

Enseñanzas - Conferencias - Clases

THE PATH OF FIRE

(notas)

Por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Puerto Iguazú-Argentina — WTT Argentina-H.Tropical
del 23 al 27 noviembre - 1994

THE PATH OF FIRE

Puerto Iguazú-Argentina – WTT Argentina-H.Tropical

23 a 27 noviembre 1994

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

Arxivo 1A

Saludos fraternales hermanos, hermanas de corazón que estamos aquí reunidos esta mañana.

Como una cosa a estudiar, quiero decir que hoy es el cumpleaños de uno de *(no se oye el audio)* que tenemos en estos tiempos. El 23 de noviembre de 1926, fue el día en que la luz de quien conocemos como Satya Saibaba se incorporó y es bueno que recordemos esas cosas cuando tenemos una convivencia como esta.

El 22 de noviembre de 1926 por la noche, la luz visitó a sri Aurobindo, el día de la iniciación de sri Aurobindo sucedió en la noche de noviembre 26 de 1926 y el día 23 de noviembre es el nacimiento de Satya Saibaba. En ese mismo año nació el Maestro EK. Tales acontecimientos nos dan mucho ánimo. El ánimo que nos da es que tenemos hermanos mayores en la humanidad a quienes podemos seguir. Tenemos que seguirlos en la acción, en nuestra propia expresión de la acción. Seguirles en lo que se refiere a la acción, es seguir la verdad.

Seguirlos por su nombre y por su forma, es crear otra religión. Si hemos instalado un altar aquí, la idea es con la idea de seguir a estos iniciados en términos de acción, es decir, que la verdad que estamos intentando entender tiene que expresarse a sí misma en términos de acción, si no es así, esa verdad no tiene ningún significado para nosotros y no tiene significado para los demás.

La verdad de la belleza existe cuando se la expresa en acción si solo se habla de ella, solo tiene efecto a nivel mental, pero cuando se actúa tiene su aplicación hasta el plano físico. Por eso la sabiduría ha de expresarse en términos de acción. La sabiduría por la sabiduría no existe, sino que la sabiduría existe para que la experimentemos. Experimentar la verdad de la sabiduría nos da el esplendor de la vida. Aquellos que demostraron sabiduría en la vida son de los que tenemos que acordarnos. De modo, que es bueno que lo traigamos a la memoria.

Recordemos también que hoy es el día que entramos en la energía de Sagitario, hoy, el sol entra en Sagitario. Sagitario es la novena casa del zodiaco y la novena casa es la casa de la iniciación. Así es que dejemos que la iniciación suceda a cada uno de nosotros y dejemos que nuestras personalidades lo permitan. Es cuestión de que nuestra emoción, nuestra mente, nuestros sentidos, permitan que suceda. Si lo permite, tenemos suerte, porque la novena casa nos ofrece la iniciación.

La iniciación no es sino entrar en algo que hasta ahora es desconocido. Entramos en algo que todavía no nos es conocido en nosotros. No se trata de entrar en nuestras memorias. La mayoría de nosotros en su intento por meditar entra solo en su memoria, empezamos a contemplar en nuestro interior y estamos contemplando solo la memoria.

¿Qué es la memoria? Solo la colección de información referente a esta vida. Si podemos memorizar nuestro estado original, esa memoria nos será útil, pero no tenemos esa memoria completa, solo una memoria corta y en esa corta memoria, lo que habíamos podido almacenar de personas o de lugares, es lo que solemos contemplar normalmente y entre tanto contemplamos el nombre o la forma de algún Maestro o de algún Dios o algún color, o algún sonido. Este color en forma sonido que recordamos en la memoria, no es sino lo que se nos ha dado antes en forma de memoria. El nombre, la forma, el color y el sonido que se nos ha dado antes lo vamos memorizando ¿no es cierto?, eso no es la iniciación. Lo que sucede en este caso es que la información que hemos recibido la enfocamos sobre la pantalla de la mente. Está ya metida en nuestra memoria igual que le podemos dar los datos a un ordenador, y lo que se le ha dado a la memoria del ordenador, sale luego a la pantalla.

¿De modo que no sale nada nuevo, entonces cual es la diferencia entre un ser humano y un ordenador? Si solamente nos acordamos de la memoria para nosotros mismos no estamos entrando.

Por eso digo que iniciación es entrar en algo que aún no nos es aún conocido, eso implica que lo hemos conocido por primera vez y no tomando como base la información que recibimos desde fuera sino como base de la **in**-formación o sea la formación interior. Debido a esa formación interior, somos informados de algo que no podemos recibir desde fuera. Si tomamos información acerca de la iniciación leyéndolo en libros no pasa de ser información, pero no iniciación.

La iniciación es pues lo que sucede desde dentro hacia afuera, es decir quedamos impresionados desde dentro y no desde fuera. Esto es lo que le ofrece este mes a todo ser humano que se ponga en sintonía. Esa es la importancia de este mes. Para mi buena suerte me encuentro entre estudiantes muy estudiosos como ustedes, para mi buena suerte. Reunámonos y experimentemos la energía de Sagitario. Es importante porque nos lleva a las cuevas de los templos y nos permite hacer largos viajes dentro de nuestro ser y nos hace que lleguemos a la realización y cualquier ideal que nos hemos fijado lo llegamos a comprender.

Si todos nos hemos reunido aquí, es porque fundamentalmente hay algo en nosotros que nos ha hecho venir a este lugar. Hay un impulso o una urgencia para conocer algo que no conocemos. No sabemos lo que queremos realmente, pero nos hemos reunido aquí. Qué es lo que nos ha conducido a venir aquí, si cada uno se pregunta a sí mismo, en silencio, en soledad, con frecuencia no obtenemos respuesta alguna. Es la urgencia o el impulso del alma lo que nos hace reunirnos y estar en la verdad eso es lo que llamamos el juez. El juez ha decidido reunirse en torno a la verdad. Ese es el juez que encontramos en Sagitario. El juez de Sagitario es diferente al juez que encontramos en libra. El juez de libra ve

objetivamente lo correcto y lo incorrecto, el decide y da su juicio. El juez en Sagitario lo ve dentro y preside en su propio ser, pero no juzga nada en el mundo objetivo. No habéis oído decir cuando dijeron los iniciados, no juzguéis.

Hemos oído cuando Jesús dijo, no juzguéis. Es una de las afirmaciones ocultistas más antiguas, el buscador de la verdad se preocupa solo por hacer las cosas bien, tanto como le sea posible y no juzga a los demás para ver si hacen las cosas correctas o incorrectas, es decir, que su mente no está preocupada pensando en los demás. Ocupado pensando quien está equivocado, quien tiene razón y si está equivocado, cómo se ha equivocado, hasta qué punto se ha equivocado. Esto es un ejercicio inútil que no nos ayuda, en vez de eso, el juez que hay en nosotros le habla a nuestra personalidad en Sagitario, esa es la belleza de Sagitario, el juez, que es el alma, le habla a la personalidad y tienen una reunión todas las tardes y luego se preguntan hasta qué punto han sido correctos con ellos mismos. Es decir que en toda situación determinada ve lo que necesita hacer con toda precisión y no espera que los demás hagan las cosas con precisión, sino que se exige a si mismo hacer las cosas con precisión.

Normalmente nos sentimos contentos si las personas a nuestro alrededor se comportan mejor, ¿no es cierto?, si todo el mundo no luchara estaríamos contentos. Sin embargo, ¿podéis decirme alguna vez en que no haya habido luchas en este planeta? Siempre las ha habido. Esta es una creación en la que tenemos armonía y conflicto juntos, bien y mal siempre juntos, la oscuridad y la luz siempre juntas. A nosotros nos toca encontrar el equilibrio en lugar de exigírselo al exterior.

La mayoría de nosotros se sentiría contento si la gente que lo rodea cambiara, pero los demás piensan también lo mismo. Yo creo que vosotros debéis cambiar y vosotros pensáis que yo debo cambiar y nada cambia, entonces el conflicto permanece. Sin embargo, no hay conflicto para la persona que cambia constantemente dentro de ella. Esa persona encuentra un equilibrio en sí misma y encuentra la verdad de las cosas. La verdad es que en el mundo existen los pares de opuestos. Cuando se acepta esta verdad, deja de haber conflicto o problema.

El verdadero buscador de la verdad o el aspirante es aquel que fundamentalmente trabaja consigo mismo y no con los demás. La última vez que nos vimos os dije que es un escultor que hace desaparecer lo que sobra para hacer que aparezca la forma hermosa dentro del bloque de piedra. Para hacer que la belleza sobresalga de la piedra, el escultor únicamente saca la piedra sobrante. Entonces al entrar en la sala de la sabiduría, a cada uno se le da un martillo y un cincel y se le pide que se cincele a sí mismo en vez de cincelar a los demás. La piedra no sabía que contenía una forma preciosa dentro de ella. Cuando comenzó a cincelarse a sí misma, encontró algo que antes no conocía. Eso es la iniciación.

La iniciación es encontrar la belleza de nuestra propia alma y entonces la belleza exterior no nos encanta tanto porque nos damos cuenta de la belleza interior, entonces, sin tener en cuenta la fealdad o la belleza exterior, esa persona permanece en equilibrio.

Ese es el trabajo del juez en Sagitario, así pues, como digo preside sobre sí mismo, y se hace cada vez más preciso. En su mente no hay espacio para pensar en las cosas negativas de los demás, sino que lo único que le interesa es hacer que aparezca la belleza del alma en la vida. Este viaje interior es lo que se ofrece mediante el mes de Sagitario. Sagitario como sabemos es el signo que nos trae la iniciación, mediante un proceso de autocincelamiento, siendo el juez mismo el que cincela.

Le llamamos juez porque no hace ni más, ni menos, sino que trabaja cuidadosamente consigo mismo y permite que los demás trabajen por sí mismos. Todo el mundo trabaja para sí mismo y siempre y cuando trabaje consigo mismo es un ejemplo y demostración para los demás.

Cuando una persona llega nueva a un sitio donde están trabajando escultores, a esa persona nueva se le da también un martillo y un cincel, no se le dice nada más, ni un seminario, se le da el cincel y el martillo y esta persona ve como trabajan los demás. A esta persona nueva no se le dice tampoco que trabaje, porque ella es la que debe sentir la necesidad de trabajar consigo misma. Una vez que se le ha dado el cincel y el martillo el grupo de escultores están ocupados cincelando, eso significa que le están dando un mensaje mediante la demostración.

Él puede estar relacionándose con el cincel y el martillo sin trabajar por un momento, pero nadie le dirá ni una palabra pues todos están ocupados cincelándose a sí mismos, así que, el terminará sentándose en un rincón, y poco a poco empezará. Al principio es difícil críticas ligeras, insultos ligeros, que no se han hecho pero que uno lo siente. Nadie lo ha insultado, pero él tiene la impresión de que lo han insultado.

Imaginen una persona que está pasando en medio de un grupo de trabajadores, ellos están trabajando porque han decidido hacerlo así, sin embargo, la persona que entra se siente insultada porque nadie le dirige la palabra, ¿acaso ese no es un insulto supuesto en vez de un insulto verdadero?, la mayoría de los insultos suelen ser más una impresión que una realidad. Pero poco a poco esta persona empieza a superar estas impresiones y a trabajar consigo misma. ¿Por qué creéis que vino en compañía de un grupo de escultores? ¿por qué creéis que entró con el grupo de escultores? ¿por qué creéis que nosotros hemos venido aquí?

Igual que esa persona nueva entro en un grupo de escultores. así nosotros también nosotros entramos juntos y trabajamos juntos en manos de un arquitecto que nos presenta de vez en cuando los escultores, para que escojamos los instrumentos y trabajemos. Así es como empieza el proceso.

Todos los que nos hemos reunido aquí, nos hemos reunido por nuestra propia voluntad, nadie nos ha obligado a estar aquí, si una persona ha venido obligada no ganará nada de estar en una convivencia como esta. Si esa obligación ha venido desde nuestro interior, aunque quisiéramos estar sentados en casa, no podríamos. La gente que se sienta tranquilamente en casa se siente obligada a venir por su cuenta, pero si esa obligación no surge desde dentro no llegaríamos a hacer ninguna actividad. Entonces aquel que nos ha

obligado a todos nosotros a venir desde tan lejos, es del que tenemos que darnos cuenta aquí y eso es lo que existe en todos nosotros como la verdad.

Por eso, nosotros somos los portadores de la verdad. Ahora vemos al juez intentando encontrar la verdad, el juez espera, espera y espera hasta poder encontrar la verdad. Digo esperar, hasta que se da cuenta que es él el portador de la verdad, en búsqueda de la verdad que tienen muchos nombres uno de ellos es Dios, otro es la Verdad, nombres que les ha sido dado por el hombre. Si decimos, la Verdad lo ha dicho el hombre, si decimos Dios, también el hombre lo ha dicho. Por eso los antiguos se preguntaron cómo podemos ponerle nombre al que no tiene nombre. Por eso empezaron a decir, ESO; ESO, solemos hablar de Dios en género masculino, pero en verdad lo que llamamos Dios no tiene género, es masculino, femenino juntos, es decir que tanto lo femenino y lo masculino existen en Él, solo por falta de mejores expresiones usamos estas palabras.

Muchas personas intentan usar muchos tipos de nombres y lo que suelen hacer es entrar a confundirnos en vez de entrar a comprender el contenido. Entonces uno de los nombres que usamos para referirnos a ESO es la Verdad, y todos nosotros somos portadores de la verdad y estamos en búsqueda de ella. Pero dónde la encontramos, la encontraremos solo cuando miremos en nosotros mismos. Si yo intentara buscar a Kumar en esta área de las cataratas dónde lo encontraría. Lo encontraría en el lado argentino o en el brasileño o en la misma catarata. Dónde me encuentro a mí mismo. Tengo que encontrarme a mí mismo como a mí mismo, no me puedo encontrar a mí mismo fuera de mí, la búsqueda es pues en vano cuando buscamos fuera. Por eso en todos lados se nos han dado las direcciones en pos de la verdad, y esa dirección va siempre en dirección de nosotros.

Cuando venimos del Dorado hay una dirección que va a la izquierda que va hacia el lado argentino y otra al lado brasileño. Si queremos que la dirección hacia la verdad sea como esto, uno tiene que señalar siempre hacia sí mismo. Por eso hay una pista para descubrir, para mostrar la verdad, señalando justo por debajo del corazón físico, y para señalar una cosa así aplastada no sirve, entonces una navaja afilada es lo que nos apunta hacia el corazón que es donde estamos. Por eso el buscador de la verdad está siempre señalado con un punto que apunta a su corazón, porque es allí donde se encuentra a sí mismo. Por eso cuando fracasa la búsqueda en el mundo objetivo alguien nos dice, ¿dónde buscabas?, busca en ti mismo.

Entonces en lugar de correr de un lado hacia otro, la persona se vuelve hacia sí mismo. Volverse hacia sí mismo es lo que se llama **iniciación**, en lugar de volverse hacia afuera, volviéndose hacia adentro, el sendero se hace más fácil para progresar. Si uno se vuelve hacia afuera, la cosa se vuelve muy confusa, porque hay muchos senderos. Cuando nos hacemos extrovertidos, siempre tenemos una situación cambiante en la mente porque nuestra mente no tiene ese tipo de solidez.

La mente nos muestra muchas cosas y constantemente su pantalla cambia, a veces, nos interesa la Jerarquía, otras veces nos interesa Sai Baba y a veces pensamos por qué todo esto o por qué no Jesús. Lo conocemos desde hace 2000 años. Luego vendrá otro que dirá,

mira lo símbolos geométricos. Entonces uno dice: si la geometría, la matemática, la ciencia exacta, voy a entrar a conocerlo. Otros dirán los números, eso es lo mejor, la cábala, y entramos en la cábala, luego alguien va a oriente y empezamos a cantar Ommm y dice que el sonido es lo importante. Luego vendrá otro de otra parte del planeta y dirá el color, así pues, si miramos en el mundo exterior hay tantísimas cosas para mirar, nunca nos quedaremos fijos con una, no es fácil quedarse solo con una a través de la mente porque la mente es mercurial y ya sabéis cómo se mueve mercurio. Es muy difícil agarrarlo.

Si derramamos un poco de mercurio en el suelo y luego intentamos agarrarlo con los dedos, cuanto más intentamos recogerlo, más nos encanta y a veces se distribuye en muchas gotas. Así también, nosotros nos distribuimos en muchas partes y nos desintegramos de ese modo.

Entonces, siempre que escuchemos hablar de un sistema particular, de una clave particular relativa a la sabiduría hemos de aplicarla a nosotros mismos y no hacia el mundo exterior. Por eso hay una afirmación de las escrituras sagradas antiguas, que dice que nos encontraremos con nuestra propia dificultad. Si buscamos la verdad en el mundo de afuera, esa dificultad se hará cada vez más grande. La manera más fácil de encontrar la verdad es buscar en nuestro propio ser. Esa es la afirmación que nos han dado a todos aquellos que estemos buscando la verdad.

Cuando estamos corriendo como locos, digamos, hacia los Himalaya o hacia los Andes o a los Alpes, la persona que sabe dirá, corre dentro de ti mismo, no vayas de un lado para otro. Cuando uno se vuelve hacia su interior todos los nombres y formas desaparecen y nos encontramos cara a cara con nosotros mismos. Y cuando nos hemos visto a nosotros mismos como la verdad, desde ese momento empezaremos a ver desde ese punto la belleza del número, del color, del sonido. Entonces el acercamiento es desde la síntesis hacia el análisis, pero nunca desde el análisis a la síntesis. Cuando nos hemos retirado hacia nosotros mismos y cuando nuestros sentidos están recogidos en nuestra mente y esa mente esta retirada en su fuente que es el corazón, nos encontraremos que en ese estado nosotros somos la virgen.

¿Cuál es el concepto de virgen?, un estado en el que no hay impresiones. Es decir que está limpio, que no está impresionado, es como la pantalla antes de presentarse la película, eso es lo que se llama el estado virgen. Desde ese estado virgen podemos ver el nombre, la forma y el color claramente. Aquellos que vieron abiertamente la ciencia del sonido, la ciencia del color, la ciencia de la forma, fueron personas que primero se dieron cuenta o experimentaron la síntesis en ellas mismas y después contaron todos los detalles.

Nosotros también tenemos que encontrar la síntesis, esa síntesis es YO SOY, que todos llevamos en nosotros como YO SOY, cuyo otro nombre es la verdad. Por eso he dicho que somos los portadores de la verdad. Llevamos la verdad en nosotros y la buscamos fuera, esa es la paradoja que necesitamos comprender antes de darnos cuenta. Cuando comprendemos esto, comprendemos la necesidad de que tenemos que buscarla dentro de nosotros mismos. Todos nosotros, los seres humanos, estamos orientados mentalmente,

hacia la mente. La mente es el factor predominante. Esta mente ha sido entrenada durante muchas décadas para salir al mundo objetivo, tenemos una mente que es atraída instintivamente en 5 direcciones. Esas cinco direcciones son los 5 sentidos, mediante los cinco sentidos siempre nos vemos arrastrados hacia el mundo objetivo y recibimos la información a través de los sentidos.

Arxivo 1B

y actuamos teniendo como base la información que los sentidos le dan a la mente. La mente nunca está entrenada para volverse hacia adentro, de este modo estamos mal equipados para ir dentro de nosotros. Durante décadas se nos ha educado para que salgamos al mundo de afuera pero no se nos ha educado para que entremos al mundo interior. Con este tipo de mente es con la que estamos tratando de ver lo interior, es decir, que la herramienta con la que trabajamos va en dirección opuesta a la que tenemos que ir, a la que queremos ir.

Por eso hallamos que es muy difícil encontrar la verdad. Por eso el yoga nos dice también, el primer aforismo del yoga es la suspensión de la actividad de los sentidos. Vemos, oímos, tocamos y gustamos instintivamente, pero la mente tiene dos caras, una la objetiva otra la subjetiva. Nosotros nunca usamos la cara subjetiva de la mente. El propósito de todo trabajo subjetivo es hacer que la mente se vuelva hacia adentro, una vez que se forma para ver dentro igual que vemos fuera somos un yogui. Es decir, que podemos ver tanto el lado subjetivo como el lado objetivo de las cosas.

La ciencia ocultista nunca condena la mente. Solo la gente que conoce la verdad a medias dice que debemos de condenar la mente, lo que nos dice es que debemos desarrollar el lado oculto de la mente, no solo el lado externo, es decir que podemos retirarnos de los sentidos cuando queramos y hemos de ser capaces de retirarnos del pensamiento a voluntad. Entonces, cuando podamos visualizar un estado en el que ya estamos retirados de los sentidos, y en el que nos hemos retirado del pensamiento, podemos sentir lo que somos, podemos ver lo que somos, podemos darnos cuenta de quienes somos, ver y darnos cuenta es la misma cosa llegados a ese punto.

La mente es pues el principio intermedio, que está en el punto central entre la subjetividad y la objetividad, es cuestión de entrenarla bien para que pueda entrar y salir. La educación que se da a los niños en este mundo consiste en adquirir un mayor entendimiento en el mundo de afuera. A todos nos han educado de esta manera. En nuestras escuelas, se nos han explicado las muchas cosas que existen en el mundo objetivo, que esto es el polo norte, que estos son los Himalaya, que estos son los Andes, tantas cosas de este modo que se nos han dicho en el mundo de fuera. También las madres les dicen a sus hijos, esta es la vaca, aquello es un perro, esto es un gato. Entonces los niños están programados para aprender las cosas de la objetividad, pero si al mismo tiempo se hubiera educado a la mente para ver las cosas de adentro, la tarea no sería tan difícil como nos resulta hoy.

Uno de los dichos antiguos dice: si no desarrollamos una mente subjetiva desde los 7 años de edad, porque a partir del séptimo año es que se nos da el entendimiento del mundo

objetivo, pues dice este dicho que simultáneamente se ha de dar el entendimiento subjetivo para que la mente pueda crecer en ambas direcciones y pueda ver dentro tanto como fuera. Si no se lleva a cabo esa educación, es decir si no se enseña en las dos direcciones y solo se le enseña una, al llegar a los 40 años, aunque queramos que la mente entre a ver las cosas subjetivas, es una tarea muy difícil, no digo que sea imposible, no es lo siguiente que hay, lo próximo, está muy cerquita de ser imposible, por eso parece duro trabajar en el sentido verdadero del ocultismo.

Por eso le damos más y más vueltas a la verdad y almacenamos más información acerca de la verdad, pero almacenar acerca de la verdad es muy diferente a reunirse en torno a la verdad. Aquí es donde Sagitario nos da ciertas claves. Sagitario se ocupa de personas como vosotros y yo y nos da las técnicas para caminar, por eso se le llama la casa de la iniciación.

Hay cientos de modos y maneras para encontrar la verdad, Sagitario nos habla del hombre de mente, es decir el hijo del hombre. El hijo del hombre que es una situación que conocemos. El hijo de Dios es el ideal que todos nosotros tenemos, hay un impulso dentro de nosotros para volver a nacer de nuevo. El segundo nacimiento es lo que se llama el hijo de Dios, es el segundo nacimiento. El que ha nacido dos veces es el hijo de Dios. No habéis oído decir afirmaciones del Maestro Djwhal Khul que dice que todos hemos nacido en la oscuridad, literalmente, durante la noche todos hemos descendido a través de la luna y él dice los hijos de la oscuridad, los que han nacido en las horas de la noche tendrán que volver a nacer otra vez por el día.

Esa es la transformación cuyas claves se encuentran en Sagitario, no se trata de un actuar místico, porque se siente una cierta aprehensión por ser místico porque no sabemos dónde vamos a parar, ¿no es cierto?, a todos nos gusta saber a dónde se nos lleva, a dónde vamos. En los tiempos de antaño el estudiante tenía confianza en el Maestro, es decir, que confiaba en el Maestro y allí donde el Maestro le llevaba él estaba dispuesto a seguir. Eso se llama el sendero de la fe, hay un sendero de la fe y hay otro sendero que tiene como base el trabajo con uno mismo.

Hoy día el hombre esta fundamentalmente en ese estado de consciencia en el que le gusta saber hacia dónde va progresando, Y quiere saber cada paso que va dando. Eso es lo que se llama ocultismo. El ocultismo consiste en ser conscientes de cada paso que vamos dando hacia adelante, la cosa no contiene misticismo alguno. La persona que sigue el sendero de fe, así como la persona que sigue el sendero de ocultismo, ambos, llegan a la verdad. Pero se trata de la cualidad de cada uno de ellos, hay personas que intentan seguir el sendero de la fe, otras el sendero del ocultismo, en el caso del ocultista, no puede eliminar por completo la fe. El ocultista debe tener fe en sí mismo, cosa que es tan difícil como tener fe en otra persona. La persona que tiene fe en sí misma, tiene también fe en los demás, pero la persona que no tiene fe en sí misma, tampoco la tiene en los demás, así pues, fundamentalmente todo nos conduce a casa, entonces, solo para la comprensión general se hace esta distinción.

Aquí nos encontramos con un caso de que a la mente se le ha dado la tarea de que se entrene a sí misma. Conocemos a la mente como el quinto principio, así como el principio intermedio. Entre los elementos el fuego es el principio intermedio. Al sendero de la mente se le llama el sendero del fuego, eso es lo que llamamos ígneo, nos sentimos encantados por la nueva terminología que vamos adquiriendo. El sendero del fuego es el sendero de la mente. Agni yoga, significa también lo mismo, se trata de un funcionamiento sistemático con la mente y para estar en todo momento en equilibrio tenemos la mente como principio intermedio, tenemos el fuego como principio de los elementos, de entre los sentidos, es el ojo, porque el fuego corresponde en nosotros a los ojos, el espacio el sonido y el oído es una correspondencia, el aire, el tacto y la piel, de la misma manera el fuego la vista y el ojo.

Si el fuego es el principio intermedio de los elementos, el ojo es el principio intermedio de los sentidos. Por eso se dice, entre los sentidos, yo soy el ojo. Entonces si se nos pide que escojamos entre los cinco sentidos, deberíamos de escoger el ojo, y si nos pidieran escoger entre los cinco elementos deberíamos escoger el fuego. Porque están equidistantes de los demás, el fuego tiene por un lado el agua y la materia sólida y por el otro lado tiene el aire y el Akasha, así pues, el fuego está centrado entre los otros elementos. Y estar centrado es el yoga.

¿Qué es lo que está centrado, o en qué nos tenemos que centrar?, entre el espíritu y la materia. Entonces cual es el centro del ser físico, el corazón. Entonces si se nos pide qué parte del cuerpo queremos, tenemos que decir el corazón, si en este sistema central el corazón no estuviera, tampoco estaríamos nosotros. Entonces en el sistema físico, el medio es el corazón, en los sentidos es el ojo y dentro de los elementos es el fuego y dentro de los órganos de acción es el habla. Cuando hablé del sonido, hablé de los cinco órganos de acción. Las manos, los brazos, las piernas y los órganos de expresión y luego la lengua. Los animales tienen también lengua. La capacidad de hablar la tenemos solo los humanos. El órgano de acción en esta casa es pues la capacidad de hablar.

