

Enseñanzas - Conferencias - Clases

ASTROLOGÍA Y EL SENDERO

(notas)

Por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Billerbeck — Alemania
17 al 22 de junio - 2015

Astrología y el Sendero - Billerbeck – Alemania - Del 17 al 22 junio 2015

Día 17 – tarde

(Archivo 1)

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas que están reunidos aquí esta tarde para participar de la Sabiduría, experimentando el alma, modulando y modificando la personalidad de manera tal que el alma pueda expresarse a través de la personalidad y pueda lograr una pequeña parte de nuestro trabajo en el Gran Plan.

El propósito de la Sabiduría es ascender desde nuestras personalidades individuales dentro de la fuente de Luz a la que llamamos el '*Plano Búdico de Sabiduría*'. Si nos elevamos, si elevamos nuestras personalidades y nos sumergimos dentro de la Luz Oceánica de la Sabiduría y retornamos a nosotros de manera tal que tendamos a ser menos ignorantes, menos egoístas e individualistas, estaremos tendiendo a transmitir dentro de la entera personalidad, el Amor y la Luz del Alma. El propósito de todas las prácticas de Sabiduría es ofrecer nuestra personalidad en toda su totalidad al Plan impersonal ejecutado por la Trinidad en términos de Luz, Amor y Poder. El esfuerzo diario de cada aspirante es sobreponerse a su propia personalidad, a sus propios puntos de vista y a sus entendimientos personalizados con el propósito de lograr la visión del Alma. El Alma se expresa a través de la personalidad y por lo tanto la personalidad se dice que es tan transparente como también impersonal.

La impersonalidad es la marca de la iniciación. La individualidad, la personalidad, los puntos de vista fuertes, solo permite el condicionamiento de uno mismo sin más, y trata de vivir una vida subsidiaria de sus propios condicionamientos. El hombre se condiciona a sí mismo con tantos y tantos pensamientos, pero el propósito de la Sabiduría es sobreponernos a estos pensamientos y vivir en una clase de impersonalidad donde la visión de la Sabiduría prevalece y se comprende directamente, y no es reducida a los puntos de vista personales.

En este sentido la Sabiduría brilla a través de diferentes personalidades y diferentes formas, porque cada personalidad tiene su propio color, su propia aurea, su propia vibración, y sus propias limitaciones. La luz es impersonal, pero en tanto que atraviesa el prisma de la personalidad toma diferentes colores. La luz cuando pasa a través del prisma se detalla en siete rayos, los siete rayos son diferentes los unos de los otros debido a la diferencia de densidad de materia, cuanto más densa es la materia menos radiante es el color y por lo tanto cualquier práctica de Sabiduría o cualquier estudio, nos debe permitir elevarnos de nuestra personalidad hacia la parte impersonal de la Sabiduría, más que hacerla descender a nuestro nivel de la vida, a nuestro nivel mental y a nuestro nivel emocional.

Por esta razón la luz brilla como muchas, y ninguno de los siete colores es igual a la luz verdaderamente blanca y diamantina de los rayos del sol; ni es violeta, ni es verde, ni naranja, ninguno de estos colores es igual al rayo blanco del Sol. Nosotros necesitamos ir

hacia la luz blanca. Cada personalidad es un color, cada color tiene que elevarse hacia su estado posterior del Alma, donde existe la síntesis del rayo blanco del entendimiento.

Normalmente, nosotros los seres humanos, entendemos las Escrituras y las Enseñanzas y las hacemos descender a nuestro nivel en vez de esforzarnos para elevarnos hasta aquel nivel de impersonalidad donde comprendemos mejor. Cualquier nivel de nuestro estudio nos ayuda si intentamos ser más impersonales que personales, menos individualistas que más individualistas.

El alma, trabajando desde la personalidad, no solamente desarrolla variedades de personalidades, sino que también se cristaliza en todas sus variedades, comportándose de la misma forma, incluso después de años de práctica, de años de Sabiduría, seguimos comportándonos de la misma forma, hablamos de la misma forma y hacemos los trabajos de la misma forma. Hacer las cosas de la misma forma es no trabajar con la Ley de Economía. Nosotros hacemos movimientos circulares sin ningún progreso, en vez de ser circulares, éstos deben ser espiralados; cada Ciclo debe permitirnos avanzar a un Nivel Superior de Consciencia.

A menos que tengamos esta actitud de movernos a estados superiores de Consciencia, en cada Ciclo de tiempo, como una semana, un mes, un año, o una década, el tiempo pasa y permanecemos donde estamos con nuestros puntos de vista, formas de ver y formas de hacer las cosas, tanto así como la misma forma de hablar; no hay puntos de vista que sean sacrificados sobre el altar de la impersonalidad. La Sabiduría no puede descender completamente dentro de aquellos que no se ofrecen a sí mismos con un sentido de servicio y sacrificio, debe haber un sentido de servicio al prójimo que sea demostrado hasta sacrificar las conveniencias personales, el confort personal y las ganancias personales en favor de saber algo.

A menos que exista este tipo de ofrenda, que se exprese en gran dimensión, no vamos a elevarnos del estado cristalizado de nuestras personalidades. Con personalidades fuertes no puede fluir la Sabiduría; las personalidades fuertes no permiten el flujo regular de la Luz, la Sabiduría y la Voluntad; por lo tanto estas personalidades no se infunden con la energía del Alma. En tanto como estemos asociados con las enseñanzas, pero cuanto más seamos civilizados, cuanto más nos relacionemos y cuanto más nos cristalicemos, más y más nos vamos a individualizar, en tanto que la Sabiduría demanda que tendamos a dejar la individualidad a favor de la no personalidad.

La Sabiduría es la impersonalidad, y busca solo a aquellos que tienden a ser impersonales. La impersonalidad se expresa como una 'personalidad fija' que está condicionada para el servicio y para la vida, que es lo que se nos pide para trabajar en la luz. No importa qué cantidad de ejercicios de Sabiduría y de prácticas hagamos, vamos a continuar siendo los mismos, porque nos vamos a comportar igual en determinadas situaciones.

Por ejemplo, si algo falta en el programa de actividades, debemos ver cómo reaccionamos, si sucede un cambio ¿Lo aceptamos? Sí por ejemplo, cuando llegamos y no hay almuerzo o comida ¿Lo aceptamos? Si no tenemos habitación o si nos dan una habitación en otro lugar ¿Cómo reaccionamos? Cualquier falta de confort que tengamos en

la vida ¿Cómo reaccionamos? Incluso si nos perdemos una taza de café, se torna ésto para nosotros una situación muy difícil, mientras tanto hablamos de Sabiduría que es algo muy impersonal; a pesar de que lo sabemos, todo lo hemos mantenido en forma fija, el café, el almuerzo, la comida, la hora de dormir, las comodidades; con tantas comodidades vivimos que, por eso tendemos a cristalizarnos más y más. En personalidades tan cristalizadas, la Sabiduría no puede fluir, sino que nos va a evitar, nos continuará evitando, y solamente entramos en el glamour de creernos sabios.

La vida es un laboratorio, cada día es una experiencia en un laboratorio donde tenemos determinados experimentos y vemos como nos comportamos, cuando sucede un cambio. ¡Vivimos con tantas expectativas! ¿sabemos, sea él o ella, como nos comportamos en una determinada situación?, cómo nos comportamos si hace frio, si hace calor, si está lloviendo, si no hay alimentos ¿cómo nos comportamos?, si no tenemos para beber, ¿cómo nos comportamos?, si no hay cualquier cosa que normalmente esperamos, ¿cómo nos comportamos?

El comportamiento debe adaptarse a todo y a cada situación. Por ejemplo, el comportamiento de relacionarnos con todo lugar es el que se considera que debe ser lo *suficientemente suave y flexible* como para poder conectarse con las energías que nos rodean y permitir que éstas fluyan; por lo tanto debe existir una relación de aceptación que actúe estrechamente con la vida circundante, pudiendo así realizar una experiencia de primera mano. Pero nosotros estamos totalmente condicionados, en nuestros puntos de vista y en nuestras personalidades, en nuestras actitudes, en la forma en que comprendemos las cosas, en cómo las vemos, en nuestros prejuicios, y personalidades. Así no se puede ganar nada, excepto algún glamour de creer que estamos en la Sabiduría.

Por lo tanto, cuando hablamos de la *Astrología*, el Sendero hacia la luz, no podemos leerla ni estudiarla en su forma verdadera, a menos que elevemos nuestro ser por un *propósito temporal de la personalidad a la impersonalidad para el servicio y para el sacrificio*; de otro modo cada uno de nosotros hará su propio entendimiento de la Astrología, pudiendo que éste sea o que no sea, el verdadero entendimiento.

Por lo tanto, en este contexto pensé que tendría que leer primero lo que decía el Maestro EK sobre la Astrología Espiritual. Hace 45 años leí un párrafo que me tocó profundamente, y ahora se lo quiero leer. Para poder leerlo aquí, le pedí al hermano Gunter que me diera la copia inglesa del libro y Gunter tuvo que volver a Münster a buscar el libro para que yo pudiera leer este párrafo ya que no quería decirlo con mis propias palabras sino tal cual está escrito. Por eso le pedí a Gunter que consiguiera de alguna forma el libro.

Así que el libro está aquí y en la segunda página, en el segundo párrafo de Astrología Espiritual, (*dice que no tiene que ir muy adentro en el libro*). Cuando yo comencé en 1970 mis prácticas de ser Contador, que es mi profesión, en el mismo año ya estaba disponible este libro de Astrología Espiritual, desde antes de haber nacido la WTT; así que existió antes de que se formara la WTT. Nació con la ayuda del Sr. Sassi, quien fuera el que el Maestro EK encontró en la Montañas Azules. Fue aquí, donde el Maestro le dio la copia al Sr Sassi, de los dictados del Maestro C.V.V. respecto a la Astrología. El Maestro E.K., se complació tanto de ésto, que hizo los arreglos necesarios para que el libro fuera impreso.

Este libro vino a través del Maestro EK, el maestro EK nunca aclamó que Él que lo hubiera escrito, sino que aclaró mucho, ya desde el principio, que *“ésto venía de los que yo sigo y es para aquellos que me siguen a mí”*. Estas Enseñanzas de Sabiduría son de aquellos a los que yo sigo y son para aquellos que me siguen a mí, esto es lo que el Maestro EK escribió al comienzo del libro.

Así que cuando estas Enseñanzas le fueron dadas al sr. Sassi, él las puso en orden junto con el Maestro E.K. y en las mismísimas Montañas Azules hicieron el arreglo necesario para que el libro fuera impreso; así que este libro "Astrología Espiritual", la primera impresión se hizo en las montañas Azules, en una impresora que había allí y se hizo en 1971. En el mismo año 1971 se volvió a imprimir habiendo luego muchas de ellas que fueron impresas. Son dictados del Maestro CVV al Maestro EK durante sus horas de contemplación. El Maestro EK las escribió pacientemente y encontró que lo que se le había dictado debía ponerlo en orden para poder ofrecerlo a aquellos que siguen el camino de la luz y de la Sabiduría.

Así que este libro me llegó a mis manos apenas me asocié con el Maestro E.K. Me lo llevé conmigo cuando viajé a Chennai por trabajo, y en Chennai vi las primeras páginas del libro; la segunda página me tocó profundamente este párrafo. Este párrafo estableció un programa totalmente para mí desde el año 1970. Hoy estamos en el 2015, así que después de 45 años es que estoy leyendo este párrafo. No hay individuo que pueda entender este Gran Plan, el Plan Divino, o el Plan de los Planetas, o el Plan del Sistema Solar. Ningún individuo puede entender esto en todos sus detalles a través del intelecto; esto es debido a que el intelecto es el instrumento de la personalidad y el intelecto, por sí mismo, no puede comprender nada de la Sabiduría a menos que el intelecto sea sacrificado dentro de algo más que viene después.

Solo puede servir en el plano limitado de la objetividad, cualquier cosa que sea útil para propósitos objetivos puede ganarse por el intelecto. Porque el intelecto tiene como objetivo organizar la vida objetiva y se mueve solo en el plano limitado de la objetividad; la personalidad es aquella consciencia desarrollada que puede aprender solamente de lo objetivo; la personalidad es aquel nivel de consciencia que puede aprender solo a través de la objetividad. A nuestro intelecto, lo utilizamos para aprender solo de la objetividad. Un implemento que es utilizado o es útil para aprender algo que se encuentra en la objetividad no puede ser el instrumento para aprender algo relativo a la subjetividad.

Las cosas subjetivas no pueden ser nunca comprendidas con la mente objetiva o el intelecto. Por otra parte, la subjetividad existe en el hombre, escondida dentro de la tremenda oscuridad de la objetividad. Nunca podremos hablar de la mente subjetiva hasta que no nos tornemos subjetivos y aprendamos a estar en el lado subjetivo y demos nacimiento a la mente subjetiva hasta que esta mente subjetiva sea capaz de percibir subjetivamente. La mente objetiva percibe a través de los cinco sentidos y la mente subjetiva también da nacimiento a los sentidos interiores es por eso, por lo que vamos a poder ver interiormente, escuchar interiormente y oler interiormente, sentir la fragancia subjetiva; estos son todos aspectos subjetivos de la mente. Hasta que no estemos en el aspecto interior subjetivo de nuestro ser y tengamos la visión subjetiva, no podremos ver el aspecto subjetivo del mundo o de la luz.

Por ejemplo, la Luna Llena está concluyendo y entrando en otra cara: la Luna Nueva, o sea '*la no Luna*'. Es decir que la Luna pasa a otro estado, a otra cara, lo que significa que trae ciertos aspectos subjetivos a la objetividad, de la subjetividad llegan las cosas a la objetividad. Del aparente nada surge algo, algo nuevo surge ¿Cómo sabemos que algo nuevo ha surgido? a menos que conozcamos el lado subjetivo de las cosas que surgen hacia la objetividad. Cuando estamos orientados a la mente subjetiva, no nos interesan las cosas objetivas y tendemos a ser silenciosos, tendemos a ser subjetivos; nuestra mente no está tanto con la objetividad, nuestra mente no se ocupa tanto del desayuno, o del café, o con la comida o con cualquier otra cosa, sino que está mucho más ocupada con las cosas subjetivas; así que con esa subjetividad ganamos el lado subjetivo de la vida. Todas las ciencias ocultas como la Astrología, la Etimología, el Sistema Métrico, los Ciclos del Tiempo y tantas otras cosas que tenemos, que este conocimiento no puede ser ganado con el intelecto.

Ya es tiempo de saber que no se puede ganar mucho con el intelecto, porque el intelecto tiene como sentido trabajar con la objetividad, por eso el Maestro dice "Dip Deep", sumérgete profundo para comenzar; esto quiere decir '*sumerge tu mente en la subjetividad, tórnate subjetivo, y después sumérgete profundo en el lado interno de tu ser "Dip Deep"*'. Para esto necesitas tener más tiempo, ya que es a través de la Subjetividad de la mente, donde ganamos, adquirimos mucho a través de ella. Desde la mente subjetiva, nos podemos relacionar con lo que nos rodea más fácilmente, y también podemos experimentar la visita de los Grandes Seres; nos tornamos hacia el lado interno de nuestro propio ser, donde puede haber algunos Seres que cooperen con nosotros de manera tal que evolucionamos; ellos pueden moverse alrededor nuestro en las convivencias de grupo en tanto que nos volquemos al lado subjetivo, de manera tal que cuando estamos en lo subjetivo podemos sentir su aroma, la fragancia de un Maestro, escuchar algo, ver algo, esto es lo que se necesita para saber más de aquello de lo que intentamos saber.

Hay otra parte en el hombre que está oculta. Un hombre que se queda en la personalidad nunca podrá encontrar aquello que está oculto en nuestro interior. Aquellos que están fuertemente enganchados en la personalidad, dicen: 'ésto es correcto', 'ésto está equivocado', 'ésta es la única forma'. Este tipo de consciencia es un intelecto concretizado, un intelecto concreto de la persona que no funciona porque construye un muro de hormigón que no le permite ir a la verdadera parte del Ser que somos. La personalidad es un gran obstáculo que no nos permite entrar en nuestro ser como Almas. Desarrollar la parte interior es lo más importante. Un hombre que está estancado en la personalidad nunca puede encontrar aquello directamente, a pesar de que las cosas están allí; no puede ver porque su propia personalidad proyecta sombras.

Se habla en las Escrituras acerca del Kali Yuga, ¿Qué es el Kali Yuga?, se dice que es el buscar la luz bajo la sombra. En la sombra de la lámpara, debajo de la lámpara que proyecta luz, hay sombra, a los costados hay luz, pero justamente debajo de la lámpara hay sombra; por lo tanto, este es el peligro que corremos todos nosotros cuando estamos totalmente en la mente objetiva y no pensamos en sacarnos de encima todos nuestros puntos de vista. Un hombre que está enganchado a su personalidad nunca podrá encontrar la lámpara, a pesar de que esté debajo de ella. Cuando sacrifique su personalidad en el

altar de un Plan Superior, por favor noten que sus acciones den lugar a *Sus acciones*. Noten sus gustos y aversiones, sus puntos de vista y motivos, para que den lugar a *Su Plan*; (al Superior) *cuando vuestra voluntad se transforma en Su Voluntad, entonces la consciencia se sumerge en aquella consciencia que llamamos 'Consciencia del alma'*.

De la personalidad al Alma, ¿qué es lo que debe sacrificarse? Dicho muy claramente, de la personalidad al alma, debe sacrificar sus gustos y aversiones; 'me gusta esto, esto otro no', esto debe ser sacrificado. Debemos aceptar, así como la vida nos ofrece las cosas, así debemos aceptarlas totalmente y después utilizar lo que en el momento esté disponible para nosotros. Debemos sacrificar los gustos y las aversiones y también los puntos de vista. Cada uno de nosotros vive en sus puntos de vista, por lo tanto, no vemos los puntos de vista de los otros, porque estamos atascados en nuestros propios puntos de vista; cuando los superamos, estamos en mejor posición para entender los puntos de vista de los demás, de otra forma no podremos entenderlos.

Cuando estamos en un grupo debemos ser capaces de sentir a los otros, escuchar sus puntos de vista, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles sus condiciones en la vida, en fin debemos sentir sus sentimientos. De otra forma no podemos decir que tenemos la sensibilidad adecuada para relacionarnos eficazmente. Esta sensibilidad para relacionarnos proviene de nuestro sentir por todo aquello que nos rodea. Si no tenemos sentimiento acerca de los otros, si es solo nuestro punto de vista, si no nos importan los puntos de vistas de los otros, entonces si esto es así, estamos muy enganchados en la personalidad.

Normalmente tratamos de empujar, de imponer a otros lo que nos gusta a través de nuestros puntos de vista, obligándolos así, a hacer lo que deseamos; tratamos de imponernos, así trabaja la personalidad. Pero este aspecto del comportamiento debe ser completamente controlado. Solo así vamos a poder ser elegibles para entrar dentro de aquello que llamamos la Consciencia del Alma. Desde la Consciencia del Alma es muy fácil sentir lo que los demás sienten, pero desde el punto de vista de la personalidad no podemos sentir nada, ni siquiera a nosotros mismos. Es por eso que se dice que solo así la Consciencia del Alma prevalece. Entonces él ve y se da cuenta en sí mismo y asimismo comprende todos los Planetas. ¿Cuál es la base de la Astrología? La clave de la Astrología está en sentir a los Planetas en nosotros. Si somos impacientes, ¿cómo podremos sentir? Ésto demuestra que Saturno está debilitado en nosotros.

Si no somos capaces de comprender bien, quiere decir que Júpiter no está funcionando bien; si no tenemos suficiente discriminación al hacer las cosas, tampoco podemos aprender más. Entonces, dentro de nosotros, podemos sentir las características de los siete planetas con sus fortalezas y sus debilidades. Esta es la práctica de la Astrología, de las características de los principios planetarios que conlleva en ella. Debemos ver cómo esas características astrológicas están funcionando dentro de nosotros; es así como aprendemos la Astrología, desde nuestro aspecto subjetivo. No importa la cantidad de libros que leamos, leer libros externos no funciona, solamente nos hace reunir más y más intelecto. Este tipo de conocimiento termina siendo una molestia ya que no le permite al alma poder expresarse.

Entonces Él se da cuenta de todos los Planetas, de los Sistemas Solares y del Plan Cósmico. A partir de cómo funcionan las características Astrológicas en nosotros, es que nos podemos dar cuenta del Plan Cósmico, así también poder darnos cuenta de los Sistemas Solares; esto ocurre solamente cuando vemos a los Planetas en forma subjetiva, no objetivamente. Éste es el acercamiento que debemos tener cuando estudiamos Astrología. Entonces el proceso no va ser de conocimiento o de entendimiento, sino que vamos a poder presenciarlo directamente.

Nosotros aprendemos objetivamente acerca de tantos planetas. ¿Pero, sabemos cómo funcionan en nosotros? Saber cómo funcionan en nosotros, es un paso importante si deseamos tener el correcto conocimiento de la Astrología. Si estudiamos la Astrología como una ciencia objetiva, podemos pasar estudiándola por varias vidas, y seguiremos teniendo un conocimiento limitado. Cuando hablamos de la Astrología Esotérica o de la Astrología Espiritual ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos ver, cómo los Planetas funcionan en nosotros, esto es muy importante.

'Isis sin velo', relata que todos los planetas deben ser sentidos, y comprender cómo funcionan en nosotros, sus características, sus debilidades y sus fortalezas. Según lo que hablamos, muestra cómo es nuestro *Mercurio*; *Mercurio* en el cielo no tiene problemas, pero *Mercurio* en nosotros puede causar problemas según cómo hablamos. De la misma forma, *Venus* en nosotros, nos da el sentido de preocuparnos por los otros; el preocuparnos por los otros es importante ya que cuando no nos importan los demás, somos más individualistas que grupales en nuestra consciencia.

El '*no puedo*', el '*no me preocupo por los otros seres humanos*', quiere decir que nuestro *Venus* no está funcionando, aunque esté bien posicionado en nuestra carta. Lo más importante es que nos preocupemos por los otros seres humanos; *esto es lo que debemos desarrollar, preocuparnos por los otros seres, por el grupo, que nos importen las plantas, los animales, que nos importe nuestro vecino. ¿Qué quiere decir "Ama a tu prójimo?"*. Quiere decir que es importante que nos preocupemos por aquel que está al lado nuestro. Si tenemos una fruta y vemos a un vecino, ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a comerla, o la compartimos con él? Esto es preocuparse por el otro, *pensar en él, antes que en nosotros mismos. Si no tenemos este sentimiento, es que no hemos desarrollado el Venus en nosotros*. Cuando hablamos y no conocemos las consecuencias de lo que estamos diciendo es porque no estamos trabajando con *Mercurio*.

Si queremos que nuestra comprensión se desarrolle, pero desarrollamos solamente el conocer más, el *Júpiter* en nosotros, no funciona. Si no somos capaces de consolidar nuestra vida para hacer un progreso estable, *Saturno*, *tampoco* estará trabajando bien con nosotros. Puede que en la Carta Astrológica esté en progresión, pero no en nosotros. Es así como debemos ver los Planetas trabajando en nosotros. Este es el estudio subjetivo de la Astrología; en este estudio subjetivo, podemos sentir todo el Sistema Solar en nosotros con todos sus Planetas. Cómo trabaja *Urano* en nosotros, es más importante, de cómo funciona en el Sistema Solar. Cuando relacionamos los Planetas en nosotros y vemos cómo están trabajando en nuestro interior, veremos cómo está trabajando el Sistema Solar. Comenzando con nosotros, aprendiendo con nosotros, con nuestro Sistema interno nos relacionamos con el Sistema externo.

Los Planetas y las Casas explican las relaciones, pero si las interpretaciones no se dan, no habrá entendimiento de que todo sucede en nosotros. Primero debemos asimilar todos los Planetas y su funcionamiento, y sentirnos a nosotros mismos como si fuéramos el Sistema Solar. Esto es posible solamente, cuando nos salimos de los puntos de vista, los gustos, las aversiones y los motivos; el funcionar solamente por motivos es una forma muy bestial de funcionar, y si solo nos movemos con nuestros puntos de vista es también una forma muy miope de trabajar.

Los gustos y las aversiones, los motivos y los puntos de vista personales, son con los que debemos trabajar. Entonces, debemos dejarlos de lado y relacionarnos con cualquier Ciencia Oculta. Ver ¿qué es lo que sucede en nosotros, en nuestro interior? Este es el *estudio subjetivo a realizar*. Esto es lo que dice el libro, el darse cuenta en sí mismo, cómo todos los Planetas se ubican en nosotros. Los libros que escribí acerca de ellos, los di basándome en esto, viendo el Planeta dentro de nosotros, experimentándolo, para después, poder interpretarlo.

En los EEUU hay una mujer que trabaja en cuatro Universidades de Astrología, situadas en las cuatro esquinas de los EEUU. Ella estudia la Astrología de Alan Leo y también de Alice Bailey, y conoce lo que escribió Djwhal Khul, la "Astrología Esotérica". Y sucedió, la última vez que estuve en los Ángeles, en San José, que ella vino a verme; yo no sabía en realidad quién era. Es una mujer que tiene un año más que yo; vi que venía una persona con un andador ayudándose a caminar y la invité a mi habitación. Fue allí que le pregunté quién era. Ella me dio su nombre: *Reesa Goodwill*, y le pregunté por qué estaba aquí, y respondió: *"Soy una estudiante y usted es mi maestro"*. Ésto para mí fue una gran sorpresa, y le dije ¿Cómo puede ser? Y ella dijo: *"He leído casi todos los libros de Astrología que utilizan los estudiantes, después tomé contacto con sus libros, donde he encontrado que la Astrología es un camino hacia la luz. Supe que a través del camino Planetario podemos alcanzar la luz y la verdad, por lo tanto, sus libros se han transformado en libros de texto para mí y para todos los estudiantes de las cuatro esquinas de los EEUU. Así que yo estoy muy agradecida a la Jerarquía que me guía todo el tiempo"*.

Esto lo digo, porque deben acostumbrarse a ver los Planetas en ustedes y ver cómo están funcionando. Generalmente *Marte* funciona en la personalidad de una forma tal que donde no tenemos que aplicar la fuerza, la aplicamos, y donde debemos de aplicarla no la aplicamos. Cuando necesitamos aplicar fuerza no la tenemos, y cuando no necesitamos forzar las cosas, estamos llenos de fuerza; esta es la forma en que trabaja Marte en el nivel inferior, *en el superior Marte es la voluntad*. Así es cómo funciona la fuerza en nosotros. La fuerza se genera en nosotros, ¿En qué forma la canalizamos? La fuerza a veces se genera en nosotros a pesar nuestro, ¿Cómo funciona en nosotros? Para ellos debemos ver cómo es dada la energía de Marte. Las claves de cómo trabajar con cada Planeta está dada en la Astrología, y la metodología se da en un Planeta cada año; en diez años tenemos un conocimiento muy ínfimo de cada Planeta y esto está mostrado el libro de "Astrología Espiritual". Entonces trabajemos Planeta por Planeta en nosotros. Si nos relacionamos con el Planeta en nosotros, la química cambia, de lo contrario, vamos a seguir hablando de la misma forma y con la misma cualidad de hace 30 años; tendremos, por lo tanto, la misma comprensión que teníamos hace 30 años y la misma que vamos a tener hoy día.

Esto pasa porque necesitamos llevar el Planeta dentro nuestro, verlo, relacionarnos con él; es así como se debe trabajar subjetivamente con los libros, no leamos solo como información, tratemos de retenerlo en la mente. Si decimos por ejemplo que Júpiter está en Leo ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Júpiter está en la parte leonina de nuestro cuerpo, y ¿cómo se relaciona con Saturno? Se relaciona haciendo un triángulo con nuestro Muladhara y el centro de Leo que está en relación con el centro de Sagitario y también en relación con Urano. Ahora, tenemos a Urano en Aries, Júpiter en Leo y Saturno en Sagitario; tomemos esta situación como ejemplo ya que estas constelaciones están así en el Sistema Solar, pero sabemos ¿cómo nos relacionamos con esto? Tomemos Urano en nuestra frente, a lo largo de los años veremos que nuestra cabeza va a cambiar por completo; es decir que cuando Urano termine de pasar por Aries, no tendremos la misma cabeza. Hay rituales, sacramentos en la que se nos corta la cabeza, no el pelo, la cabeza, como así también rituales de cortar la garganta, de arrancar la lengua; todos estos rituales forman una realidad en nosotros porque Urano está en Aries y es una oportunidad que no vamos a tener nuevamente en 84 años, es decir que en esta encarnación no vamos a volver a tener la misma oportunidad de Urano en Aries.

Así que debemos saber en primera medida, cómo funciona esto y que es a la vez importante saber, que se produce un cambio total en nuestra forma de pensar. Urano desplaza completamente el pasado con el presente, completamente, no podemos quedar pegados a la parte apestosa del pasado. La belleza de Urano es que se queda con la esencia del pasado y *todo lo que no se necesita lo tira por la borda*; así que cuando Urano está en Aries, un estudiante de Astrología que sigue el sendero espiritual tiene que aprovechar la oportunidad para cambiar completamente sus patrones de pensamiento, sólo así entonces será un estudiante de Astrología, no de otra forma.

De la misma forma Júpiter en Leo nos debe permitir transformar todas nuestras cualidades en el corazón para ser mucho más venerables, para que nos preocupen más los otros, para que nos esforcemos más, para que no seamos más manipuladores. Saturno en Sagitario nos va a dar suficiente estabilidad en nuestro Muladhara, es un gran viaje, así es como debemos trabajar con los Planetas en Tránsito en el horóscopo. Vamos a trabajar con esto en el día de mañana, solamente quiero darles hoy esta visión porque el tema es *"Astrología y el Sendero de la vida"*. Así que en este contexto quería leer este párrafo, y ya me estoy metiendo en el tema, voy a concluir con él.

Por favor sálganse del hábito de creer entender y de saber; solo hay una forma directa de ver y percibir desde dentro y más rápido de forma tal de que cuando lo ven ya lo entienden. Saber es conocer, como ver u oír, ya sea cualquiera de los dos, lo veamos o lo escuchemos, vamos a adquirir la parte subjetiva para saber el lado oculto de las cosas. Así que ¿qué es lo que debemos hacer? Desarrollar la mente subjetiva, y para desarrollarla, la única forma es contemplar en nuestro interior.

Mañana seguiremos porque son las 20:10 h, pensé que iba a hablar media hora, pero ya ha pasado una hora, por favor tomen nota que la forma de trabajar con cualquier ciencia oculta, empezando con la astrología, uno debe cultivar la mente subjetiva, alejado de la mente objetiva, del intelecto manifestado por nuestra personalidad.

*_**

Día 18 - mañana

(Archivo 2)

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas.

En esta Convivencia de Grupo, hemos tenido el Sacramento del Matrimonio al comienzo de la misma, mientras que, en las anteriores, concluíamos con él.

El Sol encontrándose con la Luna o el *Sol entrando en la casa de Cáncer* es visto como una ocasión cardinal del Espíritu que se encuentra con la materia, para después de esto, vivir en comunión tal, de modo de experimentar todos los siete planos de Existencia. Cada vez que se lleva a cabo una boda, tal como prometió el Vaivaswata Manu, esto trae la realización del espíritu. Cada vez que se lleva a cabo una boda, es el Espíritu que se une con la materia, es el Espíritu que desciende nuevamente en el mes de Aries, como un refresco, algo refrescante para el nuevo año. Le llamamos nuevo año porque vienen energías nuevas, frescas, que descienden de los Círculos Superiores y pasan a través de *Aries o Shambala, por la cúspide de nuestra cabeza*, en tanto que nos concierne a nosotros. *Después entran en Tauro, donde la Jerarquía celebra la recepción de las nuevas energías.* La Jerarquía está presente en nosotros en nuestro propio cuerpo, en nuestro contorno. Nuestro contorno es la reflexión de la Jerarquía, mientras que la cúspide de nuestra cabeza es la representante de Shambala. *En Géminis, existe el nacimiento del Sol, al que vemos como el principio masculino-femenino descendiendo a través de la garganta.* Y después de esto, en tanto que entramos en *Cáncer, existe el descenso de lo masculino dentro de la energía posterior femenina. Y eso es lo que vemos como el Sol entrando en Cáncer.*

Cáncer es el signo al que pertenece la Luna. El Sol entrando en Cáncer, es visto como el arribo del novio en la casa de la novia. Se casan simbólicamente y, después, sigue bajando en las capas de materia, a través de Leo, Virgo y Libra, para luego retornar a sí mismas, desde Sagitario, al estado de Ser. Esto es un ritual anual que ocurre en nosotros cuando lo vemos desde la tierra. Cada vez que el Sol entra en Cáncer, esto es visto como una visita nueva, fresca, del Altísimo dentro de nuestro ser, que vive como Alma. Nos hemos reunido aquí como personalidades y como individuos, para entrar en las particularidades de la Astrología, de modo de darnos cuenta de la Luz, de lograr la Luz para así llegar a la Verdad. Darnos cuenta de la Verdad y ver lo que es el Yoga, es el otro nombre que se le da, y otro nombre es Discipulado. Nosotros, en la objetividad, vivimos en un mundo de materia, que no es sino la reflexión de la Luz de dentro. La Luz, en sí, es la reflexión del Alma y el Alma también es una reflexión del Espíritu, un reflejo. Es por eso que cuando hablamos de la Verdad, nosotros hablamos del Absoluto. *El Absoluto es la Verdad Eterna. Se le llama Tat, en los Vedas, y se le llama That, en inglés, y se le llama That o Tat, porque no es ni ella ni él.*

Esa energía que está más allá es la base para todas las expresiones posteriores. Esta energía es vista como nuestra existencia; *la Existencia* es en todo momento. *La consciencia surge de ella y desarrolla un campo de luz, y después desarrolla un campo de fuerza y de materia.* Por lo tanto, para relacionarnos con la Verdad nos relacionamos con Tat, con

Aquello, y ver todo lo demás no es sino una proyección, para que se produzca el juego. Esto es visto como una 'Sabiduría abstracta'.

Aquél que toca '*Aquello*' en uno mismo, y por medio de esto pierde su existencia individual, experimenta *Aquello como todo, y nada más que Aquello, ya que verdaderamente, reside en la existencia*. Lo que nosotros vemos no es sino otra cosa que la expresión del trasfondo de '*Aquello*'. Por lo tanto, cuando hablamos de la Verdad, hablamos de la mismísima base de nuestra Existencia, incluso, de la 'Consciencia'; es ser consciente del trasfondo de la Consciencia, es relacionarse con la Verdad. Nosotros decimos en nuestra invocación de la tarde, '*que vivamos en la consciencia del trasfondo*' ¿Y qué es ese trasfondo? *Ese trasfondo es, incluso, el trasfondo para la Consciencia*. Nosotros existimos, incluso, cuando estamos más allá de nuestra consciencia. Es por eso que cuando nos despertamos, estamos en el segundo estado de la consciencia. *Esa consciencia se detalla en la Luz, y más tarde en la fuerza y en la materia*. Cuando nosotros, como buscadores de la Verdad, comenzamos a hacer los ejercicios de Sabiduría, debemos saber qué significa la Verdad, para qué está la Verdad. En todas las religiones de la Sabiduría Antigua, la Verdad permanece como indefinida, porque no es ni él ni ella. No se puede decir nada de ella o de él, porque la Existencia es la base donde no existe otra cosa más que la mismísima Existencia, y no hay observador que pueda observar esa Existencia. Por lo tanto, no se puede hablar o decir nada de ella.

'Aquello' que llamamos la expresión, la primera expresión de aquella Existencia, que ocurre periódicamente, que llamamos '*la palabra*', tiene su duración de existencia a través del tiempo. Y esa Consciencia construye toda la Creación en diferentes graduaciones de Espíritu y de materia; cuando esa Consciencia, una vez más, se retira dentro del trasfondo, nada existe a lo que se llama, por beneficio del lenguaje, '*inconsciencia*'. Pero no es *inconsciencia*, porque si fuera inconsciencia nada podría surgir de ésta, sino que es *la potencia que lleva en ella la consciencia*, de toda la potencia, sea planetaria, solar o cósmica.

Para relacionarnos con esto, lo hacemos con el Sahasrara en nuestra cabeza, y nos asentamos en el loto como gema, como una gema esplendorosa; entonces, cesamos de existir como individuo y la Existencia Cósmica aparece en nosotros desde allí, produciéndose un descenso. Por eso se lo llama '*Tat, Aquello*', porque no puede ser definida, está más allá de todo, incluso más allá de la Consciencia. De la misma forma que cuando dormimos, no estamos en la consciencia, pero, sin embargo, todavía está funcionando la Existencia en nosotros. Esta *Existencia*, es de donde surge la Consciencia. No es la Existencia la que surge, sino que es la Consciencia la que surge de la Existencia, porque no hay ningún atributo o funcionamiento que se le pueda dar a '*Aquello*' y, periódicamente, desde *Aquello*, surge la Consciencia, de la misma forma que todas las mañanas se despierta la Consciencia en nosotros. Esa Consciencia, construye un campo de Luz y, desde ese campo de Luz, *todo lo que vemos como mundo visible, es la Existencia*.

Así que, nosotros, si deseamos entrar en la Astrología, entraremos en la Ciencia de la Luz. Astrología significa, verdaderamente, la ciencia de la Luz. '*Astro*' quiere decir luz y '*logía*', quiere decir 'Ciencia', "*la Ciencia de la Luz*". *En Sánscrito es Jyoti Vidya y Jyoti es Luz Vidya, la Ciencia*. Así que *Jyoti Vidya quiere decir la ciencia de la Luz*. La Ciencia de la

Luz tiene que estar detrás, está detrás, justo detrás; el mundo de la Luz está detrás del mundo de la materia, el mundo de la Luz está justo detrás de la luz de la materia. Así que, *lo que es visto como visible tiene sus bases en la Luz invisible y es Fenomenal.*

Para conocer la forma visible del Universo se nos da el intelecto y la mente objetiva. Para conocer el lado subjetivo de la mente, debemos tornarnos hacia dentro, éste es el entendimiento que tenían los antiguos. No nos apuremos a estudiar con la ayuda de una herramienta que es irrelevante, realmente, para comprender. Para entender la vida objetiva necesitamos la mente, sin la mente no podemos funcionar en el plano objetivo, pero la misma mente se transforma en irrelevante cuando deseamos tornarnos al campo de la Luz, que está en el lado subjetivo de nuestro ser. Por lo tanto, así como esta mente nace, luego crece. Por ejemplo, un bebé de un mes, más tarde será un niño de siete años. Para que esto ocurra, se necesitan siete años para lograr el desarrollo la mente, para luego comenzar a relacionarnos con la objetividad.

Similarmente, para relacionarnos con la mente subjetiva, necesitamos desarrollar la mente subjetiva, sin ella no podemos hacer nada, tal cual un bebé de un mes no puede relacionarse con el mundo. ¿Puede acaso un niño de un mes relacionarse con el mundo? ¿Puede ver, oír y reconocer, degustar y reconocer, puede oler y reconocer lo que está oliendo? ¿Puede tocar y darse cuenta de lo que es? No puede ¿Por qué? Porque los sentidos objetivos y la mente relativa de éste no están desarrollados. Le lleva alrededor de siete años desarrollar la mente objetiva y los sentidos; con la ayuda de esta mente objetiva y de los sentidos comienza a relacionarse con la objetividad, e incluso aprende todas las Ciencias relacionadas a la objetividad. Es así como la mente objetiva gradualmente crece para ser capaz de relacionarse con el mundo objetivo y, entonces, vivir de forma tal de poder experimentar el esplendor de la vida objetiva. Similarmente, la mente subjetiva también debe ser desarrollada.

Tenemos en nuestro grupo un niño al que hemos casado ¡Ah! Yanes, que lo casamos el año pasado. Yanes es un Dios griego que se lo representa con dos mentes, una mente que mira para delante y la otra, que mira para atrás; una mente está en la cara y otra en la parte posterior de la cabeza. Eso también lo hemos explicado este año en otro seminario. Cada vez que nos reunimos aquí, sólo hemos ganado el necesario ímpetu para dar nacimiento y causar crecimiento al lado subjetivo de la mente, sin la cual, aprender las Ciencias Ocultas es como tratar de aprender una Ciencia sin una herramienta correcta. No tenemos la herramienta correcta

Todo el campo de Luz es subjetivo y se precipita en la objetividad. En tanto que estamos debajo del diafragma, estamos más conectados con el mundo objetivo. La parte inferior del torso del cuerpo humano está relacionada con el mundo de la objetividad. La parte superior del torso se puede relacionar con el mundo de la Luz, donde la cabeza es capaz de relacionarse con el Alma, y la cúspide de la cabeza, poder relacionarse con la Fuente de todo. Es así como existe un arreglo dentro de la constitución humana. Cuando estamos siempre preocupados acerca de nuestra propia preservación, nuestra propia protección, cómo proteger esta forma, cómo alimentar esta forma, cómo mantenerla bella y sana, cómo proteger lo que tenemos y cómo relacionarnos solamente con la objetividad, no estamos

todavía listos para la aventura subjetiva. La aventura subjetiva es para aquéllos que puedan sentarse tranquilamente y hacer un intento de tornarse hacia dentro.

No es por nada que los antiguos sugirieron que la mente subjetiva debe desarrollarse ya desde los siete años, porque la mente objetiva ya se ha desarrollado a esta altura. Entonces, *se nos pide que también desarrollemos el Aspecto Subjetivo de la mente, la mente subjetiva*. Si comenzamos, le damos nacimiento, habiendo hecho ya, un buen número de contemplaciones dentro nuestro ¿Cuántas horas estamos en realidad con la objetividad? ¿Y cuántas horas estamos en la subjetividad? Predominantemente estamos en la objetividad, por lo tanto, estamos más y más relacionados con el lado objetivo de la vida. Así que, si queremos que se desarrolle el lado subjetivo debemos otorgarle una atención igual, para así poder tornarnos subjetivos, y permitir que la mente subjetiva nazca.

Esto es muy, muy importante ya, que sin esto, todo lo que reunimos, no va a permanecer con nosotros, ni va a ser utilizada para propósitos subjetivos; en su mayoría, se pierde porque la mente objetiva no puede comprender completamente, ni puede retener, porque no tiene un propósito real ya que tiene que ver solamente con el aspecto objetivo de la vida. Por esta razón, en el Este, la primera práctica es tornarse subjetivo, y relacionarse con la Luz ya a partir de los siete años. Es por eso que, a los siete años, a uno, se le habla y se le dice a cerca de Brahman (*se toca la cúspide de la cabeza*), que está más allá de todo y del que no puede decirse nada, que no puede ser definido, que está más allá de todo, más allá del mundo, más allá de todas las expresiones. Se le informa y, entonces, se le da un método para relacionarse con la columna de Luz, por medio de iniciarlo a aquello que llamamos el Gayatri. El Gayatri es la columna de Luz que puede conducirnos hacia lo Absoluto, porque esa Luz ha emergido de la mismísima Existencia.

Así que, por lo tanto, quiero recordarles, a todos los hermanos y hermanas, que necesitamos encontrar tanto tiempo como nos sea posible para tornarnos subjetivos, sin lo cual, no vamos a lograr el completo conocimiento relacionado con ninguna Ciencia Oculta, con ninguna, porque el conocimiento, en el lado subjetivo, es una visión; no es un proceso laborioso de comprensión. Cuando cerramos los ojos y nos volvemos subjetivos ganamos la visión y, con ello, ganamos la comprensión instantánea. Por eso debemos permitirnos, para poder volvernos subjetivos, dedicarnos más tiempo. O sea, a partir de los siete años, lo hacemos en cuestión de tres veces siete, veintinueve años (21). Es decir, a los veintiocho años, (28) habremos desarrollado una mente subjetiva, tanto, así como hemos desarrollado la mente objetiva.

Existe sólo un libro, un libro, que propiamente describe el Plexo Solar. De todos los libros de yoga que vemos, de todos los que vemos, éste es el libro que proviene del Maestro Djwhal Khul, que describe el *Plexo Solar como un Loto de diez pétalos*. Ese Plexo Solar o Loto de diez pétalos es conocido, lo dicen todos los libros, pero solamente por primera vez, en el libro del Maestro Djwhal Khul, en el que encontramos una muy apropiada descripción del Plexo Solar, que dice que tiene *cinco pétalos orientados hacia arriba y los otros cinco hacia abajo*.

Así que, todo el trabajo comienza con el Plexo Solar, que es donde, mayormente, se desarrollan los cinco pétalos que están orientados hacia abajo, es decir, más orientados hacia la materia. Los cinco pétalos que se desarrollan hasta los siete años, inicialmente,

son los pétalos que están orientados hacia abajo, es decir, que la mente se desarrolla completamente para relacionarse con la objetividad. Pero existe otro grupo de cinco pétalos que apuntan hacia arriba, y que pueden relacionarse con la mente subjetiva. Los cinco pétalos representan las cinco percepciones de la mente, relacionadas con los cinco sentidos. Por lo tanto, debemos relacionar las cinco percepciones internas o subjetivas, que nos van a permitir relacionarnos con el campo de la Luz.

Es por esto que, ya desde los siete años, se nos da el ritmo de relacionarnos hacia dentro, con nuestro interior. Relacionarnos con nuestro interior es importante, debemos, necesariamente, relacionarnos con esto. Del interior, al principio, puede ser que no veamos nada, al principio vamos a estar todos como apagados, ¿no?, pero para aquél que comienza a tornarse subjetivo y se relaciona con la subjetividad en forma diaria, lo que es oscuro pasa a ser claro. Es por eso que algunos sabios ven el mundo objetivo como el mundo de actividad de la oscuridad, y el mundo interior como el de la Luz.

Ayer les hablé a cerca de estar saliendo de las horas de la Luna Nueva. La Luna Nueva es un medio para poder relacionarnos con la Luz subjetiva, mientras que la Luna Llena es el medio para relacionarnos con la luz objetiva.

Volviendo al tema, debemos hacer más y más esfuerzos para relacionarnos con nuestro interior. Para esto se nos recomienda que, o nos relacionemos con el Centro del Corazón, o con el Centro del Entrecejo. El Centro del Corazón representa el Sol Planetario, el Centro del Ajna representa el Sol Central, y la cúspide de la cabeza se relaciona con el Sol Cósmico. Así que, relacionarnos con el corazón nos va a permitir que estos pétalos, estos cinco pétalos, crezcan de forma ascendente dentro nuestro; o en el corazón, visualizando la luz dorada del Sol y observándola por largo tiempo y por muchos años, cada día tres veces, y relacionarnos, digamos durante veinticuatro (24) minutos, para comenzar.

Si vemos en las enseñanzas del Maestro Djwhal Khul, Él dice, para un oriental, tres veces son necesarias, pero para un occidental, cinco veces lo serán. ¿Saben por qué? Porque el occidental es mucho más activo que el oriental, ésa es la razón. Por supuesto, ahora, según como lo veo yo, incluso en Oriente se tienen que relacionar cinco veces para llegar a ser subjetivos ¿Por qué? Porque también están tornándose tan activos como los occidentales, en relación con la objetividad. Cinco veces por día, veinticuatro (24) minutos cada vez, es el programa mínimo para desarrollar el lado subjetivo. En estados avanzados, se nos sugiere que sean cuarenta y ocho (48) minutos cada vez, y cinco veces al día ¿no? Y en su punto completo, se nos sugiere que cada vez que nos sentemos, lo hagamos por setenta y dos (72) minutos, en cinco veces al día; setenta y dos (72) minutos de contemplación. Ésa es la disciplina mínima para desarrollar el lado subjetivo de la mente. En tanto que no podamos hacer esto, por favor, salgamos del glamour de que somos estudiantes avanzados de Sabiduría y de la Luz.

Todas las Escrituras en el Este hablan de la contemplación, para comenzar, todo se aprende sólo a través de la contemplación. Aparte del mundo material, todo el resto del Universo puede ser aprendido solamente a través de la contemplación, no hay otra forma. Es por eso que ellos lo llaman 'Tapas'. Cuando un estudiante se acerca a un Maestro de Sabiduría y le pregunta a cerca de cualquier dimensión de la Sabiduría, el Maestro dice: "contempla", ésa es la respuesta, contempla, contempla, contempla, contempla. No hay

otra respuesta. Conocemos del budismo Zen, cuánto contemplan. Del budismo conocemos cuánto y cuántos contemplan. Nadie ha adquirido ningún conocimiento, en su frescura y en su justeza, a menos que haya desarrollado el hábito de contemplar. En cuanto la vida progresa, necesitamos organizar nuestra vida objetiva, de forma tal que tengamos tiempo para tales contemplaciones. La meta, sería 5 veces, setenta y dos (72) minutos, después, eso quiere decir trescientos sesenta (360) minutos, es decir, seis (6) horas de contemplación, seis horas para dormir y seis horas de trabajo objetivo. Podemos dividir todo por 6, porque el día se divide por cuatro y si lo dividimos por 4 tenemos 6 horas. Así que, en un día de veinticuatro (24) horas, podemos tomar 6 horas para la contemplación, de manera tal que tendamos a desarrollar el lado subjetivo del Plexo Solar, sin lo cual, no puede suceder nada.

La clave está muy bien dada en el libro "Meditaciones Ocultas", dado por el Maestro Djwhal Khul y esto también está dicho, en "Astrología Espiritual", del Maestro EK, como enseñanza dada por los Círculos Superiores. Por lo tanto, sin contemplación no puede lograrse demasiado y, para poder contemplar, nuestra personalidad debe permitirnoslo. Sólo podemos ir al lado subjetivo con ayuda de la personalidad, si no, nuestra personalidad no nos lo va a permitir. La personalidad debe organizarse de tal forma, que se debe relacionar más subjetivamente cuánto mayores nos hagamos en la vida, más ancianos, ¿no? Así que esta práctica, como dije, si hacemos esto, a los veintiocho (28) años, vamos a tener la facilidad de podernos relacionar con lo interior y lo exterior. Si comenzamos después, ya es a destiempo de que nos tornemos subjetivos.

Tornarnos subjetivos se ha transformado en un paso muy importante para todas las ciencias ocultas. La transformación de la oscuridad de la vida objetiva a la luz de la vida subjetiva sólo puede lograrse a través de un proceso individual, que tiene un determinado esquema y que nos pone de lleno en el proceso Planetario y Cósmico. Eso es lo que dije ayer y paré antes de decir esta frase.

Cada una de las frases de Astrología Espiritual tiene una profunda importancia; estas frases provienen de una fuente muy, muy elevada. *Esta astrología viene de las Montañas Azules y toda la Jerarquía de los Himalaya va a las Montañas Azules para especializarse en dos Ciencias, una la Astrología y la otra es la Ciencia del Sonido: la Ciencia del Sonido y la Ciencia de la Astrología.* Todo Maestro de Sabiduría, así como los conocemos por los Puranas, tiene que ir a las Montañas Azules y ganar la presencia del Maestro Júpiter, para poder adquirir el conocimiento necesario.

Por lo tanto, éste es el único libro que le vino al Maestro EK desde el Ashram de las Montañas Azules. Por eso fue impreso en las Montañas Azules, porque tiene su excelente energía en él. Así que, está la transformación de la oscuridad de la objetividad, ¿entienden esto? *La transformación de la existencia objetiva, que es llamada oscuridad. Para un verdadero yogui toda la vida objetiva no es sino oscuridad y todo en la vida subjetiva es la Luz.* Así que, cuando estamos viviendo en el mundo objetivo, solamente vivimos en un mundo de oscuridad. La transformación de la oscuridad de la vida objetiva a la luz de la experiencia subjetiva puede ser ganada solamente a través de un proceso individual, de acuerdo a su intento, a su esfuerzo y a su aspiración ardiente que posea. Lo que hacemos generalmente hoy es, ganar la existencia del campo de la Luz, para poder llegar a la

realización en nuestro mundo objetivo. Eso es lo que nosotros tratamos. Extraemos las energías del lado subjetivo, es decir, del campo de la Luz, un montón de energía, para poder llegar a la realización en el mundo objetivo. Es así como hemos estado funcionando.

Aquí, es caminar en el mundo de la Luz. Es por eso que en el discipulado, o en el Yoga, eso es lo que se intenta, caminar en la Luz, transformarnos en Luz y, después, volver, de manera tal que seamos transmisores de esa Luz.

Así que, el paso siguiente es que cambiemos nuestra consciencia desde abajo del diafragma hacia arriba. De abajo del diafragma no podemos movernos. Para despertar del lado objetivo del Plexo Solar al lado subjetivo de la Luz, la única forma de llegar, es observando la Luz que es visible dentro de nuestro propio corazón, o si deseamos, podemos relacionarnos con la Luz Diamantina que está sobre el centro del entrecejo. Por medio de relacionarnos con algo dentro de nosotros, en la mente objetiva, se da paso al nacimiento de la mente subjetiva y, entonces, ahí obtenemos las respectivas percepciones.

La mente va a tener entonces la habilidad de ver, de escuchar, de oler, de tocar y degustar dentro. Esto debe ser desarrollado, y éste es el programa inmediato que tenemos, de manera tal, que podamos caminar del lado subjetivo de nuestro Ser. El Centro de la consciencia se mueve en la vida de la personalidad al nivel del Alma. Durante este periodo toman lugar las iniciaciones menores. *Cuando nos movemos del Plexo Solar al Corazón toman lugar las iniciaciones menores. Es lo que llamamos la Primera la Segunda y la Tercera Iniciación. La Tercera Iniciación es de hecho, la verdadera Primera Iniciación en el campo de la Luz. Lo que llamamos Tercera Iniciación, o entrar dentro del Plano búdico, o experimentar la inmortalidad, no es más que la Primera Iniciación en el campo de la Luz.* Por lo tanto, todas las iniciaciones hasta la Tercera Iniciación, se dice que son Iniciaciones menores. Su consciencia comienza a posicionarse en el centro de la garganta y del entrecejo.

¿Estamos realmente trabajando a nivel de Alma, o estamos trabajando al nivel de la personalidad? Si estamos trabajando al nivel de la personalidad, pensamos generalmente en nosotros mismos, pensamos sólo en aquéllos que pensamos que nos pertenecen, mi gente, mi propiedad, mi salud, mi beneficio económico, mi bienestar, sea esta cualquier cosa que nos rodea y que pensemos que es nuestro. Pero aquél que se ha elevado a nivel de Alma piensa solamente en términos de grupo, en vez de pensar qué es lo bueno para sí mismo, piensa en cómo puede desarrollar esto, o transformar en esto otro, más y más para el grupo. Esto quiere decir que el centro se trasladó desde el ser particular al ser colectivo, y esta liberación debe suceder. En muchos y muchos números de encarnaciones hemos solamente buscado para nosotros mismos, y esta búsqueda se produjo solamente a través del Plexo Solar, por medio de lo cual fuimos congestionado al Alma la que quedó presa en la personalidad.

(Espero que sean capaces de traducir, ya que estoy hablando muy rápido; el motivo es porque tengo que aclarar algunas cosas básicas para poder entrar en el tema. Cuando los traductores se quedan en silencio, no hay reconocimiento, me doy cuenta de que estoy hablando demasiado rápido y tal vez tenga que parar).

Por lo tanto, incluso, cuando pensamos en ganar el nivel de consciencia del Alma, debemos parar de pensar en nosotros mismos y en que nuestro propio progreso sea en lo material. Nosotros somos demasiado egoístas y pensamos: *'yo' quiero entrar en el reino de la Luz*. No es *'yo'*, sino *'nosotros'*, nosotros debemos tratar de trabajar juntos. No que *'yo trabajo y yo gano'*, sino que *'nosotros trabajamos juntos'*. Debemos ser protegidos, asistidos juntos, no busquen la protección individual, porque lo Divino no está interesado en esto. *Esto es ser egoísta*. Protección colectiva, trabajo colectivo, disfrute y compartir colectivamente, así es desde los tiempos más antiguos, *Sahana Vavatu, que seamos protegidos juntos, que seamos protegidos juntos*. No es que yo soy protegido y otros no lo sean.

Si se produce un fuego en el otro vecindario, *'¡ah! qué suerte, que yo no estoy en esta situación'* y decimos, *'bueno, menos mal que nuestra casa no lo está'*. No es así, sino que debemos pensar en términos de vida colectiva, no en la vida individual, porque la vida individual es una cosa muy insignificante para el Planeta. El Planeta por sí mismo es una cosa tan diminuta en el Universo, que desde allí es visto como una semilla de mostaza. Eso es como se dice en las Escrituras: *'En todo el Universo nuestra Tierra es vista como una semillita de mostaza', pero en esa semilla de mostaza, somos millones y millones de seres. ¿Qué somos nosotros, entonces?*

Pero como todo lo que está en el Universo también está en nosotros, podemos desplegarlos hasta llegar a ser un universo, un Universo micro cósmico puede suceder en nosotros y progresar colectivamente, trabajar colectivamente, servir colectivamente, comer colectivamente. No debo pensar en mi almuerzo, en mi comida, no puedo pensar en mi comida, primero debo asegurarme, de pensar en esto, que todos los demás tengan comida, de esto me debo asegurar. No hay una persona de Sabiduría que va a comer por sí mismo, antes que todos los demás, sino que se asegura de que todos hayan comido y, después de que todos hayan comido toma una cucharada de comida.

Lo mismo, en cualquier aspecto, piensa en términos de grupo más que en términos de sí mismo. Es así como las virtudes se desarrollan en la personalidad y dan camino a experimentar algo. Cuando sólo pensamos en nosotros mismos, en nuestro crecimiento en la Luz, eso no funciona. Cuando todos crezcamos en la Luz, nuestra actitud debe ser que todos lo hagamos, que todos debemos entrar en la Luz, ésta debe ser la actitud. A menos que tengamos esta actitud colectiva, no existe consciencia de grupo, y a menos que haya consciencia de grupo no existe algo que crezca en el individuo dentro de nivel del Alma, sino que crece, más y más, en el nivel individual, y termina cristalizado.

Y es por eso (dice el Maestro), la Jerarquía ha visto el peligro de esta humanidad, que se separa a sí misma en individuos. La humanidad consiste en billones de personas y cada uno individual ¿Por qué, cuando hay una posibilidad de hacer las cosas comunitariamente? Es por eso que ellos dicen que la importancia de crecimiento es en la actividad grupal, que prevalezca el grupo, la acción grupal; para que esto suceda, debemos pensar colectivamente. Es por esto, que en los Vedas se dice, "Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu", que compartamos el alimento colectivamente, "Sahaviryam Karavavahai...", que trabajemos juntos, que no haya obstáculo en la Luz para ninguno de nosotros. Si miembros

del grupo no están en la Luz, no me puedo sentir comfortable en esto. Si todos hemos ganado la Luz, entonces sí nos sentiremos conformes.

Es por eso que nosotros adoramos, y sentimos como nuestros Maestros; los Maestros, decidieron permanecer en la retaguardia del planeta, para asegurarse de que la humanidad llegue a la Luz, para después movernos, todos juntos, hacia una Luz mayor. Ésta es la compasión y el gran sacrificio que han demostrado. Por lo tanto, es muy importante que el hombre piense en el grupo, en el beneficio colectivo. Cuando uno piensa en el beneficio colectivo, entendamos que es tiempo de entender que ya se ha alcanzado el Centro de la garganta, no antes. Si pensamos en términos de crecimiento de grupo y en colectividad, es como que se nos ha ofrecido algo, pero que no podemos comérselo. La razón es, porque tenemos personas a nuestro alrededor con quienes debemos compartir. Esto lo vemos en la niñez, hay chicos a los que les damos algo y se lo comen, y hay otros que lo comparten inmediatamente.

Así que, cualquier cosa que nos sea dada debe ser compartida. Ésta es la actitud de aquél que está haciendo de sí mismo un discípulo. Un aspirante no ha logrado mucho hasta que no tenga la actitud de pensar en la vida circundante, en toda la vida que lo rodea. Si estamos comiendo y viene un pájaro, por ejemplo, debemos ofrecerle algo también al pájaro, si estamos comiendo y viene algún animal cerca de nosotros debemos ofrecerle algo. Si estamos comiendo y vienen algunas personas, también debemos de ofrecerles, porque si comemos ese alimento y no hacemos esto no nos va a alimentar realmente.

Ése es el sentido de una convivencia de grupo. No es que caminemos en la Luz exclusivamente, sino que caminemos en la Luz inclusivamente. Es por eso que los Vedas dicen "Anerâ Karanamâstu". Cada vez que decimos eso, no niegues, no niegues la vida circundante, en preferencia a ti mismo, si niegas, sólo estas negando a Brahman, cuando estás tratando de llegar a Él. Por un lado, quieres caminar hacia Brahman, Él existe como Uno en todo y, por otro lado, negamos a las personas y pensamos en nosotros mismos. Eso no debe suceder.

Su consciencia comienza a posicionarse de la garganta y del ajna, y su relación es con nosotros, solamente, en estados grupales, porque no hay motivos personales, ni gustos, ni aversiones personales. Los motivos personales, en una convivencia de grupo, es como la sal en la leche. Las personas que se reúnen en grupo y tienen motivos personales mientras están en el grupo, trabajan en contra de la consciencia grupal. Es por eso que se dice '*no tener motivos*'.

Ayer hablamos de superar los motivos personales, los gustos y aversiones personales, y después los puntos de vista personales. En tanto que tengamos puntos de vista, tendremos un disgusto a nivel personal; si tenemos un motivo personal, no estamos listos para estar en un grupo. Ahora, lo que se trata a nivel grupal es desarrollar las relaciones grupales con tantos seres como podamos, ¿Y por qué desarrollar relaciones, con cuanta más gente podamos? Para que nuestra energía fluya en todo a nuestro alrededor y nos vaciemos. En cuanto nos vaciamos, entonces, existe el descenso de más energía en nosotros. Cuando tenemos el hábito de reunir de todo lo que nos rodea, nada puede venir a nosotros, descendiendo de los Círculos Superiores, no hay energía que pueda entrar en nosotros, porque estamos completamente atascados, debido a la materia circundante que

hemos acopiado. Cuando liberamos nuestras energías del mundo material, nos estaremos vaciando de manera tal, que las energías puedan descender en nosotros. Es así cómo, relacionarnos con otros y transmitir nuestras energías a los alrededores se considera como algo mucho más importante.

No pensemos que cuando nos relacionamos con otros perdemos nuestras energías, ésta es una comprensión inadecuada, porque cuando las energías salen, nuevas energías entran. Cuando nos esparcimos en lo que nos rodea, nuevas energías entran en nosotros, de la misma forma que cuando exhalamos, automáticamente sigue una inhalación. Para permitir a las energías que descendan en nosotros de los círculos superiores, debemos causar una transmisión, cualquiera que sea la energía que hayamos adquirido en los alrededores, sin ningún tipo de preferencia. Hay grandes inteligencias que trabajan sobre esta tierra, a la que llamamos Shambala, o la voluntad relacionada con este Planeta. *La Voluntad relacionada al Planeta o de Shambala, o la de Sanat Kumara, encuentra su conexión con nosotros cuando estamos en este trabajo de sacrificio por la vida, y trabajamos por la vida circundante. Comenzamos con nuestro servicio y se vuelve a la dimensión de sacrificio por la vida circundante.*

El próximo paso es el de la evolución del Alma al Espíritu, es decir, que por medio de este proceso ascendemos hasta el Ajna para entrar y absorber las energías de Shambala. Después, tenemos el paso de "Yo Soy" transformándose en Aquello". Así que "Aquello Yo Soy" y "Aquello" en el campo del yo soy, es el campo de la Luz y de allí a la materia con la que está construido el Universo, y comprendemos 'Aquello o Eso', que es indefinido. Ésa es la Verdad Absoluta. Desde esa Verdad emerge el 'Yo Soy Cósmico', al que llamamos el 'Alma Universal', y desde ese 'Yo Soy' surge el campo de la Luz, y de ese campo de Luz surge el mundo material. Así que, el mundo material, el mundo de la Luz, el mundo del Yo Soy y el Absoluto, son los cuatro abstractos del Universo. Nosotros estamos en el cuarto estado del mundo material y deseamos entrar dentro del mundo de la Luz, que es la Luz del Alma. Cuando se trata de nosotros, estamos en estado de la mente, Manas, si caminamos dentro del campo de la Luz estamos en el estado del Budi y *si tendemos a ser Yo Soy, es Atma. Atma, Budi, Manas, y el Atma, o Yo Soy, también es una emergencia, lo que surgió de Aquello.* Es por eso que hay tres pasos regulares de descenso, y tres pasos regulares de ascenso. En este contexto, cuando hablamos de Astrología, tenemos primero que inculcar el hábito de volvernos subjetivos, para crecer más allá de nuestra propia personalidad, dentro de la Luz del Alma. Eso es, de lo que el segundo párrafo, de la segunda página del libro Astrología Espiritual nos habla. Sin esto no mucho se puede aprender.

Aquí vino otra frase, nosotros debemos imitar el Plan del Planeta y de los Elementos. Estoy leyendo de las frases anteriores. Esta transformación de la oscuridad, de la objetividad, a la Luz de la experiencia subjetiva puede ser ganada, solamente, a través de un proceso individual, que tiene su esquema de trabajo y sus sílabas en el proceso Planetario y Cósmico. Uno debe imitar el Plan de los Planetas y de los Elementos. Esta imitación es llamada *el drama de Oryajña*. Así que tenemos los Elementos que trabajan, que percibimos, y tenemos los Planetas que trabajan, y que también percibimos ¿Sabemos qué Planeta está en que Constelación? Ahora el Sol está en los últimos grados de Géminis,

la Luna ya ha entrado en Cáncer, y lo mismo con los otros Planetas, Júpiter en Leo, Saturno en Sagitario, etc., etc. Contemplemos esos Planetas en nuestro propio ser. La Carta Astral diaria debe ser vista por cada verdadero estudiante de Astrología; gracias a los medios electrónicos tenemos en nuestros teléfonos móviles la Carta Diaria Astrológica ¿no? Sabemos dónde está el Sol, dónde está la Luna y dónde están los otros planetas. Relacionémonos con estas constelaciones en nuestro propio Sistema Cerebro Espinal vertical.

Es fundamental, que nos relacionemos con los Planetas en el cielo, con las partes correspondientes en nuestro propio sistema. El Sol en la última parte de Géminis significa que estamos en la última parte de Géminis en nosotros (*Se pone la mano sobre la garganta*). Es decir, que el Sol, lentamente, está viajando del Centro de la garganta hacia el Centro del corazón, en Cáncer. Así que está en la última parte del Centro de la garganta, tiene allí su impacto, y está entrando dentro de las periferias del Centro del corazón, que se relaciona con Cáncer. Así que, cuando vemos esto, tenemos que meditar en las energías del Sol y, justo, en la punta de abajo del Centro de la garganta. Ésta es la forma en que debemos hacer la Astrología real para nosotros, relacionándonos con nuestro propio ser.

Aries está en la cúspide de la cabeza y, gradualmente, se mueve, en treinta días, hasta la frente. En Tauro (*se toca la frente*), hacia abajo recorre toda la cara, se produce el paso del Sol, y en Géminis llega a la garganta, el cuello y, después, en las clavículas, para entrar en Cáncer. Sintamos diariamente el tránsito del Sol y, lo mismo, el tránsito de la Luna y, lo mismo, con el tránsito de los otros planetas, y también debemos ver el tránsito del Nodo Norte y del Nodo Sur, porque tienen un gran impacto sobre nuestra personalidad.

Existen ciertas garras que tiene la personalidad, ciertos instintos que se pierden en la personalidad. El Nodo Sur hace que se pierdan cosas y el Nodo Norte que nos agarremos, y cuando permanecemos agarrados vivimos en el des-confort. Si perdemos cosas que son deseables tampoco es una situación confortable. El Nodo Sur, su habilidad es hacernos perder las cosas que deseamos y el Nodo Norte nos permite que nos agarremos a lo que no deseamos. Así que, esto sucede en nuestro sistema. Entonces, es un gran conocimiento el saber qué debe ser soltado y qué debe ser agarrado.

Entonces, dejar libre la materia, soltar la materia, es el trabajo del discipulado. Hay ciertas cosas a las que permanecemos agarrados y por eso sufrimos, como los padres, que se quedan agarrados a sus hijos, o las personas y al poder. Esto no nos da confort, pero, sin embargo, permanecemos agarrados a esto. Hay cosas que son de gran valor para nosotros de manera tal que vivamos libres, en ese mundo de materia. En estos aspectos somos muy negligentes y tendemos a ser indiferentes a ellos

Pero según la forma en cómo nos relacionamos con los Planetas, podremos experimentar y comprender las energías que descienden e impactan en nosotros. Debemos ver no solamente los siete Planetas regulares, sino también a Plutón, Neptuno y Urano, y sentirlos en la parte correspondiente de nuestro cuerpo, desde el Muladhara hasta el Sahasrara. Ése es el primer paso en Astrología. La astrología habla de Sagitario en el Muladhara, Escorpio en el Muladhara, y, después, Sagitario, que comienza a hacer el viaje hacia el Muladhara superior. Para aquéllos que desean aprender las dimensiones espirituales de la Astrología, que no relacionen a Sagitario con los muslos, sino con el

Muladhara superior, y que Capricornio no se relacione con las rodillas. Si un Astrólogo ve un problema de rodillas, lo relaciona en la Astrología exotérica, con Capricornio, pero en la esotérica, (Capricornio) se relaciona con el corazón. El Centro superior del Corazón está ubicado en Capricornio, el Muladhara superior está localizado en Sagitario. De la misma forma, el Centro de Ajna superior está ubicado en Acuario, que está en la parte superior de la frente, que es llamada *el Centro de Acuario o de Urano, donde lo invisible se transforma en visible y lo visible en invisible*.

Así que, por propósitos de la Astrología Espiritual esotérica, de Aries a Piscis, debemos localizar las partes superiores de los Centros en nosotros; Sagitario en el Muladhara superior, Capricornio en el Centro del Corazón superior, y Acuario como el centro sobre el Ajna, que es el punto superior de nuestra frente, (*y se toca la cúspide de la coronilla*), es la parte superior de la cabeza, la parte de arriba de la frente, y el Ajna es donde tenemos el Centro del Entrecejo. Así que, cuando hablamos de Acuario, está arriba, donde comienza el cabello. Debemos ser capaces de contemplar donde comienza el cabello, la parte superior de la frente, en Acuario; de la misma forma, Piscis, no solamente en la planta de los pies, o en los pies, sino más allá de la cúspide de la cabeza, como en el aire, y aún más allá. Es por eso que los pies del Gurú se tocan, sólo, para experimentar a Piscis sobre la parte superior de la cabeza, porque el Maestro o el Gurú es el que está conectado con este centro mas allá de la cabeza, y tocar sus pies nos permite recibir las energías, desde la parte superior de la cabeza hasta donde estemos localizados en este momento.

