

Enseñanzas - Conferencias - Clases

SPIRITUAL ASTROLOGY
(notas)

Por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Fátima - Posadas - Argentina
2 al 5 de julio - 1993.

1993 – Astrología Espiritual

2 al 5 de julio de 1993.

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

(Algunas palabras de sánscrito pueden ser incorrectas)

*_**

Archivo 01-A

El Maestro recita “Mehand me”

Conferencia 1ª

Saludos fraternales y cordiales a los hermanos que estamos reunidos aquí esta mañana, a las hermanas y hermanos. El ciclo del tiempo nos ha hecho que nos podamos reunir en el mismo momento en el mismo lugar otra vez.

Cuando el tiempo lo permite nos podemos ver, nos podemos reunir y cuando el tiempo no lo permite no podemos. El tiempo es el maestro de la creación, tenemos que aprender el modelo del tiempo para adaptarnos cada vez más y más a sus maneras de hacer y mediante lo cual vivir con comodidad y sin enfermedad. Normalmente, cuando tenemos el ritual del tiempo, cuando no nos ponemos en sintonía con el padre tiempo, encontramos nuestras dificultades personales, las dificultades que se derivan de organizarnos mal el tiempo y llegamos a funcionar con mucha facilidad cuando nos organizamos bien el tiempo, esto es lo que se llama organizarse mal el tiempo y organizárselo bien. Aquellos que se organizan bien el tiempo, sintonizan con las energías del tiempo y los que no se pueden poner en sintonía con el tiempo, se crean sus propias dificultades. Esas dificultades se las crea uno debido a su falta de comprensión y entendimiento del tiempo. Ponerse en sintonía con el tiempo, es una necesidad si queremos navegar bien, se trata de una cuestión de izar la vela, un viaje directo así tenemos que colocar la vela, si no el viaje se nos hace difícil, tenemos que saber cómo sopla el viento y según sople así tenemos que colocar el radar y el barco.

Tenemos que llegar lento y colocar la vela, la vela está puesta frente al viento, se necesitan más esfuerzos para hacer el mismo viaje. Pero si colocamos la vela en cooperación a favor del viento, haremos nuestro viaje sin necesidad del cuerpo, hay ciertas personas para quienes la vida flota sin esfuerzo y hay otras para quienes todo les resulta esfuerzo, todo incluso desayunar. Desayunar es esfuerzo. Muchos espacios llegarán incluso para experimentar una cosa como es el futuro.

Cuando el tiempo no está bien organizado, cuando empieza el día, empieza ya con problemas, pero si sabemos cómo organizarnos con el tiempo superamos estas dificultades, es decir, sabemos que y cuando sucede y como sucede y nos preparamos para ello, cuando hay una preparación no hay dolor, cuando no hay preparación previa, en

cambio, nos hace las cosas dolorosas. En la creación estas cosas son inevitables y cuando sabemos, sabemos que suceden según el tiempo, entonces lo que sucede estamos dispuestos a aceptarlo, de otra manera no podremos ajustarlas y cuando no podemos ajustar las cosas nos producen dolor y cuando no podemos ajustarlas y no nos queda otro remedio entonces es solo una cuestión de dolor. Lo que no se puede curar, lo que no podemos solucionar y está más allá de nuestras manos, lo mejor es que nos pongamos en sintonía con ello, mejor que pelear contra ello. Cuanto más luchamos contra ello, más perdemos. Es como intentar pasar por esta pared, atravesarla. A menos que sepamos como salir de la casa, si queremos traspasar la pared andando nos romperemos la cabeza, es como el deseo de que lindo sería si viviera solo, pero no está en nuestras manos quedarnos solos o que llueva.

En lugar de llorar por el sol cuando no hay, es mejor que nos pongamos en sintonía con el tiempo que nos han dado. Hay un tiempo nublado, hay un tiempo brillante y hay un tiempo de lluvia. Estas situaciones existen, no podemos evitarlas. Hay momentos en los que el sol brilla y hay momentos en los que no brilla. Cuando el sol no brilla para nosotros, si seguimos pensando en el sol, los momentos en los que no hay sol, es doloroso e incluso cuando hay demasiado sol, solemos decir, "sería mejor si lloviera".

Ayer tarde, cuando aterrizamos en posadas, había una sensación de calor y estaban nuestros amigos quitándose ropas del cuerpo. Si hace calor buscamos que haya un poco de fresco y si hay fresco buscamos un poco de calor, en ninguna de las dos situaciones estamos contentos. No podemos disfrutar cuando hace frío y queremos tener una brisa fresca cuando hace calor, y cuando queremos calor y nos llega el calor queremos frío, es decir, no aceptamos lo que tenemos a nuestro alrededor. Siempre buscamos lo que no tenemos a disposición, así es como muy inteligentemente nos ponemos en una situación muy difícil. Cuando una persona está disponible no hacemos un buen uso de su presencia y cuando nos separamos empezamos a pensar mucho acerca de esa persona.

Es mejor que me relacione con R. cuando el tiempo está correctamente, cuando yo me vaya a India y piense en R., no tendrá sentido pensar en el haberme ido a la india, de trabajar con el cuándo está presente, cuando no está presente. Eso significa que el tiempo representa otra cosa, en su lugar, entonces eso significa que tenemos que trabajar con lo que tenemos a mano, en lugar de R., en India puedo tener un tal Ramad, entonces tengo que trabajar con Ramad. Donde quiera que estemos se nos presenta una situación en general, en la vida siempre nos encontramos en situaciones y la naturaleza nos dice que actuemos bien en esa situación. Normalmente, solemos estar ausentes en la situación presente, Y al estar aquí sentados en Posadas pensamos en Buenos Aires y cuando estamos en Buenos Aires pensamos en Posadas (*No se entiende el audio*).

Los seres humanos son expertos en escaparse de la experiencia, y decimos que la vida no es una buena experiencia, y cuando nos preguntan ¿qué tal estás? Decimos así, así. Cuando estamos aquí tenemos que hacer mejor uso posible de esta situación que nos dan. Que la naturaleza a través del tiempo tiene la intención que estemos aquí. A cada persona en su vida se le da una situación determinada solo para que aprenda bien en esa situación, nuestros disgustos y aversiones son cosas muy pequeñas en el gran plan, y tenemos que rompernos la cabeza con ellos, pero no nos sirven de nada.

La sabiduría tiene la intención de producirnos lo que tenemos a nuestro alrededor, que aceptemos lo que está a nuestro alrededor. Mucho trabajo no tenemos, y trabajar con ello sin llorar, trabajar con ello con una sonrisa. Y si no nos queda otro remedio ¿para qué llorar? Por lo menos se nos da la opción de poder sonreír y ni siquiera nos aprovechamos o ejecutamos esa opción.

No siempre se nos dan situaciones de lo que pasa (*No se entiende el audio*). Que nos gustan, tenemos que superar nuestras propias limitaciones respecto a los gustos y aversiones. Imaginaos que una persona tiene miedo de la oscuridad y no le gusta que se ponga el sol, ¿acaso todo el planeta dejara de funcionar solo por una sola persona, una sola pequeña persona? Eso no puede suceder. En un gran Plan nosotros somos un ser pequeñito y todo el sistema no se pone en sintonía solo por nuestra cara bonita, tenemos que ponernos en sintonía nosotros en ese sistema mayor que nosotros, somos un sistema pequeñito. Si queremos funcionar en sintonía con el sistema mayor tenemos que ponernos en sintonía con el no esperar a que el sistema se ponga en sintonía con nosotros.

Si queremos encontrarnos con el presidente de Argentina, cuando nos encontramos con él ¿tenemos su conveniencia o tenemos la nuestra?, normalmente suele ser según su conveniencia, eso es porque en este caso él pertenece a un sistema mayor porque él está trabajando por la nación. Por eso, si queremos encontrarnos con él, o vernos con él tenemos, debemos ponernos en sintonía con él. No podemos pedirle que se encuentre con nosotros a nuestro gusto, a menos que nosotros nos consideremos más importantes que él.

Así tampoco le podemos pedir al planeta que gire despacio porque nos queremos levantar tarde. A las 6 de la mañana es muy pronto para la meditación, por eso es mejor que el planeta se moviera un poco más despacito durante la noche para tener una manera cómoda de llegar a la meditación a las 6 de la mañana. De esta manera queremos que muchas cosas que nos rodean se pongan en sintonía con nosotros, los sistemas que son más pequeños que nosotros se ponen en sintonía con nosotros, pero con los sistemas mayores que nosotros, somos nosotros los que nos tenemos que poner en sintonía con ellos. En nuestra oficina nuestros ayudantes son los que se ponen en sintonía con nosotros y nosotros nos ponemos en sintonía con nuestro jefe directo. Así es cómo funciona la Jerarquía. Los estudiantes tienen que ponerse en sintonía con el maestro y el maestro se pone en sintonía con su maestro.

Así sucede en la jerarquía, aceptar lo que es y trabajar con ello es lo que aprendemos durante la astrología.

Y es una hora de puesta de sol, significa que después de esa puesta de sol entramos en un periodo de oscuridad y eso también significa que la oscuridad nos toca a través de la luz, toda puesta de sol es una promesa de una salida de sol y todo amanecer es una promesa de un atardecer, todo nacimiento, es una promesa de muerte y toda muerte es una promesa de un buen nacimiento de nuevo. Esto es un aspecto del tiempo.

Necesitamos comprender que todos los conceptos tienen su propia duración temporal y toda encarnación tiene una duración de tiempo, según esa duración, viene, crece y se va. Es, nos reunimos aquí y esto tiene una duración de tiempo después de lo cual nos iremos

y nos volveremos a encontrar cuando el tiempo nos lo permita. El tiempo es el que hace la unidad y la diversidad, nos congrega y nos dispersa, así es como actúa el tiempo.

Esta naturaleza del tiempo es lo que tenemos que entender y asimilar y es lo que tenemos que llevar, o de lo que tenemos que ser conscientes en nosotros. Cuando tenemos la consciencia del tiempo en nosotros aceptamos trabajar con lo que es, en el presente.

Desdichados son aquellos que pierden el presente en nombre de alguna expectativa. Vivir siempre en expectativas y perderse el presente, su experiencia, entonces no es nunca completa, porque estamos aplazando la experiencia. Ante la situación, es un proceso de gozar la experiencia actual, o esperar experimentar el futuro. Cuando decimos algún día en el futuro veremos la luz, es una manera muy ignorante de ver las cosas.

Imaginar que la luz tiene la intención de visitarnos al momento justo de haber dicho eso. Porque lo retrasáis a algún día en el año 1999, porque no puede ser ahora mismo. Ha sucedido a nuestra expectativa, lo mismo que lo encontramos al hacerlo en el futuro. Hay personas que siempre viven esperando, en expectativa y se pierden y no reconocen al Mesías cuando viene y se quedan diciendo el Mesías vendrá. Es decir, vendrá, vendrá, lo pone en algún rincón del cielo, esa persona está constantemente mirando algún rincón de cielo para ver si viene el Mesías, por ahí, y cuando van mirando arriba, el Mesías va a pasar delante de las narices, y con el tiempo de tanto mirar al cielo le duelen las cervicales.

Entonces se pone así, a mover la cabeza para los lados y mira a la gente que tiene alrededor y todos los demás, están contentos y felices, porque antes de que él empezara mirar al cielo, el trasfondo de su alrededor no estaban tan contentos, pero una vez que volvió y dejó de mirar al cielo, cuando vio a la gente se dio cuenta de que eran más felices que antes y entonces les pregunto por qué estáis más contentos que antes y ellos le dicen el Mesías ha venido y hemos tenido una buena experiencia con él y tú estabas ocupado mirando al cielo y por eso no has podido verlo, así es como la gente que vive esperando o en expectativa se pierden el presente y viven en la presencia del ser eterno.

Mirar, saber ver a la consciencia que está alrededor, y estar anclado en la consciencia del Uno permite que podamos vivir en experiencia continua, cuando estamos experimentando el presente continúa y profundamente, estamos en contacto continuo con la presencia, entonces el Mesías es una cosa real para nosotros en todo momento. Porque la consciencia está siempre presente, está eternamente presente, solo si tenemos los ojos para mirarla, la podemos encontrar aquí y ahora, atrapándola al futuro, nos la estamos negando para el presente. Así es como J. dijo: los que tengan ojos podrán ver. Y si ese ojo persiste en ver, la consciencia se nos presenta en todas las situaciones de la vida.

Cuando estamos orientados hacia la consciencia podremos ver las cosas como son, cuando no estamos orientados a la consciencia no podremos ver las cosas como son y vemos lo que queremos ver, aquellos que permanecen con la consciencia. Ven a la consciencia UNA, eterna e inmutable y que es, en todo momento, que existe y también ven la belleza de los cambios que se producen sobre ella o con ella como fondo.

Como es y cómo se está transformando, cuando nos actuamos, establecemos en lo que es, podemos ver los cambios que se están llevando a cabo sobre ello, de otra manera no podemos experimentar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En la creación hay

cosas inmutables y cosas mutables y juntas componen el juego del Señor. Hay algo en nosotros que nunca se mueve y, sin embargo, es la base de todos nuestros movimientos. Nosotros somos los seres inmutables y también los seres mutables. Lo inmutable es lo que somos y lo mutable es un producto de lo que sucede en nosotros. Lo mutable es cambiante por naturaleza, entonces es de necios entender lo mutable como si fuera inmutable. Existe lo permanente y lo temporal.

Nosotros buscamos tener permanencia en lo temporal y no vemos, lo que es permanente, allí es donde existe nuestro conflicto. En la vida pasamos por muchas situaciones que son temporales. Todas las situaciones son pasajeras y temporales y nosotros somos permanentes. Las situaciones son transitorias y nosotros permanecemos en todo momento, entonces tenemos que comprender bien que las cosas nos vienen solo para pasar de largo. Por eso en las escrituras se dice. "Y... Sucedió ...llegó solo para pasar ...". Todo lo que viene tiene que pasar. En algunos estados de consciencia no existe ese concepto de venir y de pasar ya, sino que siempre está presente. ¿Ves en el río Paraná? el río está siempre presente, sin embargo, el agua no es siempre la misma, el agua sigue corriendo, alcanza por ahí decir que el río está desapareciendo, yéndose, el río no desaparece, no se va, sino que las aguas corren, fluyen. En ese río muchas partes pueden pasar por él.

Cada vez que miramos a una parte del agua vemos que se está moviendo, sin embargo, el río como tal no se mueve, si el río se moviera al cabo de *(No se entiende el audio)* tenemos que oír esta diferencia como la que hay entre el río, el agua y el paso del agua.

Nosotros somos el río y como el río, tenemos también el fluir de una corriente dentro de nosotros, una corriente que es eterna, el divino fluir, esa corriente en nosotros produce movimientos.

El río también, el movimiento se produce debido al fluir de la corriente, si no hubiera de fluir de la corriente no podría producirse el movimiento de las aguas, lo mismo entiende el sabio, lo temporal y lo permanente. Incluso ciertos ríos pueden secarse o morir por un tiempo, pero el océano nunca muere. El océano sigue existiendo tanto como sigue existiendo el planeta.

El océano es mutable e inmutable, existe, pues en el contraste de las olas y en su desintegración o en su partida. Existe el nacimiento y la muerte de las olas, en todo lo que podemos ver, existe lo permanente y lo temporal. La electricidad es permanente, los aparatos son temporales. La electricidad sobrevive más allá de la vida de los aparatos, los productos son temporales, pero el agente es permanente.

Tenemos, pues que anclarnos en lo permanente, entonces podemos ver como en lo permanente se lleva a cabo tanta actividad que es temporal, podemos ver la belleza del movimiento de lo que se mueve. Cuando nos sentamos a la orilla del río Paraná podemos ver el maravilloso movimiento de las aguas otra vez en nosotros, pero si nos arrastra el río con su corriente no podemos verlo lo bonito que es el río fluyendo y la belleza de sus olas, tenemos que estar como minino flotando sobre la superficie del agua del río para experimentar el fluir y las formaciones que se derivan de ese fluir del río. La belleza de las ondas que se producen en el río las podemos experimentar si flotamos sobre él, pero si no

hace un pivote la misma supervivencia que está en juego y ya deja de existir el concepto de belleza en nosotros. Y tampoco existe, cuando sentimos la diversa belleza de las diversas ondas que se producen sobre el agua del río, así también nuestra vida, cuando nos sentimos con ella se pierde la belleza de la vida. La belleza de los diversos aspectos de la vida desaparece, solo nos vamos hundiendo y hundiendo y buscamos una ayuda para salir, no ya, para vivir.

La astrología nos ayuda a comprender bien la vida, como consecuencia del mal que uno puede hacer de la vida, una cosa más, que mejor disfrute. En sintonía con los aspectos del tiempo, cuando es invierno y hace demasiado frío, el sabio sabe que a ese invierno, le sigue el verano y si es verano y estamos sudando demasiado, él también sabe que eso pasará también. Que el verano es el tiempo del verano y en invierno es del invierno, sin esperar el verano en invierno y el invierno en verano.

Los que vienen con expectativas pierden mucho. Es que cuando es invierno piensan en el verano y cuando llega el verano piensan en el invierno, entonces no experimentan ni invierno ni verano.

Si cuando estoy en América del sur pienso en India y cuando estoy en India pienso en América del sur, no puedo experimentar ni América del sur ni India. Los sabios saben que la situación que se les da es una situación que hay que experimentar y mientras experimentan esa situación tienen siempre en su mente que lo que están experimentando cambia siempre.

Otro problema con los seres humanos es que cuando estamos experimentando una situación determinada tenemos la tendencia a establecernos en ella, queremos echar raíces en ella, pero ¿cómo podemos echar raíces en una cosa que pasa de largo?

Tenemos que asegurarnos de dos cosas. La primera que tenemos, que trabajare en el presente, viviendo ese presente, sabiendo que cambia. Cuando empezamos a tener la experiencia nos gustaría que ese tipo de situación durase siempre, porque nos gusta; sin embargo, no puede ser. Este es otro aspecto de sabiduría que tenemos a través de la astrología.

La astrología nos dice querido hijo mío, todo cambia a tu alrededor en los frutos, tú eres como alma que vive permanente, todo lo que te rodea incluyendo tu cuerpo, es emoción y tus conceptos mentales, todo eso cambiara y cuando cambie eso te dará comodidad, pero no te aferres a los conceptos como cómodos, el tiempo te puede traer otros conceptos diferentes también. Miremos lo que hay que hacer, hay que ser capaz de ajustarlos, no hay cuestión de establecerse en nada que no sea nuestra consciencia. Establecerse en la consciencia, establezcámonos en la consciencia, *(No se entiende el audio)*.

Estos son los niveles psicológicos que experimentamos en nuestra psique. El primer paso es vivir la situación que se nos presenta, trabajar y experimentar es suficiente. El segundo paso es entender que aquello con lo que estamos trabajando cambia también, por eso se dice como son las cosas y como se transforman. Todo lo que vemos alrededor se transforma, pero nosotros como almas que somos no nos transformamos, todo lo que se refleja o proyecta sobre la pantalla plateada se mueve, pero la pantalla no se mueve, en una sala de teatro o de cine dan cuenta de cuantas películas se han proyectado ya. Sobre

esa pantalla hay la proyección de muchos movimientos continuamente y parece que cuando uno sigue a la proyección de la película o cámara lo lleva a uno a las montañas y a los valles. Sin embargo, la pantalla no queda afectada por esas imágenes y sobre esa pantalla vemos por ejemplo un ritual del fuego, la pantalla no se quema, y si vemos que sobre la pantalla además pasa un gran río corriendo la pantalla no se moja.

Así es, como se afirma en las frases iniciales de la doctrina secreta, lo que es impermeable a la materia, al agua, al fuego y al aire, eso es la consciencia. De esa consciencia, solo flota el haber siempre, de la consciencia de siempre presente y eterna. El otro nombre para eso, para la consciencia, es SER, otro nombre es YO SOY. Ser y sobre ese SER se produce el transformarse. Esa parte es importante para la astrología, incluso a través de la astrología la gente también puede quedarse mucho más.

Archivo 01 B

...La situación en el 2000 y pico, la astrología no es solamente o no se puede reducir a un futuro.... La idea, la etimología es conocida, la palabra astrología se deriva de la palabra astral. Astral significa luz, es la ciencia de la luz, así que, a pesar de todo con ese sentido, con ese propósito. Cuando la astrología se utiliza para descubrir la luz que somos, es la clave más importante para llevarnos hacia la luz.

Por eso la Astrología se le considera como la mejor clave de todas las claves, igual que entre todos los sentidos, la vista es la más importante, la vista es la más importante de los cinco sentidos, entonces entre las claves de la sabiduría antigua, en la sabiduría antigua, la astrología es considerada como la más importante.

Siempre que utilicemos la astrología para tener más luz en nosotros, para experimentar más luz en nosotros, y para experimentar que en verdad nosotros somos la luz, a esta se le llama la Astrología.

En realidad, no hay nada como decir astrología espiritual y astrología normal, no existe la astrología esotérica. En realidad, es una sola astrología que nos lleva a la luz porque es la analogía de lo astral, de la luz; Sin embargo, como se la ha sometido a un mundo deformado, deseosos de formar un agregado al ser más famoso y conocido que el mundo normal o sagrado, hemos tenido que llamar a la Astrología normal, original, como astrología espiritual.

La astrología como ciencia no contemplaba el proyectarse al futuro, contemplaba que nos proyectáramos nosotros mismos hacia la luz, y nosotros nos convertimos en luz, pero nos proyectamos a ella.

Y cuando nos hemos hecho luz vivimos en el presente y cuando vivimos en el presente, el pasado y el futuro culminan en él. Así pues, comprendemos o sabemos tanto el pasado como el futuro, no tenemos que proyectarnos ni al pasado ni al futuro, sino que por estar en el presente tanto el pasado como el futuro se nos acercan. Ellos vienen a encontrarse con nosotros, esa es la belleza de vivir en el presente, y según haya la necesidad, entonces conocemos, sabemos el pasado y conocemos, sabemos el futuro sin hacer un esfuerzo en ese sentido, porque el presente, en ello, el pasado y el futuro están, se sumergen juntos. Cuando vemos como son las cosas en todo momento, cuando vemos el aspecto del ser y

nos ponemos en sintonía con él, nos resulta más fácil darnos cuenta de cómo se va transformando. Esto está transformando las cosas aquí. Ahora la luz está entrando y desapareciendo, y el tema se debe a que el sol este presente y no quiere estar presente. Él siempre ha estado presente.

El movimiento de las nubes que son temporales es lo que hace que para nosotros haya momentos de luz y momentos sin luz. Entonces en momentos de oscuridad, en lugar de esperar la luz que venga en un tiempo futuro, hemos de hacer lo que es necesario en el momento presente, la luz ya llegara a través del tiempo hasta nosotros. No tenemos que esperar a que la luz nos llegue, entretanto tendremos ya la luz dentro de nosotros, actuemos, trabajemos con ello.

Hay un buen *Panishlav* que es un diálogo entre un Maestro y un discípulo, el discípulo le preguntaba al maestro, ¿qué he de hacer Maestro? Y el Maestro le decía trabaja con la luz del sol, entonces el discípulo trabajo con la luz del sol y en las horas del atardecer el discípulo se encontró que cuando la luz iba desapareciendo, la oscuridad iba prevaleciendo sobre ella.

Entonces el discípulo se encontró con el maestro y le dijo Maestro, la luz está desapareciendo, que tengo que hacer ahora. Entonces el maestro le dijo trabaja con la luz de la luna y el discípulo se fue a trabajar con la luz de la luna y con el paso del tiempo llego a un punto, en el que se encontró con una situación en que no había ni luz de luna ni luz de sol, era un periodo de luna nueva. Entonces el discípulo fue a ver al maestro y le dijo maestro, ¿no hay ni luz de sol ni luz de luna que debo hacer ahora? Entonces el maestro le dijo, trabaja con el fuego.

Entonces como no había ni luz de sol ni luz de luna, entonces el discípulo empezó a trabajar con el fuego y entonces vino una gran lluvia y todo se puso por completo oscuro, había nubes espesísimas por todos lados y una lluvia tremenda durante cuarenta días. No había luz de luna ni luz de sol y no había fuego, tampoco porque en unas condiciones tan húmedas no se podía prender fuego.

Entonces el discípulo le decía, Maestro, no hay luz de sol ni luz de luna, no hay fuego tampoco, ¿entonces debo dormirme hasta que amanezca y aparezca el sol? ¿O debo dormirme hasta que aparezca la luz de la luna? O acaso ¿debo dormirme hasta que vuelva a ver fuego de nuevo? El maestro le sonrió y le dijo hay una luz más, que es la luz que está en ti, trabaja con ella, con esa luz cuando todo lo que te rodea está quieto, no te creas que no hay luz. La luz que está dentro de tu corazón se ha encendido, esa luz no depende del sol ni de la luna ni del fuego, sino que funciona en todo momento, así es que no retrases tu funcionamiento, tu actuación, en nombre de una luz externa, parecerá que venga una luz de fuera, no retrases tu trabajo, eso quiere decir, que si lo haces, que eres perezoso y es que existe eso de trabajar con la luz en todo momento. Porque la luz está siempre presente, la Astrología nos lleva justamente a esa luz.

Esa luz absoluta, más allá de la luz solar, más allá de la luz lunar y más allá de la luz del fuego. La luz lunar es el ojo izquierdo y la luz solar es el ojo derecho, la luz del fuego es el tercer ojo, sin embargo, nosotros existimos incluso sin estos tres ojos, nosotros somos la luz, que brilla como la luz del sol, la luz de la luna y la luz que hay en medio de estos dos.

Está la luz solar, está la luz lunar y entre medio de estos dos ojos está el ojo que llamamos Ajna, al ojo izquierdo se le llama Tanya y al ojo derecho se le llama Purya y al ojo que hay en el medio de los dos se le llama Ajna. Entonces la luz solar es Purya, la luz lunar es Tanya y en medio de estos dos está Ajna. Estos tres fuegos cubren el fondo, que es dos soles. La ciencia que es es la ciencia de los tres soles.

Nosotros somos, *(No se entiende el audio)*. Y los tres fuegos surgen de nosotros, igual que el amor, la luz y el poder del alma. Debemos sustituir las mismas cosas aquí y podemos decir que uno es luz en lugar de Tanya y la otra es amor en lugar de Purya y la otra es poder en lugar de Ajna.

Y todas ellas están basadas sobre nosotros, ya que, nos olvidamos de nuestro ser y entramos a comprender tantos y tantos conceptos externos a nosotros. Todos estos conceptos desaparecen inmediatamente de nuestra mente, porque no hemos asimilado la base. Cuando nacemos acabamos de hacer un triángulo, esto supone ya el cuarto estado, sin embargo, solo vemos los tres aspectos de un triángulo; sin embargo, el mismo triángulo está dibujado sobre la base de algo, ¿no? Llamémoslo el papel blanco, como si fuera el mundo o sin nosotros, el triángulo no existe, cuando comprendemos las cosas de este modo, que nosotros existimos eternamente, que haya luz o haya oscuridad, sea la era de kali o la era de *crita*.

Al principio del kali- yuga mucha gente imperfecta, que es la era oscura, dicen: entonces nos podemos echar a dormir, no tenemos nada que hacer, porque en Kali yuga no puede haber luz porque todo de ira materializando cada vez más, cada vez será más material y las personas serán más, siempre entrarán hacia la materia densa, y quedara totalmente condicionada por ella. Por lo tanto, no hay actividad de luz. La gente aferrada a sus grupos.

Es una época oscura y, por tanto, los grupos espirituales no funcionan, pero la verdad es que, si cuando hay luz de sol y encendemos unas luces así de flash como estas luces, no significan nada, no tienen importancia, porque no son nada ante la luz del sol. Pero cuando hay una profunda oscuridad y encendemos una velita pequeña, esa velita pequeña puede dar una gran luz en la oscuridad, por eso el kali yuga está considerado como la mejor oportunidad para tener luz.

Cuando la gente le pregunto al final del Dwapara yuga y a principios del Kali yuga. Le pregunto diciendo a partir de ahora del kali yuga no hay lugar para encontrar la luz. Todos los profesores de filosofía nos han dicho eso, ¿cuál es tu opinión acerca de esto, Krishna? Entonces Krishna puso este ejemplo. Dijo: creta yuga es como el sol del medio día porque hay una luz muy fuerte, entonces las luces pequeñas son insignificantes.

Pero el kali yuga es como la media noche, incluso una luz pequeñita brilla mucho. Así es que un poquito de práctica de espiritualidad, nos puede llevar ya a la consciencia del alma. Incluso de ello, orientándonos a la luz mientras haya oscuridad, entonces nosotros hemos de vivir en luz en todo momento. Se trate de tiempos en que hay luz o de tiempos de oscuridad y siempre hemos de permanecer en la luz que es lo que somos, solo entonces podemos ver las experiencias de los cambios con claridad. De lo contrario, veremos solo lo que queremos ver, solo veremos la verdad según nos parece a cada uno.

Todos nos decimos, puede que no haya más sol, para nosotros, pero no existe tal cosa como, puede que no haya más sol, el sol sigue estando presente. Puede que no esté presente para nosotros y así que lo que es verdad para nosotros lo solemos poner como La VERDAD con mayúsculas.

Una verdad desde nuestro Ángulo o punto de vista es diferente de la Verdad con mayúsculas. La verdad desde nuestro punto de vista varia, cambia, a medida que vamos escribiendo experiencias, pero la Verdad no tiene cambio, pero la Verdad no cambia, por eso la gente sigue cambiando de verdad a medida que van adquiriendo más verdad cada vez, entonces una gran parte de su personalidad cambia, pero la Verdad nunca cambia. Si no que la verdad hace que cambie lo que es cambiante en nosotros, para que podamos así, saber lo que es la verdad, entonces la verdad como parece ser es diferente de como es.

El concepto que quiero dejar claro es, SER y transformarse y siempre es ESO, lo que se transforma. El estado original es ESO lo que se trasforma, el segundo estado es ESO transformándose, entonces la transformación es siempre a partir de ESO y la transformación no es solamente a partir de ESO sino también por ESO o a causa de ESO.

ESO es lo que se está trasformando, se está transformando en sí mismo y por sí mismo. ESO permanece, y a partir de ESO se produce la transformación. Y por qué esa transformación surge o está surgiendo, se transforma por causa de ESO y luego se trasforma como ESO.

El oro se puede convertir en anillo, el anillo está hecho a partir del oro, está hecho de oro y luego, si no hubiera oro no podría existir el anillo, entonces el anillo está hecho por el oro o a causa del oro, entonces a partir del oro y por el oro y qué es el anillo, a fin de cuentas, es solo oro, ¿no es así?

El anillo es anillo para nosotros mismos, pero respecto al oro no es anillo, ¿acaso el anillo tiene consciencia de ser anillo? El anillo no dice, yo soy anillo, nosotros si tenemos la impresión de que es anillo. Anillo es el nombre que nosotros le hemos dado a eso, de otra manera si no es solamente oro para sí mismo, entonces el oro es oro. Por eso el producto que procede de la esencia es también la esencia misma. Eso es Agni yoga. El Agni yoga quiere decir que la fuente es Agny y lo que procede de la fuente es también Agni, porque ha sido hecha por el Agni solamente y Agni es lo que permanece como Agni en todo.

Si Agni se fuera todo se acabaría, por eso el Agni yoga acepta solo Uno como todos y Uno en todos. Agni es, fundamentalmente, esencialmente, la fuente Uno, esencialmente como esencia, como esencia Agni es el Uno y como forma es Agni el que se transforma, y de las formas que están preparadas a partir de Agni es Agni el que desciende en forma de alma. Es como el vapor que se condensa y se convierte en hielo en una vasija y ese vapor se condensa en forma de agua en la misma vasija. Entonces la vasija está formada de agua que se transforma en hielo, esa agua que procede, a su vez, también de vapor. Entonces del vapor a la vasija y del vapor al agua. Entonces en el Agni yoga no hay dualidad. Si no, lo que es únicamente la existencia triple del único fuego. El fuego eléctrico, el solar y por fricción solo es lo único que existe, nada más.

Agni yoga es el funcionamiento conjunto de estos tres aspectos del fuego Uno, con esta perspectiva el espíritu, el alma y la forma son los tres, pertenecen a una sola fuente y, por

tanto, tenemos que entender que es la actuación, la representación del Uno transformándose en tres. Es como, un solo grupo transformándose en dos equipos de futbol, como los equipos de futbol, los dos equipos de futbol, los vemos como oponentes, pero no son los oponentes. Tenemos la impresión de que son los oponentes, es para nuestra mala suerte. Para qué se pueda producir el juego se producen también estos dos equipos que se oponen, así es como se preparan los dos equipos. Uno es el equipo del espíritu y el otro equipo, el equipo de la materia y juegan uno con otro. Durante el juego tienen que ser oponentes, pero son oponentes aparentes, no reales, cuando dejan de jugar son amigos, cuando vemos el futbol de Brasil y de Argentina son buenos amigos, pero cuando tienen que jugar, Brasil y Argentina tienen que asumir sus papeles de oponentes. Mientras se juega, existe un condicionamiento temporal.