Estos son los cuatro principios intermedios que actúan en nosotros. La mente, el fuego, el ojo y la capacidad de hablar. Ahora podemos ver un nombre conocido, Arjuna. Arjuna y Argentina van juntos, tienen un sonido común, si le quitamos la t de argentina tenemos Arjuna. La silaba ti. Arjuna era el tercero de los 5 hermanos, tenía dos hermanos mayores que él y dos hermanos menores, y por eso él es el que nos interesa. Si una alta divinidad se encarnara e hiciera cosas, no podríamos seguirla, si alguien hiciera aquí maravillas, nosotros no podríamos hacer de esa misma manera maravillas, sin embargo, aquí tenemos a un hijo de hombre que ha hecho maravillas, era completamente humano. Ese es el ser que está cerca de nuestra situación, Arjuna, entonces podemos ver en su vida cómo ha hecho las cosas.

¿Cómo se pudo convertir en discípulo del Señor? Todos nosotros tenemos el sueño de ser discípulos, todos nos reunimos para entrar o llegar a ese estado en la vida que es el de sabio o vidente. El propósito real del hombre es el de transformarse de hijo de hombre en hijo de Dios. Esa transformación la podemos ver en la vida de Arjuna. Arjuna se convirtió en discípulo y a través de él se llevó a cabo el plan. El Señor prefería estar en su carruaje, ¿no

es cierto? En ningún otro carro, solo el de Arjuna. Pero el Señor podría haber tenido su propio carro porqué prefirió estar en el carro de Arjuna. Acaso era porque el Señor no tenía carro o porque no podía permitirse tener alguno, podía haber tenido todos los carros que hubiera querido.

El significado es que el carro es el cuerpo, el Señor es la consciencia superior que hay en él, y Arjuna es el alma. Consiguientemente no solo se convirtió en discípulo del Señor, sino que realizó el plan del Señor. Eso es lo que se llama trabajar para el Plan Divino. Todos queremos ser parte de ese plan, pero para convertirnos en parte de ese plan tenemos que educar nuestra mente. La mente tiene que actuar desde el corazón en lugar de funcionar por sí misma. Si observáis la afirmación del Maestro Djwhal Khul cuando dice que para que un aspirante se convierta en discípulo tiene que comenzar a pensar desde el corazón en vez de pensar desde la mente. Eso significa que hemos de dar un paso más alto y empezar a pensar, no físicamente sino en el ser de uno, no porque me suba a la tarima aquí, ya puedo empezar a hablar desde el corazón. Pensar desde el corazón significa tener la capacidad para incluir. El corazón tiene la capacidad de la síntesis. la mente tiene la cualidad del análisis y el corazón es la parte subjetiva de la mente por eso es por lo que empezamos a incluir a la gente, a las demás situaciones de la vida, a aceptar, y viendo lo que tenemos que hacer en cada situación, eso es trabajar con el corazón.

Cuando empezamos a trabajar con la mente, empezamos a poner en práctica diestramente un plan que nos excluye. Sin saberlo, cuando empezamos a trabajar con la mente, no solamente nos excluimos a nosotros mismos, sino que la tendencia es a excluir a los demás. El entendimiento ocultista es que cuando uno excluye a la gente, la gente también lo excluirá a él. Entonces la exclusividad no es sino separarse. La mente es lo que suele hacer, porque el proceso de análisis consiste en excluir y seguir adelante. El proceso de síntesis consiste en incluir y luego entrar en comunión.

Entonces para que la mente se invierta tiene que empezar como primer paso a pensar en el corazón, entonces para que el cuadrado de la mente con sus cuatro aspectos, tenemos que crearnos la costumbre de pensar en el corazón. Hay un punto central que se crea para estas cuatro esquinas, y como consecuencia se produce la comunión de la mente, el fuego, el ojo y el habla en un punto y eso es precisamente lo que el Maestro Djwhal Khul recibió como el punto de luz. Desde el punto de luz dentro de la mente de Dios, este es pues el punto de luz dentro de la mente. Por eso es la primera estrofa de la gran invocación, ello significa que la mente debe aprender a congregarse y a pensar en el corazón. Y nos lleva al punto de amor.

La primera estanza nos dice desde el punto de luz, la segunda nos dice desde el punto de amor en el corazón de Dios, entonces a nosotros nos toca trabajar de la mente al corazón y para hacer eso, el primer paso, como he dicho, es pensar en el corazón que es diferente que pensar en la mente, pensando en el corazón habremos entrado en el sendero que nos lleva al corazón. Es decir, que mediante ese esfuerzo no estamos todavía en el punto de amor, sino que es el sendero en su dirección. Consiste en ser considerado por los demás. Es decir, ser un poquito más considerado con los demás, y aceptar también el punto de vista de

los demás. Eso es lo que hace la mente amplia de comprensión. Para tener una mente así de brazos abiertos, cuando Cristo hace esa postura con los brazos extendidos, todos sentimos que nos quiere abrazar a todos, no hay duda de ello, pero debemos recordar que lo que Él quiere es que nosotros tengamos una mente así de amplia.

En lo que a nosotros se refiere es que debemos tener una mente tan amplia como para abarcar todo el horizonte de la mente. Cuando tenemos consideración por los demás, eso nos lleva gradualmente a lo que llamamos servicio. Antes de comer el pan por la mañana, tener el pensamiento, ¿los otros tienen también pan?, pues ser considerados para con los demás es pensar así. Comer el pan llenar el estómago sin pensar en los demás, es no tener consideración por los demás.

Muy fácilmente en estos días, usamos la palabra servicio con facilidad porque leemos muchos libros, leemos libros y hablamos de servicio. Pero el servicio tiene sus fundamentos. El aspecto fundamental del servicio es ser considerado con los demás. Si yo dijera estoy haciendo mucho servicio y no considero a los demás, es no es servicio, en la medida en que uno tenga consideración por los demás, hasta ese punto es servicio. No solo tener en cuenta las necesidades ajenas, tener consideración por los demás puede ser en términos de necesidades, por el servicio que se presta en términos de educación, de salud, no se trata de elegir cualquier tipo de servicio activo con la mente. ¿Para quién es el servicio?, es para la gente, y para que servimos a la gente, por nuestro propio placer, no porque nadie nos haya pedido.

Cuando consideramos el servicio de nuevo, surgen otras consideraciones acerca del servicio. El servicio tiene que ser fundamentalmente por el beneficio de los demás. Si nuestro servicio no es en beneficio de los demás, no es servicio en absoluto. Hay personas que hacen muchas cosas y lo llaman servicio cuyos beneficios no van en beneficio de nadie.

El segundo paso del servicio es que servimos porque queremos servir, somos naturales, si no es así, ya con el primer paso, nos volveremos orgullosos de que estamos sirviendo a nuestra gente. Todas las actividades de servicio deben tener como base la necesidad, la necesidad no es sino saber ver las necesidades de los demás. Entonces un aspecto es considerar las necesidades de los demás, luego hay que tener en consideración los pensamientos de los demás. Este es un paso avanzado, por ejemplo, si alguien necesita pan se lo podemos dar, pero si la otra persona nos presenta un pensamiento que representa un punto de vista distinto con relación a nuestro punto de vista, pues también es un servicio aceptárselo, este es un servicio mayor que va hacia la inclusividad

Allí es donde siempre luchan marido y mujer, ¿no es cierto? La mujer expresa un punto de vista, el hombre expresa otro punto de vista, qué hacer, la solución no es el divorcio. Si trabajamos con la mente, tendremos cada vez más y más divorcios, pero si trabajamos más y más con el corazón, no puede haber divorcio en absoluto. Si hoy en día, hay muchos divorcios en una parte del planeta es porque hay mucho trabajo con la parte concreta de la mente. Cuando la mente se concretiza mucho, los puntos de vista son muy concretos, y para

romperlos uno necesita una bomba o algo parecido. Tener consideración por los puntos de vista de los demás nos permite caminar hacia el corazón.

La capacidad de incluir a los que nos rodea y la capacidad de incluir a la comunidad en la que vivamos, la capacidad de incluir a otras comunidades, son los pasos graduales que nos conduce hasta el punto que llamamos el corazón. Si nuestro funcionamiento tiende a la exclusividad comprendamos que estamos caminando hacia la mente, si el servicio contiene estos pasos mencionados ese servicio le ayuda a la persona a evolucionar, si no es así el servicio es un peso. Hay personas que hacen servicio noble, pero tienen muchas quejas. Es un estado de conflicto, quieren servir y al mismo tiempo vivir en la mente concreta. Debido a las costumbres antiguas tienen la tendencia de ir hacia la mente concreta, y debido a los nuevos pensamientos que nos dan un tipo de solaz, vamos caminando hacia el corazón.

Entonces la mente hacia el corazón, caminamos a través del servicio, pero estamos acostumbrados a vivir en la mente. Entonces en los pasos iniciales habrá mucha resistencia por parte de la mente, al mismo tiempo que estamos haciendo actos de servicio. Hay una sensación de querer servir, pero al mismo tiempo hay un conflicto por servir. Así es que en los pasos iniciales hay mucho conflicto. Por eso se nos pide a todos que escojamos un ideal para nosotros es decir que nos fijemos una meta. Esto de fijarnos una meta es lo que se muestra en Sagitario disparando el arco para llegar a la diana.

Todo aspirante si quiere progresar tiene que sentarse solo y pensar en sí mismo, qué exactamente quiere servir en el mundo, fijarse una meta que sea su ideal, y luego apuntar hacia allá, puesto que la persona que apunta es un juez, llega invariablemente hasta la diana, por eso se dice que el apuntar de Arjuna fue muy preciso, porque eligió servir y sirviendo apuntó bien. Cuando queremos servir a la gente y nos lo hemos propuesto como nuestro ideal. La gente tiene que ser la prioridad a cualquier otra cosa en el servicio.

Arxivo 2A

Entonces cuando estamos haciendo un servicio, tenemos una meta, entonces nos estamos fijando una meta para el servicio y el servicio es algo que tiene que hacerse en el plano físico, es decir que para un ideal que se refleja en nuestra mente, en nuestro ser, para llegar a ese ideal tenemos una meta fijada en el plano físico, cuando estamos apuntando a esa meta en el plano físico inferior, qué ganamos con el yo, estamos ganando el ideal. Eso es lo que se le pidió que hiciera a Arjuna, disparar la flecha hacia arriba mirando hacia abajo, ese es un concepto sublime de sabiduría, que contiene un gran mensaje para el aspirante que aspira caminar en el sendero espiritual.

Hay una mujer hermosa cuyo nombre es Dráupadi y para conseguirla en matrimonio su padre fijó una tarea que hacer, y consistía en que había dos peces arriba y un lago abajo, y la tarea era que la persona tenía que disparar a esos dos peces con la flecha mirando en el espejo del agua. Entonces ha de mirar en el agua y apuntar a los peces que están arriba, pero eso no es el fin de la tarea, los peces arriba están en constante movimiento, imaginaos, ese es el mecanismo que concibió el padre de esta mujer. Dijo: aquel que mirando al agua abajo, apunte a los peces que están arriba, le daré la mano de mi hija en matrimonio. Esa fue

la tarea propuesta por el padre, entonces muchos jóvenes llegaron con sus flechas y arco y no pudieron hacerlo y parecía cosa que nadie pudiera hacerlo. Llegó Arjuna y con su arco y flechas mirando al agua y mientras que los peces se movían muy de prisa, miró con precisión al fondo y apuntó hacia arriba y con dos flechas atravesó los peces. De esta manera Arjuna ganó la mano de Dráupadi.

Esto es no solo un acto de valor, sino que encierra un tremendo simbolismo, porque las escrituras sagradas siempre nos narran paralelamente al exterior lo que contiene el sendero Divino. Dentro de ello está encerrado el sendero de progreso hacia la luz, afuera hay un incidente. Así es como se ganó Arjuna la mano de Dráupadi.

Arjuna, como dije, tenía dos hermanos mayores y dos hermanos menores, en total eran 5, los cinco que representan a los 5 sentidos, pues la consciencia actúa a través de los 5 sentidos, a esos 5 sentidos se les llama los 5 hijos de la luz, de los cuales el principio medio es Arjuna. Entonces tomamos a Arjuna como el discípulo ideal que tiene una mente precisa. Él tiene 2 hermanos, el hermano mayor es muy bueno en conocer la ley de la naturaleza el nombre en sanscrito de la ley es karma. Entonces cuando vemos el discípulo Arjuna tiene dos cualidades, primero conoce la ley y el segundo hermano tiene fuerza. De los hermanos menores, el primero se le llama capacidad de hacer y el segundo hermano menor, tiene lo que se llama el conocimiento de la situación actual.

Eso es lo que nosotros como discípulos debemos tener también antes de disparar. La sola buena intención de servir no nos ayudará a servir, tenemos que estar equipados para servir. Una cosa es conocer la ley del servicio, segundo es tener la suficiente fuerza, tercero es tener la suficiente capacidad para servir y cuarto cómo servir en una situación determinada. Es decir, cómo nos adaptamos a una situación para servir. Estas son las cuatro cualidades que tenía en él. Por eso se dice que cuando el encaminaba para este trabajo llevaba consigo a sus hermanos. La historia nos dice que Arjuna fue a desempeñar esta tarea junto con sus hermanos para conseguir la mujer. Cuando se dice que va con sus hermanos quiere decir que llevaba con él el entendimiento de la naturaleza, así como la suficiente fuerza para realizar el trabajo, pero no solo la fuerza sino también la capacidad además de la habilidad de adaptarse a la situación dada.

Nosotros debemos preguntarnos si tenemos estas cosas para servir. Cuando tengamos estas cosas podemos obtener también la mano de la mujer. Esa mujer se llama la virginidad en nosotros, que significa la naturaleza pura en nosotros, eso es lo que se entiende ganar la mano de la mujer, esa mujer de la cual el ganó la mano era llamada Dráupadi, ella había nacido del fuego, y no había nacido de ningún vientre de un ser humano.

Entonces cuando actuamos con estas cuatro cualidades mencionadas aquí, ¿qué adquirimos? ¿El producto del fuego cuál es el producto del fuego? Es la pureza, porque el fuego lo quema todo, excepto la luz. Toda la materia se quema en el fuego. Todas las impurezas son quemadas en el fuego. ¿Entonces adquirimos la luz, otro nombre de luz es pureza, veis qué puro está el cielo cuando no hay nubes? Pues tan puros como el cielo seremos. Si no imagen el cielo, hoy tenemos un cielo en el que no hay imagen alguna. Ese

tipo de mente es la que se llama una mente virgen en la que no hay ninguna imagen, no sensaciones, ni impresiones, ni pensamientos. Está fresca, puede actuar con imágenes y pensamientos, pero una vez terminada esa acción, la imagen, el pensamiento desaparecen y la persona se queda fresca como una virgen.

Cuando tenemos ese estado puro en la mente, lo que concebimos es lo que se llama la Inmaculada Concepción. Cuando tenemos una mente pura, tenemos la capacidad de ganar el plan de nuevo y no tenemos que mirar a los libros para saber cuál es el plan. Tampoco tenemos que buscar el plan afuera. El plan está presente y podemos tener acceso a él cuando tenemos una mente virgen. Esa es la mente virgen que adquirimos, si adoptamos estos pasos en la práctica.

En nuestra vida necesitamos también fijarnos una meta, un ideal y trabajar para él, igual que los peces en el espacio se siguen moviendo y moviendo y hacen nuestra tarea difícil, así también cuando trabajamos en el servicio nos encontramos con muchas dificultades. Arjuna no tiró desanimado su arco y flechas diciendo no se puede llegar a conseguir, no se desanimó. De esa manera nosotros conocemos también a gente que quiere servir y se siente decepcionada cuando ve a la gente que tiene que servir. La gente a la que queremos servir no son precisamente gente agradable, no son cosas dulces, suelen ser gente muy dura. No es suave sino dura. Cuando empezamos a servir tenemos todo tipo de ideas en nuestra mente. Si cerramos los ojos y pensamos en nuestro ideal, se nos aparece una cosa muy linda, pero si abrimos los ojos y trabajamos con ello, tenemos que sudar la gota negra.

No sabemos lo que es, hasta que no empezamos a trabajar, entonces, para trabajar sobre ello, muchos reyes habían venido desde muy lejos para tirar a los peces. Se les había dicho que había una especie de mecanismo formado por dos peces a los que había que disparar mirando al agua en el suelo. Estos reyes dijeron, ¿eso esto todo?, eso no es cosa difícil. Entonces vinieron de tierras lejanas y cuando empezaron a mirar al laguito, se quedaban desanimados, porque uno perdía de vista a los peces que se movían encima de ellos y se movían de una manera impredecible y no lo podían predecir porque no tenían ellos las cuatro cualidades.

Así también, muchas personas de buena voluntad cuando entran en el servicio, con frecuencia son más un fracaso que un éxito, porque no le dan importancia a estos cuatro aspectos, que son, la ley, la fuerza, en este caso la fuerza de la ley; tenemos que confiar en la fuerza de la ley y luego la capacidad, si somos una cabeza loca, un tarambana, no podemos actuar a menos que afilemos nuestra mente y luego además como cuarta cosa, tener el conocimiento del presente. Ese es el secreto del éxito de Arjuna para ganar la mano de la mujer. Ese es el secreto de todo aspirante que tiene intención de servir, él ha de ganar el secreto. Y entonces habrá perspectivas de que se transforme en discípulo, si no las probabilidades son muy remotas.

Os he presentado la historia de Arjuna desde el punto de vista del sendero del discipulado. La cosa contiene también una dimensión astrológica, así como una dimensión

yóguica, lo que explicaré esta tarde, porque un día u otro tendremos que disparar a estos peces, entonces seguiremos esta tarde.

(Intervención) en argentina no solo se mueven los peces, también el lago se mueve.

La sabiduría de la creación es lo que se da en el Bhagavad Gita. La creación es el juego de la consciencia, las claves referentes al funcionamiento de la consciencia han sido dadas en la canción del Señor. Este es un libro de instrucciones y un libro de conocimiento, contiene en él el arte de vivir. El Maestro EK ha dado una versión acuariana del Bhagavad Gita para que todos los buscadores de la verdad puedan hacer un acercamiento novel a esta sabiduría. Este libro fue escrito por el Maestro EK en 1974 y ahora está encontrando su expresión en otras lenguas. Ahora está disponible en español. Le pido amablemente al hermano Carlos Cabeza que venga aquí y distribuya este libro entre la gente.

(Están distribuyendo los libros)

Este es un pequeño libro que contiene 7 pequeñas conversaciones o escritos. Una de ella habla sobre la isla blanca. Otra habla sobre el Maestro de la nueva era, la tercera habla del retorno de Cristo y la cuarta habla de las enseñanzas principales de Krishna el Señor, la quinta habla del sendero del despliegue gradual, la sexta habla del sacramento Upanayana y la séptima habla del sacramento del matrimonio. Hay 7 pequeñas charlas que doy de vez en cuando y que se me pidieron que las escribiera. En cada paquete hay tres libros, tres copias del mismo libro. Dos copias del mismo libro en total seis libros te puedes quedar con uno y distribuir los otros cinco. El título de este libro es “Capullos de Sabiduría”.

(ahora distribuyen los libros)

Ahora le pido a mi hermano R. que venga, este libro se llama “El tiempo, la clave”, el contiene ciertas claves para trabajar con el tiempo. es una publicación escrita originalmente en telugu, después traducida al inglés y ahora en castellano. Entonces “Mandra” y “El tiempo la clave”, son colaboraciones hechas por Danishta de España.

Estos libros serán puestos a la venta no sabemos cuándo, puede ser esta tarde o mañana.

Continuaremos con el tema que empezamos...

Os estaba hablando de fijarnos una meta referente a un ideal y trabajar para ella. Elegir una tarea noble en la vida y trabajar para ella. Al hacer así la mente se focaliza. Los sentidos convergen para cooperar con la mente, cuando la persona no tiene programa, los sentidos se comportan como les da la gana al no haber programa alguna para los sentidos, entonces se mueven según ellos mismos y no según nosotros. Pero si la mente les da un programa a los sentidos, ellos cooperan y llevan a cabo la tarea. Entonces hay necesidad de hacer que los sentidos converjan en cooperación. Esta convergencia y cooperación es posible cuando uno se establece una meta noble en la vida. por eso los sentidos se entrenan y se forman, sino siguen siendo como caballos salvajes que van en cinco direcciones diferentes.

Si nos imaginamos los 5 sentidos como los cinco aspectos de la fuerza vital, a través de cada uno de estos sentidos, lo único que se gasta es la fuerza vital. Ya se trate del sentido

del gusto, del tacto, del olfato, del oído, de la vista. Pues a través de estos cinco sentidos lo único que se está gastando es la vida. Cuando los 5 sentidos van por cinco direcciones diferentes, el cuerpo humano se desintegra gradualmente y se destruye.

Es como un carro tirado por cinco caballos y estos galopan en 5 direcciones diferentes, el carro se rompe en 5 pedazo., por esa razón hemos de asegurarnos que los 5 caballos cooperan con nosotros. Cooperan uno con otro para que el carro sea útil para llevar a cabo el viaje. El viaje solo es posible cuando las fuerzas cooperan y convergen. Así también la vida humana progresa cuando los sentidos convergen y cooperan. Para que los 5 sentidos converjan y cooperen necesitamos desarrollar una tarea noble en la vida. esto es lo que se llama la verdadera aspiración. Uno tiene que elegirse para sí mismo una tarea que le guste, si uno no se crea una tarea de este tipo durante la juventud, el cuerpo se desintegra y más adelante el cuerpo no puede llegar a cumplir ninguna tarea noble.

Por eso la necesidad de escoger una meta y trabajar para ella. Cuando cada uno de nosotros elige una meta y trabaja para ella, se produce una cooperación gradual de los sentidos, y la mente se focaliza, y al hacer esa tarea noble se congregan en nosotros características o rasgos nobles. Y eso hace que la mente crezca cada vez más en términos de síntesis. Lo que permite que se piense en el corazón en contraste de pensar en la mente. Esa es la transformación que sucede en nosotros cuando llevamos a cabo una tarea noble en el plano físico.

Por eso el servicio es una herramienta importante para la autotransformación. Todo servicio a la sociedad se convierte en una parte inevitable de la aspiración espiritual. Al mismo tiempo que estamos trabajando en el plano físico con una tarea noble tanto como trabajamos con ella, así se produce en nosotros una transformación. Muchos de nosotros pensamos que tenemos que transformarnos y que necesitamos alinearnos, pero solo pensamos en alinearnos con solo pensarlo no nos alineamos. Pensando solo en ser buenas personas, uno no se convierte en buena persona, sino que eso nos da solo una base. Para que una persona se pueda transformar en buena persona es solo haciendo cosas buenas.

Arxivo 2B

El discípulo Arjuna estaba mirando al mundo reflejado todo lo que vemos es el reflejo de un fenómeno. El mundo que vemos es un reflejo. En el mundo del reflejo hemos de trabajar para conseguir lo que está más allá del reflejo.

Eso es lo que se da en forma de esa laguna a través de la cual se ve reflejada la forma de los dos peces. Visualizar los dos peces en el agua es astrológicamente Piscis. Y el que tiene en mano el arco y las flechas, es Sagitario. Entonces la mira de Sagitario está apuntando a Piscis y para apuntar bien tiene que focalizarse de la dualidad a la unidad.

En el mundo de dualidad en que vivimos, debemos elegir una tarea noble y trabajar para ella, así es como nos focalizamos. Entonces esta focalización tiene su lugar entre Géminis y Sagitario. Luego Sagitario está focalizado con su arco y las dos flechas hacia los dos peces hacia Piscis. En este proceso hay convergencia, cooperación, y la función de los 5 sentidos de una manera creativa y la fusión tiene lugar y acierta en el blanco. Cuando la mente da en

el blanco, adquiere la pureza de la Virgen. Ahora podemos ver los 4 signos zodiacales relativos a este trabajo, de Géminis a Sagitario que son signos opuestos, los signos opuestos no son sino un aspecto complementario del mismo signo. De géminis a Sagitario se produce la focalización y de Sagitario a Piscis se llega a la meta. Cuando se ha dado en el blanco, o completado la tarea, ese trabajo tiene como resultado el ganar una mente virgen, ese es uno de los secretos de Sagitario.

Igual que teníamos un secreto escondido en los 5 peces y las dos hogazas de pan, hay también un secreto en los dos peces, en el arco y en la flecha. El secreto de los 5 peces y de las dos hogazas de pan se relaciona con el signo zodiacal de Capricornio. Este simbolismo de ahora está en relación con Sagitario, porque Arjuna era un Sagitario y Jesús era un Capricorniano. Entonces Arjuna llegó hasta los dos peces con sus flechas porque era un Sagitario y Jesús como era Capricorniano, llevó a cabo la multiplicación de los panes en presencia de los dos peces. Ambos tienen en ellos ese aspecto virgen.

En Hércules tenemos una historia parecida de la cual ya hablamos durante el último seminario que tuvo lugar en Suiza. Esto nos da la indicación de que el sendero del discipulado es el mismo ya se trate de Hércules, Arjuna o de Jesús, hay estaciones o piedras indicadoras a lo largo de las cuales uno va adquiriendo consciencia. En este caso la consciencia adquirida es una mente virgen, una mente pura, una mente que es como una pantalla. Esa mente que es capaz de representar claramente lo que hay arriba. Refleja en la mente lo que está encima y más arriba de ello, así como también lo que es inmortal y Divino. Si la Divinidad puede reflejarse a través de una mente limpia, es lo que se llama la Gracia del Señor reflejada a través de la virgen. Uno tiene que ser virgen si quiere que la Gracia del Señor brille a través de él. En este caso la virginidad es de la mente, no solamente del cuerpo. Es una mente limpia.

Veis en la Escalera de Oro, la primera instrucción es una mente limpia y un corazón puro. Esto lo que adquiriremos cuando empecemos a trabajar con un objeto noble. Este proceso está en relación con la Gracia del Señor. La Gracia del Señor es referida como la madre. La madre es el aspecto del amor, luz y poder del Señor. Ese es el estadio al que llegamos y seguimos reflejando esa luz, ese amor y ese poder. Así es como nos convertimos en parte del Plan Divino. Se produce cada vez más un flash (luz) desde dentro de nosotros que impregna la mente limpia. Cuando se produce esa impregnación se concibe como un plan de trabajo y cuando tiene lugar la ocurrencia de ese flash, sabemos el plan de trabajo, entonces uno se comporta acorde ese plan.

Se dice que Arjuna había sido invitado al plano de Indra. Indra en la simbología védica representa el plan de trabajo. Indra es el Señor del plan de trabajo. Una vez que estamos conectados con el plan de trabajo mediante la pureza de mente, la primera cosa es que sabemos lo que tenemos que hacer y luego también se nos despliega y sabemos cómo hemos de hacerlo, dónde hemos de hacerlo y cuando hemos de hacerlo. De esta manera tiene lugar el despliegue.

No es suficiente con saber qué es lo que tenemos que hacer, debemos saber también el cómo, el cuándo y el dónde. Solo entonces la realización es fácil y no tiene impedimentos. Estos cuatro aspectos del plan están reflejados en la pantalla de la mente y el funcionamiento tiene lugar a través de los 5 sentidos, así es como el punto de amor entra en el punto de pensamiento en el punto del corazón. Llegando así a la segunda estrofa de la gran invocación.