Éstos son los Centros para los Signos zodiacales de Sagitario a Piscis, no de Aries, como dijimos. De acuerdo a los Planetas, como existen en el cielo, debemos meditarlos diariamente en nosotros, esto es una cuestión de ni siquiera de un par de minutos. Relacionémonos, sintamos cada Planeta en cada Centro. Los Signos zodiacales deben ser contemplados desde dentro, los doce, desde Aries a Piscis y, después, los siete Planetas primarios deben ser contemplados, en relación con su Tránsito, donde están en el presente ubicados en el cielo y, después, tomamos los otros tres Planetas que no están limitados a nuestro Sistema Solar, Urano, Neptuno, Plutón. Plutón, su jurisdicción está más allá de nuestro Sistema Solar. Ellos funcionan para varios Sistemas Solares, por eso, primero meditamos a cerca de los siete Planetas y después los tres restantes, luego el Nodo Norte y el Nodo Sur, relacionándolos con la columna vertebral, cerebro espinal.

Vemos los 12 signos zodiacales, visualizamos los doce signos zodiacales, los siete, más dos, más tres, que son los 12 Principios planetarios ¿Para qué hacemos esto? Para movernos a través de nuestra columna de consciencia. Normalmente, sin esto, la mente nos lleva de aquí para allá, incluso, puede ir hacia cualquier lado, pero este no es el propósito de la '*Contemplación*'. *El propósito de la Contemplación es ver que nos movemos desde la cabeza a la punta de la cola, descendiendo y ascendiendo, descendiendo y ascendiendo por la columna vertebral, para lentamente, volvernos familiares con el lado subjetivo de la mente; de este modo, la mente subjetiva comenzará a nacer y a crecer.*

Hay muchas formas de trabajar con esto. Primero tomamos los Planetas, como están allí, en tránsito en ese día. Para esto debemos ver la Carta diaria. Segundo, debemos tomar nuestra Carta Astral y ver cómo están ubicados los Planetas en nuestro propio Sistema Cerebro Espinal. Si, por ejemplo, por nacimiento, tenemos el Sol en Sagitario, sintamos la

gran luz del Sol en el Mulhadara superior. De la misma forma, si tenemos a Urano en Capricornio, entonces, lo ubicamos en el Centro Superior del Corazón y relacionémonos con él. De la misma forma, si lo tenemos en Cáncer, a cualquier Planeta, relacionémonos con ese Planeta en nuestro Centro del Corazón. Lo primero que debemos hacer es estar familiarizados con nuestra Carta Astral; segundo, podemos hacer otro trabajo, tener la Carta progresada de cada uno de nosotros y, después, relacionarnos con los Planetas progresados en el horóscopo dentro nuestro.

Es decir, que ya hay tres tipos de relaciones: *Uno es el Tránsito diario de los Planetas, el segundo es la Carta Astral de cómo estaban los Planetas en el momento que nacimos, y tercero la Carta Progresada.* Después de esto, en el cuarto ejercicio, podemos imaginar Centros ideales para los Planetas ideales, quienes son los que nos van a transformar en una figura ideal. Los Planetas ideales y los Centros ideales se visualizan así: *Júpiter en el Sahasrara, contemplemos a Júpiter en el Sahasrara, el Sol en el Ajna, contemplemos a Mercurio en el Centro de la garganta, Venus en el Centro del corazón, la Luna en el Plexo Solar, Marte en el Centro Sacro y Saturno en el Mulhadara. Júpiter, el Sol, Mercurio, Venus, la Luna, Marte y Saturno, ése es el orden en que nuestra columna cerebro espinal sea ideal, con todos los Planetas en su orden regular.*

Así debemos contemplar, esto es lo que quiere decir el Maestro EK cuando dice que uno debe visualizar los Planetas, es decir que debe imitar a los Planetas, y la imitación no es sino *“como es arriba así es abajo, como es el padre así es el hijo”*; si el padre toma coca-cola, el hijo también lo hace, si el padre fuma, el hijo fuma, si el padre hace las plegarias, el hijo también las hace ¿No es así? De la misma forma, si tenemos una persona joven nos va a imitar, por eso debemos, nosotros, imitar al Sistema Solar, que es más grande que nosotros, porque nosotros somos un Sistema solar microscópico. Esto es lo que debe suceder cuando trabajamos regularmente con los Planetas, la observación del proceso que incluyen estas cuatro formas, solamente así nos estaremos ocupando de nuestro sistema cerebro espinal.

De esta forma es que nos relacionamos con las doce (12) Constelaciones en nuestro Sistema Cerebro Espinal. En India se relacionan con veintisiete (27) Constelaciones, que es una Ciencia más profunda que la de los signos zodiacales de 12. Cuando dividimos el zodíaco en doce partes, tenemos 12 signos, pero en 27 detallamos todavía más y, después, cada una de las 27 divisiones se divide todavía en cuatro (4), es decir, 108 divisiones del círculo zodiacal. Así que hacemos un trabajo muy, muy detallado, minucioso. La idea es permanecer en la casa de luz que es nuestra casa, que está dentro nuestro; nosotros vivimos en el cuerpo de carne y hueso y la Contemplación es el proceso por el cual entramos en esta casa de luz que está en nuestro interior; esta casa de luz que existe en nosotros, va desde el Sistema Cerebro Espinal, *(se toca la cabeza)* y desciende por toda la columna vertebral. Ésta es la casa en nosotros.

Si entramos en la casa y permanecemos allí, lentamente vamos a desarrollar la mente subjetiva y también, a su debido tiempo, vamos a desarrollar el Antahkarana Sarira. Antakarana quiere decir implementos internos, Bahirkarana quiere decir implementos externos, quiere decir que desarrollaremos los cinco sentidos internos, los implementos internos. Y la mente, existe una mente externa, y sentidos externos, con los que trabajamos

en el exterior. Ahora desarrollamos una mente interna y los sentidos internos para trabajar dentro de nosotros, tenemos estas herramientas para trabajar con ellas. Éstas son las llamadas 'herramientas de la Masonería'.

¿Cómo los desarrollamos? por medio de estar, permanecer dentro nuestro, tanto como podamos, a través de las contemplaciones regulares y el número de contemplaciones que realizamos. El número de contemplaciones, el número dijimos cinco, y cuánta duración, 72 minutos. Sólo nos movemos en el Sendero del Rey Real. La cámara del Rey, está en la cúspide de la cabeza, ahí tenemos el Sendero del Rey a través de la columna vertebral. Movámonos por el Sendero del Rey, vayamos a su palacio, salgamos del palacio, bajemos por el sendero y volvamos a subir. Esta clase de contemplación debe ser tan regular como nos sea posible. Ésta es una dimensión.

Otra dimensión es relacionarnos con los cinco elementos. Los cuatro elementos, que permean todos los Signos zodiacales, los doce; puede ser un trío de Fuego, de Aire, de Tierra o de Agua ¿no es así? son los tríos de los Elementos. *Son cuatro elementos, su síntesis es el quinto elemento o el 'Akasha'*. Cuatro es en su detalle y cinco es su síntesis, y si los cuatro están en su proporción correcta, experimentamos el quinto. Si no están en su proporción correcta no experimentamos el quinto elemento. Así que, los cuatro elementos están distribuidos a través de todo el zodiaco. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de Géminis y a su debido tiempo entraremos en el mes de Cáncer, es decir, que nos movemos del aire al agua. Así que, en el mes de Géminis, relacionémonos con el Aire medio ¿Por qué el Aire del medio? Porque Acuario es el Aire espiritual, Géminis es el Aire medio y Libra es el Aire mundano. Es decir, Acuario se mueve en la cabeza, el aire de Acuario se mueve en la cabeza, el aire de Géminis se mueve en la parte superior del torso y el aire de Libra se mueve en la parte inferior del torso. Es así como nosotros relacionamos las cosas y conocemos el significado.

De la misma forma, cada Signo zodiacal, el Fuego espiritual de Aries, está en la cabeza, el Fuego solar se relaciona con Leo, que está en la parte Superior del torso y, después, el Fuego por fricción que es Sagitario y que está en la parte inferior del torso. Como estamos ahora con Géminis, por favor, no nos limitemos solamente a Géminis, sino que relacionémonos con los otros signos. Es decir, estando en Géminis hacemos un triángulo con Acuario y Libra, es decir, nuestro centro del ombligo. Nuestro centro de Acuario, (*se toca la parte superior de la garganta*) y Libra, contemplamos cómo el aire permea. De la misma forma, cuando trabajamos con Leo o Sagitario relacionémonos también con los dos Centros. Es así como ganamos el impacto de los Elementos. *Aries es el Fuego Espiritual, Leo es el Fuego Solar y Sagitario es el Fuego por Fricción.*

De la misma forma la materia: Capricornio es la Materia Espiritual, Virgo es la Materia del medio y Tauro es la materia densa. Es así, el sentido inverso de la materia que responde al orden inverso. Es decir que cuando hablamos de materia, nos referimos a la *materia densa, materia media, y materia espiritual, sutil*. Tocamos Tauro, después Virgo y después llegamos a Capricornio. Así que, cuando estamos con un signo de materia, relacionémonos con los otros dos también, durante todo el mes hagamos esto ¿Comprenden esto? Así, en el año, cubrimos los cuatro elementos tres veces.

No sólo esto, sino que podemos ir todavía más adelante, hasta llegar a relacionarnos de forma de sextil, con cada uno de los signos. Cada Signo está relacionado con otro, no solamente por Trígono, sino por aspecto de Sextil. Con esto término por hoy.

Aries, hace Trígono con Leo y Sagitario, pero también hace una relación de Sextil con Géminis, una relación de Sextil con Acuario, y se relaciona con Libra por Oposición. Así que, cubrimos seis signos zodiacales. Haciendo esto, lo que ocurre, es una interconexión entre el Aire y el Fuego. Cuando estamos con el Aire no trabajamos solamente con él, sino también con el Fuego, porque ellos son inseparables, son como mellizos. El Aire y el Fuego son mellizos, uno ayuda al otro. Si el Aire asiste al Fuego, lo ayuda a que se siga desparramando. Cuando calentamos el Aire, sucede el Fuego y surge la inflamabilidad del mismo. Así que, el Fuego y el Aire, se dice que son dos dioses gemelos entre los elementos que nos ayudan a ascender en nuestro horóscopo. También podemos ver, por nacimiento, cuál es la Materia, el Agua, el Fuego y el Aire que tenemos, dependiendo dónde están localizados los Planetas, en qué Signos y en el Ascendente.

Nosotros tenemos que asegurarnos de que los cuatro elementos lleguen a un acuerdo. Puede suceder a través de relacionarnos regularmente con ellos, y trabajando la interrelación entre ellos, con los otros Signos. De la misma forma existe un *Trío de Agua, Cáncer, Escorpio y Piscis*, que tiene una relación de sextil con materia, con la tierra. Así que, Agua y Materia-Tierra, son otro par, otro equipo. Luego el Fuego y el Aire forman otro equipo. El Aire y el Fuego juntos, pueden absorber al Agua dentro de ellos. Así que, esta clase de entendimiento y de trabajo dentro de nosotros es muy importante. De esta manera, si tenemos demasiada agua somos muy emocionales. Esto podemos verlo ya en la Carta Zodiacal. La Carta le muestra al Astrólogo qué elemento está predominando en esa persona. En algunos predomina el Fuego y son muy activos, muy rápidos, no dejan que nadie se vaya a dormir. Si hay mucha Agua, siempre corren lágrimas, se llora mucho, muchas emociones, agua en los pies y en las manos. Pero también hay personas secas, algunas manos están mojadas, otras manos son cálidas, hay otras manos que son normales.

Ese tipo de observación es parte del estudio. Así que, aquí dice el Maestro, a la imitación se la llama drama o Yajña, esto es lo que se llama '*Ritual*'. '*Ritual*', no es sino la imitación de cómo funcionan las energías superiores y relacionarnos con ello, de manera tal, que logremos una Consciencia Superior. Así que, debemos imitar el Plan de los Planetas y de los Elementos.

Todavía no terminamos de hablar de una sola página, pero vamos a continuar en el proceso, y también vamos a hablar de algunas medidas para realizar las prácticas. Para realizar todo esto, necesitamos más tiempo, para poder estar sentados. Es por eso, que una vida que no nos permita meditar no es una vida que se considere apropiada para el discipulado. Una vida que no nos permita tener un buen número de tiempo de poder sentarnos para contemplar, es una vida que está condicionada por la objetividad. Si, por lo tanto, estamos tan completamente condicionados por la objetividad, ¿cómo podemos hacer prácticas subjetivas? A menos que hagamos prácticas Subjetivas, la Mente Subjetiva no va a nacer, ni tampoco el cuerpo subjetivo o Antahkarana Sarira llegará a formarse.

las 108 enseñanzas. También se dieron a conocer el año pasado durante el May Call, las enseñanzas de Maitreya el Señor. Este año, la Hermandad de Bangalore, nos ofreció dos publicaciones más relativas al Maestro Morya y al Maestro Kuthumi y también tenemos que durante el May Call, se dio a conocer el libro relativo a los Mensajes de Sagitario.

"El Mensajero de Sagitario" son las enseñanzas que se dieron en 1997 en St Moritz, en el mes de diciembre, alrededor de la luna llena de Sagitario, donde tuvimos una Convivencia de Grupo, hace ya casi 18 años. Esta Convivencia de Grupo tuvo un impacto muy profundo, muchas de las enseñanzas que son transcritas, encuentran su expresión lentamente de acuerdo al Ciclo de tiempo y al Plan correspondiente.

En St Moritz estuvimos desde la fase onceava de la luna, hasta la fase quinceava. Había mucho silencio y el tiempo era muy claro, así que, se podía ver desde arriba del cielo hasta abajo, una luz blanquecina. Durante ese tiempo estuvimos con cien miembros en un seminario relativo al Mundaka Upanishad, explicando que éste, se relaciona con el arco y la flecha y cómo el arco debe ser utilizado para lanzar la flecha, toda la Sabiduría fue hablada durante cinco días, de manera tal que este seminario ha tomado la forma de un libro, el cual ahora fue presentado durante el May Call. Éstos fueron los tres libros que se presentaron en el último May Call en Bangalore, así que yo también pensé que debía presentarlos al grupo de Occidente. Ahora de acuerdo con las temperaturas de India en el May Call, los indios lo celebran, pero ustedes no porque hace demasiado calor, así que como se los mostré a ellos, también se los muestro a ustedes.

Además, en esta convivencia de grupo tuvimos libros de la editorial Kulapati de Alemania y también de la editorial Dhanishtha, de España, con la publicación de los libros, "Los mensajes de ultramar", "El Maestro del mundo", y luego tenemos el libro sobre "El Sol" en inglés. Este libro, es un libro, cuyo tema es muy profundo, de esto hablamos en enero del 1993 en Visakhapatnam en el campus de la Universidad de Andra, en los jardines abiertos de la Universidad. Fue aquí donde tuvimos el Seminario sobre "El Sol". Era un hall abierto porque no era la época de lluvias y entonces fue fácil para nosotros hacer la Convivencia de Grupo en el jardín junto a los grupos de Argentina, España, Alemania y Bélgica. Todos permanecieron en la Universidad, donde se realizó un Seminario de nueve días sobre tema "El Sol" ¿cuántos años desde 1993? Desde entonces han pasado 22 años y ahora encontró su expresión en la forma de este libro.

Todas estas transcripciones me van llegando al cabo de unos años, sin importar cuándo se hubo realizado el Seminario. Todos los Seminarios vuelven a mí en forma de transcripción. La mayoría de estos trabajos han sido realizados por hermanos como Doris, Dorle y algunas otras hermanas de Alemania y otros provenientes de la hermana Tiziana. Todavía hay muchos que permanecen esperando transformarse en libros, pero parece que existe un orden en la forma en que vienen.

Este libro se presentó en India durante este año en idioma inglés; fue durante las Gurupujas, y para junio de este año, ahora, nuestro hermano Gunter, con su equipo, lo ha hecho disponible para nuestros miembros. Yo digo en este libro, que el Sol es el Dios directo que nos pertenece; la Sabiduría relativa al Sol es tan vieja como el planeta. Hay muchos detalles acerca de la adoración del Sol, por ejemplo, cómo relacionarnos con el sol triple en nosotros, y lo que es Salomón, quien es el Sol triple, los puntos cardinales y las doce

cualidades del Sol; como verán, muchos detalles están dados en este libro. Este Seminario ha tomado la forma de este libro, y por favor utilícenlo de acuerdo a su inclinación. Después tenemos otra publicación, de la editorial Kulapati que está en relación a los artículos de salud, de curación que aparecen en el magazine de Paracelso. Un grupo de cien (100) artículos fueron publicados ya, y este es el segundo grupo que se llama Volumen II; también se pone a disposición para aquellos que tengan cierto tipo de filosofía relativa a la salud y a la curación, y que por lo tanto, quieran tener un acercamiento fresco hacia el tema y al trabajo de curación.

El libro del Sol tiene el símbolo del Sol en la portada y en éste, tenemos el símbolo del Loto del corazón, ya que la Curación y la Sanación como están relacionadas con el principio de la vida, es que encuentran su lugar principal de asentamiento en el cuerpo, en el corazón. Así que le pido a nuestro hermano Gunter que por favor venga y los distribuya a los grupos.

Después de esto vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas.

Gunter: Me gustaría dar estos libros a todos los trabajadores del equipo que contribuyeron con él. La traducción fue hecha por Dorla, por la editorial de Paracelsus en aquel tiempo. A Doris, mi mujer, se lo voy a dar, pero se lo voy a dar a usted primero, después a Sabina y el último a Jurgen porque fue quien realizó la portada. Bueno, ahora para este libro, son los mismos trabajadores así que se les vuelve a dar un libro a Doris, a Dorle, que venga también Erika, quien es la mujer de Jurgen. A éste, se lo voy a dar a Eva quien es nuestro miembro más antiguo de la WTT de Alemania y Austria.

De todos los libros en inglés de India, él que toma dictado de mi es R. y también es el que los lleva a la imprenta; así que todo el trabajo relativo a los libros en inglés, es el trabajo realizado por R.. Cada vez que quiero dictar un libro solo le llamo, y al día siguiente ya está allí para tomar dictado tanto así como hacer las correcciones. R., tiene un grupo que hace la lectura de corrección y luego de esto hacen la publicación correspondiente. Finalizado el trabajo, él los reparte a L, a D. y a A. Ahora nombro a Miguel, M., W., K., A., para entregar el Libro de "Morya".

A partir de ahora y por el espacio de una hora y media, vamos a tener una feliz Sesión de preguntas y respuestas relacionadas a la práctica de la Astrología, así que a quién le gustaría hacer una pregunta puede venir aquí y usar el micrófono.

P:- *Usted dijo esta mañana, acerca de la clave del sonido y me gustaría que usted elabore acerca de la dinámica de esto, que desarrolle el tema de la clave del sonido.*

R:- El Nodo Norte y el Nodo Sur, cómo sabemos, no son principios planetarios sino que suceden debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, donde algunas veces la Luna se pone en el medio, por ejemplo el eclipse lunar o en el eclipse solar donde la tierra se pone en el medio, así que tenemos sombras que ocurren en la tierra, una sombra que podemos experimentar durante el Eclipse solar donde vemos parcialmente el Sol o puede que no lo veamos, de la misma forma cuando la Tierra se pone entre medio, tenemos la sombra de la Luna Llena, donde experimentamos gradualmente la Luna que decrece y que después vuelve a su forma original, estas sombras se consideran como las sombras de la consciencia.

Estás sombras tienen una importancia particular en tanto que son visualizadas por los Sabios. Lo que llamamos Nodo positivo se denomina Rahu en sánscrito, el Nodo positivo es similar a Marte, mientras que el Nodo negativo es similar a Saturno. El Nodo positivo es más fuerte que Marte y el Nodo negativo es como Saturno. Saturno de por sí es una energía muy fuerte. ¿Qué es lo que hacen? El Nodo positivo tiene una garra muy fuerte, para tomar algo, para agarrar algo. Las energías que existen en nosotros son el Nodo positivo. Marte trabaja como fuerza y el Nodo permite el agarre, este agarre generalmente es mal usado o no usado apropiadamente, es por eso que el concepto y la cualidad de la sombra existe, nosotros soltamos las cosas correctas y agarramos las cosas negativas.

Si no tomamos lo que es beneficioso para el alma, si esto ocurre, se produce el eclipse para el alma, así las cosas, que no son deseables las retenemos fuertemente y las cosas que son beneficiosas para nosotros, sobre ellas no tenemos un gran agarre. El agarre de las cosas virtuosas no es tan fuerte como lo es sobre los vicios, es así que, podemos dejarlas pasar, por ejemplo, podemos dejar pasar una plegaria, pero no un desayuno. El desayuno no lo dejamos pasar ¿no es cierto? Sino que nos aseguramos de tener desayuno, pero no nos aseguramos de tener la plegaria tan regularmente, así como tenemos el desayuno, solo para dar un ejemplo, es decir que lo que es un valor, no es tomado ni sostenido, lo que es importante para alma no es tomado, esto causa un eclipse sobre nuestra consciencia.

Por ejemplo, en el mundo hay ciertas cosas que son necesarias de ser tomadas o mantenidas, para esto nos ayuda el Nodo positivo. El Nodo positivo nos ayuda a mantener agarradas las cosas, pero si las mantenemos demasiada agarradas, tenemos el efecto contrario, como por ejemplo las personas que mantienen el dinero y en realidad es el dinero que mantiene tomada a la persona, lo mismo para el poder; las personas se apoderan del otro género, o mantienen los puntos de vista muy fuertemente agarrados, no importa que sean correctos o falsos, esta garra o Nodos tienen su dimensión positiva y la negativa, es así como las personas están ciegas por el poder, ciegas por el dinero, ciegas por el otro género. El agarre excesivo es la dimensión del Nodo positivo y generalmente lo que no es deseable, eso lo mantenemos, por ejemplo, el agarre sobre el cuerpo, que es lo más común en los años avanzados, incluso cuando sentimos que nos queremos ir del cuerpo porque ya no nos es más funcional. Sentimos así muchas dificultades para funcionar con él, y consideramos que ya es suficiente tiempo de estar en este cuerpo, y nos queremos ir, pero también aquí hay un agarre.

Así que está garra, es un agarre indeseable y continúa dando infelicidad al alma y esto afecta a la personalidad y también al nivel del cuerpo, a nivel mental, a nivel emocional, a todo nivel. Lo que debemos tomar no lo tomamos y lo que debemos soltar lo mantenemos agarrado. Por lo tanto el Nodo y el antinodo, los dos, si están en casas negativas funcionan positivamente, así lo interpretamos en astrología, por ejemplo, si tenemos el Nodo positivo en la casa 12ª es positivo, porque un principio negativo, un planeta negativo en esa casa, trabaja mucho más en una casa positiva, porque positivo más positivo es negativo y lo mismo con la casa 8ª, porque en la casa 8ª, y especialmente en la casa 6ª y en la 12ª, estas son las casas donde se consideran que son muy favorables para el Nodo y el antinodo.

Si el Nodo sur, Nodo negativo está en la casa 5ª, tendremos problemas para concebir y para dar a luz. Mayormente estos días vemos el Nodo y el anti Nodo en las cartas en la casa 1ª y en la 7ª casa, por esto la mayoría de los matrimonios tienden a ser muy difíciles de ser mantenidos y no duran por mucho tiempo porque el Nodo y el antinodo hace que donde la pareja debe estar junta, no lo esté y acentúan las diferencias mucho más que en los campos donde se está de acuerdo.

Así que volviendo al Nodo en sí mismo, el norte causa el agarre sobre cosas que no son beneficiosas para el alma, excepto si está en las casas negativas

Cuando tenemos el Nodo Sur, hace lo opuesto, por ejemplo: si mantengo algo, como muchas personas lo hacen de mantener en la mano una cuchara u otra cosa que se nos cae de las manos, es una clara indicación que el antinodo está trabajando. Ellos quieren mantenerlo en la mano, pero se les resbala.

En la vida, muchas cosas son perdidas por las personas debido a esto, esto lo hace el nodo negativo, hace que perdamos las cosas cuando no queremos perderlas, todo se nos resbala, aún perdemos la memoria; la falta de memoria, la pérdida de memoria también es una acción del nodo negativo, nos volvemos más y más olvidadizos. Está bien si nos olvidamos de las cosas no necesarias, pero de ésta no nos olvidamos. Son las cosas necesarias las que olvidamos y nos acordamos de las innecesarias. Aquellas cosas que son valiosas para nosotros, que nos ayudan, estas cosas son perdidas por la mente y las cosas que no son necesarias, que no son esenciales, todas estas cosas son retenidas. Las cosas no necesarias, en realidad debemos ser capaces de eliminarlas.

Lo que debe ser eliminado es no salud y lo que debe ser conservado es salud, es así como funcionan los nodos. El Nodo Norte funciona especialmente sobre el sol, sobre la consciencia y es más profundo. El Nodo Sur está en el plano mental y cuando lo tenemos bien colocado en el horóscopo es más fácil para nosotros dejar el cuerpo; el Nodo Sur cuando está en la casa 8ª es de mucha ayuda para esto, nos va a ser muy fácil dejar el mundo, es decir que va a ser más fácil la partida. Si tenemos el Nodo Sur en la casa once, vamos a tener contacto con los santos, los mendicantes y los sabios y no vamos a estar atados al mundo material, vamos a estar más conectados con el mundo espiritual.

De la misma forma, trato de dar algunas dimensiones. Básicamente el Nodo Sur es causa de pérdida, pero el Nodo Norte, nos da problemas para mantener las cosas que debemos mantener, por eso se lo llama el eclipse; para superar esto, lo que se sugiere generalmente es pensar en una serpiente que está parada en la punta de su cola, una serpiente parada en la punta de su cola, es adorada para poder superar los efectos malos del Nodo Norte y Nodo Sur, para los dos nodos es el mismo símbolo ¿Por qué? Porque el Nodo Norte se dice que es la parte anterior de la serpiente, mientras que el Nodo Sur se considera es la parte posterior de ella. La parte anterior es el lado positivo y la parte posterior es el Nodo Sur y siempre se mueve en un eje y que cuando son seguidos por el Sol o la Luna, tiene un impacto sobre nuestra comprensión y sobre nuestra memoria mental.

Por lo tanto, cuando sucede un eclipse solar en nuestro signo zodiacal donde hemos nacido, digamos si nacemos en Leo, si hay un eclipse solar en Leo, ese día debemos estar particularmente alerta para asegurarnos de que no perdamos la comprensión y para esto

se nos pide que nos relacionemos con este símbolo de la serpiente; de la misma forma ocurre con el eclipse lunar, también tiene un impacto sobre nuestro ánimo. Si existe un Eclipse lunar en el Signo zodiacal dónde está nuestra Luna de nacimiento, también hay un impacto. Es así como se observan los Nodos y cuando pensamos en compatibilidad entre dos personas, cuando están juntas, tres cosas son importantes, una es la 7ª casa que nos da la compatibilidad de estar juntos sea en una relación de matrimonio o de pareja, siempre que sean dos personas y estén juntas es una relación y esta relación se ve en la 1ª y la 7ª casa; si tenemos el nodo y el antinodo en la 1ª o en la 7ª casa de cualquiera de las dos personas, existe una indicación de un problema en esas personas.

La mayoría de las veces cuando se separan las personas, si miramos las cartas, vemos que esto sucede en el Nodo o en el Antinodo, sea en la 1ª o a la 7ª casa, en alguna de las dos personas; esto causa la separación debido a la sombra que la causa. De la misma forma ocurre con las relaciones entre socios; ver que se debe de tratar que se produzca algo fructífero, sea de negocios o de relaciones maritales; sea la habilidad de poder trabajar juntos para tener un buen beneficio para ambos. En el caso de relaciones maritales, es dar nacimiento a buenos hijos. Así que si están el Antinodo en la 5ª casa, por favor noten que esta persona va a tener problemas en el momento de dar a luz, por lo que entonces tiene que visualizar sobre un trasfondo negro, una serpiente blanca. La casa 5ª causa problemas para la concepción, para quedar embarazada y para nacimiento, y si está el Nodo negativo en esta casa, puede que se tengan hijos, pero la mujer va a sufrir muchos inconvenientes. Si está el Nodo negativo en la 5ª casa, dar a luz es dificultoso y más aún, luego de dar a luz, la salud de la mujer lentamente disminuye hasta transformarse en una mujer enferma.

Con el Nodo negativo en la 5ª casa, pueden estar muy seguros que será muy difícil el concebir, el poder quedar embarazada y el poder dar a luz, a menos que sea neutralizado por un aspecto positivo muy fuerte de la pareja. Normalmente, en mi experiencia, no tengo ni un solo caso donde esté el Nodo negativo en la 5ª casa y la mujer haya podido quedar embarazada.

Si tenemos en la casa 8ª el Nodo negativo, tenemos la facilidad de poder partir del cuerpo muy fácilmente, si tenemos el Nodo contrario va a ser muy difícil el poder liberarnos de las actividades de la casa 8ª, es decir partir del cuerpo. Debemos prepararnos mucho más para poder superar esta limitación. Similarmente la casa 1ª y la casa 6ª, son dos casas negativas, en cualquiera de las dos va a haber un resultado muy positivo si tenemos el Nodo negativo. Si hay un Nodo en la 12ª casa, el otro está en la 6ª casa. Así que tenemos el Nodo y Antinodo y siempre es beneficioso, porque entonces tenemos el correcto entendimiento de tomar las cosas y de soltar; tomarlas y soltarlas son los dos principios relacionados a estos dos Planetas, y éstas son algunas de las dimensiones con las que podemos relacionarnos, tomar nota y hacer las rectificaciones necesarias.

P: - *Tengo una pregunta, (es bueno ver a la persona que hace la pregunta). Querido Maestro, Master EK no escribió acerca de Plutón y por eso mi pregunta es que quiero escuchar algo de Plutón por parte suya. ¿Qué pasa con Plutón?*

R: - Hay muchas historias de Plutón en los Puranas. Plutón está más allá de nuestro Sistema Solar, es decir que el área de cooperación con el Sol está limitada por Plutón. Cada Sol tiene como un anillo que no se pasa, es decir que su área, se halla cubierta de su

influencia. Se dice en las Escrituras, que Plutón es como el Hijo del Sol; Plutón es el hijo del Sol, pero el hijo limita al padre, y la actividad de comprensión no pasa más allá. Esto es relativo a la Luz del Alma o a la Luz del Sol, obra como una protección. A Plutón se le da la tarea de regir sobre las Almas que parten y también arreglar su reencarnación. Plutón es la dimensión superior de Saturno y se mantiene funcionando con respecto a nuestra tierra, mientras dure la encarnación, esto es lo que rige Plutón.

Preside sobre la muerte, su trabajo es presidir sobre la muerte, porque cuando un Alma encarna, se prevé ya el tiempo de su muerte, de su partida, porque todo lo que nace muere. Así que el tiempo de vida, está dado por Plutón, básicamente él prevalece sobre la muerte, y esa muerte está determinada incluso ya desde el momento de nuestro nacimiento. Nuestro momento de nacimiento es el momento que se da cuando pasamos a través del canal del parto y cuando salimos de la madre, este es considerado el momento de nacimiento y en el mismo momento del nacimiento, se fija el momento de su nuestra muerte. Es una profecía segura de que todo lo que nace, muere y todo lo que no nace no muere.

Así lo que nace, ¿qué es lo que nace? *El alma, es eterna, pero su personalidad y su cuerpo toman nacimiento para luego morir.* Así que la longevidad de una encarnación es determinada por Plutón; él rige sobre esto y se asegura de que cuando llegue el momento, la muerte ocurra, y ocurre de una forma muy misteriosa; él preside sobre los ángeles de la muerte y se asegura de que cada uno muera a su debido tiempo, en el momento correcto.

Individualmente pensamos, *'esta muerte sucedió fuera de tiempo'*, pero ocurre realmente en el tiempo que debe ocurrir; la única cosa que realmente llega a tiempo en la vida, es la muerte, es por esto que preside las leyes de la naturaleza. Él preside primeramente sobre la muerte, segundo sobre la ley, es decir que mantiene un ritmo de actividades de todos los individuos. Todo está escrito en los archivos, llamados "Archivos Akashicos. Él lleva estos archivos, y también tiene una armada de escritores que se llaman *Lipikas*. Los *Lipikas*, escriben todas las acciones que hacen los seres humanos y no existen solamente para los humanos, ya que a los seres humanos se les da el libre albedrío, es decir que cada acción que realizan, pequeña o grande, sea escrita en el Libro. Es exactamente igual al hecho de llevar nuestras cuentas bancarias. Si gastamos un euro o 10 o 15 céntimos, éstos están en las cuentas, el registro donde se anota si respeto la Ley o no. Los *Lipikas* tienen una forma misteriosa de registrar cada detalle de nuestras acciones y por más secretamente que nosotros los tengamos guardados, ellos las registran en forma y tiempo.

En los Puranas se los llama Chitraguptas. Chitragrupta quiere decir misteriosamente, secretamente; ellos llevan el registro de cada pensamiento, de cada cosa que digamos, de cada acción que realicemos. Éstas, representan el *pensamiento, la palabra y la acción, las tres dimensiones* de nuestro comportamiento. Si tenemos pensamientos de buena voluntad, causan un impacto positivo y queda anotado en el Registro de Entrada. Si causamos daño, se escribe en el Libro de la Muerte. *Es así como tenemos un Libro de la Muerte, un Libro Azul y un Libro Neutral, es neutral* porque no hay consecuencias de las acciones. Los actos de buena voluntad tienen buenas consecuencias, los actos de mala voluntad acarrear malas consecuencias, las que sí o sí vamos a sufrirlas. Los actos neutrales no tienen consecuencias.

Es así como estos registros se mantienen para cada ser humano y en cuanto que el hombre, la persona, deja el cuerpo se le lleva a la Corte de Plutón; es por esto que decimos que *'es como un juicio para cada encarnación'*, que de acuerdo a nuestras acciones, el señor Plutón, quien es llamado *Shyama*, nos recibe con alegría o con pena. Durante un periodo de tiempo, nos relacionamos con momentos de alegría o de pena, de acuerdo a los hechos que hayamos realizado; después de esto, continuamos teniendo las mismas características con las que partimos, y cuando volvemos a la vida, se asegura que nuestras características vuelvan con nosotros, asegurándose que las podamos rectificar, de manera tal de progresar sin inconvenientes.

Plutón es la dimensión superior de Saturno, normalmente cuando Saturno retorna sobre nuestro Ascendente o nuestra Luna o sobre cualquier Planeta, hace determinados ajustes, pero cuando Plutón lo hace, realiza un ajuste muy profundo, es un trabajo minucioso y su trabajo es ser benevolente con aquellos que siguen la ley, pero de otra forma con aquellos que no la siguen; es así como Plutón funciona con el Alma y con la personalidad, en tanto que se deja en el cuerpo. Cuando se deja el cuerpo, no es solo el Alma la que migra, sino también la personalidad.

Las características continúan y de acuerdo a esto tenemos, el castigo o tenemos la bendición; ésta es otra dimensión relativa a Plutón, él se asegura de que a su debido tiempo cada Alma que encarna, necesariamente aprenda a seguir la Ley y por medio de ella pueda evolucionar. Es así como se asegura de esto, esta es otra dimensión de Plutón. *Otra dimensión relativa Plutón es que en casos excepcionales, incluso va a extender nuestro tiempo de vida.* Esta es una dimensión muy especial de Plutón, ya que observa si es que estamos llevando a cabo el propósito de nuestra vida, o si necesitamos más tiempo para ser beneficiados; entonces Plutón nos permite vivir un tiempo más largo de lo que estaba previsto, esto es otra dimensión de Plutón.

Aquellos que se adaptan extremadamente a la Ley de la Naturaleza y realizan actos de Buena Voluntad y llevan asimismo el propósito de su encarnación, a estas personas se les permite continuar hasta que terminen con su trabajo. Es así como la mayoría de los Discípulos reciben las bendiciones de Plutón. Mde. Blavatsky tuvo esta bendición, cuando llegó el momento de su partida, ella no había completado "La Doctrina Secreta" e incluso los Maestros de Sabiduría le sugirieron, le dijeron: *"Ya es suficiente con lo que hiciste, es suficiente, ahora puedes partir"*, pero ella quería completar el Libro, y consecuentemente su vida fue extendida hasta que terminara de escribirlo, pero no hasta que el mismo se publicase.

Él causa la extensión de la vida cuando se realizan ciertos actos que benefician a la humanidad en su totalidad. Si la persona realiza esto, Plutón da estas concesiones para que esta persona cumpla con el propósito. Él tiene la capacidad de extender la longevidad por esto lo adoramos, conviene adorarlo para aquellos que desean seguir la vida en el cuerpo. Esto se lleva a cabo, lo cumple, si es que llevamos una vida de servicio, de manera tal que el Alma evolucione y transforme la personalidad. Así nos va a permitir que la vida se extienda.

Existen historias en la que Plutón da esta extensión de vida, si cuento las historias va a pasar mucho tiempo, pero hay muchas historias que son muy, muy, encantadoras. Voy a

tratar de darles la historia de una persona. Sus padres no tuvieron hijos durante muchos años y para continuar la dinastía sobre el Planeta, el deseo intenso de poder tener un hijo estaba allí, así que el hombre entró en gran contemplación con Shiva, el Señor, se relaciono con la Voluntad Cósmica, con el primer Rayo Cósmico, e hizo una gran penitencia hasta que una manifestación de la energía le dijo: "Por tu naturaleza y por tu horóscopo, no tienes que tener hijos; en tú horóscopo no se ve que vayas a tener un hijo en esta vida, pero ya que has hecho una penitencia extraordinaria, me voy a asegurar de que tengas un hijo, pero este hijo va a vivir solamente 16 años. *Yo te voy a asegurar que vas a tener un hijo virtuoso, pero va vivir 16 años, después de esto va a partir*". Naturalmente es mejor tener algo que no tener nada, así que el hombre dijo: "*Bueno está bien, por lo menos voy a tener el placer de tener un hijo por 16 años*". Esta es la historia de Markandeya.

Existe un Purana acerca de Markandeya. Markandeya quiere decir: "Aquel que lleva en sí la fecha de partida", es por esto que se dan las últimas citas de la meditación ocultista. Los padres sabían esto pero estuvieron muy alegres durante su niñez; era un niño muy virtuoso y estas virtudes se exteriorizaron en él ya desde su infancia y cuando tuvo siete años tuvo el Upanayana y a los once años era muy brillante y capaz de captar tantas dimensiones de la sabiduría. Era extremadamente brillante, era bello de ser mirado, era apuesto y sus padres estaban muy orgullosos de haber producido un hijo así. Pero esto estaba en la mente de su padre, el niño ya tenía once años, y en cinco años más sabía que iba a partir. ¡Es tal el dolor de saberlo desde antes! Muchas veces no es tan bueno saber el momento de partida, a menos que vivamos este momento de forma contenta, porque si no es así, vamos a vivir de forma desorientada, nos vamos a orientar hacia la muerte.

Así que, a los once años, el chico observó que sus padres se entristecían muchísimo, y por lo tanto quiso saber qué les ocurría. Sus padres nunca se lo dijeron, pero como el niño preguntaba y preguntaba, el padre le respondió que el don que recibió de Shiva el Señor, era justamente él, pero que iba a vivir hasta los dieciséis años, y que después de este tiempo, ya no iba a permanecer más en el cuerpo. El niño escuchó atentamente y le respondió: "*Así como tú has hecho penitencia para asegurarte de que yo nazca, yo también voy a hacer penitencia*". - "*¿Para qué harás penitencia?*"- a lo que el niño contestó: "*Los padres que han deseado un hijo ardientemente, hicieron plegarias para tenerlo, lo alimentaron y criaron hasta los once años, incluso hasta los dieciséis, ¿acaso los padres no tienen el derecho a tener el beneficio de este hijo? ¿No van a tener la recompensa? Los padres acaso, después de haber creado tan buen ambiente durante dieciséis años, como recompensa por todo lo que has hecho durante estos once años y por lo que vas a hacer en los próximos cinco años siguientes, me siento con una profunda obligación contigo. Esta obligación con los padres no es diferente de la obligación con la Persona Cósmica y la Naturaleza Cósmica, así que yo tengo una naturaleza que me obliga a servirte, a menos que te sirva no puedo dejar este cuerpo, para esto haré penitencia*".

Así fue cómo hizo penitencia a Shiva, el Señor y entonces lo que ocurrió fue que, en el momento de la muerte, Plutón, que es llamado Shyama, apareció, descendió y también descendió Shiva, el Señor. Shiva le dijo algo a Plutón: "*Quien quiera que esté viviendo para cumplir con el propósito de su vida, y que no viva solamente para complacer, para divertirse o para disfrutar la vida, sino que lleva una vida cumpliendo con sus obligaciones y sirviendo,*

es cuando estamos en el proceso de evolución". Es una condición indispensable el estar viviendo para cumplir con las obligaciones de la vida. La segunda condición, es estar viviendo para cumplir con el propósito del Alma, y la tercera es, que desee vivir. Si estas tres condiciones se cumplen, puedes extender la vida a determinadas personas.

Es así como Markandeya tuvo dos propósitos, uno, servir a sus padres en sus años avanzados de vida ¿Cuándo es que los padres necesitan más de los hijos? Cuando los padres están ya en una edad tan avanzada que no pueden cuidarse a sí mismos. Este es el tiempo en que se necesitan a los hijos, de la misma forma que el hijo pequeño aún no podía tener cuidado de sí mismo. Los padres han hecho todo para asegurarse que los hijos crezcan hasta el punto de poder cuidarse a sí mismos. De la misma forma, cuando ya los padres son ancianos, que ya no son más capaces de cuidarse a sí mismo, que no pueden caminar, no pueden ver, no pueden escuchar, es en estos años realmente que se necesita a los hijos. Fue entonces que Markandeya dijo que este era uno de los propósitos de su penitencia: *"Yo debo vivir hasta el momento que haya servido a mis padres, hasta que se vayan de la vida, hasta que hayan partido".* Número dos: *"debo también llegar a reconocer la verdad por mí mismo como también conocer el propósito de mi vida; es por esto que hago penitencia, poder vivir para cumplir con estos dos propósitos".*

Así que, cuando el tiempo de la muerte llegó, los dos lados distintos vinieron, Shiva y el Dios de la muerte. El Dios de la muerte era discípulo de Shiva el Señor. Así que cuando llegó Shiva, Plutón se sorprendió, entonces dijo: *"¡Señor estás aquí!"* "¿Qué es lo que yo puedo hacer?"

Estas guías fueron dadas así como dicen los Puranas, *"no toques un alma hacia la encarnación, en tanto que cumpla con las obligaciones por las que encarnó; si es indiferente la puedes tomar, pero si está cumpliendo con el propósito de darse cuenta de la verdad, si se producen estas dos cosas porque desea vivir, entonces debes permitirle vivir";* éstos son los tres parámetros dados, por lo tanto, Lord Shyama, el Señor, continua dando vida a aquellos que siguen con toda honestidad el Sendero del Discipulado. Aquellos que están en el Sendero del Yoga, en el Sendero del Discipulado y que no se ocupan de cosas no esenciales, pero que sí se ocupan en transformarse a sí mismos purificando sus personalidades y llevando a cabo obras de buena voluntad para liberarse de la personalidad y transformarse en una personalidad translúcida, este tipo de propósito noble es atendido, y *Plutón, el Señor Shyama, va a asegurarse de la vida.*

Normalmente, Él no hace compromisos cuando se trata de la muerte, pero en estos casos, Él permite que la vida se prolongue. Esta es la historia de Markandeya. También tenemos la historia de Savitri, que necesita un seminario por sí mismo. De hecho, en uno de nuestros seminarios del Kata Upanishad, les conté como el Señor de la Muerte, fue condescendiente en extender la vida al marido de una mujer que estaba iluminada.

También tenemos la historia de *Nachiketa*, que también es una historia de partida relacionada con Plutón. En el Mahabarata, se narra esta historia que les voy a contar. El hijo mayor de los Pandavas, uno de los hijos de la Luz, era la encarnación, la corporización de la Ley, ya que en todo momento él la seguía, ya sea en cada cosa que debía hacer sea ésta importante o no. Él, siempre se apegaba a la Ley completamente, por eso se le llama el Rey del Dharma; él estaba tan sintonizado con la Luz, que podía conformar a los

Pandavas. Él vivió ciento treinta y un años (131) y quería dejar el cuerpo. Fue así como comenzó a caminar hacia el Norte. Caminar hacia el Norte, quiere decir caminar hacia el Sahasrara, pero ocurre que en algún lugar del camino, colapsamos. Él hizo este camino con sus cuatro hermanos y su mujer. Todos colapsaron, incluso Arjuna que no pudo hacer el camino porque colapsó, su mujer también colapsó, todos sus hermanos colapsaron; pero cuando comenzó el camino junto con los cinco hermanos y la mujer, un perro también comenzó a caminar con ellos. El perro se mantuvo caminando. El hermano más joven colapsó primero, después el cuarto, después el tercero, después el segundo, la mujer, pero el perro no colapsó, el perro siguió caminando hasta llegar a la región del Norte, el punto más extremo, realizando así la habilidad de caminar hasta este punto de consciencia.

El rey celestial, al ver esto, les mandó un carruaje con un chofer que le dijo: *"Estamos todos complacidos con tu forma correcta de proceder, por lo tanto, se te ha enviado el carruaje real, ven conmigo"*. Pero él dijo: *"El perro también debe venir conmigo"*. Entonces el auriga, el que dirigía el carruaje, le responde: *"Los perros no son permitidos en el cielo"*, entonces el rey dijo básicamente: *"Soy el rey y soy su protector, es mi cualidad, mientras que todos mis hermanos han colapsado por el camino como también mi mujer, por lo tanto, este perro sigue estando conmigo, no lo puedo dejar aquí, abandonarlo y entrar en el Reino de los Cielos. Si no puedo entrar en el Reino de los Cielos con el perro, prefiero quedarme con el perro que ir hacia el cielo"*. Entonces el perro se transformó en Plutón. Él era aquel que estaba en la tierra y cumplía con la Ley, de forma tal que no había persona igual a él en toda la tierra, y Plutón le dijo: *"Gracias por mantenerte con la Ley"*. Él no quiso abandonar el perro. El perro era Plutón.

Este perro, Pluto, ya sabemos por los cómics quien es. Plutón es tan atento como un perro. Es el segundo Logos, es el más disciplinado relativo a la Ley, Pero la verdadera Ley es Plutón. Es tan beneficioso como que nos disciplina. Fue así que le dijo: *"Puedes proceder hacia el cielo, yo no necesito ir hacia él"*. Todas estas dimensiones del cielo y del infierno, todos estos planos de Existencia, están más allá de la dualidad, mucho más próximo al Primer Logos. Por lo tanto, dijo: *"Estoy complacido con tu sintonía con la Ley, de que no hayas abandonado un ser como el perro, así que, por lo tanto, te nombro 'Rey de la Ley sobre la Tierra' "*. Esto es un título, es otra dimensión de Plutón. Plutón está mucho más complacido con las personas que tienen ecuanimidad, está es otra dimensión de Plutón. Si somos ecuanímenes, si tenemos una comprensión ecuaníme, es decir, si tratamos con cuidado especial a una persona y a la otra la negligimos, esta clase de discriminación entre seres, Plutón no lo acepta.

Plutón es conocido como a Samavarti. *'Samavarti quiere decir aquel que se mueve en sintonía con la precisión de la balanza de la Ley'*.

La Ley está representada por una balanza y su aguja es tan precisa que se mueve milímetro para un lado y para el otro y ya no está en el medio. Es tan precisa midiendo la Ley relativa a las acciones de los seres y Él era así de preciso. La belleza de Plutón, es la precisión en la Ley. Está precisión, quien quiera que tome la ecuanimidad de los dos platillos de la balanza, *ponga los gustos y aversiones, el confort y el des confort, y permanezca ecuaníme entre las cosas favorables y desfavorables en todo momento, al permanecer en equilibrio, seremos llamados una persona ecuaníme*.

No nos pongamos contentos cuando pasan cosas buenas ni tristes cuando pasan cosas malas. Cuando pasan cosas malas, allí es donde Plutón está complacido con nosotros. Él es aquel que preside sobre cada plano de existencia y para trascender cada Plano de Existencia, necesitamos esta clase de ecuanimidad relativa al Plano de Existencia. Sobre el Plano físico ecuanimidad, sobre el Plano emocional ecuanimidad, sobre el Plano mental ecuanimidad, con el Plano búdico ecuanimidad, porque la ecuanimidad nos permite la inercia y el dinamismo que se neutralizan en el equilibrio. *La inercia, el dinamismo, la hiperactividad y hipo actividad, deben neutralizarse para poder encontrar su equilibrio; es por esto que Él se llama Shyama y hace una medida muy precisa de la actividad mental, emocional y física de un ser y de acuerdo esto, abre las puertas o las cierra. Esto es una presentación en algunas palabras, acerca de Plutón.*

Tal vez, alguna vez, en algún lugar, podía tratar de dar tantas dimensiones de Plutón como me sean posibles. Gracias por haber preguntado, creo que tu nombre es Benjamín, para nosotros, si Plutón viene y está complacido con nosotros, nos promueve a estados superiores de consciencia. Así que Él solo demanda en nosotros que estemos con la ley en todo momento. Que esto sea así gracias.

P: - Usted acaba de decir que, si el Nodo negativo está en la casa 11, uno se relaciona con los Santos. ¿Puede por favor hablar más de este tema?

R: - La casa 11 es la casa de las asociaciones, de los asociados. Cuando vemos la casa 11 se sabe cuál es la clase de asociados, asociaciones, con las que estaremos en la vida. Los Santos, los Sabios y los Maestros de Sabiduría, son aquellos que no tienen agarre sobre nada, excepto sobre lo Divino. La única cosa a la que permanecen agarrados es al Dios Absoluto, las otras cosas las dejan deliberadamente, no están interesados en nada excepto en lo Divino, es decir, ni siquiera el Plano búdico es muy importante, el plano de la bendición de la Bienaventuranza tampoco, si no ser uno con el Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente, es lo único que buscan, las otras cosas no les interesan. Esta es la dimensión de los Santos. Un santo no está atado a nada excepto a lo Divino. Lo Divino significa, el Omnisciente, Omnipresente, Omnipotente, qué prevalece sobre todo dentro y fuera.

Esta es la definición de Dios dentro de la Creación y también es la definición de Dios más allá de la Creación, como del que no puede saberse nada, del que no puede decirse nada, no se puede pensar nada, no se puede comprender nada, etc. Así que en lo que está interesado un Santo ¿qué es?; es estar interesado en lo Divino, y cualquier cosa que le encargue lo Divino él lo hace, cualquier cosa que le sea dada en confianza a él, cualquier tarea, él lo hace, solo porque lo Divino se lo ha pedido, no tiene otra tarea, ni otro interés en la vida más que éste.

Si tenemos el Nodo Sur en la casa 11, tenemos la posibilidad de encontrarnos con seres de esta naturaleza, tendremos la suerte, la posibilidad, de encontrarnos con seres Santos y Sabios que nos pueden ayudar a liberarnos de nuestros propios condicionamientos relacionados a la materia, a las emociones y a la mente. Nosotros estamos atascados en la mente, las emociones y la materia física y el toque de los Santos

nos permite que gradualmente nos liberemos de todas estas garras que nos atan más y más. Esto es una posibilidad segura en la vida cuando somos complacientes. Cuando un Santo llega a nuestra vida, si somos complacientes, perdemos la posibilidad, porque ha llegado a nuestra vida solo para permitir liberarnos de todas nuestras ataduras en los tres planos.

Por lo tanto, el Nudo Sur en la casa 11, se considera como una bendición por la posibilidad de la visita de algún ser de luz. Dentro de nuestra vida, vamos a encontrar la posibilidad de podernos liberar del mundo triple. Así es como funciona el Nudo Sur en la casa 11.

P: - Esta mañana Usted habló acerca de las correspondencias entre los Planetas y los Centros etéricos y la forma práctica de hacer las cosas, ¿nos podría dar un consejo de cómo trabajar con los Planetas Plutón, Neptuno y Urano, de manera tal que podamos a partir de ahora, practicar esto con una fórmula de sonido, con un color, con un número tal vez, con esta clase de herramientas y así poder comenzar a complacer a estos Planetas en nosotros

R: - Complacer a los principios planetarios, ocurre basándonos en las acciones relativas con este principio en nosotros. Así que si deseamos, por ejemplo, complacer a Plutón, como dije, debemos ser extremadamente correctos y ecuanímenes; debemos ser ecuanímenes y virtuosos y estar atentos de las necesidades de los seres que nos rodean, nunca tener cuidado de nosotros mismos. No cometemos actos de irresponsabilidad o actos de arrogancia, de negligencia, pero si otros lo hacen, perdonemos. Esto construye una tremenda tolerancia y paciencia en nosotros que complace a Plutón. El Centro para relacionarlos con Plutón es el Centro del corazón porque Él es el señor del Sur. El Sur en nosotros está en el Centro del corazón.

Esta es una demanda extrema en el discipulado; se dice en el Yoga, *Ahimsa, inofensividad* primero, después alineamiento de pensamiento, de palabra y obra; después regulación actividad sexual, después, no robar ni intelectual, ni emocional, ni materialmente, menos recibir cosas de los otros. A estos son cinco puntos son llamados *Yama*, y *Shiama* es *Plutón*. Así que cuando seguimos estas regulaciones y nos relacionamos con el azul oscuro, que es casi negro, éste es el color de Plutón; si nos relacionamos con este color en nuestro centro del corazón, nos lleva hacia una parte muy profunda de nuestro ser, incluso nos conduce más allá de todos los Sistemas. El lugar de Plutón está más allá de lo Cósmico, así que nos relacionamos con el azul que es lo invisible.

Cuando Krishna encarnó como el Señor, Él encarnó como el azul profundo. Así que Plutón es lo mismo y, en este color tenemos la bendición de la Existencia que no tiene comparación. Plutón se relaciona con el Centro del corazón, un azul oscuro muy profundo y, si tenemos mucho cuidado de las cosas que hacemos siendo benevolentes con las acciones que hacen los demás, entonces estaremos con Plutón.

Cuando hablamos por ejemplo de Urano, cómo les dije por la mañana, el Centro de Urano es en la parte superior de la frente, es el Centro de Varuna en nosotros; decimos Centro de Varuna o Urano, el que está en la parte superior de la frente, lugar desde donde nos relacionamos con un punto, lugar desde donde la aparente nada parece ser algo azul,

y que más allá de eso, no hay nada. Antes que esto y después de esto es el azul perceptible. Si nos relacionamos con esto y desde aquí nos conectamos con todos los demás Centros etéricos del cuerpo, sucederá que *Urano, siendo una energía interpenetradora, los permeará tanto hasta entrar en todo y causar todas las modificaciones necesarias para que todo sea transparente y translúcido. Este es el trabajo de Urano hoy día.*

Él hace que todo se vuelva transparente, tanto así como la personalidad como también el Alma son sometidas a la total transparencia cuando trabajamos con Urano. Por lo tanto, debemos visualizar el sonido y el color al pronunciar CVV. El maestro CVV se ancló en la Tierra y trabaja por el Planeta. Debemos pensar mayormente sobre el centro que está en la parte superior de la frente y de ahí conectarnos con el Sahasrara, el Ajna en el Centro del entrecejo y con todos los otros Centros del cuerpo, asegurándonos que estos rayos azules penetren en todo el Sistema iluminándolo. Debemos practicar esto diciéndole como si fueras el doctor que conoces el sistema nervioso del cuerpo en todo su detalle. Todos los nervios, hasta el más pequeño, deben transformarse en completamente azules. Este azul, se dice que es el color más transparente entre los colores, que es más profundo que el blanco que llega como azul. Sobre este azul de cielo podemos meditar y visualizar las energías que pasan a todo el cuerpo.

Cuando sentimos que no trabaja bien, puedes volver a pronunciar CVV, por esto cuando haces tus plegarias y decimos Master CVV, Namaskarams, tal como decimos en la meditación, es una forma de asegurarnos que la energía de Urano se transmita más efectivamente y de tiempo en tiempo también digo: *adjustment* o sea *ajustes*, es decir que en esas áreas donde hay bloqueos se rectifiquen, que se reparen. De esta forma podemos trabajar con Urano.

Cuando hablamos de Neptuno, se relaciona con los ojos de Maitreya el Señor, relacionémonos con los ojos de Maitreya el Señor, que transmite las energías neptunianas sobre este Planeta. Este es el único medio para nosotros sobre el Planeta y el otro ser es Dattatreya, que está allí en Sirio, y que también está disponible en los círculos superiores.

Dattatreya o Maitreya, ellos son aquellos que transmiten las energías neptunianas sobre el Planeta, esto es lo que escribí en el libro *"El Maestro de Acuario"* y también lo pueden encontrar en la Astrología, en el capítulo de Neptuno. Así que las energías neptunianas son energías muy absorbentes y necesitamos relacionarnos con Maitreya y sus ojos. El otro día hablé de los ojos de Maitreya y entonces quedamos como absorbidos, sumergidos en ellos, es decir la absorción es el trabajo principal de un imán o de Neptuno. Las energías magnéticas nos absorben y obtenemos la bendición de la Existencia, observando los ojos de Maitreya el señor. Esta es una forma, y la otra forma es relacionarnos con el Centro encima la cabeza, esto es muy diferente, es más dificultoso, pero Lord Maitreya existe en el Planeta para poder transmitir la bendición a través de sus ojos; así que si nos relacionamos con los ojos de Maitreya, la primera experiencia que vamos a tener es que sus ojos van a comenzar a moverse como si nos hablaran.

La foto, es una foto muy viva, sus ojos son particularmente especiales, desde cualquier ángulo en que estemos y miremos al cuadro, veremos que los ojos nos miran. Los veremos tan abiertos, relacionándose con nosotros, que comenzaran a hablarnos y a sonreírnos. Lentamente nos conducirán dentro de las energías de sus ojos y gradualmente seremos

elevados hasta ser bendecidos. Será de mucha ayuda, también si nos sintonizamos con la música de una flauta, una música de flauta que fluya. Si vemos "La Música del Alma", los estudiantes del Ashram se sentían atraídos hacia la energía de Neptuno a través de la flauta, y hoy Maitreya el Señor, es el representante de estas energías. Así que relacionémonos con Maitreya, cantemos la canción de Maitreya, observemos los ojos del Señor y contemplemos en la frente; visualizaremos que sus ojos nos están mirando, atrayéndonos hacia Él. Esta clase de prácticas nos va a ayudar a atraer hacia nosotros las energías Neptunianas.

Neptuno, Urano y Plutón ellos serán así muchos más efectivos y son energías mucho más fuertes comparadas con las energías del Planeta; de hecho, las energías de Neptuno también funcionan a través de la Luna como así también a través de Venus. Esta es la Jerarquía para Neptuno, a través de la Luna, a través de Venus incluso a través de Mercurio, como Neptuno puede funcionar. De la misma forma Plutón, funciona a través de Saturno, y a través de Marte. Urano funciona casi a través de todos los Planetas. Hoy día cada Planeta es un medio para la energía de Urano. Pero relativo a estos tres planetas, esta forma de relacionarnos, nos va ayudar aún más para que se haga efectiva la transformación de nuestro propio Ser, es así como lo veo yo.

P: - Hace muchos años que estoy estudiando Astrología, y siempre tengo la misma pregunta: ¿podemos tener una regla para encontrar el Rayo de nuestra personalidad? ¿Hay una regla astrológica en el horóscopo para encontrar el Rayo del alma?

R: - Cuando vemos los Siete Rayos, los vemos en el aspecto masculino, algunos de ellos son representantes de la energía masculina y otros rayos, son representantes de energía femenina. Creo que esto está muy claro para todos nosotros: el Rayo 1 es masculino, el 2 es femenino, el 3 es neutral, el 4 es doble, puede ser cualquiera de los dos, el rayo 5 es masculino, el 6 es femenino y el 7 es masculino. De la misma forma, podemos relacionarnos con los Planetas. Al rayo 1° lo podemos relacionar con el Sol, al 2° lo relacionamos con Júpiter, el 3° a Mercurio, el 4° a Venus que es femenino o masculino. Venus, es una energía andrógina que da el amor como bendición y el amor como problema; el amor en los planos inferiores es un problema y en los superiores es una bendición, es a la vez, armonía y conflicto, el 5° con la Luna, el 6° con Marte y el 7° con Saturno, es así como tenemos la relación entre los Planetas y los Rayos.

Después miramos en nuestro horóscopo, mayormente cuáles son los Planetas que son muy dinámicos y cuáles son los que no lo son. El Maestro Dwhal Khul, dice en "La Astrología Esotérica" que de acuerdo a los Signos zodiacales vamos a encontrar el rayo de la personalidad; de acuerdo al Signo dónde está la Luna, vamos a encontrar el rayo de la mente o del cuerpo mental, y de acuerdo al séptimo rayo, vamos a tener Saturno en la forma física. Él da algunas de estas dimensiones, y si las tenemos a todas juntas, podemos usar un poquito de intuición y tendremos la clave.

Él siempre se pregunta sobre las Cartas y los Rayos, y siempre encuentra una dimensión distinta. Esta interpretación de la Carta, tenemos que verla en relación a la ubicación de los Planetas masculinos y femeninos, el Sol, la Luna y el Ascendente. Si

consideramos dónde están colocados, entonces el Ascendente nos lo dirá. Incluso en el Zodíaco tenemos Signos femeninos y signos masculinos: Aries es masculino, Tauro femenino, Géminis es neutral, Cáncer es femenino, Leo femenino, Virgo también lo es, Libra también es femenino; hasta aquí, son todos femeninos, pero Escorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario son masculinos; Piscis es femenino. Entonces tenemos esta alineación femenina-masculina con respecto a los Rayos y a los Planetas.

Así cuando pensamos acerca de la personalidad ¿cuáles son los Planetas que están ocupando las Casas de Tauro a Acuario? Ahí podemos ver la personalidad, y cuáles son los Planetas predominantes allí; sus energías de Rayo van a ser las energías relativas a la personalidad y vamos a saber el Rayo del Plano mental. Normalmente tenemos un cuerpo mental de 6º rayo, si estamos en una Casa masculina vamos a tener un rayo masculino y no miremos tanto al Sol, porque el Sol es lo último. Cada uno de nosotros es esencialmente el regidor, así que no interpretemos los Rayos con la ayuda del Sol. Con la Luna y el Ascendente podemos ver la personalidad, el cuerpo mental y dónde está Saturno y Marte, y ver al rey del cuerpo, que es el Séptimo Rayo. Así que son las combinaciones de muchos factores, y es con nuestro trabajo reiterado que vamos a obtener la intuición para trabajar con esto. Debemos relacionar los Rayos con los Planetas, con los Signos zodiacales; lo más importante es encontrar el Rayo del Alma, de la personalidad y después el mental.

El Maestro Djwhal Khul dijo que ciertos grupos de personas sobre el Planeta, por ejemplo, si estamos en Alemania, generalmente los alemanes son almas de Cuarto Rayo y la personalidad de primer Rayo, esta es la generalidad. Los indios, Primer Rayo de Alma y Cuarto de personalidad; los españoles, aunque se diga que son sagitarios, todos se atribuyen al Segundo Rayo; donde haya personas que hablan español se asocian con el Segundo Rayo, los que habla inglés, así como los indios, son de primer Rayo de Alma y Cuarto de personalidad. De esta forma, el Maestro dio algunas guías, porque no hay otra forma que tengamos para proceder.

Pero cuando hablamos de la parte individual encontramos personas que transmigran, es decir, se mueven de continente en continente y al encarnar, hay muchos indios que nacen en cuerpos europeos y otros muchos europeos, que están en la India; esto se acentuó mucho más después de la Segunda guerra Mundial, ya que todo se mezcló mucho. *Lo mejor es ver la energía masculina y femenina y después la energía neutral, tal como existen en los Rayos, en los Planetas y con los Signos Zodiacales. Con la ayuda de nuestra propia luz interna, podremos hallar estos tres aspectos y lo vamos a poder descifrar.*

Es lo que dije ayer por la tarde y hoy por la mañana, esto es de gran relevancia, porque necesitamos recibir una carga eléctrica, "*Electric Hint*" "un golpe eléctrico", pero dándote esta información no te estoy ayudando, sino que te estoy complicando. Por último, si persistes sobre esto, si persistes en tratar de descifrar esto, según el grado de intención en que persistas, hará que esta demanda poco a poco se vaya desplegando en ti, dándote la orientación correcta. Es por esto, que el hombre tiene la clave para las diversas dimensiones de la Astrología. No podemos traer todo esto simplemente al nivel mental, siempre hay algo que está escondido; cuando tienes la Carta en la mano, estarás relacionándote mejor con ella y podrás interpretarla.

Así que, nuestra atención e identidad con esta dimensión de la Sabiduría, nos permite interpretar la Carta, colocaciones similares pueden estar con otras personas, pero puede ser que la otra persona tengan otro estado de evolución y no podemos decir lo mismo, por ejemplo, un animal puede nacer en el mismo momento que un ser humano, así que lo que es relevante para un ser humano no lo es para un animal, incluso en los seres humanos hay algunos que nacen con un nivel muy individual, hay otros que están en el nivel personal y hay otros que están tratando de ascender desde la personalidad al Alma. Así que, dependiendo de la evolución de la persona, y teniendo la Carta en mano, es que vamos a ser capaces de interpretarla.

Su belleza no está en si misma, sino que en el momento que la sostenemos ocurre una química en nosotros, una clase de proceso activo en nuestro Ser Subjetivo, que nos ayudará a ver las diferencias. Por esto los Astrólogos se diferencian uno del otro de acuerdo a su grado de transparencia y pureza, no hay dos astrólogos que puedan leer igual la misma carta. Si damos la misma carta a distintos Astrólogos, tendremos distintas interpretaciones - ¿Por qué? - Porque el Astrólogo es diferente, no la carta, la carta es la misma, es el astrólogo que la interpreta que es distinto. ¿Cuál es la diferencia en el Astrólogo? Que en el momento en que la Carta llega a sus manos, empieza a leer el ser que está interpretado en esta Carta; es lo que dije ayer, que nuestra habilidad de sentir es lo más importante; el conversar mucho, no nos va a dar mucha información, pero el hecho de estar con la persona, podremos gradualmente sentirla. Ésta es una dimensión Subjetiva, no objetiva, ya que a este sentimiento debemos generarlo por medio de la contemplación.

Así que, cuando tenemos la habilidad de sentir también podremos curar, y cuando tengamos la habilidad de curar podremos aconsejar mejor, porque desde la Subjetividad traemos las cosas y no desde una comprensión objetiva. Es por eso que esta dimensión es necesariamente ganada por nosotros de manera tal que podamos dar buenas instrucciones a las personas. De otra forma ciertas direcciones tal cual son indicadas por la Carta serán demasiado mundanas, ya que solo nos guiamos por el conocimiento intelectual que tenemos acerca del tema. Es por eso que podemos causar la ascendencia del nativo al que le pertenece la Carta. Sólo cuando somos capaces de activar el lado Subjetivo de nuestro Ser, solo así podremos interpretar con significado espiritual, con mucha más precisión.

Cuando las personas que cocinan muy bien, saben muy bien cuanto sal pueden poner, sin medirla, simplemente tienen el sentimiento y condimentan adecuadamente. No miran cuanto sal ni cuánto aceite ponen, es un sentimiento que tienen, y así se le adiciona la energía de la persona que está cocinando; sin activar esa energía, no pueden ser realizadas muchas cosas de forma apropiada. Es por esto que hay libros que dan recetas y cocinamos de acuerdo a ellas. Aunque la receta sea muy científica, pero no poseemos la cualidad apropiada para obtener el resultado justo, no podremos realmente darle el toque gustoso al plato.

La ciencia de interpretación se va a ir desplegando en nosotros, en tanto que seamos capaces de volvernos más subjetivos. Creo que es todo por hoy. Ahora tenemos una pausa de 10 minutos y nos reunimos aquí para la plegaria.

*_**

Día 19 - mañana

(Archivo 5)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas que han sido reunidos aquí en relación con la Sabiduría y la práctica relativa a esto y la consecuente transformación. El propósito de la Sabiduría es causar las transformaciones necesarias para que la materia densa, pueda pasar a las otras tres dimensiones que son generalmente no vistas o invisibles, pero que forman la base para la experiencia Divina. *Dentro de los cuatro elementos que vemos permeando el Zodíaco hay un trío de Aire, un trío de Fuego, un trío de Agua y un trío de Materia: Aire, Fuego, Agua y Materia*, en estos cuatro aspectos, el hombre existe, pero, generalmente se orienta solamente hacia al aspecto *materia*, no tanto hacia el aspecto de relacionarse con el prójimo, que es un aspecto fundamental del agua. Las aguas puras nos permiten relacionarnos y experimentar. Hoy nos relacionamos solo emocionalmente y no nos relacionamos con el punto de vista superior que es la fraternidad, con la hermandad y con su amor hacia el prójimo.

La materia, el agua ahora está completamente en su nivel emocional donde nos basamos en los prejuicios y en la materia. La materia está relacionada para reunir más y más; este es el verdadero sentido de relacionamos, para reunir cosas.