Así es como también hay un condicionamiento temporal del círculo en la creación y hay sucesivos condicionamientos que se van produciendo. Se van preparando los diversos planos de existencia, este condicionamiento es lo que se llama el anillo de Saturno. El anillo de Saturno no significa otra cosa, sino el condicionamiento por el que pasa el espíritu cuando su proceso de involución. Van a ir ocurriendo los ensayos y diversos planes de existencia, eso significa que el espíritu se presta voluntario para quedarse, para condensarse y quedar condicionados en los diversos planos de la materia, durante un periodo de tiempo, que es tal vez transitorio.

Y el padre obedece al hijo para jugar con él e incluso en el juego con su hijo el padre intenta dejarse ganar o sea intenta perder para que el hijo gane, todo padre o madre cuando juega con sus hijos para animar a sus hijos se dejan ganar. Eso da placer, no tienen por qué mostrar todas sus cualidades ante sus hijos y derrotarlos por todo lo alto, es como cuando nosotros y nuestro hijo estamos jugando al futbol, nuestro hijo que tiene solo 4 añitos de edad y nosotros tenemos 24, es lógico que si nosotros nos ponemos a jugar, ganamos, sin embargo, nos gusta que nuestro hijo marque goles. Entonces nos prestamos voluntarios a obedecer a nuestro hijo, para que el hijo gane y se anime.

Así es como el producto de la esencia, que es la materia, así es como la esencia permite o deja que la materia gane, gane y siga ganando, y así es como se producen o forman los planos de existencia. Toda esta actividad se deriva del principio llamado Saturno, del cual la manifestación más densa es el planeta Saturno. El planeta Saturno es como el cuerpo físico para el principio de Saturno, igual que nosotros existimos y tenemos el cuerpo físico, pues, aunque este cuerpo físico nuestro no exista, nosotros sí que existimos, lo mismo también, si Saturno como planeta no existiera, el principio seguiría existiendo, sin embargo.

El principio de Saturno es el que forma gradualmente los siete planos de existencia, es un principio convergente, mediante el cual a medida que vamos llegando a planos más densos de la materia, el espíritu se va encontrando más estrecho. Y es como cuando vamos llegando a la oscuridad, el espíritu está condicionado por la materia. La materia condiciona el espíritu a medida que la creación pasa por un proceso involutivo y cuando evolucionamos la materia se va liberando a favor del espíritu, entonces la actuación de Saturno es para condicionar al espíritu de la materia. Eso significa que Saturno puede anclar al espíritu en la materia, si alguien tiene un buen aspecto de Saturno en él, esa persona es capaz de

anclar lo espiritual al plano físico y si esa persona no tiene los efectos adecuados de Saturno en ella, esa persona queda totalmente condicionada por el espíritu.

Saturno contiene dos aspectos, puede hacer que el espíritu descienda respecto del espíritu hasta la materia y hacer que el reino de Dios descienda hasta la tierra. Es el trabajo de Saturno, ahora está siendo ayudado por Urano, pero este mismo Saturno si no descendemos bien (*No se entiende el audio*). Invocar al espíritu y que se ancle en nosotros y no nos condicione.

Entonces en este proceso de ir preparando los planos. Saturno prepara un gran árbol de vida o un gran árbol de la creación, con siete planos y siete súplanos, lo cual es solo una definición muy general del proceso creador. Los siete planos con sus siete súplanos, cuando se van produciendo, forman un árbol de la vida, con muchas ramas y subramas y cada rama más pequeñita o subrama tiene sus propios brotes y cada brote tiene sus hojas, y nosotros somos como pequeñas criaturas caminando por esas hojas en un gran árbol con muchas ramas y ramitas, y muchas clases o ramitas más pequeñas y esas ramitas con muchas hojas en cada una. Imaginaos que somos una pequeña criaturita en una hoja. Cuando estamos en la hoja, esta es la ramita de la que estaba en las hojas.

Estamos en algún lugar entre las hojas y la ramita y este punto corresponde a la humanidad entera, entonces imaginarnos donde podemos estar en ese punto. Daros cuenta de que estamos entre dos hojas y todo lo que entendemos o toda nuestra comprensión está o se acaba entre la hoja de arriba y la hoja en la que estamos. Así es como la gente lleva la verdad en ella, cuando no han adquirido el lado esotérico de la sabiduría y todo se convierte en miradas en el cosmos.

Igual que nosotros tenemos la impresión de que somos el único ser entre los diferentes planos, hay otra criatura que está entre otro par de hojas y también tiene la impresión de que eso es lo único que existe en la creación. Y todo el mundo existe, yo soy el auténtico. Esto es una cosa, un arreglo en la creación que ha creado Saturno. Así, pues Saturno no solo prepara los planos, sino que también prepara la consciencia y la transforma en muchos. Y entonces cada uno empieza a sentir su existencia por separado. Pero todo esto obedece o dura un tiempo. Igual que todo juego tiene una duración determinada, en este caso también hay una duración a ese funcionamiento, entonces con seguridad durante un periodo determinado se mantiene esta separación.

Un pañuelo en el cascarón, en el huevo, siente que más allá de ese huevo, de ese cascarón, no hay nada más, pues eso es bueno para el pollo. Si el cascarón se rompe cuando el pollo tiene ese entendimiento de las cosas, el pollo moriría mirando a la gran dimensión de la consciencia, entonces el cascarón es una protección para el pollito, hasta que el pollito crece cuando el pollito crece, toca desde dentro y la mamá intenta ayudarlo desde afuera. La mamá, es la madre naturaleza, después de la protección de la madre naturaleza, a través de saturno.

Si no que hace bien, que nos mantengamos en separabilidad, hasta que adquiramos una mejor consciencia. Si tenemos una mejor consciencia hacemos las cosas mejor y si no es así nos matamos unos a otros, debido a la falta de entendimiento consciente. Por eso la naturaleza nos ofrece y nos da la protección. Si yo os pongo un pequeño ejemplo, les voy

a poner, no me malinterpretéis, os pido que pongáis toda vuestra buena comprensión para entender este ejemplo. Si todos vosotros hubierais venido desde España e Italia, ahora mismo no hubierais acabado con los nativos de aquí, porque hoy día tenéis una gran consciencia de los nativos.

El año pasado me quedé sorprendido cuando me llamasteis a anunciar este seminario, cuando vi escrito en ciertos sitios que reconocías todo el daño que habíais hecho, o reconocías el daño que habíamos hecho. Y hoy día, al cabo de 400 años tenemos la impresión que deberíamos haber convivido con los nativos frente a Dios.

Pero 400 años antes de eso, cuando vinimos, no comprendíamos las cosas de esa manera, entonces si los efectos de separabilidad se rompen antes de que estemos preparados para ello. En la creación, nos encontramos con la destrucción así es como Saturno nos protege a todos mediante nuestra propia limitación. Saturno es una gran función que cumple en la creación.

Cuando Saturno nos visita quiere que nos hagamos conscientes de lo que nos condiciona, entonces lo que nos tomamos como desagradable y nos tomamos como decepcionante y lo que creemos que es un obstáculo y lo que creemos que es la trampa, nos demora. Saturno nos da una dimensión diferente diciéndonos que son todas nuestras propias limitaciones. Imaginaos que hoy hubiéramos tenido el almuerzo a las dos, entonces diríamos que el almuerzo ha sido demorado y nos alteraríamos por eso. ¿Por qué?, Por qué tenemos un tiempo de antemano fijado ya para el almuerzo, fijamos de antemano un tiempo para las 2 H 30 min.

_

Conferencia 2ª

Archivo 02 A

...En la molestia que nos producimos a nosotros mismos en esa misma medida de tiempo de diferencia, debe haber una situación de un suceso como algo (*No se entiende el audio*). Si la verdad se debe a una culpa, nuestra hemos de alterarnos para a la vez siguiente controlarlo, pero si el enfado no se debe a nosotros, no tenemos por qué echar la culpa a nadie, debido a la desfachatez que nos produce ese retraso, la demora.

Saturno en este caso nos dice esperad, paciencia, si la idea entonces era que salíamos a las ocho en punto, ¿qué tal si nos hubiéramos esperado? (*No se entiende el audio*). Sabemos entonces los que lo retrasan es un condicionamiento que tenemos que ser superior al tiempo. Y luego decimos mañana hemos de hacerlo mejor, hoy de todas formas el hecho ya se ha pasado, he llegado tarde. Entonces creo que al señor le diré que mañana llegaré a tiempo. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que nosotros llegamos a tiempo, pero las cosas no llegan a tiempo a la mesa.

Entonces no intentemos buscar una causa externa para este retraso y digamos muchas cosas. Cerremos la boca y esperemos, porque la naturaleza a veces Saturno nos vigila

ciertas cosas. Pero la acción, hasta que el resultado final no este de nuestro lado, hay un espacio que se nos retira. Nosotros podemos prepararnos bien si hacemos un trabajo bien, pero hay una parte del tiempo que no está nuestras manos. *(No se entiende el audio)* es Saturno. Saturno retira parte del tiempo a aquellos que viven en mucha expectación.

La expectación nos posibilita al hombre maya, toda la materia que retrasa de acuerdo con sus propios actos, mediante sus propias acciones, debido a la ley del equilibrio mediante el periodo de estrés.

El arte de buscar el equilibrio en el tiempo de espera, se crea sus propios cálculos. De la misma manera, cuando se crea algo con expectación, hay también una desilusión consiguiente. La expectación causa desilusión. La demora se debe a una anticipación fijada de antemano, y los obstáculos se deben a la falta de un contenido a la hora de hacer las cosas. *(No se entiende el audio)*

Archivo 02 B

Debemos todos también situarnos en sintonía, de vuelta hacia la fuente, hacia la subutilización. Entonces el alma se encuentra con todos los sucesos por los que paso cuando fue hacia adelante. En el camino de regreso se encuentra con las personas y con las situaciones con las que se relacionó anteriormente.

Cuando en nuestro camino hacia adelante hemos cometido algunos accidentes y nos hemos escapado, a la vuelta, esas situaciones nos esperan. Cuando vamos hacia las cataratas, suponed a nuestro paso, de paso hacia las cataratas, cometemos alguna infracción que es engañosa para la vida. Pues ese suceso, esa cosa espera en su punto y nosotros puede que pensemos que hemos huido, que nos hemos escapado haciendo que alguien perdiera algo o hiriendo a alguien. Esos sucesos o situación, espera hasta que volvamos, y cuando regresamos nos saluda diciendo: 'hola', entonces nos sentimos un poco mal, sentimos el inconveniente, la molestia de encontrarnos otra vez con aquello, y cuando estamos durmiendo, al llegar a ese punto nos ponemos un poco en guardia pensando donde está la policía o gente que nos haya podido ver. Entonces cuando damos los pasos atrás, nos encontramos con sucesos de nuestras malas actuaciones, esto es lo que se llama nuestro karma pasado. Entonces tenemos que dar la cara y superarlo, pero no podemos escaparnos, tenemos que afrontarlo con alegría, y decir perdonen, lo siento, si tienes que castigarme puedes hacerlo. Si no mostramos ningún un tipo de resistencia, Saturno no nos castiga, pero si nosotros mostramos resistencia él nos enseñará el bastón, la vara o el palo.

Si hemos rectificado bien las cosas, entonces qué necesidad hay de que nos rectifiquen más, pero si no nos hemos rectificado en ese punto, Saturno nos pone en nuestro camino. Ese es el buen trabajo del abuelo. Él tiene cuidado de que nos comportemos bien, y mira a ver si nosotros hemos aprendido de nuestros propios errores. Si hemos aprendido de nuestros propios errores, entonces nos dejara pasar, si no nos enseñara una señal roja que dice stop. Tenemos que parar porque tenemos que hacer algo, no podemos pasar sin rectificar las cosas en ese punto.

Entonces Saturno nos somete a situaciones que no nos gustan, que no nos resultan agradables, que no nos resultan cómodas, para hacernos saber con ello que se trata de

nuestra limitación y de nada más. Porque cuando, si no hemos comprendido esto, cuando caminamos en el camino de vuelta de regreso, nos encontramos con mayores dificultades.

Cuando no sabemos cómo encender una vela o una varilla de incienso, no se nos puede dejar que llevemos a cabo un ritual del fuego, porque nos quemaremos en nombre de esa ceremonia del fuego. Entonces Saturno nos para a cada paso hasta que aprendamos la lección correspondiente. Así pues, paso por paso con pasos progresivos y lento Saturno nos enseña. El trabajar con Saturno se lleva a cabo muy lentamente, tan lentamente como el paso del caracol.

En el tiempo en que nosotros vamos a las cataratas y volvemos puede que el caracol no haya llegado desde aquí hasta la puerta de salida, porque Saturno quiere que trabajemos cada paso con detalle, para que no nos encontremos con un obstáculo en el futuro. Saturno nos enseña un montón de paciencia. Las personas que no tienen paciencia no son idóneas para entrar al templo. Saturno nos prepara en todos los aspectos antes de hacer que entremos al templo, porque si no, nada más, al entrar al templo estaremos otra vez estrellados contra la pared, o sea nos echaran fuera. Y eso es mucho peor para nosotros, sufrimos aún más.

El abuelo que tiene tanto afecto por los nietos, que no quiere que sufran. Por eso no nos dejará que entremos al templo hasta estar seguro de que no nos van a expulsar de él, por eso la segunda iniciación, y a partir de la segunda iniciación, es una cosa dura el discipulado. Y nuestra paciencia se somete a un test, a una prueba. Si mostramos ser impacientes, suponed que se nos dice, va a entrar el primero de octubre del 93 y ya decimos ¿el primero de octubre?, seis meses nos quedan, si decimos eso, inmediatamente él dirá el primero de octubre de 1996 y si nos quedamos sorprendidos de eso él dirá bueno, para el 2016, según el grado de angustia o de ansiedad que tengamos, de ansiedad y de falta de consciencia. Saturno nos hace esperar, porque no hay prisa, hay mucho tiempo. Así que primero quiere que aprendamos paciencia y le da la entrada a aquel que no está interesado por entrar. Porque no hay expectación acerca de la entrada y él lleva a cabo su trabajo fuera del templo hasta que le da entrada, pues, porque fuera del templo es igualmente bello, entonces esta persona dice: bueno, pues hasta que llegue octubre haré cosas de valor, útiles en el mundo exterior y volveré otra vez a verle a Ud. señor el 1.º de octubre hasta entonces señor haré un buen trabajo, gracias.

Al decir esto damos la vuelta, nos agarrará del cuello de la camisa y nos meterá adentro, porque no nos importaba, porque no era entrar, lo que más nos importaba y en lo demás estábamos dispuestos a esperar y en el periodo de espera no hemos estado esperando perezosamente o sin hacer nada, sino que estamos haciendo un trabajo útil.

Ese tipo de gente es el tipo de gente que se necesita en el templo, las personas que nada más entrar al templo ya piensan en algo que pueden hacer para trabajar, no las personas que entran en trance con nada más entrar al templo. Si todo el mundo se moviera así, en trance por el templo, nadie haría el trabajo en el templo ni llevarían a cabo las ceremonias.

Saturno trabaja con todos los detalles en nosotros para que una vez estemos dentro del templo no seamos rechazados, por eso Saturno está siempre presente en el umbral de

toda iniciación. Porque en cada iniciación, hay un poquito más de paciencia, que ganar. No se trata de decir bueno ahora ya término de aquí en adelante puedo ser impaciente ya. A cada paso, un poco más de paciencia y un poco más de capacidad para trabajar en el presente y un poco más de falta de condicionamiento.

Estas son las cosas que cuentan cuando damos los pasos de vuelta, de regreso. El trabajo de Saturno es lento, profundo y duradero. Esto es lo hermoso que tiene una persona de Saturno. La persona que funciona es aquella que tiene sobre todo una cualidad propia de Saturno, trabaja lentamente, pero lo poco que hace lo ha ganado con toda seguridad, nadie necesita revisarlo, porque no hay ningún fallo, ningún error en absoluto. En el final de Saturno, no existe la palabra error o fallo. Hace las cosas lentamente, pero las hace extremadamente bien y las hace tan profundamente que duran mucho tiempo, ese es el trabajo de los iniciados, ese es el trabajo con todas estas cualidades, la inclusividad, la naturalidad, la simplicidad, el silencio, la lentitud y la profundidad.

Eso dura siglos, dura también cientos de años, miles de años, entonces vive miles de años debido a esas cualidades mencionadas; sin embargo, lo que nosotros hacemos se olvida al cabo de diez años, en consecuencia, se nos olvida cuando nos morimos, nadie vuelve a pensar en nosotros; sin embargo, nosotros estamos pensando en seres que vivieron en el plano físico, hace cinco mil años, hace dos mil años etc. Nos encontraremos con muchos detalles de todos los principios de Saturno, en todos los iniciados.

Ellos, vienen a demostrarnos esos principios porque eso es de provecho, en nuestro camino de regreso hemos de adquirir estas cualidades trabajando con Saturno. Eso significa que tenemos que superar lo que consideramos como incomodidad. Si tenemos incomodidad en nosotros al no haber comodidad física, también lo que llamamos aversión y luego también lo que se llama miedo por la pérdida. La incomodidad es a nivel físico, la aversión es a nivel emocional y el miedo de la pérdida es a nivel mental.

A nuestro ritmo el miedo a la pérdida es a nivel emocional y la aversión es a nivel mental, estas tres son nuestros condicionamientos. Vivimos en ese tipo de condicionamientos, en esta limitación y tememos perder lo que tenemos a nuestro alrededor, ese es un condicionamiento emocional, pero cuando uno está como consciencia o vive como consciencia, no existe ni la pérdida ni la ganancia. Saturno entonces se asegura de que superemos este problema de la incomodidad y con más frecuencia aquello que nos resulta incómodo nos viene a la cara, y solo para darnos la oportunidad de ver si podemos superarlo. Si arrugamos la cara nos hace esperar, si aceptamos ya no existe incomodidad, uno tiene que trabajar con ello y lo mismo con el miedo a la pérdida, hay personas que tienen miedo de perder el aspecto financiero, otros tienen miedo de perder los seres queridos, otros tienen miedo de perder la propiedad, todos estos miedos no tienen base, fundamentada.

En el camino del discipulado Saturno nos confronta con ello, solo para reestructurar nuestro entendimiento de ellos de una manera correcta, tenemos la sensación de que los hijos son nuestros hijos y tenemos un instinto posesivo hacia ellos. Saturno nos hace darnos cuenta de que nuestros hijos pertenecen solo a Dios y nosotros somos solo sus administradores. Donde quiera que estemos ese instinto por poseer o por tener, Saturno

trabaja sobre este agarre o esa fuerza nuestra, cuando no tenemos ese apego, todo lo tenemos a nuestro alrededor.

Todas las cosas de valor están alrededor de las personas que no tiene apego hacia ellas, esta es una afirmación ocultista dada en los yogas Sutra de Patanjali. Las cosas valiosas y esplendorosas de la creación se reúnen o están en torno a la persona que no las quiere poseer. Porque estas cosas se sienten a gusto estando cerca de él. Es como la madre que deja que los niños sean juguetones en torno de ella, no a una madre que cuya posesividad le causa dolor a los niños, cuanto más queremos poseer las cosas o las personas, ellas se escapan más de nosotros. Eso es como el juego de búsqueda y captura que juega respecto a las finanzas. Muchas personas evaden las finanzas del planeta, o no vemos que lleva como una carrera como de ratas por las finanzas, es decir, las personas se vuelven locas por conseguir cosas financieras, o propiedades, no saben por qué están corriendo, pero, sin embargo, no dejan de correr como locos. Y esas finanzas o propiedades les eluden, nunca llegan a tenerlas en la mano por completo. Estas personas no son maestros de las finanzas, sino que son esclavos de ella.

El maestro de las finanzas es para que las finanzas estén a su lado, pero no va a buscarlas, si corremos tras algo, significa que eso, detrás de lo que corremos, es el maestro y nosotros los esclavos. Hay personas que corren entonces en pos del dinero y hay personas que corren tras las mujeres, hay personas que corren por el poder, pero son personas siempre des ilusas y nunca satisfechas, porque parece que estamos a punto de agarrar algo en la mano y luego se nos escapa. Esas personas, nunca pueden cerrar la mano dispuesta. Así es que siempre siguen buscando las cosas delante con manos vacías, cuanto más queremos apoderarnos de las cosas, las cosas huyen de nosotros. Hay otra frase ocultista que dice: "si quieres agarrar algo suéltalo". Parece una cosa de idiotas; sin embargo, esa es la verdad, si queremos que nuestros hijos estén cerca de nosotros durante nuestra vida, todo depende de cuanta voluntad y amor les hayamos dado y de cómo les hayamos dejado actuar según su libre albedrío.

Porque cuando somos poseídos sentimos el malestar y nos gustaría irnos fuera. El destino de todos aquellos que quisieron poseer ha sido ese, únicamente ese, ha habido personas que tuvieron mucha ansia por tierras, empezaron a ocupar tierras de una punta hasta la otra, pero no pudieron llevarse nada consigo, tuvieron que volver con las manos vacías. Entonces la agresión debida al accionar por consumir tierras les ha consumido a esas personas, ellos quisieron consumir, pero el hambre los consumió a ellos.

Cuando buscamos todas las cosas se invierten, por eso si queremos agarrar hemos de aprender a soltar, entonces esa cosa, permanece en nuestro agarre o a nuestro alcance.

Un ave, un pájaro se quedé en nuestra mano abierta con placer, cuando sabe por completo que no le vamos a retorcer el cuello, si queremos atrapar su cuello, retorcer su cuello, nunca aterrizará en nuestra mano. Esto es lo que Saturno nos enseña, a que no tengamos el miedo a la perdida. Si tenemos el miedo de perder algo, eso nos hace abrazarlo o agarrarlo más. Cuanto más queremos agarrarlo se nos escapa. Esta es una función que existe en la naturaleza y que es exactamente lo que sucedió en la vida de Buda. Cuando Buda nació su padre era rey, entonces llamo a los sabios y les dijo que prepararan una carta astral para que le dijieran como debía guiar a su hijo, cuáles eran las potencialidades

de su hijo recién nacido y como debía guiarlo. Los sabios prepararon la carta y la miraron, entonces dudaban, es decir, tenían duda de hablar, porque sabían que no le iba a resultar tan agradable al rey. Entonces se quedaron en silencio, pero el rey insistía.

El rey decía: decidme que es lo que dice el horóscopo de mi hijo y que es lo que tengo yo que hacer. Entonces los sabios dijeron por la carta, podemos ver que vuestro hijo no gobernara el reino que tú tienes, abdicara del trono y se quedara desencantado, desilusionado de su trono. Huir de su presencia y ya aún joven huir de su presencia, porque no hay nada en el mundo que lo agrade y parece como si hubiera nacido para cumplir un propósito muy elevado.

Usted como padre no es mucho lo que le puede dar como enseñanza, déjele que haga las cosas a su manera y esto fue lo sorprendente para el rey, porque después de mucho esfuerzo había podido tener un solo hijo y para que el nacimiento, él pensaba para que le sucediera en el trono, sino, no le servía de nada al padre. Entonces el padre se decía, he de asegurarme que este hijo siga adelante y gobierne después de mí. Y administró todos los principios de la posesión sobre él, era completamente posesivo de su hijo, no le dejaba ni siquiera a su hijo que visitara o viera el mundo de fuera y lo educaron en el lujo más completo del palacio, para ponerlo, someterlo a la comodidad más absoluta del palacio con lo cual sé desarrollar un gusto en él, por el trono y a partir de entonces poseyera el trono.

El padre entonces ejecutó todo su instinto posesivo sobre su hijo y una buena mañana cuando Buda caminaba por la ciudad con sus amigos. Buda se encontró un mundo completamente diferente del mundo en el que él vivía, tan diferente que no se lo esperaba ni que pudiera existir, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta vejes y tanto sufrimiento derivado del poder. Lo cual, Buda antes de los diez y seis años no lo conocía. Una exposición tan repentina al mundo externo le hizo quedarse desapegado en un instante. El padre debido a su miedo por la pérdida se aseguró... *(No se entiende el audio)*

Archivo 03 A

Y entonces conseguí un profesor de universidad que le enseñara particularmente las matemáticas y le dije: déjame ver como Saturno no te deja hacer las cosas bien durante estos dos años y medio. La astrología que tú has pedido no es la astrología correcta.

La astrología que yo conozco es la astrología auténtica y te hará que superes el examen. La otra astrología deja que pierdas dos años y medio, entonces. ¿Estás dispuesto a seguir la astrología que yo conozco? Entonces ese estudiante se puso muy contento y dijo: si señor lo que quiero es pasar el examen y retomar mi carrera cuanto antes. Es decepcionante esperar dos años y medio. UD. me dice que hay una manera de aprobar este examen, aunque Saturno este pasando por mi cabeza, lo haré con mucho gusto.

Entonces le proporcioné un profesor particular que le enseñara matemáticas y también le prepare un ritmo de manera que pudiera entrar cada vez más en las matemáticas y al cabo de tres meses era ya muy fuerte en matemáticas y justo antes del examen le pregunte: ¿sientes algún tipo de tensión?, Y él dijo: si señor conozco bien el tema, pero siento un poco de tensión. Entonces le di un remedio homeopático y lo envié al examen. Y cuando salió tenía unos colores radiantes, es decir que tuvo un gran éxito. Tener éxito significa salir

con colores super brillantes. El estudiante no era mi estudiante, era una estudiante y hoy día es una de las funcionarias punteras en su campo en Estados Unidos.

Así es como Saturno nos ayuda si comprendemos las cosas. Cuando Saturno viene y pasa por nuestra cabeza, es decir, sea por nuestro ascendente o nuestra luna o nuestro sol, eso significa que ha venido a rectificar ciertas cosas que necesariamente tenemos que rectificar. Cuando pasa por encima de la luna trabaja sobre nuestros humores, cuando pasa por encima del sol trabaja sobre nuestra salud y cuando pasa por nuestro ascendente trabaja sobre nuestra personalidad completa, así es como trabaja.

Había otra situación, como os decía, en la que un colega de mi profesión que tenía mi edad, es decir por aquel entonces treinta años. Un día me dijo: quiero hacer un testamento a favor de mi mujer y de mis hijos, ¿tienes algún consejo que darme? Y yo le pregunte ¿qué pasa, que sucede? Y me dijo: he consultado a un astrólogo y me ha dicho que puede que tenga un problema cardiaco que acabe con mi vida.

Hay astrólogos tan maravillosos como estos en el mundo, que en vez de guiarnos nos confunden, le pedí que me trajera su carta astral, examine la carta, y me di cuenta de que saturno estaba transitando por su sol. Y su sol en el horóscopo estaba en una posición débil y entonces existía una probabilidad de que sucediera un suceso semejante, pero si se hacía una rectificación, ese suceso no tiene lugar.

Lo puedo predecir respecto a una persona que come mucho, acerca de su dolor de estómago y de cabeza. Si sé que a mi amigo Alberto le gustan las papas y no se puede controlar cada vez que hay papas bien cocinadas en su mesa. Y sucede que por la tarde nos van a dar también papas, entonces le puedo decir, Alberto, mañana por la mañana, cuando vengas a esta meditación estarás con dolor de cabeza. Porque hay ciertas condiciones en este caso, una vez es la disponibilidad de esas papas fritas y luego un gusto extremo por ellas y una persona que está dispuesta a comerse todo lo que encuentra, entonces bajo estas condiciones uno puede predecir el resultado y por la mañana habrá un montón de gases en el estómago como hipo que salta hasta la cabeza y entonces tendremos dolor de cabeza. Entonces Alberto llega a la meditación y dice si tengo dolor de cabeza, y ¿cómo sabía, señor Kumar que yo iba a tener dolor de cabeza durante la meditación?, ¿no ha hecho ningún ajuste de mi chacra Ajna?, no, solamente debido a comer patatas fritas.

Esas personas cuando les sucede algo en la cabeza empiezan a pensar que se puede tratar de algo relacionado con la pituitaria o la pineal. En el caso de mi amigo también, era una persona que le gustaba mucho comer y si comía a ese paso estaba seguro de que se iba a encontrar con eso. Imaginaos que cambiamos el plato, imaginad que cambiamos el curso o camino a seguir, si cambia nuestra costumbre de comer, no nos encontramos con el mismo destino, estamos yendo a una velocidad particular y desde el otro lado, otro vehículo está viniendo a la misma velocidad. Y ambos vehículos se mueven a la misma velocidad desde sentidos opuestos, pero en la misma dirección podemos predecir en su momento el accidente. Pero si sabemos que el otro vehículo se está aproximando y hacemos arreglos o ajustes, permitiremos que el otro vehículo pase de lado, sin meter nuestra cabeza en colisión. Esto es lo que la astrología nos da como luz en la cabeza.

La astrología es la ciencia de la luz, la astrología nos dice si seguimos haciendo las cosas como siempre en tal o cual particular momento, tendremos tal o cual problema. Pero si cambiamos el curso de nuestra manera de comportarnos, entonces podremos evitarlo.

Entonces yo le expliqué a este mi amigo el aspecto astrológico de la astrología, el aspecto espiritual de la astrología y le dije: no pasarás por ello si adoptas buenas costumbres respecto a tu vida y si te atienes a ciertas reglas respecto a la salud, y ciertas reglas respecto al ejercicio podrás superar esta situación. Entonces no tendrás que escribir el testamento tan pronto. ¿Estás dispuesto a observarlos? Yo te doy el consejo adecuado, te doy la dieta.

Esto sucedió 1967, ahora estamos en el 93. Este hombre lleva ya 16 años viviendo muy sanamente y sin tener miedo de la muerte. Cuando Saturno nos visita hace ajustes en nuestra salud. Si no nos arreglamos o nos ajustamos nosotros antes, si no escuchamos, él nos castigará y tendremos un problema cardiaco, y luego después los médicos nos dicen, no puedes comer esto, ni esto, ni lo otro, ni lo de más allá, vienen un montón de prohibiciones, tendremos un montón de prohibiciones, sobre la comida y otra lista de medicamentos que tenemos que tragarnos. Cuando no escuchamos la visita, hemos de comer más medicamentos, que alimentos.

Así también cuando Saturno pasa por nuestra luna atornillará lo que usted no solo (*No se entiende el audio*) la manera de pensar, pero si estamos dispuestos a cambiar él nos da la palmada y nos deja que pasemos. Y tened en cuenta que viene solo una vez cada 30 años, nada más. Saturno viene una vez cada 30 años, una vez sobre nuestra luna, una vez sobre nuestro sol, una vez cada 30 años sobre nuestro ascendente.

Cuando Saturno da la primera vuelta, estila el condicionamiento, esto significa que, hace que nuestras debilidades suban a la superficie. Nos dice claramente chico mira, tienes estos defectos. Y al cabo de otros 30 años vuelve a hacer una segunda vuelta y si no hemos escuchado las instrucciones durante la primera vuelta nos someterá a castigos. Castigos que se derivan de nuestras acciones y nada más. Eso significa que nos dijo: aminorad el camino que viene el del otro lado. Ten cuidado cuando vayas en ese sentido. Ese es el consejo que nos da, pero nosotros no lo escuchamos. Y vamos y nos golpeamos contra el camión. Al camión no le sucede nada claro, todo le sucede a nuestro coche, es decir a nuestro vehículo llamado el cuerpo, así es también cuando se nos da consejo y no lo seguimos, entonces viene el castigo inevitable.

Muchas personas no quieren corregir su voluntad y dicen que la visita de Saturno es dolorosa ¡Ay, Saturno!, pero no tenemos por qué temer a Saturno si somos correctos, Saturno es el amigo de los correctos y es también el señor de la muerte para los incorrectos.

Entonces en el mundo externo las personas no tienen programa para la transformación de la personalidad y como consecuencia ellos se encuentran con los castigos y se lo atribuyen a Saturno. Pero uno no puede atribuírselo a Saturno. Cuando el semáforo está en rojo y no lo vemos y seguimos adelante, nos encontramos con un accidente. ¿Acaso ese semáforo en rojo es el responsable de este accidente? El semáforo en rojo es un mensaje que nos dice mejor que te pares ahora, es un aviso previo que nos llega a través

del tránsito de Saturno. Los sabios tienen que observarlo y trabajar con él. Cuando trabajamos con él, pasamos seguros y abarcamos iniciaciones.