La tercera estrofa de la invocación es un paso más fácil partiendo de la segunda, porque la Voluntad de Dios se percibe fácilmente cuando se mantiene la pureza. *“Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades”*, entonces el Plan es conocido y ese Plan no es nada más que la Voluntad de Dios. La persona se pone en sintonía con Él y actúa con los 4 aspectos del trabajo que son: cuándo, cómo, dónde y qué. Esta es la belleza del funcionamiento y la persona se hace cada vez más profunda en su corazón. Y llega a adquirir una mente virgen que es lo que se llama el matrimonio espiritual y gradualmente tres cosas se ganan, la gracia, el plan.

Primero la virginidad, teniendo la virginidad, teniendo después la virginidad como base se gana después la gracia y el despliegue del plan. Luego la vida de allí en adelante es una vida llamada vida Divina, entonces se comporta en sintonía con la Voluntad Divina y se dedica gradualmente a ella, y en ese proceso el Plan llega a cobrar prioridad antes que su vida individual. La vida individual se convierte en subserviente del Plan Divino.

Así es como la vida de Arjuna se convirtió en parte del Plan Divino, igual que tuvimos un seminario sobre Hércules, un día tendremos también un semanario sobre la vida de Arjuna. Porque Arjuna demostró todas las posibilidades de cómo un hijo de hombre puede llegar a ser un hijo de Dios. El hijo de hombre llevando a cabo las obras, poco a poco se transforma en un hijo de Dios. Y esto está descrito espléndidamente en la historia de Arjuna.

La vida Divina tiene su propio esplendor y entraña también responsabilidad. El primer aspecto de la vida Divina es ser subserviente del Plan, es decir que la personalidad no tiene elección personal propia. Es una situación en la que ya no puede elegir nada, la que tiene que permanecer y la que elige por él es la Voluntad Divina. El permanece en todo momento y lo que actúa por él es lo Divino. Entonces es ya el funcionamiento de lo Divino más que su propio funcionamiento porque ha alineado su voluntad con la Voluntad Divina. Eso lo podemos ver en la vida de Moisés y en la vida de Jesús ellos no podían perseguir preferencias personales, gustos o aversiones personales, ni buscar comodidades o incomodidades personales, ni pérdidas o ganancias personales.

A partir de allí no hay nada personal, sino que todo se convierte en el esplendor del Señor y él permanece en él estando en sintonía con el Señor. La segunda cualidad es convertirse en custodio del Reino de Dios en vez de convertirse en su propietario. Se da cuenta de la verdad de que todos pertenecen al Uno, y de que se nos permite actuar con su propiedad, con responsabilidad, decir, este es mi cuerpo, esa es una manera de verlo, pero no es la manera de verlo que tiene el iniciado. El iniciado sabe que este es el cuerpo Divino dado por lo Divino, nosotros no escogemos este cuerpo, este cuerpo nos fue dado. Entonces

la actitud que debemos tener es la de custodio del cuerpo Divino, pero no de propietarios, estamos custodiándolo, tenemos una responsabilidad, pero no un privilegio.

Cuando se cumple con la responsabilidad, se disfruta del privilegio, pero solemos querer más el privilegio que la responsabilidad. El ser humano común y corriente, mortal, cree o quiere el privilegio, pero la persona de consciencia cree más en la responsabilidad, esta es la diferencia de consciencia entre uno y otro. La propiedad, como concepto no existe en el campo espiritual, todo lo que se mantiene bajo nuestra custodia, debemos ser responsables respecto a ello. Esa responsabilidad nos da el privilegio de experimentar lo que está a nuestro cargo. Si una persona dice esta es mi esposa y yo hago lo que quiero, o si una mujer dice este es mi marido y yo hago lo que quiero, eso no durará mucho. Si el hombre dice esta mujer me le ha dado Dios, y la mujer dice también, este hombre me le ha dado Dios, y por lo tanto se dicen: voy a ser responsable respecto a él o a ella.

Cuanto más mostramos nuestra responsabilidad por uno y otro, junto con ello adquirimos también el privilegio de la presencia del otro. Son las dos caras de una misma moneda, cuando se asume la responsabilidad, el privilegio aparece automáticamente con ella. Cuando la actitud es el privilegio uno pierde la presencia de lo que se le ha dado. Entonces la vida Divina nos lleva a comprender el plan y de que nos han sido confiadas, personas, lugares y cosas. Entonces es ser un fiduciario o administrador de las cosas antes de ser un propietario.

Moisés no tenía la impresión de que era su gente la que llevaba con Él sino que era el pueblo de Dios. Eran los niños de Dios. Ese es el entendimiento que las personas de consciencia tienen, que están trabajando con niños de Dios. Que tienen que trabajar para los hijos de Dios. Esa era la manera que tenía de entenderlo también Jesús. Él les mostró a sus discípulos, el acto de servicio, sirviéndolos, no se hizo servir, sino, sino que les sirvió a ellos, veis que Jesús lavó los pies de cada uno de sus discípulos solo para decirles que ellos a su vez tenían también que hacer lo mismo. No se trata de exigirles cosas a los discípulos. Los discípulos nos exigen cosas a nosotros y el Maestro se las da y el Maestro también se mantiene sirviendo, porque el Maestro sabe que todo lo que lo rodea pertenece a Dios y sabe que él tiene responsabilidad por todos los seres y ningún derecho respecto a ellos.

La persona de consciencia siente responsabilidad hacia el reino mineral, vegetal y humano, y no arrancará una flor para nada, ni arrancará un fruto del árbol, ni herirá a ningún animal, y mucho menos a un ser humano, porque todo esto son las pertenencias del Padre. Él puede experimentarlas sin poseerlas. Esto es lo que sabemos de la historia de la manzana. Es decir, la primera historia del Génesis. Si hay un fruto del árbol no tenemos derecho a arrancarlo y comerlo, si un árbol tiene una flor, no tenemos derecho de arrancarla. Si nosotros no cultivamos esa planta o esa flor, ella ha nacido debido al trabajo de la naturaleza, y son miles las inteligencias que trabajan para dar esa planta o ese fruto. De nosotros se espera que tomemos lo que se nos da, pero no tenemos derecho a sacarlo nosotros. Arrancar no es la manera adecuada, si vamos hasta un árbol y el deja caer un fruto, podemos comerlo, así entendía las cosas Jesús, las cosas de la vida.

Hay una historia en la vida de Jesús, que no se encuentra en el nuevo testamento, en la cual Jesús iba caminando con sus discípulos por un jardín o huerto, y los discípulos le iban preguntando y el Maestro las iba respondiendo y siguieron adelante, adelante y al cabo de 4 o 5 horas, el discípulo empezó a sentir el hambre en su estómago. El Maestro inmediatamente se dio cuenta. Si hubiéramos sido nosotros nos hubiéramos dado cuenta antes de nuestra hambre, antes del hambre de la otra persona. Entonces el Maestro miro un árbol a su lado y ese árbol tenía dos frutas. El discípulo le dijo al Maestro: tenemos hambre y hay dos frutos en el árbol y le dijo al Maestro, por qué no los comemos, y el Maestro dijo, si, podemos comerlos. Entonces el discípulo llegó en un instante al árbol y lo escaló. Cuando estaba a punto de arrancar el fruto, Jesús lo detuvo y le dijo: qué derecho tienes de arrancar ese fruto, ¿acaso tú has cultivado este árbol, acaso lo regaste, acaso le diste la fuerza necesaria para que creciera, eres tú quien le ha dado a este árbol el sol para que crezca, acaso has hecho algo para merecer este fruto?, el discípulo dijo: no, entonces Jesús le dijo: entonces no tienes derecho a ese fruto.

Hoy en día vivimos de una manera que queremos tener los frutos de una acción, sin haber hecho la acción. No queremos actuar, pero si obtener el fruto de la acción. Pero los iniciados comprenden las cosas de otra manera, ellos actúan y no miran para nada los frutos. Os dais cuenta cómo estamos al revés de esta manera, queremos tener frutos, pero no queremos actuar. Y los iniciados actúan, pero no miran a los frutos, ¿os dais cuenta del grado de transformación que se necesita en nosotros para que nos convirtamos en iniciados?

Entonces el discípulo le decía a Jesús, tenemos hambre, ¿por qué no los podemos comer? Esa es la lógica humana, que como está disponible, tenemos que disfrutar de ello, pero no se plantea por un momento si se lo merece o no, solo los iniciados se preguntan si merecen una cosa o no. Entonces el Maestro le dijo, vamos a preguntarle al árbol si podemos tomar los frutos y el discípulo le dijo: ¿cómo podemos hablar con el árbol, el no conoce nuestra lengua? Jesús se acercó hasta el árbol y gentilmente lo tocó y los dos frutos cayeron a tierra y entonces dijo: ahora podemos comerlos porque el árbol los dejó caer, lo que significa que nos permite que los comamos, ese es el acercamiento tan tierno incluso a un árbol, imaginaos qué tipo de acercamiento o actitud debemos de tener hacia un animal, qué tipo de actitud debemos de tener respecto a los seres humanos.

Eso es lo que quiero decir cuando digo ser un guardián, pero no un propietario. Cuando somos un guardián solo tenemos la responsabilidad, y cuando somos responsables la naturaleza es también responsable hacia ello, daos cuenta como el árbol dio los dos frutos cuando Jesús lo tocó, así es como la vida alrededor coopera con los iniciados, porque ellos creen solo en la responsabilidad y ellos voluntariamente y con una sonrisa llevan sobre sus hombros el peso de sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos?, no solo los humanos sino todos los seres. Tiene que empezar con los propios hermanos de uno, empezando por la familia y gradualmente crecer hasta llegar a la comunidad, y hacerse más grande hasta llegar a la sociedad y luego a la raza.

Es un proceso que empieza en casa, es un proceso de querer llevar voluntariamente el peso de los demás, este es un mensaje que nos da Sagitario. No trabajar para uno mismo

sino en beneficio de los demás. Entonces se toma el peso de los hermanos y lo que se mira es su bienestar. Esa persona ya tiene dos cosas con ella. En horas de silencio está haciendo penitencia y durante otros momentos está trabajando para la sociedad o para otros hermanos. Vemos como en la vida de los iniciados se retiran a sí mismos durante las horas del atardecer y durante las horas del amanecer mediante la energía que invocan, trabajan en beneficio de los demás. Entonces se hacen introvertidos y extrovertidos alternativamente, su mortificación no es para beneficio propio, sino para adquirir la fuerza del Señor, el amor y la luz del Señor, para actuar con los tres: el Amor, la Luz y el Poder cuando está con la gente, de esta manera actúa en sintonía con el Señor, cada vez se pone en sintonía con el Señor y luego sale y trabaja. Cuando trabaja lo hace con una actitud de responsabilidad, actuando como guardián. Así es como llega a construir un fuerte puente entre él y la voluntad, así pues, está mucho más profundamente conectado.

En ese punto, cuando está profundamente conectado, le sale otra prueba, es la tentación de la mujer. La tentación de la mujer es una limitación, la persona que cae, es la persona que se limita una vez más. Y de la misma manera en lo que se refiere a las mujeres la tentación del hombre. Esta tentación tiene el potencial de romper el puente, aquí es donde se presenta la prueba final, porque la mujer es la representación de la madre del mundo. Si uno puede ver la madre en la mujer no sentirá la tentación, si no es así, hay pie para la tentación y esa tentación llega hasta la destrucción del puente construido entre esa persona y la voluntad Divina.

Allí es donde uno experimenta la gracia de la Madre del Mundo y es bienaventurado una vez más y consiguientemente se convierte en un concededor del Plan. Cuando el hombre supera la tentación de la mujer, supera todo en la creación y viceversa entonces se convierte en uno con el Plan, ahí es donde la vida Divina sigue moviéndose. Todo esto tiene su base en la novena casa del zodiaco que es Sagitario. Esto completa un aspecto de Sagitario, seguiremos exponiendo unos cuantos aspectos más, interesantes, nobles, en este seminario.

Entonces empezando por la mente, el principio intermedio, el ser humano gradualmente asciende. Lo que se da en Sagitario es el sendero de ascensión, esta es una manera de entrar en una consciencia mayor y convertirse en uno con ella.

Tenemos ahora media hora sobre si tenemos que hacer alguna aclaración sobre el concepto expuesto hoy. Para que mañana podamos entrar en otro concepto de Sagitario. Gracias.

Arxivo 3A

P: Usted hablo hoy acerca de la iniciación, pero por qué cuando una persona llega a ciertas facultades espirituales, o sea a trabajar u hablar con la otra parte oculta de la mente, siempre choca con la humanidad.

R: Cuando nos volvemos hacia adentro, nos enfrentamos a nosotros mismos, no a la humanidad. Nos encontramos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que somos un bloque que no nos permite encontrarnos con nuestro yo superior, pero para quitar ese bloque que tenemos, debemos trabajar en el mundo objetivo. Tenemos cierta resistencia hacia cierto

concepto dentro de nosotros y esa es la limitación que tenemos que reconocer y eso lo tenemos que superar en la vida práctica. Sentimos tentación por algo cuando miramos en nuestro propio ser y tenemos que trabajar afuera en el mundo para trabajar en esa tentación.

Cada vez que nos zambullimos en nuestro propio ser, nos damos cuenta de que nos sentimos excesivamente atraídos por ciertas cosas y que sentimos excesiva repulsión por otras cosas. Atracción es un deseo positivo y la repulsión es un deseo negativo. El uno es desear algo y el otro es no desearlo, pero no desear es también un deseo, entonces nos encontramos con ello dentro de nosotros mismos y mediante el trabajo en el mundo de fuera hemos de superar lo interior.

Entonces a medida que nos introducimos más dentro de nosotros nos encontramos con la personalidad, no con la humanidad, pero cuando estamos trabajando fuera, nos damos cuenta de que el sistema no nos deja trabajar como hemos de hacerlo, ese es el bloqueo en el mundo exterior que vemos como el impedimento de la humanidad. No podemos cambiar la humanidad, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos y ahí es donde entra en acción el aspecto de la capacidad, es decir, en una situación determinada a ver cómo nos tenemos que adaptar para llevar a cabo nuestra tarea. Estamos en el camino y de golpe nos encontramos con un bloqueo en la carretera. Las personas que no tienen capacidad para hacer algo, esperan hasta que se elimine ese bloqueo, pero la persona que tiene capacidad hace hasta lo imposible para superar ese bloqueo y salir de ahí. Entonces se trata sobre todo de adquirir las capacidades para salir adelante, cuando no somos diestros o tenemos la capacidad para hacer, solemos encontrar que es la humanidad la que nos bloquea el progreso.

P: Mas que un bloqueo es ¿por qué un iniciado o una persona avanzada está mal considerada en la sociedad?, ¿por qué la gente no nos entiende, nos insulta, nos trata de locos? ¿qué podemos hacer al respecto?

R: No se puede hacer nada, porque el iniciado no busca que la gente lo comprenda, el sigue trabajando en beneficio de ellos. Por ejemplo, un niño y su madre. La madre sabe lo que le conviene, lo que es bueno para el niño y no espera a que el niño comprenda lo que es bueno para él. Para el iniciado, los seres humanos mortales, son todos niños. Entonces, los ven como niños y no esperan que comprendan las cosas. El iniciado sabe que nunca lo comprenderán y sin embargo trabaja para ellos, esa es la belleza del iniciado. La mayoría de las veces, como usted ha dicho, es incomprendido, más que comprendido, pero él no se preocupa si lo entienden mal. ¿Hemos de preocuparnos si no nos entiende un niño?, si no nos comprende. Si no le damos una chocolatina a un niño, el niño cree que la madre es mala. Pero al cabo del tiempo la madre le da un pastel y entonces el niño dice la madre es buena. Entonces su comprensión no tiene un punto de referencia claro, por eso ella trabaja sin esperar su comprensión, así también hace el iniciado.

P: Que puede decir en este proceso de autoconocimiento, el punto cuando se reconocen las limitaciones.

R: Tenemos que reconocer las limitaciones y trabajar con ellas. En eso no hay atajo, eso es lo que se llama el trabajo con Saturno. El primer Maestro nuestro en el ocultismo es Saturno. Reconocer nuestras limitaciones y adquirir las capacidades para superarlas. Por eso un buen Maestro siempre confronta a sus discípulos en sus limitaciones. El trata de crear una situación para que el discípulo se vea enfrentado a sus limitaciones en todo momento, porque al Maestro no le gusta que su discípulo sufra de limitaciones y quiere que las supere. Así es, como hasta que el discípulo no supere esa limitación, le sigue confrontando con la limitación.

Hay una historia en la vida del Maestro CVV. Una vez un hombre vino a visitarlo y quería ser iniciado por el Maestro CVV, el Maestro CVV le dijo: de acuerdo, practica este mantra. El discípulo preguntó al Maestro, entonces si practico este mantra, ¿todos mis enemigos se debilitarán? Entonces el Maestro le preguntó, ¿cuántos enemigos tienes? El discípulo dijo: bastantes, entonces el Maestro le dijo al discípulo, tráeme los retratos de todos tus enemigos. El discípulo fue a casa y tuvo que hacerse con las fotos de los enemigos lo cual no es cosa fácil de hacer. Uno tiene fotografías de sus amigos, pero ¿cómo puede tener fotografías de sus enemigos? Entonces este discípulo tuvo que entablar dialogo con todas las personas a quienes el consideraba enemigos para sacar las fotos. Y con gran dificultad, tuvo que adoptar una actitud amistosa para conseguirlas. Finalmente las consiguió y se las presentó al Maestro.

El Maestro le dijo: ve al mercado y compra marcos bonitos para estas fotos. Entonces el hizo que se las enmarcara y llevó estas fotos al Maestro. El Maestro le dijo: ahora ponlas en tu sala de meditación, y en cada una de estas caras veme a mí y vuelve a verme al cabo de cuarenta días. Al cabo de cuarenta días su actitud en referencia a estos enemigos había cambiado.

Así todos nosotros tenemos una limitación. Cuando le presentamos la limitación al Maestro mentalmente recibimos en nuestra psique, un método para trabajar con ellas. Así es como uno tiene que trabajar con sus propias limitaciones y trabajar con ellas. La primera cosa es reconocerlas y la segunda cosa es adquirir la capacidad para superarlas y la cosa más importante es invocar la fuerza del Señor o del Maestro.

Cuando tenemos la necesaria fuerza y capacidad, tenemos la capacidad de romper esa limitación, igual que el pollo dentro del cascarón, va creciendo hasta que rompe la limitación. Para superar una limitación, hay una manera adoptando cierta técnica. La manera general de hacerlo es invocar mucha luz en nosotros, entonces tenemos la fuerza para enfrentarnos a esa limitación. Igual que el calor de la gallina, hace que el pollo vaya teniendo más fuerza, la fuerza de la luz nos da la fuerza para superar o romper la limitación.

La invocación de un mantra, la meditación, o el cantico del Gayatri o contemplar en los Grandes Seres son todos métodos para recordarnos cada vez más. Cuando tenemos ese tipo de fuerza estamos aptos para romper la limitación. Recordad este ejemplo de la gallina dando calor al huevo al pollito que está en el huevo. Así, nos podemos imaginar que Gayatri es la gallina y nosotros somos el pollito en el huevo, entonces la luz de Gayatri nos da la

fuerza para superar la limitación, para romper la limitación. Así es como tenemos que trabajar ya se trate de Gayatri o de un Maestro o cualquier otro teísmo que sigamos. Todo teísmo es una manera de unir la persona individual con la energía universal. Entonces cuando conectamos con la energía universal nuestro sistema individual de energía se fortifica y fortificados de este modo podemos enfrentarnos solos a la limitación.

Pero esta invocación tiene que ser regular. Porque solo cuando adoptamos un ritmo en la invocación, el influjo de esa energía es efectivo. Por lo tanto, la invocación regular de la energía universal en nuestro ser permite que tengamos la suficiente fuerza para enfrentarnos a la limitación, así funciona. Así es como personas que fumaban, dejaron de fumar, o personas que bebían dejaron de beber alcohol.

Nosotros por nosotros mismos no podemos enfrentarnos a la limitación, necesitamos pedir prestada la energía del sistema universal. Para pedir prestada esa energía, tenemos unos canales. Un símbolo es un canal, una imagen es un canal. Uno puede conectarse con la energía universal mediante un canal. Eso hemos de hacerlo regularmente, pero no podemos ser regulares porque somos débiles, muchos de nosotros queremos ser regulares, pero no podemos. ¿Entonces que tenemos que hacer?, tenemos que estar en compañía de personas que son regulares. Cuando estamos en presencia de personas regulares, adquirimos regularidad debido a su presencia y eso es lo que se llama Satsang. El significado de Satsang es asociarse con personas verdaderas, con buena gente.

Suponed que no podemos levantarnos pronto por la mañana. Entonces hemos de estar en compañía de un grupo que se levanta todas las mañanas a las 3. Al cabo de dos años nos levantaremos a las 3 también nosotros. Suponed, que no tenemos la suficiente disciplina en nuestra vida, entonces, debemos estar en compañía de personas que tienen disciplina en su vida. Así es como usamos la astrología para hacer que la gente se desarrolle. La persona que no tiene disciplina se asocia con una persona que es como Saturno. Saturno es el planeta que nos da la disciplina, entonces la persona tiene que aprender la disciplina en presencia de saturno. Supón que no tienes capacidades para hacer algo, entonces ha de juntarse con una persona que tenga el Mercurio de su horóscopo bien aspectado. La persona que tiene un Mercurio fuerte tiene la capacidad. Entonces estando en compañía de esas personas uno adquiere la capacidad.

En india llegamos a experimentar con personas que no tienen buena suerte. Si una persona no tiene suerte, se la pone en compañía de una persona que tiene un Júpiter muy fuerte en su carta astral. Esa primera persona adquirirá una vibración de suerte. Es como los trozos de hierro flotando con el imán, entonces según sea la persona con la que uno se asocia, adquiere la capacidad o el efecto, por eso hay un dicho ingles que dice, *dime con quien andas y te diré quién eres*.

Hay una manera de superar la limitación, estando con gente que no la tiene. Esa es la técnica que uno tiene que seguir. Por eso necesitamos tener una reunión de grupo semanal para que compartamos los puntos fuertes, pero no las debilidades. Se trata de compartir los puntos fuertes que tenemos para que todos nos hagamos fuertes y en todos los miembros

del grupo hay una fuerza particular. Ese punto fuerte particular es lo que tenemos que reconocer en la otra persona y establecer una comunicación en esa dirección. Así es.

P: *(esta pregunta no se entiende bien)* Tengo una pequeña duda respecto de los enemigos, cuando en el mundo físico, alguien está representando un enemigo es porque hay una parte que tiene en una parte de su personalidad ... una fuerza..., entonces lo mínimo que hace es tomar una distancia, para decirlo de alguna manera, Maestro CVV..... hasta que uno no se siente suficientemente fuerte o alineado para no ser vulnerable en este aspecto negativo, uno se protege, entonces ¿podríamos verlo de otra manera? no son gente auspiciosa y tenemos que relacionarnos con gente auspiciosa para desarrollar aquello que falta, no se comprende bien.

(Se repite la pregunta): Duda sobre el enemigo, si este contacto debilita y uno es víctima de algún engaño. Podríamos decir que momentáneamente los podríamos ver amigos en lugar de enemigos, mientras uno cultiva los vínculos.

R: Muchas veces nuestra impresión acerca del enemigo es más grande de los que es realmente esa enemistad, sin embargo, no te estoy pidiendo que vivas en compañía de tus enemigos. No es eso lo que te estoy recomendando, hay efecto de bola de nieve que cada vez se hace más grande cuando pensamos en el enemigo. Eso es lo que tenemos que superar, y esa sensación reducirá el concepto de enemigo a como es, más pequeña. Solemos ver a una persona como enemiga nuestra cuando no hace las cosas como nosotros. Nosotros dejemos dejar que ellos vean las cosas como ellos las ven y nosotros como las vemos nosotros, pero lo más peligroso son las impresiones o sensaciones que uno va elaborando con ese concepto de enemigo. Cada uno puede seguir con su propio punto de vista e intentar de encontrar su expresión cada uno en áreas diferentes. Es más peligroso el pensamiento de que una persona es enemiga tuya que el enemigo como tal y eso es lo que hay que superar. No se trata de asociarnos con una persona cuando no tenemos comunicación con ella, no es recomendable que la asociación sea con este tipo de personas.

P: Hemos hablado de lo esotérico y lo esotérico está dentro de nosotros ¿es estudiar a nuestra alma?

R: Si, es la contemplación del alma.

Vamos a hacer una pausa antes de empezar nuestra oración...

*_**

Vamos a continuar con nuestro entendimiento de la energía de Sagitario. Sin olvidarnos de la verdad. Toda sabiduría ha de tener lugar, acordándonos de la verdad. Si nos olvidamos de la verdad y llevamos a cabo la sabiduría, estaremos perdiendo la base de todo aquello que intentamos. La verdad es que nosotros existimos y que periódicamente nos hacemos conscientes, eso es lo que se llama el estado de consciencia. La consciencia existe, pero ser conscientes de ella, es el segundo paso. El tercer paso es trabajar teniendo la consciencia como base, nosotros estamos aquí intentando trabajar teniendo la consciencia como base. Si perdemos de vista la consciencia tendremos solo la parte nuestra de la sabiduría, que no deja de ser sino un ejercicio de la intelectualidad.

Cada vez que entramos en acción, entramos en la mente. Entonces al entrar en la mente, no debemos olvidar la base de la mente. La mente lleva en ella el plan de trabajo, pero el plan de trabajo tiene que ver con experimentar la consciencia. Si no hay este experimentar de la consciencia, y está ausente, y solo tenemos el concepto, estaremos separándonos del centro y nos quedará solo la pesadez de la sabiduría, pero no su experiencia. Por eso la primera cosa que tenemos que recordar en todo momento es que nosotros somos los portadores de la verdad y nosotros experimentamos la verdad en cada sendero de la vida, sea en la mesa del desayuno o sea en una clase como esta, o sea en la habitación en donde vivimos en este hotel o incluso en el baño en el que estamos algunas veces. No hay lugar en donde no esté la verdad. La verdad última, es experimentar la verdad en todas las facetas de la vida. entonces si tenemos que experimentar la verdad tanto en la mesa, como en las habitaciones, como en el baño y en otros lugares, pero es mucho más necesario que tengamos esa experiencia unitaria cuando estamos en una clase como esta.

No podemos permitirnos entrar en los conceptos de sabiduría olvidándonos de la existencia de la verdad, nosotros estamos en la verdad y la verdad está en nosotros. Este hecho tenemos de recordarlo siempre. Que nosotros estamos siempre en la verdad y que la verdad esta siempre en nosotros, igual que existe este sitio en el espacio y hay también un espacio dentro de este edificio. Sin espacio no puede haber edificio, pero antes de que este edificio fuera construido, el espacio existía ya. Una vez que este edificio fue construido, lo llamamos sala de conferencias, pero para el espacio que hay en esta sala de conferencias, no es, para sí mismo sala de conferencias. Para nosotros esta es la sala de conferencias, esa de allá es el comedor y tenemos las habitaciones o cuartos. Estos conceptos los tenemos para trabajar con más facilidad entre nosotros para que hagamos nuestras plegarias aquí, y comamos en la otra sala y descansemos en los otros lugares.

Ese es el plan de trabajo, pero hemos de recordar simultáneamente también que todo este lugar, forma parte del lugar en que vivimos. Normalmente cuando entramos en los detalles, nos olvidamos de la fuente. Cuando entramos en el análisis nos olvidamos de la síntesis. Cuando vemos la ola del océano quedamos atraídos por su movimiento y el océano desaparece inmediatamente y queda solamente la ola. La ola tiene su movimiento rítmico, y hace su propio sonido, tiene un movimiento hacia adelante y otro hacia atrás. Pues toda esa belleza, es la belleza del océano, y la ola no contiene nada más sino el océano. A veces el juego de las olas, nos hacen olvidar la existencia del océano, así es el camino de la verdad.