En el hombre existe el juego de los doce Signos Zodiacales y los símbolos relativos al Zodíaco, es decir los animales que los representan. Tal como están descritos en la Astrología, sus instintos existen, y por lo tanto el hombre continúa siendo, aunque este en una forma humana, permanece generablemente animal porque tiene los instintos de los animales. Está presente el toro para atropellar al cordero que también está presente y caemos en la ilusión y Géminis está presente siempre tratando de encontrar una forma inteligente de escaparnos de las crisis, para no enfrentarlas y dejarlas sin resolver. Cáncer representa el escondernos de las situaciones y no enfrentarlas y Leo mostrando su orgullo, el orgullo de la individualidad. Virgo muestra su intelectualidad. Libra su pasión. Escorpio, con su instinto de picar y de esconder y Sagitario solo tratando de cubrir áreas para expandirse materialmente. Estas áreas cuando no son atendidas se van profundizando en lugar de buscar un ascenso vertical. Capricornio con su mente cristalizada, inamovible como la cabra, que se asocia con la montaña, pero que sigue caminando hacia la meta sin importarle nada de lo que ocurre a su alrededor; mira de una forma tan estrecha, porque mira solo la meta. Acuario que se ocupa de todo lo que ya conocemos, totalmente lo conocido, y Piscis lo no conocido.

Es así como los Signos zodiacales, normalmente rigen a un ser humano. La Astrología nos da los medios, a través de los cuales podemos hacer arreglos a todas estas características no deseables que existen en la personalidad del ser humano; por esta razón, el mes en el que estamos, es decir por el que está transitando el Sol hoy en Géminis, que trata de encontrar las formas de escapar de la situación en lugar de ver qué es lo que se puede conseguir, en vez de esto, podemos pensar en perfeccionar el centro de la garganta para permitir que el trabajo de Dios se exteriorice.

En Géminis tenemos la lengua doble la que podemos regular a través del mes de Géminis, porque son dos líneas paralelas con las que podemos hacer una línea, una

división vertical de las energías; existe un Zodíaco vertical y una energía vertical que causa una lengua doble, es decir que podemos pensar una cosa y decir otra. Hablamos cosas que realmente no pensamos, decimos otras muchas cosas por educación, por tema social, pero en realidad tenemos otros pensamientos detrás. Esto, hace que el hombre tenga una personalidad dividida, Géminis representa el peligro de la personalidad doble.

Cada ser humano, con más o menos intensidad tiene una personalidad dividida; por lo tanto, se requiere que la humanidad sea iniciada en este mes y es así como muchas iniciaciones se planean en el mes de Géminis. Estamos ya al final del mes de Géminis y vamos a Cáncer ahora. Así que lo que sugiere la Astrología, es que contemplemos a cada animal que representa a los Signos zodiacales durante este mes. Esto es importante. Ayer les hable de los Signos zodiacales y relacionarlos con los elementos, como parte de una disciplina de la Astrología.

La Astrología es vista por los Vedas como el ojo de la Sabiduría. Entre los Vedas existen seis claves y el hombre es la séptima. Cuando el hombre aplica estas claves, se puede revelar el Hombre Celestial, se revela en sí mismo. El Hombre Celestial no puede ser experimentado a menos que apliquemos las claves en nosotros mismos y entre estas seis claves, la Astrología es considerada la más importante.

Existe un dicho que dice: "Es como dice el Veda", lo que quiere decir que, entre todos los miembros que tiene el cuerpo humano, el órgano más importante es el ojo, porque se nos permite ver; el ojo es el más importante porque el hombre que es ciego de nacimiento no puede pensar acerca de ninguna revelación porque básicamente está deshabilitado para ver. Así que entre los cinco sentidos que tenemos y los cinco órganos del cuerpo, los nombro: el par de manos, el par de piernas, el habla y el órgano de defecación y orinar, estos son los cinco miembros de acción. Luego tenemos cinco sentidos que todos conocemos: los oídos, los ojos, el olfato, el gusto y el tacto. Entre estos diez, el más importante son los ojos y entre las claves del veda, la Astrología es como los ojos que nos permite ver, nos permite ver la luz, porque es la ciencia de la luz.

Nos damos más cuenta de la Ciencia de la Luz, para poder entender los Signos zodiacales, para ver los Planetas en cada Signo, relacionarnos con éstos y también relacionarnos con la Ciencia concerniente a nuestra Carta, esto lo explique ayer. Hay cuatro pasos, primero nos relacionamos con los Planetas en tránsito en el cielo, ellos se mantienen moviéndose; se dice que son las líneas de Luz que nos dan la experiencia necesaria. Cada Planeta es considerado como una vaca y esto es comprendido cuando entendemos el Sánscrito. Podemos obtener mejor estos secretos porque en otro idioma no se puede descifrar realmente el significado.

El movimiento de los Planetas en Sánscrito es llamado '*Gochara*', *Gochara* significa el movimiento del '*Go*' que quiere decir de la vaca, '*el movimiento de la vaca*'. La vaca es el animal más sagrado de acuerdo a los Vedas, pero verdaderamente hablando, la vaca es el mensajero de lo que está más allá de los siete Planos. Más allá de los siete Planos existe el Principio Crístico o el Principio de Cristo que es la base de toda la Creación; el Principio se expresa así mismo a través de los siete Principios Planetarios. Los siete Principios Planetarios no son sino la expresión del Octavo Principio, y para el hombre en todos estos siete Planos, él representa el Octavo. El hombre no solamente se limita a un solo Plano de

Existencia, puede que se quede condicionado en este plano de existencia o puede que permee todos los siete Planos tanto como el Octavo.

Cuando hacemos la Ceremonia del Fuego, construimos siete planos, pero estos siete planos son contruidos por el hombre, incluso en el nivel físico; cuando hacemos los siete triángulos de palitos de madera ¿quién los está haciendo? Hay alguien que los está haciendo, entonces en nosotros, todos los siete Planos se expresan, incluso lo que está más allá del Octavo que permea todos los siete planos e incluso más allá de esto, es lo que dice el Purusha Suktam, que dice: *"Habiendo preparado los siete Planos, la Persona Cósmica permanece más allá de los siete planos.* De la misma forma que nosotros construimos las siete capas con los palitos, nosotros estamos más allá de los siete Planos; ese Plano es llamado *el Plano de Goloca, el plano de Go, ¿Qué es go? Una forma de entenderlo es que su significado es 'Vaca', otra forma sería: ga + go es go. 'Ga' representa el Principio Jupiteriano y Go el Principio del Sol, éstos juntos constituyen el 'Goloca', la Consciencia que siempre se expande siendo que Júpiter representa la Expansión y el Sol la Consciencia, la Consciencia que todo lo permea más allá de todas las estructuras del Universo.*

Aquel que todo lo permea, la Consciencia que todo lo permea, preside todas las estructuras del Universo y está al mismo tiempo dentro de todas ellas, porque sin ellas las estructuras no pueden mantenerse. Sin las estructuras, Él no puede ser contenido, es así como es, ya que cuando hablamos de los siete Planetas y sus movimientos, incluida la Tierra, los consideramos alrededor al Sol como el centro. Estos movimientos no son sino el último movimiento de Aquello que brinda la variedad de las experiencias; estas experiencias pueden ser obtenidas por el hombre tan solo si se relaciona con ellos en el cielo. Es por eso que el primer paso es relacionarnos con la Carta de Tránsitos en forma diaria con nuestra Columna Cerebro-Espinal desde Aries a Sagitario (*se señala la cabeza*) y el Muladara; desde abajo hacia arriba, hasta Escorpio existe un descenso en el Muladara inferior y desde Sagitario existe un ascenso hasta Piscis, en la misma columna, en un orden Ascendente y Descendente, ocurriendo esto en el Sistema Cerebro-Espinal. Así es como nos tenemos que relacionar con esto diariamente donde quiera que estén los planetas en el zodiaco, en la carta diaria, de la misma forma tenemos que relacionarnos con ellos en nosotros. Esto es el número 1.

El número 2: Relacionémonos con nuestra propia Carta Natal, y relacionémonos con nuestro propio Sistema Cerebro-Espinal. El próximo paso es relacionarnos con la Carta Progresada, nuestra propia Carta Progresada. A partir de este programa, tenemos el movimiento dentro de nuestro Sistema Cerebro-Espinal, que son las dos Casas del hombre, como dije ayer, la Casa iluminada del hombre, no es otra cosa que el Sistema Cerebro-Espinal, esa es la Casa de Luz y esa Casa de Luz debe ser formada. ¿Cómo la formamos? Solamente con relacionarnos regularmente con ella, ya que de otra manera no se forma, es justamente lo que se describe en los Libros como la construcción del Antakarana Sarira. *Relacionándonos regularmente con esto, con los Planetas en el cielo, con nuestra Carta Natal, con nuestra Carta Progresada y finalmente tomando la situación ideal de alineación con Júpiter en el Sahasrara, al sol en la frente, Mercurio en la garganta, Venus en el corazón, la Luna en el Plexo Solar, Marte en el Sacro y Saturno en el Centro de Base.*

Cuando hacemos estas cuatro relaciones, es lo que llamamos 'trabajar con la Ciencia de Correspondencias'. Al trabajar con las Ciencias de Correspondencias, abrimos una dimensión en nosotros que, de no ser así, permanecería dormida; todas las dimensiones en nosotros permanecen dormidas, latentes y no pasamos a desarrollar nuestro completo potencial, desarrollamos solamente un cuarto de la potencia y tres cuartos permanecen latentes.

Cuando despertamos el Sistema Cerebro-Espinal relacionándonos con los Signos zodiacales en nosotros, los Planetas y sus símbolos en nosotros, entonces esto nos permitirá, lentamente la internalización de los mismos; la mente se ocupa mucho más lo que sucede adentro con cosas mucho más grandiosas de las que sucede afuera. La mente no permanece generalmente dentro cuando nos lo proponemos, porque tiene el hábito de permanecer afuera, de mirar hacia afuera, pues ahora, tenemos que desarrollar un nuevo hábito, crearlo, y es aquí donde nuevamente, lo que dijo nuestro amigo acerca de Plutón, él, es aquel que nos puede ofrecer un nuevo hábito, porque él es aquel que nos consolida en los hábitos de los que tanto nos cuesta salir. Es por esto que debemos crear un nuevo hábito, cada vez que nos sentamos y cerramos los ojos, abrimos los ojos como hacia adentro, y comenzamos a imaginar; con estas imaginaciones, lentamente, la mente se mueve hacia adentro y así podemos desarrollar la mente subjetiva.

Si nos mantenemos haciendo esto como ejercicio, entonces vamos a pasar al paso siguiente que es la de relacionarnos cada treinta días cuando el Sol transita un Signo Zodiacal. Todo esto es relativo a la tierra ¿no? Por lo tanto, todos estos treinta días debemos meditar sobre el símbolo de este Signo Zodiacal donde está el Sol. El símbolo del Signo Zodiacal es muy importante para nosotros porque todos los seres sobre este Planeta trabajan con estos Mudras, imágenes o impresiones. Estas imágenes existen en el espacio que nos rodea, el espacio que está más allá de la Tierra; el espacio afuera es positivo, dentro es negativo y por medio de relacionarnos con ellos recibimos las imágenes de todos los Signos zodiacales y las Constelaciones con sus formas relativas.

Ellas caen como sobre la Tierra. Impresionan la Tierra y así es como se producen las distintas formaciones. Existe el movimiento de los Equinoccios, conocemos esto, la forma invertida, en la dirección invertida de las agujas del reloj de los Polos; lentamente se van moviendo las imágenes que están en el cielo y con el tiempo impresionan la tierra de una forma distinta, es por esto que hay ciertas especies en la Tierra que desaparecen y otras que vienen, esto sucede debido a la impresión que hacen las imágenes sobre el Planeta. Esto se relaciona con la Sabiduría de los cielos.

Pero volviendo a nuestro punto, necesitamos meditar si deseamos trabajar con la Astrología como el Sendero hacia la Luz; necesitamos relacionarnos con cada Signo zodiacal durante treinta días. Hoy, que aún estamos Géminis, entramos en Cáncer pasado mañana, todavía estaremos trabajando con las dos verticales dentro de nosotros, y vemos como trabaja en su sentido latente.

Lo vertical nos habla de la división vertical que ocurre en nosotros. Ésto es debido a las religiones ignorantes que *dividen la Consciencia entre buena y mala*. Esta división, entre *buena y mala*, es una visión de las cosas producidas por la ignorancia. Esta división no existe, es una materia de entendimiento, pero no es absoluta, sino que existe algo relativo

a nosotros que es femenino o que se introduce en la materia y algo que está en nosotros que es masculino u espíritu. No podemos dividir en absoluto la mujer del hombre porque existe el hombre en la mujer, y existe la mujer en el hombre. La división es una cosa aparente pero no una cosa real, no podemos dividir este globo verticalmente entre el Este y el Oeste porque todo está relacionado, este entendimiento no es correcto.

De la misma forma en la Creación, Géminis representa la división vertical y Libra representa la división horizontal, creando lo que está arriba y lo que está abajo. Géminis divide verticalmente para causar la izquierda y la derecha, y Libra divide todo entre arriba y abajo, superior e inferior, es así como todo es dividido en su forma cuádruple. Esta forma cuádruple de división debe ser superada para poder experimentar la unidad de vida, la unidad de consciencia, y en esta unidad de consciencia solamente uno puede experimentar la absoluta verdad. Con una Consciencia dividida, nada se puede experimentar. Nosotros decidimos muy rápidamente lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está a la derecha o a la izquierda, estas divisiones son aparentes, pero no reales.

Así como en el trasfondo de la Consciencia, cuando hacemos una cruz, es solo una división del trasfondo, porque por sí misma no está dividida, dibujamos algo sobre el trasfondo de la Consciencia o sobre una pantalla; dibujamos una línea horizontal o vertical, dibujamos cuatro cuartos, pero estos cuatro cuartos no son absolutos, eso debe ser conocido, sino que están sobre el trasfondo de una unidad. Existe una variedad de cuatro, con cuatro cualidades distintas, de la misma forma que el aire se transforma en vapor y el vapor en agua y el agua en cubito de hielo, pero todo es uno apareciendo en cuatro. Este entendimiento no le puede llegar al hombre a menos que desarrolle una psiquis que pueda reunir la división vertical y la horizontal; *en tanto que llevemos estas divisiones en nuestra mente, no podemos retornar a nuestro original de Consciencia no dividida*. El Omnipresente no es dividido, no se divide, por lo tanto, Él permanece Omnipresente y Omnisciente, por eso su poder está en esto.

Nada puede ser dividido, las divisiones provienen de una forma como para poder entender, de la misma forma que dividimos al Globo por el Ecuador que no existe como una cosa tal. El Ecuador en nuestro Planeta, únicamente existe para nuestro entendimiento, lo dibujamos, pero como tal la tierra no está dividida. De la misma forma no podemos dividirla entre Este y Oeste, ¿Dónde comienza el Este? En una forma esférica, ¿Cuál es el Este o cuál es el Oeste? Está todo relacionado con ella. ¿Cuándo comienza el día?, ese comienzo y final, no es sino un entendimiento también relativo; así como la división entre la muerte y el nacimiento, también un entendimiento dividido desde un punto de entendimiento superior.

Si decimos que alguien nació, pero incluso antes que entre en la objetividad ya estaba allí en el vientre de la madre y antes de entrar en el vientre materno también estaba allí como un espíritu fogoso sobre la cabeza del Padre; antes de estar sobre la cabeza del Padre existía también, por lo tanto, no se le da tanta importancia al nacimiento y la muerte, excepto para poder entender algo en una situación localizada. Cuando hemos llegado aquí, decimos, por ejemplo, ¿Cuándo comenzó esta convivencia? ¿Cuándo realmente comenzó? No es cuando comenzamos anteayer por la noche, sino que ya estaba allí en la mente de las personas, en el Plano Sutil, es decir que ya antes tuvo lugar; como dije ayer, cuando el hermano V. me preguntó el año pasado, allí comenzó, le llegó la idea a él y antes de llegarle

la idea ¿Dónde existía ésta? Existía en el Espacio, así que todo viene del Espacio para poder manifestarse para luego retornar al Espacio. No podemos decir que esta Convivencia de Grupo termina cuando terminemos el lunes por la tarde, porque va a continuar en nosotros en nuestro Plano mental y también en nuestra Consciencia al retomar todo esto en nuestro Ser para comenzar a trabajar.

Así que viene del Espacio y desciende en pasos regulares para retornar al Espacio también en pasos regulares. Es por esto que todo se manifiesta en tres pasos y se retira en tres pasos. Si recordamos, la mayoría de nosotros hemos asistido al *Seminario de la División Cuádruple de la Palabra*, la misma, no es una división absoluta sino relativa. De la misma forma, tenemos tantos Océanos en el Planeta: ¡el Atlántico, el Pacífico, el Nórdico, tantos océanos! Éstos están en nuestro entendimiento y nosotros les damos nombres, pero todo es una sola agua. Por lo tanto, lo más importante es que nos sobrepongamos en nuestro Ser a la división que aparentemente vemos, que parece que está allí, pero que no está y para esto la Astrología nos da un método para neutralizar Libra y Géminis.

Existe una práctica por medio de la cual podemos neutralizar Libra y Géminis, de manera tal que permanezcan periféricos en nosotros, pero no absolutos. Son periféricos, pero no absolutos, para propósitos de entendimiento si, para relacionarnos en una forma determinada, en una situación localizada, si, pero no podemos llevar una situación localizada a una situación global, lo que es válido para lo local no es válido para lo global. Esa forma de decidir parcialmente debe ser superada en nuestra consciencia.

Por ejemplo, el decir “¡Ah, él es un alemán!” “¡Ah ella es una española!” ó “Esta persona es india”; es todo a nivel periférico, pero no a nivel de consciencia, en el nivel de la psiquis sí, pero no en el nivel de la consciencia pura; pero si no somos capaces de sobreponernos a esto, si no somos capaces a pesar de relacionarnos tanto y tanto con la Sabiduría, ¿podemos superar esto de ser español, alemán, judío, suizo, indio o americano? Hay tantas nacionalidades, pero cuando nos miramos uno al otro no miramos al ser humano, solo miramos las cosas divididas, no a la unidad que existe detrás de todo esto.

El mismísimo propósito de la Sabiduría es relacionarnos con la Unidad y desde el punto de vista de esta unidad ver las variedades, pero no la división, en tanto que continuemos viviendo en una psiquis que contemple estas divisiones, vamos a ser una persona dividida y así nunca podremos llegar a ser un Yogui. *Yogui*, significa aquel que está unido en la Consciencia Una que todo lo permea.

Así que la consciencia de fondo es indivisible y eternamente está en unidad. Para relacionarnos con ella debemos superar esa psiquis dividida de la que sufrimos. Muy regularmente existe una enorme división en cada psiquis del ser humano. Primero pensamos que somos alemanes, por ejemplo, y esto en sí mismo no es aceptable desde un punto de vista superior; no somos humanos, sino que somos una energía que ha tomado una forma humana. No pensemos que somos humanos, somos indefinibles, somos una energía que tomó forma. Cuando decimos esto, decimos Aquello y Aquello existe solo como Yo Soy, solo Aquello existe como Yo Soy, y *Tat* no tiene definición. Cuando definimos en nosotros Aquello que es indefinible, es una autolimitación que tenemos en nosotros.

Decimos, esto es una ilusión fundamental de la que sufrimos, es una consciencia que permea en tantas y tantas formas y que después sufren la propia ilusión de la forma. Por eso nosotros caminamos por esta ilusión de ser diferentes. Primero de todo lo que debemos recordar es *Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy. Cuando nos despertamos sentimos Yo Soy, y cuando sentimos este Yo Soy, debemos relacionarnos con Aquello y sentir nuestra propia identidad, ¿qué es Aquello? Aquello no puede ser definido, ni es masculino, ni es femenino. Aquello esta más allá de la Trinidad, es de Aquello que, lentamente el Yo Soy desciende como Consciencia Pura y desde allí, surgen las diferencias.*

Es por eso que debemos de recuperar nuestra identidad original y tratar de relacionarnos con ella de forma diaria. Cuando no hacemos esto, todo lo que hacemos no es otra cosa que glamour; es el glamour de hacer un ejercicio de que estamos en la Sabiduría, de que vamos de Convivencias de Grupo, que hacemos prácticas, sin tocar regularmente la Unidad esencial que existe como todo. Esto debe ser tocado de forma diaria y por esta razón, es que tenemos la respiración en nosotros para recordar Aquello Yo Soy. *La respiración es una actividad eterna, no piensen que no respiraremos después de haber dejado el cuerpo, sino que vamos a tener Respiración Sutil y Pulsación Sutil.*

Existe la Respiración Sutil y la Pulsación Sutil y Causal también, porque el Sol pulsa y ya desde del principio existe la pulsación. Es una de las leyes fundamentales solo para que recordemos la canción de la pulsación que es: *Aquello Yo Soy. Aquello Yo Soy es la canción de la pulsación, Aquello existe como pulsación y Yo Soy tiene su personalidad. Aquello Yo Soy es el segundo estado y el Yo Soy que desarrolla la personalidad es el tercer paso. Yo Soy, surge de Aquello, de Aquello surgimos cada mañana y después construimos nuestra personalidad por medio de relacionarnos con lo que nos rodea.*

Así que cuando mantenemos en nosotros el entendimiento continuo de la Unidad como la esencialidad de todo lo que construimos, todo será armónico con la unidad de los seres. Construimos cosas que tienen valor limitado y un alcance limitado que causa incomodidad a las personas. La personalidad debe ser construida de forma tal que intentemos experimentar la unidad de la existencia en todos los planos. Necesitamos hacer descender el Yo Soy en nuestra personalidad y después relacionarnos de tal forma que veamos alrededor nuestro, solo *Aquello Yo Soy*. Cuando esto no ocurre nuestra personalidad tiende a ser innatural y no apropiada, y por esto enfrenta sus propios conflictos del Universo manifestado. Por lo tanto, el trabajo para nosotros es, para la Sabiduría, mantenernos unidos a la Unida Esencial que es común a todos nosotros.

Antes de entrar al campo de juego, todos somos amigos, puede haber dos jugadores que sean buenos amigos, pero cuando entran para jugar, se ponen en campos opuestos. Aparentemente son oponentes ¿no es así? Son aparentes oponentes, pero no son absolutamente oponentes. Cuando entramos en la acción, de la misma forma que dos jugadores entran en juego y toman dos partes diferentes ¿son realmente oponentes? Solo para el propósito del juego lo son y no pueden olvidar que son amigos antes de entrar a jugar. Ellos mantienen esto en su mente, de manera tal que, cuando salgan del campo, se abrazan y vuelven a su rutina diaria. Pero ¿hacemos esto nosotros? ¿Llevamos en las cámaras profundas de nuestro ser esto? NO, sufrimos nosotros y hacemos sufrir a los demás. ¿No es así? ¿Dónde está el otro? *El otro no es otro, sino que mi hermano;*

construimos hermandades, pero no tenemos ese sentimiento de hermandad, sino que continuamos sintiendo al otro como 'otro' y no como hermano, se transforma en hermano cuando recordamos que él forma parte de la misma unidad tal como somos nosotros.

Y digamos que hay, por ejemplo, ciento cincuenta copas aquí, todas están llenas con la misma agua, por lo tanto, cada una es una es la misma unidad de esa agua. No podemos decir que son distintas de las otras aguas que hay en las copas, esto es porque nos relacionamos más con la forma que con el espíritu. Así que relacionarnos diariamente con esto es muy importante para poder acordarnos de esto. La respiración tiene una canción que llamamos *'la canción de la respiración'*. Esta canción de la respiración no es otra que: *So Ham*, es algo que ocurre regularmente. Nosotros, nos relacionemos con esto o ¿no nos relacionemos con esto? Cuando nos relacionamos con *So Ham*, observamos el sonido silencioso de la inhalación, nos da el sonido *So*, y cuando exhalamos nos da el sonido *Ham*, *So Ham*; es así como la respiración, tanto si estamos despiertos o no, continúa cantando la canción de la Unidad. Esto es lo que se llama *'la canción de la Unidad'*, *la Canción del Cisne*, o también lo que se llama *'La Música del Alma'*. El Alma canta así y cuando nos relacionamos con *So Han*, *de una forma particular y conscientemente podemos disolver la dimensión de Libra y la dimensión de Géminis en nosotros.*

Es importante el Pranayama en el Yoga. El Pranayama, el cuarto estado del Yoga, es recomendado por cada Maestro a sus estudiantes, pero si le adherimos la dimensión de la astrología a esto, seremos capaces de llevar a cabo el Pranayama de forma tal, que vamos a poder retornar esta cruz, al trasfondo de la misma, de otra manera, la cruz va a ser muy pesada para nosotros y la seguiremos llevando consigo. Cargar la cruz, no es más que cargar las cuatro divisiones: derecha, izquierda, arriba y abajo. Cada uno de nosotros carga su cruz y debido a esta cruz, nuestra vida es pesada, hasta el punto de crucificarnos, sin poder liberarnos de ella.

Pero aquel que trabaja con el Pranayama y con la Clave de la Astrología, podrá superar esta cruz, subirse a ella, esto es simbólico. La crucifixión es simbólica, nosotros somos todos seres crucificados en términos de la división cuádruple que sufrimos en nuestra psiquis. El Alma no está crucificada, sino la psiquis, y esta psiquis debe ser rescatada de esta división. Para que esto pueda ocurrir, la Ciencia del Yoga nos da el Pranayama como técnica. Cuando trabajamos con el Pranayama, somos capaces de disolver Libra y a Géminis en nosotros. De esta forma, aterrizamos en un zodiaco de diez signos, que es llamado el *Zodiaco perfecto*. Este Zodiaco está representando al hombre celestial perfecto. Esto es lo que intento informarles antes de entrar a explicar un párrafo de este libro. Esto es necesario porque sino "La Astrología Espiritual" es un libro tal que es aparentemente entendible, pero mucho más que no se entiende

A menos que tomemos las prácticas y trabajemos con ellas, será una revelación por sí mismas, como dije al principio, fueron una revelación para Alberto Sassi, quien trabajó durante treinta años (30) con esto, y luego participar con las responsabilidades de la Escuela Arcana. Estaba rodeado de las enseñanzas de Madame Blavatsky, de Alice Bailey y de hecho, él fue el que dio un grupo de libros de Bailey al Maestro E.K. informándole sobre esta Astrología, y expresando su punto de vista sobre el libro de la siguiente manera: *"Es una revelación que se le da al mundo por primera vez, es un mosaico de miles de*

facetas de la Sabiduría antigua, un calidoscopio de un espectro de las escrituras. Este libro contiene claves para muchas Escrituras, no solo de orientales sino también occidentales, como así también contiene miles de conceptos de la Sabiduría antigua, muchas prácticas por medio de las cuales podemos aterrizar en ese campo de luz que está dentro de cada uno de nosotros, que está oculto en cada uno de nosotros". Esto es lo que escribió Alberto Sassi al principio del libro, el único libro que dedicó a su Maestro. Voy a leer esto, pero voy a realizar una pequeña pausa antes de entrar en él... *"Dedicado a mi Gurú, el Maestro, a quien le pertenece el contenido de este libro"*. Esto fue una impresión que recibí durante una contemplación muy profunda que llevó a cabo; cuando salió de ella, rápidamente hizo las notas. Así fue como él fue supervisado por el Maestro. De tiempo en tiempo le llegaron estas enseñanzas, desde 1953 hasta 1962 y después lo que escribió Sassi se imprimió para poder ser repartido.

Como dije, hay tanta y tantas claves en ella para relacionarnos a través de la Astrología. ¡Dio tantas y tantas formas de construir el Anrakarana Sarira!

Así que, en relación con el Pranayama, que es un tema muy popular en el mundo, esto nos debe conducir profundamente hacia el lado subjetivo de nuestro Ser, hacia nuestro Centro del Entrecejo. Tenemos muchos obstáculos en nuestra propia psiquis que no nos deja hacer el Pranayama como realmente debe ser hecho. Desde el mismo momento en que somos llevados al interior de nuestro Ser, más y más estaremos dentro del campo de Luz y no vamos a prestarle más atención a lo que sucede afuera. Una descripción de dos páginas acerca del Pranayama.

(Denme por favor unos minutos, me voy a liberar yo mismo de esta existencia cuádruple y después voy a seguir con esta dimensión de la Astrología, gracias, estos son síntomas de volverse anciano, cuando nos volvemos ancianos, el cuerpo trata de manejarnos, a pesar de que hemos estado manejando el cuerpo, hay veces que el cuerpo, como un niño pequeño demanda cosas a las que tenemos que responder obligatoriamente, sino hacemos un desastre. A pesar del buen manejo de las aguas en la mañana, a veces el cuerpo tiene sus demandas, así como un niño que tiene pañales demanda sus deberes, de cualquier forma, es una buena pausa después de una hora, porque quizás después tengamos una hora más para hablar.)

La verdadera Ciencia sin conciencia se refiere a la Ciencia Astrológica, y ésta se logra a través del Pranayama. La eliminación de algunos Signos zodiacales, de unos pocos, se logra a través del Pranayama y aquellos Signos no son otros que Géminis y Libra; más tarde hablaré sobre esto. Solo así podemos movernos hacia los Círculos Superiores.

Toda la actividad del Pranayama, se basa en las pulsaciones de vida que permean todo el cuerpo; éstas, son cinco en número, siendo el punto más alto de la respiración, el Centro del entrecejo. Después va hacia Géminis, luego hacia Tauro (*y se toca la cara*), Géminis la garganta y Cáncer el corazón; después su impacto se siente debajo. Por lo tanto, trabajar con la respiración nos va a permitir la eliminación del impacto de los Signos zodiacales divisivos que causan un impacto decisivo en las tres psiques.

El Prana es el contenido del cuerpo vital del hombre. El Prana es el contacto del cuerpo vital del hombre y es con esto que somos capaces de manejar este cuerpo. En cualquier

ser viviente esta pulsación es doble, en todo ser viviente, este Prana funciona de manera doble principalmente. Existen otras tres dimensiones que son más profundas, pero los visibles funcionamientos del Plano son la inhalación y la exhalación, esto es lo que conocemos todos, para darnos cuenta de las otras tres pulsaciones. Esto sucede durante el proceso del Yoga, por lo tanto, *en todo ser viviente, esta pulsación es doble: la inhalación y la exhalación que causan la respiración y la circulación.*

El Chakra del corazón es el Centro de estos procesos, porque la semilla de la vida está en el corazón, mientras que el asiento de la consciencia está en el Ajna. De la consciencia surge la vida y se asienta en el centro del corazón para llevar a cabo la respiración y la circulación que son las funciones principales. La exhalación es llamada Apana y la inhalación Prana.

Lo que inhalamos no es sino lo que el Hombre Cósmico exhala, lo que Él exhala es lo que nosotros inhalamos y lo que nosotros exhalamos Él inhala. Así es como se establece el vínculo con el Ser Cósmico, nuestra exhalación es Su Inhalación y Su Inhalación es nuestra exhalación. Él continúa exhalando de manera tal que nosotros continuemos inhalando; si no exhala, no podemos inhalar, es así como es. Esto se referencia como '*La Respiración Ardiente*', de la que habla madame Blavatsky en las páginas iniciales de "La Doctrina Secreta", donde nos da el entendimiento que nuestra actividad respiratoria existe desde el mismo principio del día. Cuando viene el primer impulso existen ciertas leyes que entran en acción, de las cuales la Ley de Pulsación es una de ellas.

La forma física del Prana es el oxígeno. ¿Cómo visualizar el Prana? Podemos recolectar oxígeno dentro de una botella y ver la forma física del Prana; de otra forma no podemos verla y Apana es nuestra exhalación, es carbono y nuestra inhalación es oxígeno, son los principios del Sol y de Saturno respecto al aire. Cuando inhalamos, inhalamos Prana, cuanto más inhalamos prana, más y más sol estaremos inhalando. Esto, no solamente se logra a través de la visualización del sol, sino a través de la inhalación. Obtenemos muchísimo sol en nosotros y cuando exhalamos, esa exhalación se relaciona con Saturno, la mayoría de nuestras enfermedades se deben a nuestra inhabilidad de exhalar, no exhalamos completamente, por lo tanto, esto tiene un impacto en nuestra exhalación también. Cuando no podemos exhalar bien no podemos inhalar bien tampoco, y cuando no podemos inhalar bien, no podemos exhalar como corresponde porque todo está interconectado. Es una función con un aspecto doble, Saturno y el Sol. Saturno es la contraparte del Sol, es por eso que él desciende para darnos estabilidad, pero si nuestro Saturno no está funcionando debidamente, no podemos exhalar bien y esto nos trae la muerte.

Bueno, este es un tema diferente. Así que tenemos los Aspectos de los *Principios de Saturno y del Sol, la vida y la muerte; Apana*, la exhalación denota la muerte, es decir que por último cuando estamos en el momento de dejar el cuerpo tenemos que dejar el *Apana* al cuerpo y tomar el *Udana* para poder salir del cuerpo. Esta es la Ciencia de la Pulsación de la que hablé muchas veces. Por el momento decimos: *Apana* como símbolo de la muerte, *Prana*, es el símbolo de la vida, así que debemos expulsar tanto como podamos la muerte, exhalando e inhalar más y más vida, y más y más exhalación y más y más inhalación, es por eso que por razones de salud se dan ejercicios de exhalación.

Kapalabhati es un ejercicio que significa expulsar el aire de forma tal que todo sea limpiado en esa parte del cuerpo que llega hasta la garganta, si lo hacemos muchas veces y en forma regular, Kapalabhati, hará que las enfermedades no existan; pero no lo hacemos porque el karma que tenemos no nos lo permite. Por eso que *el sonido del Apana sea el sonido místico de Ham, al exhalar, escuchamos la palabra Ham*. Debemos escuchar el sonido de la respiración, cuando exhalamos la palabra clave es Ham, es así cuando exhalamos. En el vehículo físico esa inhalación del aire es controlada por los nervios que están sobre el ombligo, nuestra habilidad de inhalar depende de la fuerza del Plexo que está justo sobre el ombligo, ahí es donde está Libra, justo sobre el ombligo, pero existe un punto en que, si inhalamos bien, la habilidad de inhalar bien proviene del punto debajo del ombligo, por eso dice el libro *'alrededor del ombligo', la introducción del aire es controlada por los nervios por sobre el estómago*.

El segundo grupo de nervios se llama astrológicamente como Virgo, Escorpio en el cuerpo de un yogui. En el cuerpo de un yogui ese grupo de nervios son llamados Virgo-Escorpio porque en ellos Libra ya se disolvió, es decir no existe atracción excepto para propósitos de llevar a cabo la responsabilidad, el deber y no hay más atracción hacia la objetividad; se relaciona con la objetividad, solamente tanto como deba relacionarse necesariamente y esta necesidad le llega al yogui basada en el plan que se le ha encargado para llevar a cabo en la objetividad, solo por esto utiliza la parte de Libra, de otra forma, él no tiene ningún otro trabajo con Libra. Normalmente Libra funciona para promover las pasiones en el mundo objetivo y toda la actividad en el mundo no es sino la actividad de Libra, el deseo que les corresponde a la pasión, pero para un discípulo, un buscador de la verdad o de la Luz, busca mucho más dentro que fuera, así que su instinto para ir hacia fuera debe ser necesariamente restringido de una manera muy natural, no por la fuerza.

Por su interés hacia el lado interno del ser, se pierde interés en el lado externo, y si tratamos de imponer alguna clase de control sobre nuestros instintos, esto no funcionará; no podemos trabajar así con la naturaleza, sino que debemos amigarnos para poder introducirnos en dimensiones Superiores, por lo tanto, en el caso de un yogui, es Virgo y Escorpio; se llama Libra o equilibrio para un hombre que tiene seis polaridades. Para el hombre que está polarizado en el sexo es Libra, y para un yogui es Escorpio y Virgo. El sexo no es sino el fluir hacia abajo de las energías y todo lo que hacemos en el mundo horizontalmente no es sino el fluir de las energías desde el ombligo, así que estas energías en cuanto salen se desperdician.

En tanto que fluyen hacia adentro, podemos cultivar el campo interno, ¿qué es lo que hacemos con los ríos? No permitimos que vayan hacia los océanos, sino que controlamos las aguas. De los océanos, las aguas van al cielo y se reúnen allí arriba y después retornan en forma de nubes. A los ríos, no los dejamos correr hacia los océanos, cuando en realidad vinieron de ellos. Si controlamos las energías del río que va a los océanos es como controlar ininteligentemente porque vienen para completarnos. Lo mismo ocurre con nosotros, si desperdiciamos las energías dejándolas fluir dentro del mundo debido a nuestra pasión que tenemos por él, nos mantenemos moviéndonos por nada, somos atraídos por el mundo objetivo, atraídos por el género opuesto y como consecuencia nuestras energías se desperdician, salen de nosotros y esto es lo que es Libra. Es por esto que en las Escrituras

se habla de Libra como el descenso de las energías, tal cual la serpiente que desciende y se va a los campos, toca el suelo y se arrastra por los campos.

En tanto que el hombre se relacione con la vida objetiva todo el tiempo, no es más que un hombre que se arrastra como una serpiente; es una persona que se le da una columna vertebral recta pero que la está utilizando para arrastrarse. Este es en realidad un movimiento dado a los animales. Los animales tienen una columna que va horizontal paralela al suelo, la columna del hombre es vertical, hay una diferencia en esto, por lo tanto, es así que el hombre se diferencia del animal. Así que, si estamos en la vida objetiva por nada, nos reducimos a ser simplemente animales por esta única razón. Pitágoras dijo: *"De ser animal a ser hombre, se necesita solo seis horas, del animal al hombre, solo se precisan seis horas"*.

Todos los Maestros hablan en un lenguaje místico. A las seis de la mañana, tenemos los rayos del Sol que nos llegan horizontalmente, ¿no es así? Pero en seis horas de tiempo, el Sol está en el medio del cielo, entonces tenemos un descenso vertical de la luz, el mismo rayo del Sol que venía horizontalmente por la mañana se transforma en vertical, al mediodía; para funcionar más verticalmente, se le da al hombre la posibilidad, a través de este conocimiento, de no trabajar tan horizontalmente. Según un programa mínimo común, nos movemos horizontalmente solamente para alimentar el cuerpo, esto es todo; para alimentar al cuerpo nos relacionamos horizontalmente, como así también para cumplir con nuestras obligaciones para con la familia, con la sociedad, si, y ésto, debido a nuestro karma obligatorio. Por el resto del tiempo, debemos relacionarnos verticalmente, cuanto más nos relacionemos horizontalmente, más y más crece Libra, y más y más estarás atrapado en el mundo de la objetividad, ya que existe una atracción hacia la objetividad que nunca acaba.

Cada seis meses tenemos un nuevo Iphone ¿No es así? Cada seis meses queremos cambiarlo por un nuevo modelo. Cada seis años está bien, pero cada seis meses es solamente agitar la pasión del ser humano; los hombres de negocios saben cómo agitar la pasión del ser humano, y cada seis meses cambiamos el Iphone, la Ipad, cambiamos los zapatos, nuestros vestidos, nuestro reloj y así estamos cambiando todo constantemente. Permanecemos en la objetividad, y de este modo, construimos un Libra muy grande, aunque no lo sea aparentemente.

Siempre queremos más y más; ahora en India se están construyendo centros de compras cuyo nombre es "More" que significa "Más"; esta es la vida objetiva y debemos de encontrar la forma de no relacionarnos con ello; solamente debemos de cumplir con un programa mínimo relacionado con nuestras obligaciones cuyo origen pertenece a nuestro karma obligatorio. La mayoría de ustedes que están con estas Enseñanzas de Sabiduría hace ya más de treinta años, se están relacionando con este conocimiento. Es decir que la edad promedio del grupo es bastante alta. ¿No es así? Hay muy pocos jóvenes y muchas más personas mayores de sesenta años. Si tomamos las estadísticas, la mayoría de nosotros tenemos más de sesenta años.

Empecé cuando tenía treinta y cinco años y ahora tengo setenta, o sea que los que me seguían en esa época, es lógico que me sigan hasta ahora, y evidentemente estamos desarrollando Libra. Esto no puede ser controlado a menos que nos relacionemos con el Pranayama. Tenemos que superar a Libra y solamente por el mínimo programa de nuestra

vida, relacionarnos con él. Cuando crecemos en edad debemos dejar Libra, sino esto nos causa, nos lleva, a los planos inferiores de consciencia, pero recordemos que esto no debe suceder; por lo tanto, se llama *Libra al equilibrio de la polaridad sexual*. Libra, representa simbólicamente la caída del hombre, esto lo indica Libra. Es la debilitación del Sol. *La Luna en Libra está bien, pero porque está casi en el Signo Opuesto, porque el Signo del Sol es Leo y está exaltado en Aries, el Sol es rey en Aries, y es un Maestro en Leo, por lo tanto, el Sol está en caída en Libra*. Es así que vemos a *Libra y a Leo, en Cuadratura*; éste es, el mínimo estado del Sol en Leo, que no puede descender más allá de él; su estado de Exaltación está en Aries, pero cuando él está en Libra se dice que es un sol debilitado.

Cuando continuamente nos enganchamos en acciones de pasión, el sexo es una de las pasiones, y es la pasión más vital con la que perdemos un montón de energía. Debilitamos nuestro cerebro, no nuestra forma física. Puede que sigamos luciendo como un toro pero nuestra cabeza se debilita, ¿cuál es el uso de esto? ¿Cuál es la utilidad? Cuando se va la cabeza y el cuerpo permanece fuerte, ¿qué sentido tiene? Es por eso que la caída del Sol es a través del funcionamiento de Libra. Cuánto más y más pasionales seamos, más estaremos perdidos. Todos los seres humanos, desean lograr la consciencia de la utilización del sexo. ¿Cuándo llega la consciencia del sexo? A nosotros nos llega en el segundo par de (7) siete años, antes no. Cuando nacemos no estamos sexualmente orientados, es por eso que, hasta los 7 años, entre niño y niña no hay diferencias. Después de esto, sí se ocasiona la diferencia entre los siete (7) y los catorce (14) años, se desarrollan en distinta forma entre las polaridades y la interacción entre los géneros.

Después de esto, a menos que sea muy bien regulada esta energía, la misma es devastadora para cualquier ser humano; esta energía causa devastación si no está correctamente regulada. Así que, por nacimiento hasta los siete años, tenemos un Zodíaco de diez Signos zodiacales; hasta los cinco años tenemos un zodíaco de 8 signos zodiacales, porque Géminis todavía no se ha desarrollado; Tauro y Cáncer se transforman en un solo Signo, y cuando Libra no está, Virgo y Escorpio se transforman también en un solo Signo; es por esto que el Zodíaco no va a transformarse de doce a once, sino de doce a diez. Virgo y Escorpio se transforma en un solo signo.

En las enseñanzas anteriores, especialmente en Alemania, vimos como Libra desaparece y como Virgo y Escorpio se transforman en un signo zodiacal. Los primeros 15 grados de Virgo y los últimos 15 de Escorpio forman un solo Signo zodiacal, el resto desaparece. Libra se lleva no solo los 30 grados de Libra sino la segunda parte de Virgo, por eso digo 15 grados y la primera parte de Escorpio que consiste en 15 grados, 60 grados desaparecen, en cuanto se va toma también 15 grados de cada lado, de Escorpio y de Virgo y por lo tanto se transforma en un zodiaco de 10 signos zodiacales.

Pero cuando nacemos, no sabemos qué es lo bueno y lo malo, cuál es la derecha cuál la izquierda, así que comenzamos a usar la mano izquierda y los padres nos empujan a usar la derecha y si usamos la derecha nos empujan a usar la izquierda, no tenemos discernimiento. Estas son cosas que ocurren al nacer, mientras crecemos, digamos hasta a los tres años o hasta las cinco. No hay Libra hasta los siete años. Así que cuanto más y más nos relacionemos con la objetividad, esto sucede. Por lo tanto, Libra indica el símbolo de la caída del hombre, de todo ser humano hasta que tenga conciencia del sexo y llegue

a ser Virgo y Escorpio como es en un yogui. Dentro del periodo del segundo par de siete años, Virgo-Escorpio por Libra.

Libra es la conciencia que separa al hombre interno del hombre externo. El hombre interno es separado como hombre externo e interno por Libra. Debemos construir nuevamente el puente del hombre externo al hombre interno, a través de las prácticas ocultas. El hombre externo no puede ir hacia dentro, se muere. Es el funcionamiento de Libra de los siete a los catorce años que desarrolla al hombre externo, pero en cuanto desarrollamos el hombre externo nos relacionamos más y más con lo externo y perdemos al hombre interno; perdemos el hombre interno y el hombre externo no puede ir hacia dentro, el hombre interno es el que puede ir más y más hacia fuera, por lo tanto, lo exterior debe ser regulado para poder encontrar lo interior nuevamente.

Esto es lo que se dice en el capítulo XIV del Bhagavad Gita y también en el capítulo XV. El Señor habla del hombre interno, del hombre externo y del Hombre Celestial, lo desarrolla muy bien. Puroshottama es decir la Persona Cósmica, Akshara Purusha el hombre indestructible, la persona indestructible y después existe la persona destructible, que desaparece al final de cada encarnación. Hasta que superemos esto, todo lo que construimos afuera, no viene con nosotros solamente, no nos lo llevamos, solo nos llevamos la experiencia, ni los miembros de la familia, ni los amigos, ni las propiedades, ni nuestra nacionalidad, nuestra casta, nuestro credo, nada.

El hombre interno es eterno. El hombre interno, en tanto que se relaciona con el Hombre Cósmico permanece Divino, por eso tenemos esta división triple. Aquí estamos hablando de la formación del hombre externo en cuanto que se forma Libra, pero nosotros vivimos como el hombre externo y sentimos que estamos completos. Somos solamente un tercio de nuestro potencial como hombre externo y esto está destinado a ser por una duración temporal, no es como el hombre interno que tiene una vida eterna. Entonces ¿Por qué le damos tanta importancia a la dimensión externa? ¿Por qué no vamos hacia la dimensión interna?

La única forma de ir hacia la dirección interna es utilizando el aire que nos lleva hacia dentro. Si entramos en la respiración vamos hacia dentro, cada inhalación nos lleva hacia dentro, no solamente los lleva hacia dentro, sino que también nos da más vida dentro de nosotros, vitaliza nuestro cuerpo vital; esto, nos permite tener más fortaleza para poder trabajar con el lado interno de nuestro ser. Es por esto que la formación de Libra sucede en el segundo grupo de siete años, lo que causa la separación de lo externo que es Maya del Vedanta y la vergüenza de Adán y Eva.

Cuando estamos en el lado externo, estamos dentro del mundo de la ilusión, el mundo como tal no es ilusión, pero tal como nos relacionemos con él y cómo nos sentimos, esto es la ilusión. Una mujer ve un hombre y siente que es más y más *su* hombre y no un hombre. Decimos 'este es *mi* hermano', 'está *mi* hermana', '*mi* padre', '*mi* mujer', 'este es *mi* marido', 'este es *mi* hijo' y 'este es *mi* nieto', pero todo esto no es nada más que ilusión. *La verdad es que son seres humanos como somos nosotros, con su división triple de la Persona Cósmica, de la Persona Solar y de la Persona Planetaria o el 'hombre objetivo', el hombre de la actividad y el 'hombre de la divinidad', cada uno no es sino tres en uno. Pero*

nosotros decimos este es *mi* nieto y estamos perdidos en la ilusión del nieto o de la nieta ¿no sé así?

Nos perdemos dentro de la ilusión del nieto, del hijo, de la esposa; nos perdemos en la ilusión de los enemigos o los amigos, en las cosas que gustan, o no nos gustan. La verdad es que somos un hombre en tres estados; esta es la verdad de las relaciones que construimos: ¡Son todas ilusiones! Es por esto que decimos que el mundo que vemos es una ilusión. El mundo no es una ilusión, lo que es ilusión es el mundo que nosotros vemos. Muchas personas no entienden cuando Shankaracharya dijo que el mundo era ilusión. Si tratamos, en el mundo físico de caminar a través de un muro, nos vamos a romper la cabeza, ¿no es así? El mundo que nosotros vemos es ilusión, lo que dijo Shankaracharya, esto es 'maya', no el mundo en sí; el Planeta no es una ilusión, la montaña, el árbol, nos son ilusiones, lo que es ilusión es nuestra forma de relacionarnos con ellos, nos relacionamos con lo que queremos y no con lo que es.

Nos relacionamos con cada persona y nos relacionamos con todas las personas y por tanto nosotros tenemos una vida ilusoria cuando se trata de la vida objetiva. Así que el hombre externo se forma la ilusión al menos que estemos bien educados hasta los 7 años. Es por eso que debemos desarrollar las correctas percepciones relativas a nosotros y al mundo con el que nos relacionamos y el mundo interno. Toda esta educación de la objetividad y de la subjetividad debe ser enseñada a partir de los 7 años. La gente no aprende porque piensa que ya sabe; toda la educación que se nos da en la escuela no es más que una información acerca de la objetividad, no se nos enseña nada acerca de la Subjetividad, la única Ciencia Subjetiva es la de psicología, pero como ciencia, está justo empezando, por lo que no hay entendimiento del número, del color, del sonido, en su verdadera perspectiva.

Lo que yo veo como color, lo que ve él o ella como color, es distinto. Nosotros decimos que la velocidad del color cambia. La vibración de cada color es lo que define cada color, así que no podemos aprender realmente a menos que nos volvamos hacia dentro. Un hombre que no se vuelve hacia dentro, no aprende la verdadera psicología. El yogui es un verdadero psicólogo porque conoce las Ciencias, va hacia dentro de su propio Ser y llega hasta la parte más culminante. Desde allí la psicología se entiende mucho mejor.

Cuando no hemos entrado dentro de nuestro propio Ser, no podemos ser un exponente de la psicología, este es otro tema. Bueno en el cuerpo físico la exhalación o Apana es controlado por los nervios del aparato respiratorio y bucal. Cuando se trata de la inhalación son los nervios alrededor del ombligo; cuando se trata de la exhalación la fuerza está en el Plexo Solar, justo debajo de la garganta y sobre el Centro superior del corazón. En esta parte tenemos un Plexo que empuja el aire desde dentro hacia fuera. Este Centro se relaciona con Géminis bajo la garganta, mientras que el otro plexo, se relacionan con Libra. Esta parte es llamada astrológicamente Cáncer y Tauro en un yogui.

El lugar debajo de la garganta es Cáncer y arriba de la garganta es Tauro, así que Cáncer toca el corazón y Tauro la cabeza, en el medio está Géminis; así que cuando exhalamos somos conscientes de esa parte del ser que es Cáncer en nosotros. Hoy la palabra Cáncer es más conocida por la enfermedad que por el Signo zodiacal, si uno dice: tengo la Luna en Cáncer o Cáncer está en la Luna, nos dicen: ¿tú tienes cáncer? Por lo

tanto, Cáncer y Tauro cómo Signos zodiacales, el plexo es regido en un hombre ordinario, por Géminis, para un Yogi es Cáncer-Tauro, Tauro-Cáncer. Esta parte es llamada astrológicamente Cáncer-Tauro en un yogui y Géminis en otros.

El equilibrio de la respiración es llamado *Samana*, vamos a llegar al aspecto 'Samana Prana' tal vez mañana. Desarrollaremos el trabajo correcto con el Pranayama de manera tal que podamos liberarnos de la mejor forma posible, de Libra y de Géminis; esta liberación será en nuestra psiquis. Los mejores estudiantes, también sufren esta división cuádruple; a menos que está división se vaya de nuestras psiquis, nuestra Alma no podrá realmente brillar. Para propósitos funcionales como dice la primera frase, si, lo podemos usar como herramienta, pero no lo podemos tomar como algo absoluto. Por lo tanto, las respiraciones llamadas Samana, la exhalación y la inhalación logran un punto de equilibrio, al centrarnos en la pulsación. Si no se percibe la pulsación, significa que ni la exhalación ni la inhalación son realizadas correctamente.

La pulsación es la fuente de la inhalación y de la exhalación. Cuando vemos una balanza con los dos platillos y queremos pesar algunos vegetales, ponemos por ejemplo, un kilo en un plato, y entonces la persona que está pesando, pone una piedra de 1 kg en el otro platillo; actualmente tenemos otros métodos más rápidos para pesar. Algunas cosas en el pasado nos permitían relacionarnos mucho más con la sabiduría, bueno, por lo menos la balanza es una. Entonces como dije, se pone una piedra de 1 kg. en uno de los platillos de la balanza, y se va poniendo vegetal tras vegetal en el otro hasta que la aguja esté en el medio, que llegue al punto cero. Mientras esto no pase, vamos poniendo más vegetales, digamos berenjenas; la persona para de poner vegetales o berenjenas antes de que llegue la aguja en el centro y lentamente pone una berenjena más como sopesando; la aguja se mueve un poquito para el otro lado, y la otra persona quiere poner menos. Resulta que nosotros queremos esa berenjena, así que generalmente para evitar esto, la gente manipula la balanza. Pero aquí ya entramos a otro tema. Lo que pasa es que los dos platillos ya están en equilibrio. ¿Dónde es que miramos? ¿Dónde fijamos la vista, en el platillo derecho o en el izquierdo? Cuando están casi en equilibrio no nos guiamos por lo que vemos, no creemos lo que vemos, sino que lo que miramos es la aguja que está en la parte superior de la balanza, si está vertical, es porque ha llegado al punto cero.

De la misma forma cuando la inhalación y la exhalación están equilibradas, lo que ocurre es que no se ve ni la inhalación y ni la exhalación, sino que la consciencia está con la pulsación que es la base de la inhalación y la exhalación. Está pulsación es un estado de igualdad entre la exhalación y la inhalación, esto puede suceder cuando tengamos ecuanimidad y está ecuanimidad se puede trabajar a través de la práctica del *Pranayama*. Esto es lo que dice aquí como *Samana*, es decir pueden ser incluidas en una sola, la derecha y la izquierda, la inhalación y la exhalación, y ser equilibradas en el centro, porque el centro está equidistante de ambos, de la derecha y de la izquierda.

Samana, existe sobre el ombligo y debajo del diafragma en el cuerpo físico, está entre los dos plexos, el plexo alrededor de la garganta y el plexo alrededor del ombligo, los dos plexos desarrollan un equilibrio, un estado de equilibrio en un lugar que es llamado *diafragma*, digamos debajo de las costillas y por sobre el diafragma, es lo que se llama exactamente el lugar donde se sienta el León, el asiento del León como así se llama. Es

aquí, donde debemos invitar a nuestro Maestro, a los Ángeles o a los que queramos invocar, por eso cuando invocamos decimos así, es decir el *Trono Leonino*.

El Trono Leonino, relacionado a nuestra conciencia está justo *allí* en nuestra conciencia, y la conciencia llega allí con la ayuda del *Samana Prana*, entonces es una situación diferente la que vivimos, de otra forma vamos a estar siendo arrastrados hacia arriba, hacia abajo, arriba y más y más hacia abajo. El asiento del León, Leo, está en la *Cueva por encima del diafragma*. Tenemos el diafragma y las costillas que hacen como un arco superior y el diafragma. En esta cueva del León, escuchamos al sonido *SoHam*, al trabajar con la *inhalación como 'So' y la exhalación como 'Ham'*, un sonido muy sutil e inspirador, tal como una musa. A este principio pulsante lo iremos escuchando que va haciendo siempre el mismo sonido a nivel sutil *SoHam SoHam, esta es la canción*.

Así que, al alcanzar este punto, los sonidos *So* y *Ham* se alternan dando *SoHam*. *So* es un sonido, *Ham* es otro sonido, *Om* es también *Saoham*. A partir de *Sa* y *Ha* hay muchas permutaciones que suceden entre estos sonidos. Para propósitos superiores el mismo sonido es *Aso*, pero este, no es nuestro tema. '*Aso*' quiere decir que es para alcanzar el último punto en Aries. *El Señor con cabeza de caballo o el caballo* en Áries ¿dónde debemos relacionarnos? Nos relacionamos en la parte superior de nuestra cabeza; después los dos sonidos hacen también el sonido *Simha*. *Simha* significa el león, así que cuando entramos en este sendero somos el León en el hombre, somos un hombre leónido; puede que hayamos nacido en Leo, pero esto no significa que seamos un leonino, pero sí lo es aquel que entra en esta Cueva y reside allí y es llamado *Narasimha*, así es como surgió *Narasimha*.

Si vienen a la India van a escuchar muchos nombres, *Narasimha*, *Narasimha*. Decirlo es una forma y transformarse en esa energía es otra cosa. Así que este es el estado donde el hombre obtiene las energías de Leo y es ecuánime con él. Luego continuaremos y vamos a ver cómo Libra desaparece gradualmente.

En el *Purusha Suktam* nos relacionamos con la Persona Cósmica, comienza: *Sahasrá Sīrshâ Purúshaha* y después el *Sri Suktam* relativo a la Persona Cósmica comienza con: *Hiranyavarnâm Harinim*. Es así como *Videntes Védicos* utilizaron estos sonidos como formas de formular las pronunciaciones extraordinarias. Por medio de pronunciar estos sonidos, se producen muchos cambios en nosotros. Para el discipulado, es importante poder relacionarse con los sonidos y por medios de éstos, hacer posible la manifestación de la Luz. El sonido permite la manifestación de la Luz, por lo tanto, aquí *Soham*, *Asou* es el sonido relativo al Señor de Cabeza de Caballo, siendo las mismas energías que van desde la nariz hasta el *Sahasrara*. *Simha* es el león, este es su significado, siendo *Simha*, *Soham*, los mismos sonidos. Existe también *Himsa* que quiere decir dañar a otros.

Hasta que no nos transformemos en una persona que hayamos entrado en la cueva del león, *haremos* daño por aquí y por allá. La inofensividad es solo posible cuando hayamos entrado en las regiones del corazón; aquellos que han entrado en las regiones de su corazón están equilibrados en su inhalación y su exhalación. Se alcanza este equilibrio con tres respiraciones, solamente tres respiraciones alcanzan para estar en *Samana Vayu*. Es así de simple como ocurre.

Por lo tanto, *localización* se le denomina el trono o el lugar de León, donde el hombre perfecto se sienta a reflexionar. Es decir que *el hombre perfecto* está en algún lugar de la cabeza y se refleja sobre ese trono del León que está sobre el diafragma y debajo de las costillas. Allí vemos la imagen del Hombre Cósmico, y desde allí podemos adorar a la Persona Cósmica o podemos visualizar y adorar nuestra propia imagen, porque *nosotros también somos una Imagen de Dios*. Depende de nosotros qué imagenelijamos, pero es allí donde el Hombre perfecto se refleja. Las aguas de Cáncer son llamadas Samudra, es decir las aguas que reciben la impresión y la brindan. Cáncer refleja, la Luna es su Señor. Así que relacionándonos con el principio de la Luna, el hombre se refleja en nosotros en nuestro Centro del corazón, así que allí podemos relacionarnos con él.

Con relación a esto, el Hombre perfecto que está en Acuario, se siente reflejado, ya que su imagen es llevada hacia dentro por el proceso de la respiración. Sobre ella podemos ver los mudras o las imágenes reflejadas como Consciencia o como el lugar de asentamiento de la Consciencia, reflejadas como Consciencia Vital; esto es llamado *Pranayama*. Este *Pranayama* en el Hombre perfecto en Acuario, es reflejado por medio del Aire medio de Géminis y de las Aguas reflectoras de Cáncer, y es por esto, que Cáncer es un Signo zodiacal importante, ya que hace descender al Hombre Celestial en nosotros. *En nosotros* quiere decir: en las *regiones de Leo, porque después de Cáncer, el signo zodiacal que sigue es Leo, así que hasta Leo trae al hombre celestial*.

Por esto celebramos Cáncer. La celebración de Cáncer es la celebración de la introducción del Hombre Celestial en la Cueva del León; es por esto que hablamos de la Constelación de Punarvasu o Pushiami, que es lo que he venido hablando desde hace muchos años en los tiempos de Solsticios. Entonces él se refleja como Consciencia y como asentamiento de la Consciencia Vital y se localiza en la forma de la personalidad. Es así como el Hombre Celestial se refleja en nuestras personalidades. Este hombre desciende en la materia periódicamente y a través de cada respiración, para permitir átomos en nuestro reino.

Así como elegimos nuestro vehículo a través del proceso de *Pranayama*, para ser entendido propiamente, depende de la intuición del que ve y de la Gracia del Gurú, según la práctica intensa del practicante, lo que le permitirá adquirir la intuición y también la Gracia del Gurú. Por su virtud, Él nos va a dar la Ciencia para eliminar Libra en nosotros, entonces el hombre perfecto en Acuario se eleva hacia el *Pranayama*, y existe como Hombre Divino.

Este es un ejemplo del proceso de eliminar la influencia de algunos Signos por medio del *Pranayama*. Así que cada vez que inhalamos debemos comprender que por medio del Aire medio de Cáncer, entramos en la Cueva del León, y cuando exhalamos, el Hombre Celestial que ha descendido dentro de la Cueva del corazón, ahora junto con él, toma a Leo o a la personalidad y lo lleva hacia las sucesivas regiones Superiores, porque tenemos el proceso de ascender de Cáncer, Géminis, Tauro, casi tocando Aries y salir. Así que el hombre que está trabajando con el Yoga, es como empujado por su exhalación, y a través de la inhalación desciende el Hombre Celestial; pero cuando desciende el hombre celestial baja hasta la Cueva del corazón donde se asienta. Él es con su presencia él que hace que los tejidos relativos a la personalidad cambien y entonces, el hombre que está atascado en

la personalidad sea elevado y tomado junto con la exhalación hacia arriba. Es así como el hombre visualizando este proceso, *neutraliza* Libra.

Si tienen alguna pregunta sobre este tema, podemos continuar en la tarde. La tarde estará dedicada a preguntas y respuestas. Los detalles de estas prácticas las voy a dar mañana porque este tema ya lo di muchas veces, pero en este contexto quiero especificarlo nuevamente. Luego de ello, podemos tener otras preguntas acerca de Astrología o del Sendero del Yoga.

Gracias.

*_**

Día 19 - tarde

(Archivo 6)

En relación con el tema que hemos estado deliberando esta mañana, si tienen algunas preguntas para hacer o que necesitan clarificar, podemos utilizar este tiempo.

P: - Usted nos contó que en Cáncer tenemos el Centro de Anahata y que debemos relacionarnos con esto, ¿cuál es la relación que existe con Leo?

R: - Cáncer está en el corazón o Leo en el corazón, ¿es esta la pregunta?, Leo es la entrada al corazón, la Cueva en la que podemos entrar; Leo es la entrada a la cueva. El corazón en sí, como tal, está en Cáncer, el centro del corazón como tal, está en Cáncer. El punto de entrada es en Leo, es el punto de equilibrio partiendo del cual hacemos una entrada desde la objetividad a la subjetividad.

En el camino de Raja Yoga, en el sendero del Raja Yoga, el estudiante entra en el lado interno del Ser a través de la Cueva del corazón y para hacer esto se debe relacionar con la respiración. Esto tiende a que entremos en la subjetividad, como también tiende a entrar en la objetividad. La inhalación que va hacia dentro, gradualmente se transforma en exhalación, y ésta da la vuelta en forma de U, entre la inhalación y la exhalación justo el un punto arriba del diafragma y debajo de las costillas, dónde se encuentran las dos resonancias de la pulsación.

Es así que no es el Centro del corazón, pero sí, es el centro que está por sobre del ombligo que puede ser visto como el Centro en Virgo, más allá de Virgo, en Leo y de allí cuando seguimos la resonancia de la pulsación podemos entrar en la región de Cáncer y después la resonancia nos lleva más allá hasta las áreas de Tauro, después hasta el centro del entrecejo por virtud de Vayu que se llama Udana Vayu. En Prana hablamos de la inhalación, Apana exhalación, Samana, es el punto de equilibrio que nos permite hacer la entrada en Leo. Después Samana nos lleva hasta el lado subjetivo de nuestro ser dónde encontramos a Udana Vayu que es el Vayu que tiene movimiento ascendente.

Es así como, Leo nos permite movernos dentro de las regiones de Cáncer hasta Tauro, pasando por sobre Géminis y directamente cuando hacemos la entrada, rápidamente, una vez que hayamos hecho la entrada, el movimiento ascendente es muy natural y muy rápido, porque el estudiante por su aspiración de buscar la luz, se mueve en orden inverso en el signo de Cáncer; pasa por Géminis y se mueve en la región de Tauro, es por esto que, un buen estudiante de meditación muy rápidamente se relaciona con la resonancia en el Centro del entrecejo, en el cuerpo Pituitario y después va hacia la glándula Pineal con la ayuda solamente de Udana Vayu. Cuando hacemos este ejercicio con la exhalación y la inhalación, el Plexo del que hablo y que también se da en el libro, en las áreas de Cáncer, más abajo, llegando a Géminis desde el área de Cáncer y en el plexo sobre Libra, se neutraliza la entrada de la Cueva en las costillas. Es por esto que Géminis y Libra se pueden regular.

Cuando regulamos el habla, todo aquello que decimos, cuando la dualidad en nosotros también se regula, cuando comprendemos la práctica y cuando el interés en la objetividad es también regulado en el sentido que no entramos en actividades no esenciales, estamos también regulando la acción de Libra en nosotros. Mayormente nos ocupamos de cosas que decimos que no son necesarias, o en actividades innecesarias, que nos retienen siempre fuera, es cuando debemos trabajar más y más con el Pranayama a través de los pasos indicados. Dependiendo de la preguntas que puedan llegar a hacer hoy, volveré al tema. Ahora estamos más interesados en lo que sucede dentro. De acuerdo a esto nos movemos en la parte más interior del Ser, más profundamente en el Ser, así que el Centro del corazón no es el Centro de Leo, sino que es la entrada del Centro de Leo, pero el Centro del corazón como tal es Cáncer.

¿Otra pregunta?

P: - Usted ha dicho que tenemos que trabajar en grupos, pero esta práctica sabemos que es una iniciativa personal. De todos modos, nos dice que trabajemos en un grupo si el grupo quiere; partiendo que el grupo inicial puede ser la familia, ¿podríamos también trabajar en familia y con los niños a partir de los 7 años'? Ellos acostumbran a estar más afuera que adentro de la casa y por supuesto los jóvenes y adolescentes también, ¿Cómo podemos ayudarles para que ellos vayan hacia dentro?

R: - El ir hacia adentro, es una práctica que puede ser hecha con los miembros del grupo, que sientan la inclinación de hacerlo. En otros momentos yo hablé de la importancia de estar en un grupo, en el sentido de que desarrollamos la interrelación con otras unidades de consciencia, de manera tal de no tender a ser individualistas; este es un tema que de por sí mismo, debe ser tratado por separado. Que no entremos dentro de la trampa de Kali, esta es la trampa de la individualización. Las personas tienden a ser más y más individualistas y vivir solas, y se inclinan a no relacionarse con el grupo. Esto no es un buen síntoma para la evolución del alma, solo alimenta el orgullo cada vez más y más. El orgullo de ser individualista debe ser sacrificado sobre el altar del discipulado, es por eso que relacionarnos con los alrededores es algo importante.

Los individualistas tienden a concretizarse más y más, es por esto que el padre de Krishna, Vasudeva, dio este concepto de permanecer en grupo; es así como surgió este concepto, de trabajar en grupo de manera tal que las personalidades sean redondeadas

dentro del grupo, pero como no nos gusta redondearnos, solo encontramos la conveniencia de hacer cosas fuera del grupo, porque dentro el grupo prevalece la visión colectiva y no la privada. Nosotros tratamos de imponer nuestros puntos privados de vista, nuestros puntos individuales y estos puntos de vista individuales en un grupo, chocan unos con los otros, los dos se ablandan y se redondean, es por esto que relacionarnos con un grupo es importante, especialmente en Kali, porque el acto de Kali es individualizarnos. La fortaleza está en la colectividad y no en la individualidad. Incluso hay familias que sus miembros no se relacionan entre ellos.

La familia es un grupo natural y los grupos de estudiantes que tienen aspiraciones similares también es un grupo; es como todos los banqueros que forman un grupo o todos los doctores, los trabajadores de la salud que se agrupan, incluso entre los doctores alópatas, los homeópatas y así sucesivamente. Estos son grupos que suceden normalmente, pero cualquier persona que sea individualista, no se produce en él, el intercambio de energía.

Cuando hablamos de un grupo espiritual o de un grupo para el Discipulado, para el Yoga, las personas que tienen la aspiración de moverse hacia dentro, de dirigirse hacia dentro y hacia arriba, el primer paso es moverse hacia dentro y el segundo pasó es moverse ascendentemente y el tercer paso es moverse en los círculos superiores. Si esta es la inspiración que tenemos, si estamos con personas similares, es de mucha ayuda, porque este funcionamiento colectivo, tiene un gran impacto en nosotros; el funcionamiento individualista nos va a llevar más y más a la separatividad, y esto causa la consiguiente cristalización. Por lo tanto, normalmente, todos los Maestros de Sabiduría creen en enseñar en grupos, practicar en grupos, trabajar en grupos y todos estos aspectos de grupos es de los que se habla. Así que de lo que hablamos es que debemos tomar el trabajo, de trabajar en grupo; un grupo debe ser tomado como un campo de trabajo y cuando comenzamos a trabajar con él, nos encontramos frecuentemente para contemplar más que para cantar, hablar o para discutir cosas, puede haber algo colectivo en esto, pero podemos seguir con el trabajo de contemplación.

Otra parte de la pregunta es, ya que esta práctica de moverse hacia dentro debe ser iniciada tan temprano como sea posible, ya desde los 7 años, ella dice ¿podemos comenzar con nuestros niños en casa? Si, puedes hacerlo, porque a esta edad ya les podemos dar las *dimensiones del hombre triple, del hombre mundano, del hombre que él es dentro y del hombre que es fuera. El hombre que es fuera, es el único que se desarrolla en el mundo objetivo; el nombre interno eternamente está dentro, solo que debe experimentárselo.* Así que estas tres dimensiones del hombre pueden ser informadas a los niños; podemos hacerlo enseñándoles cómo relacionarse con su respiración. Para poder hacer esto, primeramente, debemos conocerlo nosotros mismos. Este es un proceso que si no es muy bien conocido por nosotros, menos para los niños será fácil para aprenderlo y llevarlo a la práctica.

Yo tengo la experiencia con una niña que tenía diez años, quien tenía muchos problemas debido a un accidente; tenía sus huesos fracturados en los miembros y tenía que estar en cama. Fue entonces, le di esta práctica, de manera tal que se pudiera relacionar con la respiración e ir dentro y sentir la pulsación y para mi gran sorpresa, me

dijo después de cuatro días, que ella se estaba sintiendo como un pájaro que estaba volando en la habitación. Para mí eso fue, por un lado, algo muy placentero y por otro lado, fue como un shock, de como una cosa así le podía pasar a una criatura, porque ella no iba mucho hacia el mundo exterior. Cuando uno se relaciona con las cosas de dentro a una edad muy tierna, se mueven mucho más rápido internamente de aquellos que lo hacen hacia afuera. Así que esto puede ser tomado y trabajado con los niños y también con los adolescentes.

