

Enseñanzas Merry Life (Vida Feliz)
Maestro KPK
30 de abril, 2022
Charla 58

(Esta transcripción es solamente para uso personal. Puede contener errores)

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=8_adXFA3Ftw&list=PLsH2I6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=11&t=734s

Audio: [https://m.masters-](https://m.masters-call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20&%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/62_2022_04_30_%20Vaisakh_MerryLifeTeachings-Adityas.mp3)

[call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20&%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/62_2022_04_30_%20Vaisakh MerryLifeTeachings-Adityas.mp3](https://m.masters-call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20&%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/62_2022_04_30_%20Vaisakh_MerryLifeTeachings-Adityas.mp3)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas que se han reunido para relacionarse con las enseñanzas quincenales de Merry Life.

Estamos en el mes de Tauro, y el Aditya relacionado con Tauro se llama Aryama. Diariamente en nuestras plegarias invocamos a Aryama. Decimos: “Samno Mitraha Sam Varunaha, Samno Bhavat Aryama”. Tres Adityas son invocados a través de la invocación maestro-estudiante que hacemos en el nombre de “Samno Mitraha Sam Varunaha, Samno Bhavat Aryama, Samna Indro Brihaspatihi, Samno Vishnur Urukramaha”. Estos son invocados regularmente por nosotros.

Aryama es el Aditya relacionado con Tauro. Mitra es el Aditya relacionado con Géminis. Y Varuna es el Aditya relacionado con Cáncer. De los otros dos Adityas hablaremos en sus respectivos meses cuando nos reunamos. Así que cuando pensamos en Tauro, pensamos en Aryama.

En Aries pensamos en Dhata, el que desciende la Voluntad, y de quien hemos hablado en la quincena pasada. El brillo que desciende, la Voluntad que desciende. La Voluntad es un descenso desde los círculos superiores. Es un surgimiento. Incluso para nosotros, las ideas surgen. No es que pensemos y recibamos las ideas. Cuando las ideas descienden, las recibimos. Las recibimos, las percibimos, y tratamos de trabajar con ellas. El trabajo de Dhata en Aries es recibir los pensamientos desde los

círculos superiores. Es más, nosotros esperamos para recibir, y el proceso ocurre cuando surge el pensamiento. Luego lo recogemos y después lo pronunciamos. Después que sucede desde los círculos superiores, lo pronunciamos para darle cumplimiento. Por eso la aparición se relaciona con Aries, la pronunciación se relaciona con Aryama en Tauro. Lo que está más allá desciende en nosotros como un pensamiento intuitivo, como un surgimiento o como un plan, y luego lo percibimos en Tauro y también lo concebimos para asegurarnos de que lo que se recibió de los círculos superiores será concebido adecuadamente. Primero de todo, es percibido correctamente, luego es concebido correctamente. Entonces lo cocinamos dentro de nosotros antes de manifestarlo. Eso que es recibido de los círculos superiores tiene que ser asimilado. No puede ser transmitido como tal.

El fuego de Aries desciende, y el símbolo es el fuego sobre el lomo de un caballo. Tenemos esa clase de pinturas y símbolos por todo el mundo, incluyendo las pinturas de Nicholas Roerich. Hay un caballo que trae el fuego, y luego hay una vaca que lo alimenta. Por lo tanto, hay una vaca con una llama sobre su lomo. El caballo es el símbolo que se relaciona con el fuego de Aries.

La vaca, el toro, el ternero, son símbolos relacionados con Tauro. La vaca alimenta. También Tauro alimenta. Aries es un signo de fuego. Tauro es un signo de tierra. Desde el cielo a la tierra, se produce el descenso del Plan en Aries. Y en Tauro es asimilado. Es recibido y asimilado. Es como una gran afluencia que viene desde los círculos superiores, la cual es recibida, percibida, concebida y más tarde distribuida para alimentar a los seres de los círculos inferiores. Por eso Aryama se considera que es quien armoniza lo que viene desde los círculos superiores. Nosotros también como discípulos recibimos ideas de los círculos superiores. No podemos pensar en transmitir las inmediatamente. Tenemos que asimilarlas, comprenderlas, y luego nutrirlas en nosotros mismos, y más tarde distribuirlas adecuadamente.

Se considera que toda la Vía Láctea es el campo de Aryama, porque desde los círculos superiores la Voluntad desciende como fuego, y tiene que descender a la Tierra sin causar daño alguno. Ahí es donde Tauro tiene un gran rol que jugar. La Voluntad es imperceptible, no tiene forma. Pertenece al estado "Para" de la Palabra. Está más allá. En Tauro tiene que adquirir una forma. Tiene que adquirir color. Tiene que adquirir sonido. En Tauro suceden muchas cosas desde lo imperceptible al estado perceptible, cuando la energía desciende. Es por eso que en el entendimiento védico Tauro tiene un gran rol que jugar. (Tauro) se llama Vaisakha masa, que significa el mes de Vaisakha. En él tenemos la constelación de los Kumaras, las Pléyades, y también a Krishna, la constelación de Krishna, que es Rohini, llamada Aldebarán. Hay muchas cosas en Tauro. Y el campo de Tauro es el área de la recepción y la asimilación antes de la transmisión. Es maravilloso llegar a percibir una energía que de otro modo es imperceptible.