El juego de la verdad tiene muchas dimensiones colaterales. Cuando entramos en una dimensión determinada hay un peligro de que nos olvidemos de la verdad, hay tanta sabiduría que no hay problema para completar nuestra comprensión total de la sabiduría. Tanto como vemos, así encontramos. Buscar la sabiduría es una cosa, pero estar en la verdad y disfrutar es otra cosa. La sabiduría ha de permitirnos que permanezcamos en la verdad. La verdad no más que nuestra existencia, todos sentimos individualmente que estamos existiendo. Sin embargo, hay existencia individual dentro de la existencia Uno. No habría existencia individual, si no existiera la existencia universal. Igual que la ola, no tendría existencia, sino existiera el océano. Todos nosotros somos como olas del océano y hay muchísimas olas, dentro de cada ola está contenido el mismo océano. Hemos de recordar predominantemente esa existencia del Uno, sin lo cual esta sabiduría no nos llevará al centro.

Entonces que esta sea la base cada vez que nos encontramos y cada vez que comemos. Podemos experimentarlo en cada faceta de la vida. si trabajamos así con la sabiduría, estaremos viviendo en la sabiduría y la sabiduría estará con la verdad. De otra manera todo será una fragmentación de verdades, de conceptos.

Los conceptos son solamente para la mente y la mente misma es un fragmento de nuestro ser. Es nuestra herramienta para funcionar, entonces hemos de ser capaces de experimentar el concepto más que llevarlo en la mente. El concepto de un pastel es experimentar ese pastel.

Entonces hagamos que la sabiduría entre en cada aspecto de nuestra vida, entonces se convierte en un modo de vida, si no la sabiduría se convierte en el catalizador que transforma los metales bajos en metales preciosos, así como la levadura que transforma la leche en yogur. Entonces que es lo que hace esa levadura, es el catalizador, solo da su presencia, y en su presencia toda la reacción química se produce y no sufre ningún cambio y algún amigo de los aquí presentes sabe de alquimia o de química. En el proceso químico, el catalizador permanece intacto, durante ese proceso se lo puede recuperar para usarlo de nuevo en ese proceso.

Arxivo 3B

La presencia de la verdad es como la presencia del catalizador, si no hay catalizador no puede tener realidad ese proceso químico, podemos haber construido una gran planta y podemos tener toda la materia prima que queramos, los ingredientes necesarios para el procesamiento y podemos tener también el saber hacer, que llamamos sabiduría, tenemos el conocimiento, tenemos la planta y tenemos los ingredientes, pero el proceso químico no puede tener lugar si no hay catalizador. Igual que la ausencia del catalizador hace que el proceso no pueda tener lugar, la ausencia del recordar la verdad no deja que los ejercicios de sabiduría transformen a la persona y la sabiduría se queda como tal, como sabiduría, pero no nos ayuda a transformar a menos que el catalizador llamado, yo soy uno, esté presente. Su ausencia nos coloca en un estado de no transformación, pero su presencia causa la transformación.

El verdadero alquimista es aquel que pide prestada la Presencia, en la Presencia todas las cosas se transforman, la presencia del catalizador transforma los elementos químicos. La presencia de la levadura transforma la leche en yogur. La presencia de un imán transforma los trozos de metal, y tanto el imán, el catalizador, como la levadura, no hacen nada. Y aunque todo lo demás se activa en presencia del catalizador, de la levadura, del imán, eso es lo que se llama la Presencia de la Verdad o la Presencia del Alma. Ahora veis, si ignoramos la presencia del alma y llevamos a cabo ejercicios de sabiduría, esos ejercicios se van haciendo, pero la transformación queda siempre por hacer, es decir, que los elementos químicos hacen el proceso, pero al final, se quedan como están, entonces el metal básico sigue siendo metal básico, y lo único es que hemos perdido la energía, el tiempo y el dinero al procesarla, perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos energía.

Pero lo mismo que se ha dado a la entrada es el producto final que sale. Lo que se ha puesto primero es lo que sale al final sin cambio ninguno. Acordémonos en todo momento de esto. Sin empezar a explicar conceptos profundos sin tener esta base, quedarán como conceptos, pero nosotros necesitamos trabajar asociando la sabiduría con la verdad que somos. Esta parte que acabo de explicar, la podemos recordar repetidamente.

Se recomienda que nos acordemos de esta parte todos los días, para que la transformación se convierta en realidad porque si no sucede.

Ayer dije que daría la dimensión astrológica de la historia de Arjuna y también la dimensión yóguica. No di la parte correspondiente al yoga, sino que solo di la parte astrológica. Hoy comprenderemos brevemente la parte del yoga de la historia de Arjuna. Os dije que necesitamos fijar una meta en el plano interior para ganar el ideal que es una experiencia más sutil en el ser. Se dijo que, para poder dar en el blanco en los peces, él tuvo que mirar en el laguito, es decir, que para distinguir algo en el plano sutil, uno tiene que trabajar con su reflexión en el plano físico. En el plano físico tenemos el reflejo de lo ideal, la diferencia está en que en el plano sutil no hay inconsistencia, sin embargo, en el plano físico hay una falta de solidez o una falta de consistencia y por eso es difícil llegar a dar en el blanco.

Imaginemos una situación en la que la luna llena se refleja en la superficie de agua. La luna reflejada en el lago se mueve según sea el movimiento de las aguas, pero la luna por el cielo no se mueve como se mueve la luna reflejada.

En el mundo reflejado existe lo que se llama situaciones cambiantes en todo momento. De un lugar a otro, se produce un cambio, de una persona a otra, se produce un cambio e incluso dentro de la misma persona, en diferentes momentos, se producen diferentes experiencias. Las mismas personas tienen diferentes experiencias en diferentes momentos. Hay diferencia también de persona a persona, los tiempos son cambiantes, las estaciones son cambiantes, todo en el mundo es cambiante. En seminarios anteriores os he dicho que el cambio es algo constante, en lo que se refiere a este mundo, entonces no podemos esperar que en el mundo en el que vivimos haya cosas consistentes o constantes.

La jornada del discípulo tiene que ir, del estado de inconsistencia al estado de consistencia, por eso cuando nos sentamos en meditación y cerramos los ojos se produce tanto movimiento en nuestro ser en pensamientos que no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos estables. Lo que solemos hacer es pasar quince minutos en silencio, aunque es un silencio oral pero no un silencio mental. Eso es así porque en el mundo reflejado, las cosas son así, el propósito de la meditación es el de elevarnos desde ese mundo del reflejo a su estado original. Todo lo que hay en nuestro cuerpo por debajo del diafragma, es el mundo en el que hay movimiento, en el que hay inconsistencia, en el que hay movimiento del pensamiento y la emoción. ¿Cómo podemos sentarnos en un barco que está navegando en un lago con aguas tumultuosas y sentirnos seguros y estables? No podemos sentirnos estables.

El propósito de la meditación es el de elevarnos de nuestro estado de reflejo para llegar al estado original. Esa técnica se nos da en Sagitario. Tiene que ver con la segunda mitad de Escorpio y Sagitario. El método es como sigue: tenemos que adoptar una postura en la que nuestra columna vertebral se mantenga erecta, se mantenga recta y eso es lo que se llama el nivel vertical. Tenemos que tomar una postura en la que la columna vertebral esté vertical, si es posible sentémonos así con las piernas cruzadas, lo cual tiene una ventaja mayor, es solo una cuestión de práctica y el cuerpo con la práctica regular puede acostumbrarse a hacerlo.

Hay una manera de sentarse que está siendo demostrada por nuestro amigo O., en el que el talón del pie derecho está tocando la parte del cuerpo que corresponde a los testículos, y esto da como una especie de chispa eléctrica que es lo que el Maestro CVV llama, Electric Hint. Entonces podemos estar en el que, el calor de nuestro pie, no el pie de otra persona (*risas*), esté tocando nuestros genitales que es el centro de base, cuando esto se produce, el Electric Hint, esa chispa, debemos asegurarnos que no estamos doblados hacia adelante o hacia atrás. Normalmente la gente se suele sentar con la columna vertebral encorvada, pero para que la energía suba sola hacia arriba, cuando decimos: “*que eleve a la tierra hasta los Reyes de la Belleza*”, puede solo tener lugar si el canal este vertical. Entonces tenemos una columna vertebral, lo más recta posible. Y luego con el talón de nuestro pie derecho tocar nuestros genitales.

Asegurémonos de que formamos un ángulo de 90 grados con el suelo en el que estamos sentados. Podemos mantener la vertical formando ese ángulo de 90 grados, recto, aunque no sea vertical. No hacerlo ni en ángulo obtuso ni ángulo agudo, cuando esto sucede el horizontal es tomado como si fuera el ecuador. En las mujeres es lo mismo. Esto es lo que se llama nivel vertical (Vertical Levels) con el ecuador igual (Equator Equal).

Cuando uno se sienta de esta manera la energía subirá hacia arriba de una manera que les voy a contar ahora. Todos tenemos el objetivo de que llegue hasta el centro de Ajna. Se llama Ajna porque ordena todo el sistema. El termino Ajna significa ordenar, así como el rey ordena todo su reino. La orden del rey ha de llevarse a cabo si él es un rey. Así también somos capaces de actuar desde el centro del entrecejo. En el Ajna, todo el reino nuestro es un sirviente nuestro, y no hay ninguna situación de la vida que pueda superarnos. Nosotros

somos el Maestro de nuestra vida y no hay nada en la vida que pueda destruirnos, por eso todo iniciado es por sí mismo es un rey.

Por eso cuando a Jesús le preguntaron tu eres un rey, él dijo: *si yo soy el rey de reyes*. Porque los reyes gobiernan solo en la tierra, pero yo soy el rey de un reino que no es de esta tierra. Eso es válido para todos los iniciados, porque el iniciado actúa a través del Ajna, esa es la residencia del hombre. Nosotros normalmente no vivimos en nuestra residencia, estamos habituados a estar en otros lugares que no son nuestra residencia. El objetivo es llegar a residir en el Ajna y gobernar el reino. Pero la historia del Mahabarata nos da un secreto.

Os dije que para llegar a los peces que estaban en lo alto, Arjuna tuvo que mirar abajo, nosotros tenemos que hacer la misma cosa. Para alcanzar al centro de Ajna tenemos que visualizar el centro de base. Esa chispa tiene que llegar desde el centro de base. Desde el centro de Ajna hay también una espiral, una fracción, ese impulso que viene desde Ajna y tira hacia arriba es lo que se llama Pituitary Hint o impulso pituitario.

La glándula pineal y la pituitaria es llamada los dos peces. La pineal y la pituitaria envían un aviso para que la persona que vive por debajo de las aguas, la persona que vive en el mundo reflejado, cuando esté preparado con su chispa o este impulso eléctrico, mediante la invocación del sonido Om se lleve a cabo el proceso. Así es como tiene lugar el encuentro. Que desde el centro de base se produce un impulso que llega, para empezar, hasta el corazón, esa es la primera estación, llegar hasta el corazón y el siguiente paso es llegar hasta el centro del entrecejo o Ajna.

Este mismo proceso de yoga es también lo que se indica en la historia de Sagitario. ¿Cuántas dimensiones tiene esta historia? Contiene una dimensión de servicio a la humanidad, lo que ya explicamos ayer por la mañana, ya se explicó en la ciencia de la astrología con la que vimos el nacimiento de la virgen en nosotros, lo que nos lleva al estado de maestría. Llegar al estado de virgen es llegar al estado del corazón y llegar al estado de maestría es llegar al centro de Ajna. Por eso, esta misma historia se puede contar mediante la astrología, en este caso esta historia se ha repetido para la práctica del yoga.

El centro de base tiene una doble naturaleza. En su aspecto inferior hace que el hombre se vuelva hacia el mundo de los reflejos, que el hombre se sienta atraído hacia el mundo inferior es debido a esta parte inferior del centro de base. El mundo objetivo se vuelve atractivo a la persona que está condicionada por el aspecto inferior del centro de base y todos los deseos de esa persona son adquirir algo de este mundo exterior. El aspecto inferior del centro de base funciona con una energía triangular, y funciona básicamente desde el centro sacro, conectándose con el centro solar, con el plexo solar y con el aspecto inferior del centro de base. Esto es el caso de los seres mortales, por eso día atrás día nos encontramos con un programa de deseos, la lista de deseos es inexhaustible, no se acaban nunca, es interminable, intentamos dar cumplimiento a ciertos deseos. Intentamos terminar con lo interminable, y cada vez que intentamos satisfacer unos deseos, hay otros deseos

adicionales que surgen, la lista es interminable, nunca se reduce, por el contrario, siempre aumenta.

Tenemos por ejemplo una lista de deseos que mide un metro, intentamos cubrir unos cuantos centímetros, pero al día siguiente, se van a añadir otros deseos de manera que la lista tiene más de un metro, es un juego de perdedores. Por eso Krishna dice: satisfacer los deseos y acabar con ellos, es como apagar el fuego con ghee, si queremos apagar el fuego con ghee, el fuego se incrementa. Esa no es la manera de hacerlo.

El ser humano está condicionado por el plexo solar, el plexo sacro y la parte inferior del centro de base, luego siempre está manipulado por cosas que son exteriores, nos sentimos atraídos por un helado, empezando por el helado, hasta la mujer, se produce la atracción en el mundo exterior, y estamos atados en lo externo. Estamos atados de pies a cabeza juntos, así es como se le ata al prisionero de pies a cabeza todo junto. Así es como se siente atraída la persona por la forma de un objetivo que os puede hacer que os intereséis más por cosas de afuera, o una buena tienda que hay en la esquina nos puede atraer hacia la tienda, y una hermosa planta de flores nos puede atraer hacia ella, así como un hermoso y bonito perro blanco nos puede atraer o un buen caballo saludable nos puede atraer, también una persona o una mujer para el hombre o un hombre para la mujer. Toda esta atracción por la forma es lo que se llama en las escrituras sagradas magnetismo animal.

Si queremos ser Divinos tenemos que desconectarnos de esto, pero si estamos contentos con esto, con el magnetismo animal, no intentemos desconectarnos de él, porque debemos desconectarnos de algo con lo que estamos contentos, hay una urgencia por desconectarnos de ello cuando estamos ya cansados de vivir con ello, y cuando ya nos decimos, siempre la misma cosa, toda la vida es una vida para ganar dinero, construir casa, tener hijos y si volvemos seguimos haciendo lo mismo, entonces, cada vez que descendemos no dejamos de hacer esas tres cosas, ganar dinero, construir propiedades y tener hijos, eso es todo, nada más.

Entonces, un buen día nos preguntamos dentro, es esto todo lo que hay en la vida, no hay acaso nada más, más allá de esto, cuando estas preguntas surgen en nuestro interior, intentamos vivir en convivencias de grupo como esta. Aun no nos hemos hecho Divinos, pero estamos ligeramente hartos de las cosas de fuera. No totalmente hartos de lo que pasa a fuera, sino solo un poquito, y eso nos hace pensar de alguna manera para superar este acondicionamiento.

Fundamentalmente a nadie le gusta estar condicionado, y hacemos cualquier cosa con tal de que no nos condicionen. Pero cuando algo está intentando condicionarnos, nosotros intentamos salir de esa cosa porque fundamentalmente somos reyes, pero hemos descendido hasta llegar a estados de esclavitud. Esta cualidad real de vez en cuando nos visita y nos dice, porqué tienes que ser siempre un esclavo. Todos nosotros hemos elaborado nuestro camino para convertirnos en esclavos, cuando no sabemos cómo trabajar en el mundo objetivo nos convertimos en esclavos, construimos una casa y nos convertimos en esclavos de ella, no es cierto, cuando construimos una casa no basta solo con que la

construyamos, sino que tenemos que atenderla, pero hay una manera de construir y seguir siendo el Maestro de lo construido.

Esa técnica es la técnica de la sabiduría. Es decir, podemos vivir en la forma, pero no tenemos por qué quedarnos atrancados con ella, porque la forma objetiva o la vida objetiva es también Divina, pero se trata solo de como actuamos con ella. Eso es lo que se llama estar libre al mismo tiempo que estamos rodeados. Eso es lo que se llama un actuar desapegado. Veis como está el cacahuete dentro de su cáscara, cuando el cacahuete no estaba duro, el núcleo no se despega de la cáscara, cuanto más maduro está se despega de la cáscara aun estando dentro de ella. El ejemplo que se pone en oriente es como la gota de rocío en una flor, la gota de rocío esta sobre la hoja, pero no está pegada a ella. Ser o no ser, esa es la belleza de la acción que he descrito en el último seminario llamado “el camino de la acción”.

Estoy diciendo todo esto porque nos encontramos en una situación en la que nos encontramos apegados o parados con el mundo objetivo, estamos inexplicablemente apegados con él, hemos hecho nudos tan difíciles que no podemos ahora deshacerlos, cuando intentamos salirnos ellos nos agarran.

Entonces tenemos el aspecto inferior del centro de base, conectando con el plexo solar y el centro sacro. En esta situación nuestro esfuerzo emocional, mental, y físico siempre está sometido a un cansancio en todo momento buscando las cosas externas. Por eso necesitamos ascender hasta la parte superior del centro de base. La postura que se ha dado para sentarse es un preliminar para poder ascender, es una postura que permite la ascensión. Adoptando esta postura cerramos los ojos gentilmente, y pronunciamos la palabra sagrada Om, y al articular esta pronunciación que sea más nasal que vocal. Si es vocal la energía se mueve a través de la boca desde abajo hacia arriba, pero si es nasal sigue subiendo más arriba de la boca y desde la parte superior de la nariz esa energía desciende otra vez o sale hacia afuera, *(El Maestro pronuncia el Om de las dos maneras)*

Una es la pronunciación de toro y la otra es la nasal, cuando se pronuncia nasalmente llega hasta el punto de Ajna y luego sale. Por eso se recomienda mejor que se haga la pronunciación nasal que vocal. Cuando realizamos esa postura nos imaginamos el centro de base por encima del cual está el centro sacro, por encima del cual está el plexo solar, luego el corazón, la garganta, el Ajna, cuando inhalamos nos imaginamos que estamos entrando a todos los centros por el centro de Ajna, y cuando exhalamos pronunciamos el sonido, y cuando pronunciamos el sonido al exhalar, ese mismo sonido transforma los chacras en lotos, cuando no pronunciamos ese sonido al estar ocupados en la vida ordinaria, la posición de los lotos es hacia abajo. Pero cuando hacemos la postura que indicamos, y cantamos el sonido nasalmente, esos lotos que estaban hacia abajo se ponen hacia arriba. Todo el proceso consiste en invertir la posición de los lotos en sushumna, mediante el tallo de los lotos y cuando invertimos los lotos ascendemos.

Al hacer tres pronunciaciones y quedarnos tranquilos, encontraremos la pulsación a la altura del pecho, bajo el corazón, eso es lo que se llama la punta de la espada en el pecho, que es un secreto de séptimo rayo, del que se habla en los círculos esotéricos.

Arxivo 4A

En ese punto es donde se siente la pulsación, entonces sigamos disfrutando la pulsación durante tanto tiempo como se produzca. Cuando la pulsación cesa, volvemos a hacer tres pronunciaciones nasales del Om. Y nuevamente tendremos la pulsación en el centro del corazón. Es una cosa tan suavizante, tan calmante que en ese proceso nos olvidaremos de todas las demás cosas y solo permanecerá nuestra sintonía con la pulsación. Lo que queremos ganar mediante la meditación, lo hemos ganado ya. Los pensamientos desaparecen y solo se experimenta el pensamiento de la pulsación que es ya una realidad.

Cuando hacemos esto durante muchos años, se nos ayuda desde arriba hacia abajo para que adquiramos estos pasos de virginidad y luego nos dirá el próximo paso que es que la palabra sagrada se pronuncia más mentalmente que nasalmente. Cuando hacemos la pronunciación nasal, nuestra mente se pone en sintonía con la pronunciación nasal, es decir, que se hace que la mente se aplique sobre la palabra sagrada, así es como la pulsación y la actividad inteligente se encuentran y como consecuencia solo permanece este aspecto pulsador en el centro del corazón. Luego está la pronunciación del Om más mentalmente que nasalmente, por eso cuando la práctica es regular, la pulsación se empieza a sentir poco a poco en el centro de Ajna, debido al impulso pituitario, es como si tiraran desde arriba. Eso es lo que nos sucede cuando adoptamos esta práctica de manera regular.

Si nos formulamos una meta activa para la vida objetiva, una meta noble y trabajamos con ella, haciendo al mismo tiempo todos los días esta práctica, el proceso de ascensión para encontrarnos con la pineal a través de la pituitaria se convierte en realidad. Esa es una de las prácticas de la energía de Sagitario y en este mes que estamos se hace más posible.

En el segundo paso avanzado, la pulsación se mueve más allá del centro de Ajna y llega hasta más allá del centro coronario, entonces deja de haber ya nuestra existencia individual y nos encontramos con la existencia universal y es la voluntad universal la que desciende hacia nosotros hasta llegar al mundo objetivo.

Cuando estamos en el centro de Ajna, la energía del centro coronario o Sahasrara es el padre y conectarse con él es lo que se llama el puente superior. Una vez que comienza el puente superior que es también uno de los mantrams del Maestro CVV que dice así, Higher Bridge Beginning, entonces tenemos la relación padre hijo, llegamos a este estado de ser hijo cuando trabajamos con las dos piernas, una pierna es llevar a cabo en el mundo objetivo y la otra es trabajar dentro de nosotros mismos mediante esta práctica de yoga. Hay personas que propagan el servicio en el mundo objetivo, y hay personas que sugieren que se haga la practica interior, pero la síntesis de ambas es lo que nos da la técnica más antigua. Es decir que debemos dibujar nuestra vida en el mundo objetivo como una vida de servicio, y en nuestras horas de amanecer y atardecer, debemos llevar a cabo la técnica del yoga.

De hecho, esta práctica del yoga es lo que se conoce en el mundo como kriya yoga, lo que hay que hacer es este movimiento de prana mediante la pronunciación de la palabra, hemos de observar el movimiento del prana al pronunciar mentalmente la palabra sagrada. Hemos de observar la acción que tiene lugar dentro, es decir, la acción relativa a la pulsación, de esa manera estamos unidos con el soham, entonces unirse con la acción que tiene lugar en nuestro interior eso es lo que se llama kriya yoga. Yoga significa unión, kriya significa acción, es pues unirse con la acción que tiene lugar en nuestro interior, y estos iniciados han puesto énfasis en el servicio. Y otros iniciados hicieron énfasis en la práctica del yoga y de la meditación. Según la idoneidad de las personas, estas dos técnicas se encuentran allí.

La jerarquía del Kriya yoga no es diferente de la jerarquía del Cristo que conocemos según la información de las escrituras. La conexión se encuentra en las escrituras más antiguas del mundo. El mero servicio exterior no nos ayudará a ascender y la ascensión mediante la técnica del yoga no es posible a menos que dibujemos nuestra vida como una vida de servicio.

Así es como se equilibran la vida exterior y la vida interior para progresar, cuando ese equilibrio llega a su sintonía más dinámica el alma individual se funde con el alma universal en el centro Sahasrara. Y a partir de ahí deja de haber la voluntad individual funcionando. Cuando regresa es ya el padre el que regresa en la forma del hijo, ahora conocéis la diferencia, por eso cuando el iniciado regresa, regresa con algo más y no es lo que era antes. Ahora vuelve, lo que llaman en la terminología oriental como la unción, es el ungido.

Esta unción es el alma universal que actúa a través del alma individual y entonces la voluntad Divina actúa totalmente y deja de haber ya la experiencia de la separatividad, en este proceso se produce la desconexión del aspecto forma. Quedamos desconectados de la forma cuando nos elevamos desde el aspecto inferior del centro base al aspecto superior del centro base.

Imaginemos el movimiento descendente como la parte inferior del centro base y el aspecto superior muy cerquita de este, sin embargo, con una formación ascendente. Se trata de cambiarnos de un punto a otro. El átomo físico permanente, denso está en la parte inferior, su correspondencia sutil, la parte etérica, está justo por encima de él, muy cerquita. Pero desde el momento en el que nos movemos a la parte sutil del centro base, se corta el lazo de unión, es decir, que ya no nos atrae nada que tenga que ver con la forma, si bien estamos naturalmente amando la forma y trabajando con esa forma, la persona no está ya condicionada por ella. Hay personas que están condicionadas por la forma. Cuando estamos condicionados por la forma se dice que somos tumbas, tumbas móviles, y lo seremos siempre que sigamos estando condicionados por la forma. Las otras tumbas, las normales, al menos están quietas. Pero estas tumbas, las nuestras, dan vueltas por todo el planeta, y se llama estado de tumba porque estamos totalmente aprisionados por la materia que nos rodea.

Desde el momento en el que se produce esta desconexión, dejamos de estar ya condicionados por la materia. Esa persona ya no muere, la muerte es para la materia, pero no para el Uno. Y además la muerte es para la materia densa, no para la materia sutil.

La materia etérica está siempre presente durante toda la creación, es el aspecto madre. El espíritu puede brillar como luz debido a esta materia sutil, si no hubiera esta materia sutil, este espíritu no podría brillar. Entonces, en la creación existe eternamente esta materia sutil y el espíritu, esto es lo que se llama el aspecto doble del Señor, es lo que se llama el aspecto masculino, femenino del Señor, también se llama Adonái o Ardhanari. Ardhanari es la versión sanscrita del mismo concepto, que también tiene un sonido igual que es Adonái. En el sistema judaico tenemos también este mismo que es Jehovah, este es el estado en que está en la creación y se convierte periódicamente en densa. El espíritu pues permanece y la materia se transforma periódicamente de sutil en densa y periódicamente en sutil haciendo las formaciones y disolviéndolas luego.

Una vez que somos capaces de desconectarnos de la materia densa, seremos capaces de continuar incluso después que el cuerpo denso haya caído. Eso es lo que se llama la inmortalidad, sino moriremos con la forma, y si morimos con la forma tenemos que aprender todo lo que hemos aprendido antes. Cuantas veces hemos tenido que aprender el abecedario, y también a contar 1,2,3,4 y que nos digan esto es una vaca, esto es un perro, las tablas de multiplicar, dos por dos, y una vez que hemos aprendido las cosas principales otra vez nos toca morir. Por eso los iniciados nos dicen que, si caemos en este ciclo de nacimientos y muertes, lo único que haremos es movernos, pero siempre en el mismo sitio.

Tiene pues que haber una manera de superar esta rueda. El proceso para superarla es trabajando según la técnica que vimos ayer y hoy, la persona que no se desconecta y muere vuelve a venir al cuerpo de nuevo fresco sin tener ninguna memoria del pasado, y al no tener memoria del pasado no tiene tampoco conocimiento del pasado y entonces tenemos que empezar de nuevo y es un movimiento cíclico muy cansado.