También la pregunta comentaba sobre los adolescentes, ellos están en la objetividad y son tan rápidos en ella, que es muy difícil recuperarse. Nosotros debemos recuperarnos de nosotros mismos de la objetividad e ir hacia la subjetividad. Primero: Cuánto antes comencemos la práctica más fácil será. Segundo: Hagamos meditaciones en grupo en la mayor cantidad de veces posible. En la Luna Nueva, la Luna Llena, los Solsticios, los Equinoccios o los domingos u otros días festivos.

Si nos reunimos en un grupo es mucho más efectivo, la energía se recibe mucho mejor, cualquier cosa que hagamos en grupo, colectivamente, vamos a llamar la atención de los círculos superiores. Porque cada uno de nosotros individualmente es una pequeña luz, pero cuando muchas pequeñas luces están juntas, la atención es llamada. Es por eso que desde el punto de vista del Maestro, es mucho más fácil dirigirse a puntos de Luz colectivos, que estén juntos, que a pequeños puntos de luz que estén en una esquina o en otra. Por esto las Plegarias colectivas o la Contemplación colectiva, es mucho mejor. El hecho de hacer cualquier cosa juntos con el grupo es una virtud en cuestiones de relativas a la aspiración.

Si somos un aspirante que nos gustaría transformarnos en discípulo, hagamos esto colectivamente. Si hacemos esto colectivamente con el grupo, es de mucho más beneficio que si lo hacemos individualmente. Individualmente solamente alimenta el orgullo en nosotros y nos hacemos más individualistas; tendremos un cierto complejo de superioridad y también estamos tendiendo a rechazar a los otros. Esta actitud no complace a aquellos que nos miran desde arriba. A Él no le gustaría que los estudiantes tengan orgullo entre ellos y se volvieran separatistas e individualistas. Cualquier práctica que hagamos en un grupo es mucho mejor. El que tenga una idea la puede presentar al grupo y se puede decidir la actividad y comenzar a hacerla en el grupo, porque tanto como nos beneficiamos nosotros con ella, todos se benefician, ya que es un beneficio colectivo y no un beneficio individual.

Otra dimensión de la pregunta es si se puede hacer esta práctica de grupo con los niños. Si, si tienen cerca de 7 años; también puede hacerse con la juventud y les informamos acerca de la importancia de este trabajo, siempre y cuando tengan la inclinación de hacerlo. Si no tienen esta inclinación, no se puede hacer demasiado. Ésta es la razón por la que se les debe introducir en estos discursos. Ahora gracias a nuestro Primer Ministro, las Naciones Unidas, tomaron el día 21 de junio como el Día Internacional de Yoga. Ahora el sentimiento del Yoga es global y creció muchísimo en todo el mundo. Cuando veo las noticias, las que sigo diariamente, observo tantos Planes en la Nación para formar grupos y hacer esta actividad de yoga que da mucha esperanza. Para comenzar y para continuar trabajando con esto, debemos trabajar en grupo y esto es siempre beneficioso y debe realizarse.

P: -Tengo dos preguntas, una es referida a los Nodos Lunares, que usted dijo que se trabajan en dos direcciones como opuestos, y después la otra pregunta es acerca del Sistema de Casas. El Sistema de Casas influencia mucho tal como yo interpreto los Planetas y en cuanto a los Nodos Lunares, yo estaba acostumbrada a usar el sistema Plácido; pero desde hace dos años uso el Sistema de Casas iguales. Estoy interesada en saber, en preguntarle, ¿cuál de los dos Sistemas, usted nos sugiere que trabajemos para la interpretación. Además, quiero saber un poco más acerca de la interpretación de los Nodos Lunares que usted nos dio ayer, especialmente la información que dio con la casa 2 y la casa 8, y cuál es la diferencia si está en otra casa, por ejemplo en la Casa 9? Gracias.

R: - La entera esencia de la Astrología, se deriva basándose en que el aspirante esté en el Ecuador. La mayoría de los conceptos de Sabiduría que provienen de la Astrología, se basan en que el aspirante está localizado en el Ecuador. Tenemos la imagen de que estamos alrededor del Ecuador, y en este caso prevalece el Sistema de Casas iguales, porque el Ecuador es un cinturón dónde hay vida abundante. Entre el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer hay vida abundante y cuando hablamos del curso hacia el norte, hacia la luz y hacia el sur, hacia la oscuridad esto se relaciona con el Sistema en el que todo está como tejido alrededor del cinturón, del cinturón de inducción de la tierra; para esto la división de Casas iguales va a ser de ayuda, podemos hacer arreglos de acuerdo a nuestra orientación pero generalmente podemos guiarnos con el otro sistema del Ecuador porque el Yoga habla de "Equator Equal", pero también podemos trabajar con el otro Sistema. Los dos sistemas son igual de importantes.

Cuando nos referimos por ejemplo al Solsticio de verano, estamos hablando del día más largo del año. Este día más largo del año, normalmente para el hemisferio norte pero no para hemisferio sur; de la misma forma, al hablar de la noche más larga, estamos hablando del 22 de diciembre, pero no es para el hemisferio sur, sino para el Norte. El día más largo para el hemisferio norte es la noche más larga para el hemisferio sur. Si vamos a Argentina el 22 de diciembre tenemos más luz, pero si vamos el 22 de junio tenemos menos. Así que no hagamos cosas locales, tomemos al Ecuador como base de manera tal que experimentemos el curso Norte y después el curso Sur. Digamos, por ejemplo, durante el Solsticio del 22 de diciembre, tenemos allí el curso del Sol que va aparentemente hacia el Norte, y es aparente porque en realidad lo que es, es el movimiento de la Tierra el que causa este efecto. Por lo tanto, este curso hacia el Norte o hacia el Sur, cuando el Sol se dirige a las regiones del Sur ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué ocurre cuando va hacia el Norte? Se experimenta mejor el cinturón del Trópico que en las localizaciones externas de la Tierra.

Sin embargo, también es válido ese tiempo dónde se incrementa la luz del Sol y tenemos durante el día Casas más grandes y durante la noche Casas más pequeñas. Este Sistema puede seguirse y no veo mucha diferencia entre las dos, excepto que las Casas cambian, pero los Signos zodiacales permanecen. Podemos tener una Casa 7 más grande o más pequeña, esto nos dice dónde está nuestra actividad o podemos tener una Casa 10 grande y una Casa 4 más pequeña, esto nos va a mostrar dónde se mueve predominantemente nuestra energía.

Cuando se trata del Discipulado o del Yoga, asumimos primero el paso de la igualdad y nos movemos con este, pero los dos Sistemas trabajan. Mientras que en los Trópicos estamos acostumbrados al Sistema de las Casas iguales, los que están en Europa o los que están por ejemplo en Argentina, no tienen el Sistema de Casas iguales. El sistema de Casas iguales es la división de la energía en partes iguales a todos los Signos zodiacales. Cuando desarrollamos una vida en la que tenemos igualdad de importancia para cada característica de la Casa, para las doce Casas y para los doce Signos zodiacales, la debida actividad toma una importancia igual en nosotros, debido a la necesidad que tengamos, dependiendo de esto, entonces el Sistema de Casas iguales no va a ayudar.

Por ejemplo, el que nace en la India puede que vaya a vivir a Canadá, su actividad está allí, pero él nació en la India. Cuando nació, él estaba en un Sistema de Casas iguales, pero por el hecho de estar en Canadá todo cambió de acuerdo a esta región ¿no es así? Entonces no es tan importante qué Sistema tomemos, el de Casas iguales o el otro, lo que es importante es que nos relacionemos con el Zodíaco como tal y dónde están los Planetas. Es por esto que en la Astrología espiritual dicen, salte del Sistema de Casas y relaciónate con los Signos zodiacales que cada uno tiene 30°. El Sistema de Casas es una limitación cuando uno se mueve en la individualidad. El Zodíaco personal desarrolla una personalidad, cuando esta personalidad se hace virtuosa, el Sistema de Casas se suplanta por el Sistema de Casas iguales. Podemos tomar cualquiera de los dos Sistemas según nuestra inclinación.

Cuando nosotros tenemos un día muy largo y una noche muy corta, nuestra actividad es por mucho más tiempo generalmente, si nos levantamos a las 3:00 de la mañana y el sol se pone a las 12:00 de la noche, naturalmente extendemos la actividad del día, de la misma forma, cuando la noche es más larga, terminamos rápidamente las actividades diarias, porque la noche causa la reducción de nuestra actividad, y en nuestra consciencia nosotros también sentimos que debemos reducirla, porque a las 4:00 de la madrugada es oscuro aún, y hasta las 10:00 no hay luz del sol; así que nos ajustamos a la actividad de acuerdo a la luz. Nosotros debemos hacer que el tiempo nos sea disponible. El tiempo del día se expande o se contrae, es por eso que en un país donde el Sol está en el cielo hasta las horas de la medianoche, las personas siguen trabajando hasta las 10:00 de la noche y en un país donde el Sol se esconde a las 6:00 de la tarde, dejan de trabajar a esa hora. Así que cuando el día es muy largo y la noche es muy corta, la actividad se modula de acuerdo con ello y entonces podemos trabajar con las Casas desiguales, pero si trabajamos con la dimensión espiritual de la Astrología, tomamos todo como Casas iguales porque no estamos condicionados por nuestra situación localizada, sino que estamos más con el lado subjetivo de las cosas y cuando estamos en el lado subjetivo de las cosas, el 'Sistema de Casas iguales' es mejor que el de las 'no iguales'. Es por eso que para nosotros es relevante, pero para los propósitos objetivos, los dos tienen la misma validez.

El segundo Aspecto es, si tenemos el Nodo en la 2ª Casa, por ejemplo, tenemos el Antinodo en la 9ª Casa, así que las materias relativas a la 2ª Casa van a ser muy positivas en nosotros, es decir que si queremos tener lo mejor de la 2ª Casa, el Nodo en la 2ª a Casa nos da la habilidad de mantenernos mejor.

Ella preguntó acerca de la casa 3ª y la 10ª, cualquier dimensión. Si es 2 y 8 va a ser 3 y 9, 1 y 7, 2 y 8, 3 y 9, 4 y 10. Dónde tengamos el antinodo, es allí donde vamos a tender a perder; no tendremos mucha actividad allí, pero sí, tendremos una actividad relativa a cada Casa. Siempre hay algo para ser dejado de lado y algo para ser tomado. Esto debemos saberlo, que en cualquier actividad, siempre hay algo que debe ser dejado y algo que debe ser sostenido o tomado. Si tenemos por ejemplo en la 2ª Casa el Nodo y en la 8ª Casa el Antinodo, este es el ejemplo que di ayer, en la 2ª casa, que es la Casa de la recepción, nos permitirá *tomar*, estaremos recibiendo desde afuera, por lo tanto, debemos saber que vamos a *mantener agarrado aquello que recibimos*; aquí nos ayuda el Nodo, y la 8ª Casa es para *soltar, para dejar*, porque el Nodo Sur está en la Casa 8ª ¿Cuáles son las cosas que debemos soltar? La 8ª Casa se relaciona como todos sabemos, con la muerte, con las limitaciones.

No nos preocupemos acerca de nuestras limitaciones, en vez de preocuparnos por ellas, tratemos de relacionarnos con nuestras fortalezas, no con nuestras limitaciones. Vayamos hacia nuestras fortalezas, y trabajemos con ellas; y por último, lo positivo del Antinodo, es que vamos a poder dejar más fácilmente el cuerpo, el que tiene la Antinodo en la Casa 8ª deja el cuerpo más fácilmente. *En cada Casa hay un agarre y una liberación, un tomar y soltar*. Así que es lo que debe ser tomado y qué es lo que debe ser soltado. Relacionémonos con la voluntad, es decir la voluntad discriminativa, incluso el Nodo que está en tránsito, por ejemplo, si el Nodo Sur está pasando por nuestra primera Casa, relajémonos, porque si nosotros trabajamos para tomar cosas no va a funcionar; vamos a poder tomar menos cosas si está el Nodo Sur en una Casa particular. Es mejor tener una actitud de desapego, allí, en esa Casa, cuando el Nodo llega, entonces vamos a poder tomar aquello que debe ser tomado.

Susana habló de la 3ª y la 10ª Casa. En la Casa 3ª, *tenemos los hermanos, es la Casa de los hermanos y las personas con las que nos relacionamos regularmente*, que de acuerdo al punto de vista de las Escrituras, sería el prójimo. El Nodo Sur no permanece siempre allí, sino que se mueve por progresión, lentamente, y si existe el nodo Sur en la 3ª Casa, los colegas o los hermanos, no van a estar generalmente con nosotros. Dejamos el tema por un tiempo y después veremos que va a cambiar. Cuando está en esta Casa, si nos desesperamos por relacionarnos con personas, no va a funcionar.

De la misma forma en la casa 10ª tratamos de perder nuestra vocación, es decir nuestro trabajo, y si esto sucede cuando estamos en nuestro trabajo, y el Nodo Sur transitando esta casa, debemos relajarnos, porque el hecho de quedarnos agarrados no va a ayudarnos ya que el Nodo Sur está pasando por allí. Esta es mi experiencia del Antinodo pasando por la casa 10ª. Esto es muy común porque lo he comprobado con el horóscopo de muchas personas por el mismo motivo que me muestran muchas Cartas Astrales. Así, en la Casa 10 vamos a perder el trabajo, y es muy importante saber que cuando esté pasando, será necesario relajarnos ya que después de su paso, vamos a tener otra oportunidad. Así que el Nodo en tránsito es muy importante; después tenemos el Nodo progresivo, el Nodo Sur progresivo, que tiene un profundo impacto particularmente en nosotros. Si tenemos el Nodo en la Casa 2, nuestra habilidad de recibir estará afectada. Cuando pasa, entonces pasa a

la casa 1, después pasa a la casa 12 y después entre 50 y 60 años, cuando ya hemos progresamos, el Ascendente, este Nodo y Antinodo, también progresan.

Plutón y Saturno no progresan como los otros Planetas, porque son dos principios relativos a nuestra energía. Así que en la Carta progresada, también podemos ver dónde está el Nodo Sur, y ahí sí, será mejor que nos relajemos en vez de insistir en la actividad de esta Casa. Si está el Nodo Norte vamos a incrementar la actividad, es así como funcionan el Nodo y el Antinodo; por lo tanto, es así cómo debemos trabajar con esto. Cuando tenemos el Nodo en la Casa 10 nuestra actividad es muy alta, y generalmente, va a estar el Antinodo en la 4ª Casa. Cuando el Nodo está en la 10ª Casa, entonces en la 4ª Casa, la actividad se va a reducir, porque la actividad de la Casa 10 es una consecuencia: *Si hay más actividad en la Casa 10, va a haber menos actividad en la Casa 4.*

Así que no pensemos en quedarnos como agarrados a las actividades de la Casa 4ª cuando tenemos allí el Nodo Sur. Esto sucede porque cuando es tiempo de dejar, de liberar, es cuando más tratamos de agarrar las cosas, aunque éstas no funcionen y es aquí donde aparecerán los conflictos. Por lo tanto, debemos ver el Nodo Sur como una energía cuya fuerza es como Marte; esto va a incrementar en el Nodo Norte y lo podemos ver en el horóscopo progresado o en el horóscopo del tránsito. Éstas son las tres dimensiones, estas son las Casas dónde podemos tener más actividad. Debemos tener una actividad de relajación con respecto al Nodo Sur, su contraparte será el Nodo Norte y así vamos a aprender cómo tomar y dejar las cosas. Cuando no conocemos, normalmente hacemos todo lo contrario por total desconocimiento.

Conozco un caso en el que una mujer joven, por nacimiento tenía el Nodo Sur en la Casa 12 y se movía en la Casa 1. Cuando se casó, entonces todo lo que hacía en la casa se le caía de las manos, todo se rompía y ella decía ¿cómo puede ser? "Cuando comienzo mi propia vida me pasa esto, antes no se me rompía nada, ahora las cosas se me resbalan de las manos". Esto ocurría, porque el Nodo Sur se mudó a su Casa 1 y esto sucedió durante un tiempo. Así que nosotros debemos conocer esto, cuando se está en el Nodo Sur, automáticamente se produce una liberación, se sueltan las cosas y cuando se está en Nodo Norte, se agarran más. Esta clase de entendimiento lo podemos hacer con respecto a cada signo zodiacal.

Otra forma de entender el Nodo Sur y el Nodo Norte es que se mueven en sentido contrario de las agujas del reloj, mientras que todos los Planetas se mueven en sentido de las agujas del reloj. Así nosotros nos movemos en orden inverso, por eso cuando pensamos de una forma el actúa de otra. Para que esto no ocurra, debemos relajarnos, ya que el Antinodo está en una determinada Casa y permitir que las cosas sucedan como deban suceder. En la Carta de Nacimiento, en la Carta Progresada o en la Carta de Tránsito, debemos conocer estas Casas y el Nodo. En estas tres dimensiones miremos en qué Casas están, e incrementemos la actividad, esta actividad es un conocimiento especial de Nodos y Antinodos que viene de la Astrología que se hace en el Sur de la India. En el Sur de la India se le da mucha importancia a estos dos Nodos. En la carta diaria también se ve cuáles son las horas en que el Nodo nos impacta de una o de otra forma en dirección opuesta. Así que debemos ser muy cuidadosos en estas horas en particular.

En la última noche quería informarlos de otra cosa acerca del Nodo Norte y Sur; si nos relacionamos con la Voluntad Cósmica o el Primer Rayo, al que llamamos el Primer Logos, cuyo sonido en el Veda es considerado como *Om Namō Shivaya*, veremos que cuando nos relacionamos con este Mantram, estos dos Nodos no nos engañan. Esto está dado en las escrituras, y hay historias que relatan cómo estos dos principios que molestan a las personas, comienzan a no molestar más cuando la persona se relaciona con este mantra *Om Namah Shivaya, el Primer Logo, el Primer Rayo o la Voluntad Cósmica*. Esta es la razón por la que, en la India, ya desde el quinto grado, se les inicia y se le relaciona con este Mantra: *Om Namah Shivaya*. Estos dos principios son sirvientes de la Voluntad Cósmica; el principio del Nodo Norte y Nodo Sur se someten a la Voluntad Cósmica y por lo tanto nos obligan a anular el impacto cuando nosotros cantamos el sonido del Primer Logos y generalmente cuando nuestra 1ª casa es visitada por el Nodo Sur o por el Nodo Norte, o cuando en nuestro nacimiento están presentes algunos de los Nodos. También puede ocurrir cuando en la 5ª Casa está el Nodo Sur. Esto nos indica que tendremos dificultades para tener hijos o cuando la combinación en la 1ª y la 7ª casa, se nos dice que vayamos a un Templo de Shiva los lunes y que después adoremos al Señor Shiva para que esto cambie.

Esto es una medida de remedio concebida por la Astrología Védica, y hay un Ritual concerniente a esto, relacionado al Nodo Norte y el Nodo Sur. Ellos se relacionan con Shiva, el señor. Esto lo concibió el Maestro Júpiter para poder anular su impacto, especialmente cuando hay una posibilidad de que se separe un matrimonio. Los síntomas se ven antes de la separación, es así que cuando éstos se presenten debemos ir durante los próximos dos años y medio y ofrecer nuestros respetos a Shiva de forma tal, que esto se neutralice. Estos son como remedios que se dan en Astrología Védica. Para Marte también relacionémonos con los Kumaras. De esta misma forma, con estos Nodos, si nos relacionamos con la Voluntad Cósmica se neutralizan. Cuando sentimos que estamos demasiado atascados en la vida, que están comprimidos por la vida, que no tenemos libertad de accionar, se nos pide que nos relacionemos con el Segundo Logos.

De la misma forma, en los libros, tenemos todas estas medidas de ayuda. Se nos sugiere: el sonido, el color y se producen los distintos efectos, de manera que se neutralizan gradualmente y no va a haber más obstáculos brindándonos su impacto. No es que el Planeta trata de dañarnos, sino que nosotros tenemos una limitación en nuestra personalidad en relación con el trabajo concerniente a este Planeta y esto nos causa este tipo de problemas. Por lo tanto, se ofrecen algunas medidas de ayuda para la mayoría de estos principios Planetarios. Por ejemplo, las energías del Sol se reciben mejor cuando nos relacionamos con el Sol Central; las energías de la Luna se reciben mejor cuando nos relacionamos con el principio de Luna Cósmica que se llama Soma. *Soma* significa *Sabuma* que quiere decir el *Dios masculino-femenino*. *Si nos relacionamos con el dios Masculino-Femenino, los efectos de la Luna, Som Ishvara, que es un aspecto de Lord Shiva, el que tiene como símbolo una Luna Creciente en la frente, es una Luna que no nos afectará.*

Podemos tomar cualquier símbolo antiguo que tenga una Luna Creciente en la frente y relacionarnos con él. De la misma forma cuando se trata de Marte, nos relacionamos con el Kumara porque Él es el más poderoso de todos, en todos los planos. Porque el Principio

de Kumara existe a nivel Planetario, a nivel Solar y también a nivel Cósmico, así que, por lo tanto, relacionémonos con el Kumara. Hay un símbolo del Kumara, que lo di ya en el libro y hay también hay un sonido relacionado con el kumarah. Entonces vamos a poder superar las limitaciones de Marte si nos relacionamos con Él.

Así las aflicciones de Mercurio se nos van si nos relacionamos con el Segundo Logos. Para Júpiter no hay aflicciones. En cualquier forma que nos relacionemos con Júpiter, solo nos va a beneficiar, vamos a relacionarnos de manera beneficiosa, porque es compasivo, es totalmente compasivo y cuando se trata de Venus tenemos que relacionarnos con la Madre. Cuando nos relacionamos con la Madre Divina, las energías de Venus se arreglan en nosotros y las aflicciones se suavizan. Cuando se trata de Saturno, vamos a relacionarnos nuevamente con la Persona Cósmica. Si nos relacionamos con la Voluntad Cósmica, es una medida de ayuda para los Nodos positivos y negativos, para el aspecto condicionante de Saturno y la estabilidad de Saturno, esta es una extensión de las respuestas, les estoy dando la forma de neutralizar el Nodo Norte y el Nodo Sur.

También les di la forma de neutralizar las otras aflicciones con los otros planetas que están contenidos en la Astrología Védica. Relacionémonos con una Deidad a través del símbolo, del color y del sonido. Cuando a través del color y sonido nos relacionamos con un símbolo en particular, esta relación causa una reparación frente a la limitación que tenemos y que nos causa el problema, es por eso que estas medidas son de gran importancia en la Astrología, no solamente debemos ver cómo es, si no cómo podemos repararlo, cómo puede ser redondeado, cómo podemos superar los aspectos. Es por esto que tenemos tantas prácticas para superar las aflicciones de los Principios Planetarios que no existen en los Planetas sino en relación con nuestra personalidad frente a estos principios. Las dificultades con el Nodo y Antinodo se pueden superar relacionándonos con el mantra, *Om Namah Shivaya*.

Esto se recomienda mucho para las personas que, por ejemplo, estudian mucho, pero se les olvida cuándo van a un examen, esto es un aspecto del Nodo negativo Sur. El impacto del Nodo Sur, no nos deja salir de esta clase de fallo, pero si tomamos este mantra, *Om Namah Shivaya*, podremos salir. Esto es una gran dimensión. Sobre esto, les he dado algunos aspectos en cada libro, de cómo relacionarse con los Planetas, estas relaciones se dan, por eso en cada libro se da una pequeña parte de cómo debemos relacionarnos con este Principio Planetario. Redondeamos los problemas en nosotros y después nos relacionamos mejor con las energías.

P: - Entiendo, cómo es arriba es abajo, pero de alguna forma permanece como magia, ¿cómo explicar esta clase de trabajo?, me parece que entiendo, pero al mismo tiempo me parece que no entiendo. Usted explicó acerca de relacionarnos con los principios por ejemplo con el sonido Gam y decimos Gam, pero no entiendo el trabajo que debemos hacer, tengo una idea, leí los libros, tengo el conocimiento, pero a nivel de la experiencia ¿Cómo es que sucede? ¿Esto cómo se hace?

R: - Por ejemplo, cuando damos el sonido *Gam* a una persona, es para atraer la mejor de las energías de Júpiter dentro de él, para causar la expansión necesaria y también para

prevenir la pérdida de la audición, porque la audición es un principio de Júpiter, por eso todo lo que se relacione con Júpiter está referido a la Expansión de Consciencia. Si se trabaja con este sonido por doce años, ocurrirá una gran expansión de Consciencia y nuestro hermano L. quien es el que pregunta esto, podemos ver como él en los últimos doce años expandió su Consciencia y su actividad. Todo esto es trabajo de Júpiter. Él dijo, "trabajé con esto, pero no sé cómo relacionarme", pero el resultado está muy en claro a que él trabajó con esto. Pero cómo trabajamos con esto, se lo voy a contar.

El sonido relativo a un Planeta debe ser relacionado con ese Planeta, según donde tengamos el Planeta en la Carta. Por ejemplo, si tenemos a Júpiter en Libra, cuando pronunciamos el sonido *GAM*, debemos de hacerlo en múltiplos de 12, porque el número de Júpiter es 12; por lo tanto, los repetimos en el plexo solar. El plexo solar no es el lugar de Júpiter, el lugar ideal de Júpiter es la cúspide de la cabeza, por lo tanto, podemos pronunciar por un tiempo en el lugar donde está Júpiter en nuestra Carta y relacionarnos con el lugar donde Júpiter debería estar. Es por eso que hablé de la formación ideal de los Planetas. Júpiter en la cúspide de la cabeza es el lugar ideal porque nos relacionamos con el Sol que nosotros mismos somos.

Nosotros somos el Alma y como ser consciente, nuestro trono está en el Ajna, nuestro Maestro está sobre la cabeza, Él no puede estar en ningún otro lado, no al mismo nivel que nosotros y no más abajo nuestro. *Así que cuando hablamos de Júpiter su lugar es en el Sahasrara*. Es por eso que debemos meditar con el sonido, y cada vez que pronunciamos el sonido, éste se debe mover desde Libra por toda la columna vertebral hasta el Sahasrara, después asegurémonos de que permee todo a nuestro alrededor.

Con este sonido, cada vez que invocamos, invocamos las energías de Júpiter y tantos segundos como invocamos el sonido, al mismo tiempo permanecemos callados. Cuando exhalamos decimos *GAM*, haciendo esto nos relacionamos con el Centro relativo. Después cuando inhalamos hagamos que las energías de Júpiter se transmitan hacia todas partes de nuestro cuerpo; a través de nuestro sistema nervioso dejemos que fluya, porque el propósito de Júpiter es reestructurar todo en nosotros. Su trabajo es un trabajo total, Él reorganiza totalmente todo en nosotros y cuando estos arreglos suceden, lentamente se desarrolla un mayor nivel de Consciencia en nosotros, una Consciencia y asimismo una actividad expandida a la vez. Por eso, primero relacionémonos con la energía del sonido y del lugar donde el Planeta está en nuestra Carta Astral de nacimiento. Segundo tomemos el Centro donde Júpiter está en progresión en el momento que lo cantamos, por ejemplo, si nuestro Júpiter está en la casa 9, en 6 años va a estar en la casa 6 por progresión, entonces tomemos ese Centro y pronunciamos el sonido doce veces. Después el tercer paso, es relacionarnos con el Centro ideal donde Júpiter tiene que estar, después podemos tomar a Júpiter en Tránsito.

Ahora Júpiter está en Leo, entonces lo visualizamos en el centro que está en Leo, podemos visualizarlo en cuatro lugares, siendo el último paso ponerlo en la cúspide de la cabeza. Así como di el orden, primero con el Tránsito después, con la Carta de nacimiento, con la Carta progresiva y finalmente con la Carta ideal. En la Carta ideal Júpiter debe estar en Piscis, porque Júpiter en Piscis es la mejor posición para él, porque es la cúspide de la cabeza. De la misma manera, en forma Cuádruple, podemos trabajar con este Mantram de

manera tal que podamos tener el impacto sobre nosotros; este impacto, nos va a liberar lentamente de nuestro condicionamiento y esto vamos a saberlo solo después de la reparación y no mientras está siendo hecha. Esto lo hace un poco más difícil porque no lo registramos intelectualmente con la mente. Hay cosas que no son percibidas cuando practicamos, porque están más allá de la mente. Las prácticas ocultas son prácticas que están más allá de la mente y trabajan con la consciencia, y gradualmente este trabajo sucede en retrospectiva y nos daremos cuenta de cómo fue lo que pasó. Es así como que podemos trabajar con cada Planeta de esta forma Cuádruple.

P: - Los últimos 30 minutos son como Enseñanzas de los últimos cinco o diez años, muchas gracias. Hay tanto trabajo que hacer a partir de ahora, me siento como muy excitado, por esto mi pregunta es acerca de las progresiones, porque tenemos esquemas en nuestros horóscopos en la progresión, un día, un grado, y tenemos direcciones que son un grado, un día, por favor nos puede contar algo de estos pasos.

R: - Un grado, un día, un grado para cada Planeta? (pregunta el Maestro)

P: - Un año, un grado y el otro es un día por un año.

R: - Normalmente en el Este, solo puedo decir lo que nosotros seguimos, de lo que no práctico no hablo. Nosotros tomamos un año como un día, si decimos 6 años, por ejemplo, si nacimos el 1 de enero, 31 días de enero y 29 días de febrero, tomamos el horóscopo del primero de marzo. Así solo estamos contando la progresión por año, porque 365 días, es un día en el otro lado, en otros planos, lo que aquí es un año allá es un día, es así como seguimos esta progresión. Otras progresiones no se siguen en el Este. Nosotros estamos en el vientre materno por 90 días porque entramos en el séptimo mes y estamos allí el séptimo, octavo y noveno mes, por lo tanto, son 10 días y en el día décimo somos paridos. En el vientre materno existimos solo durante el séptimo, octavo y noveno día y somos dados a luz el día décimo. Cuando nosotros salimos del cuerpo, cualquier cosa que sucede durante estos 90 días, mientras estamos en el vientre de la madre, cada detalle es lo que se trabaja cada año en lo que progresamos en la vida. Esto es lo que dice la Astrología, el detalle de cada día en la duración de estos 90 días.

Si contamos normalmente, ahora es muy común que llegemos a tener 100 años, pero contamos 90, estos 90 días llevan toda la actividad de la vida de esta Alma, porque esto está allí en otra dimensión. Cada día se transforma en un año cuando lo transformamos en la objetividad, la única progresión se hace relativa a esto. Un día es un año de actividad, y cuando hacemos esta progresión, esta clase de cambio se da en nuestro ascendente. En un día, el horóscopo no se mueve, las casas se mueven, pero Júpiter no, los Nodos tampoco se mueven mucho. La Luna sí que se mueve y tiene un impacto, porque entra en otra Casa y tiene una perspectiva diferente. Pero Marte se mueve, Venus se mueve, el Sol se mueve, Mercurio se mueve. Así que hay cuatro principios, Júpiter Saturno, el Nodo y el Antinodo quienes permanecen casi lo mismo por treinta años.

Las Casas cambian y por lo tanto tenemos distintas dimensiones. Por ejemplo, si tenemos a Júpiter en una Casa 90 días, no se mueve mucho, pero nuestras Casas se

mueven, por lo tanto, tenemos un impacto diferente si tenemos a Júpiter en la casa 11, después de tres meses, depende en qué grado este, si está a 15° de la Casa 11, después de quince años se mueve a la Casa 10. Así es como se produce un cambio muy gradual cuando hablamos de Júpiter, Saturno, del Nodo y del Antinodo, de estos cuatro principios, por eso se toma en cuenta solo estas dimensiones, nunca he trabajado con las otras dimensiones y por lo tanto no puedo hablar de ellas, éstas son dimensiones más profundas y por eso la Progresión nos da un cambio de Casas por las que tenemos distintos impactos del mismo Planeta en el mismo Signo Zodiacal.

el Signo Zodiacal es el mismo, pero digamos si Júpiter está en la casa 9, cuando se mueve a los 60 años a la casa 7, tenemos una vida muy pacífica con respecto a nuestra pareja, puede ser que no sea muy pacífica antes, pero vas a serlo a partir de ahí. Es así como las Casas cambian un grado por año; solo soy capaz de leer las Cartas mejor y dar mejores guías y no sigo las otras formas de progresiones por esto no puedo hablar mucho de ellas

P: - ¿Usted comienza con la séptima casa cuando llega al Alma y después usted se va al pasado?

R: - Sí, la idea es que cuando el Alma encarna solo el cuerpo Lunar sigue creciendo con el Principio lunar en el cuerpo de la madre hasta el séptimo mes, en el séptimo mes el Principio Solar, que se ha mantenido en la cabeza del padre, se une, baja al vientre materno y se une con el Lunar y es allí donde es el estado más difícil para el Alma; es el hecho de estar en el vientre materno los últimos tres meses, porque estamos en un estado como comprimidos, en ese lugar donde está la defecación y el orinar, estamos allí, y si nuestra madre no es muy civilizada y no es muy culta y si se comporta de mala forma, no es muy comfortable el estar allí; entonces estamos totalmente de una forma tan comprimida que no podemos mover nuestros miembros. Ya lo han visto en las ecografías, las rodillas las tenemos en la barbilla y las dos manos alrededor de la barbilla y quedamos en esta postura de la cual no nos podemos mover mucho. Esta una posición muy difícil en la que nos acordamos de todo lo que hicimos en el pasado, de todos nuestros errores.

Así que desde el principio es ya difícil porque empezamos como en una burbuja, y donde tomamos una forma semisólida, semilíquida y después aparece un agujero por donde va a estar la futura boca, los agujeros de la nariz y después otros dos agujeros más donde van a estar los futuros oídos. Es así que se forman 7 agujeros en la burbuja, los dos ojos, los dos orificios nasales, los dos oídos y la boca, que es lo suficientemente grande. Así que esto se forma durante tres meses en el vientre materno, por el Principio Lunar, luego, lentamente aparece como una cola en esta burbuja, la que va a ser la futura columna vertebral; en los próximos cuatro meses se forman los miembros y en 7 meses se construye la forma en miniatura, y allí en esta forma en miniatura se mueve nuestra conciencia. Es por esto que el séptimo mes se considera como sagrado y se hace un ritual para invitar al Principio Solar, dentro del Principio Lunar y dentro del vientre materno, donde comienza después de esto, el verdadero infierno.

De acuerdo a lo que hemos hecho en el pasado, nuestra residencia en el vientre materno por tres meses nos va a dar la experiencia necesaria, si hemos realizado el bien anteriormente, vamos a tener un embarazo en el que vamos a ser muy, pero muy bien cuidados, de lo contrario viviremos cosas muy fuertes. Si ella, por ejemplo, come comida cuyo olor es muy fuerte, de igual manera, nosotros viviremos todo esto en el vientre materno. Tendremos el olor que ella misma tiene por el tipo de comida que come, esto es horrible; más aún, cuando la mujer embarazada se emociona, se enoja, tenemos un impacto de fuego sobre nosotros, lo mismo cuando ella está muy irritada tenemos como un terremoto en nosotros. Es por esto que, a la mujer embarazada, se le da una disciplina de cómo vivir, lo pacífica que debe ser, como así mismo, cómo debe relacionarse con la naturaleza. Tuvimos un seminario sobre concepción y embarazo, no en Europa sino en Argentina, en Maríapolis, un seminario de tres días, acerca de cómo mantener el embarazo y como asegurarnos el mejor confort para el niño.

Cuando nosotros somos un Alma evolucionada, nuestra madre tiene importancia, ya que ella va a tener mucha suavidad. Hay mujeres que tienen mucha energía masculina, que pueden correr, por ejemplo, para no perder un autobús, un avión y entonces cuando se mueven así estando embarazadas ¿qué es lo que ocurre con el bebé que está dentro? Una mujer que no está equilibrada tiene un impacto muy profundo sobre el bebé, de la misma forma si ella tiene conflictos, todos ellos tienen gran impacto en el bebé. Se puede decir mucho acerca de esto, pero si hablo de esto, voy a necesitar todo el tiempo que tenemos a disposición esta noche. Si tenemos un ataque de miedo, por ejemplo, durante el embarazo las impresiones van al niño y va a ser una persona miedosa ya de nacimiento. Si la madre tiene tendencias bohemias, el niño también va a tener tendencias bohemias. Todo ese impacto en nosotros nos va a hacer pensar -¿Por qué entré en esta clase de madre? Es por esto por lo que, cuando hablamos de un iniciado, también hablamos de una madre de la que provino, normalmente los iniciados no nacen a través de este periodo de 7 meses y nueve meses.

La persona que pasó más allá de la tercera Iniciación no entra en el vientre materno. Cuando el niño está siendo parido, ahí el Principio Solar se une el Principio Lunar, es por esto que no tienen experiencia del parto. Un Maestro de Sabiduría, de acuerdo con el Plan, cuando va a encarnar él se impone a sí mismo, sobre el niño que acaba de nacer. Pero por todo para todos los demás, como no están en esta posición, tienen karma positivo y negativo suficiente, entonces van a tener muchas experiencias en el vientre materno y estas experiencias, son experiencias repetidas.

La primera experiencia relativa a esto es cuando nos vamos del cuerpo, vamos a tener un poco de esta visión, recordaremos cómo actuamos durante la vida, y esto impactará fuertemente en nuestra partida. No todos se van de buena manera, las partidas suaves, tranquilas, son muy extrañas, generalmente hay mucha pelea entre el Alma y el cuerpo. El Alma se quiere ir pero el cuerpo no la suelta, es como el cocodrilo que nos agarra y nos llena de dificultades; hay tantos que sufren mucho en el cuerpo y sienten que se quieren ir pero no pueden, ese es el primer infierno. El primer infierno con el que nos encontramos es el tiempo de nuestra partida, porque no hemos desarrollado la forma y las herramientas para poder salir del cuerpo, no hemos desarrollado el orificio a través del cual podemos

salir del cuerpo. Es como estar en una casa y la casa de pronto se incendia y empezamos a correr de aquí para allá sin encontrar la salida. No habrá una puerta que se abra, ni una ventana, quedaremos atrapados, sin poder ver alguna puerta de emergencia.

Tener una salida de emergencia es muy importante. En todas las habitaciones de hotel encontramos un plano donde nos muestra cómo podemos ir a la puerta de emergencia, en el que vemos el camino hacia la salida de emergencia. En caso de que haya un incendio, por ejemplo, también hay carteles que nos muestran cuál la forma de escaparnos ¿no es así? También hay otros carteles que dicen, 'por favor en caso de incendio no utilicen el ascensor'; en caso de ocurrir un incendio podemos quedar atrapados en él.

Generalmente no trabajamos bien cuando estamos en la encarnación, si nacemos inconscientemente y morimos inconscientemente, entonces no conocemos la puerta de entrada ni de salida. Es así que no sabemos cómo salir, ni nos acordamos de qué hicimos en el vientre materno, qué plegarias hicimos, ni recordamos la cantidad de plegarias para poder salir del vientre materno. Es por eso que la postura en la que estamos en el vientre se describe como *Pindásana* que es una ásana dónde se muestra como estamos en el vientre materno. ¿Cómo permanecemos tanto tiempo así, en esa postura? ¿La practicamos para las futuras encarnaciones? Debemos saber que ello nos permite una buena digestión.

Por lo tanto, el primer encuentro con el sufrimiento es cuando tenemos que partir; cuando suene la hora de partir, no sabremos por dónde salir, y esto es un gran sufrimiento. Cuando salimos del cuerpo, estamos tan atados con todo lo que nos relacionamos con el mundo exterior, que el dolor de desatarnos, de desapegarnos, es como tratar de arrancar algo que está pegado muy fuertemente a la objetividad. ¡Este es el segundo dolor, el primero es salir del cuerpo, el que es otro gran dolor, como el que es ocasionado por las llamas de un incendio, tal es el dolor! Una escritura dice: "Partir del cuerpo es igual de doloroso a que nos pique un millón de escorpiones al mismo tiempo". Este dolor es similar al dolor que tenemos en la partida a menos que sepamos como salir, a menos que sepamos cómo trabajar la partida.

La Sabiduría del Este nos dice que podemos aprender muchas cosas después, pero primero tenemos que aprender cómo salir. Estamos todos reunidos aquí, pero antes de entrar aquí, debemos saber cómo salir de aquí, esto es importante, después nos podemos sentir tranquilos y aprender muchas cosas, pero antes debemos conocer dónde está la puerta de salida por si algo sucede.

Cuando entramos en algún lugar, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está la puerta de salida, si no sabemos dónde está esta puerta, esto nos acarreará un gran sufrimiento. El próximo dolor es cuando salimos de lo familiar y nos vamos a lo no familiar, estamos tan pegados a las cosas familiares, tan atascados intelectualmente con el lado objetivo de las cosas, que nos vemos expuesto a otro gran dolor. Después de este dolor, de acuerdo con nuestras obligaciones que tenemos en la vida, volvemos a vivir a través del vientre materno, este es el tercer sufrimiento, pero todos ellos son olvidamos.

Así es que volviendo a la pregunta de L, es solo a partir del séptimo mes que experimentamos "*el infierno del vientre*" así se le llama.

P: - Entonces usted toma como punto de partida, el horóscopo progresivo.

R: - Sí, porque las cosas pasadas vuelven a nosotros en la dirección invertida, todo lo que hayamos hecho allí, sean cosas buenas o cosas malas, en el mismo orden inverso, nos llegarán en los próximos noventa años. Las cosas relativas al pasado que están escritas, vienen a nosotros cuando estamos en el vientre materno, es por esto que la progresión nos muestra con que nos vamos a encontrar en cada año, de manera tal, que preparemos un plan para el año. Normalmente un buen estudiante, el día de su cumpleaños, prepara una Carta progresada para el año, y así uno puede hacer el plan por un año.

Nosotros somos el principio solar de un año. De la misma forma que contamos un año para el tránsito del Sol, nosotros debemos tener un plan para un año con la Carta Progresada, en función de los Planetas que se mueven más rápido. La que cambia más rápido, por día, es la Luna, el Ascendente cambia grado a grado, el Sol, mes tras mes; Marte, Mercurio y Venus se mueven más o menos 1 o 2 grados, otros permanecen, los otros se mueven gradualmente. Así que la 1ª casa se transforma en la casa 12 y lentamente cuando progresa cambia la Casa también. Si nacemos, por ejemplo, a los 15 grados de un Signo Zodiacal, en quince (15) años vamos al próximo Signo Zodiacal, por ejemplo, si nuestro Ascendente, digamos, está a 10 grados de un Signo, en veinte (20) años nuestro Ascendente se va al signo siguiente.

Es así como se hace el trabajo gradualmente, porque en la naturaleza todo se mueve de forma gradual y nuestra Carta también cambia; este cambio nos ofrece diferentes cosas y en dos años y medio, la Luna cambia un Signo Zodiacal, porque cada día la Luna se mueve 30 grados. Así que en dos años y medio se va a otro Signo, de esta forma tenemos distintas perspectivas de la Luna en relación con los otros Signos y en relación con los otros Planetas. Mayormente la Luna, que es nuestro Planeta, es importante que nos relacionemos con ella, es por esto que esta clase de progresiones se practica en el Este y esto es lo que puedo explicar.

El reverso es para los que son iniciados, aquellos que tomaron la Tercera Iniciación, en este caso, la Progresión se hace en sentido reverso. Cuando vivimos una vida sin motivos, sin motivos, quiere decir que no nos entretienen motivos personales, una vida incondicional, una vida de servicio, hacemos las cosas porque deben ser hechas sin haber ningún motivo personal en nada de lo que hacemos, es esta actitud la que va a hacer la evolución de una persona; entonces cualquier cosa que haga, la va a hacer sin condicionamientos y sin buscar ninguna compensación, sin buscar ninguna clase de remuneración, porque él hace lo que tiene que hacer, eso es todo. A esto se le llama '*una vida sin motivo*', una vida de servicio, e incondicional. La vida toma esta dimensión, es la que puede trabajar con la Progresión Revertida.

P: - Usted dijo de contemplar en el animal del Signo cada mes. ¿Cuál es el sentido de contemplar sobre el animal?, y si puede darnos el animal que corresponde a cada Signo Zodiacal, por ejemplo, en Acuario.

R: - No todos los signos zodiacales tienen animales, por ejemplo, como dije, Acuario no tiene un animal, es eléctrico, el glifo son dos líneas que están desarrolladas en forma horizontal; aquí, debemos relacionarnos con lo visible y lo invisible cuando se trata de Acuario. La importancia del lado visible de la Creación y la importancia de lado invisible de la Creación es que contemplemos sobre esto durante un mes. Normalmente estamos enganchados en el lado visible de las cosas, pero hay una dimensión invisible en cada actividad. Cuando nos movemos en Acuario, durante el mes de Acuario, nos relacionamos también con lo súper mundano, no solamente con lo mundano en nuestra contemplación, sino que nos relacionamos con este símbolo de las líneas eléctricas, sobre el trasfondo del espacio azul. Nos relacionamos con este símbolo de las dos líneas eléctricas que se mueven en forma horizontal sobre el trasfondo del cielo azul y este es el trabajo, lo que tenemos que contemplar.

¿Qué es lo que representa? Representa cómo todo sucede eléctricamente, de lo sutil a lo denso; así que cuando abrimos este aspecto sutil, vemos mejor, oímos mejor, sentimos mejor. Por eso que las personas hacen sus profecías por medio de estimular las energías de Acuario, tienden a ver mejor, escuchar mejor y a sentir mejor, así que el mes de Acuario nos ofrece estas cualidades; entonces debemos relacionarnos con este símbolo y con el mensaje del mes, este es el signo sobre todo espiritual.

De la misma forma que si es Capricornio nos relacionaremos con la cabra que está ascendiendo la montaña, y así veremos la dimensión de que nosotros también debemos ascender. No importa lo difícil que sea, la cabra encuentra la forma de ir hacia arriba, así que nosotros también debemos desarrollar la tendencia de tener una voluntad así de fuerte, de seguir moviéndonos de esta forma hacia adelante y ascendentemente. Debemos estudiar el Signo Zodiacal de modo tal que sepamos las características Nodales y así conocer el símbolo, para después contemplar en la cruz de la que forma parte este Signo. Lo mismo ocurre con Escorpio, cuyo símbolo es un escorpión ¿qué pasa con los escorpiones? los escorpiones viven en un escondite, están escondidos, nunca están en público, no tienen interés en estar en público, él está muy comfortable estando en un agujero rodeado del confort de sentirse solo. Si no tenemos en nuestra vida un poco de tiempo para estar con nosotros mismos, para estar solos, entonces no tenemos forma de introspeccionarnos, y de ser auto analíticos y autocríticos; debemos hacer una disección de nuestra propia personalidad y ver cuáles son nuestras limitaciones, cuales con nuestras fortalezas y qué es lo que tratamos de hacer afuera. A esta clase de contemplación interna muy profunda, se nos indica realizar en el mes de Escorpio. A los escorpianos, se les dice: "Vuélvete y ve profundo hacia tú interior".

El escorpión exterior puede picar a través de las acciones, puede picar a través de lo que dice, y cuando pica lo hace muy profundamente. Escorpio es muy profundo, por lo tanto, uno debe controlar por medio de la introspección lo que dice, lo que hace, notando esta dimensión peligrosa que nos trae un montón de consecuencias. Cuando picamos con lo que hablamos, nos trae un gran karma, cuando picamos a través de la acción nos traerá una gran calamidad, está la naturaleza de Escorpio, es lo que debemos saber. Lo que tenemos que hacer es ir profundamente en nuestro propio Ser y ser autoanalíticos, autocríticos, autoretrospectivos e introspectivos, abrirnos, diseccionarnos, y ver las cosas

que hemos de desarrollar y las que debemos eliminar. Para este proceso necesitamos volvernos hacia dentro y mirar a nuestra propia personalidad. Escorpio, *la desaparición* es la característica, objetividad y subjetividad, contemplar y volver, esto es una disciplina para el disciplinado; es por esto que Escorpio nos ofrece en cualquiera de los dos lados, una gran dimensión. Puede tender a ser un águila o una serpiente, puede ser un ser que se arrastre o un ser que vuele, todas las posibilidades existen en Escorpio. La Casa 8, es decir la Casa de la muerte, es donde podemos morir a ciertas cosas, podemos matar ciertas cosas y hacer otras. La muerte de la consciencia es normalmente lo que sucede, pero la muerte a la objetividad y el nacimiento a lo sutil también suceden. Por eso que Escorpio tiene como subterráneamente actividades criminales y del otro lado actividades Ashrámicas subterráneas.

Todos los Ashrams de los grandes Maestros o los Ashrams ocultos, son regidos por Escorpio; de la misma forma todos los criminales que viven subterráneamente, el signo de Escorpio es el que los rige. Por eso primero debemos relacionarnos con el Signo Zodiacal y ganar las características; relacionarnos con las características positivas que causan la evolución y relacionarnos así durante los treinta (30) días del mes para anclar esta energía en nosotros. Durante el año hacemos esto con todos los Signos Zodiacales, treinta (30) días con cada uno. Si nos relacionamos de esta forma, en cinco o seis años, todas las características de los Signos Zodiacales se convierten en conocidos para nosotros. Así que cuando hablamos de Acuario, sabemos que es *electricidad*, una línea superior y una línea inferior, donde hay visibilidad e invisibilidad, objetividad y subjetividad en el mundo. Toda la magia surge de Acuario, por eso *la Magia es que de la invisibilidad traemos cosas a la visibilidad y de la visibilidad hacemos desaparecer las cosas a la invisibilidad*.

Así que contemplemos sobre las cosas que son conocidas y las que deben ser conocidas y pensemos en ello, así llevamos a cabo nuestro propósito cuando nos relacionamos con esto. De la misma forma si vamos a Aries (porque quiero que esta sea la última pregunta), podemos desarrollar esta clase de entendimiento cuando tratamos de relacionarnos con lo que se escribió sobre cada Signo Zodiacal, especialmente sobre su energía Espiritual, las otras no son tan relevantes para nosotros porque ellas hablan sobre la evolución del hombre.

En Aries, todo surge, es como un pasto que crece, el símbolo de Aries es como dos ramitas y se las dibuja desde la nariz hacia las cejas; es así porque tenemos el símbolo en la cara, tenemos el lado derecho y el izquierdo, Ida, Pingala y Sushumna, la línea central es invisible, las otras dos son visibles. La línea central debe ser formada a través de nuestra práctica, las otras dos líneas ya están. Cuando la línea central es prominente, las otras dos se transforman en más débiles y desaparecen, es por esto que también se dibuja la línea vertical. ¿Qué es lo que simboliza ese símbolo de dos cosas que brotan? Es un comienzo fresco, no carguemos la rutina en los pensamientos rutinarios del pasado, si lo soltamos, nuevos pensamientos van a venir.

Cuando tomamos los nuevos pensamientos, tenemos un nuevo año, pero si no los tomamos, podemos seguir diciendo: "Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo", pero estamos manteniendo una actitud que nos relaciona con el pasado. No podemos tener una lengua

viciosa y desear "feliz día". Algo tiene que cambiar en nosotros, algo tiene que florecer, brotar en nosotros que antes no estaba.

¿Qué es un brote?: Es el Equinoccio que celebramos. El Equinoccio de Primavera, es para que surjan, que broten nuevas ideas de buena voluntad. La energía nos ayuda, es una energía muy potente porque es la energía del caballo; se considera al caballo como el ser con más vitalidad, incluso cuando descansa, lo hace de pie, descansa de pie, solo los caballos hacen esto. Los demás animales se acuestan, esta es la belleza de la energía del caballo.

El aspecto energético de todo el Zodiaco está en Aries, cuando entramos en Aries, no importa que seamos de Aries o no, pero cuando entramos en Aries, tenemos que tomar esta energía para el resto del año; así que esta actitud debe estar con nosotros, debemos surgir, brotar en la buena voluntad y después tomar esto que se transformará en el programa del año. El Sol nos da el programa del año, cada año en la Astrología es considerado un Plan para el Sol, y de acuerdo con este Plan, se transmiten las Energías a través de los Signos Zodiacales para beneficiar a los seres del Planeta. Nosotros también podemos tener un Plan, comenzando desde el Equinoccio de Primavera, es así como debemos relacionarnos con el Signo Zodiacal de Aries.

De la misma forma les puedo explicar cada Signo Zodiacal, pero esto es un tema por sí mismo, y cuánto más sabemos sobre los Signos Zodiacales, más nos podemos relacionar con ellos en contemplación, de manera tal, que se transforme en una realidad para nosotros. Si se transforma en una realidad, obtenemos la realidad de la experiencia, cuanto más nos relacionemos con una persona más tenemos la experiencia sobre esa persona, lo mismo ocurre con los Principios Planetarios. Es así como debemos trabajar con todos los doce Signos Zodiacales. No es que tengamos en cuenta solamente nuestro Signo, porque todos los doce están allí y la personalidad permea a todos ellos, a todos. Así es cómo necesitamos registrar la energía de cada uno de los Signos Zodiacales en nosotros.

Y así, de la misma forma en que el Sol brilla en el Sistema Solar, el Alma brilla y se expresa a través de las doce partes zodiacales de nuestro cuerpo. Esto ocurre con cada Signo Zodiacal. También voy a leer mañana este párrafo, después del Pranayama me gustaría leerlo, de manera tal, que puedan ser amigables con cada Signo. Por relacionarnos frecuentemente con ellos vamos a ser sus amigos. Lo mismo ocurre con los Planetas, si nos relacionamos con los Planetas, por ejemplo, un día nos relacionamos con el lunes, aunque no todo el Lunes es regido por la Luna completamente. Cómo contamos hoy el día, no es la forma en que se contaba en los tiempos antiguos, hemos mezclado ciertas cosas; cuando decimos *hoy es viernes*, por ejemplo, el primer cuarto del día está regido por Venus, solo el primer cuarto, el segundo cuarto, ya no es Venus, el que lo rige es Mercurio; el tercer cuarto del día está regido por la Luna, así es como es, y el último cuarto del día está regido por Saturno, esto es para el viernes.

De la misma forma, está el Regente planetario que rige un cuarto de día, no por todo el día, esto es el entendimiento original; el concepto de los días de la semana, no era entendido como lo tenemos hoy. Hoy, lo tenemos desde hace 2.500 años y entonces hicimos una semana de 7 días, el séptimo día vino como unas vacaciones. Esto es una total confusión, es una mezcla, un grupo de 7 días nos vino a través del calendario Lunar,

Día 20 – mañana

(Archivo 6)

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas.

Hemos estado considerando el trabajo que se hace entre Géminis y Libra en Leo, a través de un proceso de respiración. La dualidad de Géminis, la bifurcación de Virgo y Libra, deben ser sintetizadas en Leo. Es allí donde Leo juega un rol importante en el hombre externo y el hombre externo debe unirse una vez más al hombre interno, de manera tal, que tienda a ser un todo compuesto. El hombre objetivo, se dice que es el ser inferior y el hombre subjetivo es el ser Superior. El hombre Subjetivo u hombre Superior, es la manifestación del hombre Divino, por lo tanto, consideramos tres partes de nuestro cuerpo: el torso inferior que es el área debajo del diafragma, y hacia abajo, tomamos al hombre inferior o al hombre objetivo que se expresa a través de Libra; él camina en la objetividad, y está tan ocupado con la objetividad que casi pierde el camino para retornar a la subjetividad. Esto es lo que decimos: "que el hijo deja la casa, y que, dejándola, no retorna porque se ha ido demasiado lejos, tanto que no es capaz de encontrar el camino de vuelta a casa. Tenemos historias en cada teología que se relacionan con esto.

Es el hombre Subjetivo que entra con la ayuda de la mente en la objetividad y por lo tanto pierde el vínculo con el hombre subjetivo y es incapaz de regresar de vuelta a sí mismo. Este hombre objetivo es visto como el hombre inferior, ocupado en el mundo objetivo, y que debe retornar y unirse con el hombre subjetivo. Una parte del hombre tiende a estar fuera de la puerta y otra parte del hombre está de este lado de la puerta. Aquel que está fuera, que está más allá del ombligo, en la objetividad, gradualmente pierde el aspecto humano y tiende a ser como una bestia; es allí donde tenemos el símbolo de una parte del hombre que es como una bestia y otra parte que es humana. Así tenemos símbolos.

El hombre Subjetivo es humano y el hombre objetivo es bestial. La parte superior es humana y la parte inferior es como una bestia. Tenemos la parte inferior como un pez, la parte superior que es un ser humano. La parte inferior es un toro y la parte superior humana. La parte inferior es un león y la parte superior un hombre, de la misma forma, la parte superior es humana y la inferior es una serpiente y como esto podemos encontrar muchos símbolos, porque una parte de nosotros tiende a cumplir con los propósitos del cuerpo, tal cual como una persona objetiva, que pierde su propia identidad. Cuando entramos dentro el vientre materno a través del padre, éramos un compuesto completo, pero cuando salimos del vientre materno, desarrollamos la mente y los sentidos e irregularmente interactuamos con ayuda de la mente en la objetividad y desarrollamos algo que no estaba antes con nosotros; este algo, condiciona el todo, a toda la persona que está dentro. Aquello que ha salido de nosotros, nos condiciona, nos agarra y nos transforma en ignorantes, es lo que llamamos nuestra sombra que se proyecta sobre nuestro sistema, el fantasma que cubre nuestro sistema, y el maestro tiende a ser el sirviente del sirviente, el maestro tiende a ser sirviente.

Es así como debemos "re-unir" al hombre objetivo y al hombre interno y volver a recuperar este todo completo. Esta historia, en Astrología, es *la historia del hombre desde Géminis a Libra y entre Géminis y Libra, siendo el punto central Leo*.

Por lo tanto, en nosotros, se nos dan los pasos para poder reunirnos nuevamente a través del Pranayama. *El ser externo y el ser interno encuentran su punto de contacto en Leo, y para esto, la metodología que se necesita es relacionarnos con la respiración; la respiración es una actividad que nos hace entrar y salir. Con cada exhalación salimos y con cada inhalación entramos, por lo tanto, existe una técnica por medio de la cual nos aseguramos de que la exhalación y la inhalación encuentren su punto de equilibrio, donde las dos desaparecen para dar el nacimiento a la pulsación*. La pulsación es la fuente de la exhalación y la inhalación, por lo tanto, se hace necesario trabajar conscientemente con ella, constituyendo este, el primer paso.

La belleza de la respiración es que el hombre externo, mayormente, no tiene conocimiento de esto; en el hombre externo, es su mente la que se encarga de la objetividad y él no se da cuenta de la respiración que está ocurriendo en él. Así que por primera vez, el hombre externo o el ser inferior sabe que hay algo en él, que está funcionando sin su propuesta personal y sin su conocimiento. El hombre externo sabe que tal función existe. Es esta función la que le permite relacionarse con el hombre interno, porque este es un funcionamiento que sucede en el corazón. *El Centro del Principio Pulsante, está en las regiones de Cáncer y de Leo mayormente, y después a través de la práctica de la respiración llegamos al paso que llamamos 'Pranayama'. Pranayama, se entiende que es un ejercicio de respiración, no es cualquier ejercicio de acuerdo al entendimiento clásico del yoga*.

El mismo término '*Pranayama*', significa que el *prana es regulado, Yama es regulación y Yama es también el nombre de Plutón*. El Maestro de la regulación es Plutón, por lo tanto, en cada paso se produce una regulación. *El prana puede ser regulado con la inhalación y la exhalación. Así que el Prana regulado es el Pranayama. 'La mente pues debe asociarse con el Prana'*.

La respiración del hombre '*hiperactivo*' es mucho más rápida. Un hombre hiperactivo respira tan rápidamente que incluso el vecino puede sentir la respiración que está sucediendo en esta persona. Es como una persona que está respirando a nuestro lado ¿podemos escucharlo? Si estamos al lado de una persona podemos sentir como es su respiración. El hiperactivo respira más rápido, de la misma forma, el '*hipoactivo*' respira de una manera más débil, no inhala demasiado oxígeno y por esto es como opaco. El hiperactivo respira más y más y pulsa más y más porque es mucha actividad la que está teniendo lugar en él por la entrada excesiva de oxígeno en su sistema. Mientras que el otro hombre mantiene los palitos de la Ceremonia del Fuego mojados, y no permite que, entre demasiado oxígeno en su cuerpo, esto no es bueno.

Normalmente somos hiperactivos o hipoactivos y entonces tenemos una respiración que no es correcta. Es el trabajo de la mente que molesta a la respiración. La mente tiene la habilidad de molestar a la respiración, por su ansiedad, por su miedo, por sus preocupaciones, por sus sospechas, por su enojo, todas estas emociones ya las conocemos y son con las que más estamos muy familiarizadas. Cuando quiera que haya

una emoción, va a haber una molestia en el ritmo de respiración. Si hablamos de ritmo, si tratamos de mantenerlo durante el día, si nos esforzamos, este ritmo está basado en el ritmo que tenemos en la respiración. Un hombre que trata de hacer su respiración rítmica hace todos los actos del día rítmicos y de una forma muy sutil y suave. No parece que esté acelerado para hacer nada. La forma en que despierta y se levanta, no es corriendo, para atender las demandas del cuerpo, estas necesidades no las hace corriendo, la plegaria no es corriendo y su forma de llegar al desayuno no es corriendo, no llega ni tarde ni temprano. Cuando la respiración está trabajando, el reloj natural trabaja en él, y está siempre a tiempo.

El hombre siempre piensa en llegar a tiempo, pero la mejor forma de llegar a tiempo es restablecer el ritmo de la respiración en su sistema y entonces vamos a llegar a todas las cosas a tiempo, no vamos a estar ni antes ni después; si llegamos antes no hay un verdadero propósito y si llegamos tarde, también perdemos el mismo propósito por el que estamos llegando al lugar. Los yoguis dan la máxima importancia al ritmo de la respiración. Cuando rítmicamente comenzamos a inhalar y a exhalar, sabemos que ello tiene cuatro cualidades a tener en cuenta y que necesitamos respirar tan lentamente, de manera tal que la mente se asocie a la respiración; de otra forma, siempre estará acelerada y veloz, haciendo que la velocidad aumente el ritmo natural en nuestro sistema. Cuando respiramos no debemos emitir sonidos, esto ocurre cuando respiramos por la nariz, es así como muchas personas al inhalar por la nariz hacen mucho ruido. De la misma forma cuando exhalamos, se hace mucho ruido con la garganta, de manera tal, que las personas nos miran cuando estamos haciendo ruido en la respiración.

Todas las prácticas ocultas deben ser muy silenciosas, no se supone que hagamos cualquier cosa, de manera tal, que el vecino se dé cuenta, cualquier cosa que hagamos para informar al vecino acerca de nuestra práctica, no es sino una gran ilusión y un glamour. Se dice en las Escrituras, que un masón construye su templo durante las horas de la oscuridad, cuando no hay vecino que se dé cuenta de esto, es decir, no permitimos que nadie sepa lo que estamos haciendo dentro nuestro, porque todo se relaciona con nosotros, no se relaciona con nuestro vecino, no debe ni siquiera saberlo nuestra pareja, debe ser llevado a cabo de una forma muy silenciosa.

Madame Blavatsky dice: *"Si tu plegaria es hecha solo para ser reconocida de que estás haciéndola, eres un mentiroso y estás en el proceso de ser un blasfemo"*. Ella continúa diciendo: *"cuando rezas solo para venderle la idea al vecino de que eres un devoto, un discípulo, un ocultista o un buscador de la verdad, ya eres un mentiroso, ya que no eres tú mismo, no eres verdadero"*. Esta es una declaración muy fuerte que vamos a encontrar en las primeras páginas, del segundo volumen de "La Doctrina Secreta". (En la nueva edición, en el tercer volumen).

Nuestra relación con la Divinidad, que es lo que estamos tratando, no debe ser sabida ni conocida, incluso por nuestro vecino, debe ser muy tranquila y silenciosa. Cuando estamos en silencio ya es secreto, no debemos tratar de actuar en secreto, sino cuando estamos tratando de actuar en secreto a nuestro alrededor, es cuando se dan cuenta. El silencio nos ayuda a que sea secreto, nadie a nuestro alrededor puede saberlo, solo se da cuenta la persona que tenga el entendimiento del Aspecto Subjetivo.

Volviendo al tema, no hagamos ruido cuando respiremos, no emitamos ruido cuando inhalamos o cuando exhalamos, esto es lo que se llama respiración suave. Podemos observar si somos capaces de escuchar cualquier clase de ruido proveniente del aire que toque cualquier parte del canal que conduce el aire hacia dentro o hacia fuera. Cuando inhalamos, normalmente hacemos ruido en el puente de la nariz, y cuando exhalamos, normalmente, hacemos ruido en el centro de la garganta. Regularmente cuando tocamos esos lugares, los ruidos que hagamos terminarán lastimando la membrana que recubre tanto las fosas nasales como la de la garganta. Por lo tanto, se sugiere que al inhalar, lo hagamos de manera suave, sin emitir sonido alguno. Nuestra respiración debe ser lenta, de manera tal de que nuestra mente quede influenciada por el ritmo equilibrado que imprimamos sobre ella. Esto hará que nuestra mente quede estabilizada, alejada del peligro de pensamientos inadecuados. Estos pensamientos se mueven en nuestra mente todo el tiempo, corriendo de aquí para allá constantemente. Es así que lentamente, si no respiramos rítmicamente, llegaremos totalmente cansados a la hora de descansar. Debemos saber que la mente utiliza energía para todos aquellos propósitos que le demos cabida.

Así que cuando respiramos lentamente, reducimos la velocidad de la mente y la cantidad de pensamientos que ella produce. Por lo tanto, Respirar lentamente es importante, respirar suavemente es otra dimensión, y el tercer aspecto o dimensión es respirar profundamente. Respiremos tan profundamente como podamos; esto es sumamente importante de manera tal de inhalar todo el oxígeno que podamos. *Cuando inhalamos, estamos inhalando mucha energía solar y oxígeno, qué es vida, tanto más como inhalemos vamos a ser capaces de exhalar. Inhalamos Sol y exhalamos Saturno, es decir: inhalamos oxígeno y exhalamos carbono.* Cuanto más oxígeno inhalamos, más carbono exhalaremos. Por lo tanto, el primerísimo impacto en la respiración es que sea suave y profunda y esto nos va a permitir una contribución automática a nuestro cuerpo vital.

El cuerpo vital es fortalecido a través de la respiración apropiada y cuando la realicemos, hagámoslo muy profundamente, porque inhalamos más y más oxígeno y exhalamos más y más carbono, esto es lo que sucede y esto va a ser como un tónico para el cuerpo, comenzará a vitalizarnos; cuánto más vitalidad tengamos, más vamos a ser capaces de resistir las enfermedades. Para resistir las enfermedades, el Yoga nos recomienda encarecidamente relacionarnos con la respiración suave, lenta y uniforme. Si hacemos respiraciones profundas, que puede que no las hagamos, ya que normalmente se dice que, nosotros solo utilizamos un cuarto de nuestra capacidad pulmonar. Cuando hacemos una inhalación muy profunda, de igual manera hagamos una exhalación profunda, esto causa mucha fuerza a los pulmones y permite la circulación de la sangre de forma óptima, como el desarrollo del cuerpo vital. *El Yoga recomienda para todas las enfermedades el Pranayama que es el próximo paso, ahora estoy hablando de la 'respiración'.*

El trabajo regular de la respiración, con estas cuatro cualidades son: Despacio, Suave, Profunda y Lenta, y si esto lo hacemos en forma regular, siempre en el mismo horario, por la mañana y por la tarde, al mediodía y por la tarde, o cuando nos despertemos y después durante nuestra Plegaria de la mañana, la del mediodía y la de la tarde, lo habremos

convertido en un hábito natural. Normalmente se nos sugiere cinco momentos, cinco momentos que se transforman en tres, tres en dos, dos en uno y ese uno es cuando 'queremos'. Es por esto que todos terminamos siendo inefectivos. El fundamento, la forma efectiva de trabajar con la respiración, es que puede curar todas nuestras enfermedades; directamente llenamos de oxígeno nuestro sistema, y exhalamos todo el carbono contaminante. Por lo tanto, esta es la importancia de relacionarnos con la respiración. El primer impacto es que no vamos a tener gases dentro, ni sustancias venenosas y no tendremos necesidad de hacer muchos panchakarmas. Cada vez después de la Panchakarma, actuamos de la misma forma y volvemos acumular los mismos venenos, pero si trabajamos con la respiración regularmente, detenemos la acumulación del veneno que está en el estómago o en la garganta. Normalmente esto son los dos portales, acumulamos en la garganta o acumulamos en el estómago, porque uno es el área de Géminis y el otro es el área de Libra. Así que en cualquiera de las dos formas se sucede la acumulación debido a la respiración inadecuada. No tenemos que hacer ningún ejercicio particular para mantener la respiración, o de exhalar y no volver a inhalar, ni toda esta clase de cosas. Esto no se sugiere en el Raja Yoga, en el Hatha Yoga sí se hace, pero la persona sigue los cuidados de un Gurú.

Si conocemos el Raja Yoga, y hacemos esta práctica, la respiración debe ser, suave, uniforme, profunda y lenta. La uniformidad nos permite que la mente se desacelere. La uniformidad que tomamos en relación con nuestra respiración conduce la mente a una velocidad uniforme. Es por eso que cuando conducimos largas distancias ponemos el coche en velocidad crucero, es decir mantenemos siempre el mismo tipo de velocidad, así que no tenemos que usar nuestras manos y no tenemos que acelerar y desacelerar. Incluso cuando algunas personas conducen podemos ver que tipo de mente tienen. El copiloto se da cuenta si el que conduce es un yogui, no hay impresión de viaje ni para el conductor ni para el copiloto, no hay aceleración y detención, aceleración y desaceleración, eso no existe. No hay sacudidas en el auto y los pasajeros pueden dormir como niños, como si estuvieran sentados en una butaca donde uno puede relajarse. Sé que las personas deben ser capaces de dormir cuando conducimos y no estar llenos de ansiedad ¿por qué?, porque la mente va a velocidad de crucero. Si nuestra mente va a velocidad de crucero, entonces la vida se mueve fácilmente, suavemente, esto puede ser conseguido a través de un trabajo regular con la respiración uniforme.