El hombre del mundo es castigado, el discípulo es iniciado, porque ha pasado 30 años de separatividad y de auto condicionamiento, porque ha estado trabajando 30 años para superar la separabilidad. Para superar las limitaciones propias de cada uno, entonces hemos trabajado duro durante 30 años y consiguientemente cuando nos viene a ver, nos inicia, pero si no trabajamos las cosas, no recibimos la experiencia correcta, por eso con propósito del mundo objetivo, Saturno parece que nos trae todos los sucesos desagradables. Pero para todos los propósitos subjetivos y espirituales, Saturno está a la entrada del templo para abrirnos la puerta.

Así es como todos los planetas tienen un doble efecto y según seamos nosotros se refleja uno de esos dos efectos, por eso Saturno es un planeta de iniciación. Seguiremos narrando algunos aspectos más de Saturno mañana y después cambiaremos al siguiente programa que nos dé Saturno. Continuaremos con nuestro estudio de la ciencia de la luz.

Ya vimos el funcionamiento del principio de Saturno. Umbral de la creación, trae limitante entre la materia y el espíritu, por debajo de él, están los planos de existencia en los que la materia es más densa que el espíritu. Y por encima de él están los planos de existencia en donde el espíritu predomina sobre la materia, en un yogui o un maestro la materia y el espíritu encuentran su equilibrio, eso es la hermosura de un ser humano perfecto.

En un ser humano perfecto, tanto el espíritu como la materia están de acuerdo igualmente. De lo sutil a lo denso y de lo denso a lo sutil, se suceden los planos de existencia debido al funcionamiento sucesivo de esta fuerza triple. En esencia, que es lo que somos, la fuerza y la materia. Entonces, cuando tendemos hacia la involución, el principio de Saturno lleva a cabo o elabora los diferentes planos sucesivos, condensa el espíritu en la materia, igual que en el vapor, convirtiéndose en un trozo de hielo, mediante la diferenciación, lo que se llama a la fuerza, es la diferenciación de la fuerza a lo que se llama el fuego.

Entonces la condensación, así como el condicionamiento, son las cualidades del principio de Saturno, ello también, Saturno nos crea una aparente separatividad. Construye muros entre los diversos planos, construye muros entre la consciencia.

En este lugar, el espacio existe, está presente, antes de que construyeran este edificio donde estamos, una vez que se terminó de construir este edificio, el mismo espacio sigue existiendo dentro del edificio, tanto dentro, como fuera del edificio. El espacio es el mismo en todo momento, ¿no es así? Fuera hay espacio que ya existía antes de que se construyera este edificio, luego construimos un edificio en ese espacio, pero el espacio sigue siendo el mismo, tanto dentro como fuera, sin embargo, ha nacido o empezamos a diferenciar ya el espacio interior y espacio exterior, pero es el mismo espacio siempre, fuera de la ventana o dentro de la ventana y así era antes de que se construyera este edificio y es así cuando se está llevando a cabo la construcción del edificio y mientras dure él edificio en pie y será así una vez que se termine la vida de este edificio.

El espacio sigue siendo espacio, pero la fuerza y la materia construyen otras cosas diversas dentro de ese espacio y a partir de entonces empezamos a entrar en un tipo de consciencia diferente y entonces tenemos la impresión de que esta sala, es nuestra sala de meditación y de que la ventana para afuera es lo de afuera. Y de que al entrar en esta habitación está el comedor y encima están las habitaciones y en la otra esquina está la cocina y están los baños.

Todas estas cosas existen para nosotros, pero no para el espacio mismo, el espacio es el mismo, sea el espacio de los baños, de la sala de meditación o de la cocina, a esto es a lo que me referí, cuando hable de lo inmutable. El espacio dentro y fuera de la casa sigue siendo el mismo en todo momento, nunca cambia, sin embargo, nuestras actividades sí que cambian, la parte mutable cambia. Entonces nos hacemos nuestras propias reglas del juego para vivir en esta casa. Llamamos a este lugar sala de meditación y, por tanto, llevamos actos de meditación en este lugar, a la otra sala la llamamos comedor y allí creemos que debemos comer, luego llamamos a las otras habitaciones, cuartos de dormir y allí vivimos y dormimos. Lo hacemos para nuestra comodidad, pero después, nos establecemos o nos apegamos a ello.

Esto de establecerse, a un modelo de actividad es fruto del principio de Saturno, sin embargo, hemos de comprender siempre que todo esto lo hemos arreglado según nuestra conveniencia particular, aunque no es así como tal, como tal no es así, sino que nosotros decidimos que así fuera, por eso para nosotros esta sala nos parece o la tenemos por la sala de meditación. Y nos parece la sala de meditación por qué empezamos a adjudicarle ese tipo de actividad. Y nos hemos establecido también en nuestra mente que el altar debe estar en este lado, donde está.

Suponed que el año que viene tenemos otra convivencia aquí y entonces automáticamente el altar será colocado en este lugar, este es el principio de Saturno. Si alguien sugiriera, ¿por qué no ponerlo en aquel lado?...

Archivo 04 A

...Vía de la ciencia de la Luz. Ya vimos que el funcionamiento del principio de Saturno, tras de la creación, está equidistante entre la materia y el espíritu. Por debajo de él están los planos de existencia en los que la materia es más lenta que el espíritu, por encima de él están los planos de existencia, en los que el espíritu predomina sobre la materia. En un yogui o un maestro, la materia y el espíritu encuentran su equilibrio, esa es la hermosura de un ser humano perfecto. En un ser humano perfecto, tanto el espíritu como la materia están de acuerdo igualmente. De lo sutil a lo denso, de lo denso a lo sutil, se suceden los planos de existencia, debido al funcionamiento sucesivo de esta fuerza triple. En esencia es lo que somos, la fuerza y la materia, entonces cuando tendemos hacia la involución, el principio de Saturno lleva a cabo o elabora los diferentes planos sucesivos, condensa el espíritu en la materia, igual que el vapor, convirtiéndose en un trozo de hielo mediante la diferenciación de la fuerza a la que se llama el fuego.

Entonces la condensación, así como el condicionamiento, son las cualidades del principio de Saturno, ellos también, Saturno nos crea una aparente separabilidad, construye muros entre los diversos planos, construye muros entre la consciencia. En este lugar, el

espacio existe, está presente antes de que construyeran este edificio donde estamos. Una vez que se terminó de construir este edificio, el mismo espacio sigue existiendo dentro del edificio. Tanto dentro como fuera de este edificio, el espacio, es el mismo en todo momento. Dentro, y fuera, hay espacio, que ya existía antes de que se construyera este edificio. Luego construyen un edificio en este espacio, pero el espacio sigue siendo el mismo tanto dentro como fuera, sin embargo, ha nacido o empezamos a diferenciar ya, espacio interior, espacio exterior, pero es el mismo espacio siempre, fuera de la ventana o dentro de la ventana y así era antes de que se construyera este edificio, y es así cuando se está llevando a cabo la construcción de edificio y es así, mientras dure el edificio en pie, será así una vez que se termine la vida de este edificio.

El espacio sigue siendo espacio, pero la fuerza y la materia construyen otras cosas o cosas diversas dentro de este espacio. Y a partir de entonces empezamos a entrar en un tipo de consciencia diferente. Y tenemos la impresión de que esta sala es nuestra sala de meditación y de que de la ventana para afuera es lo que está afuera, y de que al entrar en esta habitación está el comedor y encima están las habitaciones y en la otra esquina está la cocina y están los baños.

Todas estas cosas existen para nosotros, pero no para el espacio mismo. El espacio es el mismo sea el espacio de los baños, de la sala de meditación o de la cocina. A esto es a lo que me referí cuando hablé de lo inmutable, el espacio dentro y fuera de la casa sigue siendo el mismo en todo momento, nunca cambia, sin embargo, nuestras actividades sí que cambian, la parte mutable cambia.

Entonces nos hacemos nuestras propias reglas del juego para vivir en esta casa. Llamamos a este lugar sala de meditación y, por tanto, llevamos actos de meditación en este lugar, a la otra sala la llamamos comedor y allí creemos que debemos comer, luego llamamos a las otras habitaciones, cuartos de dormir y allí vivimos y dormimos. Lo hacemos para nuestra comodidad, pero después nos establecemos y nos apegamos a ello.

Esto de establecerse a un modelo de actividad es fruto del principio de Saturno, sin embargo, hemos de comprender siempre que todo esto lo hemos arreglado según nuestra conveniencia particular, aunque no es así como tal, como tal no es así, sino que nosotros decidimos que así fuera. Por eso para nosotros esta sala nos parece o la tenemos por la sala de meditación. Y nos parece la sala de meditación porque empezamos a adjudicarle ese tipo de actividades y nos hemos establecido también en nuestra mente, el altar en este lado donde está.

Suponed que el año que viene tenemos otra convivencia aquí. Automáticamente, el altar será colocado en este lugar. Este es el principio de Saturno, si alguien sugiriera: ¿por qué no ponemos el altar en ese lugar, en aquel lado? No, no, ¡¡¡¡no!!!! Como si se fueran a caer los cielos. La gente, para mucha gente, cualquier cambio a partir de lo establecido es como la muerte. ¿Por qué no podemos poner el altar en aquel lado?, donde tenemos una pared más grande y donde estas dos ventanas darían luz para el grupo y la puerta de entrada es limitante entre un lado y el otro de la sala.

¿Por qué no pueden las mujeres tener la luz más fina del sol en lugar de los hombres, como ahora? Pero nos parece que no, mentalmente, que no es correcto hacer eso, porque

ya nos hemos establecido en un determinado concepto, lo que primero se comprende como una comodidad o una facilidad poco a poco empieza a cambiar. Así pues, mediante este principio de Saturno poco a poco se empieza a producir un condicionamiento también.

¿Por qué no poner la sala de meditación en el comedor? Tenemos una posibilidad por nosotros que empezamos a perder cada vez que nos adentramos más en los septenios. Este establecimiento, esta sensación de establecernos, nos hace esclavizarnos con cualquier concepto. Entonces el entrenamiento con Saturno está para que superemos esa cristalización, la cristalización tiene en ella dos efectos:

La primera cosa es que no nos permite ningún tipo de flexibilidad en la acción, aunque sea necesario. Normalmente, no tenemos por qué ser siempre flexibles, porque si cambiáramos constantemente todos los días la sala de meditación a distintas salas o lugares, se daría más confusión que meditación, sin embargo, puede darse una situación en la que si la tenemos que cambiar, uno ha de estar dispuesto a hacerlo. Actuar según los esquemas genera poder o fuerza y por eso tenemos que ser sistemáticos. Eso es lo que desarrolla el poder o la fuerza magnética en nosotros. Pero cuando el tiempo y el lugar determinados nos exigen un pequeño cambio, no hemos de sentir la incomodidad por aceptar este cambio, el cambio es uno de los factores o funciones importantes en la creación, porque está lo que se llama, “el constante transformarse”.

Cuando hay constantemente cambio, nosotros también necesitamos cambiar según el lugar, según el tiempo o el momento y según la necesidad. Cambiar según la necesidad es una virtud, pero cambiar según la moda, es un vicio, cambiar solo por cuestión de moda no tiene mérito. El cambio que se basa en la necesidad está en sintonía con el tiempo.

Cuando empezamos a trabajar con Saturno, tenemos que trabajar con nuestra propia cristalización, que tiene la tendencia de la separatividad y la tendencia es la aversión hacia el cambio. Y todas juntas hacen que seamos un ser condicionado. Esto es el trabajo de Saturno, este es el aspecto positivo, así como negativo. En el sendero del discipulado, cuando uno está volviendo a los pasos hacia atrás, estos cuatro aspectos nos aparecen como la limitación. Imaginaos que hiciéramos ciertos cambios en el altar, esto no debería causarnos molestia, porque incluso en el altar, según el tiempo y el lugar, se hacen cambios. La aversión hacia el cambio ha de ser evitada, donde hay una necesidad imperativa de cambiar, sin embargo, nos aferramos a las costumbres antiguas. Eso nos condiciona y no nos deja crecer.

Acerca de los otros dos aspectos, hablé ayer extensamente, eran la separatividad y quedar condicionados. Hoy les daré una idea, acerca de nuestra aversión hacia el cambio. Entonces tenemos que trabajar con ellos en nuestro camino de vuelta, porque nuestro camino de vuelta es un proceso de retirada de la materia hacia el espíritu, entonces no nos podemos quedar demasiado apegados a la forma objetiva cuando estamos en el camino de vuelta, tenemos que invertir y meternos en el lado subjetivo de las cosas, tenemos que invertirnos hacia el lado subjetivo de las cosas.

El Maestro lo llama avertir y revertir, sale del punto central que es verter, o verter, entonces se llamara verter o revertir, que es poder, porque estamos volviendo atrás, hemos salido de la fuente a través de ciertos estadios, sucesivos estados de manifestación hacia

la objetividad. Ahora estamos intentando reunirnos y volver, regresar, entonces a eso se llama reversión. Cualquier aspecto de reversión o de regreso se nos exige que trabajemos con esos cuatro aspectos mencionados, estos condicionamientos que se derivan de la separatividad, la aversión al cambio se deriva de la cristalización. Entonces, cuando hacemos esto, estamos trabajando sobre nosotros mismos, estamos trabajando con nosotros mismos.

Esta es una comprensión importante que nos da la dimensión que nos da la astrología. Estamos intentando trabajar con nosotros mismos y nuestra actividad de servicio en el mundo objetivo es también un trabajo con nosotros mismos. En ese punto o por eso, es por lo que se sugiere que hagamos el servicio, por desgracia, cuando hacemos algún servicio, creemos que somos ya los salvadores de la humanidad. Es otro terreno resbaladizo en el que caemos.

En el proceso de buscarnos de nuevo a nosotros mismos hay ciertos principios y acciones cardinales, uno de los cuales es el servicio. Nosotros servimos a los demás no porque tengamos que salvar a la humanidad ni por qué tengamos que apoyar a los maestros o sostener a los maestros, sino que lo estamos haciendo para salvarnos a nosotros mismos. No estamos salvando a la humanidad para empezar, salvar a la humanidad le corresponde a Sanat Kumara y a la Jerarquía.

Cuando nos convirtamos en Sanat Kumara podremos salvar a la humanidad. Cuando empezamos el proceso de reversión, volver atrás, empezamos todo este juego de leer libros, mirar libros, eso no significa que seamos ya salvadores. Cuando llevamos a cabo este proceso de reversión se nos pide que sirvamos. Porque cuanto más sirvamos, mejor podremos llevar a cabo este proceso de reversión, el servicio es, pues una manera de volver, de regresar de lo objetivo a lo subjetivo. Es para que tengamos bien presente esto, es muy importante cuando los grupos llevan a cabo un servicio. No servimos para aparentar, sino para entrenarnos a nosotros mismos, necesitamos entrenarnos a nosotros mismos desde muchos ángulos o puntos de vista. Porque el camino del discipulado consiste en trabajar con uno mismo.

Cuando empezamos a servir a los demás, nos damos cuenta nosotros mismos de lo limitados que somos y de lo débiles que somos y con cuanta facilidad podemos ser afectados por los demás, qué poquitas cosas somos y cuando empezamos a servir, nos damos cuenta de lo poquita cosa que somos.

Al principio, cuando servimos tenemos que trabajar con la gente, y ¿con cuánta gente podemos estar de acuerdo cuando hacemos un servicio? Eso es lo que tenemos que ver a la hora de servir. Salir de esta actitud separatista, para ello se nos pide que hagamos servicio. La gente intenta construir muros a su alrededor incluso en la espiritualidad, ya hablé de esto ayer, ahí es donde nos quedaremos parados cuando actuamos en grupo, lo que se espera de nosotros es que las fuerzas se muevan libremente y ahí nos encontramos directamente con nuestros gustos y aversiones. Entonces tenemos que trabajar por mejorarlos y pueden cambiar muchas cosas de nosotros, porque tenemos o nos apegamos a muchas cosas que las tenemos por virtudes.

Pero puede que no sean cosas tan virtuosas como nosotros creemos cuando estamos en relación con los demás. Entonces necesariamente tenemos que llevar a cabo cambios en nuestro ser y necesariamente tenemos que salir de nuestra separatividad. También nuestra comprensión, nuestra manera de ver las cosas está cristalizada, sufre un cambio y consiguientemente el condicionamiento empieza a debilitarse, así es, como por eso, el discipulado es un proceso de auto cincelamiento. Tenemos que cincelarnos a nosotros mismos, porque somos un bloque y dentro de él hay una forma hermosísima. Hay una forma hermosísima dentro de ese bloque con un buen sombrero, entonces lo que sobra, alrededor de esa forma hermosa tiene que dejarse de lado y solo cuando lo quitamos encontramos esa forma hermosa.

El discipulado es un proceso que consiste en quitar muchas cosas que son una máscara en torno nuestro, entonces mucho es el material que está adosado en torno nuestro y no se puede ver a nuestro ser. Entonces se trata como digo de un proceso de auto cincelamiento. Todo lo que hacemos en el mundo externo en lo que se refiere al trabajo de Buena Voluntad, cuando hagamos ese trabajo de buena voluntad en el mundo externo no debemos caer en el espejismo de que estamos sirviendo, sino que es una oportunidad para que nos auto cinceleemos.

Entonces, cuando más se lleva a cabo este proceso de auto cincelamiento la belleza empieza a salir cada vez más hacia afuera y, por tanto, es otro espejismo coleccionar otras cosas en nombre de la espiritualidad.

Un discípulo fue a ver al maestro CVV y le preguntó ¿qué debo adquirir o tener para ser espiritual? Entonces el maestro le dijo no tienes que adquirir nada y tienes que quitar de ti muchas cosas, este es un proceso de abandono de ciertas ideas que tienes y de ciertas costumbres o hábitos que tienes y de ciertas actitudes que tienes, si estás dispuesto a dejarlas, sacrificalas sobre el altar del servicio, y entonces encontrarás que eres espiritual, no quiero que adquieras nada nuevo ya has obtenido bastantes cosas.

Se trata, pues de un proceso de descubrirse y no de descubrirse, así es como tenemos que trabajar, y eso es lo que Saturno nos enseña, entonces interpretemoslo como un proceso de auto cincelamiento, o auto cincelado para que la forma hermosa pueda salir hacia afuera. Todo lo que hagamos en el mundo de afuera nos debe ayudar para adquirir cosas subjetivas, pero para ganar algo subjetivo la persona mundana trabaja en el mundo de afuera y también el discípulo trabaja en el mundo de afuera, pero con una diferencia, en el caso de la persona mundana el objetivo por el que trabaja en el mundo externo es el de acumular más y más, acumular, amasar y se mete en un buen lío, se mete cada vez más de lleno en ello y se convierte en prisionero de ello. El hombre mundano como digo está actuando en el mundo objetivo.

El discípulo también actúa en el mundo objetivo, en el caso del hombre mundano el proceso es hacia el mundo objetivo, en el caso del discípulo el objetivo es volverse hacia la subjetividad, y para ello lleva a cabo ciertos trabajos en el mundo externo de fuera. Entonces todos los trabajos, toda actividad llevada a cabo en el mundo objetivo ha de hacer que tenga cada vez más y más subjetividad en él, que comprenda mejor la subjetividad, por eso, un discípulo es una persona tan activa, tanto o más que una persona mundana. Eso es lo que el maestro Djwhal Khul dijo de una manera mística, cuando dijo: “mis discípulos son las

personas más ocupadas, de las ciudades más ocupadas y activas del mundo, en todas las ciudades más activas del mundo, mis discípulos actúan, trabajan muy activamente eso es también lo que Buda dijo, Buda dijo, "que hay que trabajar tan efectivamente como lo puede hacer el hombre más egoísta del mundo, pero sin egoísmo".

La diferencia entre un discípulo y una persona mundana es el objetivo que tiene, cuando estamos haciendo ciertas obras de buena voluntad, hemos de ver cuánto de nuestra personalidad está también expandiéndose con ese servicio. Y tenemos que ver, cuando servimos, si lo que expandimos o descendemos es nuestra personalidad o nuestra alma. La persona que expande el alma cuando hace servicio lo hace en silencio, hace servicio y cada vez cuando va sirviendo permanece más de incógnito. Porque no tiene tiempo para responder a las alabanzas de los demás, ni a las buenas cosas, ni a la fama del mundo objetivo.

Es un funcionamiento, un actuar continuo, por su parte, para seguir el aspecto ALMA y todas las obras que puede hacer en el mundo externo las hace, no con la ansiedad de coleccionar reconocimiento, y las hace también, sin ninguna ansia, por ningún tipo de establecimiento o posición en el mundo objetivo.

Hay personas que en nombre de la espiritualidad se construyen sus propios altares una vez más. Eso es construir otra familia, que los condiciona, construir estructuras, y adquirir grandes propiedades y gastarse todo el tiempo para asegurarlas y mantenerlas. Esas personas se han cambiado de una variedad a otra variedad, pero están tan parados en el mundo externo como lo estaban antes.

Los Maestros de sabiduría llevan trabajando miles de años y han inspirado a miles de seres en la cualidad del alma, no han hecho tanto en el plano físico porque el establecimiento en el plano físico es un condicionamiento, mientras que el establecimiento en el alma es la LIBERTAD. Entonces los maestros que llevan funcionando tantos miles de años deberían haber establecido ya, muchas cosas para la humanidad, ¿no? Haber construido muchas cosas, podrían haber construido muchas propiedades de tipo sólido y macizo, sin embargo, ellos están preocupados por construir a los seres humanos, lo cual es mucho más importante que el cemento y el alquitrán.

En todo lo que prestan nuestro servicio tenemos ejemplos ideales delante de nosotros, ante nosotros, con un mínimo de establecimiento físico y con un máximo de establecimiento espiritual. El reino del espíritu sea mayor o más que el reino de la tierra, entonces y mediante la actividad espiritual, seguimos pensando, una vez más, en adquirir propiedades, propiedades físicas, toda propiedad extrae energías a la gente que lo construye. Siempre que sea posible, si podemos servir a la gente directamente y no a través de propiedades físicas, es una cosa mejor.

Esta es una lección que nos proporciona Saturno. Porque cuando entramos a través o en contacto con la forma física, otra vez quedamos condicionados. Por eso hay un dicho que dice: "los sabios viven en las casas construidas por los tontos, los tontos construyen estructuras y los sabios saben vivir en ellas según la necesidad".

Así son las cosas, imaginaos que tuviéramos una propiedad como esta tierra de aquí, porque tenemos que hacer o llevar a cabo una convivencia, entonces tenemos la idea de

trabajar con esta propiedad. Daos cuenta de cuánto tiempo de reflexión existe en nosotros solo para mantenerla limpia, es más sabio venir aquí hacer nuestra convivencia de grupo en lugar de pensar en comprar un lugar así para convivir luego en ella. Ya ha sido construido con tanto esfuerzo por la gente y no saben cómo utilizarlas. Estas personas que han adquirido propiedades después son sus perros guardianes. La vida entera de los ricos se les va en asegurar la propiedad que han adquirido. Deben tener cuentas en el banco y deben tener unos seguros muy altos y como mínimo tres o cuatro perros en la tierra donde estén.

Se debe todo a su sentido de seguridad, entonces se convierten en perros guardianes de su propiedad, eso se deriva de orientarse hacia la forma.

Saturno nos enseña que tengamos lo mínimo de forma y lo máximo de espíritu. Imaginad que queremos curar a la gente, como un servicio. Para comenzar es que nos sentemos bajo de un árbol e invitemos a la gente que está enferma y le transmitamos energías de curación, eso sucede naturalmente y si por casualidad y cuando ese centro se convierte en una cosa grande y atraiga ya a mucha gente de muchas partes del globo, entonces para facilitar las cosas podemos construir algún tipo de estructuras mínimas. ¿Por qué estaríamos construyendo estructuras en este caso? Para que pueda tener lugar una actividad espiritual elevada o subjetiva. Primero tiene que haber una actividad espiritual y para luego, organizarla hemos de tener una forma. Pero no podemos pensar primero en construir la forma y después pensar en meter en ella una actividad espiritual. Está primero establecer una sociedad, fundar una sociedad y después pararnos a pensar en que debemos hacer.

Se cierra la sesión de momento, cambio de filas.

*_**

Conferencia 3ª

Archivo 04 B –

..... (no se entiende el audio) Fuimos, lo juntamos todo, firmamos unos papeles en la oficina y al salir esta tarde del ministerio pensamos que podemos hacer ahora. Porque hemos dicho que es intercontinental, R. es latinoamericano, yo soy europeo, y él es (no se entiende el audio) pero ¿qué tenemos que hacer? No lo sabemos.

Parece que el documento (no se entiende el audio) imprimimos todas estas cartas

¿Cuál es el bien que puede derivar de toda esta actividad? Trabajar en el pequeño pueblo, en beneficio de la gente y a medida que esto va creciendo, lo aceptan mucho mejor, más personas y pueden que (no se entiende el audio) y luego vayan a otro país.

(no se entiende el audio) Primero lo queremos convertir en algo intercontinental, después, aunque no lo hagamos intercontinental no perdemos nada por ello, por lo que no deberemos empezar de nuevo porque ya es una actividad intercontinental. ¿Acaso nosotros nunca hemos llevado a cabo una actividad intercontinental? Los latinoamericanos van a la India,

los europeos van a la India, los indios vienen a América Latina y a Europa. ¿Acaso todo esto es porque le hemos dado un nombre o porque llevamos trabajando tiempo en esto?

El trabajo duro hecho por algunos de nuestros líderes *(no se entiende el audio)* nos permite que nos podamos reunir e incluso vernos a este nivel intercontinental. Sin embargo, cuando nos encontramos no nos sentimos tan intercontinentales, cuando nos encontramos tenemos la sensación como que nos estamos encontrando con otros hermanos.

(no se entiende el audio) mantienen su naturalidad y su gusto, su sabor. El sabor se pierde cuando empezamos por la otra punta. Es como tener el alma y esta alma hace una forma. La actividad espiritual o de servicio es la actividad del alma y no precisa casi nada de esta actividad, de la personalidad, que es la organización. Y no precisa tanto de esa actividad de personal de la organización, menos trabajo de secretaría y más trabajo espiritual más trabajo espiritual y menos trabajo burocrático que es algo natural en una organización espiritual, porque el alma hay que darle una importancia predominante. Primero está el alma y luego está la forma y no puede ser al contrario.

Por esto hasta que no se de a luz un niño, no se le debería dar el nombre, pero mucha gente ya ha pensado el nombre de sus hijos antes incluso de concebirlos, un joven como nuestro amigo B. yo se que él no lo piensa, pero si pensara: en cuanto me case, en cuanto tenga un hijo, le llamaré de esta manera. Todo esto es vacío, primero hay que casarse, después se ha de concebir un hijo y el hijo ha de nacer en el plano físico y solo entonces se ha de pensar un nombre, según el tiempo y el lugar.

Imaginaros que fijamos un nombre y digo: voy a llamar a mi hijo de esta manera y luego tenemos solamente hijas en lugar de hijos. Tenemos un nombre para un hijo, pero este individuo nunca llega. La primera es una hija, por lo que no es apropiado el nombre que tenía en la cabeza, la segunda es otra hija, la tercera otra ¿ qué hacemos, pues? Entonces es mejor darle nombre una vez sabemos quien es el hijo. Y mejor si conectamos el sistema de energía del hijo y de la hija según el tiempo y el lugar. De acuerdo con el sistema de energía que lleva el bebé hemos de darle un sonido adecuado. Entonces este sonido estará en sintonía con el sistema. Si me dirijo a N. llamándole A. ¿acaso me responderá? No. Entonces si fijamos un nombre de antemano y luego el sistema de energías del niño o de la niña es diferente, habrá un conflicto.

Hay pues una prioridad natural de las cosas, cuando estamos en el camino del discipulado, lo prioritario es adquirir más y más subjetividad. Entonces el nombre de la actividad subjetiva lo podemos adquirir *(no se entiende el audio)* en el mundo objetivo. Incluso la estructura de una organización tiene que ser lo mínimo y necesario, eso significa que construir estructuras muy masivas sobre la tierra es aún peor cosa. Ello requiere mucha más de nuestra energía y luego nos queda muy poca energía para trabajar con nosotros mismos.

Así que no nos expandamos en auto titular *(no se entiende el audio)* espiritual y trata más de trabajar a nivel del alma y llevar a cabo la actividad objetiva mínima e indispensable que nos sea necesaria para estar más cerca del alma. Porque el propósito de la espiritualidad es llegar a superar la zona de la forma hasta llegar al mundo de la no forma. El estado de no forma es mucho más hermoso que el estado de la forma y para experimentarlo caminamos por el sendero del discipulado, por eso apegarnos a las formas es el sentido opuesto. No nos apeguemos, pues demasiado, a las formas y apeguémonos más al espíritu, pero al mismo tiempo no tengamos falta de respeto por la forma porque

podría ser un problema para nosotros. Cuando decimos vamos a cambiarnos al lado del espíritu, no significa que tengamos que abandonar la forma. Se trata de hacer solo el uso de la forma que sea necesario.

La forma es también un producto del espíritu, uno no ha de perder nunca esto de vista, y para tener esta comprensión en los planos subjetivos, el tipo de acción que se nos sugirió ayer ha de ser llevada a cabo en la vida diaria. Para entrar en el lado de la vida, la variedad de funciones que llevo enumerando desde ayer por la mañana han de ayudarnos cuando trabajamos con el mundo objetivo.

Hay también una cualidad subjetiva por la cual se hace que el alma entienda desde estos niveles subjetivos para que el proceso se acelere. Hay una nota de sonido que nos ayuda a entrar en contacto con las vibraciones adecuadas de Saturno, así también, cómo una nota de color y también una nota de número y una nota de forma o un símbolo. Esta es la clave para todo concepto, esta es la clave que está aplicada a todo concepto y que nos han dado los Maestros de Sabiduría.

Cuando queremos comprender cualquier principio hemos de comprender su modelo de sonido que es lo que se llama la clave de sonido, y luego el modelo de color y su potencia numérica que se llama la clave del número, luego el símbolo que es su forma física.

Está pues, la forma física, la forma etérica y luego el color y el sonido que es el Akasha o etérico superior y, por último, el número como potencia que es el que hace que se manifieste el sonido, color y forma. Así pues, este sonido correspondiente a Saturno es "Sam" es el sonido que pronunciamos al principio de la invocación "Samno Mitraha sham Varunaha" (*El Maestro canta el sonido Sham*) de esta manera este sonido ha de fluir de la cabeza a los pies y ha de salir por las extremidades de nuestro cuerpo. Saliendo del centro del corazón debe subir hacia arriba hasta la cabeza y volver hasta descender por nuestro cuerpo por nuestras extremidades y espalda. Es como una fuente, cada vez que lo cantamos es como una fuente que surge del corazón. El color es verde y en casos pautados es el negro, el número correspondiente es el ocho.

El número ocho es el número que trae cambios. Al terminarse todos los días de la semana, la semana cambia. Desde el domingo al sábado, los siete días se terminan y empieza una semana en el octavo día y lo mismo pasa con el aspecto lunar. Al cabo de siete fases lunares hay una fase de cambio que se llama la octava fase y hay de nuevo consiguientemente otras siete fases y de nuevo otro cambio que es la luna llena. Por tanto, empezamos por luna nueva, luego siete fases, luego de nuevo la octava fase ascendente y luego otras siete fases hasta que llegamos a la luna llena, y después tenemos siete fases descendentes hasta que llegamos a la octava fase descendente y luego otras siete fases. Después de cada siete fases hay un cambio. Esto es lo que se espera que observemos en la luna.

Hoy es día de luna llena. Esto significa que a partir de mañana podemos esperar un cambio en la sanación. Entonces si hoy estamos en equilibrio podemos asimilar los cambios que se producen hasta la próxima luna llena y podremos experimentar los cambios que se produzcan en los próximos siete días. Es un proceso de sintonizar con las energías que van por delante de nosotros, son las energías que nos esperan por delante, cuando pasemos por estas fases, lo hagamos con mayor facilidad. La octava fase es la fase del cambio y eso es válido tanto para el aspecto solar como para el aspecto lunar.

Por eso, el número ocho se da también como el número del Cristo, porque este número lleva a cabo un cambio en nuestro cuerpo, cada vez que lo invocamos hace que cambiemos de la actividad objetiva a la actividad del alma. Uno tiene que trabajar con el número ocho y si uno está dispuesto a aceptar este aspecto cuádruple, me refiero a la aversión al cambio y si uno está dispuesto a trabajar con su propia aversión al cambio y trabajar con su propia actitud de no separatividad y dispuesto a trabajar con su propia estabilización, superando así su condicionamiento, estas personas, entonces, pueden ejercer el número ocho para funcionar, para actuar, con él.