Por eso los iniciados nos dicen que la sabiduría es aquello que nos hace inmortales. Cualquier otro tipo de sabiduría no nos sirve de nada, cualquier otro tipo de sabiduría muere cuando morimos nosotros, pero si no morimos podemos seguir con esa sabiduría. ¿Como podemos tener la sabiduría si no estamos presentes? Debemos estar presentes y luego tiene que estar la sabiduría. Entonces si morimos, junto con la sabiduría, se va y regresamos de nuevo y de nuevo empezamos a almacenar sabiduría, y volvemos a morir, todo el ejercicio ha sido para nada, por eso el paso que tenemos que adoptar como prioritario es trabajar para la inmortalidad.

Esto es lo que el Maestro CVV describió como inmortalidad física, y es lo que el Maestro Djwhal Khul describió como la existencia etérica y esto es lo que se dice también de la persona que está entre la tercera y la cuarta iniciación. La resurrección de Cristo tiene sus secretos en esta práctica y esto es lo que se necesita que practiquemos en preferencia a toda la demás manera de aprender la sabiduría. Cuando sabemos que podemos seguir viviendo a través de las encarnaciones, manteniendo nuestra identidad, llevamos también la

memoria referente a ella y todo lo que aprendemos, lo tenemos siempre al alcance de la mano ahí es donde esta técnica nos da la capacidad de vivir a través de las diferentes encarnaciones.

Entonces continuamos con nuestra existencia etérica y según la necesidad vamos tomando las formas densas. La forma densa es como un automóvil en el que entramos igual que entramos en nuestro automóvil y salimos de él cuándo no lo necesitamos. el coche puede destruirse, pero nosotros no nos destruimos. Además, nos podemos ver distintos de nuestra forma física, es decir, que podemos ver la forma física sin necesidad de un espejo.

Nosotros somos la forma etérica y vemos nuestra forma física, una es la hermana gemela de la otra. Porque la forma etérica tiene los mismos rasgos que la forma física. Pero la verdad es que la forma densa está según la forma sutil. La forma sutil es la original y la densa es su reflejo, cuando hemos salido del mundo de lo reflejado podemos ver el mundo los reflejos, igual que podemos ver la luna reflejada en el agua, así también veremos nuestra forma como nuestro reflejo, igual que podemos ver el edificio mirando el plano que se ha preparado previamente. El plano primero aparece sobre el papel y después sobre el terreno, entonces si se acaba la construcción en el plano físico, el otro edificio en el plano sigue estando intacto. Podemos destruir una ciudad, pero no podemos destruir el plano o dibujo que existe referente a esta ciudad, podemos aplastarla o quemarla, pero podemos repetir el mismo diseño.

¿Cómo podemos repetir eso?, es posible porque su forma sutil existe siempre. Las formas densas pueden ir y venir siempre. Pero siempre y cuando el plano esté con nosotros, no nos tenemos que preocupar si la forma se va, así entienden los iniciados la forma física densa si se tiene que ir, dejemos que se vaya, siempre podemos mediante un proceso de precipitación crear otra, porque la fórmula de nuestra forma existe en el éter. Las especies que hay en este planeta, desde el elefante hasta la hormiga, tienen su forma etérica en el cielo. Así es que, aunque todo este mundo con sus animales y plantas se disolviera volvería a salir a partir del éter este mismo globo y esas especies. Esa es la belleza de la creación, todo está resumido en el etéreo. Y según la forma antigua de vida todo vuelve a la historia de Noé, se dice que metió en su arca una pareja de cada especie, es una historia que tiene que ver con ese aspecto.

No crean que Noé se fue con todas las especies existentes y las metió en un arca, porque es la cosa más parecida a lo imposible, meter en un barco todas las especies existentes en el planeta. Es una representación simbólica que significa que las formas etéricas son preservadas para que cuando se produzca la creación siguiente vuelvan todas según su forma de vida y antigua, entonces pueden venir e irse muchas series de planetas y de sistemas porque el diseño, la forma existe siempre, de la cual se puede manifestar y venir, entonces son las formaciones las que surgen y se funden, sin embargo, no el diseño o el plan de trabajo.

Ese plan de trabajo se llama *yayurveda*. Si tenemos el plan podemos siempre elaborar los detalles, si tenemos la forma etérica, podemos elaborar siempre la forma física, esta es la educación que todo ser humano tiene aprender, para que no le demos una importancia extraordinaria e indebida, a nuestra forma física, y no nos convirtamos en esclavos de nuestra forma física. Esto es lo que nos sucede mediante esta desconexión. Mucho es lo que se puede decir acerca de esto, pero hoy, el tiempo y el grupo me ha permitido presentarlo ante vosotros, entonces, desarrollaremos esto en nosotros y lo haremos una realidad en nosotros.

Seguiremos hablando un poquitito más de esto por la tarde, ahora tenemos que irnos.

Gracias

*_**

Un grupo de trabajadores ha preparado una compilación sobre el servicio, que contiene las diversas afirmaciones del Maestro tibetano, acerca de lo que es el servicio.

Le pido a nuestra hermana L. que está aquí, o al hermano E. para que distribuya estas copias en los miembros presentes.

Ahora continuaremos lo que inauguramos como tema esta mañana, es decir adquirir la inmortalidad física desconectándonos de la materia densa.

Como dije, el aspecto inferior del centro de base está formado por el plexo solar, el centro sacro y el centro de base. El sacro es el sitio de Escorpio, el asiento de Escorpio y también la parte inferior del centro de base es el sitio de Escorpio. La parte superior del centro de base es el asiento de Sagitario. Así pues, en la parte superior del centro de base esta la chispa de consciencia, que es el fuego de la materia, que es también el asiento de Escorpio es el centro sacro, entonces estos dos, que son el sacro y el centro de base, constituyen el campo de prisión. Hay una parte de nuestra consciencia mental que está en prisión en ese triangulo, ese triangulo se llama *triputa*, según la escritura más antigua llamado el Ramayana que es la primera escritura de este planeta. En esa escritura se dice que la consciencia del alma está atrapada en esa *triputa*, y esta prisionera en ella debido al deseo.

El alma está prisionera porque deseó un ciervo dorado, que es lo que se llama, la mujer, Sita, deseó un ciervo dorado que representa el aspecto forma y como consecuencia fue prisionera en una isla, esa isla es el *triputa*, que es el plexo solar, el centro sacro y la parte inferior del centro de base. Luego la historia del Ramayana dice que el Dios solar tuvo que descender a ese *triputa*. Construyendo un puente sobre las aguas, llegar hasta el lugar y liberar el alma, entonces el Dios solar que descendió haciendo un puente sobre las aguas es conocido como Rama. Así es como se describe simbólicamente el aprisionamiento del alma y su liberación mediante el rey solar.

Nuestra posición es la misma que la de Sita, que se deriva del aprisionamiento de nuestra consciencia mental en el cuerpo de deseos, ese triángulo o *triputa* es llamado el cuerpo de deseos. Es un deseo hacia la forma en el mundo objetivo. Las formas del mundo objetivo como ya se ha dicho antes, pertenecen al Señor y hay una ley que rige nuestra interacción con ellas, no podemos relacionarnos con las formas de la objetividad sin discriminación, se dice que somos un viajero al que se permite entrar en el parque nacional, podemos disfrutar del parque, pero no podemos arrancar las flores ni los frutos a no ser con el permiso de las autoridades.

En el mundo de las formas hay una ley que rige nuestra interacción con ellas, intentamos transgredir y hacer una falsa relación con las formas y sin querer entramos en la prisión. Sin saberlo caeremos en la trampa, es decir que estamos paseando por el jardín y se nos pide que disfrutemos de él pero que no lo poseamos. Cuando tenemos la urgencia de poseerlo, él nos posee a nosotros, esa es la prisión que sufrimos. Lo que queremos poseer nos posee a nosotros. Quiero poseer este lápiz, o un rotulador, pero este rotulador también posee mi mano. Porque mientras que yo esté agarrando este rotulador con la mano derecha no puedo agarrar nada más. Entonces debemos de ver como nuestro concepto de propiedad tiene su parte inversa en nosotros.

Desde los tiempos más antiguos el hombre pensó que podía poseer a una mujer y así se convirtió en prisionero de ese concepto. Quería poseer a una mujer y la mujer lo poseyó a él. Es lo mismo de la manera inversa. A medida que empezamos a poseer las cosas se produce un proceso de aprisionamiento. No podemos poseer nada, sin embargo, si podemos experimentarlo todo. Esto es el mensaje que nos da la escritura del Ramayana.

Un buen día esta mujer Sita, estaba paseando por la selva y vio un ciervo dorado. Dorado no es que sea de oro, sino que daba de resplandor la luz del oro, tenía la luz del color dorado, los ojos azules y el cuerpo brillaba con color dorado y las manchas blancas en la piel del ciervo eran como gemas brillantes y luminosas. La cola del ciervo tenía la combinación de todos los colores, era un ciervo poco corriente, entonces ella pensó, estaría bien si yo puedo tener este ciervo y entró en ella, en su cuerpo de deseos, entonces un gigante de diez cabezas tomó posesión de ella cuando ella quería posesionarse del ciervo. A este gigante de diez cabezas en esta historia se le da el nombre de Ravana. Ese gigante de diez cabezas no es sino el centro del plexo solar de diez pétalos. Por eso esas diez cabezas nos consumen y nos ponen dentro de esa isla.

El mensaje del Ramayana es que mediante el deseo de la forma quedamos prisioneros, es la misma historia que nos cuenta la biblia acerca de la manzana. Si Adán y Eva hubieran andado por el jardín del Edén sin poseer la manzana, la historia hubiera tenido un final feliz...

Arxivo 4B

Sin embargo, se convirtió en una tragedia porque arrancaron la manzana, lo cual no tenían derecho de hacer. Los derechos existen cuando se llevan a cabo las responsabilidades.

Según la ley de la naturaleza uno no puede ejercer su derecho si antes no ha cumplido con su responsabilidad en concomitancia. Entonces el deseo por la forma produce la prisión y mientras el alma siga deseando cosas, se va a quedar aprisionada cada vez más en este triángulo. El proceso de quedar prisionero en la materia mediante el deseo incesante es lo que se describe en las escrituras sagradas como pecado. El pecado no significa algo que sea horrible, sino que según las escrituras el pecado es la ignorancia. por falta de conocimiento la gente hace ciertas cosas.

Entonces, cuando ciertas cosas tienen lugar debido a la falta de conocimiento, sufrimos las consecuencias de ello, cuando veo la llama que es muy brillante de mirar, en su forma, en su color y en su luz, entonces instintivamente siento que debo tocarla, y al tocarla me quemo, entonces la consecuencia de quemarme es debido a mi falta de conocimiento al tocarla.

El deseo hace prisionero al hombre y entramos en las tumbas de la materia y estamos encerrados en ella. Y esto es lo que se llama la muerte real. Lo que nosotros conocemos como muerte, no es sino una liberación de la tumba en la que hemos quedado prisioneros. Somos los muertos vivientes, mientras sigamos condicionados por la materia, la idea de llevar a cabo la técnica de meditación es para volver abrir una vez más las puertas al templo interior y cerrar las puertas del templo exterior. Eso se hace posible cuando hemos aprendido en el mundo objetivo, ciertas leyes de funcionamiento.

Es pues, un proceso de resurrección del estado de estar muerto, porque mediante el deseo, hemos reunido mucha materia concreta alrededor nuestro. Y nos hemos convertido en prisioneros de ella y nos sentimos sofocados por ella, estamos a punto de morir. En este punto la sabiduría se despierta dentro de nosotros, surge de nosotros, diciendo que tiene que haber una manera de salir de esta vida condicionada. Eso es lo que nos hace ir en dirección a la subjetividad, des del estado de objetividad en que estamos.

El esoterismo no es sino caminar en la subjetividad entonces llamamos a la puerta, la puerta que conduce a la subjetividad. Siempre que se llama a la puerta, alguien escucha del otro lado de la puerta y entonces la puerta se abre. Una vez abierta la puerta entramos en un sendero de luz que se llama el sendero de sushumna, también llamado el canal de brahmarandhra, que también se llama el sendero Divino. Es el sendero Divino porque es un sendero de luz. Hasta que no entremos en ese sendero, seguimos muriendo, muriendo y teniendo nacimiento en la materia, entonces seguimos dando vueltas en torno a la materia de la tierra, seguimos entonces haciendo movimientos cíclicos y pasando por innumerables ciclos de nacimiento y muerte. Este ciclo de nacimientos y muertes se lleva a cabo entre la tierra y la luna.

Así pues, vamos a estar yendo y viniendo a la luna. Pero el sendero a través de sushumna es el sendero hacia el sol, es el sendero solar. El primero, en la mortalidad se llama el sendero lunar, entonces giramos desde el sendero lunar hacia el sendero solar, a ese punto de vuelta del sendero lunar hacia el sendero solar es lo que se llama el giro hacia la derecha.

La parte derecha del ser humano es solar, la parte izquierda del ser humano es lunar, por eso cuando entramos en el templo siempre tenemos que caminar hacia la derecha, no podemos caminar nunca más hacia la izquierda. Caminar hacia la izquierda significa caminar hacia el lado lunar, caminar hacia la derecha significa caminar hacia lo solar. Así es como se produce el ascenso.

En el centro de base tenemos los cuatro pétalos, pueden tener la impresión de que este diagrama es muy pequeñito, pero sabéis la dimensión del centro de base. Su diámetro mide un centímetro, el centro de base no puede ser tan grande como esta almohada, el loto del centro de base tiene un diámetro de un centímetro, en total está formado por cuatro pétalos y en medio de los pétalos está la chispa. Somos una chispa imperceptiblemente pequeña. Cuando apagamos la pantalla de la televisión encontramos una fracción de punto y después queda toda oscura. Una partícula más pequeña que un átomo. Al átomo se le llama anu en sanscrito y a éste se le llama paramanu, es decir el más pequeño de todos los átomos.

Así es nuestra consciencia, y a medida que vamos creciendo hacia los centros superiores de sushumna se puede hacer muy grande, por eso a esta chispita que existe en el centro de base se le llama la cola de la serpiente. La última punta de la cola de la serpiente es invisible. Pero cuando nos movemos hasta la cabeza de la serpiente es muy grande y muy brillante, es la forma de luz en la que está todo el ser, similar a la forma de una serpiente, por eso se dice que tenemos una serpiente dentro de nosotros y no podemos vivir teniendo serpientes dentro.

Es una representación simbólica para decir que la consciencia está dentro de nosotros en espirales. Esta es la chispa de luz que recibe la llama y va hacia arriba. Solo cuando se produce el contacto apropiado en la vida de afuera es cuando se adquieren los rasgos nobles, os dije que los rasgos nobles están representados por los cuatro hermanos de Arjuna. Uno debe tener buena conducta en el mundo de afuera y usar la lengua solo para hablar el bien, para decir buenas cosas. Si uno usa durante muchas décadas la lengua para decir malas cosas y usa la lengua solo para decir buenas cosas y no la deja libre para decir cosas negativas, solo a esa persona se le puede dar la entrada al templo interior.

Por eso se dice que uno debe tener una lengua que hable bien, es decir, que hemos de usar la lengua para difundir armonía y no la usemos para difundir el conflicto, y no la usaremos para crear más odio, aversión ni disgusto. Cuando usamos la lengua en ese sentido eso se llama la lengua del buen hablar, solo esa gente tendrá la facilidad de tener ese impulso o ese empuje cuando se siente a hacer yoga. Entonces no podemos comportarnos mal en el mundo exterior y luego venir a este salón y sentarnos en posición de asana.

Cuando llamamos a la puerta y nos hemos comportado más en el mundo de afuera, a esa persona se le pedirá que retroceda y que rectifique y una vez que ha rectificado y vuelve a llamar a la puerta, el templo interior se abre gradualmente.

Entonces está el trabajo de Escorpio y de Sagitario que hacen un puente entre la objetividad y la subjetividad a través del valle de la muerte. El valle de la muerte es lo que

vemos en Escorpio y la resurrección o apertura del templo en el signo zodiacal de Sagitario. Entonces cuando se abre de nuevo el templo en Sagitario, significa que se ha adquirido la consciencia en el centro de base. Todos los años cuando pasamos por el zodiaco, cuando pasamos por Aries, en la octava casa nos encontramos con la muerte, y la octava casa es Escorpio, en la novena casa resucitamos. Por eso en el mes de Escorpio los templos se cierran durante una semana para que pueda haber contemplación y se pueda resucitar, el templo se vuelve abrir luego en la primera semana de Sagitario.

Entonces cuando se produce este giro hacia la derecha en el sendero de sushumna se produce una desconexión de la materia, y como os dije esta mañana cuando se produce esta desconexión con la materia veremos nuestro propio cuerpo denso, siendo nosotros nuestro cuerpo sutil, y con ese cuerpo sutil seguimos existiendo. La conexión con la materia desaparece y por tanto vivir con la materia lo hacemos con libertad y sin condicionamiento. Para esa persona el mundo material ya no es un factor de condicionamiento, para los demás sigue siéndolo, así es como comprende uno la idoneidad del mundo material y actúa con la facilidad en ese mundo exterior, viviendo en él sin estar condicionado, esto permite un acceso natural hasta el corazón, después hasta el Ajna y después hasta el Sahasrara o centro coronario.

Esto es porque sucede exactamente en la constelación llamada Aquila, todos los años. Aquila es la constelación de la gran ave, es una gran ave que vuela hacia el sol, es el alma que somos, pero por desgracia las dos patas de esta ave están atadas a una piedra. Todos nosotros somos un ave que vuela hacia arriba, pero cuyos pies están atados a una roca sólida. El ave quiere volar, pero esta apresada por la materia, lo que la técnica del yoga nos ofrece es que podamos cortar lo que nos amarra a ese trozo de roca para que el ave pueda volar por las alturas. En el Veda se describe esta ave, así como en el Ramayana.

En el Veda se dice que hay un ave dentro del ave es decir dentro de la forma densa está el hombre. El hombre interior siempre que no esté atado por la forma densa puede actuar en esta forma densa y no estar condicionado por ella. Lo que se necesita es la separación del hombre interior del hombre exterior. Lo que dije del cacahuete, cuya familia se separa de la cascara y sin embargo sigue estando dentro de ella. Así mismo el hombre interior vive cubierto por el hombre exterior, por eso se dice que el cuerpo denso exterior, es una cobertura o un sobre o un vehículo. El hombre exterior puede deteriorarse con el paso del tiempo, pero el hombre interior no.

Entonces en nacimiento, el crecimiento y la muerte tiene que ver con el hombre exterior pero no con el hombre interior, esa es la primera enseñanza del Bhagavad Gita, el Señor dice que solo se nos quita la forma exterior pero el ser interior permanece, el ser interior es inmortal y sigue viviendo. pero la forma exterior, densa, va y viene periódicamente. Todo este pensamiento viene de los Vedas que nos describe un ave dentro de otra ave. El ave interior es el observador, el ave exterior es el que experimenta. Cuando el hombre exterior toma alimento, el hombre interior lo ve y disfruta, pero el hombre en el cuerpo etérico no necesita alimento porque recibe directamente la fuerza vital, sin embargo, el cuerpo denso necesita alimento denso, entonces cuando el ave exterior está comiendo, el hombre interior lo ve y

disfruta, toda la experiencia la lleva a cabo el cuerpo exterior, es decir la mente, los sentidos y el cuerpo. El hombre interior tiene un cuerpo de luz, ese cuerpo de luz que tiene, lleva en él, el principio de Venus y de Mercurio, y para saber cómo es, pueden escuchar el seminario sobre Venus que se dio la semana pasada.

El hombre interior tiene un cuerpo de luz que está formado por el principio de Mercurio y de Venus y no necesita comer ningún alimento terrenal. Para él, el alimento es el rayo de luz mismo. Los Vedas nos dicen que el ave exterior experimenta todo, el ave interior experimenta la experiencia del ave exterior, es un poquito complicado, pero si ponemos un ejemplo lo comprenderemos mejor.

Imaginemos una mujer joven comiendo helados, a la que le gusta comer helados y come helados y con el paso del tiempo se hace madre y tiene 4 hijos, y luego los niños quieren comer helados, cuando la madre abre la cartera, se da cuenta que tiene dinero para cuatro, pero no para cinco, es decir que puede comprar un helado para los 4 hijos, pero no para ella- ¿qué hará la madre en este caso?, comprará el helado para los cuatro hijos y mientras los hijos comen el helado, la madre mirándolos disfruta. Ella no se lo come sin embargo disfruta de ver cuando los hijos se lo comen.

Al principio ella disfrutaba del helado cuando se lo comía, ahora ha ascendido en su posición, en su estatus y es capaz de disfrutar mientras los demás disfrutan, eso es lo que se llama alegrarse cuando los demás se alegran o cuando los demás disfrutan. Una cosa es alegrarse, otra cosa es disfrutar. Eso es una cosa natural que hacen los padres viendo como gozan sus hijos. Pues de esta manera el hombre interior se regocija con el hombre exterior y cuando el hombre exterior muere, el hombre interior prepara un hombre exterior nuevo. Entonces siempre quiere un hombre exterior para tener una interrelación con él, eso es lo que nos describen los Vedas cuando dicen: el ave interior sigue viviendo mientras el ave exterior aparece y desaparece periódicamente.

La escritura sagrada del Ramayana nos habla del mismo aspecto en otra dimensión, nos habla también de dos aves que eran hermanas. Un ave muere y el otro vuela hacia el sol, es el proceso de involución del alma en el cuerpo de deseos y cuando el alma está a punto de ser prisionera, el hombre exterior muere, este es el hermano que siempre muere, pero hay un hermano gemelo que se remonta a las alturas y se funde con el sol y se dice que se quema a sí mismo, significa eso la muerte, significa que se funde con la luz solar y a partir de esa fusión la luz solar funciona a través de él.

La historia del ave está relacionada con la historia de Sagitario. Esta ave es tan grande que su cola está en Sagitario en la constelación Aquila y su punta está más allá de Géminis. Géminis y Sagitario forman un eje, la punta del pico de esta ave está más allá de Géminis, es decir más allá de los pares de opuestos, es decir que toda la creación está adentro (la unidad) y se transforma en dualidad con el ala derecha y el ala izquierda y forma toda esta creación con las fuerzas de izquierda y derecha y su cola es el polo sur y ve todo el planeta terrenal. Así se describe la dimensión de esta ave en Sagitario y por lo tanto este mes ha de ser utilizado para darnos cuenta en nosotros de esta técnica.

Esta mañana os hablé de la postura intentando mantener el talón derecho al lado de los genitales. El llamado, de hecho, se hace desde la glándula pituitaria que es la que tira hacia arriba, eso es lo que llamamos el May Call, el Maestro que reside en el Ajna, puede llamar si estamos preparados, eso es lo que llamamos en May Call que siempre tiene lugar en el mes de Géminis, que es la cabeza del ave, Sagitario es la cola del ave. Entonces cuando la llamada proviene de la cabeza, el ave vuela, así también cuando se refiere al ser humano, cuando la cabeza decide todo el ser se muere.

La llamada, es pues, siempre desde arriba hacia abajo, por eso no os preocupéis si no podéis hacer esta postura, de mantener el talón derecho bajo los genitales, es la postura más antigua, pero si somos capaces de regular nuestro prana mediante una vida regulada y si podemos sentarnos verticalmente, aunque sea en una silla, el movimiento ascendente tiene lugar. El Maestro CVV afirmó, que no nos preocupáramos por la postura, lo importante es que la columna vertebral esté recta, sin embargo, si os estoy dando la técnica de yoga más antigua, tengo que ser sincero y decirlo como es.

Esa es la postura que se sugería desde los tiempos más antiguos, sin embargo, ahora parece ser que se han hecho ciertas concesiones incluso por parte de los Maestros de sabiduría. El Maestro Tibetano tampoco impone esta postura, el Maestro CVV tampoco impone esta postura, dice para empezar siéntate de una manera que sea cómoda. Si vemos en el libro “Cartas sobre meditación ocultista”, habla de mantener la columna vertebral recta, y con la barbilla hacia abajo. Normalmente cuando nos sentamos a hacer plegaria o meditación nos da la impresión de que Dios está en lo alto y miramos hacia arriba, entonces al levantar la cabeza tanto, se produce una curva en el cuello, y las energías que se mueven hacia arriba se encuentran bloqueadas por ese pliegue del cuello. Ese bloqueo resulta en dolor de cabeza para muchas personas cuando meditan, o en una congestión de las energías en el centro del pecho. La energía al no poder ir hacia arriba intenta moverse hacia los lados a los hombros.

Así es que sentémonos verticalmente y pongámonos en sintonía con la inhalación y exhalación que tiene lugar dentro de nosotros. Si hacemos una inhalación y una exhalación consciente, lo que no hacemos regularmente, haremos que el ritmo de la respiración vuelva otra vez a nosotros, cuando respiramos rítmicamente tres veces, no sentimos la necesidad de respirar una cuarta vez pero cómo no respiramos bien, respiramos con ansiedad y respiramos muchas veces más que las necesarias, pero si respiráramos conscientemente tres veces, no necesitaremos respirar durante algún tiempo, es decir, sentimos la necesidad de hacer una pausa, un descanso y eso es cierto, si sucede eso, se dice que el Prana en nosotros está regulado, y cuando está regulado se llama Pranayama.

Eso es diferente de ser nosotros quienes regulamos el Prana, no se espera que nosotros seamos quienes regulamos el Prana. todos los Maestros de Raja Yoga nos dicen muy claramente que respiremos bien y naturalmente, no contengamos la respiración, pero si respiramos realmente bien, llega a un punto que de manera natural no sentimos necesidad de respirar de nuevo, entonces es una cosa que sucede más que algo que hacemos.

Os dije que somos con dos aves, igual que un ave usa sus dos alas para volar, nosotros también usamos los dos pulmones para inhalar y exhalar, pero cuando el ave gana las alturas ya no utiliza las alas, sin embargo, se queda planeando en el aire, ¿no es cierto? Al principio si no usara las alas no podría llegar a lo alto del aire, utiliza las alas, llega hasta lo más alto del aire y después deja de usarlas y permanece planeando o volando por el aire. Así también si nosotros hacemos un uso adecuado de la respiración, es decir, si esa respiración es completa y consciente, después de haber respirado tres buenas veces, no necesitamos respirar durante un momento. Ese es el estado de quietud, es lo que se llama la pausa.

En esa pausa interior vamos viendo como la pulsación va ascendiendo en nosotros. La pulsación puede ser sentida en el centro de Ajna y durante la práctica continua, la pulsación puede ser sentida en el punto del alma en el pecho, en la punta del cuchillo en el esternón, y cuando uno va ascendiendo lentamente puede sentirla en el centro Ajna. Cuando estuvimos cerca de las cataratas he visto a algunas hermanas y hermanos que estaban luchando para hacer esta postura, pero no os preocupéis por hacerla, aseguraos que la columna vertebral esté recta y respirar conscientemente y luego encontrar nuestro propio equilibrio para llegar a esta pausa, no dejéis de respirar, pero si la respiración se para sola, no os preocupéis, cuando la respiración se para podemos sentir mejor la pulsación eso es lo que se llama la resonancia de kundalini.

Una manera más simple de decirlo es la resonancia del ave en el alma. Entonces en la columna vertebral, remonta hasta las alturas y vuelve otra vez a la tierra. Al mes de Sagitario se le llama dos horas antes del amanecer, este es el momento en el que las almas duermen, es también el momento en que los Señores de la llama cantan la gloria del Señor, el misterio no puede expresarse con palabras, por eso en el mes de Sagitario se concibe un ritual que aquel que quiere librarse de la esclavitud de la materia y vivir en un estado de liberación se le recomienda que se despierte dos horas antes del amanecer y que permanezca en contemplación hasta el amanecer, entonces si nos despertamos dos horas antes y dejamos 30 minutos para hacer nuestras necesidades y arreglarnos, nos quedan 90 minutos para contemplar muy pacíficamente porque los de la casa están durmiendo, están en sueño profundo y nadie nos molesta durante esas horas.