La respiración uniforme tiene como objetivo el establecer una velocidad ideal a nuestra mente, ya queda de otra forma, al tener diferentes velocidades, produce un impacto sobre la respiración. La mente puede impactar a la respiración, de la misma forma que la respiración puede impactar a la mente, porque la fuente de la misma es solo una. *Ellas surgen de la misma fuente que llamamos pulsación, de la pulsación, surge la respiración y también surge la mente objetiva.* Así que aplicando la mente a la respiración lo que tratamos de hacer es que los verdaderos canales de nuestra respiración, los dos, converjan; son divergentes y se les hace converger. Uno arruina al otro. La mente puede molestar a la respiración y la respiración molesta a la mente, esa es una ley de la naturaleza. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. De la misma forma, si modificamos el ritmo de la respiración, la respiración que no tiene ritmo, molesta a la mente. Esto es conocido por los seres humanos ¡tan bien! Es como cuando uno hiere a una persona, si tú me hieres yo voy

a tratar de herirte, y esto es así. La mente molesta a la respiración y la respiración molesta a la mente, así, ambos pierden el juego; uno trata de molestar al otro y en este juego el sistema se destruye.

Por esta razón relacionarse con la respiración es importante para tener una respiración uniforme. Por esta razón, de entre todos los ejercicios del Yoga, este es considerado el más importante de todos. Los otros ejercicios respiratorios que tienen un diferente ritmo, no tan uniforme, la elevamos y elevamos y finalmente la hacemos descender y descender. Cuando corremos, por ejemplo, nuestra respiración es diferente, cuando caminamos no es así, cuando caminados con un ritmo determinado, con una velocidad uniforme se considera mucho mejor que correr, porque esto trae otra dimensión. Correr está relacionado a la mente que no es saludable. Pero si queremos tener una buena mente el número de respiraciones que tengamos, determina nuestra longevidad; cuantas más respiraciones tengamos, la longevidad baja, es como la llave que ponemos a un reloj. Ahora como todo es digital ya no tenemos la cuerda del reloj, antes los relojes tenían la ruedecita de la cuerda y entonces le dábamos cuerda, así aceleramos el punto de longevidad o el punto de partida.

Hamsa significa cisne y cisne significa pulsación, según el número de Hamsas, si los desperdiciamos porque los usamos muy rápido, colapsamos más rápidamente, si los ahorramos entonces vamos a tener más longevidad. La longevidad también puede ser incrementada por el uso inteligente de la respiración de acuerdo con el Yoga. Por lo tanto, la respiración uniforme es importante porque desarrollamos una uniformidad en el reloj interno que nos va a guiar. De la misma forma que el tiempo se mueve de una manera uniforme, tenemos un reloj interno que nos mueve, de manera tal, que no tenemos que estar mirando el tiempo continuamente, solo para confirmar el horario miramos el reloj, puede ser que sean las 9:30 en el momento que nos sentamos aquí y para informarnos, si son realmente las 9:30, entonces miramos el reloj. De la misma forma que cuando uno piensa que es hora de terminar la charla, para confirmar miramos el reloj, pero si tenemos este tipo de actividad en la respiración bien desarrollada en nosotros, no necesitaremos mirar el reloj, sabremos que de acuerdo este reloj interno, seguiremos nuestros horarios de dormir, desayunar, comer, cenar, trabajar y nuestro descanso. No es que sean las 8:00 de la mañana y tengamos que comer, el reloj interno nos dice cuando tenemos que comer. Que a las 11:00 de la mañana debo tener mi café, o un chocolate, o un pedazo de tarta.

La gente se mueve por el reloj externo y ¿qué pasa entonces? pues que el ritmo muere. Si nos guiamos por el ritmo interno, es el apropiado para nuestro cuerpo y no es un ritmo impuesto, así que, si no como a esta hora, lo que me va a pasar, es un mal entendimiento. Si nos guiamos por el reloj interno, él sabrá muy bien cómo hacerlo y esto lo sabremos si trabajamos con la respiración; llegaremos a un punto que la uniformidad es un paso y en esta uniformidad, la respiración ayuda a la mente y la mente ayuda a la respiración cuando es uniforme. Si no hay uniformidad, ellas tratan de dañarse una a la otra.

El hombre impacta en el Principio de vida y la respiración funciona a través del Principio de vida, así que, la consciencia impacta al Principio de vida; el principio de vida impacta a la consciencia y los dos Principios están en una clase de disputa o de guerra entre ellos, trayendo tantos y tantos conflictos, en términos de la actividad de la vida y la consciencia. Por esta razón es importante la respiración uniforme. La respiración profunda es importante

porque vamos a traer más vida a través del oxígeno. Normalmente, por ejemplo, cuando jugamos a un juego determinado, o cuando tenemos ansiedad, cuando hacemos gimnasia, esta clase de ritmo no va a estar en la respiración. Por lo tanto, la Sabiduría nos cuenta que para mantener la salud, lo mejor que hay son las Asanas de Yoga, porque tenemos una buena exhalación e inhalación en sintonía con la contracción y expansión del cuerpo. Cuando expandimos el cuerpo, en la Asana de Yoga, inhalamos y cuando contraemos el cuerpo nos mantenemos exhalando. Inhalando, exhalando, inhalando y exhalando hasta que el cuerpo recibe suficiente energía; los tejidos del cuerpo se energizan y las células toman más oxígeno y expulsan el carbono. En los estados posteriores de la actividad respiratoria, es este oxígeno el que es absorbido por las células causando la fusión para generar el fuego que llamamos el '*Fuego Kundalínico*'. Este es el estado posterior, porque el hombre exterior debe fusionarse dentro del hombre interior, esta es la elevación de la Kundalini, es decir la consciencia que está mayormente en Manipuraka, Svadistana y Muladara debe elevarse para unirse con el hombre Superior de manera tal que pueda tener la visión de la vida.

Por eso la respiración deber ser profunda y uniforme, suave para no causar interrupciones en nuestro sistema respiratorio haciendo ruido. La respiración debe ser lenta porque ganaremos una clase de actitud quieta y equilibrada. Todo esto nos va a traer un orden, vamos a ser gentiles y armoniosos y cuando trabajemos vamos a hacerlo en equilibrio y cerraremos las actividades en paz. Cualquier cosa que hagamos, vamos a tener tiempo suficiente para que sean armónicas, cerrarlas en paz, con tranquilidad. ÉstaS son las cuatro cualidades de la respiración.

Es por eso que el trabajo de la respiración es el *cuarto paso del Yoga, el Pranayama*. El primer paso del ocultismo es trabajar con ella porque el hombre externo está tratando de irse hacia adentro. *Oculto*, quiere decir trabajar con el lado oculto de las cosas. El hombre está como de lado. Por lo tanto, el *Pranayama* es el paso que nos lleva *del hacer al suceder*, es así como se dice; creemos tanto en el hacer y no creemos en el suceder, en el acontecer ¿no es así? Hacer, hacer y hacer. *Existe otra dimensión en la vida que es el suceder*. Así que la primera vez que nos relacionamos con la respiración, nos damos cuenta que está sucediendo en nosotros y no que nosotros la estamos provocando.

No estamos haciendo la respiración con nuestra consciencia objetiva, sino que nos preguntamos ¿quién lo está haciendo en nosotros? Hay una parte más profunda de nuestro ser que la está llevando a cabo. Es una prueba clara de que existe un ser interno, que no es otro que nosotros mismos, no tratemos de pensar que es otro, sino que es nuestra parte no vista que está haciendo esta actividad, mientras que nosotros nos ocupamos de un montón de cosas tontas. La actividad externa es tonta cuando no conocemos el lado subjetivo del hombre. Desde el punto subjetivo, cuando vemos la actividad objetiva, todo se ve como muy infantil, muy inmaduro, parecería ser todo como un sin sentido, de la misma forma que un niño juega con cosas sin un orden particular o una dimensión particular. Por lo tanto, el medio para relacionarnos con el hombre interno es la respiración.

El cuarto paso significa ya que hemos alcanzado el 50% del Yoga, es decir que de los ocho pasos del yoga, ya hemos alcanzado cuatro. Solamente cuando nos volvemos hacia dentro podemos ascender. Es así como se dice: *de horizontales a verticales*. Nosotros

estamos en la actividad horizontal de la objetividad y retornamos hacia el punto de lo subjetivo, a lo vertical, esta es la única forma de hacerlo, el único medio. Así que suave, lenta, profunda y uniforme, es el aspecto más importante referente a la respiración para relacionarnos con el hombre interno que está dentro nuestro; una parte nuestra está fuera y la otra está dentro. Así que lo externo debe relacionarse con lo interno, lo interno siempre se relaciona con lo externo.

Debido a lo interno es por lo que funciona lo externo, pero el externo debe darse cuenta que tiene algo adentro. Es como los padres que se relacionan con los niños, pero los niños no se relacionan tanto con los padres, porque uno está mucho más atraído por aquello que ha surgido de uno mismo que por aquello que está detrás de uno. Por ejemplo, cuando los padres llaman a los niños, ellos responden: *"No, no, ¡mami te llamo después!"* o *"¡No mami ahora no!"* Y si estamos con un colega decimos: *"¡Oh, mi madre!"* Es el amor de la madre que hace relacionarnos. Los padres se relacionan con los jóvenes, pero los jóvenes se relacionan entre ellos, es de esa forma, hacia adelante, pero no retroceden. Expulsar algo es muy fácil pero el camino inverso es más difícil. Es por eso que lo interno siempre coopera con lo externo con la esperanza de que un día lo externo se relacione con ello.

La personalidad que construimos cuando salimos, debe relacionarse con el Alma que está dentro, porque el Alma construye a la personalidad para sus propósitos, pero la personalidad desarrolla sus propios propósitos, es como si entrenamos a alguien para ser nuestro asistente y después que está totalmente entrenado, dice: *"Me quiero establecer como independiente, quiero tener mi independencia"*. Así que le hemos entrenado y no nos es útil, es lo mismo cuando trabajamos con el mundo externo, pero si nuestra personalidad no coopera con nosotros no hay juego, no podemos hacer nada. Es como si nos montáramos sobre nuestro caballo y él no nos lleva hacia donde nosotros queremos ir.

Así que, para conectar la personalidad con el Alma, el proceso es relacionarse con la respiración. La respiración no es solamente taparse la nariz e inhalar por un orificio nasal y exhalar por el otro, eso es solo para equilibrar las energías del lado derecho o del izquierdo, esto es bueno solo para equilibrarlas, pero esto no es de lo que habla el Yoga. El Yoga habla de alinear la personalidad con el Alma con la técnica de la respiración. Así que, por lo tanto: suave, profunda, uniforme y lenta, esto, primero, nos restituye la buena salud, segundo construye un puente entre la actividad Vital y la actividad de Consciencia. Por lo tanto, debe ser hecho regularmente.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo seguir avanzando con esta práctica? Nos sentamos confortablemente en un lugar donde podamos enderezar la columna tanto como nos sea posible, sin que nos duela, tanto como nos sea posible, enderecémonos y mantengamos la barbilla un poquito hacia abajo, esta es una buena posición, esto se ve también en el Raja Yoga. Está bien que utilicemos una silla, no solamente podemos utilizar la silla, sino que podemos recostarnos. La respiración también puede llevarse a cabo incluso cuando nos proponemos dormir en nuestra cama. Tomamos una determinada postura e inhalamos y exhalamos integrando lo interno con lo externo. Por lo tanto, el Raja Yoga dice que, cualquier postura que tomemos, que sea confortable, de manera tal que podamos permanecer estables, es buena. Esta es la belleza de esto, una postura confortable. Cuando tenemos confort existe la estabilidad. Si esta silla no es confortable, me muevo de

un lado para otro o si nos sentamos cruzando las piernas nos duelen las rodillas y no existe circulación de la sangre y nuestra mente está más con la incomodidad de la postura.

¿Cuál es la postura para la respiración de acuerdo con el Raja yoga? No habla de una postura en particular de Padmasana, Virasana o cualquier clase de asanas, sino que habla solamente de una postura para el cuerpo con la cual la mente se sienta confortable y esté estable. El tercer paso del Yoga, las Asanas, está en relación con la mente y no con el cuerpo. Nuestra mente debe estar confortable, de manera tal, que pueda estar estable. El confort nos brinda la estabilidad. Si no ofrecemos confort, la mente comienza a quejarse: - "¡Oh, cuánto tiempo hace que estoy aquí!". A todos se nos han dado sillas confortables ¿no es así? No en todos los Seminarios tenemos sillas tan confortables como éstas. Si no estamos confortables, entonces nos moveremos de aquí para allá porque la mente está más ocupada con la postura y la incomodidad de la postura. Así que cuando hablamos de *Asanas*, decimos que la *Asana* se relaciona con la mente, no con el cuerpo, esto es raramente conocido y raramente se puede leer en los libros. Los libros hablan de posturas físicas. Pero los verdaderos Maestros hablan de la postura mental, la actitud mental, la orientación mental. Si nos sentamos de forma incómoda, nuestra mente no puede estar cómoda. Por lo tanto, la estabilidad y el confort, se dice así que es: *Āsanam, "Sthira Sukkam Āsanam"*, estable, tranquila y confortable; si estamos estables, estamos en confort, pero a menos que estemos confortables no tendremos estabilidad. Así que escojamos una postura confortable la que puede ser horizontal o vertical.

El Raja yogui se libera de lo no esencial y vive solo para lo esencial. En lo no esencial no hay compromiso, pero en lo esencial sí se puede hacer un compromiso. Por lo tanto tomemos una postura confortable y respiremos confortablemente, de manera suave, profunda y tomemos la misma velocidad y la misma suavidad. De esta forma respiremos tres veces completas, si hacemos tres respiraciones como éstas, no necesitamos respirar por un tiempo. Solo porque no respiramos completamente, es que tenemos que respirar otra vez. Solo porque no respiramos completamente necesitamos respirar regularmente, si respiráramos completamente, no deberíamos tener respiración incesante. Esto es verdad. Si tomamos nuestro desayuno copiosamente, no necesitamos comer en las próximas cuatro o cinco horas, ni beber nada, ¿saben esto?, las cosas que tomamos entre horas es porque no comemos apropiadamente. Si le damos al cuerpo el alimento adecuado, antes de cuatro a seis horas no demanda comida normalmente, no lo demanda. Porque cualquier cosa que hayamos ingerido está en proceso durante cuatro o cinco horas. Cuando algo está siendo procesado no necesitamos introducir nada más en el sistema. Solo porque encontramos por el camino cacahuets o chocolates, lo comemos y si hay café disponible, también lo tomamos.

Pero estrictamente hablando, un yogui se desarrolla de tal manera, que come una vez por día, en los estados avanzados del yoga, o dos veces. Comer tres, cuatro o cinco veces, comer cuando haya algo disponible, es una cosa diferente, no es parte de la disciplina del yoga. Hay personas que llevan agua consigo y cada ratito están tomando agua, eso no es necesario. De la misma forma, si hacemos las cosas demasiado frecuentes es porque no las hacemos completamente. Cualquier cosa que hagamos completamente no la realizaremos tan frecuentemente. Por eso cuando hacemos tres respiraciones suaves,

lentas, profundas y uniformes no sentimos la necesidad de respirar por un ratito, eso es natural, podemos tratar, probar. En esta brecha sentimos la pulsación, porque la hemos activado a través de esas cuatro cualidades de la respiración. El pájaro de la respiración se activa y entonces se empieza a sentir la resonancia de la pulsación; si cada tres respiraciones hacemos una pausa, pausa quiere decir no una brecha impuesta, sino una pausa porque no sentimos la necesidad de respirar. Después de nuestra comida o almuerzo, si alguien viene con otro plato de comida decimos, si me gustaría, pero no puedo, porque estamos satisfechos. De la misma forma, cuando estamos llenos con tres respiraciones suaves, lentas, profundas y uniformes, por un tiempo no sentimos la necesidad de respirar. En esta pausa vamos a oír la pulsación, la resonancia de la pulsación y esto podemos practicarlo.

(El Maestro se retira por cinco minutos y vuelve)

Así que después de cada tres respiraciones, podemos hacer una pausa de acuerdo a nuestra conveniencia. La duración de la pausa se incrementa cuando practicamos regularmente. Tres respiraciones y una pausa para escuchar la resonancia de la pulsación y en tanto que sentimos desde dentro la necesidad de respirar, nuevamente podemos respirar por tres veces. Después, nuevamente, tendremos una pausa para relacionarnos con la resonancia de la respiración en la cueva del corazón y va a ser escuchada no como un latido del corazón, que va a estar en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, sino que la sentiremos en la cueva del corazón. Este es el principio del corazón. La pulsación se relaciona con el principio del corazón y de acuerdo con este principio pulsante funciona el corazón físico.

En el Yoga, no hablamos del corazón físico, sino que hablamos del Principio Pulsante que es el Corazón. Si el Principio Pulsante es rítmico, nuestro corazón está seguro y salvo, pero si el Principio Pulsante molesta, el corazón es molestado. Es por esto que los yoguis no tienen tanto cuidado del corazón físico, sino que tienen cuidado del Principio Pulsante, incluso si el corazón físico está ligeramente enfermo, no le dan excesiva importancia. Porque en tanto que el Principio Pulsante esté trabajando, el corazón físico también está trabajando. Si el Principio Pulsante no está trabajando, el corazón físico no puede hacer nada, la vida para el corazón físico está oculta en el funcionamiento del Principio Pulsante.

Una vez me encontré en India con un yogui; él vivió cerca de setenta y cinco (75) años, pero desde hacía cinco años que sus seguidores estaban preocupados por él. Entonces el doctor comenzó a hacerle revisiones de tanto en tanto debido a su obesidad. Los doctores comenzaron a informarle al Maestro del mal estado de salud que presentaba el yogui. Una vez, mientras estaba con él, el doctor vino a visitarle, le tomó el pulso, revisó el corazón, puso el estetoscopio por todos lados, y finalmente escribió algo que se lo dio a uno de los asistentes del Maestro. Así que cuando el doctor se fue, el yogui preguntó: "¿Qué es lo que el doctor dijo? ¿Qué es lo que ha visto?, porque vi que escribió algo para mi corazón físico, pero a mí no me interesa el corazón físico, a mí lo que me interesa es la pulsación. En tanto que la pulsación sea correcta, el corazón también lo está, todo estará bien. En tanto que el Principio Pulsante esté bien, todo está bien. Si no está bien, ya tengo el mensaje de lo Divino de que tengo que retornar". Esta es la comprensión y entendimiento de un yogui.

Este yogui solía decir: - "Esto va a durar setenta y cinco años si yo permanezco en confort y resido allí en la Cueva del corazón". Él estaba residiendo en la pulsación y no se ocupaba tanto del cuerpo. Así que él me dijo: -"A mis setenta y cinco años no me va a pasar nada, si después de los setenta y cinco, no he completado mi trabajo le puedo decir a mi gurú que no he terminado mi trabajo, y así se podrá extender un poco más mi vida".

Cerró sus ojos y se ocupó muy rápidamente con la canción en su corazón, con el Principio Pulsante y dijo: -"En tanto que yo escuche esto, estoy aquí. En el momento que no esté aquí y llega la llamada, me iré y dejaré el cuerpo". Fue así que a los setenta y cinco años, él se fue. Nosotros vamos a conocer nuestro tiempo, cuando el Principio Pulsante esté funcionando y así sabremos muchas cosas acerca de nosotros. ¿Por qué estoy contando esto? Porque cuando nosotros entramos en el Principio Pulsante, que no tiene nada que ver con el corazón, es cuando lo Superior está en orden, y lo inferior entra en orden también. Cuando lo Superior está en orden, lo inferior tiene que caer en orden. Normalmente cuando el padre se comporta bien, el hijo también lo hace, es por eso que el padre, tiene que mirar lo bueno que él es, no tiene que mirar lo bueno que es el hijo, tan bueno como sea él, va a ser su hijo.

De la misma forma, para nosotros, el Principio Superior es el Principio Pulsante, la respiración y la actividad de la mente se basan en esto. Es el Principio Pulsante el que preside sobre la actividad de la objetividad trabajando a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. La actividad del Principio Vital trabaja a través de la circulación y la respiración y causa el funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, relacionémonos con el Principio Pulsante, cuando decimos esto, nos tenemos que relacionar con la resonancia de la Pulsación, es lo que dije ayer, la residencia está sobre el diafragma y más abajo de las costillas, esto es Leo. Que es allí donde estamos más y más relacionándonos con nuestra consciencia, esto quiere decir que nuestra mente se va del plano mental hacia adentro de este Plano de la Pulsación que está en el corazón.

Cuando nos ocupamos más y más del corazón, en esta forma, más y más las energías de Libra, Escorpio y Sagitario, van a comenzar a entrar, ascendiendo hacia la Cueva del corazón; entonces las energías de la actividad respiratoria, como dije ayer, es desde Tauro, Géminis, Cáncer a Leo. Tauro (*se toca las cejas*), es decir, toda la parte sobre las cejas es Tauro, porque cuando respiramos lo hacemos a través de los orificios nasales, llegamos a la parte de Tauro, entre las cejas, no Aries, la parte superior de la frente porque esa es una brecha que tenemos que construir después, un puente que construiremos más tarde.

Así que nosotros respiramos vía Tauro, entramos en Géminis, después en Cáncer y después a Leo. Es así como existe en la quinta casa los tres Signos precedentes que empiezan a converger en ella y los tres Principios precedentes inferiores que se relacionan con el cuerpo, para que los sentidos y la mente se eleven. Este es el trabajo del cuarto paso del Pranayama, esto quiere decir que los tres signos inferiores y los 3 signos superiores, se encuentran en el punto de acuerdo que es Leo. Leo, siendo un signo de fuego, genera mucho calor cuando estamos trabajando con esta actividad respiratoria y nos relacionamos con la pulsación en nosotros; cuando nos mantenemos haciendo esto, vamos a sentir el calor que se está generando en el cuerpo. Cuando el calor se genera, por un lado, Géminis llega por Leo, y Libra llega por Leo y su actividad se neutraliza, en el sentido que no

utilizamos nuestra actividad del habla tanto como la utilizábamos antes, como estábamos acostumbrados.

No tratamos de salirnos hacia la objetividad. A través de la puerta de Libra la actividad objetiva va hacia sus necesidades esenciales y no tenemos más inclinaciones como teníamos antes de salir por nada. No salir para hacer picnic, no salir para fiestas sociales, no salir para ir al club, no salir para ir a las montañas, porque lo importante es relacionarnos con nuestro interior y después nos movemos alrededor. Es así como la regulación sucede naturalmente en cuanto nos desarrollamos yendo hacia la pulsación. Existe una convergencia de las energías del torso Superior y del inferior y en este tema central que es Leo.

Es por esto que Leo es relevante en todas nuestras prácticas para transformarnos en la cueva, de la misma forma que la oruga construye un capullo y sale como mariposa. Permaneciendo en el corazón podemos transformarnos, no de otra forma; podemos entrar en él para ser transformados. Todas las transformaciones son en la cueva de Leo, aquel que entra en la cueva, retorna de otra forma, siendo diferente. Es por esto que tres respiraciones, una pausa y una vez que la pulsación tiende a ser débil hasta el punto de no poder percibirla. Entonces nuevamente respiremos tres veces. Cuando respiremos tres veces con estas cuatro cualidades: lenta, suave, uniforme y profunda, entonces vamos a lograr la percepción y vamos a sentir nuestra consciencia que se va a relacionar con el aspecto más profundo de la respiración; nuestra mente se va a relacionar con la mente Superior, con una dimensión Superior, la mente Subjetiva.

Es así como se desarrolla la mente Subjetiva. Al mismo tiempo que está la actividad respiratoria, *existe un movimiento ascendente de las energías desde el Muladara, Svadhisthana, Manipuraka, y es así como el Loto de Manipuraka, el Plexo Solar, cinco de sus diez pétalos se vuelven hacia arriba*; ésta es la construcción de la mente Subjetiva, de otra forma, los diez pétalos están siempre apuntando hacia abajo. Ahora cinco de ellos, se vuelven hacia arriba y cinco quedan hacia abajo de manera tal que para el trabajo objetivo, trabajamos con los pétalos hacia abajo y los pétalos Superiores son para el trabajo interno. Todo depende de nuestra orientación en la cueva del corazón, donde está la consciencia allí converge todo. Nosotros somos consciencia y cuando la consciencia está cerca del otro género todas nuestras energías están concentradas en esta parte del cuerpo donde nosotros tenemos secreciones.

Como sabemos, desde los Centros, si estamos orientados hacia la objetividad, toda nuestra consciencia está focalizada allí, en los centros relativos en los que está funcionando. Si estamos orientados al Centro del corazón y a la actividad respiratoria, más y más existe convergencia de la garganta y el ombligo, o Géminis y Libra que convergen el Leo; esta convergencia debe ser construida en un Sistema de energía armonioso. Cuando existe un Sistema energético armonioso, el zodíaco de doce Signos, se transforma en diez Signos zodiacales. Cuando Virgo y Escorpio llegan juntos, Libra se absorbe en Leo.

Así que ocurriendo esto, lo que sucede es que cada tres respiraciones, nos estaremos relacionando con ella; tratemos de estar con ello, cuanto más practicamos, la duración se incrementa. Luego hagamos tres veces más, y nuevamente tres veces más. *Es decir, hagamos tres respiraciones profundas y entonces una pausa. Luego, de nuevo tres*

respiraciones, una pausa, entonces de nuevo un grupo de tres. Así hace nueve respiraciones, entonces hacer una pausa mayor. Luego hacer tres juegos de respiraciones nuevamente con tres intervalos: dieciocho respiraciones. El grupo pequeño es de tres, el próximo es de tres en tres: tres grupos de nueve. Es así como vamos a tener veintisiete respiraciones, arregladas de forma tal que van a estar en nueve grupos de tres: $3 \times 3 \times 3 = 27$ respiraciones. Nuestras respiraciones, lentamente, van a ser más largas. Normalmente cuando respiramos es por unos pocos segundos, pero lentamente cuando respiramos con mayor intención, la duración de cada respiración se va a alargar. De esta forma 27 respiraciones pueden ser hechas normalmente por cualquier estudiante por 5 o 10 minutos, según su velocidad, pero lo ideal es que estemos 24 minutos para hacer estas 27 respiraciones.

Así es como nuestra capacidad de respiración se incrementa, la capacidad de inhalar y exhalar aumenta y cuando esto aumenta el cuerpo Vital se mantiene formándose con más y más fuerza; esto va a causar resistencia a cualquier tipo de clima.

Los yoguis van con ropa muy liviana en los lugares más fríos de los Himalayas, no se visten con ropa de abrigo, se mueven como nos movemos nosotros, solo con una túnica de lino en su cuerpo; viven en climas extremos, pero nada les pasa porque el cuerpo Vital es la clave para la salud. Cuanto más y más nos protegemos, nuestro cuerpo vital se debilita, nos protegemos del calor, del frío, del viento, de la lluvia, esto es lo que aprendemos ¿no es cierto? Lo hacemos en gran medida. Por lo tanto, nuestros cuerpos son físicamente fuertes, pero vitalmente débiles, y cuando somos vitalmente débiles estamos expuestos a toda clase de enfermedades. Por eso las enfermedades crecen hoy día en gran medida. Es muy fácil que las enfermedades nos ataquen, ya que por fuera somos fuertes, pero por dentro somos muy débiles, tan débiles porque no hemos desarrollado el cuerpo vital de forma adecuada.

Solo comer, no es suficiente. El alimento es una forma, un medio de alimentación; mejor que la comida es el agua y mejor que el agua es el oxígeno y más que el oxígeno es relacionarnos con el Sol, Él nos transmite sus rayos dorados. La mejor forma es asimilar los rayos dorados del Sol, durante la mañana y el atardecer, ésta es la mejor forma. Es por esto que el Gayatri es una forma de desayuno, para los que conocen, porque alimentan el cuerpo Vital con Luz dorada.

El segundo es el aire, el oxígeno. Si podemos respirar más y más y más, es una forma de alimento, "Prana". Después llegan las aguas, hay personas que viven en los Himalayas solo de agua, comen una vez al día. Yo me encontré con otro yogui que provenía de los Himalayas que presencié estas cosas y tomó algunas de estas cualidades para sí y él come solo de vez en cuando, pero vive del agua, del aire y del sol. Éstos no son milagros, sólo es cuestión de aclimatarnos a estos principios cuya finalidad es alcanzar una habilidad mayor de la que ya utilizamos para sostenernos.

Mme. Blavatsky vivía muchas veces del aire, solo del aire. Tenemos un dicho en Telugu y también en Sánscrito "las personas pueden vivir comiendo solo aire". Comer aire, antes era un concepto, ahora no, porque nos hemos convertido en seres muy densos. Tenemos mucha estima acerca nuestro, pero todo eso es glamour; hay personas que viven solamente del agua, del aire y de hojas que caen. Ellos son modelos para nosotros para que no nos

desesperemos tanto por las cosas. Si trabajamos con esto no nos desesperaremos tanto ya que necesitaremos cada vez menos alimento. Generalmente un yogui no es glotón, no necesita el alimento porque él está lleno de energía Solar, de agua, de aire y no muestran debilidad.

Si nosotros nos perdemos un desayuno o comida, ya estamos debilitados, porque el hábito de comer está allí y también pensar - "*esta tarde no he comido*"- esto todavía alimenta más nuestra debilidad. Las personas que hacen ayunos están débiles por dos razones: no solo porque no comen, sino porque piensan – "*no comí, no comí*" – entonces este mantra los debilita. La mente crea este tipo de situaciones, es una mente mágica. Si nos proponemos no comer, la auto lástima desaparece y no vamos a tener hambre. Esta es otra dimensión.

A través de la respiración, regularmente hecha, se reduce la cantidad de alimento que necesitamos y no nos va a gustar más el alimento pesado. He tenido muchos casos en los que personas que comían comida no vegetariana, comenzaron a trabajar con el Pranayama y por si mismos decidieron no comer más esta comida, no por moda. A veces comer vegetariano es una moda, "*soy vegetariano*", si no comes huevos y no comes carne, ¡que! La cuestión es cómo nos relacionamos con las personas. Si cuando nos relacionamos transmitimos luz y amor esto es lo que importa. Así que el Maestro dijo, cuando se le preguntó ¿cuál es el alimento ideal para comer?, él contestó: lo que tomes no es lo importante sino lo que saques de ti es lo importante. Lo que saques de tu boca, lo que saques de tus acciones, es mucho más importante que aquello que pones dentro.

Lo que decimos no es magnético, somos críticos, juzgamos, somos manipuladores, aprendemos toda clase de cosas porque la mente es muy maleable, puede decir cosas buenas o cosas malas, generalmente manipulamos. Así que el Maestro dijo, aquello que entre por la boca no es importante, sino lo que sale de ella. ¿Qué es lo que dices? ¿Tiene luz y amor? ¿Cuáles son tus acciones? Derrama luz y amor ¿Generas algo para los alrededores o siempre piensas en ti misma? Esa es la respuesta que dio el Maestro.

Volviendo al tema de la respiración, tendamos a comer comida más liviana, hacerlo como moda no nos hace evolucionar en nuestra consciencia. Debido a nuestra relación con la respiración no vamos a estar inclinados hacia la comida pesada, hacia las cosas pesadas. El yogui no come ni siquiera las cosas que crecen debajo de la tierra porque tiene menos luz solar, es decir, patatas, cebollas, ni vegetales de este tipo porque son muy pesados para ellos. Si nuestro padre o nuestro abuelo hubieran sido un yogui y no lo hubieran comido y si nosotros no lo comemos porque ellos no lo comían, esto no funciona. Si hacemos yoga, naturalmente vamos a estar inclinados a este tipo de alimentos, es por esto que cuando hablamos de alimentos, el alimento más liviano es concurrente con el tipo de consciencia que tenemos.

Así que, más y más resistencia surge de nosotros y el cuerpo se vuelve más pesado. Lo que debemos hacer es: 3 veces una pausa, 3 veces una pausa, en un total de 27 respiraciones en grupos de 9, 27 respiraciones en 3 grupos de 9 y cada uno de estos grupos son 3 grupos de 3. Hay un sentido en esto. Así es como se da en las Escrituras. 3 veces, una pausa, y relacionarnos con el principio pulsante en nosotros, 3 veces una pausa y relacionarnos con el principio pulsante y una tercera vez. Una pausa y después

comencemos a respirar como normalmente nos gusta y nuevamente, 3 veces, 3 veces, 3 veces y hagamos una pausa y otra vez, 3 veces, 3 veces, 3 veces. 27 respiraciones y veamos cuál es su duración. Más que pensar en la duración es ver cómo nos relacionamos con el Principio Pulsante.

Aquí llega la enseñanza de Plutón, el Señor, que dice: hagan esta clase de ejercicios 3 veces al día. Esto se da en el Upanishad, donde Plutón le dice a Nachiketa, si haces esto, - porque Plutón da la clave para trascender la muerte, Él es el Señor de la muerte- y da la clave de cómo trascenderla. Trascender la muerte o entrar dentro de la Cueva del Corazón es lo mismo. Así que, 3 veces, una pausa, 3 veces, una pausa y 3 veces, una pausa, es un grupo y así 3 grupos y lo hacemos por la mañana, después al mediodía y después por la tarde. Es así como se debe trabajar con el Paranayama.

Este es el cuarto paso, haciendo esto, lo que sucede es que tendemos a permanecer con la resonancia de la pulsación por más largo tiempo en la Cueva del corazón. Cada vez que cerramos los ojos y hacemos 3 respiraciones, debemos detenernos en esa pulsación y escuchar la respuesta; en los estados avanzados incluso, una sola respiración es suficiente. Cuando hacen una respiración, la respuesta ya viene desde dentro. Relacionémonos con ella. Por lo tanto, la sugerencia inicial es hacerlo 3 veces al día, de 24 minutos de duración cada vez. 3 veces. 24 por 3 son 72 minutos respirando durante el día, pero después vienen los estados avanzados, donde entramos más profundamente con nuestra respiración dentro de la Cueva del corazón y entramos dentro del Loto del corazón o el Centro del corazón. Primero entramos en la Cueva, después entramos al Centro de la Cueva por lo que se dice, 72 minutos, cada vez, todo es múltiplo de 3.

Cualquier cosa que hagamos durante el día, es lo que hacemos cada vez en el estado avanzado; es decir que ahora estamos haciendo la primera meta que corresponde a 27 respiraciones por la mañana, al mediodía y por la tarde, así que son 81 respiraciones. Después, cuando más tarde encontremos el ritmo correcto en la vida, en la objetividad, nos permitirá dedicar más tiempo a esta práctica, vamos a tratar de hacerlo por más tiempo, de 24 minutos aumentamos a 48 minutos, o sea doblamos el número de respiraciones, entonces dura más tiempo y después llegamos a 72 minutos. 72 minutos trabajando con la respiración por la mañana, donde vamos a hacer tantas como 60 respiraciones. Podemos más tarde, cuando trabajamos con nosotros, aumentar esto. Después 72 minutos al mediodía y después por la tarde, 72 minutos. ¿Cuántos minutos estamos dándole a esta práctica? 216 minutos, es decir, casi 3 horas y media, en un día de 24 horas, tres horas y media se dedican a este trabajo para tratar de tornarnos subjetivos. ¿Cuántas horas estamos en la objetividad? Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos en la objetividad.

Supongamos que nos levantamos a las 5:00 h y nos acostamos a la 22:00 h.

Este es un horario ideal para un estudiante, levantarse a las 5:00 h e irse a la cama a las 22:00 h 22:30 h, este es el horario ideal. El Maestro habla de 17 horas y media: (después de hacer el cálculo) - Tenemos 17 horas y media de actividad objetiva y le dedicamos tres horas y media para la actividad subjetiva, ¿podemos hacer esto? - ¿No podemos hacerlo?" Porque a menos que nos familiaricemos con nuestro lado subjetivo, no nos va a resultar familiar. Estamos tan familiarizados con la objetividad porque hemos estado con ella por

décadas, y tan solamente haber trabajado una década con esto. Si trabajamos así, entonces veremos abierto el lado oculto de nuestro ser, a menos que abramos el lado oculto de nuestro ser, no podremos aprender el lado oculto de la Naturaleza o de la Creación. Solamente desde el lado oculto aprendemos cosas ocultas, pero por estar solo en la objetividad aprendemos solo de la objetividad.

Así que aprender cosas objetivas para saber cosas subjetivas, no funciona. Los aparatos que son útiles para la objetividad son inútiles para la subjetividad. Para la subjetividad debemos desarrollar aparatos subjetivos, esto es lo que no sabemos. Siempre queremos con los implementos externos, conocer el lado interno de nuestro ser, el lado interno de la creación, esto es una aplicación errónea de herramientas. Donde necesitamos un tenedor, si usamos una aguja, no funciona; hay algunas cosas que pueden ser mejor hechas con un tenedor, otras con una cuchara, otras con un cuchillo. No podemos tomar sopa con un tenedor ¿no es así?, necesitamos una cuchara. ¿Podemos tomar sopa con un tenedor? Necesitamos una cuchara. Cada actividad tiene su implemento relativo a ella. ¿Cuándo utilizamos una cuchara y cuándo un tenedor? NO necesitamos realmente usar cuchillos. Usar cuchillos no es bueno. Es mejor utilizar los dedos, este es otro tema. Así que tratemos de ganar las herramientas correctas para así obtener el conocimiento que deseamos.

No experimentando el verdadero ocultismo entrando dentro de nuestro ser, desarrollamos una clase de glamour o ilusión, de sentimientos, de que tratamos de hacer determinadas cosas, pero cualquier cosa en la vida nos afecta, pero si nos tornamos hacia adentro, la vida objetiva se queda en la periferia y no nos molestan tanto las cosas que nos ocurren en la vida objetiva. Cuando estamos dentro de la casa, lo que pase fuera de ella no nos afecta tanto; si estamos afuera y algo sucede afuera, sí que nos vemos afectados. Así que volverse hacia adentro es lo que es indicado por el Pranayama, donde la verdadera ciencia coopera con nosotros.

No somos capaces de entrar en la subjetividad, pero con la ayuda de la respiración podemos volvernos subjetivos. Trabajar regularmente de esta manera, trabajando así tres veces al día, por lo menos comiencen con 24 minutos, después doblen a 48 minutos y después tripliquen a 72 minutos. Aprendan este hábito de sentarse y trabajar con la respiración y después relacionarse con la resonancia pulsante en la cueva del corazón. Esta es una práctica por medio de la cual con toda seguridad nos tornaremos hacia adentro ¿qué es lo que nos prohíbe hacer esto? Son en realidad nuestras obligaciones individuales en la vida externa. Cuando tenemos demasiadas obligaciones con todo lo que nos rodea, cuando estamos demasiado comprometidos con las personas, ¿cuándo nos relacionamos con las personas? Cuando pedimos o buscamos demasiadas cosas de ellas, cuando compartimos, no quedamos agarrados a ellas, esto es de sentido común.

No queremos ser piadosos, queremos ser caritativos, esto en realidad nos permite liberarnos, nos permite liberarnos de la objetividad. El karma obligatorio, nos sigue atando, y nunca concluye hasta la Cuarta Iniciación. Solo después de la Cuarta Iniciación no tenemos ya más karma obligatorio. Cuando tenemos una obligación fuera, la naturaleza misma no nos permite entrar, ella nos arrastra. Miremos por ejemplo las madres que llegan con sus niños, cada vez que ellas quieren sentarse a meditar, a hacer la plegaria, los niños

las demandan, como si supieran que va a hacer, el niño llora. Lo que tengamos que hacer es karma obligatorio. Primero tenemos que atender al niño y después hacer la Plegaria.

De la misma forma, estamos obligados a tantas cosas. Si somos arrastrados por: a, b, c, d, e, f, por todo. De cada tema de cada persona recibimos obligaciones, así que estamos relacionándonos con todo lo posible. ¿Quiénes son todas estas personas que nos demandan? Los miembros de nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestras asociaciones. Las asociaciones también suceden cuando tenemos un crédito en debito o deudas, nosotros le debemos algo a alguien y hasta que ésto que le debemos, no sea devuelto, la asociación continúa, entonces ya no habrá obligación para estar juntos. Si no demandamos nada del otro, esto es verdadera amistad; no estamos obligados el uno con el otro, sin embargo, permanecemos juntos, esto es amistad.

Por esto el Maestro CVV dice: "*free ends*", quiere decir "finales libres". Si tenemos por ejemplo marido, cada uno se agarra al otro, uno sostiene al otro porque están como si uno le debe algo al otro y el segundo le debe algo al primero. En cualquiera de las dos formas, sea ella que quiere algo de él o él que quiere algo de ella, entonces van limpiando el karma uno con el otro, pero cuando está limpio, entonces tienden a ser amigos. El ritual dice: nosotros somos amigos, y cuando termina el ritual decimos, 'somos amigos', pero esto se logra cuando ya se han concluido las deudas; tenemos niños, hijos a los que educamos y hacemos algunos trabajos por ellos que no hacemos con los otros. Los trabajos que hacemos con nuestros hijos no los hacemos con los otros como desde lavar al niño, a relación a todo lo demás, como darles la comida con cuchara, darles la mejor ropa, los mejores juguetes, los mejores estudios, etc. Hacemos tanto por ellos y tenemos la ilusión de que son nuestros, pero en cuanto crecen, cruzan el Océano, viajan a América, y de vez en cuando, si quieren, nos llama por teléfono, ¿Qué es lo que sucede? La deuda se limpió, se terminó. Después que concluye la relación, todo es transformado en amistad. Cuando uno debe al otro, estas asociaciones no pueden ser vistas como asociaciones de amigos.

El Maestro CVV, inició "La Escuela de los Amigos del Yoga" es decir que entre los miembros de la sociedad, cada uno es amigo del otro, no es para hacer negocios, solo así es amistad. Si damos amor y si recibimos, debido al amor, recibimos, pero no hay obligación de dar ni obligación de recibir. Cuando tenemos un karma obligatorio con otros, es decir con nuestra familia, con nuestros amigos, con la sociedad en su totalidad, con el reino animal, con el reino vegetal, lo debemos solucionar. ¿Por qué algunas personas llevan a sus casas animales y tienen cuidado de ellos? Es porque están en deuda con ellos. Estamos endeudados con ellos, así que los domesticamos y los llevamos a casa.

También llevamos plantas a nuestra casa y si están afuera, en la naturaleza, crecen bien con armonía, si las llevamos dentro no les permitimos crecer. En realidad, adquirimos karma con eso. Si tenemos demasiadas deudas con las plantas ¿saben que pasa? Nuestro sistema respiratorio entra en problemas. Esas son las dimensiones ocultas de esto, nuestro comportamiento con las plantas nos da problemas respiratorios, que terminan con un tipo de asma o problemas pulmonares, porque lo que ellas emiten es lo que nosotros recibimos y ellas reciben lo que nosotros emitimos; cuando las cortamos, las energías naturales se cortan, entonces también nuestras energías naturales se cortan.

Volviendo al punto del Karma Obligatorio, inhabilita a una persona a entrar dentro de estas prácticas. Cuando escuchemos seminarios como este, pensamos ¿Por qué no podemos hacer ésto? De cualquier forma, estamos respirando ¿no es cierto? De cualquier forma estamos respirando pero con una respiración sistémica y con esas cuatro cualidades tenemos la facilidad de relacionarnos con el lado interno de nuestro Ser, de golpear la puerta para poder entrar.

Así que cuanto más estamos en contacto con el Principio pulsante, más y más, el campo del Loto del corazón nos atrapa hacia adentro, haciéndonos entrar en él; la Cueva del corazón nos atrapa, arrastrándonos hacia adentro. Lo que sucede es que continuamos permaneciendo con el Principio pulsante, que es sutil a la comparación de la experiencia de sentir la pulsación que teníamos antes. De la pulsación, caminamos, entramos y continuamos estando en la Pulsación Sutil. Todo esto es desde la objetividad, y como entramos en la subjetividad, la pulsación sutil es el lado subjetivo de la pulsación. Allí es donde nos encontramos con los verticales; hasta este momento no hay verticales, solo el sentimiento de la verticalidad. De horizontales a verticales y después de verticales a los esenciales.

Esto es algo que repetimos, pero en realidad, son únicamente nuestras aspiraciones, nuestras metas, de las que hablamos, pero después tenemos que hacer algo en relación con esto, los pasos necesarios. De hacerlo, nos tornamos en la Pulsación Sutil y sentimos que ya estamos en el corazón; después de esto, allí es donde nos encontramos con el Samana Prana: Prana, Apana y Samana.

Samana no es ya la pulsación exterior, la resonancia de la pulsación que alcanzamos, sino la Pulsación Sutil. Así dice: Sushumna Spandana, de Spandana, es decir, de la pulsación a la pulsación sutil, cuando vamos a la pulsación, allí estamos en la mitad de la Cueva donde encontramos la vertical, un rayo de luz. Imaginemos que estamos en una cueva y justo arriba de nosotros existe un agujero por donde desciende un rayo de luz. Cuando vamos a las iglesias, donde se encuentran los cuatro brazos de la iglesia se traza un círculo ¿qué significan los cuatro brazos? Libra y Géminis, las verticales y las horizontales se encuentran allí. Este es el corazón de la iglesia. La imagen de Dios está más arriba. Así que cuando estamos allí, las energías de la derecha y de la izquierda, de arriba y de abajo convergen en un punto, es allí donde nos encontramos con las verticales.

Permanecer allí, nos permite hacer el ascenso, en este centro donde convergen los cuatro brazos, que es donde tenemos la cúpula de la iglesia. Si miramos hacia arriba vemos la cúpula. Así que desde allí descienden las energías. Estos son los principios utilizados para construir las iglesias y los templos que también tienen lo que llamamos el Sancta Sanctorum, que también es cónico, básicamente es una forma triangular, pero puede ser cónico por donde las energías descienden.

Así que en la Cueva del corazón estamos con la línea vertical que se une con nosotros de forma tal, que podamos entrar. Allí está la pulsación llamada 'Samana' que es la que nos hace entrar en otra pulsación llamada 'Udana'. Esto está en los libros del Maestro Djwal Khul. En las "Meditaciones Ocultas" y en la "Magia Blanca", también están. Si buscamos en el índice *Prana*, entramos en Pulsaciones; lo encontramos allí. Udana es aquello que debemos contactar para poder ascender. Hay un tirar hacia arriba solamente en este punto.

Así que cuando nos unimos con este tirar ascendente, es cuando alcanzamos el Centro; esto hace que lentamente nos elevemos dentro de nosotros. Hay grandes detalles acerca de esto, pero básicamente es el cuarto principio, *Prana inhalación, Apana exhalación, Samana la pulsación que equilibra, que tiende a ser pulsación sutil y allí nos unimos a Udana.*

Udana es la resonancia que conduce nuestra consciencia gradualmente y es lo que llamamos el movimiento en espiral del pájaro, en cuanto se mueve hacia arriba. La pulsación, está simbólicamente descrita como un pájaro. Se dice que es como un pájaro, porque tiene una acción centrípeta y centrífuga. Si nos relacionamos con un pájaro sucede una ascensión y cuando sucede esta ascensión, los chacras tienden a ser Lotos y los pétalos de los Lotos se vuelven hacia arriba. Cualquier cosa que sea plana, se vuelve hacia arriba, y en cuanto nosotros ascendemos, es en este momento que nos encontramos con los colores, con los sonidos y con algunas cosas que suceden lentamente mientras vamos de la garganta, por la nariz, hasta el centro del entrecejo, donde encontramos cantidades y cantidades de conocimiento. A todos ellos los podremos ver y escucharlos.

Cuando abrimos un libro de un Maestro de Sabiduría, cualquier cosa que hayamos visto o escuchado, el libro nos lo confirma y por eso sentimos el gozo. Todo lo que antes habíamos leído ahora lo vemos y lo reconocemos en el libro; antes lo leíamos, pero no lo registrábamos, pero después de esta experiencia, cuando leemos el libro entonces se transforma en una confirmación. Así, el conocimiento nos llega según la cualidad del Alma y de acuerdo con el Propósito de la encarnación nos va a llegar el conocimiento que necesitamos. No necesitamos tener todo el conocimiento del Universo, sino tan solamente aquello que es relativo para nuestro trabajo, y esto es suficiente. Esto es lo que dijo Krishna en el Bhagavad Gita: "Si estás sediento vas a una fuente de agua" ¿Qué te importa cuánta agua hay en el lago? Pon tu vaso en el agua, llénala y toma la que necesites, no comiences a especular porque no tiene sentido".

El conocimiento no tiene final. "Brahma Mananta", así se dice. (*El Maestro recita las palabras en sanscrito*) cuyo significado es: "El conocimiento no tienen fondo, la verdad no tiene fondo y otro nombre para la verdad es Brahma y así se canta en los Vedas, los niños lo recitan. Cuando ya lo conozcan lo van a saber. La verdad y el conocimiento no tienen fondo. Nuestro trabajo de relacionarnos con el Brahma no tiene fin. Nunca podemos tener todo el conocimiento. Si vamos a un lago ¿cuántos vasos de agua podemos tomar de él? Si hacemos una especulación, por ejemplo, ¿Cuántos vasos puedo llenar con este lago? No podemos contar, incluso si lo hacemos, lo que ocurre es que el lago fluye y va llenándose y tiene tantas vertientes dentro, que el agua se va yendo. Entonces ¿Cuándo vamos a terminar de contar? Esto es un ejemplo que damos del conocimiento.

Se dice que el Gñana o conocimiento no tiene fin, tomemos tanto como necesitemos para nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Darnos cuenta de la verdad y darnos cuenta del Plan y en el proceso de darnos cuenta de la verdad cumplimos con nuestro Plan. No hay dos trabajos, solo hay un trabajo. Cuando nos mantenemos caminando hacia la verdad, el Propósito de nuestra vida se cumple. Así que haciendo esto adquirimos todo el conocimiento que se requiere para cumplir con nuestro trabajo, esto es todo y esto de por si es bastante.

Así que los colores, los sonidos, los símbolos, copiosas transmisiones de conocimiento, visiones. Las personas ven y describen, escuchan y describen, ven frases en los Planos Sutiles y toman nota de ellas, o tienen una visión y después la describen, la narran, así es como es.

Así que las facilidades son ganadas debido a los implementos que hemos adquirido en tanto que nos movemos desde el corazón hasta el Centro del entrecejo. Allí desarrollamos todas las herramientas que facilitan nuestra experiencia y nuestra comprensión del lado subjetivo de nuestro Ser. Esto es lo que se llama la construcción del Antakarana. Y estamos más en ello ahora, no tanto fuera de esto; estamos en un mundo que es mucho más bello que este que vemos, y estamos en contacto con Inteligencias que son mucho más armoniosas, amigables, beneficiosas, benditas, así que - ¿Dónde vamos a tender a estar más? Vamos a tender a estar más allí, es como que vivimos más en esta casa iluminada y de acuerdo con las cosas esenciales salimos de ella. Nuestro salir de ella, es solamente basado en las cosas esenciales, sino preferimos quedarnos dentro.

Cuando hace frío muy agudo fuera, digamos 0º, no tenemos una inclinación para salir. Salimos solo para cumplir con nuestro trabajo y después volvemos para estar en el calor de la casa. Así que el calor que obtenemos dentro del Antakarana Sarira, el que sentimos, es tan confortable, en el sentido de armonioso, lleno de equilibrio, lleno de paz, lleno de orden, que preferimos quedarnos adentro. Allí funcionamos y solo para las cosas esenciales salimos para funcionar afuera para luego retornar. Así que en los estados avanzados decimos, *'no salir excepto para un propósito determinado, estamos dentro y salimos fuera solamente para propósitos del Alma'*. No indulgimos generalmente en toda clase de actividades, es así como sucede la transformación en tanto que nos movemos con el Udana Prana; este es un largo viaje del que vamos a experimentar muchos ángulos de la Sabiduría, muchas dimensiones. Vamos a ver el lado Divino de la vida, porque solo un cuarto es visible, y tres cuartos de ella es invisible, lo sutil, lo causal y más allá de ella.

Así que con esas experiencias nos vamos a mover como un pájaro en el espacio azul. El corazón mismo se dice que es el cielo que conocemos. *Hay tres cielos: el cielo que conocemos que es el tercer éter, después está el quinto y después está el séptimo éter al que se le llama 'Akasha'*. Mahad-Akasha, Para-Akasha, Para-Mahad-Akasha, así es. Así que el águila, se mueve en el Akasha y puede ascender hacia lo Divino, incluso hasta el séptimo cielo. *Esto es lo que es 'Garuda'*. *Garuda se mueve en todos los siete cielos, desde el de abajo hasta el séptimo; 'Garuda' no es otro que nuestra pulsación*. Nosotros estamos ahora entre el cuarto y el sexto. *El plano físico es el primer éter, el vital es el segundo, el mental el tercero, el budhi es el cuarto, el quinto es lo que llamamos Akasha*. ¿Qué es lo que alcanzamos? En el momento que alcanzamos el quinto centro que es Vishudi o la garganta y después el sexto, Mahad, Mahad Akasha y después el séptimo (*tocándose la coronilla*), Mahad Akasha, así la entrada en el mismísimo corazón es entrar ya en el campo del aire. El cuarto chacra se relaciona con el cuarto éter, materia, agua, fuego y aire. Es por eso que en la era de Acuario nos relacionamos con el aire, nos movemos en el aire de manera tal que el próximo paso es el Akasha. Si estamos en el aire, tenemos la facilidad de volar, estamos en Udana. Udana nos eleva, es un aire elevador, es un aire que nos eleva. Nosotros hablamos de elevación, de ser elevados, en nuestra invocación. "Que Su

energía nos eleve hasta los Reyes de la Belleza”, esto es lo que decimos: “Desde el Avatar de Síntesis, que está aquí, que su energía se derrame a todos los Reinos, que Él eleve la Tierra hasta los Reyes de la Belleza”

¿Así que somos nosotros? Somos de la tierra y somos elevados. La elevación se produce cuando entramos en el corazón y el Maestro dice: “cuando me invoques yo estoy en tu corazón, invócame en tu corazón”. El corazón es la cámara de encuentro para cualquier estudiante y su Maestro. Él desciende desde Círculos Superiores hasta el corazón y nosotros debemos ascender dos pasos hasta estar en el corazón, ya estamos en el físico, así que tenemos que subir el vital y el mental. Así que, para el estado de la mente y el estado Búdico es un paso, pero Él viene del Para-Akasha, Mahad-Akasha, y baja al Akasha, es por eso que los Maestros tienen una expresión que dice: “*Haz un paso hacia mí y yo haré tres hacia tí*”.

Este Udana es un campo de conocimiento tremendo, de una bendición tremenda y de mucha experiencia, que está muy bien informado en las escrituras mundiales y no en las religiones donde hablan de una persona como Dios que es algo que surgió en el Kali Yuga. Esta persona como Dios, si nos sumergimos dentro del Universo, ganaremos 'Conocimiento Universal', donde las religiones *no existen; tan solo lo veremos* dentro de nosotros mismos, en nuestro propio corazón. Por lo tanto, mantengámonos trabajando dentro, trabajando con Udana, eso es un gran trabajo de por sí, para después llegar al quinto Prana. El cuerpo Pituitario es el centro del entrecejo y la Pineal esta en el Centro Ajna, Así que cuando estemos en la Pituitaria ya habremos hecho un buen trabajo; es señal que estamos bien preparados, y allí tendremos que esperar.

Aquí concluimos esta clase. Mañana lo seguiremos hablando, porque este es un estado dentro del ocultismo, donde aprendemos todo primero desde dentro y después las Escrituras nos lo confirman. Por eso cuando sintetizamos las energías de Géminis y Libra en Leo, esto nos conduce hasta el lado subjetivo de nuestro ser, porque Leo tiene un relación directa con Acuario y tiene además una unión con Aries. Alcanzamos Aries, (*se toca la frente*) Acuario (*se toca la cúspide de la cabeza*) y vamos a experimentar toda la columna vertebral. Esta construcción es importante hasta el centro del entrecejo, después de esto debemos construir un puente entre la Pineal y la Pituitaria donde vamos a entrar dentro del quinto aire llamado 'Dhyana'. Si el puente sucede, llegamos al quinto aire; vamos a permear fuera de nuestro cuerpo, para después poder movernos fuera de él y de acuerdo a la necesidad. Es así como tendremos la oportunidad de entrar en el cuerpo o salir de él a voluntad. Toda esta magia sucede cuando llegamos a la Pituitaria y construimos el puente hasta la Pineal, es así como ocurre. Antes de esto, con ayuda del Maestro, podemos salir del cuerpo, Él puede ayudarnos a que esto ocurra. Aquellos que se relacionan con un Maestro de Sabiduría, pueden experimentar experiencias fuera del cuerpo, no debido a su propia habilidad, sino debido al Maestro.

Así que continuamos mañana, con respecto a esto y después me gustaría informarles de otras dimensiones de Astrología, no todas podrán ser cubiertas, pero de acuerdo con el tiempo que tenemos, voy a tratar de dar a conocer algunas cosas con las que generalmente no nos relacionamos. Gracias.

*_**

Día 20 - tarde

(Archivo: 7)

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. Vamos a concluir este tema del trabajo con la pulsación y más tarde vamos a hacer una sesión de preguntas y respuesta. Como hemos entendido esta mañana, por medio de relacionar la mente a la respiración, estamos tratando de unir, de unificar, el cordón de la vida y el cordón de la consciencia. Básicamente, la unidad de ambos, resulta el estado de Yoga, porque el Yoga es un estado de unión, un estado de comunión. Cuando la mente se aplica a la respiración, el Principio de la Conciencia, funciona mayormente a través de la mente, y es aplicado al Principio de Vida que se expresa como la respiración. En cuanto que los dos se unen por la aplicación de la mente a la respiración, la mente, siguiendo el camino de la respiración, entra dentro del campo de la pulsación, y este campo de la pulsación se relaciona con el Principio de Vida y por lo tanto lleva a este Principio, hacia dentro, porque la pulsación también existe en la parte sutil del ser. Así que entonces, es arrastrado hacia adentro, y por la característica magnética del mismo Principio y la característica radiante de la conciencia, la conciencia entra dentro del lado más profundo de la pulsación y produce un cambio de la mente objetiva a la mente subjetiva.

Y entonces, cuando va más profundamente dentro del corazón y permanece en la luz que está dentro de la columna, como una vertical, la mente subjetiva, la conciencia cambia y pasa al estado de Budhi. Así desde la mente al Budhi, uno es arrastrado hacia adentro y cuando ese 'estar en el estado de Budhi, se transforma en una práctica regular; aprendemos a ver nuestro ser externo mucho mejor de lo que lo veíamos antes. Normalmente no hay hombre o mujer que pueda verse así mismo mejor. Porque existe algo en el hombre externo, una identidad, que a menos que nos volvamos hacia adentro y miremos objetivamente la persona externa, no podemos ver las sombras ni las limitaciones de la persona objetiva. Es por eso que no hay persona que pueda sentir sus propias limitaciones, sus propios fallos, sus propios vicios, con respecto a sus pensamientos, palabra u obra. Cuando esto ocurre, significa que estamos asentados en la pulsación sutil, y somos capaces de ver a nuestra personalidad muy bien. Pero hasta este momento no podemos ser un verdadero observador de nuestro ser externo. Estando desde allí, podemos observar a nuestro ser externo, cómo se comporta, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, por qué actúa así de tiempo en tiempo y por qué cae en tantas experiencias indeseables. Todo esto puede verse porque vemos esta objetividad como una imagen, como una imagen que es una réplica nuestra y a menos que llevemos a cabo las rectificaciones de las capas profundas que existen en nosotros, van a continuar manifestándose en lo objetivo.

Supongamos que tenemos una mancha o una marca en nuestra mejilla, pero desconocemos que la tenemos, y al mirarnos al espejo, ahí sí que la vemos ¿no es cierto? El espejo nos la muestra, y cuando vemos nuestra imagen en el espejo, no podemos tratar de eliminarla, sino que tiene que ser eliminada en la cara misma y no desde el espejo, ¿no es así? Eso es sentido común. Nosotros tratamos de cambiar, de ajustar al hombre objetivo

y esto no es posible, los ajustes deben hacerse dentro, el hombre interno no es divino, sino que primero tiene que ver los fallos propios reflejados en el espejo, es por eso lo que se expresa como vida objetiva no son sino algunos aspectos positivos y negativos que tenemos en nosotros, eso es lo que se refleja en la vida externa. Normalmente nos quejamos de nuestra vida externa ¿no es así? Como si hubiera factores misteriosos que nos causan problemas. Cuando caminamos en el Budhi vemos, que no hay problemas en el mundo, excepto nosotros. Nosotros somos la causa de los problemas. En los sectores que nosotros tenemos problemas otros no lo tienen, cada uno de nosotros tiene el sistema de causarse problemas así mismo. Por primera vez nos damos cuenta que somos la causa de nuestras penas, la causa de nuestras alegrías y somos la causa de todos nuestros desequilibrios, la causa de nuestro estado intermitente de equilibrio. Por lo tanto, sabemos por primera vez que las causas están dentro, existiendo como limitaciones en nosotros, que nos hemos provocado. Es por eso que el programa de ajuste debe ser llevado a cabo, este es el verdadero entrenamiento, no nos vemos a nosotros mismos y por eso nadie nos lo puede contar, incluso cuando los otros nos lo cuentan no lo aceptamos porque no podemos verlo.

Esta dimensión es muy importante en este momento, siendo que ya estamos bajo la luz del alma, la que proviene verticalmente a nosotros desde la cámara del león. Es aquí donde permanecemos y vemos nuestra imagen externa mucho más real; en realidad es una deformación del hombre interno, porque la imagen no es verdadera, el espejo sí es verdadero. Así que cuando miramos el espejo, vemos si tenemos cabellos grises, o nos muestra cabellos negros; si somos calvos nos mostrará sin cabello. Todo lo que en realidad somos, está reflejado en el espejo. Nuestras características son mejor vistas en relación con nosotros y entonces tomamos nota de esto y llevamos a cabo un programa de rectificación. Hasta que no las hayamos rectificado, estas características no nos permitirán movernos hacia arriba. Por la mañana, para hacernos sentir alegres, tomamos inmediatamente el paso de movernos hacia arriba ¿no es así? Cuando tomamos la vertical, subimos hacia arriba, pero antes de movernos hacia arriba, necesitamos atender a la limpieza de la personalidad. En esta luz vemos mejor, en esa luz de Budhi, vemos mejor, nos vemos mejor a nosotros mismos, vemos mejor nuestra situación objetiva frente a la sociedad, a la vocación, frente a la familia, frente a las relaciones, y con aquellos con los que nos rodeamos. Cualquier limitación que suframos, está en nosotros y es aquí mismo donde debe suceder el entrenamiento, en la parte interna del ser, de manera tal, que podamos lentamente superarlo, porque estas cosas nos llegan a nosotros de pasadas encarnaciones y hasta que nosotros mismos no las rectifiquemos, no vamos a ser capaces de hacer un ascenso propio.

Esto va a tomar largo tiempo. El ascenso no va a suceder cuando tenemos la pesadez del karma relativo a la personalidad. Por lo tanto, más y más introspección y más y más análisis de nosotros mismos, autoanálisis, más autocrítica en vez de hacerla exteriormente hacia otros. Allí es donde ya incluso, antes de que Plutón nos visite o nos visite Saturno, debemos vernos en la dimensión de nuestro propio ser y comenzar a rectificarnos a nosotros mismos. Es por eso que digo que cuando ocurre un evento que causa consecuencias, se nos pide que pensemos en el corazón, más que pensar con la cabeza. La mente solamente nos muestra las causas y deja pasar el trabajo. En las

organizaciones sociales, en el trabajo, nadie acepta la culpa, sino que la pasan de uno al otro, nadie la acepta y la pasan a otro más y entonces esta culpa pasa continuamente de uno al otro. Si vemos los periódicos, incluso a nivel nacional, existe siempre una culpa que va pasando de uno a otro. Esto mismo ocurre en relación con las religiones, ¿no es así? A algunas religiones se les culpa y a otras no. Esta culpa no es más que la inhabilidad de ver hacia adentro, es la inhabilidad de ver dentro y si no está en nosotros no nos llega. Si nosotros estamos limpios nada de lo que hay afuera nos va a tocar. Una persona mata a otra persona, durante la noche sin motivo ¿Por qué le ocurre a esta persona y no a nosotros? Existe un campo de karma que nos arrastra hacia este evento y sufrimos por él. De la misma forma hay personas que parece como que recogieran todos los problemas y contratiempos; ésto quiere decir que hay una tendencia en nosotros. Las personas dicen "no entiendo porque las personas no se relacionan conmigo". En tanto que nosotros no nos relacionamos, las personas no se relacionan con nosotros. Quiere decir que hay algo en nosotros que impide relacionarnos propiamente con los demás.

Así que esta clase de características internas que tenemos, nos limitan y esto se ve en el Plano Búdico. Estando en el Plano Búdico vamos a ver el Plano mental, emocional y físico, y entonces las rectificaciones y los propósitos de estas rectificaciones van a llegar a nosotros con mucha más luz y así poder limpiar los exteriores antes de hacer el ascenso. Limpiar el exterior no es otra cosa que limpiar las características que llevamos dentro de nosotros. Así que, evento tras evento, cosas tras cosa, vamos a limpiarlas y vamos a tratar de no causar consecuencias a nuestras acciones. Cuando creamos consecuencias con nuestras acciones en el exterior las consecuencias, nos someten nuevamente a un nuevo programa de actividad. La acción debe ser secuencial pero no 'consecuencial'. Secuencia quiere decir una cosa detrás de la otra y progresamos. Consecuencial quiere decir que lo que hacemos significa un poco más de karma y esto nos arrastra a tener que limpiar, descargar el karma; es por eso que en el Plano Búdico vemos que hemos causado suficientes consecuencias que nos aprisionan en el cuerpo. Así que hemos retornado para limpiar las consecuencias y no crear más consecuencias aún. Si creamos consecuencias nuestras limitaciones en la objetividad continúan creciendo.

Ya hemos creado consecuencias y estamos obligados a tantas y tantas cosas en la vida objetiva. Estas obligaciones, si tratamos de limpiarlas, debemos comprender que no es a través del 'intento' de limpiar esto, ya que por un lado limpiamos y por el otro seguimos acumulando cosas para limpiar. Por un lado, limpiamos y por el otro nos mantenemos acumulando cosas. Así que nos mantenemos en el mismo lugar, porque esto no nos permite progresar. Hay muchas personas que llevan siempre con ellos Nux Vómica ¿Por qué? Porque tienen problemas estomacales y ¿porque los tienen? porque no comen apropiadamente. Entonces si no se come adecuadamente, tendremos problemas estomacales; pronto sacamos la Nux Vómica de la cartera o del bolsillo y la tomamos. Inesperadamente, el estómago se compone, volvemos a comer mal para nuevamente sentir el dolor de estomacal, y así volver a tomar Nux Vómica. ¿Qué es lo que ésto significa? Que hacemos las cosas de la misma forma, por lo tanto, creamos problemas. Si hablamos de la misma forma y entramos en conflictos, si creamos conflictos, tenemos que limpiarnos, no hay otra forma. Si estropeamos algo, inmediatamente se nos dice que lo reparemos o que paguemos su coste. Así que, por lo tanto, la Sabiduría nos dice que hacemos tantas cosas

una y otra vez que traen siempre las mismas consecuencias. Les voy a poner un ejemplo. Lo que decimos también puede ser fuente de problemas, la hiperactividad, la hipo actividad pueden ser un problema. Estas son las cosas que siempre vemos. La Sabiduría nos dice, ya has creado demasiados líos, ten cuidado de no crear más confusiones.

Nosotros deberíamos limpiar lo que hicimos y no crear nuevas cosas que traigan consecuencias. Por eso lo que ya nos es dado es decir después de todas las encarnaciones pasadas, debido a nuestros actos de ignorancia, vuelven con nosotros junto con nuestros actos de buena voluntad. Los actos de buena voluntad nos dan alegría y confianza. No quiere decir que siempre estemos con dificultades, problemas y dolor, puede que los tengamos. Pero las buenas acciones que hicimos nos traen buenas consecuencias y los malos nos ponen dentro de una situación que no es agradable. Debemos ser lo suficientemente valientes para encarar esto y limpiar estas consecuencias. El yogui, es un hombre que tiene buenas características y no un hombre de mente. El hombre que actúa con la mente siempre va a buscar la forma de escaparse de las cosas. Una persona que esta principalmente en la mente va a tratar de escaparse del problema con el que se encuentra. Cuando existe un problema en nosotros, debemos enfrentarlo, limpiarlo y solucionarlo. Por eso se dice que la mente es como la rata. Las ratas son tan hábiles que se escapan de las situaciones, no aceptan la situación y se escapan, es así como nos escapamos de tantas y tantas situaciones y no las enfrentamos, no las encaramos, pero si Júpiter está en asociación con Mercurio, a Mercurio no se le permite escapar. Ya no hay una actitud de escape. Mercurio es como el metal mercurio, no lo podemos coger con la mano porque se nos escapa.

Es por eso que tenemos el símbolo en los Vedas, "Deja a la rata de mercurio que sea presidida por Mercurio" y tenemos a Ganesha y la rata. Ese símbolo nos muestra que nosotros somos la rata que está siempre tratando de escapar y creando más y más consecuencias para nosotros mismos. Si estamos con Ganesha que es la Sabiduría, Él consolida a Mercurio. En química es un gran proceso poder solidificar el mercurio, solidificarlo es estabilizarlo. De la misma forma nuestro Budhi se estabiliza por la relación con Júpiter, sino, nos escapamos de una situación y de otra y siempre culpamos a los demás. Las personas que culpan más a los otros son las personas que tienen que mirar más dentro de sí mismos. Por favor dense cuenta de esto. Las personas que echan más la culpa a los otros están en una situación peligrosa porque siempre están jugando al juego de echarle la culpa al otro, les imputan cosas a los demás siempre, esas son personas que no son capaces de enfrentarse a sí mismas y encuentran confort en culpar a los demás porque no pueden enfrentarse a sí mismos. Este es el proceso individual que sucede con nosotros y por eso escapamos de tantas y tantas situaciones.