El sonido, el sonido sagrado que es eterno, se convierte en una palabra sagrada en Tauro. Hay una diferencia entre el sonido sagrado y la palabra sagrada. La gente utiliza las palabras crédulamente. Al sonido sagrado se le tiene que dar la forma de una letra. Los sonidos están más allá de las letras, y a los sonidos se les da forma a través de las letras. Cuando decimos "A", es un sonido. Cuando decimos "E", es un sonido. Al sonido se le tiene que dar una forma. Lo mismo ocurre con el número, que es una conciencia. También se le tiene que dar una forma. A los números se les da forma, a los sonidos se les da forma. Entre el sonido sagrado y la palabra sagrada hay una distinción y una diferencia.

El sonido sagrado es eterno, y se le da forma en Tauro. La energía que es tan hermosa en el estado "Para", se le da una forma que es hermosa. La belleza en la forma es perceptible. A través de la belleza en la forma, nos relacionamos con la belleza más allá de la forma. Todo se forma en Tauro. A todos los principios básicos de la Creación se les da forma en Tauro. Es un fenómeno grandioso. Es

recibir una energía muy poderosa, ilimitada, infinita, para darle modulación, para darle una forma, y permitirle que fluya para alimentar la Creación. Es un grandioso trabajo el que tiene lugar en Tauro. Es como en los Puranas, donde se dice que la mayor energía en su flujo descendente se llama "Gam". En su flujo ascendente se llama nuevamente "Gam". Por eso se llama Ganga. Hay una afluencia de energía desde los círculos superiores, que se dice que ha sido recibida por un Logos, que es ni más ni menos que el Señor Shiva. Que la recepción de la energía llegue hasta la Tierra, y asegurarse de que esa energía sea modulada y distribuida adecuadamente a través de las cordilleras de montañas y las planicies de las tierras hasta el mar, es una gran historia. El descenso del Ganges es más simbólico que una dimensión factual. La afluencia de energía no puede ser contenida tan fácilmente. Tiene que ser modulada. Tiene que ser asimilada. Tiene que ser distribuida de tal manera que eventualmente alimente a los seres de los planos inferiores sin destruirlos. Por eso se dice que el trabajo de Tauro es recibir de los círculos superiores, a los que se hace referencia como el "Toro", alimentar con la energía contenida dentro de sí mismo, lo cual está simbolizado por la Vaca, y más tarde entregarla a toda la Creación, lo que está simbolizado como la vaca que da leche al ternero y a muchos seres, lo que representa a la energía nutritiva que fluye después. La energía recibida en Aries no puede ser utilizada como tal, a no ser que sea modulada por Tauro. Por lo tanto, Tauro adquiere una gran importancia, y Aryama es el Aditya que lo lleva a cabo.

Si Aries está considerado como un loto de mil pétalos en la cabeza con Dhata, Aryama está considerado como la cara oriental del Creador. La cara oriental del Creador nos da cierta percepción. ¿Qué clase de cara es? ¿Qué es lo que comunica? Y la cara indica la energía de una persona, es el indicador de la persona. También Tauro es indicador. Aryama es indicador. El Aditya Aryama es el indicador del año que va a venir. Presenta su rostro acorde a la energía que es recibida. En nosotros también, nuestras caras representan la clase de energía que recibimos de los alrededores. Y también de acuerdo con la Astrología, la mayor parte de la cara se relaciona con Tauro.

Todas las principales inteligencias están ubicadas en la cara. Tiene el fuego en la boca. También el agua está en la boca. La boca es el principio fundamental de la Persona Cósmica. Los dos ojos representan la transmisión de luz, y los dos oídos se relacionan con el sonido. Y luego los dos orificios nasales que inhalan y exhalan, el principio de los Ashwins. Los Ashwins están en la cara. Los principios soli-lunares están en la cara. La recepción y emisión del sonido está en la cara. El fuego está en la cara. El agua está en la cara. Casi todos están en la cara. Los cinco sentidos se pueden ver en la cara. Y esos son los que se difunden en el mundo. Los principios más importantes que existen en el plano cósmico, el fuego, el aire, el agua, la materia y el Akasha, están todos en la cara. Y esta cara se llama Aryama en los Puranas. De modo que lo que es recibido desde los círculos superiores ya se asimila en la cabeza, en toda la cabeza. Y luego es transmitido al sistema inferior. Es por eso que en el mes de Tauro Aryama nos advierte de que seamos mucho más disciplinados en nuestro relacionamiento con los cinco sentidos y la palabra. La boca contiene agua, el (sentido del) gusto correspondiente, y por eso tenemos que comenzar un programa relacionado con nuestra ingesta. El gusto es un medio, pero la ingesta cualitativa alimentará al cuerpo. La boca también tiene otra función. Allí está la lengua. No sólo ingiere, también se expresa.