Arxivo 5ªA

Cuando la casa está activa durante las horas de la mañana y nos sentamos a meditar, no sucede nada, la voz del silencio se puede oír mejor cuando las otras almas están durmiendo, solo el alma en el cielo está despierta, es decir el alma del espacio que nos rodea. Nosotros estamos presentes y la gran alma universal está presente. Entre nosotros y esa alma universal no hay que entorpecer, y tenemos entonces la musa entre nosotros y ella en ese momento eso nos da una buena conexión particularmente cuando lo hacemos durante el mes de Sagitario. Eso sucede porque el planeta mismo está dispuesto al amanecer en esa parte donde vivimos, entonces el planeta y todos los seres en esa parte del planeta, están recibiendo la luz, entonces nosotros nos uniremos a ellos para recibirla por primera vez, y podemos disfrutar de la musa del alma universal sin ser molestados.

Si tenemos la suerte de tener un grupo dispuestos a levantarse a esa hora, podemos sentarnos en triángulos, formando un triángulo equilátero, eso tendrá impacto mejor sobre nosotros. Esto se debe a que el Señor de Sagitario es Júpiter y el efecto de Júpiter es mejor cuando actuamos en triángulos.

La astrología nos dice, que todo aspecto de trígono con Júpiter es muy efectivo más que el aspecto de sextil, sextil es también un buen aspecto, pero el trígono es el mejor aspecto cuando es con Júpiter. Cuando formamos un triángulo con dos personas más, no es necesario que estemos juntos físicamente. Porque físicamente juntos quiere decir que uno tiene que viajar hasta la casa del otro y eso puede resultar en molestia para la gente de la casa propia, también cuando llega a la casa del otro y toca el timbre, puede ser una molestia en la otra casa también, y a veces en la ciudad por llegar al lugar uno se altera brutalmente. Entonces esta formación triangular puede ser a nivel mental para recibir el beneficio de la contemplación.

Desde los tiempos más antiguos la conformación formando triángulos existe, por eso el Maestro Tibetano nos dio también las meditaciones triangulares. Cuando actuamos con los triángulos, se produce una mejor manifestación de la energía, como próximo paso tendremos cuatro personas juntas, en vez de tres serán cuatro, la persona que está en el centro sentada es una persona avanzada en relación a las otras tres que están en los ángulos.

Normalmente el Maestro se suele sentar en el centro y los estudiantes a su alrededor cuando están meditando juntos. Y cuando meditan en su lugar particular, ellos forman esta figura mentalmente y luego meditan. Hay pues una manera de actuar con el cuatro y otra manera de actuar con el tres.

Hay también un ritual avanzado, cuando el grupo se hace más grande y ese grupo tiene un mínimo de 18 personas esas 18 personas se sientan formando un triángulo, teniendo al Maestro del grupo en el centro, siendo el ápice del triángulo dirigido hacia el este, este tipo de meditaciones se recomiendan sobre todo en el mes de Sagitario. Los esplendores de Sagitario son tantos que es imposible describir todos ellos, ni siquiera es posible describir cien, es decir, si podemos describir cien es ya una gran tarea hecha, puesto que el Señor de la casa está lleno de rituales, por eso el mejor contenido ritual es comprendido durante el mes de Sagitario, luego está la undécima fase ascendente de la luna en Sagitario que llegará más o menos el 13 de diciembre, lo podemos mirar en el almanaque creo que será entorno al 13 de diciembre y ese es en el día del mes de Sagitario, día en que se puede experimentar la Consciencia Cósmica si nuestras prácticas son regulares y sinceras.

En las Escrituras Sagradas dice: el rostro del cielo está abierto, para darnos la presencia del Señor Cósmico llamado Narayana. Narayana es el símbolo en sanscrito para la Consciencia Cósmica. Este día se vive por completo en la Consciencia Cósmica, tanto a nivel individual como en grupo. En ese día la gente vive a base de alimento líquido para que el cuerpo denso no nos haga dormir, es la pesadez del cuerpo la que nos hace dormir, y entonces asegurémonos que no hay demanda por parte del cuerpo denso para que durmamos y por eso en ese día vivimos de agua y de alimentos líquidos. Hay también

escuelas que viven con una dieta ligera durante todo este mes de Sagitario. Esta dieta ligera está formada por frutos secos, y otros jugos de fruta y agua. En india la gente vive con esta dieta tan ligera durante todo el mes. Esto permite que el cuerpo denso colabore mejor con el cuerpo sutil.

Pero al respecto hay una palabra de advertencia, la intención de vivir por querer vivir observando una dieta ligera no nos tiene que debilitar ni hacer que pasemos hambre. Si estamos hambrientos podemos estar preocupados por el cuerpo denso. Y si estamos débiles estamos de nuevo preocupados por el cuerpo denso. El concepto de ayuno ya existe desde tiempos antiguos pero ha disminuido en su sentido adecuado, en los tiempos antiguos los buscadores de la verdad cuando se encontraban en una sintonía tan buena como la consciencia, convergían en el centro, y como consecuencia de ello no sentían ni hambre, ni sed. Había muchos iniciados que estaban en sintonía con la consciencia se abstenían de comer y de beber, entonces su abstinencia de comer y de beber se debía a que estaban ocupados con la Consciencia Cósmica sin embargo lo contrario no es verdad.

Es decir, si nos abstenemos de comer y de beber no podemos estar con el Señor, hoy día muchas personas ayunan, y en todos los sistemas religiosos existe este concepto de ayuno, pero el ayuno no debe ser a fuerza de sufrimiento. Cuando estamos ocupados haciendo algo muy sublime, las actividades mortales no surgen, cuando estamos en sintonía con la música, no somos conscientes de ninguna necesidad 'más del cuerpo y cuando estamos en sintonía con algo que nos gusta más que nada las demás necesidades del cuerpo esperan eso sucede cuando el iniciado está contemplando la energía universal y su sintonización es tan completa que durante ese tiempo no vive para el mundo objetivo y puede suceder que pasen 40 días y no coma, puede también que pasen 6 meses sin comer, no es que no quiera comer es la ocupación en la Consciencia Universal, es pues un ayuno que sucede y no algo que la persona hace.

En uno de los cursos sugerí que durante la luna llena era mejor vivir comiendo alimento ligero o sin comer nada. Pero si nos sintonizamos con las horas de luna llena, no necesitamos comer mucho. Ahora bien, si no nos sintonizamos con la luna llena y sin embargo ayunamos, nuestra cara está transmitiendo un mensaje diciendo sabes, estoy ayunando y podemos ver las caras que están ayunando de ese modo muy claramente, esa cara nos está diciendo, sabes estoy ayunando, por eso, el ayuno es un fracaso si tenemos la sensación de que estamos ayunando.

No habéis oído a Jesús decir a la gente: no ayunéis, si creéis que estas ayunando pero vuestra cara tiene un aspecto débil por falta de alimento, lo mejor es que comais. Comed alimento antes de pensar en alguna cosa más. Entonces es el gusto que desarrollamos por las cosas superiores lo que hace que nos olvidemos de las cosas inferiores. Si yo pudiera llegar a esa viga que está arriba, podría dejar el piso, pero si dejara el piso, sin llegar a la viga de arriba, estaríamos trabajando en la dirección opuesta. Entonces, desarrollar el gusto por lo superior tiene como consecuencia dejar lo inferior. Si un niño come muchos chocolates y tiene todavía muchos chocolates en su mano, y queremos quitárselo, el momento en que lo intentamos, el niño llora, cual es la manera de que el niño deje el chocolate por sí solo,

enseñándoles algo que es mucho más interesante que ese chocolate. Enseñándole un juguete que hace unos movimientos extraños se lo llevamos y se lo ponemos adelante, y para agarrarlo tendrá que soltar el chocolate.

Esta es el tipo de psicología que debemos conocer. No debemos ayunar para llegar a la consciencia superior, sino al contrario, nos conectamos con la consciencia superior y como consecuencia se produce el ayuno. Así es como se llevan a cabo todas estas prácticas. Mañana seguiremos considerando algunos aspectos más de Sagitario.

Ahora podemos tener algunas preguntas referentes al tema expuesto hoy hasta las seis menos diez, para que después podemos hacer una pausa.

P: *¿Hay distintas posturas para meditación?*

R: La formación más sublime es un círculo teniendo al Maestro en el centro, entonces todo está bien. Un aspecto secundario de esta formación es el semicírculo, es la formación más sublime para experimentar la consciencia.

La siguiente es un cuadrado dejando el norte vacío, dejando el punto del norte vacío y los demás puntos formando un cuadrado, esa es otra manera de sentarse, Cuando la gente que se siente lo haga en grupos de 7 con el octavo en el centro. ¿Conocéis las ocho direcciones? Son: Se las dibujaré para que se comprenda mejor. Tenemos el este y el oeste, tenemos el norte y el sur, tenemos 4 puntos, tenemos noreste entre el sur y el este, lo he hecho a propósito (*refiriéndose al gráfico*), porque el sur es el punto más alto de iluminación. El este va hasta el sur, luego se alza hasta el oeste y luego se extiende hasta el norte. El norte es silencio y es invisible, el sur es la mejor iluminación, entonces cuando la dibujamos en una pizarra tiene que ser de esta manera. Entonces tenemos el este, el sureste, el sur, y entre el sur y el oeste tenemos el suroeste y entre el norte y el este tenemos el noroeste. Estas son las 8 direcciones, entonces cuando hacemos una formación para meditar, hemos de formar un cuadrado dejando el punto norte vacío, es decir que se sientan 7 personas a su alrededor ocupando las siete direcciones, y en el norte está presente el invisible.

El líder o coordinador del grupo está en el centro, esa es la formación que seguían los romanos con mucha frecuencia y muy familiarmente. Esta forma de meditación era muy común entre ellos y por eso tuvieron tanto éxito debido a esta forma de meditación, os he descrito también la formación del círculo con un centro y si hacemos la formación de un semicírculo, dejemos que el Maestro se coloque en el centro, y formemos un arco o semicírculo, de este a oeste, vía sur, dejando la zona norte abierto, libre, esta es otra formación.

La cuarta formación es la formación del triángulo, en cuyo caso, el ápice o el vértice se orienta a oriente, y hay tres personas en los ángulos con una más en el centro, o puede haber diez y ocho personas alrededor y una persona más en el centro. Estas son las formaciones desde los tiempos más antiguos.

Luego está la formación de un cubo, no ya por grupos sino por las personas individuales, se trata de una formación para la protección total. Es una formación mediante la cual, orientándonos hacia oriente, nos imaginamos que desde nuestro corazón sale un rayo de luz que va en dirección al este y otro rayo de luz que sigue en dirección sur y un tercer rayo de luz que sale de nuestra espalda y sale hacia occidente, y un cuarto rayo de luz que sigue hacia nuestra izquierda que es el norte, es decir que con nuestro corazón como centro, construimos la cruz horizontal, y luego hacemos un rayo de luz blanco desde el corazón hacia arriba hasta el centro coronario hasta Sahasrara, desde ese punto nos conectamos con el este, con el oeste, con el norte y con el sur, es decir, que habremos construido una pirámide desde nuestro corazón hacia arriba. Construimos un bloque de pirámide por encima de nosotros con base en el corazón y luego desde el corazón nos imaginamos que un rayo de luz va hacia abajo entre nuestras piernas y desde el nadir que es el punto que está por debajo, nos conectamos con el este, oeste, norte y sur. Es decir, formamos una pirámide desde el centro de luz, nuestro corazón, hacia abajo y otra pirámide que nos cubre desde nuestro corazón hacia arriba, estando nosotros en el centro de ambas.

Esta es la meditación relativa a la cruz de 6 direcciones. Hay una cruz de 4 direcciones que nos resulta ya familiar, pero existe la cruz completa que es la cruz de 6 direcciones.

En las “Hojas del Ashram” hablé de esto, imaginaos que este gráfico es la cruz horizontal en nosotros y luego hacemos un trazo desde arriba hacia abajo, al juntar todos los puntos, tenemos una pirámide sobre otra pirámide, no lo he dibujado bien, por eso lo he dejado, así como está. Esta es la manera cómo podemos construir una doble pirámide para estar protegidos y desde arriba, desde abajo, en las cuatro direcciones.

En la antigüedad en oriente, una vez que habían invocado el Gayatri formaban esta doble pirámide y luego salían al mundo objetivo. Es decir que iban por la vida con protección con la pirámide. Esta protección aislante en torno de uno estaba hecha construyendo la doble pirámide.

Luego viene el cubo, que contiene el principio del seis en él, el cubo tiene 6 caras, y en cada esquina hay 3 ángulos rectos. El cubo tiene seis caras, en cada cara tiene 4 ángulos de 90 grados, y está formado por 24 ángulos rectos, con seis caras. Su presentación artística es el Gayatri. Cuando uno hace meditación individual construye un cubo.

Al meditar individualmente podemos construir una pirámide, o un cubo o una esfera, y cuando lo hacemos en grupo podemos construir un círculo con un centro, un centro con un semicírculo, un cuadrado con un centro o un triángulo, dependiendo de las características del tiempo se hacen estas formaciones.

Cuando el tiempo llega a Sagitario es mejor trabajar en formaciones triangulares. Así es.

P: *Con respecto a la meditación triangular con personas que no saben, es necesario que vivan en forma triangular*

R: No tienen que vivir en forma triangular, sino que cuando mediten lo hagan pensando en esa forma triangular.

P: *Hablando de la doble pirámide, las pirámides egipcias fueron construidas para algún ritual, yo considero que tiene una contraparte interior. ¿Es así?*

Si, las pirámides encierran un simbolismo profundo, algún día en el futuro haremos un seminario sobre ellas, hay muchos rituales que se pueden llevar a cabo en una pirámide, incluyendo el ritual de la muerte y la resurrección que se llevaba a cabo en la cámara real. Ese es un profundo simbolismo por sí mismo, cuya base está en el simbolismo védico, el cuadrado es la forma básica que tiene la potencia de materializar y el triángulo tiene la potencia de invocar las energías. El triángulo sobre el cuadrado es la clave de la sabiduría pitagórica, eso es lo que se llama el Tetraktys, el triángulo sobre el cuadrado. Encierra un simbolismo y una sabiduría muy profundas y se trata de actuar con las 3 Vedas para manifestar el reino de Dios. Por eso todos los templos tienen una estructura triangular y una estructura cuadrada.

En el caso de las pirámides sucede que la estructura cuadrada *(no se oye el audio)*

Arxivo 5 B

...Consideremos Algunos aspectos en el sendero del fuego, aspectos que están escondidos en el signo zodiacal de Sagitario, este signo de fuego, Sagitario, contiene en él, todo el sendero del fuego, durante este seminario lo estamos considerando en parte, pero es cosa nuestra arreglar estas partes y encontrar el sendero. Tenemos necesidad de reestructurar todas estas cosas y ponerlas juntas y encontrar el camino. El trabajo relativo al sendero del fuego es básicamente el sendero del zodiaco.

El Señor del sonido es Júpiter, y Júpiter es el Señor de Sagitario, entonces veamos una dimensión relativa a Júpiter y al sonido y cómo se puede experimentar trabajando con Júpiter y el sonido. Hay una afirmación ocultista que dice que él que conoce el sonido conoce todo. El sonido es todo y si hemos conocido el sonido, lo hemos conocido todo. A través de las escrituras sabemos que al principio era la palabra, pero la verdad que no solo al principio era la palabra sino también durante y después, así es que no se puede decir eso que era la palabra, porque si no existiera la palabra, nosotros no habríamos podido existir, si no hubiera sonido no estaríamos aquí.

Con esto quiero decir es que al principio de todo estaba el sonido, que, aunque nosotros no estuviéramos presentes con esta forma que tenemos, aunque los planetas que tenemos no estuvieran presentes, o incluso si estos sistemas solares no estuvieran existiendo, aunque no hubiera nada, seguiría existiendo el sonido. Quiero decir como dijeron, al principio existe el sonido, no que al principio era o existía el sonido, el sonido es en todo momento en la creación.

Es el sonido es el que hace todas las formaciones, el sonido tiene su propio vehículo que es la pulsación tanto si lo llamamos sonido como si lo llamamos luz, es la misma cosa, al que

llamamos luz y sonido son solo las manifestaciones del uno que es ambas cosas luz y sonido. La persona que puede escuchar bien puede también ver bien, y la persona que puede ver bien puede escuchar también. En su sentido más profundo, el sonido y la luz son una sola cosa, es y ese es la palabra o el sonido, lo que existe en todo momento y lo invade todo, es la base de todo, y todas las manifestaciones subsiguientes, provienen de él, es Dios y es la palabra, entonces sucede con el tiempo, una separación del sonido mediante la pulsación, cuando se produce la pulsación, se produce la separación del espacio en un centro, esa frase es una frase en la que hay que meditar, la separación de un centro a partir del espacio es obra de la pulsación. Él se llama la primera emisión del sonido, porque la palabra *uteran*, aunque parece inglesa, tiene su origen en el *sensar* por eso deberíamos encontrar una palabra que fuera muy similar de sonido.

Esta primera emisión es la primera separación a partir de un centro del espacio ilimitado, entonces lo que vemos como creación es la formación de un centro sobre el trasfondo del espacio ilimitado. Si tomamos el fondo como el papel de esta pizarra y esto es el espacio, un punto es una creación. Y vemos la potencialidad, cuántos puntos pueden surgir sobre este trasfondo. Entonces del centro sobre el trasfondo este es el trabajo de la palabra. Esta la emisión que nos trae al emisor, eso es lo bello y después de haber traído al emisor, la emisión vuelve a surgir de nuevo.

Primero la emisión nos (*no se oye el audio*) y después está emitiéndose a través de nosotros, entonces la emisión prepara al emisor y utiliza al emisor para extenderse y propagarse aún más, es decir, que el emisor es el vehículo de la emisión. Sin el emisor la emisión no puede progresar y si no hubiera emisión no podría haber emisor, este es un conflicto profundo en el que tenemos que meditar. Dicho de manera familiar, lo diré de la manera siguiente. Nosotros somos también emisores, que emitimos el Om, pero la verdad es que el Om nos ha emitido a nosotros antes y ahora estamos emitiendo de nuevo el Om. Entonces el Om que nosotros emitimos es una segunda emisión, porque la verdad no es que nosotros emitamos el Om, sino que el Om nos emite a nosotros, el Om se emite a si mismo a través de nosotros.

Es como preparar un micrófono y actuar a través de él, ¿acaso el micrófono puede emitirse a sí mismo? Él requiere una persona que emita, el micrófono ha sido creado por el ser humano, el ser humano creó el micrófono y empezó a actuar a través de él, así también la palabra creó todo esto y empezó a actuar a través de esto, separada todo colapsaría, entonces ella sigue emitiendo.

Por eso el Maestro Tibetano dice que: si la emisión del Om terminara, la creación concluiría de esa manera, el Om no se puede terminar. La palabra es el poder que mantiene a la creación flotando. En nuestro caso esa también es la verdad. El Om está siendo continuamente emitido *Dentro De* nosotros tanto si la emitimos o no. Aunque nosotros no emitamos el Om, este está siendo emitido dentro de nosotros. Si no hubiera el Om en nosotros, no habría pulsación, si no hubiera pulsación, no habría latido del corazón, no habría respiración y no habría gimnasia mental, entonces detrás de toda actividad que llevamos a cabo, se está emitiendo el Om incluso cuando dormimos.

Ese es el sonido al cual me refiero cuando hablo del sonido de Sagitario. Es la base de nuestro ser, es la base de la creación, existe antes de la creación, existe durante la creación y sigue siendo incluso después de la creación, desde el trasfondo. Una creación es como un pensamiento de una persona. Cuantos pensamientos surgen de nosotros, son innumerables todos los días. Todo pensamiento tiene una duración, cada pensamiento tiene una relación y cuando ese pensamiento concluye, el trabajo relativo a ese pensamiento concluye, pero ya se ha emitido otro pensamiento. Entonces, seguimos viviendo con un pensamiento u otro, así también, durante series de creaciones el trasfondo sigue actuando, es pues, una existencia eterna continua con manifestaciones periódicas.

Cuando no se manifiesta, la palabra sagrada se manifiesta en pulsaciones, colores, sonidos, formas, etc. Hay lo que llamamos la emisión y el emisor, la emisión es la sustancia y el emisor es el vehículo, la sustancia o la esencia, el vehículo o la materia, la palabra y el pájaro. El pájaro o ave significa pulsación. El ave de la pulsación trae la emisión en el campo de la acción, en nosotros también sabe actuar desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba y es debido a su funcionamiento el hecho de que toda nuestra actividad tenga lugar, eso es debido a su funcionamiento.

A la emisión se le llama Mitra, y al emisor se le llama Varuna. Varuna es el vehículo, al primero se le llama también Vasista, al segundo se le llama Agastia, al primero se le llama también la Jerarquía, y al segundo la Jerarquía Femenina.

No os preocupéis por los términos, sino que introduzcan un solo concepto y es que la consciencia de trasfondo o la esencia o la sustancia lo invade todo con ayuda de un vehículo, progresa desde un centro hasta llegar a una Creación Cósmica. El nacimiento de un centro sobre el trasfondo del espacio mediante la ayuda del vehículo va formando todos los sistemas entonces está la medida y está el que mide, sin el vehículo el contenido no puede moverse. Yo digo me estoy moviendo, pero cómo me estoy moviendo, solo con ayuda del vehículo llamado el cuerpo, sin ese vehículo todo es yo soy, porque dónde se movería, sería todo lo mismo. Hay un excelente libro que yo llamaría el Upanishad del siglo 20, es un libro llamado, "Ningún lugar está lejos", es un libro pequeñito, de los libros más pequeñitos que han surgido en este siglo, pero no es una cosa pequeñita porque contiene la verdad absoluta o última, esa es la manera Acuariana de presentar la verdad, les recomiendo a todos nuestros grupos que lean el libro "Juan Salvador gaviota", así también como el libro "Ilusiones" (*todos de Richard Bach*) y el tercer libro que se llama, "Ningún lugar está lejos".

Os digo esto porque la consciencia yo soy, se mueve mediante vehículos, lo que mueve la consciencia del trasfondo es el vehículo o el ave, la consciencia se mueve sobre el ave. Subirse sobre el ave es un simbolismo, en nosotros es lo mismo, porque lo que es válido para la creación es también válido para nosotros, el Señor o a quien llamamos la consciencia del yo soy, se mueve en nosotros como la pulsación. La pulsación es el vehículo que contiene la energía última. Esta ave está atada por debajo de las caderas, las alas del ave están pesadas por la materia y por eso se olvidó de volar. El propósito de aprender el sendero de fuego es para conseguir que las alas se hagan ligeras y podamos volar, es el ave el que nos trae al Señor como el Señor de la expansión y permeación.

El Señor a quien conocemos en las escrituras orientales como Narayana, en orden de permear necesita del ave Garuda, es una expresión simbólica de lo que he estado intentando comunicaros.

El Señor desciende como Vishnu vía el pájaro Garuda. La afirmación ocultista dice que la gran ave Garuda, hace que descienda Agni como Vishnu, Agni, significa la Consciencia Cósmica, es otro nombre para la palabra, si decimos Agni podemos pensar inmediatamente en un foco de fuego, sin embargo, la definición de Agni es así completamente como he dicho, significa lo que esta delante de todo, lo que fuera que estaba delante o antes de la segunda cosa que surgió, es la cosa primaria, es lo que se llama Agni y que también llamamos la palabra y eso es lo que desciende como el Señor de la permeación, mediante la pulsación.

Muchos de vosotros ya han leído “La doctrina Secreta” de Madame Blavatski, saben que el espacio pulsa, y esta pulsación produce la separación de un centro a partir del espacio. Esto es importante, por eso no dejo de repetirlo una vez tras otra. Cuando esta separación es causada por la pulsación, se dice que la gran ave hace que descienda o trae al Señor y el Señor va permeando con la ayuda de esta ave. Es como sentarse en un vuelo y dar vueltas por todos lados. El vuelo lo lleva por todo lo que está siendo creado.

Ya os dije que la emisión prepara al emisor y se emite a través de él. Y luego vuelve a hacer una nueva formación, somos emitidos y también emitimos así de esta manera cuando se produce la primera emisión del cosmos, es solo el comienzo de una acción encadenada, hay una formación sucesiva de emisores, de vehículos y luego la formación del Señor en todos los subsiguientes emisores, y todo el fuego está entre emisor y la emisión. Entonces esta ave crea el sendero hasta llegar exclusivamente a nuestro planeta, desciende desde el centro cósmico hasta el centro planetario. El ave conoce el camino, porque esta ave trae al Señor que todo lo permea, entonces es esta misma ave la que puede llevar a cabo la ascensión desde el centro planetario al centro cósmico, esta ave o constelación en lo que se refiere a la tierra es Sagitario, y eso es lo que mencioné con el nombre de Aquila. La gran águila como la llaman. En realidad, la palabra Eagle es solo una distorsión de la palabra Aquila.

Esta constelación Aquila es la constelación en el signo zodiacal de Sagitario. Va desde 0 grados a 13 grados 20 minutos de Sagitario. Cada año que el sol transita durante estos 13 días y algo porque 13 grados 20 minutos equivalen a 13 días y un tercio. Y es una oportunidad que el año solar nos ofrece todos los años.

Ahora estamos en ese momento, que empezó el día 23 de noviembre y continuará durante 13 días y un tercio. Así es como nuestra convivencia ha tenido lugar durante este periodo. Estamos en la constelación de Aquila. Cada vez que el sol transita por esta constelación nos ofrece una oportunidad de manera doble, por un lado, el ave tiene la capacidad de moverse hacia arriba y también de moverse hacia abajo y debido a este movimiento que tiene Sagitario se le llama un signo mutable o doble. Todos los signos mutables tienen las dos posibilidades. Una es para involucionar y la otra para la evolución.

Entonces cuando pensamos en términos del plan Divino, estamos pensando realmente en términos de evolución. Esta parte del año nos ofrece una excelente oportunidad para entrar en el sendero del fuego a través del sonido, si sabemos las instrucciones del manejo, podemos trabajar mejor en esta parte del año. Desde Sagitario hay un movimiento a través de las caderas y en Capricornio en las rodillas y en Acuario hasta los tobillos y en Piscis en el pie. Este es el sendero de involución. Luego desde este mismo Sagitario hay un sendero ascendente a través de Sushumna entonces en el cruce, en la encrucijada uno puede moverse hacia arriba o hacia abajo.

Durante estos 13 días se ofrece la posibilidad de que el sendero se abra, entonces debemos asegurarnos de que estos días son utilizados para las prácticas espirituales que tenemos intención de llevar a cabo. El sendero de Sushumna es un sendero directo, teniendo a Sagitario, a Capricornio, a Acuario y a Piscis. Esta es la columna vertical en la que tenemos a Sagitario en la parte superior del centro de base como un loto y en Capricornio tenemos un loto en el corazón que es la parte superior del chacra cardíaco, al llegar a Acuario tenemos un loto que está en la parte superior de Ajna y al llegar a Piscis tenemos un loto que está por encima de nuestro centro coronario.