Cuando elegimos el número ocho, estamos pidiendo cosas que neutralicen nuestro propio karma. Cuando uno está trabajando con el número ocho ha de saber lo que está pidiendo. Para superar la individualidad y la personalidad y darnos cuenta del alma, uno puede directamente y sin miedo, escoger el número ocho, con lo cual, estará atrayendo hacia sí todos aquellos condicionamientos pasados y tendrá que encararlos y trabajar con ellos. Cuando empezamos a trabajar con el número ocho ya estamos en la segunda iniciación, es decir, seremos capaces de aceptar la vida tal como es, sin quejas, solo trabajando con lo que se nos ha dado. Esto es lo que concede La Escalera de Oro, cuando dice "Valiente soportar de las injusticias personales".

Muchas veces sentimos que estamos sufriendo una injusticia pues esto es también un concepto nuestro porque tenemos mucha conmiseración, lástima de nosotros. Entonces tenemos la impresión de que la gente es injusta con nosotros, que el destino es injusto con nosotros y que la naturaleza es injusta con nosotros. Pero cuanto más tenemos este sentimiento de injusticia, implica que debemos cambiar más y más, porque hay una pregunta que debemos hacernos en este momento. Llegados a este punto ¿Por qué debería llegarnos toda la injusticia del mundo a nosotros solos y nada más que a nosotros? ¿o acaso los demás no padecen esto? ¿solo nosotros? Esto significa que hay algo en nosotros que debemos rectificar.

Por eso los iniciados de segundo grado, no tienen quejas acerca del mundo, no tiene quejas ni del mundo ni de las personas y tampoco tiene quejas de las situaciones y en todas las situaciones ven lo que tienen que hacer, solo están ocupados con su deber y nada más.

La actitud de aquel que está pasando por la segunda iniciación es: dejar que las cosas vengan, las aceptaremos y las superaremos. Cuanto más estemos dispuestos a limpiar el cuarto trastero de nuestro trabajo, es decir, limpiar lo que hemos ido acumulando durante el pasado, si no he cumplido con mi deber de limpiar, esto se acumula y cuando vuelva tendré que afrontarlo. Pero si porque está acumulado en la India yo no vuelvo a la India, y en lugar de ir a la India me voy a los Estados Unidos, esto sigue acumulado y no hay manera de escaparse de ello. Lo mejor es salir del globo y la naturaleza lo abarca todo. Tenemos que volver y aclarar estas cosas y solucionarlas. Todo lo que hemos evitado en el pasado nos van a llegar con una bandeja maravillosa.

La segunda iniciación, significa, servir a las cosas que no nos gustan presentadas en una bandeja hermosa. Así es como hace el trabajo un discípulo y si se quejan lo bajan a la guardería. No se permiten quejas. Lo hacen porque *(no se entiende el audio)* Nadie te pidió que lo hicieras, nadie te preguntó que lo hicieras, esto es una cosa muy importante. El aspecto más importante es que lo hemos elegido nosotros mismos para llevar a cabo este camino de vuelta, pero nadie nos ha pedido que lo hiciéramos, entonces no nos podemos quejar cada vez que nos llega esto.

Por eso el primer principio de la espiritualidad es ayudar a los demás y no conviertas a los demás en tu manera de pensar y en tu manera de ver las cosas. Si lo haces así, cogerás también su karma. Yo le pido a M: querido hermano ven a la India y él con toda confianza lo deja todo y viene a la India, entonces es mi karma tener cuidado de él. Si yo no soy capaz de hacer esto yo no debería decir a M. esto.

De todas maneras, en cuestiones espirituales, si estamos empezando algún tipo de práctica genuina o auténtica, que se deriva de nuestra propia aspiración y otros lo ven y nos preguntan si también lo puede hacer. No debemos de decirles: si, tenéis que hacerlo, podemos decir: si, puedes hacerlo. Porque uno no sabe lo que la otra persona puede tener almacenado cuando empieza y en este punto empieza a recibir del cuarto trastero su karma que tenía acumulado. La primera cosa es: no imponer nunca nada a los demás, no imponer a los demás la práctica que uno está llevando a cabo y luego cuando lo hacemos y alguien se siente inspirado por ello y nos pregunta ¿he de hacerlo yo también?, la respuesta debe ser: puedes hacerla si quieres, pero nunca decidamos por los demás, por muy próximos y mucha confianza que tengamos con ellos.

Este concepto fue muy bien explicado por Pitágoras. Nosotros hemos de trabajar con nuestro karma y así vamos trabajando nuestra personalidad y nuestra individualidad, y eso es capaz de inspirar a los demás y si ellos vienen y nos preguntan, entonces, podemos dejar que ellos decidan por sí mismos, pero no podemos imponer. Si imponemos algo a alguien, volverán a nosotros y pondrán todo su karma en nosotros, todos los sucesos sobre nosotros. Un Maestro ignorante e incompetente lleva el bagaje de sus discípulos.

El buen Maestro es el que puede enseñar a todos como deben llevar bien su propio bagaje. Nosotros debemos llevar nuestra carga y neutralizarla a eso le llamamos el karma. El buen Maestro es el que enseña como trabajar con ella y no aquel que toma todo sobre su espalda. Este tipo de actitud es importante cuando estamos en el camino de vuelta.

Todo esto, es el resultado de invitar al número ocho. Esta es la razón, por la cual, el Maestro CVV también dijo: *“quien quiera que me invoque hare de todo para que su karma quede neutralizado”*. Y la gente que no sabe hacer, haría el trabajo de lavar la ropa sucia, pero Él no lavará nuestra ropa sucia, sino que nos dará la técnica para que la lavemos nosotros mismos. Por eso el Maestro CVV dijo: *primero trabajare con Saturno y después os daré en el funcionamiento de Venus. Cuando sepáis como trabajar mínimamente con la forma y como trabajar con esta forma y cuando estéis ya orientados hacia el aspecto de la vida os daré la energía de Venus para que actúe y podáis experimentar el esplendor que hay más allá de la forma*. Porque la belleza auténtica está más allá de la forma, en la forma misma.

Cuando la belleza llega a la forma, ésta queda reducida y sufre una pérdida de belleza. El color, antes que se relacione con la belleza es mucho más radiante, y según sea la densidad de la materia, así el color pierde su brillo. Si ponemos un color azul sobre una pizarra negra, tiene un determinado aspecto, pero es mejor cuando ponemos un color azul sobre un papel blanco. Sin embargo, si ponemos el color azul sobre un cristal, el azul es mucho menos denso de forma y de materia que en el papel. Veis, el azul en la bombilla es más sutil, entre el brillo de este azul y el azul que está sobre el papel blanco y el azul que he dibujado sobre la pizarra negra, podéis ver la diferencia que hay. La diferencia solo está en el grado de intensidad de la materia. Entonces, naturalmente, la belleza es mayor, cuando la materia es más sutil.

Imaginaros una persona muy ignorante y perezosa, una gran masa de persona, que solo para abrir los ojos ya lo hace con una gran dificultad. Pero mirar los ojos de los Maestros, como cada vez que miran, la luz es como un flash que se transmite a través de ellos. La diferencia está solo en la densidad de la materia, cuanto más densa es la materia, menos bello es el color o el espíritu en ella. Y ya veis como la luz puede pasar a través del cristal, la luz es diferente a través del cristal, pero el cristal nos transmite el mismo color que el original. Si pongo la cortina delante, la cara del cristal no es tan brillante como antes, ahora podéis ver como brilla mucho más.

La densidad de la materia obstaculiza la belleza del alma, la belleza de la luz, y a medida que uno avanza en el discipulado tiene que salir auténticamente de la atracción de la materia, de la atracción por la forma. Solo entonces podremos ver la belleza, esa belleza es la que los Sabios quieren que veamos, a eso se llama la belleza mas allá y por encima de la forma. Hay naturalmente belleza en la forma, pero hay mucha más belleza más allá de la forma, por encima de la forma y hay también fealdad en la forma que es una falta de belleza en la forma.

Hay unos pasos regulares que nos llevan a la belleza y que nos llevan desde Saturno hasta Venus.

Hablaremos más de este concepto por la tarde.

Ahora hemos de recordar el sonido de Saturno como “Sham”, el color el verde o el negro, el número como ocho, y el símbolo es tres puntos negros equidistantes. Meditemos en este símbolo. Estos tres puntos deben ser equidistantes entre sí y tienen que ser negros, color azabache, incluso más negro que el color de la pizarra, un negro azabache, carbón, tan negro como sea posible. Meditar en estos tres puntos y pronunciar el Om. Y ¿dónde deben estar estos tres puntos colocados? No en un papel delante de vosotros, debemos sentarnos en posición de loto, un punto debe estar situado en el centro coronario, y los otros dos, en los dos puntos que corresponden a las dos rodillas. (*El Maestro dibuja en la pizarra*) La imagen no es muy buena, pero da la idea.

Toda la energía ha de estar contenida en el triángulo que está formado por nosotros. Esta energía, es la energía del sonido “Sham”. Así es como hemos de conectarnos con ese símbolo.

Seguiremos adelante por la tarde.

*_**

Conferencia 4ª

Vamos a continuar con nuestra comprensión acerca del camino del discipulado, como se puede entender mediante la ciencia de la astrología. En el proceso de volver atrás en nuestro camino hemos comprendido como sucede nuestra liberación. A medida que nuestra actitud respecto a la forma va cambiando, es decir, cuando no poseemos, cuando no usamos la forma para poseerla, es decir, que no ansiamos las formas del mundo externo y también en el sentido de que encontramos para que sirve la presencia de una determinada forma. Llegar a comprender la densidad de una mínima forma, y entender nuestra relación con el mundo objetivo mediante las formas como una medida para entrar en el mundo subjetivo.

Hemos de utilizar la actividad objetiva para crecer más dentro de la actividad subjetiva, eso significa que todas las acciones del mundo objetivo han de estar orientadas hacia un crecimiento en el mundo subjetivo. En este proceso tenemos que irnos despegando cada vez más de la forma. Hemos visto también como el apego a la forma es lo que condiciona el espíritu a la materia.

Tanto más desarrollamos el sentido del tacto, más quedamos condicionados. En el camino del discipulado lo que adquirimos es la capacidad de experimentar sin apegarnos a las formas. Otra cosa que sucede en este camino es, un apego mínimo al tacto y tocaremos las cosas, las mínimas necesarias, pero solo para difundir amor. Eso será el único concepto que nos queda, difundir amor mediante el tacto, es decir, que cada contacto es un contacto de amor y de curación y no tendremos ningún otro motivo al tocar. Y eso se hace un proceso natural...

Archivo 05 A

Pilar del cuerpo. Entonces la condensación se va evaporando progresivamente, la rotura se va eliminando mediante un proceso de evaporación. Entonces poco a poco el cuerpo etérico empieza a brillar, y consiguientemente nuestra relación con los colores mejora. Cuando nos gustaba en un momento determinado instintivamente el verde, al tener un cuerpo etérico mejorado, nos empieza a gustar el amarillo dorado o nos gustaba el naranja, pasamos a que nos guste el amarillo dorado y desde ese amarillo dorado empezaremos a ver un centro azul dentro del amarillo dorado. Incluso cuando nos establecemos en el azul empezaremos a ver ese azul cada vez más brillante. Hasta que al final nos lleguemos a dar cuenta del azul eléctrico, que es muy brillante.

Si pudiera ver con el ojo físico nos quedaríamos ciegos, porque el ojo no lo puede soportar, el ojo físico no puede soportar la radiación y el brillo del azul eléctrico. Así es como a medida que crecemos el brillo en nuestro cuerpo, vamos incrementando color tras color, y es tan bonito que lo de afuera ya deja de interesarnos. Ya nos interesa menos lo de afuera y a medida que entramos a apreciar la belleza del color sin forma, nuestro estado de ser en ese color tan vibrante permite o deja que nuestra materia física se reorganice.

Cada vez que adquirimos un color en nosotros se produce una reestructuración mejor en nosotros. Entonces, a medida que vamos ascendiendo en nuestra experiencia de los colores. Al mismo tiempo, esto tiene un impacto sobre el cuerpo triple, porque el cuerpo triple se pone en orden cada vez más, se pone en orden en los tres planos que son: el plano mental, el emocional y el físico.

Entonces cuando subamos con un aspecto los otros aspectos se organizan por sí mismos, eso es lo hermoso que tiene cuando lo superior organiza a lo inferior. Cuando estamos más con lo superior, los inferiores se organizan así mismos.

Imaginaos que en esta sala todo el mundo estuviera hablando con el otro y no hubiera silencio y se produjeran muchos sonidos. Imaginaos que en esta sala todos nos ponemos a hablar y hacemos un montón de sonidos, diciendo unos a otros: silencio, silencio, silencio, entonces hay mucho más ruido que silencio. Lo mejor es que nos sentemos y cantemos el OM. Todo el mundo dejará de hablar y se pondrá a cantar el OM y una vez que terminamos el OM hay silencio. Entonces el OM silencia a todos los demás sonidos. Así también los superiores organizan a los inferiores. Así, tenemos que movernos cada vez más en los superiores y entonces los inferiores se organizan.

Cuanto más nos movamos en la personalidad del alma, la personalidad se organiza mejor, y tenemos suciedad en nuestra casa, la casa se puede organizar si nos salimos por un momento de ella, ¿no es así? Imaginad que hubiera un montón de suciedad aquí. Entonces los organizadores nos piden que salgamos de la sala por un momento, y cuando salimos de la sala, resulta más fácil limpiar la suciedad de la sala. Así también los Devas están siempre preparados para mantenernos puros y transparentes como el cristal, pero hemos de dejarlos que hagan eso, eso quiere decir que como mínimo tenemos que elevarnos un poquito para que puedan limpiar por debajo de nuestros pies, al menos si levantamos nuestros pies ellos pueden limpiar de debajo de nuestros pies.

Así es como la naturaleza ha hecho un acuerdo de poner en orden todo y entonces nos damos cuenta de la belleza; cuanto más nos damos cuenta de la belleza sin forma más equilibrio adquirimos. Entonces de la belleza en la forma a la belleza sin forma y de la belleza sin forma al equilibrio de pensamiento. Eso significa, el trabajo con Venus se le transmite ahora a Mercurio.

La belleza de la forma es Saturno. Entonces para el entrenamiento regular empezamos con Saturno y entonces empezamos a tener un ritmo para la vida externa y eso nos expone o nos lleva a la belleza sin forma y entonces lo que se puede equilibrar, se equilibra y cuando las emociones se equilibran se produce un pensamiento equilibrado en nosotros. Entonces el entrenamiento siguiente es con Mercurio. Eso significa que hemos superado el centro de base representado por Saturno y el centro sacro representado por Venus, y estamos ahora intentando trabajar con el plexo solar en conexión con el centro laríngeo, y ahí es cuando tiene lugar un entrenamiento posterior. Así es como el maestro Saturno nos lleva de una escala de sabiduría a otra escala de sabiduría.

Entonces, cuando estamos trabajando con los colores, no solamente vivimos la radiación y el brillo de los colores y su variedad, sino que además experimentaremos su velocidad, la obstrucción o el obstáculo para esa velocidad, es lo que constituyen los diferentes colores. ¿Pero qué es lo que causa la velocidad de los colores? Hemos llegado a este punto y ese punto es, cuando llegamos ahí, es cuando llegamos al trabajo con Mercurio.

El factor que produce la velocidad de los colores es el sonido. Entonces tenemos que aprender a trabajar con ello y eso con lleva sus propias reglas. Entonces Saturno nos da

estas reglas, como el control de la palabra, como el control del pensamiento, de la palabra y de la acción.

Llegado a este punto, el discípulo se conforma, porque está conforme y contento con la belleza que tiene dentro de él y no anhela conseguir la belleza externa y entonces empieza a experimentar algo sucesivo, lo cual le da la suficiente resistencia y como consecuencia de lo cual le da con una mayor, con un esfuerzo más mantenido. Entonces el esfuerzo continuo se convierte en una costumbre llegado a este punto. Y no tiene ya eso de fines de semana para practicar porque está teniendo la suficiente experiencia y está bien satisfecho y tiene que empezar para ello a trabajar con el sonido. Así pues, del color llegamos al sonido, por eso el maestro DK siempre nos habla en términos de sonido, color y forma, que son los pasos regulares según he dicho.

Uno trabaja con la vibración y la característica del sonido es la vibración que produce la velocidad del color y la característica del color es la irradiación, la característica de la forma es la materialización, estos son los tres grupos fundamentales de Devas. Los Devas de la vibración, los Devas de la radiación y los Devas de la materialización. Este es el trabajo total que junto forma un triángulo y su característica es sonido, color y forma.

No hay nada que no pueda ser explicado por la ciencia de los triángulos y todo eso, toda esa ciencia tenemos que aplicarla sobre nosotros que somos el cuarto punto. Porque la palabra surge desde dentro de nosotros, es decir, desde dentro de nosotros surge la vibración y como consecuencia se forman los colores y como consecuencia de lo cual se forman las diversas formas. Por eso la sabiduría nos dice que trabajemos desde arriba hacia abajo. Ahora hemos llegado a aprender la disciplina mediante la cual podemos trabajar desde arriba hacia abajo, cuando ya sabemos actuar con el sonido y cuando actuamos con el sonido, ello crea sus propias vibraciones, lo cual hace que falten la velocidad de los colores en nosotros y según ellos se produce la manifestación de los determinados colores. Cuando esos colores se relacionan con la capa material se forma la formación que sea consiguientemente.

El sonido contiene la clave de la vibración, de la radiación y de la materialización y por eso necesitamos trabajar con el sonido para reorganizarlo todo. Cuando trabajamos con el sonido, el arreglo, el orden interno se hace mucho más fácil. Así es que a medida que trabajamos con el sonido se produce una reestructuración mejor, pero hay una preparación mínima que se requiere para trabajar con el sonido.

Entonces el trabajo con Saturno como dije esta mañana y hoy se requiere antes trabajar con el color y con el sonido, porque si no cualquier buen trabajo que estemos intentando llevar a cabo mediante el sonido lo destruiremos mediante cualquier actividad. Por eso, a menos que la persona adquiera un ritmo en la actividad externa y a menos que llegue a tener un gusto por la belleza, más allá de la forma, no se le da ningún mantra personal, porque el mantra no le sirve de nada a menos que se complete el funcionamiento o el trabajo con Saturno y a menos que tengamos la inclinación de trabajar con venus.

Por eso, no todos los que cantan mantram sienten el buen efecto que ellos producen, entonces no todos los que cantan mantram producen el efecto deseado, tampoco producen malos efectos en esa persona, sencillamente no funcionan.

Existen lo que se llama los sonidos semilla, los podéis escuchar en el ritual o ceremonia del fuego que llevaremos a cabo mañana por la mañana. Estos sonidos semillas no los puede pronunciar todo el mundo. Es mejor que los escuchemos antes de cantarlos porque son fuego potencial del cosmos.

Los mantrams son las versiones ligeras por así decirlo de los sonidos semilla, entonces si uno canta los sonidos semilla o si uno canta los mantrams nos puede surtir buen efecto si estamos bien organizados. Pero cuándo no estamos bien organizados en nosotros no funciona sencillamente, pero no tienen efectos colaterales, pero con los sonidos semilla potenciales esos sí pueden tener efectos colaterales. Para trabajar con los sonidos semilla se necesita un grado aceptable de pensamiento, de palabra y de acción equilibradas porque si no nos quemamos.

Por eso los sonidos semilla no se dan para que se pronuncien a menos que la persona tenga confianza en la persona a quien se los da, los mantrams se pueden dar en general según el sistema de energía de cada uno. Pero incluso para cantar un mantram y que produzca un buen beneficio, y sobre todo un buen efecto, uno debe haber adquirido la disciplina necesaria que se obtiene mediante el principio de Saturno. Imaginad que uno no es idóneo que no está preparado para recibir un mantram. Para esa persona, se le dan himnos de adoración, hay himnos destinados a la adoración, o a la veneración que son más suaves todavía que los mantrams. Suponed que una persona no es idónea ni siquiera para cantar himnos, himnos de veneración, entonces se le da los Bayans.

La sabiduría se ajusta a todos los grados o capas de consciencia. Está lo que llamamos los Bayans y luego himnos de adoración, y luego himnos védicos, y luego mantrams, y luego sonidos semilla, y luego el sonido OM que se oye sin ser pronunciado. Entonces se han concebido una variedad de métodos para trabajar con el sonido. Para empezar, debemos trabajar con nuestra palabra escuchando lo que decimos, entonces en este punto como nos comportemos con nuestra garganta es una responsabilidad.

Para darnos cuenta de los sonidos que son los responsables de la actividad, del color y de la forma se nos dan ciertas regulaciones y en ese momento la facultad del centro laríngeo y del centro del oído adquieren importancia. La facultad del oído, el funcionamiento del habla está en relación con Mercurio y el funcionamiento del escuchar está en relación con Júpiter. Hay un proceso de escuchar que es lo que se nos da ahora como sonido y hay un proceso de hablar. Entonces Saturno nos lleva a Venus y de Venus a Mercurio y Mercurio nos lleva a Júpiter. Y entonces el trabajo está completo hasta cierto punto. Una vez que hemos llegado hasta Júpiter habremos construido ya un puente y después Saturno nos encomienda a Urano para construir el puente superior. Entonces la construcción del puente y la construcción del puente superior empiezan a funcionar desde Mercurio a Júpiter y desde Júpiter a Urano, acerca de eso hablaremos mañana.

Entonces hemos recibido un mensaje simbólico de que mejor lo dejemos por hoy. Gracias.

*_**

Conferencia 5ª

Seguiremos con nuestro entendimiento de la clave astrológica en el camino del discipulado. Estamos intentando comprender como Saturno nos inicia en el camino del discipulado. Y con el curso del tiempo, cuando superemos nuestra separatividad y nuestro condicionamiento, Saturno nos lleva gradualmente al principio Venusiano, en el que se produce una retirada gradual de la objetividad hacia la subjetividad. Y una retirada consiguiente de la forma, para encontrar una mayor belleza en la forma más sutil.

A medida que esa belleza va aumentando cada vez más, la forma se hace cada vez más sutil. Como consecuencia de lo cual se obtiene una visión mejor de los colores y la radiación y el brillo de los colores, nos damos cuenta mejor de él. A medida que se disminuye grado por grado la densidad del cuerpo, la intensidad del color va aumentando grado por grado y empezamos a darnos cuenta color tras color. Empezando por el verde hasta el amarillo a través del verde claro y dándonos cuenta del naranja y después de la tonalidad del azul y del azul eléctrico y entonces nos damos cuenta de que es una sola luz la que se manifiesta a través de la densidad de los cuerpos y forma muchas y diferentes luces y que esa luz tiene su propia velocidad.

Cuando más nos vamos dando cuenta de que esta verdad es verdad en nosotros, llegamos a comprender el sonido, que es el factor principal que afecta a los colores, que afecta a la velocidad de los colores. Entonces tenemos el paso siguiente de entrenamiento en el discipulado de Saturno con Mercurio. Todo el trabajo lo lleva a cabo Saturno por sí mismo al principio y en el paso siguiente en asociación con Venus y en el paso más avanzado en asociación con Mercurio. Entonces de darnos cuenta de la belleza de la forma, pasamos a comprender la belleza sin forma, y nos damos cuenta de que la belleza, es el equilibrio de pensamiento. Cuando se asocia con colores que están más allá de la forma, es decir, en asociación con Venus, se gana un paso. Se gana un paso más cuando se asocia con Mercurio. Así es como Saturno hace que nos despluguemos gradualmente a la consciencia.

Y todo este aspecto del despliegue se lleva a cabo, con el aspecto positivo de Marte en nosotros. Marte es el poder de voluntad que tenemos en nosotros en forma de aspiración. Es lo que se llama la aspiración ardiente. Así lo llamo Patanjali a menos que tengamos esta aspiración ardiente, no podremos continuar los pasos regularmente. Marte es el planeta que nos ayuda a continuar con el mismo grado de inspiración, con el mismo grado de aspiración y con el mismo juego de aspiración. Entonces ese impulso por volver hacia atrás es el impulso que proviene de Marte dentro de nosotros, este es el poder positivo de Marte.

Marte es el segundo planeta más positivo del sistema. Venus es el segundo planeta más iluminador del sistema. Venus nos da iluminación y experiencia, por tanto, en esa cuestión va detrás del Sol y Marte va después del Sol en cuestión de fuego y voluntad. Marte nos da la aspiración adecuada o correcta para que Saturno nos pueda elegir para el discipulado. La voluntad de volver el camino de vuelta es la actuación de Marte. Es el camino de Marte y la voluntad para volver a la objetividad es también la función de Marte. Marte es esencialmente la fuerza y según la manera en que la dirijamos, en esa dirección

nos lleva. Entonces, siempre y cuando Marte actué bien en una persona, esa persona puede estar segura de conseguir llegar a la objetividad, al dominio de la objetividad y de la subjetividad.

Si Marte no está bien aspectado con ningún otro aspecto de nuestra carta astral, entonces encontramos ciertos problemas con el planeta con el que no esté bien aspectado, eso significa que la energía de ese planeta que está en relación con nosotros está en conflicto. Porque no está de acuerdo con Marte, suponed que Marte no estuviera bien de acuerdo con Venus, entonces el plano emocional está grandemente alterado. La conjunción con Marte o el cuadrado de Marte o la oposición con Marte y estos casos que he dicho suceden entre Marte y Venus, las emociones se alteran.

Suponed que sucediera la misma situación, pero con Mercurio, si Marte estuviera en conjunción, o al cuadrado, o en oposición con Mercurio. Entonces le resulta muy difícil a la persona hacer buen uso de la palabra, se complica la vida mediante las cosas que dice. Cuando Marte y Mercurio no están bien de acuerdo entre sí, de la misma manera si tenemos un buen aspecto con Marte, los otros planetas nos dan sus cualidades más positivas a nosotros. Suponed que en nuestro horóscopo Marte se opone o está en cuadratura con venus. Eso significa que en toda nuestra vida hemos de aprender a equilibrar las emociones y si Marte está en cuadratura o en oposición con Mercurio hemos de concluir que en esta vida hemos de aprender cómo hablar. Porque la palabra puede destruir o construir.

Uno puede destruirse a sí mismo mediante su palabra irresponsable y uno puede reconstruirse a sí mismo hasta llegar a los planos superiores mediante el poder o la fuerza de su palabra, y tened en cuenta que de toda la creación solo los seres humanos tienen el don de poder hablar. El habla no existe ni en los planos superiores ni en los planos inferiores al ser humano.

Si la comunicación existe en los otros planos y a otros niveles, sin hablar, sin palabras, pero el reino humano tiene la facultad de la palabra, y lo que es una facilidad puede ser también una desventaja y por eso trabajar con Mercurio es un paso que nos conduce al discipulado. Mercurio es una función que corresponde a la garganta. Porque la palabra es la facultad de Mercurio y es la facultad de la garganta.

El centro laríngeo es el punto de conexión con los centros superiores, entonces llevar a cabo todos estos aspectos de los planetas mencionados por el color y con el sonido nos resulta mucho más fácil cuando tenemos bien colocado a Marte en nuestra carta astral. Y si Marte no está bien aspectado en nuestra carta astral, si Marte está por ejemplo en un signo de agua, eso causa problemas, por ejemplo en un signo de agua como cáncer. Esa persona tiene que trabajar más con un símbolo de forma hexagonal para neutralizar la influencia negativa de Marte.

Marte es como un general en la guerra y el general es un buen general, puede llevar al ejército, la energía, al éxito, pero si no, todo el ejército está sometido a la muerte por culpa de este general. Entonces, cuando Marte no tiene una función apropiada, lo cual se puede apreciar en la carta astral, tenemos que llevar mucho más entrenamiento, tenemos mucho más entrenamiento con Marte.

Marte es el regente gobernante y por eso se le llama el Kumara. Hay Kumaras que tiene muchos nombres que representan los muchos nombres del funcionamiento del principio de Marte. Hay un Kumara que ya conocéis con el nombre de Vaisaka.

Hay un Kumara a quien conocéis con el nombre de Sanat y hay otro Kumara cuyo nombre es Dark fit y hay otro Kumara cuyo nombre es Saravana baba.

Hay también otro Kumara a nivel cósmico, en el plano cósmico, cuyo nombre es Supromo vinat. Todos estos Kumaras actúan con el principio de Marte. Entonces, como todo principio planetario, Marte también tiene su existencia a nivel de todos los planos de existencia. Marte representa el fuego por fricción, el sol representa al fuego solar, y luego la fuente del sol representa al fuego eléctrico. Entonces Marte es el que lleva a cabo el fuego en la materia, entonces hay un movimiento hacia abajo de la fuerza, así como un movimiento hacia arriba de esa misma fuerza, y esa fuerza es la fuerza del fuego, entonces si alguno no está de acuerdo con la fuerza del fuego se quemará. Si venus viene en el camino

Archivo 05 B.

Este Maestro es Venus. Venus como principio representa el esplendor de la creación, Venus nos da el esplendor de la vida. Después del sol en nuestro sistema solar es Venus el planeta que guía a la tierra. A Venus se le considera como el hermano mayor de nuestra tierra, entonces los días más sublimes que disfruta la tierra vienen de Venus, o a través de Venus. Están llenos de luz y su color es azul. Así es como el color azul está asociado con los grandes maestros del planeta. Así, es más, se lo imagina en el color azul, el color de Cristo es también el color azul. Es un color que procede de Venus, y que sirve para elevar a los humanos de la pesadez de la materia.

Venus nos pone a cargo del principio Venusiano y ella nos permite elevarnos de la materia. Cuando Venus está asociado con Saturno es la belleza en la forma, cuando uno se da cuenta de Venus después de ascender los pasos que nos ha dado Saturno, entonces ve belleza y forma. Y cuando venus está en asociación con Mercurio, se trata de la belleza de pensamiento. Cuando Venus está asociado con Júpiter, es la reestructuración de los vehículos físicos y etéricos para experimentar la verdad. Cuando Venus está asociado con Urano, rompe las formas para darle unas mejores formas. Eso es lo que sucede cuando Venus está asociado con otros planetas.

Venus por sí mismo es la belleza y la experiencia de la creación, entonces cuando el ser humano está volviendo los pasos atrás en el discipulado, está en el camino de vuelta en el discipulado, se orienta a la belleza en la forma y poco a poco esa forma se establece más en la mente. Entonces, con o sin esa forma bella lleva el concepto de belleza en él. Está la sustitución de la forma en el plano físico sustituida por la del plano físico.

Cuando meditamos en un símbolo, tenemos un símbolo delante de nosotros, pero cuando meditamos, cerramos nuestros ojos y visualizamos ese símbolo en nuestro ser, consiguientemente ese símbolo físico se transforma en un símbolo mental.

Entonces ese símbolo llega desde el plano físico al plano mental. Y cuando lo vemos en forma física en un símbolo no es tan radiante, pero cuando lo introducimos en nuestro

propio ser y lo contemplamos en el centro del corazón o en el centro de Ajna, hemos admitido conceptualmente ese símbolo dentro de nuestro ser y ya no es un símbolo físico.

Entonces, naturalmente la radiación del color de ese símbolo domina mucho más que el real. Suponed que tenemos un símbolo para meditar en él y contemplarlo. Según la ciencia antigua, el símbolo tiene que ser o bien de oro o de plata o de cobre o de cristal así es como se dice o si cualquiera de estos tres metales y el de cristal son de naturaleza brillante. El oro es brillante, la plata brilla también, el cobre brilla, y el cristal brilla.

Por eso todos los símbolos que utilizamos para meditar tienen que ser de naturaleza brillante, cuando meditamos en esos símbolos y mediante la meditación tomamos la imagen de ese símbolo dentro de nuestro ser, el metal desaparece, el color permanece, el color es introducido dentro de nosotros con la forma, sin embargo, el metal desaparece. Está en la ciencia del TANTRA.

Las personas que no conocen este concepto hacen la crítica de idolatría, pero ellos son peores adoradores de las formas que existen en el mundo externo. Critican la idolatría porque no conocen la técnica, sin embargo, adoran la forma de una mujer en el mundo externo, lo cual es también idolatría o la forma de un perro. Cuando vemos a un perro y lo metemos en casa, incluso hasta en la cama. Eso es también idolatría.

Cuando no sabemos en qué consiste este concepto de los símbolos, hablamos más de la cuenta, sin embargo, existe un proceso científico para elevarnos a nosotros mismos de la materia densa a la materia más sutil. Si queremos ver a un maestro de sabiduría, el proceso es también similar, ¿por qué tenemos fotografías, dibujos o imágenes? No están para hacer propaganda o publicidad ante la gente haciendo que creemos en todos ellos. Si no que si creemos en ellos debemos ser capaces de visualizarlos en nuestro corazón o en la pantalla de nuestra mente. Entonces cuando introducimos sus imágenes dentro de nuestro ser, la imagen desaparece, la imagen del papel ya no existe, pero su impronta es lo que es trasladado y se refleja en la pantalla de nuestra mente, entonces tenemos la pantalla de la mente sobre la cual sé impronta esa imagen, es coleccionada por la pantalla de nuestra mente, entonces la pantalla de nuestra mente es mucho más delgada y fina que una hoja de papel, entonces allí en nuestro ser podemos encontrar al maestro mucho más radiante aún, que en el papel, y lo encontramos con su propio color mucho más radiante.