Primero tenemos que enfrentarnos a las cosas, a menos que lo hagamos con la ayuda de la luz que tenemos dentro, no se nos permite dirigirnos a regiones elevadas. Las limitaciones, la pesadez de nuestro propio karma nos tira hacia abajo. Es por eso que se dice que el karma pasado, nos conduce en la encarnación a limpiarlo, y por medio de limpiar el karma en el presente, no debemos crear más karma. Si lo limpiamos, vamos a tratar de caminar e ir hacia adelante, de otra forma, vamos a estar como retrocediendo; las cosas vienen a nosotros para enfrentarnos, ¿cómo progresamos? Si nos ponemos en el camino

de las cosas, no permitamos que las cosas sean consecuenciales, sino que sean secuenciales. Esta es la primera instrucción que recibimos en la cámara de nuestro propio Ser. Debemos limpiar esto y debemos limpiar aquello, estas son las instrucciones, si no limpiamos esto, no podemos seguir avanzando. Esta clase de lo que llamamos la voz interna, 'Antaratma', la voz interna, nos comienza a hablar en la cámara del corazón. Esta voz interna nos viene a nosotros desde los Círculos Superiores. Esto es lo que las personas dicen generalmente: "recibí esta instrucción del Maestro, el Maestro me dijo esto, el Maestro me instruyó," así dice la gente. Pero todo Maestro nos habla a nuestra voz interna y no hay otra forma porque si nos habla desde afuera, nosotros no estamos de acuerdo.

No sé si han leído el libro "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas". Este es el libro más vendido en el Planeta. En este libro, en el primer capítulo, el autor escribe: "No hay hombre que acepte su propia caída". Porque no cree que tenga culpa, que cometa errores, no cree que cometa fallos, él ve solamente los fallos en los otros, pero no en sí mismo. Así que dice: "No echemos la culpa a los otros", ésta es la primera declaración. Para poder tener amigos en esta sociedad, no señales los fallos de los otros, deben importarte solo tus fallos. En los EE. UU. hay un hombre que sistemáticamente mataba a las personas, mató cuatrocientas (400) personas y no lo podían atrapar, ponerlo en prisión. Así que, era la persona más buscada; automáticamente, cuando fue apresado pronto a ser colgado, se le preguntó si tenía algo que decir, que lo dijera. Esta es una historia verdadera que ocurrió en el siglo XVIII, y él respondió: "Por nada voy a ser colgado, no hice nada malo". Esto es lo que él dijo. Él tenía su propia lógica para hacer lo que había hecho.

De la misma forma, cada uno tiene su propia lógica del por qué hace lo que hace. Así fue como él mismo se defendió, de acuerdo con su lógica y. La lógica es una herramienta de la mente para la autodefensa y la lógica pertenece a la mente, solo a la mente. Cuando entramos en el plano de la intuición, hacemos las cosas incluso sin lógica y después encontramos la lógica del porque hemos hecho las cosas. Así es como sucede en los Planos Superiores, porque el Budhi y el Alma están más allá en materia de comprensión. Así que cuando estamos más en el Alma, en el Budhi, hacemos muchas cosas sin darnos cuenta de la lógica del porque las hicimos, más tarde para su propio confort, la mente inventa una lógica para las cosas, es por eso que la intuición ocurre, y si ocurre no busquemos el permiso de la mente, sino que sucede.

Los instintos también funcionan de esta forma, los instintos no consultan la mente y la intuición tampoco consulta la mente. Así que, por lo tanto, lo que quiero decir es: 'Miren su propio ser y limpien las debilidades que sufren'. ¿Cómo sabemos lo que debemos hacer? Vamos a recibir que es lo que debemos hacer, de nuestra propia voz Superior, la voz interna, la voz Superior no nos condena, la voz interna no es una voz que encuentra fallos, sino que es una voz que nos revela, y entonces nosotros podemos ver; nos revela las cosas de manera tal, que podemos ver y podemos comenzar a reprogramarnos para limpiarlas. Si esto se hace, la ley del karma que nos es dada, nos va a permitir progresar cuando hayamos realizado la limpieza; sin la limpieza no hay progreso que pueda llevarse a cabo, y este karma nos llega a través de los Tránsitos. El karma nos llega durante nuestro tiempo de vida, a través de los Tránsitos Planetarios diariamente, o a través de la Carta Progresada. Vamos a ver cómo van cambiando los programas en la vida, como van

cambiando los escenarios en la vida, aún más veremos cómo se mantienen cambiando. Lo que tenemos para los primeros 10 años es distinto a lo que tenemos a los segundos 10 años. En los segundos 10 años es distinto. Cada 7 años vamos a tener un cambio de escenario ¿Por qué? Porque de acuerdo con el karma que tenemos y al que debemos responder, lo externo nos va llegando de forma distinta.

10 años es una cosa, de los 10 a los 20 es otra cosa, de los 20 a los 30 es otra cosa. Lo podemos ver en términos de décadas o en ciclos de 7 años ¿Por qué? Porque hay diferente karma que debe ser limpiado en nosotros en diferentes momentos o puntos de tiempo. Ésto es lo que nos traen los tránsitos, o nos indica la Carta Progresada. Estas indicaciones deben ser tomadas en la Astrología, el propósito mayor de trabajar con la astrología es éste. Cuando los Planetas negativos están transitando la Luna, el Sol o el Ascendente, las debilidades son expuestas y con mucho respeto debemos atenderlas y limpiarlas. Cuando los planetas positivos están transitando, tenemos el impacto de los actos de buena voluntad del pasado viniendo a nosotros en forma de momentos agradables. Los dos nos llegan con el paso de los Tránsitos. Cuando hay Trígonos y Sextiles debemos ver las positivas dimensiones que nos llegan. Cuando hay Cuadraturas, Conjunciones y Oposiciones, tenemos otras experiencias que nos llegan. Es así como la Astrología explica las Oposiciones, Cuadraturas y Conjunciones, Trígonos y Sextiles, los Aspectos más importantes, aunque hay otros.

¿Qué es lo que pasa? Cada vez que hay una cuadratura, eventualmente se transforma en un trígono. Cuando vemos una cuadratura no debemos preocuparnos porque se va a transformar en un trígono, ¿no es así? Eventualmente se transforma en un trígono. Lo que suele ser amargo pasa a ser dulce y lo que es dulce pasa a ser amargo. Esto es algo muy normal en la vida. Ciertas cosas que son aparentemente problemáticas retornan hacia nosotros en forma de regalo cuando las atendemos apropiadamente. Esa es la razón por la cual el Maestro Morya dice: "Detrás de cada problema hay un regalo que los está esperando". Enfrenten el problema como tal, no traten de escaparse de él, porque si tenemos un problema, el problema que aparece como una cuadratura con el tiempo tiende a ser un trígono. De la misma forma la conjunción se transforma en medio sextil y en un sextil. Es por eso que cuando tenemos un problema tenemos que atenderlo mucho más apropiadamente que negligirlo, manipularlo o tratar de evitarlo de alguna forma. En todas estas situaciones, debemos permanecer correctos y erectos, relativo a las personas y a las situaciones.

De esta forma vamos a comenzar a funcionar, y cuando entramos en la cueva del corazón, porque existe una voz interna que nos cuenta desde dentro: 'esta no es la forma correcta de hacer las cosas'. Benditos son aquellos que pueden escuchar su voz interna, benditos son aquellos que escuchan su voz interna, de manera tal que no necesitan que agentes externos les cuenten lo que tienen que rectificar. Esto es lo que se denomina el funcionamiento de Plutón. Plutón nos da la fortaleza desde el Sur, porque el corazón está en el Sur; él está en el Sur y nos ayuda a ser mucho más regulados. Cuando estamos bien regulados, el progreso es posible, cuando no, permanecemos en el mismo lugar donde estamos, es porque no atendemos a las cosas esenciales. Cuanto más liviano es el karma, más rápido y mejor ascendemos; es así como avanzamos y lentamente aprendemos y

aprendemos; por un lado, desaprendemos algunas características de la personalidad y por el otro nos mantenemos aprendiendo cosas buenas para la personalidad. Así tenemos dos cosas: 'des-aprender y aprender'.

Ciertas cosas deben ser desaprendidas o limpiadas, de manera tal que haya más posibilidad que la luz brille y que permee lentamente dentro de nosotros y comencemos a aprender a ser más livianos en nuestro Ser y entonces, solo allí, la Sabiduría será relevante para nosotros. La Sabiduría nos ayuda a ser más y más precisos, más y más armoniosos. Menos desorden y más orden, más armonía y menos conflicto, más paz y los momentos difíciles serán de menos duración. Por un lado, traemos y traemos luz y mediante esta luz, vamos a ver mucho mejor lo que tenemos que limpiar. Este es el programa para muchos años, largo tiempo.

Cuando cualquier cosa relativa a nosotros tiende a limpiarse de buena forma, y el karma obligatorio relativo a la objetividad se limpia, entonces perdemos densidad en la materia y va a haber como una recolección de luz en cada una de las células del cuerpo. Con cada inhalación vamos a traer en nosotros oxígeno y con cada exhalación la luz o el fuego que está en las células del cuerpo, se juntan, se reúnen y reúnen. Entonces los sentidos tienden a ser menos densos y se llenan con mucha más luz y vida; se reúnen y es por eso que el calor aumenta cuando hacemos esta meditación. Cualquier forma de meditación, sea que la meditación ocurra o no, existe un ritmo, hay una señal, nuestro cuerpo va a estar más caliente que antes, porque hemos incorporado mucho más oxígeno y hemos expulsado mucho más carbono, hemos incorporado mucha vida y luz y hemos expulsado mucha ignorancia y energías de anti-vida.

Por eso el cuerpo tiende a calentarse porque estamos más en la vida, y si tendemos a enfriarnos tendemos a estar más en la anti-vida. El calor no es nuestra temperatura, la temperatura permanece la misma a 36°5', pero sentimos el calor en el cuerpo. Si alguien nos da la mano, nuestra mano está caliente. Este es el calor que obtenemos durante la Plegaria y este calor viene porque la luz y la vida vienen de las células; todas se reúnen y sabemos que es un calor latente que se recarga con la carga positiva del Prana. Cuanto más inspiramos el Prana, más se asocia con el calor latente del cuerpo, y lentamente lo calienta hasta que se genera el fuego kundalini. Esto es lo que sucede cuando estamos limpiando nuestro karma, por un lado y por el otro lado, nos relacionamos con la luz y tendemos a actuar en ángulos rectos en cualquier acción que realicemos. En ángulo recto. No significa que vayamos a hacer algunos actos de adoración o de buena voluntad, en realidad, ésta no es la forma.

La forma es, que nosotros construyamos ángulos rectos con todo lo que hagamos, no ignoramos ni causamos la caída, ni nos relacionamos por demás, sino que nos encontramos con los otros seres en ángulo recto en tiempo y en espacio. Este es el verdadero proceso de aprendizaje. Si aprendemos continuamente y al mismo tiempo desaprendemos continuamente, entonces el hombre objetivo o inferior, lo que llamamos el ser inferior, habiendo descargado sus obligaciones, se alinea con el hombre interno. Esto ya no es la personalidad infundida del alma, sino que es el alineamiento del hombre interno con el hombre externo. El hombre externo, por hábito va a querer seguir haciendo sus actividades, por eso que después de algunos años de práctica decimos: 'Ah, esto no vale

la pena, esto es ya suficiente, déjame volver a mi vida anterior, esto no es de ayuda'. Es así como el hombre en la objetividad se escapa de estas prácticas de alinearse con el hombre Superior, pero la persona objetiva externa, debe saber que eventualmente va a morir, a menos que se integre con el hombre interno. Con cada vida, el hombre externo muere y el hombre interno permanece.

Así que por bueno o malo, tengamos inclinación o no a esto, es mejor que nos relacionemos con el lado interno que es el lado inmortal de nuestro ser, de manera tal que lo inmortal se integre con lo mortal. Una viruta de metal se integra con el imán, se une con el imán y se integra. Lo mismo ocurre con cualquier perfume, si nos quedamos cerca de un perfume, también tendremos el impacto de ese perfume en nosotros. La integración sucede debido a la asociación y lo exterior no es diferente de nosotros, es nuestra posición y generalmente se dice que esto es la cola de nuestro ser, el hombre interno es el eterno y el hombre externo es una proyección, por eso se dice que es como la cola.

Si alguien no se está portando bien, decimos que está moviendo la cola, como el perro, que de alguna forma debemos cortarla. Cualquiera que este mostrando una hiperactividad, tiene sus propios retos en la vida, el propósito de entrar en Prana, Apana, Samana, la neutralización, es permitir que exista esta conexión y entonces esa conexión debe ser consolidada. Cuando esta conexión se consolida, lentamente la influencia de lo interno cae sobre lo externo. Lo interno en este momento se relaciona con lo más superior, con lo superior en él que es el Maestro en él. En cada ser humano, la energía del Omnipresente, del Omnipotente y del Omnisciente, Dios, existe en la cúspide de la cabeza y es de Él que el hombre interno emerge y se exterioriza en lo externo. Cada uno de ellos es imagen del otro, de Dios que surge como imagen, y de nuestra imagen surge la persona externa. Así que el proceso es como una casa de espejos. Cuando se encuentran lo superior y lo inferior y lo Superior coopera, solo allí podemos movernos en dimensiones Superiores, es por eso que se dice que el exterior es como la esposa. Llevar consigo la esposa, así lo dicen las Escrituras simbólicamente, quiere decir llevar a nuestra esposa, nuestra pareja, es llevar la personalidad hacia la luz. Si la personalidad no está interesada no podemos atender las actividades.

Esta personalidad que desarrollamos en la objetividad, se dice que es nuestra esposa, si ganamos su cooperación y nos alineamos primero con ella, luego va a comenzar a cooperar con nosotros, y se va a poder producir el alineamiento interno. Cuando este proceso es regular y somos capaces de alinear lo interno con lo externo y ganamos el gusto por esta práctica, en todas sus dimensiones, entonces sucede el ascenso. Este ascenso no es sino nuestra asociación con la resonancia de la pulsación y después se mueve en la vertical, desde el corazón hasta la garganta y vamos a sentir la pulsación en toda esta columna vertical y en la garganta y después también en la nariz, en la boca, en el paladar y después sigue subiendo hasta el centro del entrecejo y de allí como el pájaro, es un punto donde él debe esperar, pica la puerta, golpea la puerta, esperando allí. Así es como llegamos al ápex de nuestra personalidad que es llamado el Arco de la Pituitaria. Esta Pituitaria se relaciona con la Pineal, con el Centro del Entrecejo, tratamos de relacionarnos con el Ajna. Así que necesitamos trabajar muy persistentemente allí.

Cuanta más tensión creemos allí, no la tensión de la mente, sino la persistencia de movernos hacia arriba, ésta, causa que, desde el Tercer Ojo, se segregue un líquido luminoso. Cuando este líquido es segregado, entonces el hombre está completamente en alineamiento con la fuente de sí mismo y no antes. Cuando este puente sucede nos movemos al Centro del Ajna. Cuando nos movemos en el Ajna, entonces somos el rey de nuestra propia vida, es decir que tomamos otro asentamiento. El corazón es el asiento del León, pero el Ajna es el asiento del Rey, y desde allí llevamos a cabo las acciones de la vida, siendo maestros de ella, es decir con un completo entendimiento, al igual que un rey rige su reino, nosotros regimos nuestra vida. Cuando llegamos a este punto, nosotros contactamos con el 5º Principio de la pulsación. Para que esto ocurra se precisa de mucho tiempo. Como ya dije, habiendo llegado a la vertical y moviéndonos dentro de la vertical ya hemos limpiado un montón de karma. Esto es lo que vemos en la vida de cada discípulo. Él limpia mucho karma en una vida, muchísimo, y después lentamente su habilidad para funcionar, crece y crece y trata de impactar beneficiosamente a tanta gente como pueda. Cuando llega a este punto (se toca el entrecejo) él está en una posición en que vive dando cosas y no recibíéndolas. No es que quiera hacerlo, sino que él sabe de quién puede recibir y de quien no.

Cuando existe el propósito, permanece conectado con el Cordón de Vida porque él se mueve de acuerdo con el proceso de la respiración y la pulsación; con la vida unificada gracias al Cordón y a la Conciencia. Con el Cordón de Vida se permanece conectado al cuerpo y con el de la Conciencia se mueve. Entonces, es como debemos desarrollar esta facilidad. Cuando llegamos a este punto, (se toca el entrecejo) debemos desarrollar el cuerpo interno de luz que es llamado Antakarana Sarira o Cuerpo sutil. Después de esto, el Cuerpo Sutil, el que puede ser mejorado para poder ganar mayores dimensiones o vibraciones, así como el color relativo a esto, hasta ser transformado en un Cuerpo Diamantino. Es así como el Cuerpo Diamantino, el cuerpo de oro, que se habla en los libros: Karana Sarira, Sukshma Sarira, que es como se dice en Sánscrito, pero que en los libros que vienen en inglés se dice: Cuerpo Dorado y Cuerpo Diamantino. Esas formas en realidad tienen la función de estar en este cuerpo, cuando este cuerpo no esté en existencia (y se toca el cuerpo físico) no podemos construir los otros. Es por eso que, este cuerpo es la base sin él cual no podemos construir nada.

Por esta razón dicen los Vedas que, para un alma obtener una forma humana es una gran oportunidad. Solamente en la forma humana, ya que el ser humano es autoconsciente, se puede obtener este conocimiento y tratar de formar los otros cuerpos sino no hay forma. Es por eso que se dice así: 'entre los seres creados, entre los seres que nacen, es casi una oportunidad rara, rarísima, el poder obtener una forma humana. Por lo tanto, la forma humana debe ser utilizada apropiadamente. Para poder lograr estos otros dos cuerpos, sino dos cuerpos, por lo menos uno, cuando logramos uno es más fácil poder seguir trabajando y formar el otro. Incluso si morimos sin poder terminar de preparar este cuerpo, permanece como característica en nosotros y permanece en nosotros para la próxima vida; en algún momento de la próxima vida vamos a poder adoptar nuevamente las prácticas de yoga y seguir con el trabajo. Las personas que ya comenzaron con la práctica de yoga en edad muy temprana son aquellas que se han ocupado de este Sendero en otras vidas, ya que la adoptan desde el principio. Así que podemos trabajar hasta que

formemos esto. Así como de la leche se forma la mantequilla o el ghee, sin la leche no podemos tener ni mantequilla ni ghee, la leche es la base de ellas. De la misma forma, en este cuerpo, existe el potencial para formar los otros cuerpos y esto es lo que puede ser hecho con la ayuda del entendimiento del Pranayama. ¿Qué es lo que ocurre cuando logramos el Pranayama y entramos dentro de la pulsación Sutil?

Tres signos suceden en Leo, tres signos lo preceden y se unen en él. Es allí donde los libros del Maestro Tibetano, aunque no habla de esta dimensión, Él dice: Leo es el futuro, el futuro festival es el Festival de Leo, ¿Por qué? Porque es el punto medio que debe ser logrado. Cuando los tres Signos precedentes y los tres que le suceden se fusionan en Leo, Leo tiene directo acceso a Aries, directo acceso a Aries por Trígono, porque es el Fuego superior y tiene acceso a Sagitario que es el otro Fuego para descender y tiene acceso a Acuario por oposición. Leo tiene relación con Acuario, por Trígono tiene acceso a Sagitario y con otro Trígono tiene acceso a Aries.

Para trabajar en la objetividad, solo la aspiración lo hace descender y lleva a cabo el trabajo tan preciso como un sagitariano, es decir como un arquero. En su vida de la personalidad es un sagitariano, él generalmente vive como un ser leonino dentro de sí mismo y se relaciona con Aries y con Acuario que son las dimensiones superiores de sí mismo. Los otros Signos zodiacales, no se transforman en tan relevantes. Es así como tenemos ciertas formas de luz que están escondidas en el Sendero Zodiacal.

Libra desaparece y Escorpio se alinea con Leo. Géminis desaparece y Tauro y Cáncer se alinean con Leo, entonces Leo puede relacionarse con los otros dos Signos de Fuego y con el Signo espiritual de Aire que es Acuario, por eso así, todo se va limpiando. Esto es lo que dice la Astrología Espiritual. Debemos eliminar, por medio de la práctica, ciertas cosas. En el libro se dice que por medio de esta práctica, ciertos Signos se eliminan. ¿Cuáles son estos signos? Cuando practicamos llegamos a saberlo, y esto es lo que he tratado de elaborar.

Algo se dice, pero mucho permanece sin decirse. Lo que se dice es como si fuera un chocolate, tenemos que tomarlo y masticarlo nosotros mismos. Todos los libros son libros de trabajo, de ejercicio. No cubren todo, nos dan solamente algunos datos, tomamos estos datos y los masticamos y los masticamos. ¿Por qué es esto así? Debemos confiar en aquellos que lo dicen porque son aquellos que lo lograron y lo desparramaron por aquí y por allí. Muchas veces el Maestro Tibetano dice en sus libros, que no se puede decir mucho acerca de esto. A veces dice: 'Ya he dicho esto, pero ya no voy a decir más'. Otras veces dice: 'A pesar de que se dice así, con esto no te has beneficiado con ninguna información'. ¿Por qué dice así? Porque debemos masticar estas frases dentro de nuestro propio ser, al igual que masticamos una goma de mascar. Son gomas de mascar espirituales que debemos masticar durante nuestras Plegarias y hacerlo ardientemente, es algo que debemos realizar. Nada está colocado obviamente allí. Si es demasiado obvio no estamos interesados. Si hay algo visible y algo no visible, la mente está interesada en aquello que no ve. Si siempre llego a esta habitación, a la clase, con una mano cerrada, incluso en las meditaciones no abro la mano, me la pongo sobre el pecho y la muevo y la muevo, y hago las meditaciones y nunca abro la mano, naturalmente, vamos a tener en la mente la pregunta ¿Qué es lo que está sosteniendo en la mano? Nada, pero esta clase de pregunta

que nos hacemos, esta clase de curiosidad que tenemos, lo vamos a ver en todas las Escrituras. Hay algo que aparentemente se sabe, pero no está completamente descrito, es así como tenemos muchas declaraciones místicas.

Es por esto que el Maestro CVV también dio los "Mantrams Místicos"; aparentemente son conocidos, pero no se conocen completamente. Qué decimos al decir: "Miller Form Centre" ¿Qué es lo que decimos? Eso debemos masticarlo. Qué es ese molino que forma el centro, o el molino de "side ways". Aparentemente parece que lo entendemos, pero no lo entendemos; estas cosas existen, pero cuando persistentemente pensamos en lo que está, se revela lo que no está. Es así como es. No todo se nos da. Para saber lo que no sabemos, tenemos que trabajar con lo que está dado. Las cosas que no son dadas se nos revelan cuando trabajamos con las cosas dadas, por eso que de un párrafo relativo al Pranayama surge tal volumen de Sabiduría, ¡de un párrafo!

Así que, volviendo al tema, una vez que llegamos al Ajna contactamos con la 5ª pulsación Pránica que se llama Vyana, que quiere decir la pulsación que todo lo permea. Permea todo el cuerpo y permea dentro y fuera y lo que está fuera está dentro. Es así como la vida fuera y la vida dentro están conectadas sin ningún obstáculo, lo que está a fuera es ilimitado y eso ilimitado, el Prana, entra dentro nuestro y también continúa estando en conexión de manera tal que es un Prana ilimitado. Ese Prana ilimitado es logrado u obtenido por un Maestro de Sabiduría en este estado. Es por eso que decimos "Thy Plenty of Prana"; eso dice el Maestro, porque Él entró en esa abundancia y desde esta abundancia, el Prana nos llega, porque entra en nosotros. Él tiene todos los medios necesarios para entrar en nuestro sistema.

El Maestro tiene formas para entrar en nuestro sistema si es que estamos abiertos lo suficientemente para que Él lo haga. Ellos no nos intiman, no nos fuerzan, pero si ordenada, consistente y ardientemente, los invitamos, si un Maestro de Sabiduría, siente suficiente consistencia, suficiente regularidad y suficiente intento, va a querer entrar en nosotros y llevar a cabo el trabajo; ellos nos asisten para llevar a cabo el trabajo, de la misma forma en que ayudamos a un niño a hacer su tarea, el Maestro entra en nosotros y ayuda al alma encarnante. Esto es lo que estamos buscando cuando decimos "Miller Form Centre". En nosotros está el molino que se relaciona con las pulsaciones pránicas. El molinero entra en el corazón, toma el lugar y hace el trabajo, de manera tal que nuestro trabajo va a ser mucho más fácil cuando hay cooperación de lo Superior.

Es así como las 5 pulsaciones, 2 pulsaciones: Prana y Apana que nos conducen a la 3ª que es Samana y Samana a través del propio trabajo nos lleva a Udana y Udana a Vyana. Vyana nos permite liberarnos de nuestra forma del ser. Es allí donde ganamos la facilidad de entrar y salir. Esto sucede cuando somos guiados por un Maestro de Sabiduría en las horas del sueño. Por eso es que debemos ofrecernos a ellos en las horas del sueño de manera tal que Él cuide nuestro sistema y nos conduzca a experiencias variadas y a variados tipos de entrenamientos. Esta es una facilidad que existe sobre el Planeta.

Cuando dormimos hacia la orientación de que un Maestro de Sabiduría nos incorpore en su grupo y que nos entrene, de que seamos enseñados en las Enseñanzas de Sabiduría, si rezamos consistentemente, lo pedimos consistentemente, un Maestro de Sabiduría se va a interesar en nosotros y Él puede llevar a cabo nuestro movimiento fuera

y dentro del cuerpo, salir y entrar del cuerpo. Esta es una facilidad. La ayuda del Maestro, es muy importante para que podamos realizar nuestras prácticas, a la compleción de nuestras prácticas.

Estas son las dimensiones que se relacionan con el zodiaco y con el Pranayama, esto es lo que está escrito en el libro sobre el zodiaco y el Pranayama. Así que muchas ciencias que se relacionan con el zodiaco se fusionan cuando trabajamos con el Pranayama. Y en tanto que nos movemos hacia arriba, dentro de nosotros, el Pranayama nos lleva al siguiente paso del Pratyahara. Podemos permanecer en el centro del entrecejo a través de las Asanas; de pronto nos vamos a dar cuenta que nosotros sostenemos al cuerpo y no es el cuerpo que nos sostiene a nosotros. Esto se llama Dharana, es el 6º estado, el 4º es Pranayama, el 5º es Pratyahara y llegamos al pináculo de nuestra personalidad; si llegamos allí y nos sostenemos en este punto, estaremos en Dharana; después de Dharana, llegamos a Dhyana, contemplación que se hace en la cúspide de la personalidad que es la pituitaria. Es aquí donde nos relacionamos con la pineal. A esto, llamamos Dhyana. Cuando llegamos al Ajna, cuando esto sucede, el estado final es Samadhi. Es decir, nos relacionamos del Ajna al Saharara, por medio de lo cual somos totalmente absortos más allá de todo, sea lo denso, lo sutil o lo causal, entonces se dice que estamos con Brahmán; aquel que está con Brahmán y vuelve, regresa con una forma con la que establece siempre un vínculo con Brahma. Estando vinculado son el Absoluto, Él desciende en distintos planos de actividad y lleva a cabo su trabajo y vuelve al Brahmán. Así es la facilidad que creamos en nosotros a través todos estos procesos. Esta es una dimensión, así tenemos otras dimensiones que vamos a presentar en las dos próximas clases matutinas.

Ahora vamos a tener 10 minutos de pausa. Luego de ella, tendremos 35 minutos de preguntas y repuestas.

Sesión de preguntas respuestas:

P: - Hay una pregunta acerca de la naturaleza de los Nodos Norte y Sur, Nodo positivo y negativo.

R: - Estos Nodos, son como dije, sombras que ocurren; no son Planetas como vemos en los alrededores, sino que son como sombras. Su impacto es sobre las dos luminarias, que son el Sol y la Luna. Porque sus rayos son muy perceptivamente recibidos por los rayos del Sol y por los rayos de la Luna o por la luz del Sol o por la luz de la Luna; estos, son rayos muy visibles de la luz que recibimos. Respecto a otros Planetas, su impacto está allí, pero no es fenoménicamente visible, así que, por lo que concierne a los seres sobre la tierra, lo que dije en la relevancia del Nodo Sur y el Nodo Norte está solo en relación con la conciencia y la mente. La Luna es la mente y el Sol, la conciencia. Así que cuando existe una sombra sobre los rayos de Sol, nos llegan afectados y lo mismo sucede con los de la Luna. Existe una oportunidad en esta aflicción y también hay una calamidad en el Eclipse. El Eclipse es un Eclipse y una sombra es una sombra.

P: - El Nodo positivo, ¿Por qué se llama así, cuando en realidad es tan negativo?

R: - ¿Son considerados en los Puranas como diabólicos, no divinos? El Nodo positivo o Nodo Norte, el Nodo negativo o Nodo Sur son considerados como diabólicos. Rahu y Ketu

son considerados diablos que según la historia pudieron ganar al 2º Logos cuando este estaba distribuyendo la bebida de la inmortalidad. Es así como es la historia, pero en realidad esto no es más que un principio que gana al 2º Logos. Una vez que se toma esta bebida, antes de alcanzar el estómago, Lord Vishnu, que es el 2º Logos, se dice que cortó este ser diabólico en dos partes. Estas dos partes son: la primera parte, hasta el diafragma, y la segunda parte, por debajo del diafragma. Si queremos conocer la forma de estos diabólicos, uno tiene solo la forma de la cabeza hasta el diafragma y la otra, del diafragma hasta abajo. Una forma viene desde abajo y tiene una apertura arriba, y la otra tiene la cabeza, que llega al diafragma y aquí termina.

Así es como se dice que es un ser con dos partes. La parte que toma el néctar se dice que es el Nodo positivo, la parte superior. La parte inferior que no pudo recibirlo, se dice que es el Nodo negativo, pero que en realidad pertenece a un solo ser. De forma tal que lo superior se una con lo inferior. Esta es lo que dice la historia. La parte superior es positiva y da estimulación dondequiera que se asocie con cualquier energía. Si se asocia con el sol, lo estimula de manera tal que causa aflicción al funcionamiento de este Planeta. Porque la sobre estimulación no es recomendable. De la misma forma el Nodo Sur nos arrastra hacia abajo, todo el tiempo nos tira hacia abajo. Su trabajo es arrastrarnos hacia abajo.

Muchas personas que siempre dicen: "No me funcionan bien las cosas, no estoy bien", siempre están pensando negativamente; éstos, responden al impacto del Nodo Sur. Si estamos unidos a él, siempre estaremos sufriendo, porque el Nodo Sur se relaciona más con la Luna. Hay personas que hacen cosas muy buenas, y nunca se sienten muy satisfechos. Si les decimos que han hecho algo excesivamente bien, como son perfeccionistas en su conciencia, no lo aceptan, porque hay una parte en ellos que es pesada. Personas normales si tienen la Luna Afligida, entran en depresiones muy fácilmente, porque siempre desde dentro somos como amortiguados por el Nodo Sur, que viene como amortiguando nuestro espíritu, arrastrándonos hacia abajo, no importa cuánto sean alentados, continúan cayendo. Es por eso que decimos: "Cuando una persona querida nuestra cae en depresión", es más el impacto del Nodo Sur sobre la Luna que cae sobre ellos. Necesitamos constantemente mirar hasta que pase el Tránsito. Este es el trabajo del Nodo Sur. Lo que hace el Nodo Norte es sobre-estimarnos, tampoco está bien, porque la sobre-estimación causa problemas en nosotros y en lo que nos rodea. El positivismo está bien, pero la hiper-positividad ya no está bien. Porque tienen una imagen mucho más grande de lo que son, la imagen de sí mismas, y muchas personas tienen una imagen más grande de sí mismos, de lo que no son. El Nodo Sur mitiga su imagen normal, los arrastra hacia abajo, los disminuye, mientras que el otro Nodo hace lo contrario.

Así que cuando el Nodo positivo se asocia con cualquier energía, hace como si agrandara el positivismo. Agrandar está bien, si tenemos discriminación. De cualquier forma, la sobreactividad nos va a crear consecuencias al igual que la hipo-actividad que también crea consecuencias. Así que mayormente su relación es que, cuando está transitando la Carta personal, el tránsito normalmente se mueve en el eje de la casa 1ª a la 7ª. Si el Nodo está en Aries, el Antinodo va a estar en Libra. Se mueve a Piscis y el Antinodo se mueve a Virgo. Así se mueven en 180º, emitiendo sombra, y se guiándose con el

movimiento del sol, de la luna, de la tierra y de sus órbitas. Uno da la luz y el otro causa las sombras. Esta sombra cae sobre la mente, sobre la conciencia. Relacionándolos a otros Planetas no es algo tan necesario, porque en la Astrología oriental no lo relacionamos con otros Planetas, lo relacionamos con la Luna; cuando el Nodo positivo y el Nodo negativo tocan la Luna, tenemos que tomar el impacto de estos. Consideramos lo mismo con el Sol, la Luna o el Ascendente. Ellos nos traen la información, que en este punto existe una tendencia a ser hiperactivo, por ejemplo, y esto nos permite desacelerar para no volvernos hiperactivos, es como una precaución ¿no?

Relacionarlos con cada planeta, no se considera tan esencial, porque su impacto, tal como es en la historia, son el Sol y la Luna, los que causan y previenen al Logos, diciéndole que esto va a pasar: ¡Ten cuidado! Pero al día siguiente sucedió el problema. Así que el impacto del Nodo y el Anti Nodo, tocan solo la Luna y el Sol. Los Eclipses suceden solo con relación a la Luna y al Sol ¿no es así? Por lo tanto, para nosotros el impacto es sobre la conciencia y sobre la mente con respecto a los Nodos. Por esto la Astrología oriental no habla tanto de sus relaciones con otros Planetas. Un Nodo da un impulso y el otro arrastra. El Nodo Sur nos arrastra hacia abajo y el Nodo Norte nos empuja, nos hace mover. Si nos relacionamos con el empuje, las cosas se aceleran, pero si se aceleran tanto, causan accidentes. Si alguien está afectado por el Nodo Norte va a llegar al punto de dañarse asimismo.

De cualquier forma, su meta es eclipsar nuestra conciencia y nuestra mente, este es el trabajo principal de acuerdo como lo ven los Puranas. Así que, cómo utilizamos esto, es lo importante. Hay algunos aspectos donde necesitamos ser llevados hacia abajo; si somos excesivos en algo, en algunas cosas, es mejor que seamos quitados de estas actividades. Como dije ayer, uno nos permite soltar y el otro agarrar. Así que los Sabios dijeron, que íbamos a utilizarlos bien para nuestra mente. Hay ciertas cosas que debemos tomar, utilicemos el Nodo positivo para esto. Hay otras cosas que necesitamos abandonar o dejar; es aquí donde debemos tomar la energía del Nodo Sur, para ser beneficiados por el funcionamiento negativo de estos dos principios en el Zodiaco. Así, ¿Qué es lo que necesitamos tomar? Las cosas valerosas, las cosas virtuosas, estas debemos tomar, las prácticas espirituales, estas debemos tomar.

Si tenemos una buena posición del Nodo positivo, digamos en la Casa 9ª, es esta Casa 9ª, la que nos trae el impacto de todos los buenos actos que hemos hecho en el pasado. Así que esta posición nos lleva hacia la espiritualidad. Es por eso que decimos que, si está en la Casa 9, es bueno. Estamos actuando donde realmente necesitamos actuar, pero si tomamos cosas que no nos corresponden, entonces tendremos problemas. Es por eso que el Nodo Sur en la Casa 8ª es muy beneficioso porque nos permite liberarnos del cuerpo. Tener el Nodo Sur en la 2ª Casa, perdemos todo lo que obtenemos, no lo podemos retener. La 2ª Casa es la Casa de la recepción, si tenemos la Luna allí, está bien, si tenemos a Júpiter también está bien, pero si tenemos a Marte vamos a desperdiciar, a arruinar todo con nuestro tacto. Tener a Marte en la 2ª Casa es mejor que nos cortemos la lengua, porque incluso antes de que modulemos, hablamos demasiados. El instinto de hablar está allí, pero en una forma que no es agradable para otros, es desagradable. Así que, si tenemos el Nodo Sur en la 2ª Casa, entonces tendemos a perder todo lo que

recibimos. Es por eso que hay personas que no pueden retener las cosas. Si tenemos el Nodo Sur en la 1ª Casa tampoco podemos retenerlas. Si es el Nodo positivo, si podemos retenerlas. Es así como entender los Principios y hacer nuestra propia aplicación, mayormente es acerca de la mente y de la conciencia.

¿Conocen al monstruo Rávana? Éste, fue un hombre que fue muy empujado por Rahu, a causar problemas a todo el mundo; fue así como generó su propia caída, solo por virtud de la súper estimulación de Rahu. Así, por esto, debemos trabajar con la súper estimulación en lugares donde hemos de ser muy activos, entonces el Nodo Norte nos ayuda. El Nodo Norte en la Casa 10ª u 11ª tiene muchísima actividad, es lo suficiente bueno. Con el Nodo negativo en la casa 10ª u 11ª siempre estamos disconformes con nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no alcanzamos lo que deseamos alcanzar debido a esto. Pero como decimos, hay remedios. Nada es absoluto en la creación, todo es relativo, y siempre hay soluciones, incluso para nuestra muerte. Podemos remediar nuestra muerte rectificando el curso en la vida, nuestras actitudes en la vida. Si podemos encontrar remedio para la muerte, ¿cómo no vamos a poder encontrar remedio para otras cosas? Así que el remedio está en el color y en el sonido, adaptémonos a un símbolo, el color y sonido que corresponde. Aprender los remedios es mucho más importante que aprender el impacto que los Planetas hacen con su interrelación.

No es suficiente si le preguntamos a alguien cual es el problema que tiene, con darle el diagnóstico no es suficiente, tenemos que darle también la medicina, ¿no es así? Un verdadero Astrólogo es aquel que da coraje a la persona y le dice que para cada cosa hay un remedio, para todo hay un remedio. Si conocemos la química de los Principios Planetarios, hay medidas de reparación: el símbolo, el color y el sonido, es por eso que el símbolo, el color y el sonido, se han transformado en algo tan importante en el Oriente.

Ayer hablé de Shiva, el Señor, y su Mantram, como medio de neutralización, de la misma forma Hanuman también es muy popular para neutralizar estos dos, porque Hanuman hace a estos dos principios sus amigos. Donde está Hanuman, no hay problema, así que invoquen a Hanuman. En India Hanuman se venera tanto como a Shiva ¿Por qué? Porque su sistema energético puede neutralizar o ser la contraparte de los problemas. Así que para todo hay una neutralización, esta neutralización es también una parte de la Astrología. Si en el horóscopo vemos una sutilidad, por ejemplo, si vemos la casa 8ª y la 7ª, vamos a ver qué tipo de pareja va a haber, por ejemplo, si hay una posibilidad de divorcio; entonces podemos ver una mejor técnica para neutralizar esta influencia incluso antes de contraer matrimonio. Si ya hemos contraído matrimonio, no hay necesidad del divorcio.

En India aplicamos distintas medidas para encontrar la forma de vivir juntos. Si continúan trabajando en la solución de esos problemas que les aquejan, lo he visto en muchos casos, no se separan tan rápidamente, porque les gustaría seguir trabajando los problemas; entonces, se les da por ejemplo, un sonido, un color, un símbolo y después la disciplina concerniente a esto. Cuando seguimos esto, lentamente las energías disarmónicas se transforman en armónicas. Así que la divergencia se convierte en convergencia. Este es un beneficio que debemos tomar de la Astrología.

Así, volviendo al Nodo Sur y al Nodo Norte, uno nos arrastra hacia abajo y el otro hacia arriba. Si somos arrastrados hacia arriba o hacia abajo no es normal. ¿No es así? ¿Por qué debemos empujar o ser arrastrados? Si empujamos tendemos a caer y si somos arrastrados también nos caemos de espaldas, así que empujar hacia delante o estirar hacia atrás, sucede de tiempo en tiempo. El Nodo y el Antinodo para estar en la misma posición pasan dieciocho años. Así que, en esos dieciocho años, hay un gran programa, y neutralizarlos es algo de mucha importancia. En nueve años toman la posición opuesta y en dieciocho años completan una ronda. Así que, por lo tanto, trabajan en todas las Casas zodiacales. Utilicemos esto para obtener la información y de acuerdo a esto, relacionémonos, pero, predominantemente su acción es como dije repetidamente, sobre la conciencia y la mente.

El sol, la luna y su impacto, puede ser usado inteligentemente de forma positiva, para relacionarnos, por ejemplo, si queremos desprendernos, liberarnos de algunas cosas, el antinodo nos ayuda, porque su trabajo es este, sea una cosa buena o mala, nos ayuda a abandonar. Es como que nos obliga, es como si escribimos una renuncia y él la firma y hay otro que nos está empujando todo el tiempo a nuevos programas. Cuando tomamos muchos y muchos programas, nos metemos en muchas cosas. Por eso, esos dos puntos son importantes de ser estudiados. Debe tomarse nota de estos momentos, mirando nuestra Carta, y regular nuestro comportamiento; esta información también la podemos tomar como suplementaría a todo lo que ya se ha dicho y debe ser tenida en cuenta.

Ahora vamos a tener la verdadera pausa.

En India tenemos una Carta, donde tenemos el lunes, a qué momento del día corresponde el Nodo positivo, el martes, hay personas que siguen esta Carta, especialmente los tamiles del Sur de la India y los de Kerala, quienes no empiezan a hacer nada sin consultar esta Carta, diciendo: "No, no Rahu está mandando ahora". Son muy particulares acerca de esto. Cuando Rahu Kala está allí, y su contraparte Ketu Kala, está más hacia la noche, entonces, no tiene tanta importancia. Rahu Kala tiene más influencia durante el día, porque empieza con las energías solares. Entonces a Ketu Kala no se le presta tanta importancia porque está presente durante las horas de la noche en el cielo; de cualquier forma, nos liberamos de todo en las horas de sueño porque por la noche no estamos tomando nada. Es así como somos liberados. Por lo tanto, Rahu Kala, es al que se le presta atención.

Mañana, con el almanaque, les puedo dar una información, pero no queden afectados por ello. Mi sugerencia es que la información pueda ser retenida como tal, con el objetivo de modular nuestro acercamiento a las cosas, pero no para dejar de trabajar, por favor, recuerden esto, porque ni Rahu Kala, ni Ketu Kala, ni el Sol, ni la Luna paran, no hay vacaciones para la creación. Si la pulsación se tomara vacaciones por un día, ¿qué nos pasaría?

Los Puntos Nodales son de una dimensión diferente. Así que, si Rahu Kala está el Domingo, digamos desde las 14h:30 hasta las 18h:00, este sí es el tiempo que le corresponde. Mañana les voy a dar esta Carta. Esto es solo una información, no queden afectados por ella, porque si quedan afectados, quiere decir que ya están afectados por Rahu.

Hay una historia acerca de esto también, a alguien se le informa que la Luna va a ser transitada por Saturno, así que el nativo preguntó que debía hacer, y le dijeron: retírate de todo y quédate en algún lugar desconocido, no hagas nada. Esta persona tenía tanto miedo, que se fue y se escondió dentro de un árbol, ¿cómo llamamos a eso? Hay árboles grandes donde podemos morar, donde también entran las serpientes. Fue así entonces, que se escondió durante el periodo de Saturno, comiendo un poquito de los alrededores hasta Saturno finalizó de pasar. Cuando regresó, Saturno le dijo: "Gracias, ya has hecho el impacto Saturnino por ti mismo, yo no tuve que hacer nada". Así que cuando llegó Saturno, ya estaba afectado. Generalmente somos lo suficientemente negativos, ¿por qué? Porque, la mente es negativa y se vuelve receptiva. Es así como todo lo tomamos dentro de nuestro ser, aún antes de que ellos impacten sobre nosotros; es como una auto-reflexión: ¡Oh! ¡Saturno está allí! ¡Oh! ¡Marte está allí! O todo se vuelve como una auto-afección.

Tengo muchas historias que contar acerca de esto y como pude remediarlas. Debemos dar la información correcta a través de la astrología y no afligirlos con el poco conocimiento que tenemos, porque vamos a hacer un gran no servicio en lugar de un servicio. Así que cuando mañana les de esta información, manténgala como información y observen como es, no queden afectados por ella. Si quedan afectados, es que ya estarán dentro la garra de Rahu o de Ketu.

Gracias

*_**

Día 21 - mañana

(Archivo: 8)

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a los hermanos y hermanas. El 21 de junio, domingo, nos preparamos para recibir las energías para el festival del Dios Solar llegando a casa, a nuestra casa. La entrada del Sol en Cáncer es vista como el Sol entrando en la casa. La 4ª Casa como sabemos es Cáncer. La 4ª Casa, los Nodos en nuestra Casa, es también la Casa del Señor en el zodiaco. El Señor que desciende en Aries desde los Círculos superiores estimula la voluntad del Señor del Planeta Sanat Kumara en tanto que transita el Signo de Aries, inicia la Jerarquía en el mes de Tauro e inicia a los discípulos entre la humanidad en el mes de Géminis y alcanza la Casa, es decir que permanece con nosotros, con los discípulos, los aspirantes y los miembros de la Jerarquía, así también como con el Señor del Planeta.

Es así como cada año, cuando comienza, en Aries, es percibido por los videntes, por los Sabios, como que el Señor desciende dentro de Aries como un Rey. En Aries, Él es el rey y estimula al Señor del Planeta. Es decir, el Plan para el año, se manifiesta como la voluntad del Señor del Planeta, que es Sanat Kumara en Shambala y en tanto que transita Tauro, es con la cooperación de Sanat Kumara, en la que se inicia la Jerarquía, y en Géminis, el toque es dado a los discípulos, quienes generalmente están en el punto más

alto de la personalidad que es el centro del entrecejo. Esto es lo que sucede en Géminis para aquellos discípulos quienes a través de sus prácticas entraron dentro de sí mismos, tal como lo expliqué ayer, y se movieron ascendentemente; generalmente permanecen en el centro del entrecejo, éstos son los que reciben el Plan del Señor como su propia voluntad para llevar a cabo en los próximos meses.

En tanto que transita en Géminis y después más tarde en Cáncer, se dice que el Señor llega a casa, alcanza la casa, es decir que entra dentro del Loto del Corazón, de Cáncer y se asienta allí. Después de esto, Él camina sobre la tierra por los próximos seis meses, es así como desde el Solsticio de verano al Solsticio de invierno, se dice que el Señor camina sobre la tierra, y camina junto con los seres y toma el papel del Maestro en Cáncer. El Rey en Aries se transforma en el Maestro en Cáncer y caminando junto con los humanos sobre la tierra, Él los guía, les muestra la forma de lo correcto y como la forma del Maestro. Su tránsito es hacia Capricornio y sigue caminando sobre la tierra. Después de esto, sube la montaña en Capricornio, es decir, realiza el ascenso y en Acuario alcanza el cielo; en Piscis alcanza todavía una posición más alta y en Aries asciende todavía a Círculos superiores.

Es así como se ve esta representación del tránsito del Sol a través de los Signos zodiacales. Cada año desde Aries a Aries. Aries marca el comienzo y también el final. El descenso es en Aries y el ascenso también. En los Círculos superiores, lo que es conocido como la transición, está también en Aries. De cualquier forma, está en Aries, de la misma forma que desciende, asciende, completando la tarea del año, para así comenzar nuevamente un nuevo Ciclo. Pareciera ser el mismo Sol, pero en realidad no es el mismo, las energías que son transmitidas son diferentes de año en año. Es por eso que cada año Solar tiene una característica personal, es decir que tiene una personalidad propia.

Este año se llama el año de Manmatha, en tanto que el Sol entró en Aries; Jaya, le dio la carga a Manmatha, es así como tenemos un ciclo de 60 años con 60 cualidades diferentes del año. A veces en las cartas circulares, he dado las 60 características anuales con sus nombres que son las que indican esas cualidades.

(Se puede buscar el nombre de los años en:

https://es.frwiki.wiki/wiki/Calendrier_hindou)

La belleza de los Vedas es que cualquier nombre que se le dé, ese nombre, indica el proceso relativo a éste, las energías que lleva consigo y como ayuda a los humanos, cuando nos relacionamos con las energías que están en la forma del nombre. El nombre depende de la cualidad de manifestación. Es así que dar el nombre, es algo que también se hace en nuestros propios seres y esto se debe hacer de acuerdo a la cualidad del alma. Así que sin tener en cuenta las cualidades, damos distintos nombres (Meular Miller dice) eso es un diferente estado de comprensión.

Pero dar el nombre al niño, de acuerdo con sus cualidades, es también una ciencia que se da en la astrología. Tomando la Carta astral y vemos la Luna, el Sol y el Ascendente y otras combinaciones Planetarias, se ve el propósito del alma; de acuerdo con esto se le da el nombre, de manera tal, que el propósito sea estimulado cada vez que la persona sea llamada por su nombre. Los nombres largos no van a estimular esta dimensión del alma

encarnante. Es por eso que se considera como una gran ciencia cuando pensamos en dar un nombre.

Así que el Sol cuando se fue el año pasado, saliendo en Aries era Jaya y ahora el Sol que vino en el mes de Aries se llama Manmatha. Normalmente el Sol que llega viene en los primeros grados de Aries. El Sol que se va, que se retira, sale en la tercera semana de Aries, esto quiere decir que existen las energías del Sol que llega y del que se va, que se pasan el mando.

De la misma forma que hacemos en nuestra vida mundana, cuando una persona tiene que reemplazar a otra, la persona que va a reemplazar a la que se va, llega un poquito antes para familiarizarse con las situaciones y después de esto, la otra persona se retira. Cuando el Presidente llega, el Presidente que estaba anteriormente lo familiariza con sus deberes, y más tarde el Presidente que ya estaba, se retira. Esto está en sintonía con un orden mayor. El Sol que se retira familiariza al que viene con el trabajo que debe ser hecho sobre la tierra y con el propósito por el cual el Sol que llega encarna. Por eso, a pesar de que es el mismo Sol, las energías son diferentes, porque la combinación de los principios Planetarios, al principio de cada año es diferente del año anterior y va a ser diferente del año posterior.

Por lo tanto, el Sol que llega este año es llamado Manmatha. En su significado, hay dos formas de entender este nombre, uno es: aquel que causa un montón de agitación en la mente para aquellos que son aspirantes, tal cual el batido que se realiza al batir la leche para obtener la mantequilla; cuando el batido lo realiza la energía Solar en el Plano mental, la parte búdica nace lentamente, y nos deja ya, al finalizar el año, en una dimensión superior. Es así como Manmatha es conocido para los aspirantes. Pero para el hombre mundano, se transforma en cupido, porque el hombre se envuelve más y más en los deseos y la humanidad, en su totalidad, incurre más y más en los sentidos, en el cuerpo y en el mundo material. Para los aspirantes es una materia de una tremenda auto introspección, auto análisis y auto transformación, con la ayuda del batido. El batido es la respiración, cuanto más trabajamos con la respiración, de la que hablé ayer, estamos entrando y saliendo.

En los tiempos antiguos se batía la leche con ayuda de una soga. Se vertía la leche en un depósito vertical y con la ayuda de la soga se hacía girar de un lado hacia el otro y la leche se transformaba en mantequilla, esto se hacía en los tiempos antiguos. Ahora tenemos batidoras, cuando queremos hacer más liviano algún producto semisólido/semilíquido, le ponemos agua y lo batimos. La máquina tiene un contenedor de cristal.

Este batido no es más que la actividad de la respiración en lo que concierne al discipulado. Cuanto más y más trabajemos con la respiración y entremos en el estado de Pranayama, seremos capaces de entrar en el lado interno de nuestro ser, esto es lo que los sabios indican como Makava. Estas energías son tan profundas, que tenemos la oportunidad de desarrollar una más alta dimensión de la mente, la contraparte más elevada de la mente que es llamada Budhi. Budhi, en este sentido, cuando desciende, es la mente.

Cuando estamos en la pulsación durante la respiración, trabajamos con la ayuda de la mente. Prana y Apana se equilibran en Samana, la mente se torna en una mente subjetiva,

y si trabajamos todavía más con la pulsación, vamos a la pulsación sutil que va a transformar la mente subjetiva en Budhi. Estos son los pasos: De la mente objetiva a la mente subjetiva, y de la mente subjetiva a Budhi. Esto puede ser trabajado en este año con un gran énfasis. Por eso el Sol se llama Manmatha, decimos así, es decir significamos el año. El Manmatha es el dios Solar, de la misma forma, también decimos cuando estamos atravesando las horas del Solsticio de Capricornio a Cáncer, el que es llamado: 'El Arco Divino', porque es ascender en la materia en Capricornio, e ir hacia Círculos superiores llegando al zenit, es decir al punto superior. Luego descendemos sin entrar en la mundaneidad en el Solsticio de verano. Ahora, es entrar en los reinos de la materia y al aterrizar, el descender completamente es en Libra; en Capricornio tenemos el ascenso, en Aries el punto más alto de la iluminación; de Aries a Cáncer hay un descenso y en Cáncer entramos en los reinos de la materia. Cuando estamos ya en Libra aterrizamos en la materia. Así trabaja la Astrología desde el punto de vista Védico.

En Libra tocamos la materia más densa. En Cáncer se nos introduce en la materia más sutil, es por esto que el nacimiento de las almas es marcado por Cáncer, mientras que el retorno de las almas, o el retorno, es marcado por capricornio. El periodo entre Cáncer y Capricornio, es llamado el Sendero Real. Es el Sendero Real para aquel que camina junto con el Maestro. Cuando el Sol entra en Cáncer, juega el rol del Maestro, es por esto que se dice que Júpiter esta exaltado en Cáncer. Él es el que conduce a las almas a través de la vida mundana, del arco mundano y cuando uno está asociado con el Maestro, uno camina sobre la tierra como un rey. Si uno está energéticamente asociado con el Maestro, camina el Arco Real desde Cáncer a Capricornio, es decir él camina sobre la tierra como un rey, porque él está guiado por un Maestro de conocimiento.

Es por eso que la astrología dice que, de Cáncer a Capricornio, es el Camino Real y de Capricornio a Cáncer es el Camino Divino. En el cielo nos movemos desde Capricornio a Cáncer, en las esferas superiores y sobre la tierra nos movemos de Cáncer a Capricornio. Cuando el Sol está entrando en Cáncer se describe de dos formas, en la astrología del Este, de Oriente, la Luna en Cáncer que se ve como la Madre, el Sol de Aries es el Señor que llega a encontrarse con su consorte, en Cáncer. El Sol que es Rey en Aries hace un viaje durante 90 días, para encontrarse con su mujer en Cáncer, así es como es visto. Porque el principio precedente para Cáncer es la Luna. El Señor de Cáncer es la Luna, pero el Señor de Aries a pesar de que se dice que es Marte, en realidad es el Sol.

En ese cuarto, de Aries a Cáncer, es el señor que alcanza, que llega, a la Madre, al principio materno. El sonido del Sol en Aries es llamado Ra. Ra es el sonido del fuego y el Sol es el Dios Solar, es el fuego Solar. El sonido de la Luna en Cáncer es Ma. Es por eso que todo el principio materno es llamado siempre como María, Mother, en sanscrito Mata, Matru, en cualquier lenguaje la madre es Ma, el padre es Ra, porque es el fuego cósmico. Así que Ra y Ma, da Rama como sonido. Rama es, como encarnación, mucho, mucho después, es un evento que sucedió mucho después, pero como carga, lleva en si esa clase de energía que es llamada Rama. Pero el sonido Ram ya existía mucho antes de la encarnación de Rama.

¿Qué es aquello que decimos cuando decimos Rama? Nos relacionamos con el Señor Cósmico y con la Naturaleza Cósmica, es por eso que esto se transformó en un mantram

para el principio masculino-femenino de Dios. Nosotros decimos: Dios es masculino-femenino y cuando decimos Ram, estamos pronunciado el sonido relativo al principio femenino-masculino del Señor Cósmico. La Naturaleza Cósmica y el Señor Cósmico, juntos son invocados con igual énfasis cuando decimos Rama.

Cuando los hindúes dicen Rama, en realidad desconocen lo que dicen. Aquellos que conocían la fórmula de sonido, trabajaron con esto y se purificaron con ello. El sonido Ram, realmente purifica, es el sonido que más purifica porque es fuego. El fuego es la naturaleza sutil, por lo tanto, es un fuego transmisible. Es así que se originó el sonido Ram. Sucedió que cuando encarnó como Rama, el Sol del Señor que encarnaba, estaba en Aries; encarnó en la novena Fase Ascendente de Aries y la Luna estaba en Cáncer. El Sol en Aries y la luna en Cáncer es una gran oportunidad, grandiosa, eso quiere decir que tenemos una habilidad natural para trabajar con el sonido Ram.

Así que este tránsito anual de Aries a Cáncer, se dice que es el Señor que llega a la casa de la Dama, de su mujer, y esto ocurre todos los años, por lo tanto, se dice que el vuelve nuevamente. Este volver nuevamente es lo que se llama Punarvasu. La constelación de Punarvasu: 'Puna' quiere decir una vez más, 'Vasu' una vez más vuelve para residir. Vasudeva quiere decir el Dios que habita en los seres. La palabra 'Vasu' significa habitante. El Señor desciende en Cáncer para habitar con la mujer y juntos caminan el sendero de Cáncer a Capricornio para ayudar a los seres a asentar sus principios masculino y femenino y poner sus principios en orden y asegurarse que no se desordenen, es así como se ve a Cáncer, es por eso que Cáncer es un festival.

El Solsticio de verano es un festival, porque el Señor y su Consorte o la Naturaleza Cósmica y la Sustancia Natural juntos caminan sobre la tierra para corregir las situaciones en los seres humanos y ponerlas en orden y llevarse los seres junto con ellos en tanto que se mueven saliendo de Capricornio. Esto es una dimensión de Cáncer que comienza con el Solsticio en el mes de Cáncer. El mes de Cáncer comienza con el Solsticio, por lo tanto, es un festival en el que el Señor está retornando a la casa de la madre y juntos caminan durante los próximos seis meses, junto con los seres sobre la tierra y quienquiera que se asocie con ellos, van a ser conducidos junto a ellos a los Círculos Superiores en Capricornio. Por eso en Capricornio, el Señor salva a las almas, el Señor salvando a las almas ocurre el 22 de diciembre, porque después de esto, existe el ascenso, el curso hacia el Norte del Sol se relaciona con nosotros.

Por esta razón el Sol aparece durante el atardecer del 21 y el amanecer del 22 de diciembre, después del 21 de diciembre se dice que es el Salvador. En los tiempos Védicos, desde lo más antiguo, aquellos que sabían el juego de los Principios planetarios junto con el Sol, han concebido rituales globales, rituales que son válidos para toda la humanidad. El 22 de diciembre por la noche, se dice que es el tiempo en que el Salvador nació y a la mañana siguiente Él aparece, el 23 de diciembre, cuando vemos el Sol, Él toma el rol, desempeña el rol de Salvador, aquel que descendió como Rey en cada ser se transforma en un Maestro para guiarnos y el 22 de diciembre caminando junto con nosotros, se va hacia círculos superiores, es decir, nos salva del condicionamiento de la mundanidad.

Es así como el nacimiento del Salvador es un acto que se desarrolla hace millones y millones de años sobre el Planeta, el nacimiento del Salvador es un ritual que es conocido

por todos los discípulos alrededor del mundo, que participan en él en los Planos sutiles. Es decir que nació el Salvador y cambia su rol por el rol del Salvador. Él vino el 23 de diciembre y durante todo el mes de Capricornio se considera muy especial, ya que los rayos del Sol de Capricornio nos llevan al principio masculino-femenino en total ecuanimidad, haciendo que los rayos sean muy beneficiosos para ajustar los Principios masculino y femenino en nosotros.

Esto no ocurre en otros meses. Los rayos del Sol, se dice que causan la purificación sobre la tierra. Cuando los rayos del Sol están transitando por Capricornio, se dice que son la sangre del Salvador. Esa sangre, es decir esos rayos de Sol en Capricornio, son de lo más valioso para los seres, para purificarse y elevarse a sí mismos, por eso se dice que el tránsito del Sol durante Capricornio, durante los 30 días que dura, los rayos de Sol de esos días, son la sangre del Salvador, esa sangre del Salvador, es decir, del Sol que purifica la Tierra y que purifica a los seres sobre la tierra anualmente. Atribuirle a un humano que se transformó en un iniciado, atribuirle esto, es una idea que va demasiado lejos, decir que Jesús, la sangre de Jesús salvó el mundo, es una idea demasiado exagerada, mientras que originalmente, incluso hoy son los rayos de Sol de Capricornio que hacen el trabajo.

El Sol desempeña distintos roles en distintos Signos zodiacales, cuando llegamos a Libra, cuando tenemos una asociación tal con la materia densa, sucede la caída y en Escorpio, tenemos la pérdida de la conciencia, es así como el drama anual debe ser entendido, en este contexto. Cuando de los Círculos Superiores vía Aries, Tauro y Géminis, como hemos estado leyendo a través del aire medio, el Señor imprime los éteres de este Planeta que son llamados las aguas de Planeta. Los éteres que rodean a la Tierra se llaman las aguas de la tierra y esto es Cáncer. El Agua tiene la habilidad de ganar la impresión, de ser impresa, de poder ser impresa. Las constelaciones que nos rodean, las impresiones pueden ser impregnadas dentro de las aguas y después tenemos ya una imagen reflejada de Dios en Cáncer, esto es lo que dice el pasaje que les leí.

El hombre superior, arroja su imagen en el espacio en Géminis y esa imagen es tomada por la respiración y después, por el proceso respiratorio dentro de las aguas fogosas de Cáncer, reciben las varias imágenes, semillas del hombre, que se llaman Samudras, es decir 'Mudras' quiere decir 'impresiones', las varias impresiones del hombre que se imprimen. Samudra significa que ese Océano es el que recibe las impresiones de los Círculos Superiores. Todas las formas sobre el Planeta no son sino las impresiones recibidas de los éteres de la Tierra dentro de ellas; se reciben y son capaces de recibir las impresiones de los Círculos Superiores completamente llena de impresiones. Cuando está llena de impresiones es llamado un 'Océano de impresiones', Sa mudra. Nosotros también somos impresos de esta forma desde los Círculos Superiores. Una vez que entramos dentro de nosotros, dentro de la Cueva del corazón, recibimos las impresiones de los Círculos Superiores. Recibimos variedades y variedades de impresiones, a veces recibimos impresiones de formas geométricas o impresiones de los Símbolos de los Signos zodiacales, a veces somos impresos con formas angélicas.

Todas estas impresiones suceden vía Géminis y Cáncer, y en nosotros tienen lugar en la Cueva del corazón, En la Cueva del corazón, cuando nos asentamos en ella, tenemos la posibilidad de recibir impresiones superiores que se imprimen a través de Géminis y

Cáncer. Cada vez que existe una impresión, esa impresión nos permite expresar en términos de poesía, en términos de una escritura, en términos de una pintura, en términos de una enseñanza o en términos de una acción. En tanto que somos impresos, actuamos. En tanto que somos impresos enseñamos, en tanto que somos impresos por los Círculos Superiores escribimos.

Es así como la actividad se desarrolla, de los Círculos Superiores descienden a través de este Aspecto de Géminis y Cáncer, somos impresos. El señor mismo se imprime así mismo a través de las aguas de Cáncer y lo vemos como una reflexión, por eso podemos ver al Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, que está más allá de la forma, que viene a nosotros en la forma de una imagen para poder relacionarse con nosotros. Es por eso que el Bhagavad Gita dice, en el capítulo XXII: "Es más fácil relacionarse con la imagen primero, de manera tal, que después nos familiarizamos con la imagen como tal", es por esto que se nos recomienda que nos relacionemos con la imagen y lentamente los contornos de la imagen desaparecen, para solo permanecer la luz.

Por lo tanto, dentro de la Cueva del corazón, del Loto del corazón, existe la reflexión del Señor y es así como Él entra, por reflexión. Esto es un festival para aquellos que están esperando recibir al Señor. Todos deseamos recibir a los seres superiores en nosotros, a cada uno de nosotros nos gustaría ver al Maestro de Sabiduría que nos enseña en el nombre del Señor; o puede que quisiéramos ver al Señor mismo o a un ángel. Todo esto es posible en la Cueva. Así que, por lo tanto, necesitamos entrar dentro de esta Cueva a través de un proceso de batido. La historia en el Ramayama detalla este proceso. A parte de la historia, toda la entera Cosmogénesis y Antropogénesis, todo, está explicado en el Ramayana, en el Mahabarata. El tema es solo uno, es informar a los humanos como ha ocurrido todo esto y como llegó a ser lo que es hoy y cómo podemos caminar para encontrar la Verdad.

Así que Rama llega a Mitra. Mitra quiere decir producto de batido. Rama, el Señor, llega a los residentes de Mithila. Mithila es el producto del batido. Madame Blavatsky dedicó algunas páginas para explicar este proceso de Madana, Mantara, Mithila. Cuando atravesamos el proceso de batido asociando la mente a la respiración por largos años, nuestra mente es batida por el proceso de la inhalación y la exhalación, inhalación y exhalación y entra dentro del principio pulsante. Cuando estamos en este Principio Pulsante, estamos en el estado como de mantequilla. Cuando estamos en el Principio sutil ya somos mantequilla. ¿Qué visita el Señor? Visita a los residentes de Mithila. Por eso que Rama va a Mithila para encontrarse con Sita. Sita es la residente de Mithila.

Nosotros los discípulos trabajamos por décadas, ¿nos gustaría residir en nuestra cámara del corazón, o en lo Divino?; en cualquiera sea la forma que esté, nos gustaría residir en lo Divino en nosotros, esto puede ocurrir solamente en el corazón. Esto, solamente ocurre, si hemos trabajado con la respiración y ganado este estado de Pranayana. Es allí donde el estudiante se encuentra con el Maestro, el discípulo se encuentra con el Maestro y el alma se encuentra con la Súperalma. Esta es la clave relativa a Rama llegando a Mithila para encontrarse con Sita.

En otra dimensión, el Señor, visita a aquellos que se han preparado y se han asegurado en su propio corazón, asentados en su propio corazón. Así, trabajando en la vida objetiva,

debemos encontrar tiempo suficiente para poder irnos hacia nuestro lado subjetivo. Cuando caminamos hacia nuestro lado subjetivo, tenemos la oportunidad de ser tomados por el Señor que llega en Cáncer o por el Instructor que llega en Cáncer. Júpiter en Cáncer es el Instructor, el Sol en Cáncer es el Señor que llega y el Alma en Cáncer no es otra que el alma. La Luna en Cáncer es el alma, el Sol en Cáncer es el Señor y Júpiter en Cáncer es el instructor. Saturno en Cáncer es el principio que da la disciplina.

Todos los Planetas son de gran importancia en Cáncer. Marte en Cáncer nos da el necesario compromiso. Solo Marte nos puede dar la fortaleza de la consagración, la fuerza de la consagración puede ser dada por Marte. Un hombre con Marte es muy fijo en sus puntos de vista o en sus decisiones, esta fijación es muy importante porque al fijarnos en lo Divino, esta fijación, se convierte en compromiso. Toda esta fuerza está regida por Marte, la actitud misionera, la ambición misionera, aunque a veces con mucha ignorancia, porque hacemos otras cosas, si ese anhelo es sumado a la ignorancia, nos conduce a actitudes ignorantes y a la oscuridad, pero si lo aplicamos al conocimiento nos hace evolucionar. Por eso Marte es tan importante. Marte en Cáncer nos da el compromiso. Saturno en Cáncer nos da la disciplina que necesitamos. Júpiter en Cáncer nos da la enseñanza, la guía para poder trabajar, para salir de la mente e ir al Budhi. Todo este trabajo, permite la boda entre el Señor o la Súper Alma y el Alma. Es por eso que se dice que Cáncer es un periodo de casamiento, de boda entre el Alma y la Súper Alma.

El señor elige y recoge a aquellos que lo desean y son los que están esperando en el centro del corazón. El Señor elige a aquellos que ya están en el centro del corazón, que ya están allí. Cuando el Maestro llega, estamos allí disponibles para el Maestro. A la mayoría de nosotros les gustaría estar disponibles para nuestro Maestro, pero ¿estamos realmente disponibles?, o solo estamos preocupados por la objetividad, de vez en cuando y casualmente pensamos en nuestro Maestro. Es así que, en la vida diaria, estamos ocupados de tantas y por tantas cosas ¿Para qué? Solamente para asegurar nuestro estómago, para asegurar una vida confortable, objetiva, y poco a poco vamos desperdiciando toda la vida. No una vez ni cien veces, sino miles y miles de veces, cada vez que encarnamos, solo encarnamos para tener cuidado del cuerpo y del estómago.

También lo vemos en historias en que Krishna desciende para recoger la mantequilla en las horas de la medianoche de distintas casas. Krishna llega durante las horas de la medianoche solo para recoger la mantequilla que es preparada por el dueño de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Esto mismo. Sea un drama, sea Krishna o sea un Maestro, ellos están interesados en aquellos que llevan a cabo las prácticas del discipulado para poder entrar en el corazón, y para poder comenzar a vivir en el Plano Búdico, de manera tal que puedan empezar a trabajar en cooperación con ellos.

Por lo tanto, es muy importante para los aspirantes relacionarse con estos momentos, especialmente los momentos del Solsticio de Verano, para relacionarse con el Señor que desciende al Centro del corazón, pero ¿cómo nos relacionamos con ello? Solo podemos relacionarnos por medio de entrar en la Cueva del corazón, no hay otra forma. ¿Cómo podemos encontrarnos con nuestro Maestro? Podemos encontrarnos diariamente con nuestro Maestro, si vamos hacia la Cueva del corazón, es en esa cámara donde Él desciende desde Aries, vía Tauro, Géminis y Cáncer y desciende dentro de la Cueva de

Leo. Es así como la Casa 5ª es la Casa de la realización. Así que ¿la entrada del Señor en nuestra propia casa no debe ser celebrada, acaso?, es por eso que se celebra Cáncer y Él viene tan silenciosamente que no lo notamos. Él viene y se va todos los años, pero nosotros no lo notamos.