Estos son los cuatro signos zodiacales que nos permiten llegar hasta los 4 niveles.

Entonces el sendero ascendente se abre durante esta parte del año, y nos encontramos en un momento en el que el sendero está lleno de esas energías ascendentes de un sistema de energía muy profundo, un sistema de energía muy profundo está en esta columna en el tiempo. dentro de dos días a partir de hoy tenemos que Júpiter entra en Sagitario, tenemos Neptuno y Urano en Capricornio y tenemos Saturno en Piscis. Urano en Capricornio es tan bueno como Urano en Acuario. Es decir que Acuario está también activo.

Dentro de uno cuantos meses Urano entrará también en Acuario, entonces la columna estará completa. Este es el mejor periodo para seguir el sendero de ascensión con Júpiter en la base. En cuatro años Júpiter llegará a Piscis entonces vamos a entrar en un periodo intenso de realización espiritual si lo tomamos como la prioridad de la vida, no como una moda en la vida, entonces que deje de ser una moda porque este tipo de combinación no la tenemos siempre. *(nota: esta tarde B. nos dirá cuando ocurrirá otra vez este tipo de combinaciones).*

Por supuesto lo calcularé junto con él, pero lo tendremos dentro de unos cuantos miles de años. Así que no tenemos ese tipo de oportunidad por eso tenemos que aprovechar la oportunidad, este es sendero de fuego que lleva a cabo el ave cuya cola está en Muladhara, y es divergente, es decir una parte está hacia la involución y la otra hacia la evolución, entonces cuando empezamos a trabajar con el sonido de una manera adecuada, lo que ya indiqué en la primera visita a Argentina, sin embargo, eso no me impide describirles brevemente.

Arxivo 6A

Explicaré brevemente como trabajar con el sonido. Si empezamos a trabajar con el sonido, esa ave nos llevará hacia arriba gradualmente, esa ave como digo es la pulsación en nosotros, y todos nosotros cuando decimos yo, es el Uno que hay dentro de la personalidad, eso es lo que somos y todo lo que hay alrededor de ello es su reino. Él se mueve en su propio reino, lo que se necesita es el movimiento libre del ave por todo el reino, y asegurarnos que el ave no está prisionera en algún agujero del reino. El trabajar con el sonido hace que el ave se libere. En este caso trabajar con el sonido significa escuchar y menos hablar, más escuchar y menos hablar.

La parte de escuchar del sonido es Júpiter, la parte de hablar es Mercurio, si entramos en Mercurio estamos entrando en la involución en relación con Júpiter, entonces tenemos que escuchar más que hablar y cuando hablemos debe ser con mucha precisión y propiedad y lleno de intención.

Si no hay propósito al decir algo es mejor permanecer callado. Si queremos seguir el sendero del sonido, no porque nos hayan dado un cuello y unas cuerdas vocales tenemos que hablar. De hecho, si hablamos, hablamos y no dejamos de hablar, nos vamos desintegrando cada vez más. Podemos decir cosas con sentido durante unos pocos minutos y después se desintegra y se convierte en una conversación sin propósito. Entonces para estar concentrados en nuestro ser debemos escuchar más que hablar.

La persona que tiene la costumbre de hablar cada momento siempre está desmantelada, entonces tenemos que ensamblarla escuchando. Recordemos que cuando escuchamos buenas cosas, estamos ensamblados. Las lecciones de sabiduría nos ensamblan, cuando estamos fuera estamos desmantelados. Por eso el sendero del sonido nos dice que demos preferencia al escuchar más que al hablar. Si empezamos a escuchar quedamos cada vez más impresionados. La palabra en el siglo veinte es canalizadora. Esta palabra canalizar es más abusada que usada en su verdadero sentido. La palabra que queda impresa o impresionada simplemente expresa su impresión y no dirá soy un canal. Si dice que es un canal, habrá malgastado su palabra y entonces quedará desmantelada.

La palabra, es el mayor privilegio del ser humano, y es también la mayor responsabilidad del ser humano. Nuestra capacidad de trabajar con ella nos elevará o nos hundirá. Nos puede hundir o nos puede elevar, todo esto ocurrirá con la palabra. Todos los iniciados son buenos oyentes, escuchan al silencio e intentan traducir ese silencio en palabras, y nosotros encontramos que es muy difícil encontrar las palabras para expresarlas porque no es fácil transformar en lengua lo que se ha recibido por impresión. Para expresar las cosas del mundo, la lengua es una cosa buena, para expresar la profunda impresión, la lengua es un medio muy pobre, por eso los iniciados creen más en transmitir más mediante el silencio, que mediante la palabra.

Porque mediante la palabra se pueden producir inversiones del contenido o del significado, cuando se expresa la sabiduría, la gente que lo escucha, escucha lo que quiere escuchar no lo que se dice. Si hablamos de un elefante hay uno que se queda con la trompa,

otro se queda con la cola, otro con los colmillos y el cuarto se queda con la pata del elefante, pero todos hablan del elefante, uno dice que el elefante quiere decir los colmillos y el otro dice no un elefante es como una columna porque ve solo la pata, el tercero dice no, es como una cuerda, porque solo ve la cola. De esa misma manera, la sabiduría se ve diferente según la diferente gente y porqué sucede eso. La lección se trataba del elefante, pero los estudiantes que tenían esa tarea sobre el elefante escogieron su propio concepto de elefante, eso se debe a que no escuchaban completamente, saben cómo hablar, pero no cómo escuchar.

Por eso el primer paso hacia el discipulado es escuchar más que hablar. Si escuchamos mucho, nuestras orejas se hacen grandes. En lugar de tener una boca grande, es mejor tener grandes orejas, ya ven como son las orejas del elefante, por eso el elefante es símbolo de meditación, el mensaje que nos da es que es mejor escuchar que hablar. Cuando escuchamos, nos reunimos más, nos concentramos dentro de nosotros, eso es lo que se llama el lado positivo del sonido. El habla es el aspecto negativo. Cuando empezamos a escuchar como un programa de nuestra vida, debemos empezar escuchando el silencio, cuando empezamos escuchando el silencio, podemos transformar ese silencio en hablar. “Que hablemos en silencio” dice la invocación, necesitamos hablar del silencio, no tenemos que hablar de los conceptos, incluso cuando se habla del sonido... eso se convierte en un concepto. Cuando hablamos, la cosa se convierte en un concepto y quedamos condicionados por ese concepto. Por eso comunicar en silencio está considerado como mejor cosa que comunicar hablando. Es como hablar de un imán en vez de ser un imán, el imán no habla, pero magnetiza. Una persona que habla del imán, puede decirnos distintas cosas sobre el imán, pero no magnetiza.

Para trabajar con Júpiter comienza escuchando y todas las palabras sobran, desaparecen y de allí en adelante no se habla sin sentido ni se habla para juzgar a los demás, ni para representar más las cosas y se habla más de lo necesario. Todas estas regulaciones que se encuentran en ese pequeño libro.

El verdadero discípulo es aquel que adquiere cada vez más silencio y es más silencioso mediante escuchar y en ese silencio empieza a escuchar cosas más elevadas. Escuchar el silencio y del silencio a una escucha superior, entonces los pasos son: del hablar al escuchar, del escuchar al silencio, del silencio al escuchar de nuevo pero una escucha diferente. Esta manera de escuchar nueva se llama impresión. Júpiter tiene la capacidad de impresionar, al tiempo, Mercurio tiene la capacidad de expresar. Entonces el Señor de Géminis es Mercurio y para Sagitario, el signo opuesto el Señor, es Júpiter. Géminis habla mucho, Sagitario no lo sé, un buen sagitario está preocupado por la meta que es lo que ya os expliqué, esta mira es para dar a los peces. Siempre tiene la mira a través de sushumna, lo demás no le interesa. El movimiento del ave a través de Muladhara tiene su práctica a través del sonido, entonces si no somos responsables con el uso de la palabra, no podemos ascender.

Antes de ascender tenemos que congregarnos o concentrarnos en nosotros. Al llegar a Piscis, Júpiter está en exaltación, entonces tenemos a Júpiter en ambos extremos, esa es la

belleza de Júpiter, es el más antiguo, es el gurú. Júpiter en Piscis es el padre, Júpiter en Sagitario es el hijo. La conexión entre el padre y el hijo es el sonido. Este es una dimensión importante de la sabiduría de los Upanishad, el Padre o el Maestro que es el yo superior y luego el hijo o el discípulo.

En el extremo superior tenemos el Maestro. Maestro aquí significa, Maestro del universo, y también significa los Maestros con los que estamos, entonces el Maestro del universo está en el otro extremo, aquí en Piscis en lo alto. El discípulo está en la base. La conexión entre ambos es el ave o el sonido. Entonces mediante el sonido, el conducto del sonido, uno puede llegar al otro extremo. Entonces para que el padre o Maestro llegue hasta el hijo o discípulo utiliza también el sonido como medio, por eso las Escrituras Sagradas dicen que el sonido es el principio de conexión. Así es como surge el primer triángulo, el triángulo entre Maestro y discípulo es el sonido, entre el Maestro y el discípulo no hay un tercero sino el sonido.

Si uno articula apropiadamente el sonido, se conecta con el Maestro. Si uno escucha también apropiadamente el sonido, escucha al Maestro. Es difícil para el Maestro venir hasta el oído y hablarnos al oído, si hay una facilidad los dos para conversar mediante el sonido es lo mejor, por eso el sonido es la conexión, la repetida emisión del sonido, establece el sendero entre los dos. Tenemos el Padre, el sonido como conexión y tenemos el discípulo o hijo como tercer punto. Primer punto el Padre, segundo el sonido y tercero el hijo. Luego tenemos la pronunciación repetida que es el punto cuatro y el punto quinto es la emisión del sonido. Este es el sendero de la sabiduría quintuple que se llama la orden de la estrella.

Toda la creación se puede representar de esta manera, con el principio cinco. Hay una afirmación en los Vedas que dice: al fin y al cabo, todo esto está hecho de fuego y no es sino la multiplicación del cinco. Al fin y al cabo, todo está hecho de cinco y en verdad es el cinco, no hay más que cinco.

Así se dice en sanscrito y eso habla de la importancia del cinco, recuerda el cinco, entonces es completo. No basta con que repitas el nombre del Maestro, porque tu estas allí, el Maestro también está allí pero no hay conexión entre ambos. ¿Como nos podemos conectar? Utilizando el sonido y repitiéndolo, hagamos el sendero y si existen estas 5 cosas, se produce la fusión de estos cinco en uno central y esto es lo que el sonido hace por nosotros, por eso ha de ser predominante trabajar con el sonido, es ese el mensaje que nos da el Sagitario.

Hay otros signos zodiacales que tenemos que trabajar con la luz, pero en este caso debemos trabajar con el sonido, a este paso o pasaje se le llama el pasaje del ave. Hay un Upanishad que se llama el Upanishad del ave, en sanscrito se le llama Taitiriya Upanishad y nos da la clave relativa al número 5. Si leemos este Upanishad con esta clave, nos da el significado, nos habla de experimentar el espíritu con la clave del 5, y nos da también pie para experimentar el plano Divino con la clave del 5, y para experimentar la relación entre Maestro y discípulo nos da la clave del número 5, así también en la relación Padre e hijo.

Cualquier relación, siempre y cuando establezcamos los 5 principios que contienen, esa relación se manifiesta.

Tenemos la sabiduría triangular que nos eleva de la materia, y tenemos la Sabiduría pentagonal o quíntuple que hace que salgan dos piernas más de ese triangulo. A esta figura se la llama, *Kimander (no se entiende)* el Señor, con sus dos piernas es decir la manifestación de lo Divino en lo físico. Hay personas que se hacen divinas y se retiran, pero están también los yoguis que una vez alcanzan la divinidad, descienden.

Pero si vosotros os habéis hecho Divinos qué me importa, supongamos que uno de vosotros se ha hecho muy Divino, ¿de qué me sirve a mí? Qué significa esto para mí, si hay también un excelente pastel, de qué me sirve a mí, si yo he comido un excelente pastel y lo traigo a vosotros, eso significa algo para vosotros. Hay personas que se comen el pastel y se quedan felices y contentos, pero hay otros que dicen, sin embargo, tenemos que compartir este pastel con otros, no me lo puedo quedar solo para mí.

Así es como los Maestros han preferido compartir el pastel con nosotros y así trabajar en secreto con la estrella de 5 puntas. La persona que sabe cómo trabajar con la estrella de 5 puntas, es la persona que puede traer divinidad al plano mental, porque la mente trabaja también con el número 5, con sus 5 sentidos, con sus 5 órganos de los sentidos y con sus 5 órganos de acción. Todo esto es el reino de la mente y en ese reino tenemos que introducir el reino Divino, entonces experimentar la verdad por sí misma, no es adecuado, distribuir los puntos de la verdad con los demás es un trabajo completo, esto es lo que sucede con la sabiduría del número 5 que está conectada con Sagitario.

Por esa razón Sagitario y Leo están entrelazados. Leo es el 5 signo del zodiaco, por eso cuando hemos adquirido la capacidad de trabajar con el 5 recibimos el agarre de la garra del león. La garra del león tiene un agarre tremendo eso es lo que se llama la garra del león, qué hemos agarrado en este caso, hemos agarrado ESO (con mayúsculas), no hemos agarrado gente o propiedades, no agarrar nada más sino solo AQUELLO, el agarre es tan fuerte que nunca cesa. Se dice que el iniciado con una mano agarra lo alto y con la otra trabaja aquí.

Como una buena película de héroes, él se agarra con una mano y con la otra tiene su espada, así pues, con una mano se agarra a la sustancia y con la otra mano actúa en el mundo de los mortales, de ese modo hace de puente entre los mortales y los inmortales, es entonces el que sintetiza, por eso se considera que la energía de Júpiter existe en el metal latón. El latón es un metal que es una aleación de varios elementos, así también las diferentes energías pueden alearse en presencia de Júpiter. Es decir, que personas que no están de acuerdo unas con otras, pueden ponerse de acuerdo en presencia de Júpiter. Esa es la alquimia que lleva a cabo Júpiter.

Esta misma historia se cuenta usando del signo del caballo, en vez de la cola del ave se dice la cola del caballo. En Sagitario tenemos el símbolo, la parte trasera es un caballo y la parte delantera es una persona. Esta la historia del ser humano que se encuentra en la parte inferior del centro de base y luego tenemos también al ser humano cuando se desconecta con el animal lo que ya expliqué en las clases anteriores. Desconectarse de lo material,

desconectarse de todo el cuerpo denso, es decir, la parte animal y la parte humana se separan, esa es la primera iniciación, no en términos del Maestro tibetano, sino que ahora estoy explicando todo en tres niveles o pasos, somos animal y humano juntos, así es como seguimos siendo mortales, entonces esta conexión tiene que ser desconectada. Ese es el primer paso, luego, la persona que se ha separado del animal tiene que montarlo, así es como tenemos el hombre sobre el caballo. El primer paso es el hombre en el caballo, y el segundo el hombre encima del caballo. El hombre sobre el caballo que se puede mover con mucha facilidad, es decir que utiliza la fuerza vital para moverse y después llega el paso final, en el que se dice que el hombre transforma su cara en una cabeza de caballo.

Al principio su parte trasera era un caballo y al llegar al paso final su cabeza es de caballo y su cuerpo es de ser humano. Daos cuenta como se da la vuelta 180 grados al principio donde la parte trasera era de caballo y la parte delantera de ser humano, en el paso final la parte delantera es de caballo y la parte trasera es de ser humano. Eso significa que cuando somos mortales el caballo se encuentra en el centro de base y ese caballo está muy bien atado, ahora sin embargo el caballo se libera, está suelto y se puede mover libremente. Hasta que al final nosotros nos hemos transformado a nosotros mismos en caballo. La cabeza de caballo representa la consciencia cósmica y el hombre que cabalga en el caballo significa la consciencia solar, y el hombre dentro del caballo representa la consciencia planetaria.

Hay un estado en que tenemos la cabeza de caballo y un cuerpo humano y estas son las transformaciones que tienen lugar en nosotros. La persona que ha llegado a comprender la verdad se dice de ella que tiene cabeza de caballo, se le llama *hayagriva*, *haya* son dos sonidos, de los cuales en la parte delantera de la frente existe el *ha* y el sonido *ya* existe en el centro coronario, es el mismo sonido cuando decimos *yo ho bahá*, su sonido inverso es *yo ha haya*, entonces *haya* es un sonido que está en la parte superior entre el centro del entrecejo y el centro coronario.

Ese es el ser que tiene la consciencia del Sahasrara y el Ajna, a ese ser se le llama *Haya*, o el que tiene cabeza de caballo. Hay un ritual que tiene que ver con este caballo en el que al principio se le deja suelto y se dice que su cuerpo ha sido sacrificado. El cuerpo del animal se convirtió en humano y la cabeza humana se ha convertido en caballo, el cuerpo del animal ha sido sacrificado. Simbólicamente se representa diciendo el sacrificio del caballo. El sacrificio del caballo es uno de los sacrificios más profundos de los tiempos arios.

Se dice que el que lleva a cabo el ritual del sacrificio del caballo se convierte en rey y adquiere un trono al lado de Indra el Señor, Indra significa el plan cósmico de trabajo. Entonces debido a la sabiduría que hemos adquirido, nos colocamos al lado de Indra y actuamos en cooperación con el Señor de las sombras, así de profundos son los secretos escondidos de Sagitario. Casi todos los rituales relativos al fuego, relativos al sonido, relativos a los triángulos, relativos a los pentagramas o estrellas de 5 puntas, están escondidos en Sagitario.

Os estoy intentando dar unos cuantos atisbos. Escuchándolo repetidamente podemos adquirir algo más de esto.

Esta tarde os hablaré del triángulo que hay entre el ave o pulsación y el Señor de las obras o del plan cósmico, así como del Señor mismo, es decir entre nosotros, el alma y la pulsación. Entre nosotros, la pulsación y nuestra metodología de trabajo. Este también es un ritual que tiene que ver con Sagitario.

Pero ¿qué es un ritual?, el ritual no es sino una imitación inteligente de las inteligencias de la naturaleza.

Arxivo 6B

Las inteligencias que actúan en la naturaleza tienen un ritmo y un sistema, si nosotros imitamos ese mismo ritmo, es un ritual, es la iniciación de lo que está sucediendo a nivel macrosistema. Está el alma universal, hay un plan cósmico y hay una pulsación cósmica. Nosotros también tenemos esas tres cosas, la réplica del alma universal en nosotros es el alma y tenemos también la pulsación, luego tenemos el trabajo que es hecho por nosotros, la cosa está en cómo hacer un triángulo entre los tres, eso la hablaremos esta tarde.

Esta sabiduría puede que sea conocida por varios de vosotros, pero puede no ser familiar para muchos. Entonces si con una mente tranquila al escucharla la repetimos, podemos ganar esas energías que están ya presentes en nosotros. Desde el momento que nos hacemos conscientes de estas energías, empiezan a actuar en nosotros. Cuando sabemos algo eso se pone y se reactiva, por eso estoy introduciendo esas cosas a todos en el mes de Sagitario, esta sabiduría no se puede dar en cualquier momento.

Entonces el tránsito del sol por la constelación de Aquila está disponible para que esta sabiduría descienda. Gracias.

*_**

Entremos en el sendero de Sagitario para comprender un poco más. Esta mañana dije que, al principio, durante y después de la creación el sonido sigue existiendo, el otro nombre para el sonido es la palabra y el otro nombre aun es el Dios. Es el que prevalece ante cualquier cosa que existe y se le llama, por consiguiente, Agni, el prominente, Agni impregna mediante el vehículo que se prepara, por medio de él, el vehículo que se prepara es la pulsación. La pulsación, el espacio genera el centro y se separa del espacio, una vez preparado el vehículo, el Señor del fuego impregna como Vishnu, es decir que a partir del centro significa más y más involución, entonces tanto la emisión, como la pulsación, actúan alternativamente para hacer que surja la creación.

La emisión es la sustancia y la pulsación es el vehículo y es el que mueve la sustancia, de esa sustancia nace la mente cósmica, eso es lo que dibujé en forma de triangulo, formado por la emisión, la pulsación y el plan cósmico. El triángulo en forma involutiva se dibuja de

esta manera. está formado por lado por la emisión y de otro lado el vehículo, dando nacimiento al plan cósmico. Lo explicaré tomando como base al ser humano.

Nosotros existimos y por la mañana nos hacemos conscientes de nuestra existencia, en la palabra o la acción, en la mañana nos emitimos en forma de consciencia. Cuando nos hacemos conscientes tenemos el pensamiento de trabajar. Mientras estamos durmiendo no tenemos plan de trabajo, nos llega el pensamiento del plan de trabajo tan pronto como nos emitimos a nosotros mismos como consciencia y eso es lo que llamamos nuestro despertar y cuando estamos despiertos tenemos el plan para trabajar todo el día, pero no para cuando estamos durmiendo, cuando se produce el despertar, llega el plan, está claro. Lo que es válido para nosotros es válido para la creación. Porque nosotros somos el microsistema, siendo la creación el macrosistema. Lo que se aplica para el macrosistema se aplica también para el microsistema.

En la creación la emisión tiene un despertar que es el amanecer de la luz, la luz es la interacción de la sustancia con la materia raíz. Es lo que se llama también a ese nivel el sonido. Cuando hay luz se produce el amanecer del plan de la creación, al igual que cuando estamos despiertos por la mañana tenemos el plan de trabajo, sea cual sea, puede ser el plan de desayunar, o de ir a la agrupación o de orar, sea cual sea, el pensamiento es inevitable al despertar, el pensamiento del final lo llamamos, yo existo. Tenemos ese pensamiento solo cuando nos hemos despertado, no cuando estamos durmiendo.

Pero no tenemos el pensamiento de la diferencia que cuando estamos en estado de existencia puro no somos siquiera conscientes de ello, eso es el samadhi, es el octavo paso del yoga, en él está la existencia pura, después viene la consciencia de la existencia. Al ser conscientes de la existencia somos ya tres. Uno, existimos, y somos despertados y tenemos el pensamiento de yo soy. Yo soy es pues el triángulo primario. Y a partir de este triángulo, involucionamos más. Es decir, el pensamiento del final es yo soy, el nacimiento del yo soy, es ya la separación de la conciencia universal en una conciencia individual. Desde el momento en que cada uno de nosotros se despierta y recuerda que es yo soy, significa que desde el recipiente universal de conciencia nos hemos individualizado, y nos hemos convertido en un centro sobre el trasfondo, y a partir de ese centro empezamos a crear.

Eso es válido en nuestro caso y de igual manera en el caso del cosmos. La emisión sigue adelante, continúa, esa emisión se ha despertado y se ha hecho consciencia y luego nos ha llevado al pensamiento original, yo soy. Todos nosotros cuando decimos yo soy, es ya así creemos nosotros, un estado de auto realización, pero incluso eso es un pensamiento. Os estoy dando la teosofía abstracta. En el momento en que creemos yo soy, quedamos individualizados, aquí hay electricidad por todos lados, cuando se la invoca en una luz particular es una existencia individual dentro de la existencia total. Está en la totalidad, pero tiene su individualidad. Por eso no basta con que creamos que yo soy. Yo soy es la localización de la conciencia universal. Por eso cada vez que digamos yo soy debemos de decir, yo soy lo que soy o Yo Soy Aquello. Así es como ha surgido la palabra soham, es el mantram relativo al sendero del fuego. Soham significa Yo Soy Aquello. Yo Soy Aquello es la

conexión con aquello y el mero yo soy es la localización del alma universal en el alma individual.

En el caso de los iniciados avanzados, ellos la mayoría del tiempo no sienten este yo soy individualizado, si no que se convierte cada vez en el yo soy universal. Esto es lo que se llama ponerse en sintonía con el plan universal, esto que nosotros creemos que existimos separadamente y tened en cuenta que es solo una creencia. Ese creer que existimos en torno al cual se construye todo lo demás. Esa es la piedra angular del templo individual. El templo individual tiene su piedra angular en forma del pensamiento yo soy, con este pensamiento original tienen lugar los pensamientos secundarios. Eso es válido en nuestro caso, así como en el caso del cosmos también, entonces el triángulo original que estaba formado por la palabra, el vehículo y el plan, se divide en dos canales.

La palabra es emitida mediante la mente a través de los pensamientos en forma de deseos, así como en forma del plan del trabajo individual, la pulsación surge como respiración, o latido, o circulación, de esta manera se produce la bifurcación de la energía unitaria. Cuando nos levantamos por la mañana por un lado se lleva a cabo la respiración, la circulación, el latido del corazón y la pulsación, y por otro lado la producción de innumerables pensamientos a través de los sentidos y del cuerpo físico. Cuando hay canal relativo a la mente, los pensamientos, los deseos y las acciones y el canal relativo a, la respiración, circulación, y el latido una vez más se ponen juntos, entonces podemos experimentar la experiencia unitaria, entonces la idea de trabajar con el sonido es para hacer que estos dos canales vuelvan a juntarse en su fuente original.

Estos dos canales están tan diversificados en el ser humano que no siendo en el sueño, no se encuentran nunca, y si están demasiado diversificados, la gente incluso pierde el sueño. El sueño es un estado, en el que la mente y la actividad de la mente y los sentidos se unen en la actividad, la respiración y la pulsación, cuando los dos se unen, se llega a la fusión de la mente y del principio superior de la respiración que es la pulsación. La Meditación no es sino aplicar la mente sobre la pulsación, la mente tiene su propia actividad, que es la actividad inteligente. La aplicación de la mente sobre la actividad de la respiración hace posible que los dos encuentren su origen y si ambos se encuentran en el punto de origen tienen la capacidad de ir hacia arriba. Pero cuando no se encuentran en su punto de origen, uno trabaja contra el otro y parecen estar opuestos uno a otro. Esa oposición tiene como propósito, la exteriorización. Es solo una oposición supuesta, porque en verdad son complementarios uno con otro.

Tenemos la teoría pitagórica, que dice que los opuestos aparentes son complementarios entre sí. Si hay un hombre y una mujer que están opuestos entre sí, significa que hay algo que el uno tiene que aprender del otro. La parte que le falta a él, la encuentra como oposición en la otra, la capacidad para encontrar lo que hace falta, hace que se comprenda que es el aspecto complementario. Entonces podemos ver el aspecto complementario en la oposición. La mente y la respiración se han convertido en dos cosas a partir del estado de respiración, la desintegración proviene de que la mente actúa por un canal y la respiración por otro canal, el canal por el que funciona la mente, los sentidos, y la actividad inteligente es lo que se

llama el cordón de conciencia, y el canal por el que funciona la respiración y la circulación es lo que se llama el cordón de la vida.

Cuando el hombre actúa a través del canal del hilo de conciencia, y siempre y cuando los pensamientos que tenga sean naturales, la contrapartida que es el hilo de vida actúa también. Si los pensamientos que genera y crea están en contra de la naturaleza afecta el canal de la fuerza vital. Entonces, los pensamientos pueden alterar la salud, la salud puede alterar los pensamientos, son las dos partes de la trenza que se entrecruzan entre sí. Si una está floja, la otra también está floja. Las mujeres cuando se hacen las dos trenzas en su cabello saben de esto mejor, si una parte esta floja, la otra también se queda floja.