Así es como vamos creciendo en un estado en el que la materia es mucho menos densa que antes, la técnica consiste en elevarnos de la materia a lo etérico, y cuando estamos introducidos en la visión etérica de cualquier símbolo o forma. Como ya os expliqué por la mañana, es mucho más hermoso, es mucho más radiante, podemos ver la belleza mucho mejor que antes, y consiguientemente encontramos que es mucho más bella esa forma cuando no tiene forma. Entonces apreciar la belleza en la forma es una cosa, saber apreciar la belleza más allá de la forma, es lo que experimentan los iniciados. Por eso los iniciados no hacen las cosas debido a las formas externas, pueden ver la forma interna, su belleza o su fealdad y es eso lo que observan, lo que tienen en cuenta.

No todas las formas que son hermosas o bonitas por fuera son bonitas por dentro y con frecuencia las apariencias engañan, una forma bella externa puede tapar muchas formas

feas dentro de ella. En lo externo puede ser bello y lo de dentro no tan bello, así es como encontramos a mucha gente en los círculos sociales más ricos.

Supone una apariencia bonita, pero el interior no es tan bonito y ese es el conflicto del que se sufre y hay también discípulos que ponen un exterior por debajo de lo normal, es decir que no es muy atractivo, sin embargo, su interior es muy atractivo y de esta manera va por la vida en secreto.

En todos lados, cuando caminamos en el discipulado nos damos cuenta de que en todos lados se produce una inversión de las cosas, lo externo hermoso y lo interno no tan hermoso, o lo interno hermoso y lo externo no tan hermoso, y luego tanto lo interno como lo externo hermoso, y por último ni lo interno ni lo externo hermoso. Entonces tanto lo interno como lo externo necesitan un arreglo, este es el número uno. Cuando lo interior y lo exterior no son buenos, es decir, cuando digo que no son buenos, es que no son magnéticos, cuando digo que no son magnéticos es que no están bien organizados. Tenemos que entender adecuada o apropiadamente las palabras usadas por las escrituras sagradas porque en las escrituras las palabras se utilizan con mucha propiedad. No podemos inventarnos nuestro propio significado, porque entonces comprenderemos las cosas (*no se entiende el audio*). Así cuando la escritura dice no bueno significa que no es magnético y significa a su vez que no está bien organizado o colocado.

La belleza no es sino una buena colocación de las cosas. Cuando entramos en una casa y las cosas están bien colocadas, nos sentimos contentos, eso se debe a que hay un orden. Cuando está como digo en orden desprende belleza, por eso anhelamos ordenar bien las cosas en casa, pero en principio ha de ser en la casa de dentro, no en la casa de afuera.

Es siempre es mejor que empecemos a arreglar las cosas desde dentro en nosotros, para que el orden en el exterior sea una cosa permanente, de lo contrario tenemos que poner las cosas en orden con frecuencia y somos nosotros los únicos que alteran ese orden. ¿acaso no nos pasa eso que pasamos con frecuencia mucho tiempo a arreglar las cosas de nuestra casa? Si está en orden una vez y no se altera ese orden ¿Por qué tenemos necesidad de ordenar y volver a ordenar las cosas? Porque nuestro interior actúa a través de nuestro exterior, si altera el orden que hemos hecho antes, es decir que construimos y destruimos, construimos y destruimos, construimos y volvemos a destruir, eso dura toda una vida, eso se debe a que nuestro interior no está en orden.

Si nuestro interior está bien en orden entonces el exterior está arreglado, cada vez que el interior se expresa en nuestro exterior no altera ese orden existente; es mejor que empecemos a hacer nuestro interior hermoso, que empezar a hacer nuestro exterior hermoso, si nuestro interior es hermoso, según la general, la cosa particular seguirá en consecuencia el mismo camino. Según sea el rey así se comportan los súbditos, si el rey no tiene disciplina de que sirve que lo súbditos intenten ser disciplinados. Entonces arreglar las cosas de afuera y luego desarrollar un orden dentro es como si los súbditos pusieran orden y el rey lo deshiciera; nosotros somos el rey de nuestro propio reino y si nosotros estamos en orden, todo está en orden, entonces la belleza externa y la fealdad interna es lo que suele pasar normalmente. Lo que suele pasar en el discipulado es que lo interno es hermoso y lo de afuera, lo externo, no es tan hermoso. Lo interno y lo externo hermoso es

lo que sucede en la Maestría. Para llegar a ser Maestros, lo que sucede cuando estamos en un proceso de involución es que ni lo interior ni lo exterior es hermoso.

Entonces en el discipulado debemos empezar a organizar lo interno es decir ponerlo en orden para hacernos cada vez más magnéticos y a medida que nos hacemos cada vez más y más magnéticos, nos damos cuenta que lo interior es más fino, más elegante, más atractivo, más bello que lo exterior. Eso significa que cuando meditamos sobre el símbolo del Cristo o el de Krishna lo hacemos más querido, lo decimos dentro de nosotros y lo vemos desde dentro de nuestro interior y poco a poco la materia de ese símbolo desaparece y eso es lo que contiene la clave para que el color pueda brillar; es una clave importante que cuando la materia desaparece, el color brilla y por eso es mejor que tengamos un aura dorada en torno de nuestro ser y dentro de nuestro ser, que tengamos mucho oro en el cuerpo, y por eso necesitamos una figura de 12 o 15 cm de Cristo o Krishna, para meditar, bueno de 13 pulgadas para meditar, entonces se supone que tenemos una imagen de 10 pulgadas, tengo que decir diez, porque en las escrituras se dice 10 pulgadas, según los aforismos entonces si cambiamos el número de la medida, perdemos el significado, tanto si nos gusta como si no, tenemos que seguir lo que las Escrituras Sagradas dicen, sin saberlo variamos lo que dicen las escrituras y entonces enterramos el significado, entre 10 cm y 10 pulgadas hay mucha diferencia, es una diferencia bienvenida entre un centro y otro, entonces si queremos expresarlo en centímetros tendremos que postular naturalmente lo que equivalen 10 pulgadas, no es el mismo número en pulgadas que el mismo número de centímetros, bueno, *(no se entiende el audio)* ...entonces dejemos a las pulgadas...

...Cuando hacemos un símbolo de 10 pulgadas, y eso es tantra, cuando se dice un símbolo de 10 pulgadas. Si hacemos un símbolo de oro de 10 pulgadas entonces tenemos mucho miedo, mucha preocupación para protegerlo, pero si construimos ese símbolo de oro de 10 pulgadas en nuestro propio ser, ¿entonces que sucede? es mucho más radiante que el metal del oro, y por tanto irradia mucho más color dorado en nosotros y nos lleva mucho más a la luz del alma y no tenemos que preocuparnos, no temer de que nos puedan robar nada de nuestro ser; cuando tenemos en nosotros un símbolo de oro de 10 pulgadas, ¿quién nos lo puede robar? ¿quién puede apropiárselo?, nadie lo puede robar, ni tampoco tenemos que procurar ningún tipo de seguridad externa para ello.

Entonces, cuando las escrituras nos dicen un símbolo dorado, nos dicen de meditar en un símbolo amarillo o si nos dicen un símbolo de plata significa o se está refiriendo al color lunar. Cuando dicen dorado es el color solar y cuando dicen plata es el color lunar, cuando dicen cobre es una mezcla de amarillo y rojo es decir el color naranja brillante o cuando nos dicen cristal indica un estado de no color, en el que todo es transparente. De esta manera cuando vemos la belleza de dentro, el brillo del color supera incluso a la forma, eso es el estado ya avanzado.

El brillo del color supera la forma. Por ejemplo, si esa luz del flash se nos pusiera al frente de los ojos no podríamos ver la forma que contiene esa luz, eso significa que la forma desaparece debido al brillo de la luz, y solo la belleza de la luz es lo que permanece. Así es como el color abstracto que es radiante y brillante permanece. Eso es lo que Venus hace por nosotros, cuanto más nos introducimos en ello, empezamos a visualizar para ver más la belleza del color que es infinitamente superior al color que vemos en el mundo exterior,

por eso el discípulo se siente a inclinarse más hacia dentro de él que hacia afuera, porque lo que ve desde dentro es mucho más radiante y hermoso que lo que ve de afuera, entonces empieza el discípulo a visualizar los colores, entonces son brillantes, radiantes y de alta velocidad.

Los colores se mueven a gran velocidad y cuando una forma material densa viene a su encuentro, se encuentra en el camino, y cuando el color se mueve a gran velocidad a través de esa forma, según sea el grado de resistencia que esa forma le ofrece al color esa gradación es la que se manifiesta, ese es el brillo que se manifiesta, la materia resiste fuertemente cuando pasa el color y el color que se produce es el marrón, es el color de la tierra y si luego la forma que se encuentra con el color es un poco menos densa el color que obtenemos o encontramos es el color verde y cuando la forma es un poquito más sutil, el color se hace ya a el color verde claro. El color verde claro incluye en él una gama del amarillo que es amarillo dorado entonces, el color amarillo dorado a medida que se encuentra más y más con la materia densa, se convierte en color verde claro y verde oscuro y cuando el color verde claro se sigue transformando aún más, tendremos un verde aguamarina y ese verde agua marina nos lleva al azul y entonces cuando la materia está en su estado más sutil el color es azul y cuando está un poquito más densa que antes el color es aguamarina y si es un poquitico más densa el color es el verde claro y amarillo dorado y después verde, entonces nos surge la pregunta de dónde surge el color rojo.

La interrelación entre el azul y el amarillo nos da rojo o también el rojo se bifurca en amarillo, en azul y amarillo, el rojo es primer rayo, el azul radiante es el segundo rayo, el amarillo y su radiante tercer rayo, entre ellos hacen unas transmutaciones, cambios y combinaciones, según sea la necesidad de la materia. Todos los colores no son nada más que luz, la fuente de los colores es la luz, a medida que la luz se va encontrando con la materia, se produce la variedad de colores según sea la densidad de la materia, entonces es la densidad de la materia lo que hace que un color se bifurque y se convierta en dos o más colores.

Entonces cuando el discípulo empieza a trabajar consigo mismo experimenta el color verde claro, en el centro laríngeo y experimenta el amarillo dorado en el centro del corazón y experimenta el color azul en el centro coronario según sea la densidad del cuerpo que tenga. Esa densidad cambia según nuestra conducta y si nos constituimos un cuerpo cada vez más denso mediante una alimentación muy pesada no podemos ver ningún color porque el cuerpo es tan denso que no hay nada que irradie dentro.

La ciencia del color nos dice que cuanto más delgado la materia, mejor brilla el color, por eso en la práctica espiritual nos recomiendan tomar alimentos como jugos, mucha agua y verduras y hortalizas, para que nuestro cuerpo etérico sea más ligero, más fino, más delgado, sino se hace muy denso, entonces nuestra actividad cotidiana ha de ser suficientemente activa como para hacer que el cuerpo deje de ser tan denso. Cuando la mente actúa con el cuerpo físico lo que sucede, lo que se lleva a cabo, es un proceso de combustión, simbólicamente la mente representa al fuego y el cuerpo físico está hecho de materia sólida y de agua y ambas están puestas juntas o unidas, mediante el aire, es decir están conectadas mediante el aire, es el principio conector. El aire es el principio conector

que actúa en nosotros en forma de respiro, el fuego es el principio que brilla o el principio que arde y actúa como otro aspecto de la consciencia.

La consciencia tiene dos aspectos: un aspecto actúa a través del aire como la reparación, como pulsación, y lleva a cabo la circulación sanguínea y es lo que mantiene vivo el principio vital, otro aspecto que la consciencia lleva a cabo el fuego a través de la mente y hace que se muevan los sentidos y el cuerpo físico, la mente los sentidos y el cuerpo físico son *(no se entiende el audio)* La mente es un material sutil, los sentidos son un poquitico más densos que la mente y el cuerpo físico es más denso que los sentidos y la mente, entonces la consciencia a través de la mente pone *(no se entiende el audio)* ...somete al cuerpo regularmente a la combustión, entonces el agua y la materia física densa en solididad preparan el cuerpo, con el fuego como presidente, y el principio vital tiene al aire como presidente, para estos dos presidentes, el aire y el fuego hay un gran presidente que se llama la consciencia.

Entonces cada vez que estamos trabajando con la mente activamente estamos sometiendo a todo el sistema entero al fuego por eso cuando estamos activos somos radiantes y brillantes y cuando nuestra inclinación es siempre a dormir y a comer predominantemente, la mente se hace inactiva y el cuerpo físico crece. Entonces el funcionamiento, consiste en poner cada vez más fuego en nuestro sistema, para que lleguemos a la Luz más fácilmente. Ese fuego que consume el cuerpo es lo que se llama el fuego consumidor.

En las escrituras sagradas se dice que nuestro dios es un fuego que todo lo consume, eso significa que consume todo lo que hay en el cuerpo para asegurarse de que brillemos mejor, por eso ciertas regulaciones en lo que se refiere al comer, la comida, el tomar, forma parte del camino del discipulado, para que el color que se está adquiriendo por dentro, no sea una vez más arrojado o expelido a la materia. Mediante el proceso del discipulado por un lado estamos intentando liberarnos de la materia y por otro lado añadimos materia, es como la rana en el pozo, está intentando subir a la superficie y cada vez que salta pierde dos pies, ¿qué sucede entonces? Cuando la rana está en el pozo y salta para avanzar un paso y al hacerlo pierde dos pies, es decir cada vez se va hundiendo más en el pozo, eso es porque lo que se adquiere se pierde mediante otra actividad.

Entonces todas las actividades tienen que cooperar o ir en la misma dirección para hacer que nuestro cuerpo se haga cada vez más radiante y brillante. En este concepto se sugiere, alimento ligero, liviano y también se recomienda que se evite el contacto innecesario, tampoco se recomienda tener posesividad respecto a las formas. La idea es que retornemos de la forma corriente a la forma sutil y cuando retornamos a la forma más sutil hemos de evitar todo lo que nos somete a la forma más densa, entonces todo lo que ganamos no hemos de perderlo, hemos de ser capaces de afianzarlo o establecernos en el punto en que hemos ganado algo o seguir progresando más, pero no podemos dar un paso adelante y dos hacia atrás. es mejor que demos un paso adelante y nos quedemos allí parados, en vez de dar un paso adelante y dos hacia atrás por eso *(Archivo 06 A)* se les aconseja mucho que trabajen con el sexto rayo para que la energía de Marte se regule y llegue a hacerse positiva, *(no se entiende el audio)*...dentro de su oposición en la otra

persona. Pero Mercurio tiene la capacidad de encontrar en lo que aparentemente es una oposición, no es sino un complemento, entonces son complementarios, pero no diferentes.

¿Podemos acaso decir que la materia y el espíritu son cosas opuestas ente sí?, son aparentemente cosas opuestas, pero en realidad son cosas complementarias entre sí. Esta función la lleva a cabo Mercurio y todas las demás energías las lleva a cabo Mercurio.

He colocado los números de tal orden, para que veamos como Mercurio va de acuerdo con todos los demás números, empezando por arriba con el cinco, es el número del medio, a un lado va cuatro, tres dos, uno y por otro lado seis, siete ocho y nueve, es decir hay cuatro números para un lado de Mercurio y cuatro números en el otro lado de Mercurio, entonces hay un triángulo en un costado y otro triángulo en otro costado, se dice que juntos somos Uno, no veamos que somos diferentes. Los números cuatro y seis parecen aparentemente diferentes en su potencia numérica pero sumados todos juntos conforman diez y lo mismo sucede con tres y siete, dos y ocho y uno y nueve que dan diez.

Eso es lo que sucede cuando están juntos con Mercurio, cuando Mercurio está presente. Por eso se dice que el número cinco es el árbitro, es decir que tener un buen Mercurio puede disolver todas las disputas. Mercurio puede poner en evidencia o dejar claro lo que es común entre dos personas y hacer que uno se ponga de acuerdo con el otro más que estar en desacuerdo. Esta es la función elevada de Mercurio. Cuando Mercurio esta afligido tiene funciones inferiores, en lugar de llegar a un compromiso en una disputa, se estimula que haya disputa generando una imagen deformada de la realidad, si J. me dice algo a mí y yo se lo digo mal a R., entonces R. estará en desacuerdo con J., si digo lo que yo le he dicho erróneamente, si J. y R. son buenos amigos y a mí no me gusta que lo sean, entonces con esa misma cualidad de Mercurio puedo dar una falsa imagen y hacer que dejen de ser buenos amigos.

El funcionamiento inferior de Mercurio separa a la gente dando una falsa imagen, y hay muchas personas que intentan aprovecharse, dando una falsa imagen de la realidad, esto lo podemos encontrar en nuestra vida y también lo podemos ver en la vida evolutiva de las naciones. Dos buenas naciones amigas se ponen una en contra de la otra debido a una tercera nación astuta que genera la capacidad de entrometerse; Mercurio es como el intermediario que al trabajar entre dos personas se lleva su comisión. Solo queda R., ten cuidado de que J. está tramando algo contra ti entonces R. me dirá, ¿qué es lo que está tramando J.?, y yo le diré, dame dinero y te lo diré, entonces yo obtengo el dinero ¿ves? y luego voy a ver a J. y le digo esta vez ¿me pagó dinero y luego me dijo que te dijera ciertas cosas a ti ¿te das cuenta? Me ha dado bastante oro y además oro de ley argentino, lo puedes ver, entonces yo puedo hacerle ver a J. que R. me ha dado oro.

Sin lugar a duda, es verdad que R. me dio oro, pues esa parte puedo hacérsela creer fácilmente porque es verdad, entonces le estoy presentándole una verdad, y después le añadiré algo que es ya cosa mía únicamente y que él se lo creerá sin ninguna duda. Entonces el señor, al ver el oro, le digo que he tenido una relación con R. o un trato con R. y entonces está claro que R. no me daría a mí el oro sin ninguna razón, entonces esa parte que yo quiero presentar a J. acerca de R. es mía propia, entonces J. quiere saber qué es lo que R. está tramando contra él, y yo le digo, bueno, me tienes que pagar más dinero y vete a España y búscalo, o sea yo saco dinero de España y saco dinero de Argentina,

entonces se hacen pobres como naciones y yo me hago rico y además me aseguro que estén en desacuerdo uno con otro.

Porque si ellos dos, en este caso Argentina y España, se encontraran y se pusieran de acuerdo yo me quedaría fuera del juego, entonces yo intento promover esa disputa, para que se alejen cada vez más uno de otro, este es también el trabajo de Mercurio. Mercurio puede analizar y puede cambiar, rectificar, Mercurio en sí mismo es un gran Maestro, su presencia es tan mercurial que nadie puede alcanzarla, más tarde os daré unos estadios más acerca de las cualidades negativas de Mercurio.

De momento tenemos que tomar la parte positiva de nuestro trabajo con Mercurio o de la actuación de Mercurio. Cada vez que hablamos, hemos de ver cuál es la base de esto que hablamos, hemos de ver cuál es la base de este hablar. la base de este hablar es la exhalación. sin exhalar no podríamos hablar, luego hemos de ver cuál es la base de la inhalación y veremos que es la inhalación. Entonces teniendo la inhalación como base podremos exhalar y teniendo la exhalación como base podremos hablar.

Tanto la inhalación como la exhalación son dos funciones que lleva a cabo el corazón y por eso el funcionamiento de Mercurio esta entre el centro de corazón y el centro laríngeo. Sin exhalar no podremos hablar y por tanto en esencia el funcionamiento de Mercurio está ligado al funcionamiento del centro del corazón y según la cualidad de su funcionamiento, nos puede traer armonía o conflicto en nuestro corazón. Esta es la ruta de Mercurio cuando actúa a través del cuarto rayo, un funcionamiento apropiado nos trae armonía y un funcionamiento desapropiado puede romper los corazones, puede haber un corazón roto de por vida, ese es el poder de Mercurio y la opción está entre la garganta y el corazón, eso significa que tiene la facultad de unir el triángulo inferior con el corazón, porque es el que dirige a los tres centros inferiores y tiene acceso al corazón, entonces puede presentar los tres centros inferiores con el corazón y hacer que haya más energía del corazón en esos tres centros inferiores.

Entonces todo este proceso de acercamiento hasta el corazón depende de cómo nos comportemos con nuestro centro laríngeo, mediante un comportamiento adecuado de nuestro centro laríngeo podemos producir bienestar y funcionando de manera incorrecta con nuestro centro laríngeo podemos producir también veneno. El camino hacia la inmortalidad y el camino hacia la muerte son dos secretos que están escondidos en el centro laríngeo.

Por eso cuando un discípulo le pregunta a un Maestro cual es la cosa más fuerte o poderosa de la creación, entonces el maestro le dice: querido hijo mío es la lengua, entonces el discípulo le pregunta cuál es su fuerza, cuál es su poder y el Maestro responde, la lengua de un ser humano es mucho más fuerte que la de cualquier animal, que la de la serpiente, la serpiente tiene una lengua bífida, una serpiente es una lengua partida en dos, no sé cuántos de vosotros habrá visto una serpiente o por lo menos una fotografía en representación de una serpiente, la lengua de la serpiente es bífida, esta partida en dos, entonces sabemos que su lengua está dividida en dos partes y sabemos que es un animal venenoso, pero la lengua humana es dos y sin embargo aparece como una sola. Entonces debemos tener más cuidado de la lengua humana que de la lengua de la serpiente, porque con esa misma lengua podemos decir la verdad y podemos decir también la mentira.

Son muchas las variedades de mentiras que podemos decir con la misma lengua, por eso se dice, aunque el hombre tiene una sola lengua, tiene muchas, muchas lenguas y es que puede hablar en una gran variedad de maneras según sea el funcionamiento de la lengua, el centro laríngeo, segrega según sea néctar o veneno. Por eso en otra rama de sabiduría se dice que la lengua del discípulo es arrancada y se le corta el cuello, es una expresión o una manera de decir las cosas místicas según otra rama de la sabiduría, es decir, el cuello que nosotros usamos con propósitos mundanos normalmente se nos corta y la lengua que usamos para decir mentiras se nos arranca, entonces cuando el cuello ha sido cortado así y la lengua ha sido arrancada de esta manera, nos queda la lengua positiva y el cuello positivo, lo cual hace posible que nos pongamos en conexión con los centros superiores, veremos de esas reglas o de esas observaciones por la tarde.

De muchos de ello, hable ya el año pasado cuando hablamos del concepto del sonido, no repetiré esa parte, sino que os daré otros ciertos aspectos que hará posible que entremos en conexión con Júpiter, como paso subsiguiente al trabajo anterior con Mercurio, o con Mercurio como (*no se entiende el audio*) y mediante ellas podremos convertirnos en un gurú.

Entonces del discipulado a la maestría, el camino está muy bien trazado a través de la astrología. en realidad, no estamos hablando mucho de astrología. En este caso ahora. La astrología nos presenta la sabiduría de una manera simbólica, mediante los símbolos, estamos entrando en la sabiduría sistematizada que nos presenta esta ciencia, por eso cuando se habla o se expone este tipo de astrología, no se necesita el tipo de cálculos y de movimientos que la gente aprende, aprendiendo la astrología normal; eso es todo astrología formal, esto es trabajar directamente con la astrología para transformarse a uno mismo, porque todas las energías y todos los principios planetarios existen en nosotros y tenemos que organizar bien las cosas para experimentar el alma en todos los planos de existencia.

Gracias

_

Conferencia 6ª

Continuemos con nuestro entendimiento del discipulado mediante la ciencia de la astrología. Estábamos viendo el funcionamiento de Mercurio y vimos como Mercurio es el alquimista y el mensajero y es el árbitro del principio que lleva a cabo un compromiso y aquel que conduce o guía, a los tres centros inferiores, para que se alineen con los tres centros superiores y hemos visto que el funciona en el área que va entre el centro laríngeo y el centro del corazón, ahora comprenderemos algunas cosas más.

Cada vez que hablamos, se produce algún empuje o un arranque hacia arriba de las energías derivado de la exhalación, la inhalación consiste en un proceso de traer abajo las energías al sistema inferior y la exhalación consiste en tirar las energías (*no se entiende el audio*) ...en hacer que las energías de los centros inferiores sean empujadas hacia los centros superiores; así es como se produce la respiración; en el proceso de respiración

tenemos que en los centros superiores se encuentran con los centros inferiores y los inferiores encontrándose con los superiores. Entonces cuando llevamos a cabo conscientemente la respiración podemos tener un encuentro de lo superior con lo inferior mediante la respiración, esa es la belleza del aire, que lleva cabo el arrastre hacia debajo de lo superior y el arrastre de lo inferior hacia lo superior.

Cuando inhalamos podemos hacer que las energías descendan desde el centro de Ajna hasta el diafragma e incluso más abajo del diafragma, un poquito más abajo del diafragma, es la cueva de Leo, lo que se llama la cueva de Leo, este el símbolo de Leo que corresponde al diafragma de nuestro cuerpo, entonces la inhalación hace posible que las energías bajen un poquito más abajo del diafragma y ese punto es lo que se llama la cueva del León.

La exhalación es la que permite que se arrastren las energías a la cueva del León, o sea el mero trabajar con la respiración ayuda a que se unan mediante un puente lo superior y lo inferior, que es lo que se da como paso número 4 en el yoga de Patanjali y se llama Pranayana. La respiración se regula y se establece lo que llamamos el Samana Vayu, es decir el estado de equilibrio del aire en el Ser.

Mercurio actúa hasta ese punto a través del aire. Mercurio actúa hasta ese punto a través del centro laríngeo, entonces cuando estamos hablando, cuando hablamos, estamos trabajando con la respiración, entonces cada vez que hablamos si lo que decimos es bueno, está en orden, si lo que decimos es divino, el arrastre hacia arriba es mejor. por eso la práctica del sonido, ayuda para arrastrar hacia arriba, los centros inferiores se consideran como una práctica efectiva, y cuando lo que se diga sea bueno noble y sea cada vez más divino y cada vez más espiritual y cada vez más verdadero, más sincero y cada vez más significativo, entonces el empuje es mejor.

Por eso, en las practicas ocultas el hablar, tiene mucha importancia, decir algo que no sea verdadero, decir algo que no sea bueno o noble, decir algo con motivos ulteriores personales, ello hace que se debilite el centro laríngeo, como consecuencia de lo cual no puede haber una ascensión, o un empuje hacia arriba de las energías. Entonces los sabios son muy responsables en lo que se refiere al uso de su palabra, no dirán nunca nada que no sea necesario, solo palabras necesarias y cuando tenemos un pensamiento innecesario, por lo menos al principio se hace un esfuerzo para no hablarlo, para no expresar esas palabras y neutralizarlo. Entonces ni realizar pensamientos innecesarios y aunque hablemos, hablar solo lo que de verdad queremos decir. decir solo lo que de verdad queremos decir.

El tercer aspecto es no dar una falsa imagen mientras hablamos, esto último es una cosa muy común, cuando representamos a otros, pero al representar a otros no los representamos por completo, a menos que hayamos llevado a cabo mucha práctica del sonido, si yo le digo algo a A. y A. se lo comunica a R. y R. se lo dice a R. y R. a Eduardo y E. a O. y O. a O. y O. a R. y R. a J. y J. a mí, ¿sabes lo que sucede? ¿Si yo le he dicho o le he estado hablando de un león a A. y cuando J. me lo dices a mí el me habla acerca de un gato y ¿cómo puede pasar eso? Porque en cada paso se le va a añadiendo algo más, como un aspecto personal a eso que se está comunicando, y finalmente la cosa esta completamente alejada de lo que es en realidad.

Así es como se representan mal las cosas, muchos tipos de mala representación que se producen de esta manera derivado de la falta de un hablar apropiado, cuando hablamos no damos la imagen correcta de lo que queremos decir, eso significa que no podemos representar bien en palabras los pensamientos que tenemos, y tampoco podemos hacernos una imagen adecuada de los pensamientos que los demás representan con palabras, no podemos representar, entonces debemos presentamos una idea adecuada de lo que queremos decir, sino eso es lo que hace que haya muchos mal entendidos y unas falsas imágenes. Si alguien dice voy a ir a las cataratas, los otros empiezan a pensar o interpretan que a esa persona le gustan las cataratas o que quiere ir a las cataratas, pero no es una cuestión de que a la persona le gustan las cataratas o quiera expresamente ir a las cataratas sino que es una cuestión de deber, lo cual se interpreta mal como un deseo o como un gusto por y la palabra se corre diciendo ¡ah! le gustan las cataratas o quiere estar en las cataratas, pues como digo, no es ni querer ni gustar, sino que tengo que estar allí y por eso allí estaré, no hay ni gusto ni aversión, no hay deseo ni falta de deseo por ello. Incluso cuando hablamos, damos de esta manera una imagen equivocada.

A las ocho desayunamos y a la una si alguien nos pregunta quieres almorzar no hay cuestión de esa pregunta, no tiene sentido preguntarle si quiere almuerzo, es una necesidad almorzar a la una, es un deber darle alimento al cuerpo, entonces porque lo ponemos como si fuera un gusto. No sabemos que palabras utilizamos para corresponder a la intención que tenemos en nosotros, no presentamos adecuadamente la intención que tenemos dentro al transformarla en palabras y, damos con frecuencia una imagen mala de ella, más que la auténtica imagen, la mayor parte de lo que hablan los seres humanos no está en sintonía con lo que quieren decir, y con frecuencia el uso apropiado de las palabras es inexistente, seleccionamos una palabra equivocada para un concepto correcto.

Uno tiene que ser preciso a la hora de seleccionar las palabras que necesita en un concepto determinado. Tenemos que ser capaces de presentar nuestro pensamiento con palabras sencillas, si lo podemos presentar en tres palabras no tenemos por qué presentar treinta palabras porque cuando hablamos gastamos energía, entonces porque dar un rodeo en torno a la palabra cuando la cosa puede ser sencilla y directa con pocas palabras. Debemos evitar todas las palabras que hay que evitar o todas las palabras innecesarias. Tenemos que aprender a comportarnos con la palabra, tenemos que acostumbrarnos a hacer buen uso de la palabra.

Tenemos un pensamiento, cuando tenemos un pensamiento tengamos claridad de pensamiento, seleccionemos las palabras apropiadas y presentémoslas según ese pensamiento, el proceso este tiene que ser preciso, ese ha de ser un ejercicio en el discipulado, eso significa que no tenemos que hablar cuando no es necesario, y cuando hablemos hemos de estar seguros de decir lo que de verdad queremos decir y hemos de representar nuestro pensamiento con las palabras apropiadas. Este es un ejercicio importante y que hemos de llevarlo a cabo en la vida diaria.

Siempre que nos sea posible hemos de guardar silencio, solo cuando haya necesidad hemos de empezar a hablar y cuando hablemos hemos de utilizar palabras o términos adecuados, tenemos que ser cuidadosos a la hora de seleccionar las palabras que utilizamos. Hay una gran responsabilidad en la palabra si queremos ascender de los centros

inferiores y llegar a la conexión con los centros superiores. La disciplina y la precisión respecto al pensamiento y a la palabra es lo que Saturno le da Mercurio. Tener un buen aspecto con Mercurio hace que el uso de la palabra sea muy bueno, que el uso de la palabra sea excelente.

El quinto aspecto respecto a la palabra es entregar o abandonar nuestro derecho de juzgar, entregar nuestro derecho de juzgar a otros, en pensamiento y palabra, entonces el discípulo tiene necesidad de dejar de juzgar a los demás, ese es el paso final en este tema, referente a la disciplina, somos muy rápidos a la hora de juzgar a los demás, por eso también los demás nos juzgan a nosotros muy rápidamente, ¿por qué debemos juzgar a la gente? Podemos tener la información, pero nunca hemos de formarnos opiniones rápidas, ni hacer juicios.

Mediante los juicios solemos ser críticos y al ser críticos herimos a los demás, si herimos a alguien descendemos en el camino del discipulado, no podemos hacer daño o herir a la gente hablando mal de los demás. La costumbre de juzgar tiene que morir, si queremos sobrevivir como discípulos debe desaparecer el juicio. Este es un paso fundamental respecto al habla, todo el mundo se comporta según su consciencia y según su evolución y. no puede comportarse ni peor ni mejor que eso, porque ha llegado a un punto en el que se comporta de esa manera. A todo el mundo le gusta ser cortés o agradable, pero se trata de un proceso de evolución y de alta disciplina, entonces en el planeta hay multitud o variedad de conductas, que se derivan de la variedad de estados de consciencia, por eso cuando comprendemos esto y cuando vemos que ciertas personas se comportan de cierta manera, hemos de comprender que es su manera de comportarse, y no hagamos un juicio de valor acerca de ello.