Para permitirnos notar esto, incluso en los últimos 9 grados de Géminis y los 4 primeros grados de Cáncer, los Sabios nombran esta Constelación como Punarvasu, esa es la belleza de Punarvasu. Incluso 9 días antes que toque Cáncer ya estamos preparados, porque sabemos que el Señor va a descender dentro de nosotros, en nuestros estratos perceptibles del Ser. Así que 9 días los últimos de Géminis y los 4 primeros de Cáncer, es decir, 13 días, es una Constelación muy importante que se llama Punarvasu, es decir, Él ha venido para quedarse y después los siguientes 13 días, es decir, desde los 5 grados de Cáncer hasta los 18, Él brilla en nosotros como una gema, es por eso que se llama Pushyami.

No es la primera vez que estoy explicando estos términos, todas las veces, alrededor de los Solsticios, yo debo necesariamente, pronunciar los nombres de estas Constelaciones. Aquel que llega para residir nuevamente, brilla en mucha mayor grandiosidad en la Constelación de Pushyami, y lo hace mucho más entre los 15 y los 18 grados de Cáncer. Si perdemos el momento en que llega, si perdemos el tiempo en el que se queda, entonces estamos en la boca de la gran serpiente o el dragón, que se llama Ashlesha, eso quiere decir que estamos en nuestra propia forma de trabajar de acuerdo a los dictados del tiempo, porque fuimos devorados por la gran serpiente. La cola de la serpiente va hasta el grado 0 de Sagitario, es así como aterrizamos en la cola. Los 0 grados de Sagitario, se llama Mula.

La Sabiduría de las Constelaciones es una Sabiduría muy profunda que nos permite entender los Signos zodiacales de una forma mucho mejor. Así que por lo tanto la última parte de Cáncer que está entre los 20 y los 30 grados, es el lugar donde tenemos la boca de la serpiente que está muy, muy abierta, y que se llama Ashlesha. Así que, cuando perdemos la oportunidad debido a nuestros condicionamientos mundanos perdimos todo. Por lo tanto, 9 días antes del Solsticio y 18 días después del Solsticio, tenemos 27 días para relacionarnos con el Señor que llega a nosotros cada año.

Es por eso que se le da tanta importancia al Solsticio. No se tiene que haber un glamour de que nos reunimos para los Solsticios y Equinoccios. Para el Solsticio de Invierno hay una situación y para el Solsticio de Verano es otra diferente; el Equinoccio de Primavera es una situación distinta y el Equinoccio de Invierno es otra diferente. Debemos saber la Sabiduría relativa a esto y trabajar con ello, aquí es donde nos ayuda la Astrología. No para saber algunos detalles de la vida objetiva, la Astrología se da originariamente para permitirnos encontrar el lado subjetivo del ser, es la ciencia de la Luz que nos muestra el sendero para encontrar la Luz en nosotros.

“Que la Luz en mí”, es así como decimos, “Que la Luz en mí, sea la Luz que me guie”, antes que veamos la Luz fuera nuestro, debemos ser capaces de verla dentro, solo cuando vemos la Luz dentro, vamos a ver la Luz afuera. Así que para encontrar la Luz dentro, lo que necesitamos es una antorcha, y esa antorcha es la Astrología. Esa es la dimensión superior de la Astrología. Los Sabios usaron esto con una observación muy cuidadosa de

acuerdo a la situación que veían en los cielos, - como es arriba, es abajo - así como es en el cielo, así es en la tierra. Así que, por lo tanto, debemos relacionarnos con el hombre celestial reflejado en nuestra cueva del corazón.

Por medio de hacer esto, en cuanto se refleja en el corazón, lo vemos en forma dorada, se ve dorado, su color es dorado y ese color dorado, esa imagen o energía dorada que se ve ya desde el principio de Cáncer, nos relacionamos con esta, permanecemos en el corazón y también ganamos, adquirimos este color. El color con el cual nosotros regularmente nos relacionamos, terminamos adquiriendo este color. Si nos relacionamos regularmente con el oro, adquirimos el oro, nos transformamos en oro. Es por eso que se dice que, en el mes de Leo, debemos comprar algo de oro, pero comprar oro, no es irnos a un joyero y comprarnos algo de oro, debemos comprar oro dentro nuestro, la tradición dice, al menos un gramo de oro, es decir gana o adquiere al menos un gramo de luz dorada en ti y que permanezca en ti.

Así es como el descenso cada año, el Señor, el Dios Solar, cuando llega a Cáncer se acerca más a nuestro Ser. Si ascendemos hasta la cueva del corazón, estamos allí para recibir la Luz y beneficiarnos de ella, de manera tal, que nosotros también podamos brillar. ¿Cómo podemos brillar? Inicialmente lo hacemos por la Luz que llega de los Círculos Superiores y lentamente esta Luz de color amarillo-dorado es el color del fuego Solar, por eso causa en nosotros suficiente calor en el fuego y recoge el fuego que está en el cuerpo y eleva al hombre que está profundamente estancado en las regiones inferiores, en el ego inferior; la personalidad es levantada por la presencia de este oro que está en el corazón, es como un proceso de recogida, el fuego latente, el calor latente de las células, junto con el Prana en nosotros que utilizamos en el Pranayama, en la respiración, incrementamos el fuego y entonces el fuego en los círculos inferiores es elevado.

Para todos estos propósitos el mes de Cáncer es muy importante, las personas si toman una diferente disciplina a partir de ahora, en su vida, en tanto que el Sol llega a la tierra, la tierra también crece, primero llueve y después crece la materia y por lo tanto existe el peligro de que crezca el cuerpo material dentro de dimensiones más densas si no nos relacionamos con la Luz. Es por eso que los aspirantes mayormente hasta que alcancen Escorpio tratan de comer solo una vez, eso es lo que se llama la consagración, comer una vez por día, el resto del día beben, si no permanecen con una sola comida del día, dependiendo de la necesidad del cuerpo, lo llenan con líquidos, no con sólidos porque existe una formación fresca de tejidos desde Cáncer. Una formación fresca de tejidos en Cáncer, porque es desde allí de donde realizamos los estratos sutiles del cuerpo que se vuelven cada vez más denso cuando alcanzamos a Libra.

Se dice que en Cáncer nacen las almas dentro de la materia y cada vez, cuando atravesamos Cáncer, Leo, Virgo y Libra nos mantenemos formando como la tierra, la materia en nosotros, así que, si estamos consagrados a la Luz y no inducimos cada vez más y más materia en nosotros en forma de alimento, tenemos una gran oportunidad de experimentar la Presencia de la Divinidad en nosotros. Es así como esas disciplinas a cerca de comer una vez al día, llegaron a la existencia.

En cada teología, en algún momento del año, las personas siguen esta disciplina de comer una vez por día. En el islam el mes del Ramadan, lo viven también en el mes de

Escorpio y el Kabukta también lo hacen otros, es decir comen una sola vez por día. Una sola ingestión en 24 horas, es así como es esta disciplina.

Lo que puedo decirles que sería mejor de ocuparse por la cantidad de lo que comen y de la cualidad de lo que comen. Podemos buscar una mejor cualidad de comida y también una cantidad más pequeña. Si tomamos una cucharada menos cada año es mejor, está bien, y en cuanto que reducimos la cantidad de alimento reemplacémoslo por agua o por comida líquida.

En el yoga se utiliza la leche de mantequilla batida o la leche de coco, cuanto más liviano el alimento, más puro es el tejido del cuerpo, esto es una disciplina. Porque el Sol a partir de ahora, reúne materia alrededor del cuerpo; desde Cáncer reúne materia alrededor de la personalidad del Ser, y cuando es densa tiende a perder la oportunidad. Por lo tanto, la importancia del alimento es muy enfatizada para los discípulos cuando entramos en Cáncer. Tengamos cuidado de nuestros hábitos alimenticios para los próximos seis meses. Si tenemos buen cuidado de lo que comemos, tendiéndolo a hacer lo más liviano posible, esto es lo que contesto aquí y en España, el mejor alimento es el Sol, después el aire, después el agua, después los zumos de fruta y después los vegetales que crecen por encima de la tierra, después los vegetales que crecen debajo de la tierra y después carne o cualquier alimento animal.

Por lo tanto, estemos alerta y seamos conscientes de lo que introducimos como alimento en nosotros, esta es otra disciplina que proviene de Cáncer, porque siendo la Luna el regente de Cáncer, nos otorga volumen. El trabajo de la Luna es dar volumen, es por eso que, si alguien es muy redondo, se dice que es como una Luna. Si la forma del ser es muy redonda como una Luna, es porque la Luna causa la fertilización, la germinación y el crecimiento ¿de qué?: - De la materia. Por lo tanto, la Luna es el Regente, el Señor de Cáncer, esto también se describe en el Discipulado. En Cáncer se habla específicamente de tomar leche de vaca hervida que nos permite la limpieza de todas las capas y estratos del cuerpo. La leche y los productos lácteos tienen la habilidad de limpiar y especialmente la leche de vaca, no de otro animal. Debemos comer alimentos naturales, no enlatados. La vaca come solo vegetales - ¿Qué es la vaca?, es aquel animal que tiene una joroba en su espalda, la cualidad de la leche relativa de ese tipo de vaca es diferente de la cualidad de la leche de cualquier otro tipo de vaca.

Esta es toda la nueva información que confirma la Sabiduría antigua. Las vacas que tienen esta joroba son llamadas Shesi, dan muchísima leche, pero no es leche de vaca, este es un entendimiento de acuerdo a la Ciencia. Esta vaca, después de su cuello tiene una joroba, esa es la vaca, las otras vacas que no la tienen, se dice que son como cerdos enormes, no es que diga yo, es lo que están descubriendo ahora los científicos. En Nueva Zelanda toda su economía depende de la leche de vaca y los productos lácteos, allí los científicos hicieron una búsqueda y encontraron que la leche que provenía de las vacas de la India es de distinta cualidad y calidad que la de sus propias vacas, y dijeron "si pensamos en el verdadero impacto de la leche de vaca, este debe ser el de una vaca con joroba, no sin joroba".

Hoy día, digamos desde hace cuatro o cinco años, hay una gran exportación de vacas y toros indios a Brasil, a Nueva Zelanda y a otros lados, para obtener vacas con joroba. Yo

les conté la última vez, que tienen que consultar a Google, al tío Google, que le llaman los hindúes, y buscar esto, ya que Internet es una gran facilidad que tenemos ahora. Tenemos un montón de información. Así que, volviendo a la leche de vaca, esta leche tiene una diferente cualidad que la de las otras vacas, no todas las vacas son vacas, no todos los perros son perros, porque hay muchas cosas que confundimos. Hay perros que parecen como lobos, hay lobos que parecen perros y hay un toro que parece un perro que les llamamos bulldog. -¿Porque les llamamos bulldog?, que traduciendo del inglés significa toro-perro, porque él tiene una fuerza como un toro a pesar de que es muy pequeño.

Así que la leche de vaca nos limpia. Por eso Cáncer habla de la leche de vaca como alimento, ya les conté que Cow es como Gauh que es Go, es Gau A+u es O. Volviendo al 92, yo hablé de la química de los sonidos A, E, O, U, A, E y todos esos. Estos son los principios originales cósmicos. Así que Cow quiere decir Gauh, Ga es movimiento, el Dios Absoluto, U es el Dios en la Creación, el que todo lo permea. G, A, U, Gau, Siempre moviéndose, que todo lo permea. La Divinidad que todo lo permea y que siempre se mueve es llamada Gauh, es una energía extraterrestre que se dice que está en el alma humana y la cualidad de esta alma también está allí en la vaca entre todos los animales.

El alma es como Cristo. ¿Cuál es el número que le damos a Cristo? Es el 8, porque esencialmente es lo Divino que descendió como humano. Somos imagen de Dios; el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, decimos, es el octavo, él que está más allá de los siete Planos, la Esencia está más allá de los siete Planos, esa Esencia también está presente en la vaca de entre los animales; esa es la especialidad de la vaca de acuerdo con los sabios. Es por eso que se nos sugiere la leche de vaca y la mantequilla de leche de vaca. Las vacas que tenemos aquí no son las vacas reales, en India tenemos búfalos y tenemos leche de cabra, de vaca, y con los productos lácteos ingerimos distintos tipos de leche y tomamos cualquier tipo de leche, pensamos que es leche, pero no lo es.

La tradición dice que cuando un niño nace debe ser alimentado primero con leche de madre durante un año. Un año después debe ser alimentado con leche de vaca, pero no con leche de madre. El animal tampoco depende de la leche de su madre después de un año. La alimentación de cualquier animal no va a depender de su madre; no hay animal que tome leche después de un año. Solamente es el humano que toma leche incluso hasta después de los 70 u 80 años. Es por eso que los santos abandonan todo tipo de leche y solo toman leche de vaca que es asignada para una determinada familia o para una determinada persona; no toman la leche de esta vaca hoy, de esta otra mañana y de esta otra, pasado mañana.

De la misma forma, comer de la misma mano es saludable y si comemos de diferentes manos cada día tenemos diferentes energías, lo mismo ocurre con las energías de la comida. Los mismos espaguetis cocidos por A, B, C, o E no serán los mismos espaguetis, porque aquel que hizo los primeros les dio su energía. Aquel que cocina deja su energía en la comida que hace, esta es la dimensión sutil. Así que por lo tanto la tradición es quedarnos con la leche de la misma vaca, de una vaca, de manera tal que tengamos una energía familiar. Diferentes vacas, distintos días no es apropiado. Hoy incluso la gente no sabe que la leche viene de la vaca, si preguntamos a un niño de donde viene la leche, dice que viene del supermercado que está en la esquina.

La primera vez, cuando vinieron nuestros hermanos y hermanas a la India, era una cosa curiosa ver como se ordeñaba una búfala frente a una casa. Esto es una cosa colateral, pero la cosa importante es que Cáncer y la leche están juntos ¿Por qué? Porque los estratos del cuerpo se limpian mejor si tomamos la clase de leche correcta. Lo mismo ocurre con la mantequilla, la diferencia entre la leche y la mantequilla es que la leche atraviesa dos transformaciones para ser mantequilla; la leche se hierve y se hace yogurt. El yogurt se transforma en leche de mantequilla y esta leche de mantequilla, se bate y entonces tenemos la mantequilla. Recientemente, también vimos en las revistas científicas, la mantequilla que se usa en oriente y la que se usa en occidente son totalmente diferentes, porque la forma en que se prepara en el Este es distinta a la del Oeste. En el Este la hierven, hacen yogurt, después hacen leche de mantequilla, la baten y hacen mantequilla, hay más procesos en ella. Cuantos más procesos se realizan, menos instinto animal existe en la sustancia.

En el Este se les somete a muchos más procesos ígneos; es por eso que, cuando pensamos en la mantequilla, ella es mucho más blanda, suave. No la compren, háganla. La leche de mantequilla hecha en casa es muy suave. Es por eso que decimos, mantequilla como mantequilla líquida, ya que la mantequilla no debe ser solidificada, es muy suave por naturaleza. A menos que haya densidad no hay solidificación.

Así que esta clase de leche de mantequilla es la que se relaciona con la Luna, y la Luna se relaciona con los estratos, las capas del cuerpo. El volumen del cuerpo es preparado por la Luna, y por lo tanto debemos tener una correcta actitud con respecto a la alimentación; es por esto que la correcta comprensión frente al alimento ayuda a que brille la conciencia interna, que surja la Luz interna. La Luz interna brilla mejor cuando los estratos son sutiles que cuando son densos ¿Qué es lo que puede brillar a través de ellos?

Por ejemplo, si tenemos una vela dentro de un envase de vidrio como tenemos aquí, a la misma vela si la ponemos en un contenedor de acero, es la misma vela, el efecto está en la transparencia. El cuerpo debe ser preparado para ser transparente, de manera tal, que la luz se transmita mucho mejor en los alrededores. Es aquí de donde surgió la alimentación vegetariana; el propósito de esta alimentación es permitir que el Alma y su Luz interna brillen mejor a través de las distintas capas del cuerpo. Los siete estratos del cuerpo tienen una cualidad de energía mucho más sutil que densa.

Esa es una dimensión de Cáncer. Por lo tanto, cuando entramos en el Solsticio, los Maestros aconsejan a los estudiantes, estar más atentos a lo que ingieren ¿Por qué? Porque tenemos que llegar hasta Libra, y en este camino se forman los estratos del cuerpo: causal, sutil y denso. Es por eso que se nos sugiere esta disciplina desde Cáncer, en materia de alimentos. Cada año tomamos esta disciplina y lentamente vamos a construir un cuerpo que va a ser más tierno en su cualidad, de manera tal que la luz pueda brillar a través de él. Cuando la luz está en la cueva del corazón y cuando las capas del cuerpo son sutiles, la luz puede ser transmitida a los alrededores mucho más fácilmente.

Es así como también se da esa disciplina relativa a la Luna; la Luna es volumen y este aspecto debe ser visto. La Luna debe ser utilizada para reflejar desde lo más elevado a lo más inferior. La Luna en Cáncer es intuitiva sino es instintiva, antes de ser intuitiva va a ser muy instintiva, porque siente por instinto mejor, gana conocimiento por instinto. Así que

cuando esta Luna se relaciona más con la Luz que llega, la luz Solar, refleja esta luz en cada plano mundano. Esto es visto como la importancia de la Luna en Cáncer. Júpiter en Cáncer representa el día, para permitir que los procesos se hagan apropiadamente y que se produzcan los ajustes apropiadamente, incluso a instancia del estudiante. Si él quiere se somete él mismo a estos ajustes o el Maestro generalmente le dice como causar estos ajustes, generalmente el Maestro aconseja, pero cuando se le pide o si se le pide, también va a cooperar para que se produzcan estos ajustes. Es así como entonces el Maestro tiene un gran rol que jugar en Cáncer. El Señor se transforma en Maestro en Cáncer. Así que el Sol en Cáncer, Júpiter en Cáncer, la Luna en Cáncer.

Para ganar la disciplina, Cáncer necesita la ayuda del Signo Opuesto, 'Capricornio'. Los nacidos en Cáncer no son muy disciplinados, tienen el movimiento del cangrejo; su inconsistencia es muy alta, ya que le es dificultoso estabilizar el plano mental. Cáncer debe estabilizar el parpadeo de la mente, y para ello se necesita la asociación de Saturno con la Luna, porque Saturno es una dimensión más profunda de la Luna. (Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir una media hora más para concluir con el tema)

La energía más beneficiosa para el discipulado es la energía que proviene de Saturno. La energía de Saturno es una energía que trabaja muy minuciosamente los detalles, no es una energía superficial como es la mente o la Luna de la mente. La Luna de la mente gana su profundidad por medio de su asociación con Saturno. La mente superficial gana profundidad cuando Saturno visita la Luna. Normalmente en la astrología mundana nos preocupa cuando Saturno visita a la Luna, pero para el discipulado, uno debe invitar las visitas de Saturno sobre la Luna.

Si buscamos el crecimiento subjetivo necesitamos trabajar, necesitamos hacer que nuestra mente sea mucho más profunda, pero para la astrología general, la que propagan las personas, casi todos tienen miedo de Saturno. En la cristiandad tienen miedo de Satán, lo que en la cristiandad es Satán, en la astrología mundana es Saturno, pero Saturno es la energía más beneficiosa para asegurar al Alma en su correcto lugar. Se dice en las escrituras que Saturno es el gran hombre, el hombre anciano de la casa, con más sabiduría que el nieto, el nieto puede ser que burbujee con energía y puede pensar que sabe más que el abuelo, pero el abuelo ya pasó por todas estas situaciones muchas veces antes, por eso no las repite. ¿Cuál es la diferencia entre un abuelo y un nieto?, la diferencia está en la profundidad de la experiencia.

Le toma dos días y medio a la Luna para moverse de un signo zodiacal a otro, para moverse en un signo zodiacal necesita dos días y medio, pero Saturno necesita dos años y medio, entonces esto significa que Saturno tiene 365 veces más comprensión que la Luna. Debemos ver estas dimensiones, dos días y medio en un signo y ya pasó, la Luna va rápida a pasarlo, pero dos años y medio le toma a Saturno transitarlo, así que hace un trabajo completo, muy detallado donde nada deja de ser atendido.

Un hombre que tiene predominancia de Saturno es muy preciso incluso en los detalles, no deja cabos sin atar, no hace cosas incompletas. En los años iniciales hablamos mucho acerca de Saturno, el primer libro que publicamos también es acerca de Saturno, pero no podemos dejar Saturno, a menos que nos hayamos transformado en un Sol. Esta es la belleza de Saturno, que nos empuja para estar en el sendero, él nos permite estar estables

en el corazón, nos da consistencia, nos da regularidad, un funcionamiento sistémico, atención sin complacencia. El trabajo que hacemos si somos complacientes, nos ayuda a prestar atención a los detalles. Muchas veces atravesamos todo completamente sin mirar, por esto cuando las personas nos preguntan no tenemos detalles para dar.

Si trabajamos completamente algo, en cualquier aspecto de la vida, nos va a venir de Saturno y mucho más en materia de discipulado. Saturno es el gran hombre viejo que no nos permite salir del camino, tomar atajo. Es lo que se llama el principio de la disciplina. El discipulado se trata nada más que disciplina, no puede haber discipulado sin disciplina. Así que la disciplina es una parte del discipulado, pero sin embargo cuando tomamos la práctica debemos estar siempre asociados con Saturno. No lo evitemos, no tratemos de escaparnos de Él, porque nos limpia, nos aclara, nos fortalece en nuestros detalles, de manera tal, que vamos a dejar de ser tan imprecisos y nos vamos a volver precisos.

Por lo tanto, Saturno en Cáncer, se dice que es una oportunidad para el discipulado. Si sucede que alguien tiene Saturno en Cáncer, es una oportunidad para el discipulado. Si Saturno está en Cáncer y no hemos tomado el camino del discipulado, es una situación muy desafortunada. Por esta razón, la Astrología Espiritual dice que Saturno conduce al discípulo de allí en adelante, porque se asegura que trabajemos cada detalle relativo al estado de Pranayama. Se asegura de que no salgamos corriendo de la cueva, pero sí entrar en ella. Es por esto que el Signo Opuesto que es Capricornio, 'Cáncer-Capricornio', que nos permite trabajar el discipulado.

La Luna que tiene su marea baja y alta todo el tiempo, está fija, la Luna hace movimientos de zigzag. No vemos que la luna se levante en el mismo lugar todas las noches, un día está por una esquina, otro está en otra esquina, en cualquier lugar más o menos en una determinada longitud, aparece. Así es ella, se mueve como el cangrejo, no tiene una dirección particular para moverse, sino que se mueve por cualquier lado. Así es la mente del hombre, que debe ser fijada. Para fijarla, asociarse con Saturno es importante. Por lo tanto, cuando caminamos dentro de esta disciplina del Solsticio de verano, es una disciplina hasta que logramos el ascenso en Capricornio.

El ascenso es en Capricornio, por eso Capricornio es llamado la montaña y Cáncer es llamado el pozo. Del pozo a la montaña debemos viajar sobre la tierra y habiendo llegado a la montaña, debemos ascenderla. Para asegurarnos de ascenderla, necesitamos una disciplina que nos va a proporcionar Saturno, cada Maestro de Sabiduría nos da inicialmente, mucha, pero mucha disciplina. Él va a aceptar a cualquier estudiante a menos que haya seguido una determinada disciplina. Un instructor puede instruir a muchas personas, pero no va a aceptar a ninguno como su estudiante, hasta que los parámetros de la disciplina se hayan desarrollado, no hasta este momento.

Así que él juega el papel de Saturno para comenzar, él nos cuida como una madre, nos enseña y aconseja como Júpiter, nos alimenta como la Luna, nos enseña, aconseja y trata de guiarnos como Júpiter, nos impone la disciplina como Saturno como estableciendo un círculo alrededor nuestro y como Marte que nos empuja a la tarea. Estos son los aspectos de Cáncer. En Cáncer estos Planetas son importantes, solo así el Sol que somos va a brillar. Cada uno de nosotros no es sino un Sol y brillamos como un hijo de Dios o como un Alma que tiene su luz natural.

Así que el trabajo en Cáncer concluye en Capricornio, así es como es. Así que nosotros continuamos caminando el sendero en la tierra, incluso, si descendemos de repente, no importa si tenemos la energía de Júpiter, de Saturno y de Marte junto con la Luna. Así que, con compromiso y disciplina, continuamos caminando, asociándonos con las enseñanzas provenientes de un Maestro y trabajando con ellas, de manera tal que cumplamos nuestras obligaciones en la tierra en tanto que caminemos el sendero sobre la tierra, de manera tal que cuando alcancemos Sagitario vamos a montar el caballo, va a ser el hombre sobre el caballo, es decir vamos a tomar el principio de vida y nos vamos a elevar.

Vamos a ascender en Capricornio, así es como dicen las meditaciones ocultistas que fueron concebidas todas por los Maestros. Tomamos el perro en Escorpio y el caballo en Sagitario y galopamos de forma ascendente, en el sendero ascendente, a partir de Capricornio. Es así como comienza el movimiento ascendente y es lo que les expliqué como Udana. Relacionarnos con Udana y ascender, requiere todas estas cualidades de Saturno, de Marte, la actividad reflectiva de la Luna que se ve normalmente como los Planetas negativos en la astronomía normal. La Luna, Marte y Saturno también se relacionan con los Centros inferiores: La Luna al Plexo Solar, Marte al Centro Sacro y Saturno al Centro Base; pero ellos tienen sus correspondientes dimensiones superiores. La mente puede reflejar lo que está arriba, la mente también puede reflejar lo mundano, depende del ángulo como enfocamos.

Se le preguntó a Aristóteles ¿somos mundanos o divinos? Y él dijo: somos neutrales, de la forma que nos ubicamos, podemos transformarnos en diabólicos o en divinos. Si el ángulo que hacemos va hacia el cielo, reflejamos cielo o bien nuestro ángulo refleja la tierra por sí misma. Es un principio reflector, así que podemos neutralizar la mente para poder reflejar lo superior sobre lo inferior. Este es el aspecto más útil de la mente en la meditación. Normalmente cuando nos sentamos en meditación, la mente refleja todas nuestras cosas mundanas ¿por qué? Porque el ángulo que tiene está enfocado hacia las cosas mundanas. Si el ángulo es hacia arriba reflejamos la luz. La luz brillante diamantina se refleja sobre la mente, la mente en sí misma no es un problema, sino como la utilizamos, ese es el problema. Así que la reflexión de lo superior sobre lo inferior es el funcionamiento de la Luna en Cáncer.

Así es como la Luna nos permite crecer tanto en la Tierra. En esta Tierra, sin la Luna, no pude crecer nada. El desarrollo de nuestro cuerpo está basado en lo que la Luna refleja de los alrededores. La Tierra es como nuestro cuerpo y la Luna es como nuestra mente. Por lo tanto, si la mente está más ocupada con el Sol, es como una Luna Llena, que refleja la luz y da alegría.

Saturno nos ofrece la disciplina correspondiente, Marte nos da el compromiso, la consagración y después nos transformamos en nosotros mismos como el Sol en el cielo mientras estamos en la Tierra.

Este es el trabajo básico en Cáncer, de manera tal que podamos realizar por completo nuestro viaje en la vida. Todo nuestro viaje en la Tierra es el viaje de donde existe un pozo profundo y si no somos cuidadosos entramos dentro del pozo de la ilusión. Hay un gran pozo de ilusión en Libra y en Escorpio. Es por eso que se dice que Libra y la primera parte de Escorpio deben ser atravesados con mucho cuidado. En Libra descendemos. De la Luna

Llena de Libra a la de Escorpio, existe el pozo oscuro de la ilusión. Así que si caemos en este pozo nos toma muchísimo más tiempo salir.

Esa es la razón por la cual, alrededor de estos días, cuando tenemos el Equinoccio, lo llamamos el 'Equinoccio Vernal', donde nuevamente es cuando se hace el intento de las plegarias de Equinoccio. Normalmente no nos reunimos en este tiempo, por eso de esta dimensión no se habla mucho en Occidente. En la India se habla mayormente, porque alrededor de este tiempo, tenemos la puja relativa a la Madre del Mundo, 'Durga puja'. En este tiempo, se habla mucho de esta dimensión, de la entrada en Libra y después tenemos la Luna, Venus y Marte en Libra, Saturno también, Libra-Saturno también tiene un rol que jugar. Libra- Marte también lo tienen. Libra-la Luna también lo tiene y sobre todo Libra-Venus. Estas son todas las cosas de las que hablamos cuando llegamos a esta parte del año Solar.

Es allí donde necesitamos aprender, y es a través de nuestro viaje por el año Solar, que tenemos las leyes Planetarias que están allí para ayudarnos a que lo hagamos apropiadamente. Cada mes tiene su especialidad y cada estación también como cada Aspecto Cardinal tiene su especialidad. De esta manera debemos continuar aprendiendo Astrología. Es por esto que cuando Madame Blavatsky fue introducida en la Sabiduría Oculta, se le mostró una cruz dentro de un círculo para comenzar. La Cruz Cardinal, la Cruz Fija y la Cruz Mutable, todas tienen su rol que jugar, sin embargo, es una Cruz representando la Dimensión Cuádruple.

Esta Dimensión Cuádruple no puede ser entendida de no tener las Claves astrológicas para ser usadas diariamente. (voy a llegar a un tema con el que voy a terminar) Diariamente tenemos este Aspecto Cardinal en un día de 24 horas; estas 24 horas se dividen en 4 partes: la mañana, al mediodía, del mediodía a la tarde, de la tarde a la medianoche, de la medianoche a la mañana, estos son los cuatro cuartos del día. Estos cuatro cuartos del día son regidos por cuatro Planetas. Hoy siendo domingo pensamos normalmente que el Sol prevalece durante todo el domingo, cosa que no es verdad, no piensen que el Sol sea el Regente para todo el día, esta es otra dimensión. El Regente para el primer cuarto del día sí lo es, para el primer cuarto, el regente es el Sol; para el segundo cuarto el Regente es Marte, el tercer cuarto, el Regente es Júpiter, para el cuarto el Regente es Saturno, para el quinto, es decir la próxima mañana es la Luna, es por eso que es el lunes, de aquí su nombre.

Dependiendo de este entendimiento de cuartos, podemos trabajar esto así desde la mañana, cada día siguiente alternado. Si seguimos esta ciencia, vemos que el mediodía del domingo llegamos a Marte. En el primer cuarto, el primer Planeta es el Sol, no contemos las partes desde el lunes, contemos desde el Domingo, contemos la semana desde el Domingo, porque lunes es la Luna. Comenzar la semana en lunes es la contribución de Kali. Cuando decimos uno es el Sol, cuando decimos dos es la Luna, no podemos tomar la Luna como el primer día de la semana. La Luna es necesariamente la segunda, no la primera, el domingo es el primer día, el sábado es el séptimo. Los días como los conocemos, la semana como la conocemos no es la semana como la conocían los antiguos, de esto voy a hablar también, pero por el momento tomemos esto.

El primer cuarto del Domingo es el Sol, que se completa cuando llegamos al mediodía, al mediodía, es Marte, el segundo cuarto del día es Marte. El primer cuarto del Domingo es muy, muy celebrativo, porque lo celebramos; la segunda parte del Domingo no es Domingo, está regido por el poder de Marte; nuevamente el tercer cuarto comienza a la tarde, es bello, el Domingo por la tarde es muy hermoso porque Júpiter prevalece hasta las 6 de la tarde. Es por eso que nunca debemos perdernos el relacionarnos con la Escrituras.

Es un mandato de que leamos el Domingo por la tarde las Escrituras, es como un dictado que proviene de las Escrituras. El Domingo por la tarde no es para placer, es para relacionarnos con la Sabiduría de Júpiter que causa la expansión de la consciencia. ¿Dónde está ese entendimiento de las cosas? No nos relacionamos con las energías planetarias y pensamos que estamos en sintonía con la naturaleza ¿cómo puede ser eso? Si somos un conocedor, no debemos desperdiciar el Domingo por la tarde y tampoco el Domingo por la mañana ¿por qué? Porque hay energías muy sublimes que nos presenta el Sol el Domingo al amanecer y por Júpiter el domingo al atardecer. A la medianoche es Saturno, de la medianoche a la mañana es Saturno y naturalmente después aparece la Luna.

Así, miremos los puntos cardinales en qué Planeta están prevaleciendo y vamos a ver cuál es el regente del próximo día. Por favor refiéranse a los artículos de Madame Blavatsky, compilados en el último volumen de "La Doctrina Secreta", ella los dio.

Así que el lunes por la mañana, la Luna prevalece en las 6 primeras horas, Mercurio es el segundo que prevalece, Venus prevalece por la noche y el Sol a la medianoche y a la mañana prevalece Marte. Así naturalmente vamos a aprender que lo que conocemos como lunes, martes, miércoles, solo es válido para este primer cuarto. Si seguimos ese orden de los cuartos, nos sintonizamos mucho más con las energías, y por lo tanto, estaremos más sintonizados con ellas. Podemos preparar un esquema de esta forma. De acuerdo con el calendario Solar no hay días de la semana. El calendario Solar, concibe cuartos del día.

Los antiguos se movían por cuartos de día. Y cuando tomamos la división cuádruple los cuartos Opuestos llevan en si energías similares, así es cómo es, son Complementarios, son amigos. Los cuartos sucesivos, los que le siguen, no son armoniosos, los cuartos sucesivos no son amigos, los opuestos son Complementarios. Lo mismo si vemos cuando el cuarto está regido primero por el Sol, y después por Marte, pero la energía de Marte es totalmente distinta; el tercer cuarto, por la tarde, tenemos a Júpiter que lo preside y Júpiter y el Sol se unen en armonía, llevándose muy bien. El último cuarto regido por Saturno es el Domingo a la medianoche, entonces Saturno trabaja bien con Marte.

Es así como podemos también ver qué cuarto complementa a qué cuarto. Si en el primer cuarto vamos con un viento muy favorable, en el segundo cuarto, llevamos la corriente opuesta; en el siguiente cuarto vamos a tener nuevamente los vientos favorables del primer cuarto. Así que los cuartos alternados del día son Complementarios y los sucesivos cuartos del día son distintos, las energías cambian. Es así como los antiguos se asociaban con las energías solares del día con cuatro nodos del día. Siempre comenzaban al amanecer, no a la medianoche nunca empezaban el día a la medianoche, siempre lo comenzaban en el amanecer. Ahora tenemos un entendimiento distinto, el Domingo continua hasta mañana cuando se levante el Sol, así es como lo entendían los antiguos. Todos los calendarios en el Este están preparados de esta forma. Si nacemos hoy a la

noche, a las 03:00 h de la mañana, se considera que es domingo a las 03:00 h de la mañana, no es lunes desde la medianoche, sino hasta el próximo amanecer es Domingo, y a partir del próximo amanecer comienza el lunes. Esto nos da una dimensión diferente en el entendimiento de las energías que se presentan diariamente. Basándonos en esto, existía la sintonización del estudiante con el conocimiento.

Cuando se trata de los días de la semana, del mes lunar o los días de la semana regidos por los meses lunares, no es como el mes Solar que es de 30 días, sino que el mes lunar puede ser de 28 o 29 días, ya que un día lunar no dura necesariamente 24 horas, es menos que esto, a veces tenemos tres caras lunares en dos días. El día lunar es una expresión errónea, de lo que tenemos que hablar es de caras lunares, si decimos día Solar, nos expresamos bien, pero la Luna no se rige por días, sino que se rige por caras, la 1ª cara, la 2ª cara, 3ª, 4ª 5ª, 6ª, 7ª cara y después la mitad de la Luna, después 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, y al final de la 15ª tenemos la Luna Llena. Después nuevamente en orden de descenso, tenemos nuevamente la mitad de la Luna, en el orden Ascendente y en el orden Descendente, y en medio tenemos la Luna Llena y la Luna Nueva. Es así como se divide todo en cuatro, en forma cuádruple.

Con respecto a la Luna Llena, a la Luna Nueva y a la media Luna, estos son vistos como puntos Nodales, como Capricornio, Cáncer, Aries, Libra o como la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, es así como es.

Así que, entre siete caras tenemos un tiempo nodal, cada siete caras, no cada siete días, entre siete caras tenemos un tiempo nodal, el tiempo de la media cara Ascendente o Descendente, el momento, el tiempo de la Luna Llena y el tiempo de la Luna Nueva, ese es el tiempo con el que la gente tendía a relacionarse y tomaban un sendero. El sendero entre las siete caras de la Luna era considerado como la semana. Así que necesitamos, si deseamos asimilar más y más conocimientos de astrología en nosotros, el día Solar y las caras Lunares, debemos relacionarnos con el entendimiento correcto, porque todo en nosotros es Solar y Lunar; NO queramos correr para conocer las energías de otros Planetas, porque los centros más importantes para nosotros son: el Sol, la Luna y la Tierra.

Esos son los tres grandes Centros relativos al sistema Solar y a los humanos. El Sol es el alma, la Luna es la mente y la Tierra es el cuerpo, así es como funcionan el Sol y la Luna y su relación con este cuerpo que es con el cuerpo que experimentamos; por lo tanto, debemos tener en cuenta las caras lunares, las siete caras intermitentes y los puntos Nodales de mitad de Luna: Luna Nueva y Luna Llena. Es así como consideraban los antiguos, los días de la semana, que constaban de siete caras lunares. Todo esto fue cambiado en la última parte del Imperio Romano, también el nombre de los meses. Los nombres que tenemos ahora para los meses no son los originales. Los nombres originales, estaban en sintonía con la naturaleza de las energías.

Aries, entendemos por Aries el carnero, pero llamarles, marzo o abril, qué sentido tiene, cuando decimos enero no tiene significado. Enero se llama así por voluntad de un emperador romano, de la misma forma Julio y agosto. Le dieron sus propios nombres a los meses y no tiene nada que ver con los Ciclos y las Fases Lunares. El comienzo del mes tal como lo vemos ahora, no es el comienzo del ningún mes solar o mes lunar ¿Por qué no lo

seguimos? Lo seguimos en realidad porque para nosotros todos los días son lo mismo, pero en verdad nos es así, cada día es distinto, cada hora es distinta.

Cuando deseamos caminar dentro de ciertas energías tenemos que funcionar en sintonía con sistemas elevados. Si nos guiamos por el año solar debemos comenzar por el punto cero de cada signo zodiacal, el 22 de diciembre, ¿por qué decimos así?, porque diciembre es el décimo mes, noviembre significa el mes noveno, octubre el mes octavo, septiembre el mes séptimo, por suerte no hubo más emperadores que pusieran su nombre a los meses.

Tenemos un poco la clave para poder retornar a esto. Setiembre es el mes séptimo, ¿Cuál es el mes séptimo en el zodiaco? Libra ¿no es así? Pero en Setiembre y octubre tenemos a Libra, del 22 de setiembre al 21 de octubre. Todo está mezclado, está distorsionado, debemos regirnos por los meses originales. Si nacieron en diciembre sepan que nacieron en el mes décimo del año y no en el doceavo; si nacieron en noviembre quiere decir que nacieron en el noveno mes del zodiaco. El noveno mes del zodiaco, se dice, que es un mes muy auspicioso, pero ¿cuál es el noveno mes para nosotros ahora? Setiembre. Setiembre, porque contamos partiendo de enero, no contamos partiendo de marzo. El primer del zodiaco es lo que llamamos el 21 de marzo, ahí es donde empieza el año. Aquí es donde debemos movernos y entonces llegamos al zodiaco, pero cuando contamos los días perdemos el contexto. Así que entre lo que sabemos y lo que hacemos no hay un alineamiento, así que cuando no nos alineamos con ese entendimiento no podemos avanzar con un conocimiento distorsionado. Así que, observemos los cuartos del día, los cuartos del mes lunar, que los cuartos del año también sean observados. Que esto sea así.

De esta forma todo debe ser observado y conocido en su forma cuádruple. Es con este conocimiento que la introducción se da en "La Doctrina Secreta". La introducción de "La Doctrina Secreta", es una introducción a la creación cuádruple de la cual no sabemos nada. Así que todo es secreto para nosotros, porque caímos totalmente fuera de orden. Si queremos ordenarnos nuevamente, tenemos que adaptarnos a esto, "si queremos vivir la Sabiduría, sigamos al año Lunar y al Solar, sigamos los cuartos del día, y mantengámoslo en nuestra conciencia". ¿Cuál es el regente para el mediodía?

Se acabó el tiempo, porque viene Marte, es el mediodía y entonces si sigo hablando cuando rige Marte, no va a ser tan placentero. Cuando está el Sol, la transmisión de conciencia sucede, o cuando está Júpiter puede haber transmisión de Sabiduría, pero cuando Marte está ahí, puedo crear solamente peleas y disputas, así que concluimos ahora y seguimos por la tarde a las 16:00 h. Por esto es que no se recomiendan los Domingos por la tarde, siendo que debemos permanecer tranquilos. Gracias.

*_**

Día 21 - tarde

(Archivo9)

Un evento notable tuvo lugar a nivel planetario con el último Solsticio, en el sentido de que cuando el 1er ministro indio les hablaba a las Naciones Unidas, propusiera el 21 de junio para que fuera reconocido como el día del Yoga a nivel global, siendo este, el día del Solsticio. Esto fue aceptado por 140 países inmediatamente y por lo tanto fue reconocido como el Día del Yoga en el mundo moderno. Normalmente tenemos el día del padre, el día de la madre, el día de San Valentín. Pero no hay un día que esté en relación con la parte completa del hombre, que sea objetivo y subjetivo.

El 1er ministro enfatizó la importancia del Yoga y de su aceptación en varios contextos. En casi todos los países se practica el Yoga y, por lo tanto, él pidió a las Naciones Unidas que consideraran el 21 de junio como el día del yoga. Al cabo de un mes después de la petición fue confirmado y el día del Yoga ha llegado al mundo objetivo. Es un buen principio el hecho de reconocer que existe una ciencia que se llama Yoga que también es un arte.

En India, cerca del Parlamento existe un monumento en memoria de los soldados, que está a 5 km del lugar; aquí se reunieron 29.000 personas practicando el Yoga, y el 1er ministro guió esta actividad. Y por la tarde supimos por las noticias que 20.000 millones de personas, celebraron el Yoga. Esto es un buen principio para la manifestación de la práctica del Yoga en cada país. Se hizo mucha publicidad de este día del Yoga, con asanas, meditaciones y muchas prácticas más que se llevan a cabo hoy día, para celebrar el día del Yoga. Por lo menos tenemos una ciencia oculta que ha llegado al mundo objetivo, de la misma forma en un día futuro debería haber un día dedicado a la Astrología, porque la Astrología es importante, el Yoga y la Astrología van mano a mano y esto también ocurrirá.

En el lugar de la tierra donde todas las ciencias emergieron, allí no es normalmente bien recibido, sino que solamente en las tierras distantes florece esta ciencia y no en el lugar donde nació, de la misma forma que Jesucristo dijo "nadie es profeta en su tierra". La cristiandad es más practicada fuera de su lugar de origen que allí donde nació, de la misma forma muchas festividades indias son más practicadas en América que en India.

Pero ahora estamos tomando un curso distinto de la acción. En el 2014 fue considerado el año donde algunos buenos eventos iban a ser inaugurados en el Planeta, y así es como llegó el origen de este Día del Yoga.

Por la noche tenemos la plegaria relativa al Solsticio. Les quería informar de esta noticia, puede que ya la hayan escuchado, pero vemos que el día del Yoga se ha estado relacionando con el Solsticio por muchos años y mayormente esto fue festejado en Alemania. El solsticio siempre fue llevado a cabo en Alemania y una o dos veces en España, desde hace muchos años, digamos desde hace más o menos 28 años. Los Solsticios se llevan a cabo fuera de la India. El Solsticio es para el Planeta, para los seres planetarios. Así que quería compartir con ustedes esto, porque es un día global y esperamos que muy buenas cosas sucedan en el futuro antes del 2021.

Muchos de estos buenos pensamientos van a manifestarse y casi en todos los países, los políticos declaran sobre la validez del Yoga; es divertido ver como ellos saben acerca del Yoga, con que respeto, aunque no lo practiquen; pero sí, toman declaraciones de los libros o de las personas que practican el Yoga, las pronuncian y hablan positivamente de ella.

El camino óctuple del Yoga es presidido por Maitreya el Señor, desde el principio del Kali-Yuga. Él es el Señor sobre el Planeta que se encarga propagar este Yoga por lo que va a permitir a los humanos su trascendencia. Él fue el más diestro de todos en este Yoga, en el camino óctuple del yoga, y por esta razón, Él fue elegido cómo el Maestro del Mundo, en el mismísimo principio del Kali-Yuga.

El Yoga no tiene religiones, tiene que ver con la constitución humana y le permite al hombre conocer su potencialidad para ser Divino y su potencialidad para ser diabólico, su potencialidad para ser bestial y su potencialidad para ser humano, cuatro dimensiones se le presentan al hombre, él puede ser divino, puede ser humano, puede ser bestial y puede ser incluso diabólico. Estas cuatro dimensiones son posibles. El Yoga nos muestra el sendero de cómo transformarnos en divinos, humanos. Primero transformarnos en humanos y después en divinos, de manera tal que el hombre viva en los tres mundos en total sintonía con la naturaleza.

Por lo tanto, fue profetizado que en e Kali-Yuga, la esencia del Yoga iba a unir a la humanidad. Porque se trata del hombre mismo, no tiene nada que ver con la fe, sino del hombre e incluso nos da las prácticas y que cuando estas prácticas son llevadas a cabo, tendremos la experiencia concerniente que produce el desarrollo, el despliegue, la evolución. El Maestro del Universo existe en cada ser humano y es de Él que se refleja el ser humano y el ser humano se refleja, más adelante, como su personalidad. Así que este hombre triple es lo que se nos informa en el Yoga, la Persona Divina, la Persona Cósmica, después el Alma y su personalidad, este alineamiento triple le permite al hombre experimentar el mundo divino, el mundo humano e incluso los mundos sub-humanos.

Así es considerada la mejor de las ciencias, donde no se nos pide que tengamos creencias, ni fe. Podemos practicar y tener nuestra propia experiencia. Es adaptarnos a los procesos, en un sistema de creencias no tenemos que adaptarnos a los procesos; Él permanece exterior y hace las cosas. Pero el hombre no se somete a un proceso específico para ser transformado. Por lo tanto, en un sistema de creencias no existe la integración de la adoración y de aquello que se adora o venera. El Yoga nos permite la integración. La palabra Yoga en si misma, significa integración, unidad; de hecho, todas las ciencias de Sabiduría no demandan ninguna creencia o fe, sino que es una ciencia. La astrología es una ciencia, no hay fe que se requiera y por lo tanto también debe llegar a ser ampliamente conocida por su potencial para experimentar la luz dentro y fuera así es como debe ser.

Maitreya el Señor aprendió todo el Yoga, Él era el Príncipe de Benarés, pero eligió ser un estudiante de yoga, y sucedió que se encontró con su Maestro en el Himalaya, cuyo nombre era Parasera. Parasera era el Maestro del Mundo en esa época. Él enseñaba el Yoga y se lo enseñó a Maitreya el Señor quien también fue el Maestro del Maestro Moria y del Maestro Kutumi, como así también fue el Maestro de Veda Vyasa. Él fue el Maestro de estos tan importantes cuatro seres en aquellos días. Los cuatro estudiantes principales eran

su hijo Veda Vyasa, Maestro Maitreya, Maestro Moria y el Maestro Kutumi; había otros estudiantes, uno de los cuales desempeñó el papel de estudiante para Krishna, su nombre era Sandeepari. Había otro de nombre Akrura, todos estos seis fueron entrenados en el Yoga, pero entre todos Maitreya el Señor, fue considerado el más diestro en aquellos días.

Por lo tanto, Krishna el Señor cuando partió, le encargó la tarea de introducir el Yoga a nivel planetario, lentamente de país en país, para que este Yoga fuera conocido, de manera tal que la magia del hombre sea conocida, que la música del alma sea conocida, es por esta razón específica que los estudiantes ardientes visitaban la India, fuera Pitágoras o Jesús. La mayoría de los iniciados del pasado visitaron la India, se iniciaron en el yoga, ganaron la dimensión del lado invisible del universo, retornaron y enseñaron esto. Es así como esto ayudó a aquellos que visitaron la India. De China llegaban estudiante para aprender el Yoga, de Grecia, del Este medio, todos estaba interesados en estos días para aprender el Yoga.

Hoy día tenemos la facilidad de la comunicación, facilidad para viajar, el Yoga se puede desparramar o expandir a nivel global. Madame Blavatsky, también fue llevada a la cordillera del Himalaya y fue entrenada particularmente a niveles subconscientes para experimentar el lado sutil del Ser, lo que le permitió experimentar muchas cosas y escribir "La Doctrina Secreta". Ella la pudo recibir intuitivamente. Recibió mucha información.

Este Yoga es el futuro, así como la comprensión de la Astrología. Adaptarnos a la energía de los Planetas en tránsito y en Progresión nos va a permitir un procesamiento más rápido del Yoga. Es por eso que se dice que se expresa en muchos lugares y nos explica cómo funcionan los Planetas en los distintos niveles: el nivel de Asana, de Pranayama, el nivel de Pratyahara, de Dharana, de Dhyana y Samadhi.

Todas estas cosas están narradas aquí y allí en la Astrología espiritual, de manera tal que los vínculos son dados entre la ciencia de la Astrología y la ciencia del Yoga. Es así como se nos dice cómo podemos practicar mejor el camino óctuple del Yoga, porque el Yoga es la síntesis de todas las ciencias. Una vez estamos en la práctica del Yoga, es más fácil relacionarnos con cualquier ciencia de Sabiduría, especialmente con la parte oculta de la Sabiduría. Un yogui puede explicar cualquier ciencia oculta mucho mejor que otra persona que no sea un yogui. Un yogui tiene acceso a la parte interna, a la parte oculta de la persona, por lo tanto, es capaz de expresar de una forma muy sintética todos los temas, desde lo general a lo particular, todo es explicado.

Así que, volviendo al punto, el Plan de Maitreya el Señor, encontró un paso subsiguiente para ser global, de manera tal de abarcar a todas las naciones, y por esto tenemos este día como el día del Yoga a nivel mundial. Esto no es un evento casual, sino que existe un gran ímpetu por detrás. Esto pudo ser porque nuestro primer ministro dio un gran impulso cuando habló en las Naciones Unidas, nadie sabía, que él iba a hablar. Entre todas las cosas que se dijeron, esta es la única cosa que fue acertada en la Naciones Unidas. El resto de las cosas fueron vistas, desde el punto de vista indio como cosas que ocurren a nivel global, no se les prestó atención. El Día del Yoga fue inmediatamente aceptado. Así que esto es un evento que debemos recordar hoy, y también cada año, cuando entramos en el día del Solsticio de Verano. Pensé que podía hacerles una presentación de este tema en concordancia con el trabajo de Maitreya, el Maestro del mundo.

Ahora podemos invitar a algunas preguntas y voy a tratar de contestarlas lo mejor que pueda.

P: - Tengo tantas preguntas, un dulce para usted, solamente un dulce le voy a dar. Primero es una cuestión técnica de las progresiones que usted nos dijo, y entiendo que la técnica que tiene usted para la progresión. Por ejemplo: Si nací el primero de junio quiero saber cuál... (no termina de preguntar)

R: - Si la persona está a nivel del alma, tomas los grados hacia atrás.

P: - Cuáles son las posibilidades ocultas por ejemplo en el horóscopo, acerca del sonido, del mantram, los colores, sabemos también otras posibilidades, por ejemplo, plantas, homeopatía, este es una parte de la pregunta. La segunda es, nosotros también podemos tener problemas digamos, Saturno con Júpiter, la Luna tiene problemas con Mercurio, a lo mejor usted nos puede dar alguna información acerca de esto. Tercero...

R: - La segunda pregunta se va a comer todo el tiempo.

P: - Tal vez usted puede darnos un poquito. El mes pasado usted dio una información, habló de un nuevo Planeta, Quirón, tal vez usted nos pueda dar alguna información acerca de este pequeño Planeta, qué influencia tiene, muchas gracias

R: - En total son tres preguntas, tomamos la primera y la tercera y después volveremos a la segunda, de manera tal que completemos las tres dentro del tiempo disponible.

La primera pregunta es acerca de cómo hacemos las progresiones, como dije, si alguien nació el 1 de enero, cuando pensamos en un año, tomamos el 2 de enero y después el 3 de enero, el 4, cada año se mueve un día. Esta es la forma en cómo hacemos la progresión si tenemos 60 años vamos a tener algo como el primero de marzo, llegamos un grado por día, si tenemos 60 años, más o menos vamos a llegar al 1 de marzo porque enero tiene 31 días, febrero tiene 28 o 29, entonces para los 60 años va a ser como el 1 de marzo. Así hacemos. Entonces la progresión va a ser, movernos a la otra constelación a parte de la carta astral. Cuando alguien arribó a un punto donde es más impersonal que personal. Si alguien en su vida diaria es más impersonal que personal, es decir: vivir para su propia persona es vivir algo muy cómodo y como desarrollo de la personalidad también lo es, pero si se le da preferencia a la vida mayor y en este contexto, mantiene como cosa secundaria el progreso personal, esto se llama una vida impersonal, es decir tomamos más cuidado de la vida en general que de su propia vida.

Para personas así, la progresión se hace en sentido reverso. Es decir, del 1 de enero vamos al 31 de diciembre de 1999 si la persona nació el 1 de enero del 2000, es decir vamos un día hacia atrás. Para aquellos que están entrando a un nivel impersonal de trabajo, se retrocede, es decir que esta persona ya no tiene más motivos personales, sino que el trabajo les llega, y no trabajan para ganar absolutamente nada. Esta es la dimensión del Yoga, de la impersonalidad. No iniciamos ninguna acción, sino que nos mantenemos

respondiendo a las cosas que nos llegan de la vida, si se nos pide enseñar enseñamos, pero no hacemos de la enseñanza nuestra vocación. A quién enseño, cuánto enseño, eso no es así, porque el hecho de ser un maestro se transformaría en un programa personal. Si somos impersonales tomamos el estado de seidad, de ser y después, la naturaleza nos propone cosas y estas nos llegan, si alguien nos pide enseñar, enseñamos, si alguien nos pide curación, curamos, si alguien nos pide un consejo, damos un consejo, pero no tomamos el estatus de ser un consejero, un maestro, un curador, eso no, no hay programas personales.

El programa nos viene de la naturaleza y nosotros respondemos. Cuando nos mantenemos respondiendo, ciertas cosas buenas nos suceden y nosotros no las tomamos. No tomamos los frutos de nuestras acciones, ni iniciamos acciones, porque a través del tiempo y el lugar, la naturaleza nos envía cosas y nosotros tenemos que responder. Es así como vive el yogui. En la 2ª estrofa del capítulo VI del Bhagavad Gita, se revela este secreto, dice: "Un verdadero yogui no tiene programa personal, su programa no es más que el programa de la vida colectiva".

Cualquier cosa que la vida colectiva le ofrezca, él responde y en este hecho de responder, no busca su conveniencia personal. El programa personal se queda en el trasfondo, detrás de él y el programa impersonal está delante, es así como la enseñanza de curación, dar consejo, el responder a las demandas de la sociedad, todo esto le sucede a él, sin que se lo proponga, él ni lo inicia. Entonces cuando lo hace, un montón de responsabilidades le vienen hacia él. En respuesta de esto, en el nombre de su nombre, en el nombre de la fama, en el nombre del dinero, en el nombre de un reconocimiento, incluso él no se relaciona con todo esto y continúa haciendo su trabajo, de la misma forma que actúa la naturaleza.

En la naturaleza la planta crece, da flores, da frutos y es su naturaleza hacer eso, la planta crece y da frutos, porque no tienen acciones causales. Los animales, las plantas, los elementos, el Planeta, todos funcionan de una forma impersonal, se mueven alrededor de ellos, alrededor del Sol, no por ellos mismos, sino porque es su esencia. No hay motivos personales, la enseñanza es impersonal, la curación es impersonal, cualquier acto que hacemos es impersonal. Si se nos pide contraer matrimonio, entonces nos casamos, pero no tenemos el programa de casarnos. Por ejemplo, llega la demanda desde afuera que debemos que casarnos, alguien nos ofrece en matrimonio, debemos casarnos con una mujer, por ejemplo, si ese es el programa lo hacemos y no tenemos un programa de concebir hijos a menos que la mujer nos lo pida.

No hay un programa en la mente acerca de lo que debe ser hecho, nosotros permanecemos fijos en la seidad, si estamos en esta seidad las cosas nos llegan y nosotros respondemos a ellas. Esto es bello, esta forma de vivir es muy hermosa porque no crea consecuencias y nosotros nos mantenemos ayudando a las personas. Esta es la forma impersonal de trabajar donde la progresión puede ser en el orden inverso, va a ser en el orden inverso. Para los otros va a ser un día, un día por un año. Esta es la primera pregunta.

La pregunta tercera es Quirón. Quirón está más y más activo, ya que la cantidad de enfermedades está aumentando más y más, es parte del Plan el darnos energías de curación y ahí es donde comenzó Quirón a establecer, a jugar un rol más importante. Como

todos sabemos Quirón lleva en sí energías de curación, él cura, y en cualquier casa que esté da energías de curación; si está en asociación con otro Planeta, otorga una positiva dimensión como, asimismo, un impacto positivo sobre él; es por lo tanto, un Planeta positivo, curador, así como lo es Júpiter, es parecido a Júpiter pero más pequeño y es un ayudante en el campo de la curación. Sabemos que las enfermedades están creciendo en tal progresión que se está transformando en algo difícil poder encontrar la forma de enfrentarse a las enfermedades por más que se inventen distintas medicinas, no se puede solucionar la situación. A parte de todas las búsquedas, investigaciones y remedios esto se vuelve más y más caro.

Él trabaja con los curadores y se pueden relacionar con él; el mismo mantram de Hamsa Siva Soham trabaja también con Quirón. Hamsa Siva Soham es también el mantram relativo a Júpiter, que ya hemos explicado, es el mantram de Júpiter que significa "Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy". Hamsa es Ahamsa Aha, Yo Soy Aquello. Hamsa Siva es Aquello, So Ham, Aquello Yo Soy, Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy.

Así que cuando nos relacionamos con el Omnipresente, las energías del Aquello Yo Soy es lo que palpita en el corazón todo el tiempo. El Principio Pulsante siempre canta esta canción: "Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy" Cuando un paciente nos pide que les revelemos esta dimensión, sucede mucha curación. Es así como Júpiter es utilizado con motivo de curación y en materia de sonido. Gam es otro sonido de Júpiter, es un sonido que hace descender a las energías de Akasha y más allá. Cuando lo cantamos, las energías se manifiestan del espacio más allá, arriba y descienden en forma vertical en nuestra cabeza. Estos dos mantrams se dan a Júpiter y son de mucha ayuda para Quirón; donde quiera que esté, su trabajo es curar.

Así que en cualquier casa en la que esté, con respecto a este aspecto de nuestra vida, cura si reconocemos su presencia y nos relacionamos con él. Cuando un Planeta hace un aspecto con él, ese Planeta también le da su dimensión positiva. Normalmente, Júpiter y Quirón, estos planetas incluso cuando están en Oposición o cuando están en Cuadratura, también solo transmiten energías beneficiosas, esta es la belleza de ello. Porque un santo es un santo, y es igualmente amoroso frente al pecador o frente a la persona virtuosa, es así, porque un curador es el que ve el Alma, pero no la personalidad.

Por lo tanto, una Cuadratura con Quirón, una Oposición o una Conjunción son también una forma de relacionarnos con él. Por oponernos a un santo, de todas maneras, ganamos, porque cuando nos oponemos pensamos en él todo el tiempo, y es el pensamiento relativo a él es el que nos va a curar, es una forma de acercamiento al Señor. Cuanto más nos oponemos a algo, más pensamos en esto y por este mismo motivo, la energía desciende más y más en nosotros y somos transformados. Así es como es. De hecho uno de los Maestros celestiales dijo: "Las Oposiciones parecen ser las mejores formas de relacionarse porque tú piensas en tu oponente mucho más que en tu amigo, porque cuando estás a su lado es una situación aceptable si es tu amigo, pero siempre estás teniendo cuidado de tu amigo, qué es lo que está planeando, qué es lo que está haciendo, cómo me voy a encontrar con él; esa clase de pensamiento incesante acerca de aquel que no nos gusta mucho mas que el que nos gusta, esta es una dimensión en la sicología.

Por la Oposición estamos más relacionados que con un Trígono o un Sextil, esta es una dimensión. Si alguien nos dice que somos un tonto, si A le dice a B que es un tonto ¿Qué pasa con B? B piensa "él me dijo que soy un tonto", "él me dijo que soy un tonto", y después de un año lo sigue reteniendo. Si se nos halaga solemos olvidarlo, pero si se nos critica nos acordamos toda la vida. Así que la Oposición es un medio de recordar a la persona que nos ofende. Un santo es una persona neutral, oponerse a una persona neutral le permite al opositor relacionarse con la otra persona más y más y por consecuencia nos volvemos neutrales.

Es así como tenemos historias en nuestras escrituras, por ejemplo, de un hombre que estaba siempre enojado con Krishna, siempre. Cuando se levantaba después de dormir solo tenía un programa, criticar a Krishna y cuando murió se fue directamente, se unió con Krishna, porque estaba mucho más tiempo acordándose de Krishna que los devotos, él insistentemente se relacionaba con Krishna por su enemistad. Así que un Maestro dice que es mucho mejor si estamos en Oposición con nuestro Maestro, somos mucho mejor compensados así, porque nuestro Maestro es neutral, él nos va a brindar apoyo de todas maneras, porque él está en la Seidad. Pero el que está opuesto, piensa mucho más incesantemente y se relaciona con aquello de lo que está opuesto.

Así que esta dimensión es lo que les estoy presentando con Quirón y Júpiter. Tener una Cuadratura con Júpiter, una Oposición con Júpiter o una Conjunción con Júpiter es mucho mejor porque está del lado nuestro, está con nosotros. La 4ª casa Júpiter está en su casa, en la casa 10ª está en nuestra cabeza, ¿no es así? En la 7ª casa, ¡wau!, es el compañero. Que son las Cuadraturas, la casa 4ª y la casa 10ª, está bien porque él está en casa, la Oposición está haciendo una relación de sociedad con nosotros y en la 10ª casa está directamente sobre nosotros. Así que dondequiera que Él esté, su trabajo es magnetizarnos y de liberarnos de nuestra hipo o híper actividad, Así que relacionarnos con Quirón en cualquier forma es positivo y el mantram es Hamsa Siva Hosam, ese es el mantram para la curación.

Volviendo a la tercera pregunta acerca de Planetas, colores y sonidos para la curación. Cuando vemos la carta de una persona, podemos ver la combinación de los Planetas que está causando la enfermedad; si interpretamos la carta en términos de la persona de cabeza a pies, todos los Signos zodiacales están localizados en la forma humana y entonces podemos ver dónde están los Planetas progresados en él, en qué casas y entonces también vamos a ver qué parte del cuerpo está enferma, y no nos regimos por el cuerpo en sí, sino por los siete Centros del cuerpo, porque la curación puede suceder desde el Centro de la persona, partiendo de la persona, del chacra.

Por ejemplo: Si una persona tiene siempre problemas de garganta, entonces vamos a ver que va a haber problemas en el Centro de la garganta, en los hombros, todo el problema está en la cara frontal, todo esto es Tauro, entonces todo el problema está en Tauro. En los laterales de la garganta es Géminis, la voz es Géminis, poco más abajo es Cáncer. Si alguien tiene siempre problemas de pecho o tenemos que ver a Cáncer o a la casa 4ª de esa persona. Cáncer en la casa 4ª, se relaciona con el pecho. Puede ser que la 4ª casa del nativo no sea Cáncer, es decir en la carta astral, puede que no sea Cáncer la 4ª casa. Digamos que el Ascendente está en Escorpio y la casa 4ª está en Acuario, pero sin embargo

esta casa 4ª, es la casa 4ª en el zodiaco clásico, lo que hace Cáncer aplicado en la casa 4ª, en esta persona se puede ver en Acuario porque su casa personal, su casa 4ª personal es Acuario pero que tiene las características de Cáncer; si por ejemplo vamos a examinar el pecho, vamos a mirar lo que está transitando Acuario. Es Saturno, Marte o cualquier Planeta que esté presentando una Cuadratura o una Oposición.

Entonces lo que hacemos, si existe una condición así, vamos a ver el principio planetario que está causando el problema. Es así si tenemos un problema en el estómago, la mayoría de los problemas se generan en el estómago, el Maestro DK dice, la humanidad no desarrolla problemas en la cabeza, sino que son los problemas de estómago los que se reflejan en la cabeza, es por eso que para las depresiones no debemos hacer nada con la cabeza sino con el estómago. Todas las depresiones son causadas por molestias emocionales excesivas en el estómago. Así que si tenemos problemas con el estómago vamos a mirar a Virgo, Libra y si está cerca de los genitales, Escorpio y así vamos a relacionar el cuerpo humano frente a las 12 Casas del zodiaco en relación con esta persona.

Como dije en la 4ª casa Cáncer, digamos está Marte o está Saturno, esta persona va a tener problemas de pecho, va a tener siempre tos, va a tener gripe, o va a expectorar, y puede también que su corazón sea débil, todo este tipo de problemas se puede ver incluso antes. Si está en la región de Libra o Virgo, vamos a ver un montón de problemas que están en la 6ª casa, así que primero debemos localizar la enfermedad respecto al zodiaco de esta persona y después vemos que Planetas están transitando en este lugar. Si es un Planeta de tránsito que nos trae una enfermedad que no estaba allí antes, cuando por tránsito un Planeta entra en esta casa vamos a ver qué Planeta está causando el problema en la persona. Así que este es el Planeta que debe ser neutralizado. Mayormente las enfermedades emergen de los Planetas que llamamos maléficos, Saturno, Marte y la Luna y también de Júpiter obtenemos enfermedades, porque sino tenemos una correcta relación de Júpiter con otros Planetas, tendemos a ser indisciplinados en nuestra alimentación, esto es lo que ocurre.

Saturno nos afecta en nuestro ritmo y Júpiter nos afecta en nuestro pensamiento y nuestra alimentación que no son correctos. Así cada característica planetaria puede ser estudiada y los Signos zodiacales nos muestran donde puede ser visto el problema y si relacionamos este signo zodiacal con el planeta relativo, después sabremos qué es lo que va a ocurrir exactamente. He visto un caso en el que alguien tenía problemas en las rodillas que antes no tenía. Las rodillas se relacionan con Capricornio. Capricornio quiere decir la casa 10ª del zodiaco, miramos el 10º Signo del zodiaco que en ese caso era Virgo. Así que cuando vemos el problema de rodillas tenemos que ver qué es lo que está pasando en su signo de Virgo. El problema estaba en las rodillas. Las rodillas se relacionan con la 10ª casa y en su Carta astral, en su carta de nacimiento o en la progresiva debemos ver lo que está pasando en esa casa y que se está reflejando en las rodillas.

Si es en la región del corazón es Cáncer, si es en el estómago es Virgo o Libra, así que observamos Virgo. Esto ocurrió 7 años atrás cuando Saturno estaba transitando Virgo, la persona tuvo problemas de rodillas. La pregunta era ¿me va a durar esto toda la vida? Porque una vez que comienzan los problemas de rodillas llegan para quedarse no llegan para irse, Entonces vi en su Carta natal y también en la Carta Progresiva, que no había

nada maléfica, ya sea en la Carta natal ni en la Progresiva, pero el planeta Marte estaba transitando Virgo. Así que le dije que durante uno o dos meses iría a tener este problema, y después se iba a curar. Debemos saber, cómo darle la correcta directiva al paciente de forma de no tener prisa y no vaya de un doctor a otro. A veces pueden ser dos o dos años y medio, o sea que lo que tengas va a durar un tiempo; esto debemos decírselo para que se tome el tiempo para hacer la terapia y no cambiar de un doctor a otro. Esto puede ser visto con los Tránsitos, las Progresiones o la Carta Natal.

Esta es la dimensión que debemos notar en la curación. Conocer la enfermedad y el Centro relativo a ésta, ver el Centro, la enfermedad y relacionarnos con el Signo zodiacal. Segundo, en la Carta Natal, en la Carta Progresiva, o en la Carta de tránsito diario, ver cuál es el impacto en esa casa particular, en esa casa zodiacal particular, qué Planeta está causando el problema y entonces ver así las distintas formas de curación; es decir, si es un problema que es dado por Marte existe un montón de fuerza extra allí y para neutralizarlo decimos: "utiliza el sonido de Venus". Venus neutraliza a Marte, de la misma forma Saturno es neutralizado por Júpiter, entonces el Planeta neutralizador debe ser tomado con propósitos curativos y se debe dar el sonido relativo a esto.

Así que cuando Marte está trabajando, excepto en la persona evolucionada, Marte causa un montón de molestias, un montón. En los planos inferiores Marte es una molestia, pero en los planos superiores es un Kumara. Existe un librito acerca de esto. Muchas personas le tienen miedo a Marte, pero su dimensión superior es el Kumara. Muchos le temen a Marte, pero en realidad debemos acercarnos más y más a Él. Como ya lo dijimos otras veces, fuera de su dimensión superior, es decir en el hombre ordinario, Marte trae energías de desorden, energías desequilibradas y excesivas. Observando nuestro interior, sabremos en qué plano estamos ubicados. Venus aquí, nos da una mano a través de su sonido.

El sonido de Venus se aplica aquí. El mantram que tiene que cantarse, se lo debe hacer más en los viernes, porque los viernes, durante el primer cuarto del día, no todo el día, Venus prevalece; ésta es otra dimensión que también debemos conocer: hay cuartos del día donde prevalece Venus, durante ese tiempo es cuando se lo debe cantar, puede ser que sea viernes por la noche o por la mañana. Si utilizamos estos días para cantar los mantrams es más efectivo, así es. Para solucionar un problema que creó Marte, aplicamos Venus y también suministramos el mantram: Sam. También sugerimos el tiempo, cuándo lo tiene que hacer y el número de veces que debe realizarse ese mantram. Cada Planeta tiene su dimensión numérica, y el seis (6) es el número. Se realiza en múltiplos de 6 diariamente, pero hacerlo más los viernes.