La actividad vital está afectada por la actividad mental y la actividad mental afecta la actividad vital, por eso el verdadero sonido es el origen de la creación, con ese sonido que es el sonido original de la creación, podemos hacer que la situación se invierta. Y ahí es cuando trabajar con el sonido, cobra su significado, una vez que empezamos a trabajar con las reglas del sonido, el hilo de conciencia y el hilo de vida encuentran su fuente en la pulsación. Todas las técnicas de meditación tienen esto como fin. Para trabajar de vuelta necesitamos trabajar con el sonido. Las verdaderas iniciaciones siempre son a través del sonido.

Ahora vamos a comprender un poquito más los pasos a realizar para trabajar con el sonido. Los pasos que voy a dar son pasos que podéis practicar, una vez practicados los pasos que ya di en el seminario de “El sonido, la Clave”. La disciplina relativa al sonido ya se dio, en “El sonido, la Clave”. Lo que se contempla ahora para ser practicado es la iniciación mediante el sonido.

Puesto que funcionamos por dos canales. El canal de la mente, los sentidos y los deseos por un lado y por el otro, la respiración, la circulación y el latido del corazón, y puesto que toda la actividad es actividad de la emisión o del sonido, una vez más escogemos trabajar con el sonido para reorganizarnos, por lo tanto, emitimos la palabra sagrada. Esa emisión de la palabra sagrada que emitimos no es sino un duplicado de la emisión original. Cuando emitimos Om, no es sino una versión duplicada. Su original es lo que somos. Nosotros somos el original, tomamos la ayuda del duplicado para encontrar nuestra originalidad. Os explicaré como este duplicado conduce al original.

Viajamos del estado de unidad al estado de diversidad, entonces cada vez que pronunciamos el Om, lo que estamos haciendo es utilizar el cuerpo, es decir las cuerdas vocales del cuerpo, estamos también utilizando la mente, la mente está ocupada con la palabra Om, y el cuerpo está también ocupado con el sonido Om. Esta emisión tiene en ella inevitablemente la pulsación, así que la fuerza vital se une a ella. La emisión consciente de la palabra sagrada Om, hace que el cuerpo y la mente se pongan en sintonía con la palabra que sucede en nosotros, así como un suceso la pulsación en nosotros está siendo constantemente emitida. La pulsación emite constantemente el sonido silencioso. El sonido sin sonido es llamado Anahata, el sonido Anahata es emitido continuamente por la pulsación, y esta es la base de nuestra vida. por encima de él está la actividad de la mente, del cuerpo

de deseos y del cuerpo físico. Este cuerpo físico, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental funcionan sobre la base de la pulsación que está teniendo lugar. Si no hubiera pulsación no habría actividad mental, y no habría deseos y no habría físico. Si no hubiera pulsación, se cancelaría todo el programa.

Entonces ahora emitiendo la palabra sagrada Om estamos intentando traer el cuerpo físico, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental hacia la emisión. ¿Está claro esto? Cuando emitimos un Om, es una emisión física hecha a través de las cuerdas vocales, cuando emitimos el Om lo estamos haciendo con un deseo, el deseo del cuerpo de deseos entonces es un deseo, cuando decimos vamos a cantar el Om eso es un deseo, es decir que el cuerpo de deseos coopera también con el sonido, después, el decir vamos a cantar el Om es también un pensamiento de la mente. Así es como el cuerpo de deseos, el cuerpo físico y el cuerpo mental, están ocupados con el Om, con el sonido. Así de este modo tenemos que emitir el sonido tres veces. La primera vez que emitimos el Om, es para orientar el cuerpo mental hacia el Om. La segunda vez es para orientar el cuerpo de deseos hacia el Om. La tercera vez para orientar el cuerpo físico hacia el Om. Todos los tres cuerpos se orientan hacia el sonido. Así es como se emiten los tres Om. Luego repetimos la emisión.

En la sabiduría quintuple os hablé de la emisión de la palabra. Cuando repetimos para pronunciar se produce un pequeño resbalón. Cuando repetimos un mantra o cuando repetimos la palabra sagrada, la mente va con la emisión oral solamente unas cuantas veces. Las primeras veces que emitimos el Om. Cuando cantamos el Gayatri o cuando cantamos 21 veces el Om, 1,2,3 veces la mente está presente, luego, el cuerpo sigue emitiendo y la mente se va de paseo. Es una experiencia bastante común a todos. Cuando emitimos repetidamente la mente como es mercurial deja al cuerpo que siga haciendo y yo me voy, es de verdad una persona inteligente. Cuando el jefe recomienda el trabajo, nosotros se lo recomendamos a lo subordinados y nos vamos a tomar café y luego volvemos al final y decimos qué cómo va, qué ha pasado.

Por eso cuando la cooperación de la mente no se produce, tampoco se produce el proceso de alquimia y entonces esa emisión se convierte en rutinaria, muy rutinaria, por eso solamente hay la fatiga de la emisión y no alegría al emitirse. La mente dice, cuantas veces tenemos que emitirlo, pero al no participar, la mente no recibe alegría. Toda esta psicología era conocida por los sabios, ellos son los Maestros de la mente y conocen todos los trucos de la mente, por eso ellos nos dicen que emitamos vocalmente hasta que la mente esté con el sonido. Al emitir vocalmente tenemos que observar de donde surge ese sonido en nosotros. La mayoría de la gente suele observar que este sonido surge de las cuerdas vocales. Pero hemos de observar si sale de las cuerdas vocales o un poquitito más debajo de ellas, no es muy difícil observar que el sonido procede del corazón. Cuando hemos hecho ya esta observación, la mente parte, se va mientras nosotros estamos volviéndonos hacia el corazón, entonces es cuando los sabios nos sugieren, diciendo, en el momento que observamos que la mente se escapa del cuerpo hemos de dejar de emitir vocalmente y empezar a emitir mentalmente. Si estamos emitiendo con la mente, la mente no se puede marchar. Si emitimos con el cuerpo, la mente le da el trabajo al cuerpo y se larga.

En el primer paso entonces, emitimos vocalmente para hacer que los tres cuerpos cooperen. Y luego también vemos la fuente de donde surge este sonido, esta emisión se sigue repitiendo hasta que la mente siga estando con ella, pero una vez que la mente esté tratando de escaparse para ponerla de nuevo en el programa, lo mejor es parar, dejar la emisión vocal y empezar a emitir mentalmente. Cuando hacemos una emisión mental, nada en nuestro cuerpo, se ha de mover con el mantra, es decir que la lengua tiene también que dejar de funcionar. La emisión silenciosa que la gente hace, la hace con los labios, sin utilizar la lengua. Digamos, para decir soham, lo haríamos sin mover la lengua, pero moviendo los labios, es una emisión silenciosa, pero es todavía física porque estoy todavía moviendo los labios y la lengua. Si hacemos ese tipo de emisión, la mente puede escaparse. Los sabios por lo tanto sugieren que pongamos la lengua junto a la mandíbula superior y después cerremos la boca y emitamos el mantra, la mente se tiene que quedar...

Arxivo 7A

Así es como la emisión mental es un paso más avanzado o posterior a la emisión vocal. Eso significa que no hacemos ya ningún sonido vocal sino solo el sonido mental. A la vez que estamos haciendo una emisión del Om, estamos haciendo un sonido mental y estamos reencontrando la fuente en el corazón y le repente tenemos una revelación que nos dice que dentro tenemos una contraemisión, o una emisión simultanea que es la base de esa emisión que hacemos.

Eso es lo que comprendemos como nuestra pulsación. la pulsación dice el mantram al respirar, soham, soham, porque el doble aspecto de la pulsación está formado por dos silabas, y encontramos la maravilla que ella es. Si ya está sucediendo solo, por qué tenemos que hacerlo. Soham es el vehículo en el que existe el Om. Si quitamos la consonante s, nos queda O, en la silaba Ham, tenemos la m final, entonces Om es la palabra o la sustancia, y está siendo emitida o elaborada por la pulsación, y está sucediendo en todo momento. Hagamos o no hagamos Om, la pulsación está allí. Nuestro hacer el Om, es una farsa, por eso lo llama el duplicado. Esta es la pulsación, es el original, está sucediendo entonces, por qué lo tenemos que hacer, si nos ponemos en sintonía con ella, no hay mente, no hay respiración, solo pulsación, eso no se puede describir, solo se puede disfrutar de ella. Creemos que nuestra tarea termina en el momento en que hemos emitido el Om. Pero la verdadera actividad, está después de la emisión vocal.

Al llegar al punto de belleza nos retiramos, entonces solo llevamos a cabo la farsa de la palabra, pero no entramos en su realidad, ni en su originalidad. Cuando nos damos cuenta que está sucediendo en nosotros continuamente sin ruido alguno, sin ser reconocido, porque no sabemos reconocer que está sucediendo, cuando empezamos a darnos cuenta de que está sucediendo en nosotros, es una cosa tan gozosa, tan alegre, que no sentimos ganas de hablar. Es tan regocijador, que a la mente tampoco le gusta marcharse, y al no estar activa la mente, la respiración tampoco está activa. Tened en cuenta que entre más activa está la mente, más activa está la respiración. Cuando la mente es prisionera del miedo hace que se respire muchas más veces, también cuando la mente está irritada. Una persona irritada respira mucho más, así también una persona envidiosa.

Todas esas cualidades de la mente hacen que la respiración se haga con más frecuencia, cuando esas seis cualidades negativas están activadas, cuando se reduce el ritmo, la velocidad del pensamiento, se reduce la velocidad de la respiración. Entonces, sucede que la mente ya no está interesada por otros pensamientos, porque está disfrutando de la actividad pulsadora, eso es lo que se llama asociarnos con el ave, si estamos con el ave, el ave transporta el Señor, si estamos con el ave estamos con el Señor. Eso quiere decir que hemos adquirido la proximidad con la sustancia.

Cuando nos identificamos así gradualmente con la pulsación, el pensamiento ya no está y la respiración deja de estar, permaneciendo solo la pulsación y entonces esta pulsación, como un ave se va moviendo arriba y abajo de la columna vertebral porque ahora está libre de la mente que era objetiva. La mente se ha unido con ella y como consecuencia sigue volando y vuela tanto tiempo como quiera, ese es el vuelo que experimentamos hasta que la pulsación también se para y cuando la pulsación se para solo permanece el Om. Eso es todo. Y si alguien nos toma el pulso, no siente pulso ninguno sin embargo seguimos estando vivos, eso es lo que han demostrado los iniciados.

Con frecuencia suelo hablar del gran Maestro del yoga Lahiri. En la jerarquía del Kriya yoga, Lahiri es el más grande. Su nieto fue a Inglaterra, allí aprendió medicina y regresó a casa, y estaba hablando con el abuelo, el nieto le decía a su abuelo: en Inglaterra solo cuando los médicos declaran que una persona está muerta clínicamente, se le lleva al cementerio. Nosotros especificamos si una persona está viva o muerta. Así se lo decía al abuelo de una manera un tanto orgullosa, entonces el abuelo, el Maestro, le ofreció su mano, y le dijo, según tu dime si yo estoy vivo o muerto según tu ciencia. Él dijo, de acuerdo, lo haré, el Maestro cerró sus ojos y el chico estaba tomándole el pulso, pero no lo sentía, en cuestión de 10 a 15 segundos el pulso había desaparecido, entonces el nieto puso su mano sobre el corazón, y no había latido, luego puso su oído contra el corazón del abuelo y no podía sentir ninguna pulsación, entonces entró a su habitación y tomó su estetoscopio para escuchar y no tenía pulsación y quedó en shock. Cómo pudo morir este hombre tan de repente, y se decía está muerto y cuando iba a salir y estaba abriendo la puerta, el Maestro abrió los ojos y le dijo, ¿estoy vivo o muerto?

Esto es lo que uno gana cuando vive con la palabra y deja lo externo, somos uno con el sonido, que es un sucederse continuo. El sonido no es ya una cosa externa a nosotros, nos damos cuenta que nosotros somos el sonido. Entonces yo soy la emisión y tengo el vehículo como la pulsación y tengo la mente para trabajar y tengo la respiración, tengo el latido del corazón etc. Y en verdad yo soy la Palabra. El Om que vemos como algo objetivo en nosotros es en verdad lo que somos, de eso es lo que nos damos cuenta, de que nosotros somos la Palabra Sagrada y de que nos emitimos como pulsación y nos seguimos emitiendo más como pensamiento, en forma de deseos y como acciones por un lado y por otro lado como respiración, circulación sanguínea etc.

Para ganar ese estado hemos de ganar el ave de la pulsación y eso es lo que nos da el sendero de Sagitario, en el que el sonido tiene la clave de la pulsación, el ave que está descansando sobre la tierra se eleva, este elevarse del ave está en todos los sistemas de

teología del mundo, en nosotros está descansando quizá desde hace miles de vidas, entonces necesita ser despertado adoptando el sonido, por eso emitimos el sonido, al principio está en el centro de Ajna y puesto que también es fuego, se dice que Muladhara es la residencia o el asiento del fuego.

La palabra sanscrita para decir es el asiento del fuego es *asvahta*, asvah significa caballo y *ta* es la palabra raíz para decir que algo es estable. O una palabra que viene de esta raíz *tha* es Stone que es la piedra. *asvahta* es la cola del caballo, la cola del ave o Muladhara.

Este asiento del fuego se puede apreciar en los árboles del tipo ficus religiosa, este árbol del ficus religiosa, contiene el fuego del Muladhara, la gente intenta contemplar el fuego sentados bajo un árbol de ficus, en el Bhagavad Gita, Krishna el Señor describe este árbol en el capítulo 15, es simbólico y después Gautama Buda, obtuvo también su auto realización personal debajo de este árbol. Se le llama bodhi tree. O también ash tree.

Hay pues también un ritual en Sagitario para trabajar con este árbol. Recordar que plantamos un ficus en la biblioteca en memoria de nuestro hermano P., pues tiene mucho significado en este contexto. Si os sentáis bajo el ficus religiosa y contempláis la palabra sagrada viviendo a base de agua y de las frutas o de las hojas que este árbol deje caer, adquiriremos la auto realización en breve tiempo, este es un antiquísimo ritual.

Hoy día nuestras necesidades físicas suelen ser muy pesadas y no podemos creer que se pueda vivir a base de hojas y de agua. Muchas son las personas que se reúnen en torno del ficus religiosa y llevan a cabo sus rituales, llevan a cabo su ritual para ganar la consciencia. El paso final de ello es llegar a la auto realización. Y este ritual lo practican en particular aquellos que quieren conocer las innumerables ramas de la sabiduría. Cuando llevamos a cabo este ritual podemos llegar a conocer las innumerables ramas del saber. El mantra que se realiza es una reestructuración del sonido Soham, si es para la auto realización el mantram es soham pero si es para adquirir el Sonido el mantram es *Has Oum*.
(no se entiende bien)

Este ritual sugiere que contemplemos un hombre con cabeza de caballo y pronuncemos ese sonido *Has Oum* en lugar del Om, una vez que hemos llegado a ese estado en el cual se puede observar la pulsación. Lo primero es cantar el mantra vocalmente, después mentalmente y por fin llegar al origen del sonido y luego cuando hemos llegado al punto en que cesa la pulsación empezamos a escuchar *Has Oum* en lugar de So Ham, si seguimos contemplando en ello, nuestro plano búdico se despliega y alma registra la sabiduría. Por es para los niños que son iniciados en la pulsación se les da este mantra cuando tienen 5 años, se les pide que canten este mantra *Om Trim Has Oum Trim*, aspirando se despliega en el plano búdico, es algo cierto cuando se emite este mantra, contemplando al Señor con cabeza de caballo. Este es otro ritual relativo a Sagitario.

Que registremos este ritual, algún día nos será útil, porque Sagitario está lleno de rituales y hemos llegado a otro ritual relativo a Sagitario. este *Has Oum* o el aspecto caballo es lo que esta descrito en el año solar por John o Juan en el libro de las Revelaciones del Apocalipsis,

Juan nos habla de los 4 jinetes. El rojo, el gris, el negro y luego el blanco. Estos 4 jinetes son las 4 áreas de nuestra ascensión, representan también los 4 aspectos de la cruz.

El caballo rojo representa la voluntad, el negro representa la ignorancia, el caballo gris representa las horas del amanecer, del conocimiento a la ignorancia, el caballo blanco representa el estado de consciencia total. Esos son los 4 aspectos que hay en nosotros, eso está muy bien descrito en el Libro del Apocalipsis. Podemos ver una vez más la sabiduría del caballo, como se contiene en el Libro del Apocalipsis. Y comprended por favor que cada vez que nos encontremos un pájaro o un caballo en las Sagradas Escrituras, tenéis que inmediatamente conectar con Sagitario y no solo eso, si no que, cada vez que encontréis un hombre con arco y flechas, que se describa en los libros, comprended que se está indicando algo relativo a Sagitario.

Hemos visto como con el sonido podemos encontrar la emisión real y original, allí es donde el emisor y el proceso de emisión se funden en la emisión. Ese es el estado de ser Om y esa es la persona que lo ha conocido todo. Esta mañana dije que el que conoce el sonido lo ha conocido todo. En realidad, esos tres aspectos del sonido, la pulsación y el plan de trabajo son las semillas originales de los 3 Vedas. La emisión de la palabra se llama Rig Veda, es el sonido de la respiración, luego la pulsación que es llamada en sanscrito, Sama Veda, es decir la canción de la vida y después el plan de trabajo es llamado Yajur Veda. Los tres Vedas existen en nosotros, mañana hablaremos acerca de este concepto profundo, porque para afrontar un concepto más a estas horas no sería justo.

*_**

Llegaremos a tener una comprensión de los 3 Vedas tal como existen en nosotros, muchas gracias por haber hecho posible que se pudiera dar esta Sabiduría.

Concluamos esta convivencia grupal, recordando el aspecto final del Om, que es darnos cuenta de nosotros mismos como Om, cuando emitimos el Om, empezamos a ver ese Om como cosa diferente de nosotros, y mediante ese proceso de emisión que ya comprendimos ayer, nos vamos acercando poco a poco al Om, nos vamos acercando, acercando, acercando al Om, nos vamos haciendo muy próximos de él. En cuanto más nos aproximamos a él, más somos magnetizados por él y como consecuencia nos convertimos en Aquello, esa es la esencia de esta práctica, y nos transforma en nuestra consciencia corporal y nos transforma también en nuestra consciencia mental, para llegar al estado de consciencia pura, de ese modo nos desconectamos del cuerpo mental, de los deseos y del cuerpo físico.

Entonces darse cuenta de uno mismo como Om, es el proceso por el cual hemos pasado a lo largo de este seminario. Cuando esta práctica del Om la hacemos regularmente, tenemos la posibilidad de ganar la inmortalidad, es decir que cambiamos la identidad de nuestro cuerpo a la identidad de quienes somos. Nos damos cuenta de que somos el Om y

nos expresamos hacia fuera mediante ese proceso de emisión, lo esencial es la emisión, forma sus propios vehículos sucesivos que se llaman los siete planos de existencia. Prepara los planos de existencia y empieza a vivir en él y desde allí forma el plano inferior.

Así es como los siete planos son graduales manifestaciones del plano de Om. Estas manifestaciones suceden hasta llegar al plano físico, entonces aferrándonos a la palabra sagrada Om, volvemos a encontrar los pasos hacia nuestra identidad original y en este proceso superamos las falsas identidades que tenemos acerca de nosotros mismos, de que somos por ejemplo argentinos o indios, de que me llamo de tal o cual manera, que son todas ellas facilidades relativas al plano físico para poder actuar. Pero cuando trabajamos en los planos subjetivos, los nombres no significan nada, las nacionalidades tampoco significan nada, el género tampoco significa nada y el estatus social tampoco significa nada. Todas estas cosas que tenemos en gran estima son adecuadas en el plano físico pero nuestro nombre no tiene nada que ver con nuestra actuación subjetiva.

Dentro de nosotros no hay ninguna etiqueta que diga nuestro nombre, el nombre lo necesitamos en el funcionamiento externo, así también nuestra posición o estatus social, no tiene significado en el mundo interior. Nada de lo que tenemos en el plano objetivo, es válido en los planos subjetivos, pero en el plano superior, los planos inferiores no tienen validez ninguna. Así que a medida que vamos ascendiendo, nuestros conceptos y puntos de vista no significan nada, en el punto en que nos damos cuenta del alma, todo está incluido, y podemos ver la idoneidad de cada cosa. En ese nivel no sentimos esto es bueno o lo otro es malo, sino que comprendemos que bueno y malo son cosas que siempre van juntas, así como también la oscuridad y la luz van siempre juntas, igual que el día y la noche, la luna llena y la luna nueva

Una vez que ganamos la consciencia superior que es lo que somos, podemos ver muy claramente la dualidad de la vida, y vemos también cuál es su propósito y entonces se produce una total armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea.

Desde lo más alto de la montaña todo es más claro y es visible. Cuando llegamos al estado de nuestra identidad como Om se comprende que hemos ganado la síntesis y desde ese estado podemos ver el funcionamiento de los 7 planos y podemos ver como los seres actúan en diferentes planos, incluso en una vida de grupo como esta, podemos ver todos los planos de consciencia, desde el estado de ser conscientes del cuerpo al estado de ser conscientes del alma. Se puede ver toda esa gama que va de uno a otro.

Es una especie de película de Eastmancolor, es decir todos los colores y toda la consciencia en sus diversos planos puede ser vista. La belleza es poder ver los 7 planos de consciencia. Hay personas que tienen la impresión de que sus cuerpos son puramente físicos. Hay personas que tienen la impresión de que son sus emociones y hay personas que sienten el espejismo acerca de ellos mismos como si fuera todo en el mundo. Y hay personas que tienen pensamientos acerca del grupo y viven en ese plano de pensamiento. Hay personas que viven en el entendimiento intelectual de toda esta convivencia del grupo,

hay también personas que intentan ver la luz que funciona en este grupo y hay muy poca gente que pueda ver la energía del amor que fluye en este grupo.

Según el grado de consciencia que tengamos, así vemos, una vez que nos hemos realizado como Om podemos ver el funcionamiento de esta variedad de planos, para esa persona la cosa es mucho más bella. La persona que vive en un plano de existencia ve solo ese plano en esa convivencia de grupo, pero la persona que está más allá del 7 y que permanece como alma, puede ver el funcionamiento de los 7 planos y lo bello que es, incluso aquellos que actúan únicamente físicamente son un aspecto de la belleza para aquellos que actúan en el plano del Om.

Para la persona que vive en el plano superior suele ver a la persona que vive en el plano inferior como una cosa pequeña, sin embargo, una vez que hemos llegado a la síntesis que es Om ganamos la ecuanimidad y no se le da a nada una excesiva importancia porque todos los planos de consciencia han descendido de él.

Y si los seres se comportan de manera diferente, eso obedece a un programa, por eso para aquel que encuentra la síntesis en el Om verá desde un niño hasta un iniciado, verá siempre el alma, y todos son igualmente aceptables para él y no tendrá preferencias de unos en lugar de otros. Si tiene preferencias es preferencia por todos. Ese estado de consciencia que llamamos síntesis es lo que ganamos si nos damos cuenta que nosotros mismos somos el Om. Entonces emprendamos esta práctica, llevémosla a cabo a la misma hora todos los días preferentemente mirando hacia oriente y ganemos nuestra identidad.

Cuando ganamos nuestra identidad original, nos hacemos uno con los inmortales. Entonces podemos funcionar con el cuerpo físico como una facilidad, si seguimos llevando esta identidad y recordando quienes somos a través de las encarnaciones y así funcionamos. Esta es la facilidad que nos ofrece la práctica de la cual se ha hablado aquí estos 4 días. Es también muy apropiado mencionar al llegar a este punto que debemos recordarles este camino a los niños antes de que entren a través de los sentidos en la objetividad. Que el primer sonido que le enseñemos a los niños sea el Om. La sílaba Om contiene 3 arcos que representan el aspecto triangular de la creación, que son la voluntad [Archivo 7B](#), el amor y la luz.

Toda esta actividad triangular la lleva a cabo el principio lunar con presencia del principio solar. El punto se coloca sobre el símbolo de Om, representa el principio solar, el arco que se coloca bajo ese punto representa el principio lunar. Y estos tres arcos que se colocan después, representan el aspecto triangular de la actividad. Entonces, que todos los niños dibujen esta figura emitiendo el sonido Om y si el niño nos pregunta qué es esto, le decimos, esto eres tú. Entonces él nos dirá yo me llamo así o asa, y le podemos decir, si, ese es el nombre que te hemos dado para que vivas en el mundo de fuera pero este Om es el nombre que te corresponde dentro de ti. Que la educación de los niños empiece con este sonido y con este símbolo, eso ayudará a reestructurar a todos los seres en su desarrollo.

Sabéis, cada vez que se invoca la palabra sagrada Om, todos los ángeles de los planos cósmicos, solares y planetarios se ponen en orden dentro de nuestro ser así como también

en los alrededores de donde se pronuncia el Om. No tenemos absolutamente idea de lo que sucede cuando emitimos el sonido Om.

Cuando se emite este sonido los planos cósmico, solar y planetario se ponen en alineamiento, por eso se sugiere que emitamos este Om todos los días, y es inevitable que se emita antes de cualquier ritual y es el comienzo de todo mantram. Ningún mantram es completo si no se canta antes el Om. Sin el Om es como sin la esencia o la energía de la creación.

El Om es pues, el comienzo, la continuidad y también la conclusión para empezar nuevamente y que continuamente sucede es lo que refleja esta silaba, entonces, llevemos con nosotros nuestro nombre original y realicémonos hacia él para que el trabajo del fuego sea completo. A continuación, podemos empezar a actuar, en síntesis. Cuando estamos en síntesis podemos sentir a todos los seres en nosotros, sentimos en nosotros a todos los seres, así como su necesidad.

Ser conscientes de las necesidades ajenas, es una cuestión de amor, según el grado de amor que tengamos podemos sentir cuales son las necesidades de los demás, esa es una cualidad que nos llega cuando nos hemos visto a nosotros mismos en todo. Tanto como nosotros somos Om, es también el otro. En todo y en todos solamente el Om existe. Así es como dejamos de ver lo ajeno. Dejamos de ver lo otro, o lo ajeno, y todo es una reflexión o un reflejo de nuestro ser. Igual que sabemos nuestras necesidades sintonizando con el Om, podemos sentir cuales son las necesidades de los demás. No solo sabemos cuáles son sus necesidades sino también los sufrimientos de los demás, para que podamos extender nuestra mano amiga, para compartir su dolor y su pena.

Ahora que tenemos el cuerpo sutil del Om en contraposición al cuerpo denso tenemos la posibilidad de entrar en los corazones de los seres, y ayudarlos y reconfortarlos, darles un efecto suavizante, así es como la persona que ha experimentado el Om, ayuda en silencio y entra en los demás seres como Om. Porque los otros seres son también esencialmente Om, por eso el Om es todo, y darnos cuenta de eso es lo que hemos pretendido hacer con este seminario.

Este seminario es una plenitud, si como mínimo, uno comprende el sonido en su correcta perspectiva y lo practica.

Una vez que uno practica y adquiere su propia identidad entonces se ha cumplido bien con el propósito. Porque se habrá ganado así, el estado de indestructibilidad, que es otro nombre para inmortalidad.

Que todos nosotros lo elijamos y trabajemos con él y cuando el tiempo nos lo permita nos volveremos a encontrar de nuevo. Gracias.