Haciendo juicios de valor estamos incurriendo en una pena. La lengua se nos arranca para asegurarse de que no hacemos juicios, este aspecto de juzgar nos someterá al castigo, muchas veces nuestros juicios no suelen ser correctos y los que pensábamos el año pasado que no eran tan buenos y nos damos cuenta que este año son mejores, eso no significa que la otra persona se ha hecho mejor, sino que nosotros nos hemos hecho mejores para verlo a él mejor. Cuando no vemos bien comprendemos las cosas de una manera, cuando vemos un poquito más, nuestra limitación se reduce, cuanto más vemos, cuanto más podemos ver, la limitación desaparece.

Entonces juzgar a los demás para definir cuáles son sus cosas correctas y cuáles son sus puntos equivocados, nos coloca o nos somete a una limitación de pensamiento y como consecuencia de eso, cuando nos relacionamos con esas personas, nuestras acciones se limitan y nuestras palabras también quedan condicionadas, cuando hablamos con esas personas, porque tenemos en nosotros un juicio respecto a la otra persona....

(Archivo 06 B)Mucho que trabajen con el sexto rayo, para que la energía de Marte se regule y llegue a hacerse positiva, dado que la mayor parte de la humanidad está todavía viviendo en el plano emocional, es mucho el trabajo que tenemos que hacer todavía con Marte, por eso ese trabajo tan pesado, está a cargo o fue dirigido por el maestro Morya, él eligió este trabajo tan pesado de trabajar para superar las emociones, estabilizar las emociones de la humanidad y la única manera de equilibrar las emociones es volviendo a ser devocional, sin devoción no se le puede poner en su sitio o en buen equilibrio a Marte.

El día que se ha de invocar más a Marte es el martes y el mantra para hacerlo es “Saravana Bhavaya Namaha”.

Más detalles acerca de este Kumara, que es Marte, se habló de esto en el 89 en Hamburgo, en Alemania, en conexión con el concepto de Waisaka. Podéis escuchar los detalles acerca de este Kumara, que es el que nos lleva o bien hacia arriba o bien hacia abajo y hay una manera de actuar con él, y a medida que actuamos con el adecuadamente, el progreso se hace sin conflicto.

Cuando un planeta está en cuadratura con Marte hay un cierto conflicto que hay que neutralizar, entonces no podemos pasar por alto el funcionamiento de Marte en el camino del discipulado. Mientras que el ego que está por encarnarse toma la ayuda de las energías lunares para descender, el funcionamiento de su descenso lo lleva a cabo Marte, la fuerza que proporciona Marte hace que el ego que esta por encarnarse descienda hasta el espermatozoide del hombre, y luego hace posible que suceda la procreación, entonces toda la actividad de la procreación está bajo el control de Marte, pero el esperma está representado por Venus. La fuerza que se le da a ese esperma proviene de Marte, entonces él sacrifica los espermias en aras de la procreación.

Y si tomamos el camino de vuelta de estos mismos espermias, hace que estos espermias se muevan hacia arriba en virtud del trabajo de Marte, una vez que decidamos regresar para entrar en el camino del discipulado, entonces la energía que se gasta como energía sexual, es la misma energía que se mueve hacia arriba para reestructurar el cuerpo triple. En un proceso, la energía sale hacia afuera y en el otro proceso la energía es reciclada hacia dentro, lo cual hace que la kundalini se mueva. Los mismos espermatozoides que se sacrifican para la procreación se mueven hacia arriba proporcionando ayuda y haciendo que la kundalini se mueva hacia arriba. También Marte está a cargo del movimiento hacia arriba del fuego por fricción y cuando se produce este tipo de movimiento hacia arriba hay también una respuesta desde arriba para tirar aún más hacia arriba.

Una persona que está hundida en un pozo cuando alza su mano para pedir ayuda, aparece una mano desde arriba que intenta agarrarlo, que intenta elevarlo. entonces así este empuje hacia arriba del cuerpo para levantarse lo produce en el cuerpo, Marte, esta es la belleza de trabajar con las energías de Marte. Entonces las energías que se necesitan para la procreación tienen que ser usadas solo con el propósito de la procreación y el resto de las energías han de ser sacrificadas para este movimiento ascendente, para que el progreso en el camino del discipulado se haga más fácil. Al igual que os dije al hablar del proceso de Saturno que tenemos que trabajar en el mundo objetivo para adquirir la subjetividad, porque si no quedamos condicionados por esa objetividad.

De la misma manera también hemos de comportarnos de tal manera con Marte, que las energías se puedan mover hacia arriba y no se mueven hacia abajo a menos que haya una necesidad natural, por eso en las Sagradas Escrituras el uso sexual de las energías, por demás, se considera como un obstáculo para la espiritualidad, es decir un abuso excesivo. La sexualidad es un instinto natural, la naturaleza nos la ha dado y tenemos que hacer un uso natural de ella, para propósitos tales como la procreación y en la mayor medida que nos sea posible reciclar esa energía para ascender arriba hacia el Alma porque

si no tendremos dificultades, porque por un lado estaremos trabajando con el sonido y estaremos intentando trabajar con la meditación lo que es un esfuerzo para ascender, y por otro lado está la otra actividad en el caso del abuso sexual y el uso de la energía sexual que nos arrastrara hacia abajo cada vez que la utilizamos. Después de todo, a fin de cuentas, todo el trabajo consiste en el movimiento de las energías. Mediante los cinco sentidos durante todo el día, se produce la distribución de energías desde el centro al mundo objetivo.

Cuando vemos lugares y lugares lejanos, la energía sigue y se mueve. A menos que tengamos en nuestro propio ser la consciencia de Alma, solo por el mero hecho de mirar las cosas nos cansamos, así también a menos que estemos anclados en el alma por el mero hecho de hablar la gente se cansa.

Hay un concepto de conseguir alimento mediante la palabra, hay un proceso, un método para cansarse mediante la palabra, así también nosotros perdemos energía poniendo en uso los demás sentidos. Las energías que perdemos a través de los cinco sentidos, cuando los ponemos en uso en el mundo objetivo, si no estamos anclados en el alma, es mucho menor que la energía que podemos perder cuando abusamos del sexo.

Imaginaros que esta estrella de cinco puntas representa a los cinco sentidos y nosotros somos el alma que lleva el espíritu dentro, lo cual dibujamos como un círculo con un punto en el centro, punto y círculo que ponemos dentro de la estrella de cinco puntas, entonces, cuando mediante la actividad de nuestros sentidos nos metemos de lleno en el mundo objetivo, nos perdemos en cinco diferentes direcciones y nuestras energías son absorbidas, por eso necesitamos dormir para recuperar esas energías, pero el discípulo es aquel que se ancla en la consciencia de Alma y no se apartara nunca del centro, el discípulo no es arrastrado en cinco direcciones diferentes; imaginaos un jinete o una persona cabalgando en un carro tirado por cinco caballos, tenemos las riendas en nuestras manos, los cinco caballos nos dan la suficiente fuerza o potencia como para correr, pero si no tenemos las riendas en nuestras manos y si estos cinco caballos no están bien entrenados, cada uno de ellos tirara del carro en cinco direcciones diferentes y consiguientemente el carro se romperá en cinco pedazos.

Así es como debido a nuestra ignorancia rompemos nuestro carro que es el cuerpo y el daño que le hacemos cuando no nos anclamos en el centro es muy elevado, por eso se dice que el yoga es la suspensión de la actividad de los sentidos,

La segunda instrucción del yoga, dice que el yoga es la suspensión de la naturaleza de conducta o de la manera de comportarse de una persona, es decir que los cinco caballos que representan a los cinco sentidos no se pueden comportar como les dé la gana, sino que tienen que ser domados, tienen que ser entrenados y tienen que ser tomados por las riendas, entonces estos caballos nos dan la fuerza que necesitamos para avanzar, toda esta guía y esta doma de los cinco caballos, es el trabajo que se encarga de hacer Marte. Solo por el hecho de que tengamos cinco caballos, no podemos pensar de echarnos al viaje, ni ponernos en camino, si nos dan cinco caballos que representan los cinco sentidos que se nos dan a nosotros. *(no se entiende el audio)*

Pero solo porque nos los hayan dado no podemos empezar a correr con ellos porque son caballos muy salvajes, tenemos que domarlos, tenemos que entrenarlos, entonces nos serán útiles en nuestro trabajo, sino nos utilizarán en el trabajo. Hay personas que mueren por su falta de control sobre el sentido del gusto, el alimento se puede convertir en veneno para aquellos que no tienen el control del sentido del gusto, la palabra se puede convertir en veneno para aquellos que no saben cómo hablar. La disponibilidad de potencialidades o facultades en nosotros por sí mismos, no nos capacita para entrar de lleno en el discipulado, creo que el ejemplo que os puse está muy claro, el ejemplo de los cinco caballos salvajes.

Nadie puede pensar en tener un buen viaje con cinco caballos salvajes que no están entrenados y que no están domados ¿acaso no es burlarse del ocultismo, cuando la gente piensa entrar en el ocultismo sin haber domado a estos cinco caballos? En ese caso estamos solo haciendo una gran broma de todo esto, es una gran broma, es una gran comedia en nombre de la espiritualidad y haremos muchos más saltos mortales en nombre de la espiritualidad. Somos nosotros los que estamos allí haciendo esos movimientos de arriba hacia abajo, saltos mortales, pero no progresamos, y por eso se nos da en la edad inicial de los siete a los veintiún años el trabajo de Marte para que nos ayude a domar los cinco sentidos. Que nadie piense en el discipulado a menos que los cinco caballos estén entrenados hasta un punto aceptable y estos cinco caballos juntos constituyen un grupo y el caballo del sexo es tan fuerte como estos cinco caballos juntos, estos cinco caballos juntos, tienen cinco caballos de vapor y el caballo del sexo tiene él solo cinco caballos de vapor. Así que este caballo del sexo puede destruir el trabajo de los otros cinco caballos.

Estos son en total los seis caballos, que han de ser entrenados o formados por el sexto rayo, por eso en este caso al Kumara se le venera en la forma de un símbolo hexagonal, que representa a los seis caballos, cuando estos seis caballos están en buena forma, bien entrenados, bien domados y preparados para recibir órdenes, el carro vuela más que corre. Esta es la belleza de Marte que no se puede pasar por alto cuando estudiamos astrología. No tenemos que preocuparnos por lo que Marte haga en el cielo, la osa mayor, las pléyades se encargan de que lo que Marte hace en el cielo.

Nosotros hemos de preocuparnos por el funcionamiento de Marte en nosotros, si somos capaces de organizar a Marte en nosotros, entonces somos la persona que tiene fuerza y puede conducir al ejército hacia un éxito seguro. Cuando Marte ha sido perfectamente entrenado en nosotros no existe la derrota, por eso se dice en las Sagradas Escrituras que el Kumara es invencible, nadie puede vencer sobre él, nadie puede vencerle porque el Kumara está lleno de fuerza bien organizada, bien entrenada. Se dice que el Kumara cósmico es el general del ejército de los devas y cada vez que se ha de llevar a cabo una guerra contra la oscuridad, es el Kumara quien conduce a los devas y mientras que Kumara lleva adelante al ejército de los devas a medida que él va guiando al ejército, la oscuridad va desapareciendo a su paso.

La oscuridad no lucha porque conoce y sabe la fuerza que tiene el Kumara, entonces a medida que el Kumara viene, la oscuridad retrocede. El Kumara no declara la guerra a menos que sea muy esencial hacerlo. Así también Sanat Kumara, que es el gobernante o regente de nuestro planeta, no interfiere por lo general con la actividad del planeta sino que

mira desde arriba y deja que los Maestros lleven las cosas a cabo de una manera suave y los Maestros intentan trabajar, hacer las cosas con amor, los Maestros con mucha comprensión intentan enseñarnos sin causarnos dolor, es como la madre que intenta disciplinar al niño mediante la mirada, mediante sonrisas y mediante instrucciones, pero suponed que el niño no quiere escuchar, entonces la madre se lo cuenta al padre diciéndole nuestro hijo no me escucha y lo mismo sucede con los Maestros de sabiduría, ellos intentan lo mejor que pueden que progrese sin sufrir dolor y el Kumara observa todo este programa y si la humanidad no cambia según la enseñanza que se le está dando el Kumara es el que viene montado en un caballo blanco para poner las cosas en su sitio en la humanidad y adopta ya el método del primer rayo y no ya del segundo rayo.

Hará que toda la humanidad sea sometida a una especie de ritual del fuego la cual ya hemos visto en este siglo veinte dos veces, intenta rectificarnos mediante las guerras o mediante las erupciones volcánicas o mediante las inundaciones por el agua, él tiene miles de técnicas para ponernos en nuestro sitio, sin embargo, su intención es esperar porque los Maestros están trabajando y todavía tienen esperanzas en la humanidad. Así pues, el Kumara espera para ver si la humanidad rectifica las cosas a tiempo. Si la humanidad rectifica las cosas a tiempo no intervendrá, pero si la humanidad no rectifica las cosas, según las exigencias del tiempo, el Kumara tiene su manera marcial de rectificar las cosas.

Ya sabes en que consiste el funcionamiento marcial, solo con un golpe en la nariz y es suficiente, la persona se quedará mareada y recordará las cosas; este es el trabajo de Kumara a nivel planetario. Es también el trabajo del Kumara a nivel solar y hay también un trabajo del Kumara a nivel cósmico e igualmente el trabajo del Kumara en todo ser humano.

Nosotros para progresar, necesitamos buscar su cooperación porque él es el que puede dirigir la fuerza, entonces incluso en los años iniciales ya tenemos que trabajar con él. Con los cinco sentidos con los niños de edad hasta los catorce años y con el sexto caballo, es decir el sexo, desde los catorce a los veintiún años, entonces así el carro esta ya bien preparado para el viaje. Si el carro no estará preparado para el viaje ni siquiera al cumplir los veintiún años, los caballos habrán roto en pedazos ese carro, entonces, si se ha roto el chasis significa que hay problemas en la columna vertebral, en el esqueleto o una rueda que no funciona bien, eso significa que nuestras articulaciones no funcionan bien y no tenemos suficiente lubricación para el movimiento, y si el carro comienza a correr con cierta velocidad puede que se rompa y entonces el mecánico del carro que es el curador, le dice al propietario del coche, tienes que guiar a este carro solo a la velocidad de diez kilómetros por hora, porque si no se romperá.

Asi es que sigue a delante con él, entonces con los vehículos rotos no podemos viajar y mucho menos con vehículos en los que no podemos fiarnos, vehículos que nos dan complicaciones en el camino. Si sabemos que los neumáticos no están en buen estado, no viajaríamos en un coche semejante para ir a las cataratas o si el asiento del coche no estuviera en buen estado como podríamos sentarnos y viajar 400 kilómetros en un asiento que no está fijo, el asiento en el coche es como nuestra mente, tenemos que tener estabilidad para sentarnos en la mente, sino somos estables en la mente, se dice que no estamos sentados establemente; el asiento tiene que ser estable y también cómodo, eso es lo que nos dice Patanjali de esa manera.

Es el tercer paso en el yoga de Patanjali y dice *Sthira sukham āsanam*. Āsana es el asiento o una posición cómoda para descansar. Sentarse en una silla es también una posición cómoda, por eso se dice, por favor siéntate. Asiento es āsana, el sonido raíz es el mismo para āsana y asiento. Entonces con esa āsana hay que establecer Sthiram o estabilidad. El significado es: estabilidad, dar estabilidad. La palabra inglesa Stone, piedra, también está emparentada con ese sonido raíz de dar estabilidad, muchas palabras raíces del sanscrito encontraron su expresión en otras lenguas como el inglés, por eso el inglés se escogió como la lengua espiritual del futuro, porque muchos sonidos raíces del original, han llegado desde el [Sensar](#) y el Sanscrito hasta el inglés y por eso aprender inglés es inevitable para aquellos que quisieran trabajar con el sonido hoy en día. Ya ha sido definido y no tenemos alternativa, esto es de todas maneras un tema lateral.

Entonces gira y estabilidad, la asana tiene que ser estable y tiene que ser cómoda, es decir sukham. ¿Si el asiento no es cómodo ni estable puede uno acaso viajar en ese coche? No, no podemos. El asiento como digo es la mente y de la misma manera que el automóvil que guiamos, nuestro cuerpo es también un vehículo que tenemos que aprender a conducir.

Esto son algunos de los aspectos que adquirimos cuando aprendemos a trabajar con Marte en los años iniciales. Si hemos abusado ya del coche y es ya muy delicado, entonces si lo tocamos y no está preparado, no es idóneo para viajar espiritualmente y pueden ir y jugar tranquilamente fuera. Entonces por favor incluyamos la comprensión de Marte y su funcionamiento junto con la compresión de Saturno y de Venus y entonces llegaremos a Mercurio en el que tendremos el funcionamiento del sonido, que es el punto máximo de la personalidad, el punto más alto de la personalidad. Es la energía que moldea a la personalidad.

El triángulo de la personalidad está en relación con las energías del centro de base, el centro sacro y del plexo solar, es lo que se llama el triángulo inferior o el triángulo de la personalidad o el triple aspecto del cuerpo, dentro del cual se produce el descenso del triple aspecto del espíritu, está representado por tres centros superiores que son el centro Sahasrara y luego otro centro llamado centro de Indra y luego el centro de Ajna. El centro de Ajna es el centro del entrecejo, el centro de Indra es el centro que está por encima del centro del entrecejo en la frente, al que en los libros se suelen referir llamando el centro de la cabeza. el centro de la cabeza es diferente del centro de Ajna y el centro de la cabeza es también diferente del centro coronario llamado Sahasrara.

Entonces cuando en las escrituras se usan los nombres de Sahasrara, cabeza y Ajna, al centro de la cabeza se le identifica con la glándula pineal que segrega, la cual está más arriba que el centro de Ajnia. Este es pues el triángulo superior, a saber, compuesto por Sahasrara, centro de la cabeza y centro de Ajna. El triángulo inferior está regido por el centro laríngeo, este centro tiene comunicación con el triángulo inferior y el triángulo superior se inclina hacia la personalidad a través del corazón, El triángulo de los centros superiores es conducido hacia la personalidad, a través del corazón, y el triángulo formado por los centros inferiores es conducido hacia el triángulo superior, a través de la garganta.

Entonces la actividad relacionada con Mercurio es el trabajo que hay, entre el centro laríngeo y el centro del corazón, este es pues, el campo para que Mercurio funcione entre el centro del corazón y el centro laríngeo. Dentro de ese campo, Mercurio puede transformar

a la personalidad y que se convierta en el alma, por eso se dice que es un agente en alquimia, un agente porque puede transformar a la personalidad y hacer que se convierta en alma, lo cual se dice simbólicamente al decir que transforma los metales bajos y los convierte en metales preciosos. Puede también traer mensajes desde los centros superiores, hasta los centros inferiores, por eso a Mercurio se le llama el mensajero. Cuando empezamos a trabajar con Mercurio (se terminó el rotulador de tinta azul y empezamos con el de tinta verde, para la tarde tenemos que conseguir un rotulador más de tinta azul porque si no tengo que utilizar el de color rojo).

Entonces Mercurio es el mensajero que trae mensaje desde los centros superiores hasta los centros inferiores y es también el mensajero que presenta los centros inferiores a los centros superiores, a estos, se les llama los discípulos. A los discípulos les gusta presentar los aspirantes a los Maestros, intentan presentar los aspirantes a los Maestros preparándolos antes bien, no pueden permitirse el lujo de tomar gente indisciplinada y presentárselas a los Maestros, entonces trabajan por la humanidad para que los seres humanos se transformen en la maestría de la experiencia y al mismo tiempo traen también los mensajes de los Maestros a las masas, por eso los discípulos actúan a nivel del centro laríngeo y lo inverso es también verdad, es decir, si sabemos cómo comportarnos con el centro laríngeo podemos convertirnos en discípulos.

La persona que sabe comportarse, que tiene maestría sobre el centro laríngeo, es la que persona que ha llegado ya a ser discípulo, entonces puede trabajar como mensajero y es el mensajero entre los seres humanos y los Devas. De la misma manera entre cada dos planos hay mensajeros, y el principio que actúa entre todos los planos, es lo que se llama el mensajero cósmico, a quienes nosotros llamamos San Miguel Cósmico, se mueve o que viaja con alas en los cielos, tiene un ala en cada pie, significando que se mueve con gran facilidad por todos los planos de existencia.

En Oriente tenemos también, un concepto similar, pero en lugar de tener las alas en los pies los tiene en los hombros y lo llamamos Nárada. Y se dice que Nárada puede comunicar desde el octavo plano hasta el plano físico más denso, y por eso se le considera como el gran Maestro del universo. Entonces todos los Maestros o instructores del universo reciben sus mensajes a través de este principio de Nárada.

El funcionamiento de Mercurio decide el ser alquimista y mensajero, y se dice también que es también un árbitro que puede llegar a un compromiso entre dos energías (*se corta el audio*)

(Archivo 07 A)

Recibimos un ritmo en la vida, y una vez que hemos recibido este ritmo, recibimos la suficiente fuerza de la voluntad proveniente del principio de Marte, esto significa que hemos tomado una decisión, solo cuando se ha tomado una fuerte decisión interna, podemos empezar este camino de vuelta, podemos volver sobre nuestros pasos. Sin ese impulso fuerte de nuestro interior no es posible el progreso, el primer paso, el más importante es que tenemos que decidir si de verdad queremos experimentar el alma; solo entonces se puede entrar o saltar al ocultismo. Sin una fuerza de voluntad fuerte, sin una aspiración ardiente, no se puede conseguir mucho; la aspiración ardiente es una condición esencial,

si queremos saber el buscar realmente el alma o si lo hacemos por moda, o si lo estamos pidiendo convertirlo en una actividad social, como una actividad de moda o espejismo.

Es una pregunta muy importante que todo el mundo tiene que preguntarse a sí mismo, si de verdad estamos genuinamente interesados en encontrarnos con el alma. Debemos ver si nos hemos preguntado esto a nosotros mismos, o si lo hacemos solo porque algunos amigos nuestros también lo hacen o si lo hacemos porque parece ser algo grande o si lo hacemos porque creemos si no lo hacemos nos estamos perdiendo algo bueno. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, para que hacemos todo esto, si de verdad tenemos la intención de buscar la verdad, que grado de sinceridad tenemos en buscar esa verdad y que profundo es nuestro interés y cuan ardiente es nuestra inspiración.

Todos tenemos que retirarnos algún tiempo a la soledad, al bosque y preguntarnos esa pregunta. Si tenemos la respuesta de que lo hago porque R. lo hace también o porque L. lo hace o O. lo está haciendo, este entonces no es el momento apropiado para entrar a ello.

Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si lo estamos haciendo genuinamente. La pregunta es ¿debemos hacerlo?, y preguntarnos si es inevitable hacerlo, entonces si desde dentro sentimos la inevitabilidad de hacerlo, si de verdad es inevitable hacerlo, entonces es un buen momento para que el alma empiece el camino de vuelta, y si es verdaderamente inevitable no perdamos el tiempo, si es auténticamente inevitable no tendremos tiempo para asuntos de menos importancia o laterales. Y si es verdaderamente inevitable no hay nada más importante que esto, entonces este tipo de preguntas hemos de hacérselas cuando entramos a formar parte de cualquier actividad y mucho más en la actividad espiritual, esto es lo que se llama aspiración ardiente.

Solo cuando se encuentra esta aspiración ardiente dentro de nosotros, hemos de empezar con el ocultismo, por eso si veis el yoga de Patanjali la primera instrucción es, la primerísima instrucción, la primera de todas dice “ahora, las instrucciones del yoga “ y cuando dice ahora ¿qué significa?, cuando mucha gente cree que cuando dice ahora dice que a partir de ahora voy a dar las instrucciones del yoga. Los grandes Maestros no usan las palabras de esa manera, todas las palabras que usan los Maestros tienen un significado profundo. Ahora significa, cuando tenemos en nosotros esta aspiración ardiente. Cuando tenemos en nosotros esa aspiración ardiente, entonces, podemos empezar con el yoga, No antes. Si empezamos a hacerlo mucho antes de eso estaremos obligados a pararnos a mitad de camino por que encontraremos otros asuntos laterales más atractivos que la fuerza principal.

El aspecto más importante es pues, la aspiración ardiente, una aspiración por volver o regresar a nuestra casa original, una aspiración por realizar o darnos cuenta de lo que somos, acordarnos de nuestro nombre original para darnos cuenta de nuestro nombre original y darnos cuenta de la fuente del mundo, esto ha de ser una búsqueda inevitable y genuina, solo entonces tenemos el suficiente fuego para movernos, el fuego siempre se mueve hacia arriba, no habéis visto alguna vez una llama que se mueva hacia abajo, tampoco se mueve hacia los lados, solo cuando el aire se relaciona con el fuego, el fuego se mueve hacia los lados pero si no el fuego normalmente sube verticalmente.

Vimos ayer, que tan maravillosamente el fuego subió verticalmente todo el tiempo, quedaba la llama hacia arriba, lo podéis ver una vez más en el video cuando tengáis tiempo, el fuego siempre se alza y se alza verticalmente. Entonces si tenemos en nosotros el fuego de la aspiración, esa subida es inevitablemente vertical, no puede ser de otra manera, no tiene tiempo para temas de menos importancia, los temas de poca importancia no tienen lugar, a esto es lo que se llama trabajar con Marte. Como consecuencia estaremos dispuestos a adoptar un ritmo en la vida. Porque queremos dirigirnos y comportarnos de tal manera, que podamos llegar a encontrar estos pasos de vuelta, así es como escogemos o adoptamos el ritmo de Saturno, así superamos la actitud de separatividad y el consiguiente condicionamiento, y esto nos coloca en una situación en la que nos despejamos del aspecto de forma y nos colocamos en el aspecto de la vida sin la forma.

El ritmo nos ayuda a funcionar rítmicamente con el exterior y produce una reorganización a re-arreglo en nosotros y nos da también un poder, una fuerza magnética, que hace que podamos ir dejando nuestro apego hacia lo externo, entonces se produce un ascenso gradual desde la forma hasta la subjetividad. Entonces cuando se produce este ascenso empieza el trabajo con Venus y entonces empezamos a entender, a comprender las energías que actúan más allá de la forma, las diversas energías que funcionan por detrás de la forma y que son la causa de su funcionamiento. El resultado es la forma y la causa, son las energías que están detrás de esa forma, eso significa que somos capaces de desvelar lo material, para darnos cuenta de las energías que están por detrás de esa cosa material, eso significa que Isis está siendo desvelada, es decir estamos levantando un velo.

El primer velo es muy denso, al quitar ese velo, nos encontramos con otro velo que es más radiante y brillante pero sigue siendo todavía otro velo y trabajamos con él, y como ya tenemos un ritmo que nos ayuda a subir, a extender desde la forma, aplicando la aspiración ardiente y el ritmo, vamos impregnando gradualmente, dentro de los colores que nos preceden en los planos inmediatamente anteriores teniendo como base esa aspiración ardiente y ese ritmo de la vida, porque la aspiración ardiente y el ritmo se han convertido en dos herramientas importantes para actuar. Entonces con esas herramientas que nos han permitido levantar la primera cortina o velo que es el velo de la materia densa, seremos también capaces de impregnar la otra cortina o velo de la variedad de colores, y ahí es cuando el ser humano comienza a adquirir más transparencia de color, hasta que llega a la luz que es la luz blanca brillante, cuya variedad, es el número de colores y cuando el ser humano llega a la luz se da cuenta no solo del brillo del color y no solo la radiación del color, sino que también los colores se mueven a una velocidad.

Hasta que el ser humano se da cuenta de que el sonido es el responsable de las vibraciones que tienen como consecuencia la velocidad, entonces ve cómo lleva a cabo el sonido la luz, cómo elabora el sonido la luz. A medida que entra en la consciencia empieza a funcionar con Mercurio y allí empieza a ver cómo la velocidad está llevando a cabo tantos pensamientos en él, se retira a algún lugar solitario y observa dentro de su ser y puede ver cuantos pensamientos surgen de nosotros, pensamiento tras pensamiento, pensamiento tras pensamiento.

Y no solo pensamiento tras pensamiento sino grupos de pensamientos dándose prisa por salir todos al mismo tiempo, se produce como un impulso por salir de esos pensamientos en nosotros, bueno es como un flash colectivo de pensamientos, al igual que nos pasa cuando tomamos un purgativo, pues eso es lo que quiero decir, un fuerza súbita que los empuja a salir, pues esa palabra tiene que ver con la palabra purgativo, pues ahí es como una especie de purgativo lo que funciona en nosotros que hace que tantos pensamientos surjan de nosotros como una diarrea mental.

La diarrea normal del estómago no es un problema grande, nuestro problema es la diarrea de pensamientos, entonces nos damos cuenta de eso al llegar a este punto, debido a la diarrea de pensamiento, estamos empujados a hacer todo tipo de actividades. Si no tenemos control sobre nuestros pensamientos, sino que por el contrario son ellos los que nos controlan a nosotros, nos convertimos en esclavos de nuestros pensamientos, ese es el momento que tenemos que ver, cómo y porque están esos pensamientos haciendo de purgativos. Es importante ver como todos nosotros tenemos un purgativo dentro tan fuerte que no tiene fin, es un proceso continuo que nos hace expulsar los pensamientos y perder energía. Aquí es donde tenemos que adquirir un grado o dar un paso trabajando con el sonido.

Llegados a este punto la meditación se convierte en un paso esencial; sin la meditación no podemos reducir ni neutralizar esta velocidad de producción de pensamientos, y cada vez producimos miles de pensamientos y esos pensamientos nos manejan y ¿dónde está nuestra libertad?, no podemos tener libertad ninguna cuando los pensamientos nos manejan, los pensamientos nos manejan con tal actividad que no tenemos descanso nunca. Podemos considerar en tener un fin de semana para el cuerpo físico, pero no hay fines de semana para el cuerpo de pensamientos, cuando nos vamos de fin de semana nos sentamos todos en un sitio, puede que físicamente estemos descansando, pero mentalmente nos acordaremos de todo. Cuando estamos solos, entonces la producción de pensamientos continua con mayor frecuencia, para eso se nos da la meditación, como un paso importante para observar los pensamientos que están siendo purgados.

Basta con que nos sentemos quince minutos al día y observemos el tipo de pensamiento que sale de nosotros. Vemos los que saltan, liberémonos de los pensamientos durante quince minutos por la mañana y quince minutos por la tarde. Cuando nos liberamos de los pensamientos nos daremos cuenta de los frescos que nos sentimos. Los pensamientos son como hijos en el plano mental. Imaginad que estáis en estado, cuando estáis preñadas tenéis un hijo dentro en el vientre, no hay madre que pueda estar tranquila hasta que no dado a luz al hijo y ya desde el séptimo mes está esperando el momento de dar a luz, dar a luz quiere decir, pensar en los dolores del embarazo, el dolor de dar a luz, el dolor del parto es más aceptable para una madre que el dolor antes de tener al bebe.

¿A quién le gusta tener el dolor así por gusto? Los hombres no saben lo que significa los dolores de parto de una mujer, por eso los hombres no pueden entender tanto el aspecto de amor, solo aquellos que sufren dolor saben lo que significa el amor, como hombres no podemos imaginarnos cuanto sufre una mujer a la hora de dar a luz, se necesita un entendimiento muy grande de amor para comprender en qué consisten los dolores que experimenta una mujer cuando da a luz. Si queréis aprender más detalles acerca de esto

recibid un seminario de las mujeres que os han dado a luz a todos vosotros. Era doloroso, sin embargo, lo aceptaron, porque el dolor de tenerlo allí todo el tiempo es mucho mayor o ¿acaso no era así? ¿hay alguna madre que diga no? No creo que haya ninguna madre que pueda decir que no es verdad, porque yo sé lo que quiere decir el embarazo, pues un tipo de embarazo parecido está también presente en la mente con los pensamientos, y el dolor que siente el ser humano se debe a estar embarazado de esos pensamientos. Por eso la gente va por la vida con caras que expresan dolor.

Hay un dolor que se deriva de estar embarazado, con un pensamiento particular, cuando estar en estado, en el vientre es doloroso, imaginaos miles de embarazos en la mente; hay embarazo mental a diario, todos los días sucede el embarazo mental, estando en estado, impregnados con el pensamiento a menos que demos a luz a ese pensamiento no podemos estar en paz, ¿no es así?