De hecho, el Maestro EK hacía muchas curaciones el viernes por la mañana. Él solía llamar a las personas que todavía no habían sido curadas diciéndoles: "Porque no vienen el viernes por la mañana a hacer la plegaria como yo la hago". Él adoraba a la Persona Cósmica, a la Naturaleza Cósmica a través de 16 pasos que Él nos dio, después de esto solía dar las aguas del ritual a las personas, no les daba medicina ¿Por qué? Porque el viernes es un día donde Venus cura, de la misma forma Júpiter cura. Los rituales del fuego que hacemos habitualmente los jueves tienen un montón de energías de curación, es por eso que donde quiera que esté, trato de hacer los jueves por la mañana un ritual porque

tiene la intención de curar, ya que el primer cuarto del jueves es presidido por Júpiter, así que aplicamos generalmente Júpiter.

Venus es especialmente aplicable cuando es Marte el que causa el problema, pero si Júpiter está causando problemas ¿cómo trabajamos? Si Júpiter causa problemas, lo causa cuando el orden no existe en nosotros, la fortaleza de Júpiter está en su orden, la fuerza de Júpiter está en su orden, si existe desorden entonces Júpiter nos molesta, nos causa problemas. ¿Cómo solucionamos este desorden? Traemos el principio de Saturno y les damos una lista de disciplina, haz esto, esto y esto y vuelve en quince días. Cuando vuelve dentro de dos semanas y al preguntarle cómo está, si responde un poquito mejor, entonces le decimos que continúe, y miramos cuánto tiempo va a durar este problema en la carta astral, le decimos que continúe y durante todo este tiempo él va a continuar trabajando con la disciplina de Saturno, utilizando el sonido Sam.

Sam es el sonido que nos trae orden, por eso decimos "Samno Mitrah Sham Varunaha - Samno Bhavat Aryama – Samno Indro Brihaspatihi – Samno Visnu Ruruk Ramaha" En los tiempos iniciales les expliqué: "que Mitra esté equilibrado en mí". Mitra significa el principio de Neptuno Cósmico. "Sham Varunaha", que Varuna este equilibrado, que Urano este equilibrado en mí. Estamos directamente pidiéndoles a las energías Neptunianas y Uranianas que estén en equilibrio en nosotros. Cuando decimos Samno Bhavat Aryama y después decimos que el principio de la pulsación esté en equilibrio. ¿Quién trae a Sam? Lo traen. A quien le pertenece el mantram Sam, a Saturno.

Así que damos Sam a aquellos que son desordenados y les damos la disciplina para cumplir el sábado por la mañana, porque el sábado por la mañana es regido por Saturno. Todo el primer cuarto es regido por Saturno, es así como tenemos que trabajar con la curación. Veamos que Planeta está afectado, busquemos el Planeta que lo neutraliza, porque cada Planeta tiene su contraparte. Júpiter y Saturno son los Aparentes Opuestos, Venus y Marte Aparentemente Opuestos, la Luna y el Sol Aparentes Opuestos, Mercurio es neutral, pero Mercurio también puede causar problemas.

Mercurio es tal Planeta. Toda esta manipulación que está sucediendo en el Planeta en el nombre de hacer negocios, tal actividad desbastadora de los negocios que no es nada más que tanta y tantas curvas y recovecos, lugares donde no se dice la verdad, donde la verdad no aparece y que para vender una cosa tenemos que mentir, ¿no es así? Cuanto más mentimos mejor vendemos. Los negocios, es la otra forma de mentir, es así como son hoy los negocios, pero originalmente no fueron así, no se tenía esta idea de cómo hacer los negocios, pero esta es la dimensión inferior de Mercurio.

Cómo podemos fijar a este Mercurio. Mercurio puede ser fijado solamente por Júpiter, tal como la rata es percibida por Ganesha. Las personas demasiado inteligentes se causan problemas a sí mismos y a los demás debido a su excesiva inteligencia; su inteligencia debe ser estabilizada, fijada, por lo tanto, le imponemos Júpiter. La mayoría del tiempo para las personas inteligentes que se meten en problemas en la vida, como también en problemas de enfermedades, lo que les sugerimos es relacionarse con Ganesha.

Toda Deidad tiene su correspondencia cósmica, es así como tenemos a Kumara, Ganesha, para la Luna tenemos a la Luna creciente sobre la cabeza de la Madre o del

Padre llamado Shiva. Hacemos que se relacionen con estos símbolos y les damos el sonido. La mayoría de las personas que tienen depresión, según mi experiencia, su depresión se debe especialmente al miedo y la premonición. Tenemos un caso en España, donde una mujer después de muchos años, en su carta se veía que tenía la posibilidad de concebir un hijo, ustedes lo pueden ver también, si tenemos buenos Planetas en la casa 5ª, podemos decir que vamos a tener hijos, si son Planetas masculinos. Si tenemos Planetas femeninos, podemos ver que se pueden concebir mujeres, se pueden predecir así, niños o niñas, de acuerdo con los Planetas que tenemos en la 5ª casa. Si alguien tiene Júpiter, podemos decirle a esta persona que va a tener un excelente hijo ¿por qué excelente? No solamente porque está en la 5ª casa sino porque es Júpiter. Por ejemplo, si es Venus va a tener una muy hermosa niña, si tiene a la Luna, también una niña, si tiene Saturno va a tener un hijo que le va a causar problemas, va a ser difícil porque va a tener distintos puntos de vista con respecto a nosotros. Si tenemos a Saturno en la casa 5ª vamos a tener un hijo que va a ver las cosas de forma distinta a nosotros. Nosotros vemos de una forma y él va a verlo de otra y nos va a desafiar todo el tiempo, el Sol lo tenemos en el sistema solar y Saturno es quien lo reta.

Así que, volviendo al punto, esta mujer, no era capaz de concebir y yo le dije, "Vas a concebir y vas a tener un muy buen hijo varón, está en tu carta". Ella era una persona emocional, pero trataba salir de ello. Antes de concebir, cuando estaba embarazada tenía mucho de miedo, mucho, y cuando tenemos miedo lo que sucede es que va a ver una constricción en el estómago, se va a comprimir el útero y debido a la ansiedad, ahora todas las personas van todos los meses para chequear el embarazo. Alrededor del quinto o sexto mes el doctor le dijo que le iba a ser muy difícil dar a luz, "va a ser muy difícil"- le dijo- y esto le dio todavía más miedo. Esa es la contribución de los doctores y los astrólogos, no solo los doctores, también los astrólogos y los numerólogos que causan mucho más daño por medio de decir cosas negativas, y las cosas negativas son lo que entretiene más a la mente todo el tiempo.

No debemos nunca decir las cosas negativas a la persona que nos llega buscando una solución, debemos expresar lo que le queremos decir, en un aspecto positivo. ¿Así que, que ocurrió después? Fue entonces, en ese momento que visité España. Ella vino y me dijo: - "Maestro es muy difícil, no sé cómo voy a conseguirlo, todas las noches tengo pesadillas, tengo cada vez más miedo. Entonces le dije: - "Primero, no va a ocurrirte nada indeseable, segundo, lo que tenemos que hacer es sacarte el miedo". Y el miedo, finalmente se fue. Si decimos algo positivo el útero se expande y si decimos algo negativo, él se contrae.

Cuando nosotros nos reímos, las energías se esparcen, si fruncimos el ceño entonces se contraen. Las personas están siempre con el ceño fruncido, es verdad, es verdad y es verdad. Cuando hay sospecha, cuando nos entretenemos sospechando, nuestro centro del entrecejo se frunce, es por esto que un oficial de policía frunce el ceño porque nunca cree lo que le estamos diciendo; están acostumbrados a escuchar mentiras todo el día, porque si fruncen el ceño, los otros se portan mejor y no siguen mintiendo. Muchas veces, la policía no está aceptando lo que se le está diciendo, pero si el policía tiene una gran sonrisa, el otro sigue mintiendo. Todo esto es astrología, debemos verlo desde la dimensión de la

astrología. Muchas veces cuando vamos a Inmigración, para ir a Europa, y miro la cara de las personas y miro también quién pregunta más cosas de entre todos los policías, si la persona está sonriendo, seguro que pregunta menos. Si se muestra una cara fruncida, él me va a preguntar mucho y me va a hacer sacar los papeles.

Así que a esta mujer le di el mantram Ram. Ram es fuego y expulsa todo el miedo, y fue así que durante mi estadía en ese lugar donde tuve la convivencia de grupo, canté durante la misma el mantram Ram (*el Maestro canta el mantram*) porque en el grupo también los asistentes presentes iban a poder beneficiarse con él, perdiendo así el miedo. Entonces, para ella fue asombroso, fue tan placentero para comenzar de esta forma, que lo adoptó y tuvo un parto natural y un niño muy bello que a Kumari le gustó mucho. El impacto de Ram en este niño, hizo que creciera de una forma muy disciplinada en Europa. Permanecer disciplinado como niño en Europa no es fácil; pero para este niño que creció con el sonido Ram, a quien le di el nombre de "R" para no revelar su identidad, ya que no es justo darla, el sonido Ram fue muy útil para él.

Di en el libro sobre curación todos los sonidos, hay tantas y tantas cosas en los libros. Es cuestión de trabajar con la intuición porque esto funciona. Si alguna persona dice algo, por ejemplo, nosotros podemos mal interpretarlo o provocar malentendidos en los demás y conducir a todo tipo de sentimientos confusos. Esto puede provocar una hipersensibilidad de la imaginación. Nos ponemos a la defensiva y comenzamos a sentirnos perseguidos. Lo importante es contrarrestar estos síntomas orientándonos y alinearnos con la entonación de los Mantras.

El Séptimo Rayo es violeta, el Séptimo Centro es el Muladara, el Señor del Séptimo Centro es Saturno y el color es el violeta. Si imponemos las manos e invocamos Sam y ponemos el color violeta, esta es una forma. Si por ejemplo, alguien se vuelve inconsciente de repente debido a una caída de cara al suelo y pierde la conciencia, las personas tienden a pensar: - ¡Ohh se fue! Tenemos muchas de estas historias, pero nosotros aprendemos de ellas cuando enseñamos. ¿Cuál es el asentamiento de la conciencia? El asentamiento de la conciencia está en el Ajna, en el Centro del entrecejo, este es el asentamiento, así que ponerle el dedo pulgar, que es el símbolo del alma, es importante de ponerlo en práctica; sin el dedo pulgar no se puede hacer mucho con la mano. El dedo índice es Júpiter, la persona que levantó la mano es una persona jupiteriana, cuando le vi levantar el dedo y le dije: "En tu horóscopo Júpiter está predominando" - ¿Cómo lo sabe? Preguntó. Vi el dedo, eso es Frenología, esto es otra ciencia. El dedo corazón es Saturno, el dedo anular es el Sol y el meñique es Mercurio.

Cuando hacemos pujaas no utilizamos el dedo índice, cuando hacemos pujaas o actos de adoración, no usamos el Índice porque es Júpiter, no tenemos que hacer que nuestro Maestro trabaje para nosotros, utilizamos al Alma, a Saturno y al Sol, y así se hace la pujaa, y este símbolo se llama como el venado. Si hago esta postura, este mudra, es como una cabeza de un venado, entonces es el Alma, el Sol y Saturno.

En Alemania, cuando fui a una convivencia de grupo, me invitaron a una casa. "Maestro, por favor venga a mi casa y almuerce con nosotros", es muy común que después de una convivencia de grupo vaya a una u otra casa de alguno de los asistentes a la convivencia, entonces, esta mujer me invitó a ir a almorzar un domingo por la tarde, pero cuando voy,

no voy solo, sino que muchas personas van conmigo. Invitar al Maestro, es invitar a un grupo, así que éramos de 18 a 20 personas. Antes de salir le dije a la mujer que íbamos a ser bastante las personas en el almuerzo. Ella afirmó diciendo: "Si está bien". Ella tenía un patio muy grande, con un gran jardín y un lugar donde tenía abejas. Así que todos fuimos y ella dio una comida muy elaborada; estaba nerviosa, excitada y al final me quiso traer algunos regalos desde la casa. Saliendo de la casa al patio, tropezó y se cayó de cabeza y de repente quedó inconsciente.

Su marido se asustó y en dos segundos, todo se puso cabeza abajo. De sentirnos todos contentos y jupiterianos, de pronto nos acongojamos que la dueña de la casa se caiga, dándose un fuerte golpe en la cabeza. ¿Qué hacemos? Fue entonces que me pregunté: ¿Es justo que pase esto de esta forma? ¡No puede pasar! Así que, el marido la puso en su falda, le chequeó el pulso el que estaba muy débil, y a punto de ponerse azul, y dijo: "Tenemos que llamar a una ambulancia! Con mucha calma respondí: "No hay ningún problema, no hay que llamar a ninguna ambulancia" Así que invoqué la energía del Sol con el dedo pulgar, le toqué el entrecejo y en un minuto volvió a la consciencia. Ustedes también pueden hacer esto si tienen la convicción. Ella es una persona importante de nuestro grupo.

Así que la curación puede ocurrir si tenemos el conocimiento y la conciencia. Se toca el Ajna, tenemos que invocar la energía del Sol. Cuando se trate de la conciencia, es la energía del Sol, si son depresiones, emociones, etc. es la Luna, la energía lunar. Si está el problema de que la energía no funciona regularmente en nosotros es Marte. Si hay desordenes de alimentación es Júpiter, otros tipos de desorden es Saturno, si tenemos problemas a nivel intelectual lo arreglamos con Júpiter, si el problema es debido a las impurezas en la personalidad, límpienlas con Venus. La belleza de Venus es que nos transforma en un zafiro azul, en un zafiro azul con el impacto de Venus, es por eso que el sonido de Venus es: Amalaya. Todos estos sonidos están dados ya en los libros. Para cada Planeta hemos preparado un libro solo con esta idea. Utilizarlos, únicamente con propósitos yóguicos de curación y relacionarnos con ellos para completar el propósito de nuestra vida.

Es así como debemos ver en astrología, cuál es la casa, cuál es el Planeta que está causando problemas y si está en Cuadratura, Oposición o Conjunción, si está en la Carta de nacimiento, en la Progresiva o en la de Tránsito. De acuerdo a esto, tenemos que localizarlo y después dar la prescripción planetaria necesaria. Damos prescripciones planetarias en vez de pastillas; cada principio planetario tiene un color y un sonido concerniente a él. Por lo tanto, suministramos este sonido y color y se lo damos para trabajar con un número específico. Número, sonido y color juntos van a realizar lo que debe ser hecho frente a un desorden en el cuerpo, que es llamado enfermedad.

Así es como debemos trabajar, y el trabajo se transforma en una actividad muy interesante, en un tema muy interesante, porque hay tantas permutaciones y combinaciones que debemos hacer y para eso necesitamos tener un completo conocimiento de los signos zodiacales, el entendimiento de las energías planetarias, su sonido, su color y su número y cómo aplicarlo en el factor predominante que está causando la enfermedad. Debemos ser capaces de ver esta parte. Que parte del cuerpo está afectada y cuál es la causa de esto.

Basándonos en esto, también tenemos medidas de homeopatía. En la homeopatía tenemos suplementos para estas energías. Si queremos administrar energías jupiterianas damos Aurum Metallicum, como si así también está perdiendo comprensión. El Aurum Metallicum es oro, y el oro se relaciona con el Sol. Si alguien se está debilitando mentalmente, se está deprimiendo le tenemos que dar plata y por esto damos Argentum Metallicum. Si nuestro sistema está siendo arruinado por impurezas, porque de tiempo en tiempo aparecen impurezas y nuestra debilidad desciende, entonces damos Sulfur. El domingo Sulfur, es un término muy común para los homeópatas, el lunes Argentum. Así cuando yo les contesto a las personas, les digo que tomen esta medicina este día o este otro, de esta forma podemos relacionarle la homeopatía, porque la homeopatía es una medicina relativa al lado sutil del ser humano. La homeopatía es la única Ciencia Médica hoy día a parte de la Ayurveda, que reconoce al cuerpo vital. Las enfermedades se deben a la debilidad de nuestro cuerpo vital, así que, si fortalecemos el cuerpo vital, las enfermedades van a irse. No es que nosotros curemos las enfermedades, es el cuerpo vital el que expulsa la enfermedad.

Cada persona lleva consigo las necesarias energías en su cuerpo Vital, nosotros asistimos a las energías de curación de la persona, de manera tal que el curador actúa y el enfermo expulsa por sí mismo la enfermedad. Así también tenemos como ayuda la Ayurveda y la Homeopatía, pero la Homeopatía tiene una dimensión superior a la Ayurveda. Aunque la Ayurveda se está volviendo popular, la Homeopatía es la Ciencia de la Nueva Era, sin duda alguna. La Homeopatía es una Ciencia porque no aplicamos ninguna sustancia médica, sino que damos el lado Etérico de esta sustancia y el lado Etérico de esta sustancia entra en el lado Etérico de nuestro cuerpo que es el cuerpo Vital y, por lo tanto, trabaja mucho más activamente, cosa que no puede hacer otra medicina. Todas las potencias más arriba de 30C pueden tener este efecto.

Si tomamos oro tenemos este efecto, pero si tomamos Aurum Metallicum ¿qué es lo que hace? Trae estas cualidades hacia afuera. Es por esto en el Ayurveda se hacen polvos para lograr nano partículas, es todo un proceso, en vez de tomar directamente el metal. Pero en Homeopatía damos la cualidad de la sustancia, pero no la sustancia en sí y va directamente a estimular nuestro cuerpo Vital y lo estimula más rápidamente. La belleza de la Homeopatía es que tiene diferentes grados de potenciación y esa potenciación es mayor que en Ayurveda, donde la sustancia es física, pero en la Homeopatía no hay sustancia, por eso, si se la analiza, se dice que no hay medicina en esto, pero la verdad es que la medicina está allí en su forma sutil.

Si vemos las escrituras del Maestro, Él nombra la Homeopatía Como la Ciencia de la Nueva Era, como la Ciencia Acuariana; la forma con que ésta trabaja es diferente y trabaja en un plano más profundo en nuestro cuerpo. El fundador de la Homeopatía, Dr. Hahnemann hizo experimentos con todos los metales y hizo surgir la potencia de las cualidades de cada sustancia, para preservarlas utilizó el alcohol y entonces hizo globulitos.

Podemos relacionarnos con la Homeopatía, y cuando trabajamos con el Planeta relativo, podemos relacionarla con ellos, de la misma forma con el Ayurveda. En el Ayurveda también tenemos este conocimiento, solo en alopátia no tenemos en cuenta a los Planetas, ni a los Signos zodiacales, ni a la naturaleza, sino que atacamos directamente a

la enfermedad, no les interesa las causas, sino que tratan los efectos; si nosotros les preguntamos cuál es la causa, dicen: -¡Qué importa la causa, yo te curo! Para la mayoría de las enfermedades no se conocen las causas. Los alópatas dicen que no les importan las causas, solamente aducen que tienen cuidado del impacto que provocan en el enfermo, y trabajan con él. Es por esto, que surgió la Homeopatía como método de curación.

El Maestro EK, era colegial excelente en Ayurveda, porque su padre ya era Maestro de esto, y podía traer a la vida personas que ya habían muerto. El padre del Maestro EK era un gran Sabio Védico, muchas personas del Sur de la India lo consultaban, no solamente en términos de Ayurveda, sino también del Veda. Él trajo personas desde la muerte nuevamente a la vida, Él mismo se fue de forma muy gloriosa, la forma en que partió el padre del Maestro EK, no lo he visto en ningún otro a parte del Maestro MN; Él sabía el día en que iba a irse, se bañó de cabeza a pies, se puso ropa nueva y se decoró muy bien. Se sentó en una silla, y les dijo a los Maestros del Maestro EK que cantaran Purusha Suktam, y mientras cantaban, se fue. ¡Eso es un hombre! Esto es lo que debemos decir, ¡Éste es el Hombre! Él era un conocedor del Ayurveda, del yoga y también del conocimiento de los Vedas. El Maestro EK aprendió de su padre el Ayurveda, la Homeopatía y el Yoga. Fue así que logró el contacto con el Maestro CVV. Originalmente, el Maestro EK estaba con el Ayurveda y lo cambió al final por la Homeopatía. Debido a este cambio, le pregunté: -¿Por qué cambió el Ayurveda, que es una ciencia tan antigua por la homeopatía?, y respondió: "Dejo el Ayurveda primero, porque preparar las sustancias es un proceso muy laborioso, y segundo porque toda la ayuda que necesitas no está siempre disponible y hay que hacer muchos compromisos.

En su mayoría, las raíces que se usan y necesitamos para el Ayurveda están solo disponibles en el Himalaya y hay que ver cómo se traen. Son cuatro mil -4.000- hierbas distintas las que crecen de forma natural en las regiones del Himalaya, siendo allí, donde nació el Ayurveda. Conseguir estas hierbas es algo muy laborioso y no sabemos si crecieron apropiadamente, como se debe o no, ya que requieren determinadas condiciones. Por eso hoy día, Randif, que es otro yogui en la India, comienza nuevamente a desarrollar todo, partiendo de los Himalaya. Tiene una farmacia de Ayurveda allí mismo y emplea a las personas en gran cantidad para que recolecten las hierbas y otras que van a ser sembradas y hacerlas crecer en nuestros patios. Pero esto de sembrar en los patios, es diferente, porque la tierra es distinta, los rayos del Sol y el aire que tenemos también son distintos y el agua que utilizamos es distinta. Así que el Maestro dijo que el Ayurveda, es un proceso donde convergen muchas cosas para preparar la medicina exacta y como está prescrita, toma largo tiempo y es muy costosa, el Ayurveda es costoso.

La tercera dimensión y más importante es que la Homeopatía trabaja en el plano etérico, mientras que no es así en el Ayurveda, ya que va directamente a nuestro cuerpo vital. El Ayurveda, lo hace a través de un proceso en nuestro sistema, pero en la Homeopatía, como lo ponemos en la lengua, se expresa como una energía eléctrica. Por lo tanto, tiene una dimensión superior que ha llegado para la Nueva Era; además sus variedades de potenciación actúan considerando la profundidad de la enfermedad en el paciente. Por eso en Astrología, vemos en la carta, si el individuo está a nivel individual o a nivel personal o a nivel de alma. En la Homeopatía también podemos ver qué profunda es

la enfermedad, en qué nivel está y si requiere 30C o 200C, 1M o 10M o incluso 50M o 100M. Como vemos, la belleza está en la Homeopatía. Yo estoy hablando de acuerdo con la experiencia que he tenido con estas ciencias, que son grandes ciencias, porque el Ayurveda vino a través de un gran vidente, Bharadvaja, que es el fundador del Ayurveda.

El sacrificó su vida para encontrar las hierbas para curar. Hahnemann es otro vidente, él experimentó todas las sustancias en su mismo cuerpo, notando los síntomas que otorgaban las mismas, y de acuerdo con esto, de la misma sustancia preparaba la medicina que podía curar al paciente. La ley de similitud, lo caliente cura lo caliente, lo frío cura lo frío. Él desarrolló la ley de similitudes, éstas fueron las razones por las que el Maestro EK cambiara del Ayurveda a la Homeopatía.

La Homeopatía, debido a sus diferentes niveles de acción puede trabajar a nivel mental. Una potencia alta puede trabajar a nivel mental. Tengo el caso de un niño de dieciséis años, pero que se comportaba como un niño de tres o cuatro años; corporalmente había crecido, pero no, mentalmente. Tenía ya dieciséis años, y le podíamos dar chocolate como a los niños pequeños, además, no quería ir a la escuela. Había crecido físicamente, más no mentalmente. ¿Qué estaba sucediendo? Hay una medicina que se llama Biform; con ella comenzamos con la potencia más mínima a la que lentamente la fui incrementando hasta llegar a los 50 M y por último en cuestión de tres años llegué a los 100 M. El niño se recuperó tanto, que en tres años pudo terminar su escolaridad hasta el Nivel 10 y después fue a la universidad.

Entonces, conociendo la constitución del ser humano, la situación Planetaria, y conociendo la Homeopatía, el Maestro EK desarrolló la forma de curar. Además, el Maestro EK daba particularmente Ayurveda en forma diaria. El Ayurveda especifica una rutina diaria para el ser humano como, por ejemplo, cuándo levantarse, qué hacer después de levantarse, cómo bañarse, cuándo hacerlo, qué clase de baño debemos tomar, con qué tipo de agua, si es con agua fría, cómo tomarlo, y si es con agua caliente cómo tomarlo ya que no es lo mismo. Di todo este conocimiento en el libro "Principios Ayurvédicos", recomendando que nos levantemos temprano por la mañana.

¿Qué ciencia médica nos dice que nos levantemos temprano por la mañana? El Ayurveda nos dice: - "Levántate antes del amanecer y mantén una hora para auto introspección, una hora". ¿Qué es lo estamos haciendo en la vida? ¿Estamos haciendo las cosas esenciales de la vida? ¿Estamos limpiando nuestro cuerpo antes de incorporar algo en él? No debemos comer nada, a menos que hayamos defecado las excreciones de la comida del día anterior, no coman, nunca coman, no tomen nada excepto agua hasta que hayan excretado el alimento comido el día anterior, porque todas las enfermedades provienen de la indigestión y de las impurezas y carbonos que se juntan a través de la defecación no regular.

Hoy, en la sociedad civilizada no es importante defecar diariamente. El Ayurveda dice que el primer acto que hagamos sea el de defecar, de manera tal que estemos limpios. ¿Para qué nos limpiamos por fuera si por dentro estamos sucios?, dentro tenemos todavía la basura del día anterior y sobre esto comemos más todavía ¿Qué es lo que sucede? Las sustancias venenosas que ya tenemos dan la recepción a las nuevas y las transforman también. ¿No es una situación patética ésta?

Las personas, si no pueden defecar, piensan que si toman el desayuno van a poder hacerlo. Piensan que con él habrá una presión suficiente capaz de hacerlos ir al baño, pero, esto es una situación horrible. La primera cosa que debe hacer una persona saludable, cuando se despierte, que defaque y si no puede, hasta que lo haga, solo puede tomar agua, en algún momento va a ocurrir, y en ese momento ya podrá comer, pero sin limpiar la cacerola no se puede cocinar nuevamente en ella ¿no es así? Todas las mañanas cocinamos arroz ¿no es cierto? Pero si por la noche volvemos a cocinar arroz, primero debemos limpiar la cacerola, no aceptamos cocinar sobre la comida del día antes y lo mismo ocurre con nosotros, es como que nosotros seguimos cocinando dentro nuestro para transformar esto en energía.

Así que el primer fundamento de la Ayurveda es pensar en la defecación. Allí comienza, y además limpiar la lengua, porque todas las acumulaciones relativas a nuestros intestinos y al sistema digestivo, se escupen a través de la lengua. Así que limpiar la lengua regularmente, la lengua permanece rosada, no tiene una cobertura blanca. Así que limpien la lengua hasta quedar como un pétalo de rosa. Es por eso que, en los tiempos antiguos, cuando la persona veía una persona enferma, lo primero que pedía era que le enseñe la lengua; viendo la lengua podemos ver cuál es el desorden en el estómago.

La Ayurveda dice: muy pronto por la mañana, antes que el sol se levante, debemos limpiar nuestro sistema, tomar un baño antes del amanecer y estar preparados para recibir las energías del sol cuando vienen al amanecer. Esta clase de ritmo está muy próximo a la disciplina del yoga. Y después nos dice qué comer, cuándo comer, digamos: entre la cena del día anterior y el desayuno de la mañana siguiente tiene que haber una brecha de 14 horas, si comemos a las 10 de la noche ¿cuándo podemos comer nuevamente?, al mediodía del día siguiente, no antes y ¿qué es lo que hacemos?

No cenamos a las diez (10) de la noche, cenamos a las siete (7) de la tarde de manera tal que podamos comer nuevamente a las nueve (9) de la mañana. Cenamos temprano, no hay sistema de desayuno en el Ayurveda, dos comidas al día, esto es Ayurveda. El sistema de tres comidas apareció más tarde.

No les estoy tratando de enseñar Ayurveda y Homeopatía, pero tal como dijo nuestro hermano: están todas conectadas. Conectadas a los Principios planetarios, a los Signos zodiacales, al número, al sonido, al color y a la sílaba concerniente a esto. Ayurveda, Homeopatía, estos son todas herramientas en las manos de un buen curador. Así esto debe ser tal cual en nosotros. Pero, pensamos: - "¡Ah! no puedo hacer esto, es demasiado complicado, es demasiado largo, mejor me tomo una píldora". Todo este conocimiento llegó a existir gradualmente y lo llegamos a tener cuando nos relacionamos gradualmente con el conocimiento. ¿Quiénes son aspirantes? El aspirante es una persona que está siempre con el conocimiento, es su enfermedad, digamos, él junta y junta conocimiento porque el conocimiento purifica y nada resiste a la pureza, así es, tal como dice el Bhagavad Gita, Krishna el Señor le dice a Arjuna: -"La única forma para ti es conseguir conocimiento, el conocimiento te purifica completamente y te vuelve tan brillante como el sol, así que permanece en el conocimiento". Así que él comenzó diariamente a adquirir conocimiento.

Si hacemos esto, al final del día, tenemos que preguntarnos ¿Qué es lo que aprendí hoy? ¿Cuál es el nuevo conocimiento que adquirí? De la misma forma que comemos

diariamente, un aspirante se supone debe aprender algo nuevo, diariamente y mantenerse refrescando ese conocimiento que ya ha adquirido; lo debemos refrescar porque sino lo perdemos y por medio de esto hacemos que nuestra mente brille.

Hay muchas dimensiones y cuantas más dimensiones conozcamos podremos curar mejor. Este conocimiento de las energías de los Planetas y de la aplicación de los símbolos, del número, del sonido, del color y de la terapia, si las aplicamos en una sola terapia, genera emociones y expectativas en la persona, pero si las aplicamos teniendo en cuenta una terapia por vez, la terapia es un medio, estaremos utilizando toda la energía con aquello que sabemos.

Puedo dar otro ejemplo, tenemos una mujer en nuestro grupo, que tenía frecuentes problemas de garganta. Los dolores eran en una forma muy extrema, no podía ni siquiera tragar la saliva, la garganta se le cerraba de tal forma que no podía tragar. Dado este panorama, le solía suministrar lachesis para la limpieza de la garganta, y que estaba funcionando muy bien. Una vez, tuvo un ataque de garganta muy severo por lo que ella tomó lachesis y al no aliviarse, me llamó, diciéndome: - "Maestro, tomé lachesis y no me curé", (esto lo digo solo para informarles cómo obran las energías que están funcionando a través de nosotros)- Le dije: - "Toma de nuevo lachesis" – "Pero yo ya la tomé dos veces Maestro"! Respondió ella. La tomó, y esta vez la lachesis funcionó. La misma lachesis estuvo potenciada por la pronunciación de esto. Esto lo aprendí del Maestro EK, cuando dijo: - "Si yo lo digo, trabaja mejor" ¿Por qué es así? Porque nos relacionamos con la energía y esto funciona. De esta forma la pronunciación es también un medio de curación.

La mayoría de las enseñanzas son solo un proceso de curación. A través de la enseñanza curamos porque hacemos unas pronunciaciones efectivas que vienen de círculos superiores, las medicinas pueden ser ayudadas por el poder de la pronunciación.

Tenemos en el grupo estas cosas. Los grupos me ayudan a mí a aprender. Una vez vino una mujer con un niño, bebé, y este niño tenía una gran infección en la garganta, la tenía muy inflamada. Ella vino por carretera al May Call. El niño estaba en una situación muy precaria. Yo estaba en la puerta de la sala de meditación y me puso el bebé en mis manos y dijo: "Depende de usted el permitirle vivir o que nos olvidemos de él". Demostró tener mucha confianza, tanta que se me pone la piel de gallina. La madre pone al bebé en las manos de alguien en el que confía, diciendo que depende de mí que le de la vida o parta. Yo le pregunté qué es lo que le estaba ocurriendo al niño, a lo que respondió: - "Justo cuando veníamos por el camino ha desarrollado esto, le di una medicina, pero mire cómo está ahora". Normalmente debemos rezar en una situación así, rezar.

Entonces le pregunte al grupo qué medicinas homeopáticas tenían y una persona tenía tres diferentes remedios homeopáticos, solo tres y de entre los tres tome uno, el bebé estaba en un estado tan avanzado que casi no se podía curar; hoy me acuerdo que era una medicina de potencia 30C, se la di al niño y los puse donde había una gran foto del Maestro Kutumi, diciéndole al Maestro: - "Esta mujer hizo todo el camino hasta aquí para atender al May Call, este niño se muere, no puedo aceptarlo". A veces tenemos que hablar de esta forma, "no lo puedo aceptar, esto no puede ocurrir". Esta es la forma de proceder cuando no se puede hacer nada por su sanación. Al día siguiente todo desapareció, el niño pudo ingerir leche y creció muy bien.

Estas cosas pasan en el camino de la curación cuando tenemos una idea holística. Es por esto que la curación holística, no está dada en compartimientos estancos, ya que estos comportamientos funcionando en la curación no tienen sentido. Debemos estar conectados con las energías que suplementa la naturaleza con el conocimiento, sobre todo por esto que estoy relatando y entonces obramos maravillas. ¡Es tan sorprendente ver cómo esto funciona! Las crisis llegan a nosotros, una o dos veces al año, y a veces tenemos que tratar de transmitir las distintas formas posibles de la energía de curación. Es así como estas preguntas nos han llevado a una dimensión muy sublime con su pregunta y yo tome ventaja de esto.

Hagamos la plegaria de la noche. En esta plegaria se produce un cambio de energía. El Sol entra en Cáncer y con esta preparación de trasfondo hablando de la curación, entramos dentro de estas energías y antes de hacer esto vamos a tener una pequeña pausa y nos vamos a reunir nuevamente. Gracias

*_**

Día 22 - mañana

(Archivo 10)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos mis hermanos y hermanas. Hemos completado la última sesión de interacción en la forma de enseñanza de esta convivencia de grupo, en tiempos recientes.

Esto es una convivencia de grupo que fue ligeramente más larga que las que hacemos usualmente, por esto hemos tenido sesiones de interacción en términos de enseñanza, por esto lo digo así, y son suficientemente buenas para reunir información que puede tornarse en conocimiento y en sabiduría, pero solo a través de la adaptación relativa a las prácticas concernientes y a través de la práctica de todo lo que se dijo acerca de la Sabiduría; si se asimila y nos damos cuenta de esto, tiende a ser útil en términos de servicio.

Nos informamos de muchas cosas relativas a la práctica, pero a menos que la práctica sea hecha, la Sabiduría relativa a esto, no permanece con nosotros; nos ayuda a alimentarnos cada vez que la escuchamos, pero después, de la misma forma que el alimento que ingerimos permanece temporalmente, de la misma forma como comemos nuevamente, debemos escuchar nuevamente, y nuevamente debemos comer y también alimentarnos a través de la sabiduría. Así que en tanto que nos mantenemos comiendo, nos mantenemos escuchando la Sabiduría. Escuchar Sabiduría es como comer, pero si es así, no cumple realmente con su propósito. La Sabiduría se relaciona con el estado en donde permanecemos sin sed y sin hambre.

La Sabiduría nos conduce a un estado donde permanecemos sin alimento y sin bebida. El propósito de la Sabiduría es el no entrar en una actividad repetitiva, sino llegar a un estado de síntesis. Escuchar la Sabiduría es no solo un buen hábito sino también que se

asientan formas de hábito en el que los que hablan, hablan y hablan y los que escuchan, escuchan y escuchan. Así que todo se reduce a un hábito, pero la ambrosia de la Sabiduría, el mismo jugo de ésta, no es retenida, esto es muy común. Maitreya el Señor le preguntó a Krishna: - "Tantas veces como enseñó a la humanidad, la humanidad se olvida, así que ¿qué es lo que debo de hacer"? Y Krishna el Señor le dijo: - "Enseña nuevamente". Maitreya respondió: - "Si, lo vuelvo a enseñar, pero ellos se olvidan nuevamente", entonces, qué es lo que debo de hacer". Krishna le dijo: - "Enseña nuevamente, enseña nuevamente".

Así que Maitreya prosiguió: -¿"Cuánto dura este juego?" Y entonces el Señor le contesta: - "Hasta que esta pregunta muera en ti, mantente enseñando". Así que debemos recordar esto y de que nosotros nos mantenemos enseñando y los otros se mantienen escuchando, hasta que se transforme en un hábito. Lo único que debemos hacer es buscar enseñanzas y ser oyentes. Esto es un juego que sucede en dos direcciones. Un hombre que está habituado a enseñar siempre está buscando buenos oyentes, si no hay oyentes no puedes hablar, y si no hay un Maestro no hay oyentes y si no hay oyentes no hay Maestros o instructores, esto funciona en dos sentidos.

Así que por lo tanto ¿Cuál es la solución a esto? La solución ha llegado a mí de una cierta forma esta mañana, por esto que estoy hablando de esto. La solución es que necesitamos contemplar sobre el lado superior de nuestro ser con mucha más intención y propósito. Existe un lado oculto en nosotros, superior, existe un lado inferior en nosotros y existe el lado súper elevado en nosotros, pero que está escondido. En Alemania se dice mucho wuau, súper, en España escuchamos wuau, bueno, bueno, bueno y en India mancheti ...shalabau. Así que la mejor parte en nosotros es la parte Divina, y la parte superior en nosotros no es sino una imagen de Dios; después tenemos la otra parte que hemos desarrollado nosotros que es la sopa en que nos estamos cocinando a nosotros mismos, y ésta es nuestra propia sopa. A menos que nos elevamos al aspecto superior de nuestro ser, no hay forma de relacionarse con lo Divino. Por favor recuerden esto.

Lo primero que debemos hacer, es relacionarnos con el aspecto de alma en nosotros y después el alma puede relacionarse con la súper alma. Existe una jerarquía, entre el abuelo, el padre y el hijo. El hijo tiene que hablar con su padre y ganar la paternidad y después relacionarse con el abuelo para ganar el estado de abuelo. Entonces solo tenemos una solución para poder contactar que es lo que siempre han creído los sabios, contemplar, contemplar, contemplar y sabrás. Así dicen los Upanishads, el hijo va hacia el padre, el maestro va hacia su Maestro y le pide rectificaciones, aclaraciones, por cierto, estos maestros y padres han aprendido.

Es por eso que existe el Upanishad. En el Upanishad, el hijo va hacia el padre, el padre era un gran sabio, su nombre era Varuna, es decir la energía Supra-Cósmica de Urano. El hijo se llama Vuruju, el centro para Varuna es la cúspide de la frente, Vuruju es el Ajna. Así que el Ajna es el hijo y la cúspide de la frente es el padre. El hijo tenía 7 años y le preguntó a su padre: - ¿"Qué es todo esto"? Y le dijo: - "Observa y contempla". Así que el niño observó y contempló y dijo: - "Ésto es todo materia y nada más". Entonces el padre le dijo: - "Si, es verdad, pero contempla más, sigue contemplando". Es así como sucede el diálogo y entonces el padre dijo: - "Contempla más", el niño siguió contemplando y miraba en distintos momentos a su alrededor y dijo: - "Padre, he encontrado que esta materia proviene

del agua”, y el padre le dijo: - “Es verdad, pero sigue contemplando”. Ese diálogo, continúa y continúa como ya saben y entonces el niño dijo: - “Todo proviene del fuego”.

La materia y el agua provienen del fuego y esto es la última instancia. –“Sí, pero sigue contemplando”. El hijo contempló y vio que el aire era la base del fuego y encontró que era el Akasha o el cielo, el quinto éter, y el padre le dijo: - “Sí, sigue contemplando”, y el niño encontró a través de su contemplación que era la mente que prevalecía sobre todo esto. El padre siguió de la misma manera y el hijo siguió contemplando. Finalmente, el niño encontró el campo de luz que todo lo permea, más allá de toda forma y también desciende en forma de formas y el niño dijo: - “Todo es budhi, la luz. Entonces el padre dijo: - “Sigue contemplando”. Siete veces pasó esto, y entonces el niño se dio cuenta que “Aquello Yo Soy”, era la base de todo aquello, Yo Soy la Luz, Yo Soy el sexto y quinto cielo, Yo Soy el aire, Yo Soy el fuego, Soy el agua, la materia y de mi todo surge. Y entonces el padre dijo: - “Sigue contemplando”, y el niño encontró “Yo no Soy, yo no soy, existe algo más allá de mí que funciona como yo mismo”, y dijo: - “Contempla, sigue contemplando”, y en esa contemplación el hijo se dio cuenta de que todo era una energía perneadora de la cual su padre era una proyección y el mismo también lo era, ‘todos somos proyecciones de Aquello como Yo Soy’; así que se quedó con el “Aquello Yo Soy”. Este Upanishad dice, la única forma de conocer es la contemplación, no existe otra forma de conocimiento. Cualquier otra forma de conocimiento nos va a conducir a más y más ilusión, más y más glamour.

La primera escritura sobre este Planeta se dice que es el Ramayana y la primera palabra que encontramos en él es ‘Contemplación’. En el capítulo XVIII del Bhagavad Gita que es el último, Krishna el Señor, resume todas las practica en tres: Tapas, es decir contemplación, Yajña que quiere decir el funcionamiento impersonal y después Dâna es decir caridad: Contemplación, funcionamiento impersonal y caridad, esas son las tres prácticas que nos conducen al entendimiento total de este Universo. Es así como se le informó a Arjuna. Así que, por lo tanto, la contemplación se ve como el medio para el conocimiento. La contemplación nos permite conocer las cosas lentamente desde dentro. Reunir información a través de la mente no es de tanta ayuda porque la mente por si misma sufre de un montón de inversiones, muchísimas y el mismo Sistema está construido de tal forma que nosotros atravesamos tres inversiones para ser lo que somos.

Todos sabemos por los libros que existe: Ida, Pingala y Sushumna; ellos constituyen todo el Sistema del ser humano, ¿no es así? Sushumna, del Saharara al Muladara existe una columna vertical central y alrededor de ella tenemos las energías de los nervios que fluyen, una se llama Sushumna que corre de arriba hacia abajo, el centro es Sushumna. Ida, que fluye de arriba a abajo en forma serpentina y Píngala, que fluye de forma serpentina de abajo a arriba. Ida de arriba abajo y Píngala de abajo a arriba y en el medio está Sushumna. Así que tenemos una continua materialización del hombre más sutil. De lo sutil a lo denso existe una manifestación regular en la formación de los átomos y después una disolución de átomos a través de los nervios de Píngala.

Entonces cuando la formación y la disolución están equilibradas tenemos la existencia aparente, la existencia es aparente, porque existe una continua formación de átomos y una continua disolución de átomos y los dos están en buen equilibrio. Es por esto que los Maestros de Sabiduría dicen: - “Cuando muevo mi mano de un lugar a otro ya no es la

misma, parece ser la misma pero no lo es". Existe tal equilibrio entre la formación y la desaparición en la que hay una aparente existencia. Este aspecto es llamado Naga, Naga, Nazaret, Naga Naza, siendo los que poseen este conocimiento, los llamados nazarenos. ¿Por qué? Porque saben que todo es aparente, que existe una formación y una disolución y en el medio algo aparente.

Para poder explicar mejor esto, cada Maestro o Instructor se relaciona con el río. En un río tenemos una corriente de agua que llega y una que se va, siempre vemos el río, pero no es el mismo río, no es el mismo río, es diferente cada vez. Es por eso que un Maestro en Grecia les contó una vez a sus estudiantes: - "No puedes entrar dos veces en el mismo río, porque en cuanto que has salido de él y te has vuelto a meter ya las primeras aguas se han ido y nuevas han llegado, así que existe una afluencia y un retiro de las aguas. Las energías fluyen a través de estos nadis o nervios en forma de arriba a abajo y de abajo a arriba; es una formación y una desmanifestación y en el medio existe una existencia aparente. Como si esto no fuera suficiente tenemos todavía más complicaciones, incluso en esta aparente existencia, lo que ocurre es que el nervio derecho que llamamos Píngala y después Ida, se cruzan en el centro Ajna. Es por esto que en India se dibujan tres líneas en la frente que se encuentran en un punto.

El punto de encuentro de Ida, Píngala y Sushunma, es donde está la síntesis del entendimiento, porque el movimiento descendente está allí, el movimiento ascendente también y la columna central que contiene las energías que bajan y las que suben y en ella está el equilibrio. Cuando la derecha se va a la derecha y la izquierda va hacia la izquierda, existe una inversión de las cosas en el Centro del entrecejo, lo que es derecha se transforma en izquierda y lo que es izquierda en derecha, y esta es la primera inversión, después nuevamente se encuentran en el Centro de la garganta, así que se produce nuevamente un segundo retorcimiento de las cosas, lo que era antes izquierdo se transformó en derecho, y ahora se vuelve a transformar en izquierdo y lo que era derecho se transformó izquierdo y ahora se vuelve a transformar en derecho. Eso quiere decir que en esta área (se toca el pecho) tenemos la forma original nuevamente que es la que está por encima del Ajna. Así que éste es el segundo torcimiento que se produce a nivel de la garganta.

Después tenemos un cambio de posiciones en el Centro del corazón, así que esta es la tercera vez que se retuerce, es un giro, y después de esto, nosotros los humanos que vivimos en el Plexo Solar vemos el mundo. El mundo que nosotros vemos está retorcido tres veces. El mundo no está torcido, lo que estamos retorcidos somos nosotros y por eso vemos el mundo de una forma retorcida. Lo que vemos no es lo que es. Esta es una gran dimensión. Lo que vemos no es lo que es. Lo que vemos es una ilusión, pero lo que es, no es ilusión. Así que, por lo tanto, con estos tres retorcimientos de nuestro entendimiento, ¿qué es lo que podemos entender? Esta es la pregunta. Así que cada inversión tiene que ser revertida. Nosotros estamos revertidos, inversos, tres veces; es así que tenemos que invertir la inversión, tres veces, ese es el trabajo, tres veces tenemos que revertir las inversiones, cada vez que revertimos una inversión, ganamos una cantidad de conocimiento, después nuevamente hacemos otra reversión de la inversión y adquirimos

más conocimiento y después nuevamente, la reversión de la inversión final, ahí obtenemos el conocimiento absoluto.

Así es como es, como está arreglado esto en el sistema. Cuando realizamos una conexión, los cables, cada vez se tienen que desanudar, están todos enroscados, cuando los guardamos se enrollan. Cada vez que usamos la batería de la tableta o del teléfono y después la guardamos, no lo ponemos bien y cada vez que la necesitamos tiene uno, dos o tres retorcimientos, generalmente más de un nudo. Tenemos varios móviles, entre ellos se van a liar y se van a asegurar de que van a salir enrollados de donde los hayamos puesto y los tenemos que desenroscar para poder trabajar con ellos. Esto también ocurre con los nervios Ida, Píngala y Sushumna.

¿Dónde adquirimos el correcto conocimiento? En el Centro del corazón, en el Centro de la garganta o en el Centro de Ajna. Así que de la forma que somos, no tenemos manera de comprender nada, de la forma que somos no tenemos manera de comprender las cosas como son, entendemos las cosas a nuestra propia forma. Muchos libros provienen del plano mental. Los libros provenientes de los maestros provienen del Plano mental, lo que causa dificultad. Así que los escritos que vienen del Plano mental son muchos, es decir que cuando leemos un libro podemos ver si el escritor a reinvertido la inversión o continúa viviendo en la inversión; por lo tanto, leer no es de tanta ayuda, estudiar no es de mucha ayuda, porque no es la forma en la que debe ser. Miremos en los libros de yoga, ellos describen Ida, Píngala y Sushumna en nosotros y solo se unen en el Muladara. El Muladara es un punto. Es por eso que, si trabajamos en el Muladara, en el corazón, en la garganta, o en el Ajna, tenemos conocimiento, pero lo mejor está más allá de ello.

Así que ¿Por qué nos manejamos con comidas ya cocinadas? ¿Por qué nos rompemos la cabeza con medio conocimiento? ¿Por qué no contemplamos? Este es el mensaje. Nosotros contemplamos y recibimos a través de nuestra contemplación. Es así como se hacía en los tiempos antiguos, los sabios cada uno de ellos contempló y encontró la misma verdad y los mismos patrones de manifestación y se informaban los unos a los otros de lo que habían contemplado. Lo que yo encontré, lo encontró la otra persona y lo que la segunda persona encontró también lo encontró la tercera y después una cuarta y después una quinta. Es así como llegaron a la conclusión que lo que había llegado a conocer era verdad.

Yo he comido y expreso, ustedes también comen y expresan. Si hay mucha sal en un alimento yo lo cómo y digo que 'está salado', que hay demasiada sal; si alguien también lo prueba, va a decir que hay mucha sal en el alimento, y después otro lo prueba y también experimenta lo mismo, 'la sal es excesiva'. Cuando está la comida quemada ¿Cómo lo sabemos? Por nuestra propia experiencia. No debemos guiarnos por las experiencias de los otros, es por eso que la contemplación se ve como la mejor forma de conocer desde dentro, de primera mano y después podemos encontrar confirmación de otro que ha caminado más que nosotros, más adelante, es así como hacen los Maestros de Sabiduría, ellos son los que caminan por delante de nosotros. Han descendido y nos cuentan como es, nosotros también podemos practicar lo que ellos hayan dicho y también vamos a confirmar si lo que dicen es verdad. Así es como es. Así que esta es la forma.

Les doy otro ejemplo que se relaciona con la Astrología. Toda la Astrología que tratamos de conocer e interpretar es sobre las bases del Sistema geométrico, del Sistema geocéntrico que sentimos que todo se mueve alrededor nuestro, y decimos: "El Sol está aquí, el Sol está allí, el Sol entra en Cáncer, si entra en Cáncer, esa es una verdad sustituta, pero no es la verdad, porque el Sol no entra en Cáncer, sino que su movimiento es el que nos da este sentimiento relativo al Sistema geocéntrico. A menos que nos movamos en el Sistema heliocéntrico o guiado por el Sol, a menos que hagamos esto, estamos trabajando con verdades sustitutas.

El Sol está estable con el sistema solar, pero él también es inestable, a eso vamos a llegar después, pero nosotros nos movemos alrededor del Sol y todo se mueve alrededor de él. Pero cuando vemos los signos los tratamos de forma geocéntrica, es decir la astrología básica que aprendemos, no es sino una verdad sustituta. El Maestro CVV dijo que es una verdad sustituta y el Maestro Djwhal Khu lo llama ilusión. En las primeras páginas de "Astrología Esotérica", el Maestro Tibetano nos dice: todo es ilusión, pero que obedece a un propósito, todo es ilusión. Pero en la forma que el Maestro CVV lo dice, es una verdad sustituta. Existe algo original en ella, algo más se impone sobre esto como un velo. La verdad está allí, pero está velada, a eso se le llama verdad sustituta. Así que Él dice: - "Tú funcionas con una verdad sustituta, tu entiendes la astrología como geocéntrica, pero la verdad es que es heliocéntrica". Así que, si te remites al centro solar en ti, si entras dentro del centro solar en ti, vas a ver diferente. A menos que entres en el centro solar en ti mismo, no puedes limpiar la ilusión relativa a tu entendimiento mientras estés sobre la tierra.

Nosotros sabemos que esta tierra se mueve alrededor del Sol y no que el Sol se mueve alrededor de la tierra, pero cuando vemos las cartas y hacemos las progresiones el que se mueve es el Sol y en las cartas diarias es lo mismo, el que se mueve es el Sol. Mientras que sabemos que el Sol no se mueve ¿cómo podemos aceptar que el Sol en Progresión se movió? Decimos: - "Ahora mi Sol en Progresión se movió en tal y tal Signo zodiacal". El Sol no se mueve, eso lo sabemos, ¿saben por qué hacemos esto? Lo que sucede es que nosotros debemos movernos de la tierra al Sol y ver. Tenemos la facilidad de movernos de nuestra localización geocéntrica, podemos movernos hacia el Sol. ¿Qué es lo que nos impide hacer esto?

Así que, si nos movemos del Plexo solar al corazón que es un Centro solar, el corazón, Leo. El regente de Leo es el Sol. Así es como debe ser hecha la astrología. Así que, si nos movemos a nuestro Centro del corazón, entonces muchas cosas se nos clarifican. Nosotros no nos movemos en el Centro del corazón y nos sentamos cómodos en el Plexo solar y vivimos vidas muy personalizadas. No importa cuánto nos rompamos la cabeza con los libros, solo lo que permanece es la frustración. Es por eso que, entre el estudio, el servicio y la meditación existe una escuela que dice que la meditación sea la prioridad mayor porque nos eleva y desde una situación elevada podemos ver mejor, ¿No es así? Sentados aquí yo los veo a todos ustedes mejor, si me siento abajo del estrado no puedo verlos a todos, solo puedo ver la primera fila y una o dos más, pero desde un punto de vista más elevado las cosas se ven mejor y se experimentan también mejor.

Así que, si nos movemos en nuestro corazón que es el Signo zodiacal de Leo, ganamos un conocimiento mucho mejor de lo que está escrito o se dice en los libros y no puede ser absorbido. Lo mismo ocurre con lo que nos da la naturaleza, tenemos que pelar cosas, cocinarlas, lo que recibimos de la naturaleza tenemos que hacerlo agradable a nuestro estómago, no podemos comer una calabaza tal como nos la da la naturaleza, o una patata, tal como la recogemos, tenemos que pelarla o por lo menos tenemos que cocinarla, tiene que sufrir algunas transformaciones. Así todo lo que está disponible para nosotros en el mundo en forma de enseñanzas no lo podemos comer así porque si y en el camino desarrollamos el glamour de conocer algo y esto nos dura vidas y vidas. Una vez que entramos en el lado del glamour de la Sabiduría, estamos en una sopa horrible sin poder salir de ella.

Es así que nosotros somos como un cubito de hielo y tiene que transformarse en el estado de agua, el agua es flexible, el cubito de hielo no lo es ¿no es así? La mente no es tan flexible como el corazón, donde se asienta el budhi. Digamos, por ejemplo, cayó una mosca en el agua y que el agua se solidificó y se transformó en un cubito de hielo ¿cómo sacamos la mosca? ¿Cómo la sacamos, si dañar el cubito? ¿Podemos quitar la mosca que está dentro de él? No, necesariamente tendremos que llevarlo al estado superior de agua y cuando le aplicamos un poco de calor, el cubito se transforma en agua nuevamente, y solamente entonces podremos sacar la mosca ¿no es así?

Voy a dar una dimensión más profunda por medio de un ejemplo, digamos que cayó algo de tinta en el agua, ahora ya no usamos más tinta porque la tinta viene en recambios. Digamos que entró algo de color en el agua y después el agua se congeló ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo sacamos el color? ¿Cómo separamos este color del agua? ¿Es suficiente si derretimos el cubito de hielo y obtenemos el agua? El agua está allí todavía ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que hervir el agua y hacer que ésta se evapore; después recoger el agua nuevamente que ya no es más azul. De esta forma nosotros también tenemos que atravesar estas transformaciones. Las transformaciones solo ocurren por medio de contemplaciones y en las contemplaciones obtenemos direcciones claras que debemos necesariamente seguir.

Así que cuando caminamos dentro del Centro del corazón estamos en nuestro propio Sistema heliocéntrico, es decir estamos trabajando desde el corazón, desde el Sol y no desde la tierra. Nosotros funcionamos normalmente desde la tierra, en nuestra conciencia es todo terrenal, y cuando nos movemos dentro del corazón, trascendemos la dimensión terrenal y entramos dentro de la dimensión de luz, que es el Sol. De la misma forma existe todavía otro paso, vamos hacia el Sistema del Sol Central, donde lo que se entiende como el Sistema Solar también atraviesa otras dimensiones. Es por eso que todos los Sabios videntes contemplan acerca de Gayatri, es decir el Sol Central y más allá del Sol Central. ¿Qué es lo que dice el Gayatri? Habla sobre aquella energía que se transmite al Sol Cósmico, al Sol Central, al Sol y nos llega a nosotros ¿Por qué hacen esto? Porque les gustaría que nosotros ganáramos el conocimiento original de todo lo que está alrededor nuestro, dentro nuestro y de todo lo que es. Así es como los Sabios han hecho muchísimo trabajo, un duro trabajo y cuidan del Sistema.

Así que cuando entramos en la Astrología, ella nos da diferente conocimiento de acuerdo con el ascenso que hayamos hecho en nosotros y de acuerdo a este ascenso, se nos va a revelar diferente. Así que el medio para hacerlo es entrar en el corazón y el próximo paso es entrar en el Ajna, de manera tal que tengamos un entendimiento completo de todo. Esta es la posibilidad que tenemos los humanos en este Planeta. Ir hacia el Sol, al Sol Central, y esto es lo que quiero decir en este momento de conclusión del seminario. Por favor traten de tener más tiempo para contemplar, sugerí muchas veces que realizar cinco contemplaciones en el día, es de gran ayuda.

El Maestro Tibetano también dice en sus libros: para los occidentales se recomienda contemplar cinco veces y para los orientales tres veces, pero hoy los orientales están tan hiperactivos como los occidentales, así que todos necesitan contemplar cinco veces al día. La contemplación nos ayuda mucho más que leer con nuestras propias mentes debilitadas. La mente se dice que está debilitada, se dice así en las escrituras, que está en penumbra. ¿Qué podemos hacer en la penumbra? Dormir. Si tenemos muy poca luz nos dormimos ¿Por qué? Tenemos miedo a la oscuridad. Debido al miedo a la oscuridad, es que tenemos estas luces encendidas durante la noche cerca de la cama; no solo por esto, sino que por las dudas debemos levantarnos de la cama durante la noche. ¿Para qué tenemos estas luces? El Budhi es miles de veces más grande que esto y el Sol es todavía mucho más. Atma, Budhi, Manas estas palabras las hemos utilizado muchísimo, pero continuamos permaneciendo en la mente.

Es por eso que los libros que provienen de los Maestros dicen: el paso inmediato es la trascendencia en el corazón. Sin hacer esto, hacemos todo, pero esta es Lo que hay que hacer. Pero nosotros en lugar de hacer esto, hacemos otras cosas. No hacemos lo que debemos hacer y hacemos muchas cosas que no nos conducen a ningún lado ¿Por qué somos así? Porque todavía no se transformó en nuestra prioridad.

Así que, por lo tanto, hacemos y hacemos estos ejercicios y entonces vemos que se nos revelan ciertas cosas a través de las escrituras. También a través de las enseñanzas suceden revelaciones al que habla y nos ponemos contentos, pero para poder lograr este estado, todo el tiempo debemos practicar. Es por esto que dije esto de los Upanishads, de que esto sucede solo a través de la contemplación. Es por esto que en las Escrituras del Este, enfatizan mayormente en la Contemplación.

¿Cómo Gautama se transformó en Buda? Por favor, todos conocemos la historia de Buda, es el más iluminado de todos que emergió de esta humanidad. Después de Maitreya el Señor encontramos a Buda. Maitreya el Señor es el más grande, el primero de todos relativo a esta humanidad, pero Buda también. Pudo meet levels o igualar niveles con Él y cooperar con Shambala, Él es el que está más de acuerdo con Maitreya el Señor. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Leyó libros, fue a clases de sabiduría?, la única cosa que hizo fue contemplar, nada más, contemplar, contemplación y contemplación. En cada una de nuestras casas tenemos la imagen de Buda decorando, tenemos los altares, las bibliotecas, pero cuando miramos a Buda, ya sabemos el mensaje que recibimos, ¿Qué mensaje recibimos? Nos va a resultar duro y vamos a sentir vergüenza de mirarlo porque Él es aquel que logró todo el conocimiento solo a través de la contemplación, nada más.

Así fue como fue con todos los Sábios que conocemos del Este, de oriente. Aquel que dio el Mantram de Gayatry era un rey muy feroz en su época, un rey muy invencible. Él se encontró un Maestro, un sabio, y vio que todos sus poderes, no eran nada frente a los de la otra persona, nada. Esto fue una gran revelación para él. No sé si todos ustedes conocen la historia. Este rey tenía como tarea devolver a los animales al bosque, donde tenían que estar. El Conde de Saint Germain viene de la dinastía de este rey. Este rey llamado Kaushica, viene de la dinastía de Kushia y fue al bosque a devolver los animales feroces a su propio lugar, no los mataba.

Él estaba muy cansado, y quería ver un lugar donde hubiera un eremita, donde él y su ejército pudieran tener algún tipo de alimento o de bebida; su ejército no era pequeño, eran cien soldados. Los reyes nunca se mueven solos. Así que él vio que su ejército estaba hambriento y sediento como él, y dijo: - "Debe haber algún lugar por aquí, porque los bosques son conocidos como lugares donde habitan los eremitas". Encontró uno de ellos quien era el bisabuelo de Veda Vyasa. Parashara era el padre de Veda Vyasa y después Shiksti y Vasishtha. Vasishtha era el nombre de esta persona. Vasishtha quiere decir que es excelente en Seidad, él era el ser más excelso que había ganado la Maestría en la Seidad y las cosas sucedían simplemente alrededor de él, ese era su estado.

El rey con sus cien soldados encontró a este eremita y cuando fueron a su encuentro, lo encontraron en la puerta quien los recibió con todos los honores. Esto era una obligación para el santo o el eremita, que el lugar donde llega el rey sea honrado. El rey del lugar donde el eremita vive debe ser honrado. Así que él fue honrado y se le dio bebida. El rey dijo si pensaba que podían encontrar un lugar donde comer y beber. El eremita le dijo: - "Tome una ducha, refréscuese y mientras tanto les vamos a preparar la comida". Fue así que mostraron al rey y a los soldados distintos lugares, encontrando que había un hotel de lujo, el que contaba con baños y lavabos. Fue allí, que tomaran sus duchas. El hotel contaba con agua caliente y agua fría y también jabones y perfumes de toda clase; esa fue la primera sorpresa que recibió el rey. Entonces tomó su baño y cuando salió, tenía vestimentas que eran perfectas para él y para los soldados.

El rey se sorprendió mucho más y se preguntó ¿Qué es esto? Esto parecía una choza pequeña pero cuando entras tienes un lavabo, perfumes, jabones, champú, y hasta las vestimentas de su talla que le iban perfectas. Muchos de los vestidos que nos compramos no nos van bien, tenemos que llevarlos a arreglar. Esto, porque usamos cosas que ya están hechas, no prendas hechas para nosotros. Pero esto estaba como cosido según la forma de su cuerpo. Él estaba muy contento, tanto, que cuando salió había una comida preparada de dieciséis platos distintos con todo lo necesario, con alimentos sólidos y líquidos; todo estaba preparado, arreglado de una forma muy natural, muy limpia, en un lugar muy bonito. El rey comió y después de esto, tuvo una conversación con el sabio. El rey preguntaba y preguntaba porque quería saber cómo en tan poco tiempo, podía haber hecho todo, cómo había arreglado todo lo que necesitaban.

El sabio le dijo: - "Tengo una vaca que hace todo esto, cualquier cosa que se necesite se la pedimos y nos la otorga" Entonces le respondió: - "¿Puedo ver la vaca"? Y se la mostraron. Entonces el rey le preguntó al sabio: - "¿Da esta vaca muchas cosas?" "Da todo", le contestó, "cualquier cosa que necesite. Aquí nosotros estamos generalmente en

contemplación, todos los que viven conmigo solo se ocupan de hacer contemplación y de nada más. Así que a nosotros de alguna forma esta vaca nos llegó, así que no tenemos que preocuparnos de cocinar ni de nada referente a la higiene, no tenemos que ir al río para tomar un baño, tenemos todo lo que necesitamos. En tanto que nosotros contemplamos, ella coopera con nosotros, si no contemplamos esto no funciona”.

Así que el rey le informó el propósito de la vaca en su ashram, diciéndole: - “Si está conmigo en la capital entonces, desde allí puedo ayudar a todo el reino a través de ella”. A lo que el sabio contestó: - “Yo no creo que funcione de esta forma, no creo que funcione así, puede ser que la vaca no quiera ir con usted”. Entonces les dijo a los soldados: - “Póngale un anillo en la nariz y llévensela”. Los soldados trataron de poner una soga alrededor de su cuello y pensaron que cuando le aten la soga alrededor del cuello, va a venir con ellos. Pero no se la podían poner. Entonces el rey, por una cuestión de prestigio, ya que él podía devolver tantos animales feroces al bosque, éste que era un animal dócil, ¿cómo podía ser que se negara? De esa manera, el rey les dijo a diez de sus soldados que lo hicieran, pero tampoco pudieron hacerlo, defendiéndose de ellos muy diestramente. Entonces, el rey pensó en usar los cien soldados, pero tampoco resultó. El rey se puso tan feroz que dijo: - “Si esta vaca no me obedece, la mataré”. Así que comenzó a tirarle flechas con su arco, pero la vaca se las devolvía. Entonces el rey comprendió: - “No es la vaca más bien debe ser el sabio”. Así que le dijo al sabio: - “¿Cuál es el secreto de esta vaca? ¡Quiero la vaca!”. – “Como le dije, la vaca no es otra cosa que el producto de la contemplación, y que para no hacerles sentir a las personas que yo tengo todos estos poderes, los deposité en la vaca de manera tal que mis discípulos, tampoco me molesten por cada cosa e ir a la vaca para obtener todo lo que necesiten” -dijo el sabio.

Entonces el rey dijo: - “En ese caso ¿usted está de acuerdo? Si usted está de acuerdo yo puedo tomar la vaca”. El sabio dijo: - “Incluso si yo estuviera de acuerdo, la vaca no se va a ir contigo porque ella se desarrolló como parte de mí, ella permanece conmigo, yo la puedo reemplazar, pero usted no puede llevársela”. El sabio cuando descansaba usaba como una muletilla para descansar el brazo y él puso esa muletilla entre el rey y él, porque el rey quería pelear con él. Entonces el sabio sostuvo la muletilla enfrente de él. Por último, el rey preguntó: - “¿Cuál es la forma de contemplar?” El Sabio lo bendijo y le dio la técnica de la contemplación.

El rey dijo a los soldados que regresen a casa. – “Yo contemplaré, y que mi hijo siga rigiendo el reino”, - afirmó - y comenzó a contemplar. Entró tan dentro suyo, que surgió tanto calor de él que incluso se quemaba el lugar y los alrededores donde él estaba. Para hacer la historia corta, ya que fue una larga contemplación la que tuvo, muy larga, que en el camino aparecieron ante él muchas tentaciones. Una vez cayó en una de ellas, pero nuevamente se dio cuenta que se había equivocado y volvió a contemplar. Por último, llegó a tal estado de equilibrio en el cual pudo dar el mantram de Gayatri a la humanidad. Todo lo que él no hubiera podido obtener de otra forma, lo obtuvo gracias a la contemplación.

Cada vida de los sabios está llena de maravillas solo de acuerdo con las tapas que hayan hecho, a las contemplaciones, así que por lo tanto quiero señalar, marcar más este punto, de que traten de encontrar tiempo para contemplar más y más; la vida objetiva

siempre nos estira hacia afuera por una cosa u otra, y siempre hacemos las mismas faltas, las mismas.

Que la objetividad no se nos ponga en el camino de la contemplación. Solo a través de la contemplación podemos obtener las revelaciones y solo cuando tenemos revelaciones somos capaces de servir mejor a la sociedad que nos rodea. Nunca paremos de contemplar hasta que hayamos alcanzado el Sahasrara. Hasta que no hayamos alcanzado el Sahasrara no nos quedemos satisfechos de nosotros mismos. ¿Cómo podemos estar satisfechos de nosotros mismos si tenemos todavía la posibilidad de alcanzar la cúspide de nuestra cabeza? ¿Cómo podemos estar satisfechos permaneciendo en el ombligo? ¿No es un engaño propio eso? Así que, para todos los propósitos prácticos, la contemplación es la clave maestra.

Por esto el Maestro CVV dice: - "Tú siéntate y yo te voy a dar todo, siéntate que te daré todo, siéntate, como digo y vas a recibir todo lo que necesitas para la realización". Es por eso que él fue distinto al Maestro EK, él no escribió, ni enseñó, cualquiera que llegara a él, le decía: "Siéntate". Quienquiera que le llegaba le decía: "Siéntate". Llegaban a él los cantantes y les decía: "Siéntate", también a los gobernantes: "Siéntate". Solo por sentarnos conocemos todo. Si por sentarnos conocemos todo, ¿qué sentido tiene ir de aquí para allá, porque sentándonos, por medio de sentarnos, las cosas que necesitamos también van a llegar a nosotros, no tenemos que ir de aquí para allá.

Esta es la belleza de la contemplación que pensé debía enfatizar. Cuando cerré mis ojos aquí y me dije a mi mismo ¿De qué debo hablar? Mientras estábamos en nuestra habitación, mi mujer me dijo: - "No estás dando lo que dice el libro". Pensé que no era necesario pelear por ese libro. Así que, bueno, voy para allá y veo que ocurre. Entonces, esto es lo que me llegó para ofreceros, y por favor tomen tanto tiempo como les sea posible para contemplar. Setenta y dos (72) minutos cada vez, cinco veces al día es lo óptimo, no estoy diciendo que sea lo mínimo, es lo ideal, traten de alcanzar esta cifra. Tal como dije el otro día, la mayoría de nosotros estamos en la segunda parte de nuestra vida, ya cruzamos el 50% del período de vida que tenemos ¿no es así? Presumiendo que vivamos 84 años, si ya pasamos los cuarenta y dos años (42), nos tenemos que dar prisa lentamente.

Esta es la razón por la cual, las escrituras dicen: "Completa tus cosas personales a los cuarenta y dos años y después haz esta práctica. Cuanto más temprano comencemos, mejor, ¿cuánto más vamos a trabajar para el estómago?, solo trabajamos para el estómago y decimos estoy sirviendo a la sociedad, si incluso si tu no lo haces, hay otros que lo van a hacer. Pero si no servimos a la sociedad, la sociedad no va a perder nada, los que vamos a perder somos nosotros, ¿no es así? Primero vayamos allí, (señala hacia arriba) y allí vamos a obtener una gran área de conocimiento. Que esto sea así con todos nosotros, que todas nuestras cuestiones sean contestadas por medio de la contemplación. ¿Quién me clarifica a mí? Yo no voy a nadie que me aclare las preguntas. Entren dentro de ustedes e invoquen al Uno, estén con Él, permanezcan abiertos a todo aquello que sea transmitido, esa es la mejor forma. Gracias. Tengo una compulsión física, por eso dije que gracias. El cuerpo me dice cuando tengo que parar.

Antes de que nos despedamos de ti querido Maestro KPK, hay un grupo entre nosotros que ha preparado algo y que quieren repartirlo a todos los participantes. Querido Maestro,