Si yo tengo en mi algún tipo de idea acerca de A. hasta que la exprese, esa idea me empuja por dentro y entonces se lo tendré que expresar a él mismo o a otras personas, si tengo un mal pensamiento acerca de los demás, si lo tengo en la mente y no lo saco fuera es aún peor, entonces, toda la variedad de pensamientos que producimos, o se producen solos, son la multitud de embarazos que experimentamos todos los días. Tenemos que darlos a luz todos los días para que podamos quedar liberados de ellos y ser felices. No podemos ser felices cuando tenemos muchos pensamientos que no estamos dejando salir de nuestra mente. Cómo mínimo tendremos que hacer una operación de cesárea para hacer que esos pensamientos salgan.

Si la madre no puede dar a luz, o es peligroso dar a luz, cuando la madre no puede dar a luz, cuando está embarazada, y el niño ya tiene que nacer, pero no puede dar a luz por sí misma, ¿qué es lo que suelen hacer los médicos?, abren el vientre y sacan el niño y si no lo hacen puede ser un peligro para la madre. Si el niño se queda dentro y la madre no puede dar a luz, la madre puede morir en ese embarazo.

Así también nosotros morimos con los embarazos de pensamientos que tenemos en nosotros. El hombre se mata así mismo con sus pensamientos, no tenemos que darle ninguna arma para que se mate. Toda persona sabe y es lo suficientemente hábil como para no matarse a sí mismo con sus pensamientos, entonces ¿entonces, no es mejor que demos a luz a esos pensamientos todos los días? Eso es lo que hacemos mediante la meditación.

La meditación es un proceso para permitir que los pensamientos salgan expulsados, de la misma manera que una madre que ha dado a luz un hijo siente la paz. Así sentimos también alivio cuando nos vemos libres de nuestros pensamientos

Cada vez que una mujer tiene un parto, se hace muy tierna, una mujer después de haber dado a luz es toda una constitución muy suave. Así también, cada vez que estamos afuera de nuestros pensamientos, cada vez que damos a luz a nuestros pensamientos, nuestra mente se hace tan tierna o suave como la mujer que ha dado a luz. ¿No os gustaría tener una mente tierna? Una mente que este aliviada de tener multitud de pensamientos, sino queremos tenerla, sufriremos por no querer tenerla. Así pues, tenemos que llevar a cabo un método para liberarnos de esos pensamientos. Entonces cuando hemos gestado

todos los pensamientos, hemos llegado a un estado de no pensamiento, a esto se llama silencio.

El silencio es un estado de no pensamiento, el silencio vocal no es silencio, es un paso preliminar, el silencio mental es el silencio, si oralmente estamos silenciosos, pero mentalmente estamos impregnados o preñados, almacenamos un montón de tensión en nosotros porque los pensamientos se van hinchando en la cabeza y no los expresamos entonces tendremos un gran cabezón. Así es que no dejemos que nuestra cabeza se hinche cerrando la boca, si seguimos produciendo y produciendo pensamientos y luego cerramos la boca, la cabeza se hace como un globo y tendremos entonces hemorragia cerebral.

La hemorragia sucede cuando no dejamos que los pensamientos nazcan, entonces dejemos que los pensamientos se ventilen por lo menos una o dos veces al día y entonces incluso cuando hemos dejado que los pensamientos nazcan, se vuelven a reproducir los pensamientos otra vez, por un lado, damos a luz a los pensamientos y volvemos a quedar embarazados otra vez, se trata de un proceso de quedar embarazados y dar a luz, quedar embarazados y dar a luz, quedar embarazados y dar a luz. La meditación es una manera de reducir la velocidad de pensamiento que surgen de nosotros, al observarlos, reducimos la velocidad de producción de pensamientos, eso es un beneficio que adquirimos a través de la meditación antes de llegar al silencio, y este es el trabajo de Mercurio, en el que nos damos cuenta de la belleza como equilibrio de pensamiento. Entonces mediante una meditación regular, llegamos a tener equilibrio de pensamiento y en los pasos avanzados de meditación, llegamos al silencio total respecto al pensamiento en este caso hay ya, un funcionar triangular.

Toda la sabiduría se entiende mejor cuando se explica con triángulos, porque toda la creación es el resultado de fuerzas triangulares, el silencio de pensamiento es conseguido mediante la meditación y comportándonos con la palabra según los pasos que ya di antes. La persona que está metida de lleno en hablar está en un proceso de expresión continua y cuando está en un proceso de expresión continua, eso exige una constante producción de pensamientos, ¿cómo puede haber una expresión de algo si no hay un pensamiento?, entonces el impulso por hablar tiene como resultado el empuje de pensamientos, el impulso de hablar urgente ... *(se corta el audio)*

(Archivo 07 B)

Se les aconseja mucho que trabajen con el sexto rayo. cuando la energía *(no se entiende el audio)* Cuando tenemos la urgencia para hablar se produce una fuerza purgativa de expulsión que no admite la palabra, me refiero a las palabras, porque estas palabras explican un fenómeno corresponde a un fenómeno. Hay un fenómeno, cuyo efecto es purgar y que produce la urgencia para hablar, entonces cada vez que hay una urgencia o impulso para hablar estamos causando un sistema purgativo para hablar. Nos vamos a inventar las palabras para que podamos entendernos, “pur gancia” la vamos a llamar, una purga. Entonces cuando hablamos estamos haciendo que los pensamientos salgan afuera como purgados, como un efecto de una purga.

Mi idea es que como este objeto es muy importante ha de entrar en todos vuestros cerebros, es decir que el uno afecta al otro, el poder de expulsión de pensamientos afecta

al impulso por hablar, desde el momento en que empezamos a hablar, estamos estimulando que vuelvan a surgir otra expulsión de pensamientos entonces es un círculo vicioso, uno estimula al otro, entonces tenemos pensamientos, hablamos, hablamos y tenemos pensamiento y así nos perdemos. Alguien en el plano de pensamientos, se encarga de nosotros, entramos en el remolino de pensamientos ¿sabéis lo que es un remolino? si queréis verlo tenéis que ir a un río, hace movimiento en espiral y va hacia abajo. Si un nadador entra en el remolino de una corriente de un río, está destinado a hundirse, a ahogarse. Así es como la palabra y el pensamiento hace que nos hundamos cada vez más, y por eso, para llegar al silencio, hemos de tener cuidado de que en ambas partes el pensamiento este quieto, empezamos a trabajar en ambos lados para detener los pensamientos.

Cuando hacemos de la meditación nuestro habito o costumbre estamos parando esa urgencia de los pensamientos portales y cuando trabajamos con las reglas respecto a la palabra, estamos parando el impulso por hablar, así es que de las dos maneras estamos haciendo que se paren. Cuando estos dos puntos laterales del triángulo: la meditación y las reglas respecto al habla, cuando estos dos puntos son bien utilizados, estamos seguros de poder llegar al silencio, en el que no hay pensamiento y por primera vez en nuestra vida nos damos cuenta de lo que somos sin tener pensamiento, esto es un estado hermoso, es como el cielo azul límpido, en el que no hay nubes de pensamiento y es tan bonito como su quietud y su brillo, el cielo, es cielo limpio, es brillante y muy quieto, no tiene nubes de pensamiento. ese es nuestro estado de final de Ser y estamos en ese estado en el que podemos. Tenemos derecho a que ciertas impresiones produzcan, impresiones o pensamientos que son diferentes y no son pensamientos personales, es decir estas impresiones provienen de una mente superior que es la Mente Divina o que se llama también el Plan.

Solo cuando hemos reorientado nuestra mente y ya no tiene ningún pensamiento, podemos recibir la impresión de un pensamiento superior, es decir, que no somos idóneos para recibir esa impresión a menos que hayamos limpiado antes, la pantalla de nuestra mente. Entonces cuando hablamos de los pasos referentes a la palabra, hablar solo, expresar solo pensamientos necesarios y evitar los demás pensamientos. Es también hacer una representación adecuada de nuestros pensamientos sin dar una falsa imagen de él y seleccionar palabras apropiadas para hablar y abandonar nuestro derecho de juzgar a los demás con la palabra y de pensamiento. Hemos de olvidarnos, tanto con la palabra como con el pensamiento de juzgar a los demás, debemos de tener más la tendencia de estar en silencio que la de hablar, es decir que tenemos que preceder el silencio al hablar antes de hablar, y hablar solo cuando sea necesario, eso nos ayudará y hará que podamos fortalecer un ángulo del triángulo y eso se puede complementar con el cantico del sonido sagrado.

La necesidad de cantar sonidos sagrados encuentra su lugar, cuando nos comportamos bien con el centro laríngeo, siendo muy disciplinados con la palabra, podemos reforzar el centro laríngeo y lo podemos además fortalecer aún más. Puede ser fortalecido de una manera múltiple pronunciando sonidos sagrados en el centro laríngeo y por eso el trabajar con el sonido se hace muy importante y por eso el Maestro Dwhal Khul habla tanto acerca de los mantrams.

Los mantrams son fórmulas de sonido que son capaces de alimentar al cuerpo si se los pronuncia correcta y adecuadamente. Cuando se cantan los mantrams durante media hora todos los días, el cuerpo se alimenta a través del centro laríngeo. Ya os dije que el centro laríngeo es el líder del triángulo inferior, el triángulo inferior no es otra cosa sino nuestro cuerpo triple. El cuerpo de la mente, de los sentidos y del cuerpo físico. Entonces pronunciando sonidos en el centro laríngeo estamos haciendo que nazcan ciertas energías de vida, que son distribuidas al triángulo inferior, entonces el triángulo inferior se hace cada vez más fuerte, más fuerte cada vez, debido al cantico de los mantrams y cuando el discípulo llega en su actuar al centro laríngeo le resulta ya inevitable tener que trabajar con el sonido, trabajar con el sonido y, trabajar con el sonido significa trabajar con la palabra, trabajar con los mantrams y trabajar con la meditación consiguientemente, nos equilibramos a nivel de pensamiento y este equilibrio de pensamientos, el estado de equilibrio de pensamientos nos hace llegar a un estado donde encontramos a nuestro Ser, sin tener ya pensamientos, hasta ese punto Mercurio actúa.

Cuando ya el triángulo inferior está bien cerrado y está preparado para recibir la impresión es decir que el triángulo inferior a sido bien preparado como un instrumento para la impresión, la impresión se puede producir, solo cuando está preparado el triángulo inferior. La mente, los sentidos y el cuerpo son los garantes triples mediante la cual se expresa el alma, a menos que estos tres estén bien preparados el alma no se puede expresar a través del cuerpo.

Entonces ahora ya hemos preparado el cuerpo para dejar que el alma se exprese y cuando el alma tiene la sensación de que el cuerpo triple se está orientando hacia ella, está deseosa por responder. Si nadie escucha no puede haber enseñanza, o mejor no puede haber comunicación, si los tres centros inferiores no están bien orientados ¿cómo puede la palabra del alma expresarse? Entonces la preparación del cuerpo de expresión es lo que se hace mediante todos estos pasos y luego como dije el vértice de este triángulo está regido o dirigido por el centro laríngeo y entonces el centro del corazón responde. El centro del corazón es el que dirige el triángulo de impresión, el corazón lleva en él el mensaje del triángulo superior y si el triángulo superior quiere expresar algo, tiene el triángulo inferior.

Pero no puede producir la impresión cuando la expresión está ocupada de otra manera diferente entonces, quiere decir cuando estamos ocupados con pensamientos y cuando estamos ocupados de emociones cuando estamos ocupados con una actividad terrible en el mundo objetivo, donde no hay pie para que ninguna expresión pueda llegar a través del corazón. Entonces cuando el triángulo de la expresión esta sistematizado de esta manera y ha llegado a unos estados razonables de silencio, nos damos cuenta por primera vez en el corazón de nuestra propia existencia, y oímos o percibimos el sonido de anahata. Muchas veces ya les he explicado que el sonido anahata es el sonido que se produce sin pronunciarlo, es diferente del sonido de la garganta, en el corazón ese sonido se produce sin frotar dos objetos. este golpe de contacto de dos objetos o cuando dos objetos se encuentran se produce el sonido, ese sonido es ahata. Anahata quiere decir que el sonido se produce sin necesidad de contacto y este sonido lo podemos escuchar solo cuando estamos muy en silencio, muy en silencio no solo vocalmente sino también mentalmente.

Ahora tenemos ya los pasos regulares para llegar al silencio, no solo oralmente sino también mentalmente, entonces oiremos el sonido del corazón, que contra la pulsación dice: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, escúchame, escúchame, también dice: aquí estoy, y también dice escucha YO Soy. Aquí estoy, por favor escúchame. Las palabras en sanscrito para decir, aquí estoy, es Here I Am, esta palabra esa misma significa no solo el corazón, sino también significa aquí estoy. No significa el corazón físico sino la cualidad propia del corazón y nos dice: Aquí estoy. Entonces llegamos a nuestra consciencia de Alma y el Alma tiene su plan para una vez que ha descendido al cuerpo y es lo que se llama el propósito, el sentido de la vida, entonces recibimos los mensajes que tienen relación con nuestro propósito de vida. Cuando escuchamos al corazón nos da una idea, el corazón nos da una idea que se refiere a modo de impresión en el centro Ajna. cuando escuchamos al corazón recibimos una llamada de atención, y cuando recibimos esa llamada, esa llamada, se impresiona en nuestro Ajna y cuando recibimos la impresión en el centro de Ajna eso se llama recibir una impresión en el cielo. Entonces se produce una impresión en el cielo y este proceso de llevar a cabo esa impresión o de elaborarla y transformarla es Júpiter.

Entonces ahora tenemos un mensaje del alma y una vez que hemos recibido ese mensaje Júpiter se lo pasa a Mercurio y Mercurio lo efectúa mediante el triángulo inferior, efectúa este mensaje a través del triángulo superior. Es decir que todo mensaje que proviene del Alma es recibido mediante la cualidad jupiteriana que todos tenemos y es pasada a Mercurio y Mercurio a su vez la transforma, la lleva a cabo mediante el cuerpo triple. La recepción del mensaje la tiene que llevar a cabo Mercurio. Así es también en la creación.

Recibimos una impresión de los círculos superiores y luego damos el mensaje a los círculos inferiores. Todos los años en la luna llena de Aries el plan para el logos queda impresionado en Shambala y desde Shambala se expresa a la Jerarquía mediante la luna llena de Vaisak y la Jerarquía se queda impresionada por este plan y lo expresa a los discípulos durante la luna llena de Géminis y los discípulos expresan este plan en el plano físico desde la luna llena de Géminis hasta la de Aries. Entonces tenemos que estar preparados en nuestro instrumento para recibir impresiones ¿cómo podemos expresar sin haber recibido una buena impresión?, hemos de conocer el plan del Alma y para conocer el plan del Alma hemos de estar en silencio, estar en silencio es ambas cosas a nivel oral y a nivel mental y eso no puede suceder cuando no hemos organizado bien nuestro cuerpo físico y emocional.

Todo este trabajo tiene su lógica, tiene una lógica oculta, que nos permite recibir la palabra, de boca a oído es transmitida en secreto la palabra, así es como se dice en la ciencia oculta, también dicen en la masonería, de boca a oído, y en secreto, eso significa, quiere decir en silencio. Cuando Sanat Kumara ha recibido la impresión del plan no da un seminario para explicar las cosas a la Jerarquía sino solamente un susurro, un solo sonido y la Jerarquía lo recibe y empiezan a comprender ese sonido semilla y susurran una palabra a los discípulos, solo una palabra, una palabra para todo el año y los discípulos manifiestan esa palabra, pero no dan seminarios, ni conferencias grupales ni hacen charlas elaboradas, porque a medida que uno va yendo más para arriba se reduce la necesidad de hablar con palabras. Una sola mirada es un mensaje para todo un año. una sola palabra es suficiente mensaje para todo un año. A medida que llegamos cada vez más a los planos más densos,

creemos más en hablar con palabras para adquirir la sabiduría, pero eso es más una inversión de la sabiduría más que una comunicación auténtica. La sabiduría se invierte ya desde el momento en que se la pronuncia, por eso se la susurra y se les comunica sin necesidad de palabras, porque la lengua no es suficiente para expresar Eso con mayúscula, por eso ellos prefieren comunicarse sin lengua. Este sistema también está disponible en nosotros, lo único que tenemos es que reestructurarlo.

Entonces con la ayuda de la cualidad de Marte en nosotros y dedicados a trabajar con los principios de Saturno y superar el condicionamiento de la materia, somos capaces así de entrar a la belleza de Venus y comportarnos bien con la belleza de la creación, con lo cual adquiriremos un equilibrio de pensamiento y nos pondremos a tono y una sintonización perfecta con el plano de pensamiento mediante la meditación y las reglas del uso de la palabra, para llegar así al final al estado del silencio,

Entonces estamos preparados para recibir una impresión proveniente del alma, que nosotros estemos preparados significa que nuestra personalidad está preparada y cuando la personalidad está preparada el alma puede implantar su impresión, con la cualidad de Júpiter. Cuando se produce esta especie de conexión entre la cadena planetaria, nos hemos convertido en canales para el plan. Nos hemos convertido en un punto de conexión para que la Jerarquía lleve a cabo el Plan en la tierra, es decir hemos adquirido ciertas funciones o facultades sin esfuerzo, porque tenemos ya la capacidad de recibir las impresiones y podemos quedar impresionados por la sabiduría y no tenemos entonces que leer libros, sino que esa información nos llega directamente desde los archivos del Akasha.

No es una nueva sabiduría porque no puede haber sabiduría antigua o sabiduría nueva, la sabiduría es solo una, sino que según la necesidad y según el lugar, la sabiduría se impresiona para expresarse al exterior. No se trata de que la persona que este así, en conexión, hable cosas suyas propias, porque los discípulos no hablan lo que saben, no dicen todo lo que saben, sino que hablan para los oyentes, de qué sirve decir a los que escuchan lo que no necesitan oír. La sabiduría fluye según la necesidad del grupo que escucha, por eso cada vez se recibe la impresión de nuevo, entonces él no tiene una estructura preconcebida sino que habla según le va viniendo y le va viniendo según la necesidad del grupo que esté presente, según la necesidad del grupo y no es una copia de ningún libro, sino que de paso lo que se habla puede ser puesto en conexión con lo que se da en los libros, pero en la palabra hablada hay mucho más magnetismo y por eso la cualidad de almas se establece mucho más. Entonces la persona ya enseña sabiduría fresca para las almas que la escuchan y escriben también lo que le viene. Estas son funciones naturales cuando hemos conectado con el nivel de impresión.

Esta persona se hace también magnética y consiguientemente todo lo que hay a su alrededor se organiza. Hay un aura magnética en la que, a la vista de la cual todos los demás se organizan solos. Porque esa aura o esa persona representan, tienen, reflejan, la cualidad del alma y de una manera latente siguen trabajando para modificar a las personalidades, y esto se lleva a cabo según lo que cada personalidad necesita, entonces organiza todo lo que está a su alrededor y en torno a él se desarrolla un grupo natural.

Él no planifica construir un grupo, pero su aura magnética atrae ciertas cosas a su alrededor y él sigue actuando como un imán, porque ya no tiene aspectos personales en

él. La sabiduría le permite que enseñe de nuevo y que escriba de nuevo y el aura magnética le permite organizar las cosas y la formación del grupo sucede sola. También otra cualidad de esta persona es que el amor fluye a través de él y consiguientemente, se produce la curación, mientras que enseña cura, mientras que cura enseña, hace un uso maravilloso de estas tres cualidades, cualidad triple, a los que cura les enseña también para que no vuelvan a caer en la enfermedad y a los que enseña los cura también mediante la belleza de la palabra.

El poder de la palabra que procede de una persona tal, cura o sana a la gente a todos los niveles o planos; así que cuando enseña, cuando escribe, cuando organiza, cuando los grupos se forman a su alrededor y cuando está curando y entrenando y formando a los que están a su alrededor, en todos estos aspectos, entonces es considerado naturalmente por la gente como un Gurú, pero Gurú no os lo toméis de otra manera, la palabra Gurú significa en sanscrito, el senior, el mayor. ¿ En el sistema solar cual es el mayor planeta?. Júpiter, por eso a Júpiter se le llama Gurú. Al mayor se le llama Gurú, y al menor se le llama *Blagu*. Guru y *Blagu* son mayor y menor.

Entonces para decir el mayor en sanscrito usamos la palabra Gurú eso significa el senior, el mayor y el mayor quiere decir que es aquel, que ha caminado un poco más en la luz que los demás. Eso es exactamente lo que el Maestro Dwhal khul nos dice: yo he caminado en una medida mayor de la luz y consiguientemente tengo mayores responsabilidades, más luz, significa mayores responsabilidades y lo contrario es también verdad, es decir si asumimos más responsabilidades llegamos a tener más luz, si eludimos las responsabilidades, estamos eludiendo también la Luz. La sabiduría tiene estas dos caras, debemos intentar verla desde todas las direcciones ver si uno es responsable o no, si uno es responsable o no, es lo que decide si esa persona tiene luz o no en ella.

Así es que el Gurú es aquel que se siente altamente responsable con los más jóvenes, por desgracia encontramos los llamados Gurús que se aprovechan a costa de los demás, esta palabra ha llegado a ser más mal interpretada que bien comprendida. Un Gurú auténtico es aquel que es responsable en su vida, que mantiene a su familia y se mantiene asimismo económicamente y que no vive de la actividad espiritual para su sustento. Actúa responsablemente con su trabajo, con su familia, y luego da la Sabiduría de manera natural, sin condicionamientos, porque no tiene nada que ganar por dar la Sabiduría, tiene una vida económica suficientemente buena como para que no necesite hacer eso y tiene una buena familia para equilibrar sus energías, así pues, no necesita personalmente nada para dar la Sabiduría.

Por eso a un hermano mayor o a un Gurú ha de reconocérsele por la naturaleza de responsabilidades que asume, porque tiene que establecer un ejemplo para los discípulos, porque tiene que dar un ejemplo a los discípulos, tiene que dar ejemplo a aquellos que lo siguen, porque aunque él no quería que nadie lo siguiera, hay cierta gente que lo sigue. Nuestros hijos nos imitan, si nosotros fumamos los hijos también tiene la impresión y dicen cuando sea mayor yo también fumaré porque todo lo que vamos adquiriendo, impresiones del entorno, los chicos lo asimilan automáticamente.

La imitación es la primera facultad con la que trabaja el chiquillo, entonces cuando los niños tienen 5 o 7 años, si ven a su papa fumar o beber el también piensa, cuando yo sea

mayor también fumare y beberé, si el padre invoca el Om todas las mañanas el chico pensara yo también cantare el Om y cuando el padre no esté en casa al chico le gusta sentarse en la silla del padre a la mesa. Yo soy el jefe de la casa dice. Así también los niños imitan a los maestros, si un maestro le dice algo al niño en la escuela y si nosotros como padre le decimos otra cosa diferente el niño dirá "No", no tienen razón mi maestro me ha dicho que eso es de otra manera, los niños observan a los mayores. Entonces así también para un Gurú o Maestro los seguidores son como niños, él tiene que dar un ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos los niños también lo intentan hacer, si nosotros no somos muy responsables con la cuestión económica, después ellos también después muestran esas conductas y se complicarán la vida y si no les enseñamos responsabilidad a la hora de trabajar con la familia, ellos también serán irresponsables con su familia. Entonces el Maestro tiene la gran responsabilidad de dar un ejemplo mediante la demostración, pues de ser de otra manera llevará la gente a la confusión.

La mejor enseñanza que se dio a cabo es mediante la demostración y en todo aspecto de la vida demuestra cómo vivir espiritualmente y eso es una guía para los que siguen.

Así es cómo actúan todos los Maestros.

(Archivo 08 A)

Dar ejemplo es nuestro destino, esto es lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita. Arjuna le dice: *"Querido amigo yo no tengo ya nada que hacer en los tres mundos. No estoy obligado a hacer nada de nadie porque no me siento obligado con nadie, no tengo ninguna obligación de trabajar para ti ni para otros, sin embargo, trabajo en los tres mundos porque hay ciertas personas que me siguen. y yo no debo darles un mal ejemplo, solo para dar un buen ejemplo a aquellos que me siguen estoy haciendo las cosas que hago sino, no tengo obligación de hacerlas.* Así es como nos damos cuenta de las responsabilidades más elevadas.

A un Maestro de Sabiduría no le hace falta meditar todos los días, sin embargo, medita porque si él no meditara los demás tampoco meditarían, tampoco le hace falta a un Maestro de Sabiduría tener que vivir en familia, pero si el Maestro no viviera en familia los seguidores también abandonarían a su familia. Por eso él, los Maestros, viven en familia y trabajan para ganarse la vida económica y financiera de su familia porque si ellos no lo hacen los demás tampoco lo harían, por eso los Maestros de Sabiduría dan el ejemplo en todo lo que hacen en la vida. Si se refiere al silencio demuestran esto, no hablan cuando no es necesario, para que los que quieran ver y aprender pueden aprender observando como el Maestro no habla cuando no es necesario y no tiene un pensamiento en él cuándo no tienen ningún trabajo que hacer, aparece como es y no mantiene en él ese grupo urgente de pensamientos, en todos los aspectos demuestran un ejemplo que es la réplica de su enseñanza y todos nosotros nos podemos convertir en eso, cuando avanzamos estos pasos regularmente.

Desde el trabajo de escoger la fuerza de Marte, actuar, trabajar con el ritmo de Saturno, darnos cuenta de la belleza de Venus y adquirir la facultad de Mercurio respecto al sonido y el pensamiento y con ello llegar hasta el centro del corazón donde podemos escuchar al programa del alma y poner en práctica este programa del alma y cuanto más pongamos en

práctica este programa del alma, la saturación y la enseñanza suceden, y muchas otras acciones subsiguientes o consecutivas tienen lugar, como por ejemplo vivir en grupo y el entrenamiento o formación, entonces cuando la agrupación, y el entrenamiento suceden él, se pone así mismo como ejemplo y dice, mi vida es mi mensaje.

Eso es todo. Gracias.

*_**

Conferencia 7ª

Un punto que me gustaría dejar claro es que una vez que uno a través del camino del discipulado llega a este plano de impresión, funciona después según su cualidad de alma. La persona de primer rayo hace que se produzca un cambio en la estructura social. La persona del segundo rayo enseña y sana o cura y ante eso hace que se produzca el cambio necesario. La persona de tercer rayo lleva a cabo la actividad inteligente, para hacer una distribución adecuada de los recursos del planeta, no todos se convierten en Maestros, hay un trabajo a distintos niveles según la cualidad del alma se expresan a sí mismos. Algunos lo expresan siendo buenos artistas y serán muy creativos en su arte, eso significa que hacen descender algo que no estaba antes presente, otros se hacen científicos, porque todo esto consiste en la capacidad de anclar en la tierra lo que está en el aire, el científico recibe una impresión y se produce una innovación, cuando un artista recibe una impresión da una nueva innovación a la música, a la cultura y a las artes, un economista da una nueva dimensión a la economía y un político da una nueva dimensión a la política, un organizador o administrador le da una nueva dimensión a la administración.

Conocéis los diez grupos semilla, una vez que se ha llegado a este plano, se establece el plan mediante los diez grupos semilla y hay maestría en cualquier campo que actúen, así es a partir de entonces.

El propósito de la astrología no es curar a todo el mundo para que todo el mundo enseñe y cure y tampoco es ese el propósito de la sabiduría. El propósito de la sabiduría es hacer que el hombre se alinee, para que el alma pueda expresar el plan para el que se ha encarnado, esto también hemos de tenerlo presente. Una vez que trabajamos sistemática y regularmente con estos pasos, la personalidad se alinea con el alma y a partir de entonces se puede expresar el propósito del alma.

La diferencia entre un iniciado y uno que no lo es, es que el iniciado sabe expresar el propósito de la vida y el no iniciado no llega a conseguir saber cuál es su propósito y por lo tanto vive en una idea o una comprensión de la vida conflictiva y cuando llega así al alineamiento, no todos se convierten en Maestros, en discípulos, ni en estudiantes. Se consideran otras funciones igualmente importantes en el planeta que llevar a cabo, entonces ellos se organizan, se distribuyen según la cualidad de su alma y son encomendados. A unos se les encomienda trabajar para el reino mineral, ved cuanto desarrollo en el mundo mineral ha sucedido en este siglo. Todo eso es alquimia llevado a cabo por ciertos iniciados, hay una gran variedad de metales compuestos o de aleaciones que son mucho mejores en fabricación. Eso es el trabajo de iniciados, otros han sido

delegados para trabajar con el reino vegetal y otros por el reino animal, y respecto al reino humano se les distribuye en forma de diez grupos semilla. Hemos de ver y mediante la información que tenemos actualmente.

Una buena cosa es que en este siglo la comunicación global, se ha desarrollado muy bien y eso significa que trabajar con Mercurio se ha hecho ya, una cosa múltiple, porque Mercurio se encarga de las comunicaciones y hay personas que han trabajado por eso en este siglo y que marcaron la pauta para que la información se globalizara, ahora cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo es conocida en el otro lado. Por todo esto hemos de ver, el trabajo o la mano de la Jerarquía, no hemos de tener una visión estrecha, y ver solo aquellos que leen los libros de Bailey o de Blavatsky, hay personas que están trabajando en esta línea sin haber leído siquiera estos libros. Nosotros al leer estos libros tenemos que adquirir esta dimensión, pero no nos limitemos como un caballo con ojeras, a los caballos, las mulas, les ponen unas ojeras a los lados y para que solo vean la carretera.

Después de un punto necesitamos hacer eso, pero hemos de comprender que la actuación de la Jerarquía está mucho más allá que la religión, y los sucesos a nivel nacional e internacional en lo que se refiere al nivel científico, en el pensamiento político y en el pensamiento económico, así como el pensamiento de las artes y de la cultura y el pensamiento relativo en general a los minerales, los vegetales y los seres humanos, todo lo que está sucediendo ha de entenderse que proviene de los círculos superiores. Así que por favor les pido que tengamos este tipo de visión amplia y que nos mantengamos abiertos a todo y no nos convirtamos otra vez mas en un nuevo culto, cuando nos convertimos en un nuevo culto perdemos lo oculto.

El ocultista o que se dedica al culto es aquel que ve las cosas a través de un agujero estrecho y terminemos una vez más en la misma vieja costumbre, para desarrollar una nueva religión en nombre de los Maestros de Sabiduría. Necesitamos la presencia de los Maestros para tener mejor visión, pero no tenemos que propagar su nombre, ni nada. Ellos quieren que nosotros seamos sabios y quieren que tengamos sabiduría, con lo cual adquiramos esta visión del alma, pero a ellos lo que menos les interesa es que nosotros propaguemos acerca de ellos y de sus nombres, acerca de ellos, ese no es el objetivo de su funcionamiento. Nosotros hemos de crecer en su presencia y al crecer, hemos de ir teniendo una visión mayor, para que podamos ver todo lo que está sucediendo en el planeta, especialmente el trabajo creativo, creador, que se está llevando a cabo en el planeta.

Reproducir el trabajo es cosa de un ser humano común y corriente pero el trabajo creador, es propio de personas que están por encima de la media, por eso, hoy en día cualquier nación puede construir un avión, todas las naciones, si tienen dinero y material, son capaces de elaborar, manufacturar un avión. No es ya un trabajo creador, es solo un trabajo reproductor, el trabajo creador lo hicieron los hermanos Wright. Lo que quieren es creatividad. Teniendo como base un ser volador, cuando vieron un ave volando entonces les llegó una impresión y se dijeron ¿por qué no podemos preparar nosotros un objeto que vuele?, entonces trabajaron mucho y le dieron a la humanidad un aeroplano.

Pues hemos de ser capaces de ver a los iniciados en ese tipo de personas y lo mismo ocurre en la ciencia y en tantos campos. Los avances que se están llevando a cabo y no

se entiende el audio), alrededor de Vulcano no, (*no se entiende el audio*), no entre Marte y Júpiter creo que es, ¿Cuál es el origen de ese cinturón? Y como implementa en el planeta...

R: Yo no lo sé ...

P: Si Sirio tiene alguna importancia dentro de la astrología.

R: Sirio tiene todo que hacer al estar en relación con el sistema solar, y tiene que ver en las condiciones con el sistema solar y, tiene poco que ver con los seres humanos de este planeta. La energía la recibimos, el suministro de energía y es lo que llamamos la energía de Acuario y es una actividad. Hay un triángulo, entre Sirio, las Pléyades y la Osa Mayor y actúa a través del (*no se entiende el audio*) de Géminis y cuando entró en nuestro sistema a través del sistema joven, el cometa Halley, está llevando a cabo una reestructuración en este planeta. Esta energía visitó a este planeta, a este sistema para (*no se entiende el audio*), al sistema solar, como tal Sirio va esperar a vigilar al sistema solar (*no se entiende el audio*). Y una parte de esta energía se distribuye también a la tierra porque la tierra forma parte del sistema solar. Entonces todos los cambios que estamos experimentando ahora, se deben a la visita de esta energía, pero Sirio como tal, no tiene nada que hacer con los planetas como tal (*no se entiende el audio*).

En este planeta, seres tan elevados, como Cristo pueden experimentar seres como (*no se entiende el audio*). Lo que es la energía de Sirio respecto a Cristo, es lo que es Cristo respecto a nosotros. Podemos comprender la dimensión que hay entre nosotros y Cristo, la misma dimensión que existe entre Cristo y Sirio, lo que se considera que es el Avatar de Sirio, la energía proviene de Sirio. Hay un librito con tal posición que se llama "The Aquarian Master", que describe la construcción de la energía a partir de sirio. Ciertamente no tenemos mucho que decir de (*no se entiende el audio*).

P: (*no se entiende el audio*).

R: El trabajo del grupo sirio es como el de cualquier otro grupo que se han reunido para transformar sus personalidades y encontrar la expresión del alma, pero no porque le hayan dado el nombre de sirio tienen que ver, digamos, directamente con Sirio, así como tal, no tenemos que tomarnos eso muy en serio. Pero acerca de armonía, el centro de curación de la india, cerca de Visakhapatnam hay un plan para desarrollar un centro de curación en ese lugar y se le llama Armonía, es el objetivo que tiene ese centro, tener armonía con todos los reinos del planeta. Hay un plan para que haya armonía entre el reino mineral, vegetal, animal y humano y conectarse con el reino Dévico para lo cual se está construyendo una especie de pirámide, bueno, un cono, será un lugar en el que se invocaran las energías de curación más y más, constantemente, para distribuir las a los alrededores, este es uno de los trabajos de curación que se tiene en mente y se está estableciendo un tipo de energías del tipo indo-griego.

La curación era el gran arte de Oriente en el pasado y fue también bien practicada la curación en Grecia. La curación funciona bien cuando concebimos ciertos modelos. Esos modelos son los principios de la curación; un principio es establecer silencio en el lugar

donde se está, y el segundo principio es establecer armonía en el lugar donde se está entre los cuatro reinos o principios, y el tercer principio, consiste en invocar la energía formando círculos, y el cuarto principio consiste en trabajar cada vez más con Júpiter consiguiendo así la cooperación con los demás reinos.

La persona que va a ser curador tiene que ponerse en conexión con Júpiter mediante el alineamiento de su personalidad y hacer de todo para que se produzca un descenso continuo de las energías de curación en ese lugar. Entonces llena ese lugar de energías curativas es decir que los animales, las plantas, así como la tierra están impregnadas de estas energías de curación teniendo al curador como centro y consiguientemente se produce mucha emisión de energías de curación en ese lugar, entonces fiel a ese centro recibe las energías, cuando se queda en ese lugar tres días y un grupo vive junto tres días y noches, con pensamientos buenos y nobles entonces se produce cierto grado de síntesis entre estos miembros de ese grupo, entonces las personas que quieran curarse, les pido que estén en ese lugar durante tres días.

Las energías solas empiezan a curarlo y se da también un alimento que también lo cura y se le ha de dar también agua que tenga poderes curativos, así es que en esos tres días, permanecerá en medio de las energías de curación y mediante ello se curan. Ese sistema estaba ya en el pasado remoto en India y en el pasado reciente en Grecia. Esta idea fue recogida otra vez en 1991 y la idea se fue alimentando dentro de mí, y el año pasado surgió una persona con la propuesta de ofrecer su tierra, para algún tipo de trabajo bueno, noble, entonces cuando fuimos, estuvimos en ese lugar durante unas cuantas horas tuvimos la sensación de que la idea que tuvimos en 1991 podía ser experimentada en esa tierra.

Esa tierra, en sí, tiene muchas energías de curación, muchas vibraciones de sanación, así es que se está haciendo un esfuerzo para hacer que ello se convierta en un centro de curación. La estructura que se construya será de forma piramidal y algunos de los dibujos que se hagan en esa estructura será según el modelo griego, como la armonía que se estableció en los centros de curación en Grecia, por tales curadores como Esculapio y otros más; ese es el modelo que se está introduciendo en este caso y quien quiera que entre a este centro tendrá que colaborar a la vida de los tres reinos que están presentes allí. Eso significa que tendrá que dar agua a las plantas y alimento a los animales y algún grano a las aves, antes de empezar a comer nada el mismo, porque la vida en nosotros se desarrolla cuando nosotros desarrollamos la vida de nuestro entorno. Lo que sembramos eso cosechamos. Las personas que vayan allá serán enseñadas a que sean compartidoras de la vida para que puedan también recibir luz del centro.

Había ciertos buenos aspectos en este lugar, este lugar tenía ciertas buenas características: detrás del centro hay una pequeña colina que tiene forma piramidal con tres lados, tiene la parte frontal y dos partes laterales, son de forma triangular entonces cuando le damos la cara a la colina esta es triangular, sin embargo la parte trasera de esta colina se extiende y es como un toro que estuviera sentado, tiene ciertas energías por distribuir, esta colina por eso esta colina efectivamente, tiene la intención de sacrificarla, incluirla también dentro del centro. Delante del centro en la cara este, está el mar azul, en la orilla del mar hay un buen huerto, entonces este huerto, está dando al mar por la cara este, y por

el lado oeste está el lado de la colina, y entre el mar y esta colina está este lugar del que hablamos, con árboles de mango y con cocoteros. Y también con árboles de cashew.

(Archivo 08 B)

Y se concibió este plan de establecer un centro de curación allí. Ahora la construcción de la estructura está ya llevándose a cabo, y las dimensiones que se tomarán son 7 veces 7. Es decir que el diámetro total será de 49 pies y en el centro habrá una columna que mide 1 pie de diámetro, así que el diámetro total será de 49. Y si la parte central tiene un pie de diámetro del centro a la circunferencia será de 24 pies, porque un pie lo ocupa el centro.

Así se han concebido todas las dimensiones espirituales, esta forma al final cónica, la altura de esta estructura tendrá 49 pies, y en el centro de esta estructura se piensa a construir sobre un pilar o columna de 3 pies un cristal y en el vértice o la parte alta de este cono, habrá un pequeño agujero y es el movimiento del sol anual, a la hora del mediodía cuando sus rayos descienden sobre el cristal, es de esperar que se difunda o se derrame mucha luz en la zona aquella. Estos son todos buenos conceptos, pero tenemos que ver como se manifiestan.

La persona que está trabajando para ello es una persona con una energía de primer rayo y en lo que va de tiempo está haciendo las cosas según lo previsto. Todas las tareas que recibe por mi parte ha sido capaz de realizarlas a tiempo. Uno de nuestros amigos de Alemania está intentando traer un cristal que tenga un pie de diámetro, para que sea la contribución que hace Europa a este trabajo. De Argentina ya hay una contribución en este centro. El grupo de Argentina plantó un árbol en este centro a través de R. Tenemos la intención de que crezcan en este centro todas las plantas sagradas, hay árboles que pueden difundir una vibración divina, entonces esto es lo que haremos intentar plantarlos y que crezcan en esa zona. También estamos planeando alimentar y tener cuidado de ciertos animales sagrados como vacas, perros, pavos reales, ciervos y ese tipo de animales, como palomas. La idea es hacer que converjan allí todas las energías de curación de todos los reinos de la naturaleza y entonces todo lo que podamos saber acerca de la curación.

Hay una idea de hacer que converjan en ese centro todo lo que sabemos acerca de la curación, para que en el futuro pueda ser útil o hacer de servicio a la gente. Todo esto es una propuesta y ya veremos cómo se lleva a cabo, todo depende de la idoneidad del grupo. Cuando desarrollamos un centro como este, todos los que trabajan allí en este sentido, se desarrollan ellos mismos y si no se desarrollan pueden ser un obstáculo para que se lleve a cabo este y no deje que este centro se lleve a cabo.

Cuando asumimos cualquier trabajo sagrado las personas que lo hacen se van consagrando cada vez más al hacerlo. Es la palabra que quería usar antes cuando dije: de santificar la colina, es consagrar y ahora la vuelvo a decir. La gente se consagra cuando trabaja en un trabajo sagrado, entonces aceptan el grado de esta consagración. Entonces el grado de esta consagración es lo que decide las realizaciones materiales en el mundo externo. *(no se entiende el audio)* son unas pocas muchas palabras ininteligibles.

P: Antes de irme quería agradecerle profundamente todo lo que el Maestro Kumar nos ha dado en estos días, sobre todo el mensaje que nos ha dado y que ha sintetizado tan bien en las últimas palabras que puso mi mensaje (*no se entiende el audio*). Gracias.

Quería hacer un comentario, pregunta primero. (*no se entiende el audio*).

R: Mi interés es siempre trabajar sobre la tierra y no miro mucho al cielo, por eso no me gusta comentar mucho las cosas que suceden en el cielo porque para mí esta tierra ya es muy hermosa y hemos de trabajar cada vez más por la gente de las tierras. Los Maestros se ocupan de tener cuidado de los seres, de las cosas más elevadas y por eso antes respondí diciendo a tu pregunta, no sé.

P: Querido hermano Kumar, una pregunta acerca de los grupos simientes y de las almas, quería decir ¿cuál es el origen del rayo del alma y sus cualidades? y si varía desde nuestro nacimiento o de la existencia como tal.

R: El origen de la cualidad del rayo es el origen mismo. El origen cuando se relaciona con el prisma llamado la materia raíz hace que surjan siete cualidades. Me has hecho levantar.

El origen es esencialmente tres cosas, refiriendo a la creación estas tres cosas son una y en la creación son tres, a una se le llama la Esencia Desconocida, que en los libros se le llama **nayama** parabrahman, esta es la esencia de la que nada puede decirse que se llama también la eternidad de la existencia, y debido a ella nosotros también existimos, por eso la llamamos, sin ningún nombre, la llamamos así “eso”, “aquel” o “aquello de lo que nada se puede decir” porque cuando somos ESO con mayúsculas, no hay manera de comprenderlo, cuando nos hemos convertido en eso, no podemos comprender lo que es porque no hay ya una segunda cosa para poder comprenderlo porque nos hacemos Uno, A Eso Se Le Llama La Esencia y de esa esencia, surge la materia raíz que se le llama Guna Prakriti, esa es la materia raíz, es decir la materia más sutil, el éter del plano más sutil, es decir el séptimo plano del éter. El éter también tiene muchos planos que se le llaman sub-planos entonces este es el plano etérico más sutil que existe, es lo que llamamos el Espacio Potencial. Entre vosotros y yo encontráis que hay algún obstáculo en forma de materia que nos separa, no hay ningún obstáculo sin embargo entre vosotros y yo, hay materia tan sutil que no podemos percibirla, y a eso se llama Dios en la creación.

La materia raíz es muy sutil, que es tan sutil que no la podemos percibir con el tipo de ojos que tenemos hoy en día, es como si no existiera para nosotros, sin embargo existe y puede hacer que se manifiesten muchas cosas mediante su relación, eso es lo que se llama la luz. Ahora hay luz del día, luz del sol y nos podemos ver unos a otros porque esta luz permite y es tan transparente que nos deja que veamos dos objetos o más. La luz entonces es materia, incluso ya la ciencia hoy reconoce que la luz es materia. Materia impregnada por una esencia desconocida pues a esta materia tan sutil se la llama Mulaprakriti. Lo que quiero decir es que es inconcebiblemente sutil, es tan sutil como la luz del sol, que no se la puede ver como tal, es materia. Esta materia está impregnada por la fuerza que procede también de la misma esencia que la materia así que a partir de la

esencia desconocida se produce el surgir de la materia raíz y de esta misma esencia desconocida se produce el surgir de la fuerza.

Esa fuerza se relaciona con la materia. y esto puede ser explicado en nuestro caso particular también. Cuando nosotros estamos en un sueño profundo a eso se le llama el sopor de un sueño, cuando estamos durmiendo de esa manera, estamos en la existencia absoluta sin tener consciencia de ello. ¿Estamos de acuerdo que cuando dormimos existimos? ¿sí o no? Sin embargo, no sabemos que estamos existiendo, no sabemos que estamos durmiendo y si supiéramos que estamos durmiendo, no sabríamos que estamos existiendo, ¿entonces, no es cierto? Si nos damos cuenta de que estamos durmiendo eso significa que no estamos durmiendo. Entonces el dormir es el estado de nuestra existencia absoluta y no hay nadie, una segunda persona, una segunda entidad, para observar esa existencia nuestra. Entonces a partir de este estado nos despertamos, y ese despertar nuestro es la emanación de la fuerza a partir de nosotros y esa fuerza surge desde el origen, es la cualidad de la fuerza lo que surge periódicamente y una vez que surge ya no se queda tranquila y empezará a trabajar con la materia.

Por eso cuando nos despertamos, nada más cuando nos despertamos, tenemos pensamientos y nada más al levantarnos de la cama nos suceden dos cosas, nos despertamos y al mismo tiempo tenemos un pensamiento, el pensamiento es materia. Por un lado, tenemos pues el despertar de la fuerza y por otro lado el despertar del pensamiento, entonces nos despertamos junto con un pensamiento y acto seguido esa fuerza actúa o trabaja con el pensamiento. A menos que existamos o estemos presentes, sino podemos trabajar con el pensamiento, entonces nuestra existencia es la base de que surja la fuerza y que surja la materia, el segundo surge del primero y desarrolla o crea al tercero.

La palabra “*man*” le da en si un numero 1, a la fuerza un numero 2 y a la materia el número tres. El segundo surge del primero y desarrolla o crea el tercero, así es que nada más cuando nos despertamos, la fuerza que llamamos la consciencia empieza a trabajar con el pensamiento, ¿queda eso claro? Nada más que nos despertamos, ya nos hemos convertido de golpe en tres, cuando nos despertamos estamos existiendo, y se produce el despertar de la consciencia y está la materia en forma de pensamiento para actuar. Cuando hay un pensamiento, la consciencia no se puede quedar ya tranquila, el trabajo principal es el de trabajar continuamente con la materia, entonces como consecuencia de esto se produce la creación.

Este es el primer triangulo, que se explica en el primer párrafo del tercer capítulo de “La Doctrina Secreta” solo con una frase, cuando dice “el segundo surge del primero y desarrolla y hace que surja el tercero” esto es, el segundo, la consciencia o la fuerza es el que hace que surja el tercero. El proceso que hay entre el dos y el tres son los sucesivos pasos de la creación y el primero permanece o está presente en todas las cosas que se van creando. Lo bello del primero es que no hace nada, sino que solo está en presente, en todos lados, pero él no lanza la puerta, sino que es la cualidad de la fuerza que hace que la fuerza surja de él.

Cuando dormimos ¿acaso somos nosotros los que proponemos levantarnos después de haber dormido? Cuando estamos dormidos surge la propuesta de despertarnos.

después de haber dormido nos despertamos. Entonces despertarse significa el despertar de la fuerza, la pasión de la esencia, no se trata de que la consciencia expulse a la fuerza, o sea, no se trata de que la esencia fuerce o expulse a la fuerza a consciencia, sino que es la cualidad misma de la fuerza, la de salir, entonces del sueño se produce el despertar, o surge el despertar, de la existencia se produce un despertar.

Al primer estado se le llama la Existencia Pura. Sabemos por la mañana cuando despertamos que existimos, ahora sabemos también que existimos, pero en el sueño cuando dormimos también existimos, pero cuando nos despertamos lo que conseguimos es una consciencia o ser conscientes de esa existencia. Quiero decir, que, aunque no nos despertemos, es decir, estamos durmiendo estamos existiendo, de esto no queda duda ¿no? Y luego cuando nos despertamos empezamos a ser conscientes de que existimos, entonces a esta segunda cosa se le llama la Consciencia de la Existencia. ¿Eso está claro? Entonces una vez que nos hemos despertamos encontramos en seguida un pensamiento con el qué actuar, el pensamiento que procede también de la fuente original, entonces la fuerza empieza a trabajar con él.

Estas son las tres cosas esenciales a las que se describe con tantísimas otras palabras. El numero uno se le llama el Espíritu, y a la Consciencia de la Existencia consciente, se le llama el Alma y a Mulaprakiti o a la materia raíz se le llama la materia. Según la terminología cristiana al primero se le llama el Padre, al dos se le llama el Hijo y al tres la Madre. El Maestro Dwhal Khul lo llamo en un estado secundario primer rayo, segundo rayo y tercer rayo, respectivamente.

Entonces tomemos estos tres como base para empezar y cuando la fuerza actúa a través de la materia desarrolla la creación y la convierte en número diez. La creación de Dios es una creación perfecta y en ella funcionan todos estos tres principios, es decir, la Esencia, la Consciencia, y la Materia.

Eliminamos los tres de los vértices en este triángulo formado por diez puntos lo que queda es siete puntos, son siete principios, en cada plano se suceden siempre siete planos, siete principios, entonces teniendo como base el triángulo primario de estos tres, los siete planos se suceden. Estos tres puntos, los vértices del triángulo son las tres columnas sobre la base de las cuales surgen los siete principios, entonces todo lo que existe en la creación, funciona a través de siete principios con las tres semillas originales existiendo en todo.

Entonces, por lo tanto, a todo este conjunto se le llaman las diez semillas, tres de las cuales existen en todas las cosas, el resto que queda son siete. Por eso cuando el rayo blanco del sol pasa a través de un prisma, ese rayo de luz se convierte o transforma en siete colores, porque toda la creación está estructurada o arreglada según el principio del siete, las siete cualidades del alma están estructuradas según los siete principios. Durante el curso de nuestra jornada en el camino hacia el Padre, empezamos a trabajar con un rayo tras otro y a medida que nos vamos acercándonos al centro, vamos cambiando de cualidad de alma, hasta que al fin de cuentas llegamos a la luz ultima, en la que todos los siete rayos funcionan por igual, la luz blanca, no la luz ultima como dije antes.

Preguntas si no es verdad que en la luz blanca están contenidos los siete rayos, entonces cuando ascendemos a iniciaciones superiores nos damos cuenta de que estos

siete rayos, pueden actuar en nosotros, eso significa que nos hemos hecho hijos de Dios completos. Esto se lleva a cabo en la quinta iniciación, más allá de la cual, es solo la luz la que actúa y puede actuar a través de cualquier rayo de alma. Así es que cuando nos vamos haciéndonos más próximos de la Esencia nos vamos intensificando en nuestra cualidad de alma, pero antes de llegar a ese estadio, el alma tiene la luz reflejada del rayo blanco, entonces cada uno tiene un color.

Suponed que se dice que la cualidad del alma de una persona es verde claro, eso significa tercer rayo, solemos decir así, pero a medida que esa alma va adquiriendo más evolución va adquiriendo más experiencia en la evolución, ese color se va perdiendo y se convierte en color blanco puro. Una vez que nos hemos convertido en el rayo blanco, tenemos la potencialidad de manifestarnos como todos los siete rayos. Hasta ese punto, hasta ese momento, el alma tiene ese rayo particular, es decir hasta ese momento el alma tiene una de esas siete cualidades. Os pondré otro ejemplo y terminamos

Tenemos los siete rayos, los siete planetas que hay alrededor del sol, vemos que los siete principios están funcionando, entonces todos estos siete principios confluyen en el centro del sistema y cuando hay planetas en torno al centro, cada uno de esos planetas tiene la cualidad de un rayo, por ejemplo, Júpiter lleva la energía del segundo rayo y Saturno la del séptimo rayo, entonces podemos saber cuáles son los rayos de los planetas, sin embargo no podemos atribuirle ningún rayo particular al sol, porque el sol es la síntesis de los siete rayos. Entonces hasta que no nos hagamos como el sol, seguiremos teniendo la cualidad de un rayo. Nada más. ¿Está claro?

Me has preguntado una pregunta que abarcaría todo el seminario. Es verdad que eres el presidente de la sociedad teosófica, porque me has hecho hablar de un concepto que es lo suficientemente bueno para hablar durante todo un seminario, porque me has preguntado acerca del origen mismo y de cómo funciona este origen a través de los siete principios y este aspecto de diez semillas y eso conlleva que tengo que hablar de toda la cosmogénesis, llegando a la correspondencia con la cosmogénesis, eso es lo que he intentado hacer.

Así que nuestro dormir, nuestro despertar, nuestro actuar y cuando actuamos, actuamos con los siete planos. Nosotros tenemos también siete planos y con estos siete planos actuamos sobre la base de los otros tres planos. Para comprender la Sabiduría es mejor que la comparemos siempre con nosotros mismos, podemos comprender las cosas más fácilmente y eso se debe a que nuestro cuerpo es como el universo. Nosotros somos un universo y por tanto se dice en la Biblia que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, entonces, si entendemos por completo nuestro Ser, podemos comprender el cosmos y la creación. Si entendemos nuestra génesis u origen, podemos entender la génesis u origen del cosmos, por eso os he dado el ejemplo con nosotros como ejemplo.

En nosotros esta la Existencia y está el despertar y nuestro funcionar con el pensamiento, que es el triángulo de base, o de fundación, el cimiento. Así que cuando nos despertamos con estos tres conceptos, de los vértices de este triángulo, trabajamos primero con la Voluntad, después trabajamos también con Amor, demostramos Amor, recibimos Amor e intentamos ser Inteligentes, ¿no es cierto? Intentamos hacer nuestras acciones con inteligencia, bueno, puede que no seamos tan inteligentes, pero intentamos

ser inteligentes, así tenemos: una intención de amar, una intención de ser inteligentes y tenemos la voluntad y luego entramos a nuestro conflicto particular, a no utilizar adecuadamente los tres mencionados anteriormente.

Cuando estos tres principios superiores Voluntad Amor y Actividad Inteligente no son puestos o sometidos a un uso adecuado, eso se transforma en conflicto. Cuando esos tres principios sean sometidos a un uso apropiado resulta en armonía, sí Voluntad, Amor y Actividad Inteligente se ponen a su uso natural, el resultado es la armonía, si no es así, el resultado será el conflicto.

Entonces hay momentos en que estamos en acción y algunos de ellos están en armonía y otros de ellos en conflicto. Intentamos también trabajar con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestro cuerpo físico, entonces con estos siete principios trabajamos a diario, pero esencialmente somos como un principio triple, formado por el espíritu, el alma y el cuerpo. En este caso el cuerpo físico material, estas tres semillas, actúan con los siete principios y al funcionar con cada uno de estos siete principios se convierten de nuevo en semillas, es decir, que procrean de nuevo. así es como nacen las siete semillas. Esta es en breve respuesta a la pregunta. Bueno.

P: Con tanto tiempo escuchando, trabajando con Júpiter de alguna manera, Mercurio todavía aún no ha empezado... pero sin embargo esto *(no se entiende el audio)* agradezco su presencia, Destacando que con su presencia la afluencia energética es mucho más poderosa y creo que una reflexión propia, un poco, de todos nosotros, respecto de esa energía sería importante, como para generar un auto compromiso de responder a esa energía y de alguna manera pienso que es un poco la respuesta que se espera ante el mensaje. Cada uno de nosotros tiene un algo por hacer o un algo en que trabajar y reflexionemos acerca de eso y pensamos con toda esta energía afluyente probablemente que daremos un campo de armonía mucho más positiva

Creo que esto será el mejor agradecimiento de la presencia de Kumar acá y que al mismo tiempo provocará otra vuelta u otra presencia de él acá

R: Yo lo guardaré en mi corazón.

*_**

(Archivo 09 A es copia del 8A)

Conferencia 9ª

(Archivo 09 B)

Inicia hablando un miembro del grupo E.

Un presente para el hermano Kumar. Quería explicar a través de la lectura del Tibetano, el origen de *(no se entiende el audio)* en la página 2-41 titulada “La nueva era”, tomo 2, se describe a la naturaleza y a la explicación de lo que simbolizan las *(no se entiende el audio)* dice así: *“en forma curiosa el respectivo símbolo se refiere a la naturaleza emocional, y por lo tanto a la consciencia atlante, lo cual señala la base al progreso, fuerza sutil que subyace en la bandera de cada nación, las banderas son los símbolos de la devoción de un pueblo a sus pueblos nacionales y a sus objetivos espirituales nacionales lógicamente, han sido tergiversados para que signifiquen separatividad, egoísmo y patriotismos nacionales..”*

En la bandera hay un punto de poder y es el punto de inspiración para el alma del pueblo, pero no es el punto que va hacia el círculo de la vida del pueblo. Hasta ahora solo tenemos el cuadrado de las reacciones de la personalidad del pueblo y la línea de su acercamiento evolutivo a una consciencia más profunda, a esta consciencia en desarrollo la llamamos el alma del pueblo. Algún día, el punto ocupara su lugar en el centro del cuadrado y todas las líneas convergerán en él, entonces tendremos una nación energetizada para entrar en actividad. Mediante la energía espiritual interna, las líneas que hasta ahora convergieron internamente, hacia el centro, se convertirán en canales o senderos a través de los cuales afluirá la energía espiritual, hacia cada parte de la civilización y la cultura de una nación, entonces la nación estará vinculada por intermedio del punto desde el centro, con la fuente de inspiración Divina, que es en tiempo y espacio una sola para todos los tipos, todas las naciones y todas las razas.”

*He empleado el símbolo exotérico de la bandera para darles un indicio del significado esotérico de esta forma muy simple, pero muy poderosa, cuatro palabras o más bien frases que están escritas profundamente en *(no se entiende el audio)* ubicadas a cada lado del cuadrado en la parte superior relaciones ígneas, en la parte inferior síntesis oceánicas, la derecha contacto terrenal, a la izquierda expansión aérea. Estas palabras imparten una traducción muy inadecuada y hasta inapropiada de ciertas frases del antiguo Sensor destinadas a dar una idea de la unión esencial, la síntesis relacionada y la comprensión colaboradora, que algún día caracterizaran a una humanidad compuesta de muchos aspectos que no obstante son expresiones de la vida una, sin embargo, están relacionadas con o expresan las agrupaciones monádicas y los reconocimientos universales, pero no expresan la consciencia del alma. Grande es mi dificultad para explicar el significado superior de la coincidente externa de estas frases, pueden interpretarlas cuando meditan sobre las únicas tres interpretaciones posibles en este momento, la aplicación individual del símbolo, su aplicación nacional y también humana, recordando siempre que la clave para la comprensión reside en el reconocimiento de un camino superior de la existencia del hemisferio exterior”.*

“Que la luz característica de Shamballa, bienaventure el antakarana, *(no se entiende el audio)* luz alma y llevar así la consciencia humana, aunque espiritualizada, a los reinos de la experiencia jerárquica en relación con Shámbhala.

Entrega de regalos, la bandera, es una buena bandera dice, la bandera nacional, la única aclaración que voy a hacer a esto: la bandera del Tahuantisuyo significa: tahua, cuatro; inti, sol; suyo, región, traducción: Cuatro regiones del sol.

MKPK: El cuadrado que se encuentra con el centro a partir de las cuatro direcciones o regiones y el círculo representa la unidad de la vida que será al principio mismo de la doctrina secreta y que es el símbolo más antiguo. El Todo intenta separarse en cuatro partes e intenta también volver al centro cuando son cuatro y luego son uno, eso es la unidad, el símbolo del que el Maestro estaba hablando es este símbolo y el Maestro hablo de este símbolo a Blavatsky justo en las primeras páginas de “La Doctrina Secreta”. Este es el trabajo que estamos haciendo, y estoy muy contento de que E. haya escogido el mensaje apropiado.

La diversidad es el mensaje de la unidad de la vida, tenemos que ver este aspecto. Aquí estamos en el cuadrado cuando tenemos una mentalidad de bandera o mentalidad nacional, pero cuando nos encontramos provenientes de los cuatro rincones o divisiones desarrollamos en el centro la cualidad de alma, que ascenderá hasta los centros superiores, que es lo que se refiere al decir la súper alma. En esta misma figura imaginemos la tercera división si proyectáramos el centro hacia nosotros entonces tendríamos la pirámide, es la convergencia de la variedad de estas cuatro puertas. Bueno claro está que con este símbolo de perfección, todo se puede explicar, porque es un símbolo que es la base de la creación, este pasaje o párrafo completo o concreto del Maestro es explicado con el mismo símbolo o se puede explicar con este mismo símbolo, en el concepto de purificar a la humanidad más allá de las fronteras nacionales, para que podamos experimentar a la humanidad pura, de lo cual podemos darnos cuenta también a través de este símbolo.

Este símbolo hará maravillas a lo largo de la era de Acuario. Lo que vemos en las páginas iniciales de “La Doctrina Secreta”, es un rayo de su experimentación, un indicio o un destello de su manifestación, y a medida que se va exteriorizando cada vez más, las energías de síntesis se irán estableciendo cada vez más y más y así las barreras se romperán cada vez más y nos daremos cuenta, de la unidad de la vida.

MKPK: Le doy las gracias a E. por habernos conducido hasta el símbolo de perfección al habernos leído ese pasaje del Maestro Tibetano.

Yo quería pedir a los hermanos al finalizar la reunión que nos paremos *(no se entiende el audio)*

MKPK: Si hoy podemos encontrarnos y hablar y si a partir de ahora de aquí en adelante vamos a hacer un trabajo enorme y bueno, en todo ello estará la mano invisible de nuestro hermano P. Él se lo ha tomado como un impulso de los círculos superiores y llevo a cabo el trabajo con gran sentido, ha sido un trabajo de limpiar la maleza lo cual es mucho más difícil.

Es fácil caminar por la tierra cuando ya está libre de maleza. Él ha hecho ese gran trabajo, para introducir la energía de la Jerarquía en esta parte del planeta, en su sentido autentico de una manera genuina y con gran sencillez, él sabía lo que tenía que hacer y lo hizo bien y su partida está de acuerdo con el entendimiento original de las cosas. él incluso me dijo el año pasado, me dijo ahora que el trabajo prosigue yo me puedo ir y según eso

se ha ido. Él es un león, era un león y sigue siendo un león, y el seguirá estando en el centro del corazón del grupo y está viviendo en nuestros corazones

Él está muy contento de los dos y del grupo que hemos llevado a cabo en Argentina y estaba tan contento de que el día que hicimos el ritual del fuego nos dijo adiós, para encontrar una expresión mayor del trabajo, el ritual de fuego de ayer de verdad que fue algo muy especial no quemé muchos palitos, sino aquellos con los que empecé los primeros triángulos.

Incluso no llegue a concluir todos los triángulos que se suelen hacer a la hora de hacer el ritual y durante todo el tiempo del ritual el fuego, la llama se mantenía siempre muy vertical.

Al final del ritual nuestro hermano, se fue para encontrar otra expresión, sin embargo, se le puede contactar mediante el corazón, así que lo que suceda de aquí en adelante es obra suya que es el *(no se entiende el audio)* nosotros seguiremos trabajando para él, con la misma sencillez y sinceridad con la que él trabajo. Solo podemos seguir ese sentimiento que él mismo nos enseñó y el amor que el mismo nos demostró y el sacrificio al cual él se sometió o se expuso, tenemos que tomar esas virtudes de él y trabajar.

Encarnarse y desencarnarse en un proceso muy común, cuando superamos la limitación que eso nos produce, seguimos viviendo durante diversos cuerpos, entonces llevaremos a cabo el trabajo de aquí en adelante, en su nombre lo cual os he sugerí el año pasado, incluso lo di, cuando P. estaba sentado en esta silla de aquí, el ultimo día yo sugerí que el grupo tenía que hacer algo en nombre de P.

Así que sigamos haciendo algo y dediquémoselo a la comunidad de nuestro entorno, si hacemos las cosas así, estaremos más cerca de él y al hacerlo así de esta manera, nos vamos consagrando cada vez más y de esta manera seguiremos andando.

Esto es lo que os quería decir, si, porque si sigo hablando cada vez más y más acerca de él, el grupo se conmueve más emocionalmente y no me gustaría irme y que el grupo se quedara conmovido emocionalmente. Me tengo que con en amor y no con emoción. Todos los días quería hablar acerca de P. pero tenía mucho más miedo pensando en todos vosotros, Tenía miedo pensando en todos vosotros que pudierais caer en emoción si hablaba de él, sin embargo, tengo que cumplir con mi deber. No nos emocionemos sobre manera cuando pensamos en él, sino que nos elevemos al pensar en él. Cuando vemos el sol y la luz del sol, eso, nos anima, así que hemos de ver a P. en esa luz para que nos animemos cada vez más, y nos sumerjamos más y más en el servicio y en el sacrificio. Todo pensamiento acerca de P. nos debe ayudar a actuar o a hacer según él actuó o hizo. allí es donde tenemos que aprender de él y eso es todo lo que tenemos que aprender de él. Gracias

*_**