Tauro representa a la palabra, a la palabra sagrada, pero no al sonido. El sonido sagrado ya está presente, es eterno. Se expresa a través de nuestra boca con las distintas características que tiene adentro, el paladar superior, el paladar inferior, la lengua; y luego el paladar superior contiene 16 dientes y sus encías, que son muy importantes para la ciencia de la sabiduría. Y el paladar inferior contiene 16 dientes y sus encías, que sostienen a esa sabiduría. La sabiduría no puede ser expresada a no ser que los 16 dientes y encías estén mantenidos en el orden adecuado. Por lo tanto, es necesario alimentarlos y mantenerlos, no perderlos.

El habla es nuevamente un aspecto de Tauro, que tiene que ser regulado en el mes de Tauro. Cuando ponemos en palabras los pensamientos que recibimos, ¿esparcimos armonía o esparcimos conflicto? ¿Difundimos perturbación a través de nuestras palabras, o difundimos armonía a través de nuestras palabras? ¿Son nuestros discursos magnéticos, son eléctricos? ¿Qué clase de palabras elegimos para dar expresión al sonido que pronunciamos? Cuando las palabras no son elegidas adecuadamente, estamos alterados y alteramos también a los demás a través de nuestras palabras. Se ha dicho mucho sobre la disciplina del habla. Y esta energía básica que se expresa, es sólo el sonido que se expresa como la palabra. La expresión del sonido como palabra tiene cuatro estados. Es percibido, se lo reviste de un idioma, se usan las cuerdas vocales para expresarlo y utilizamos el mecanismo que existe en la boca para darle una expresión adecuada.

Las letras tienen que ser expresadas adecuadamente. No nos podemos tragar algunas letras. Las letras tienen que ser expresadas de tal manera, que la palabra sea pronunciada adecuadamente. La palabra tiene que ser expresada y sostenida por el grupo de letras. Los idiomas en las que se usan letras que no suenan cuando se las pronuncia, se considera que son lenguajes inferiores. Cuando decimos una palabra que contiene un grupo de letras, todas las letras tienen que encontrar su expresión. Usamos muchas letras de más, que no expresamos. Se considera que esos idiomas son un lenguaje secundario, y no un lenguaje primario. Ahí es donde se destaca el sánscrito. Todo lo que está escrito, se expresa. No son letras silenciosas (mudas). Hay idiomas de los que no quiero hablar o mencionar. Ellos escriben muchas letras para decir pocos sonidos. Sólo como ejemplo, para decir "bureau" en francés se escriben muchas letras, pero lo que realmente se dice es b-u-r-ó, "buró" (oficina). Pero se escriben muchas letras. De la misma manera, hay muchos idiomas que contienen más letras de las que se expresan. Es un derroche de letras. Por eso Madame Blavatsky dice "a no ser que entiendas sánscrito, tu conocimiento jamás será completo". E incluso llegó a decir que el griego y el latín eran lenguas hijas del sánscrito. Se las engrandece como hermanas del sánscrito, con lo que ella no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando el sonido desciende hasta la palabra, la energía tiene que ser expresada correctamente. No podemos escribir algo y decir otra cosa. No está en concordancia. No coincide. En el sánscrito no ocurre así. Si escribimos p-u-t, decimos put. Pero si decimos b-u-t, no deberíamos decir but (como en put)? Pero cuando decimos b-u-t, decimos bat. Cuando decimos p-u-t decimos put. ¿Por qué uno es put y el otro bat? Cuando usamos el sonido "u", tiene que expresarse. En "put" se expresa. En "But" la "u" tendría que expresarse como en "put". Así que escribimos "u" pero no decimos "u", decimos "bat". Estas son las incongruencias que suceden en el nivel más elevado, cuando las cosas se transforman del nivel imperceptible al nivel perceptible. ¿Qué sucede? Cuando al sonido que no tiene forma se le da una forma, ya en la etapa formativa se produce una distorsión.

El idioma es una gran clave de la Sabiduría, y es una de las seis claves de la Sabiduría. Se le llama *Vyakarana* en el Veda. Tienen que saber qué química produce cada sonido. Ya en 1992, cuando hicimos el seminario de curación en Bad Essen, les hablé de los sonidos básicos y su química, qué tipo de energía surge cuando se producen estos sonidos. La "A" es el sonido básico, se dice que es el sonido del Absoluto. Se dice que la "I" es el sonido del principio de la Madre Cósmica. La "A" y la "I" juntas forman la "E". La "E" no es la primera letra de acuerdo con el entendimiento cósmico. La "A" es el primer sonido en todos los idiomas. $A + I = E$. La E no es un sonido único, es un sonido doble. De modo que deberíamos saber qué sucede cuando la A se une con la I, y qué sucede cuando la A se une con la U. ¡A + U se convierte en O! De todas maneras, no deseo entrar en ese tema ahora. Lo que quiero decir es que se produce mucha distorsión desde lo que no tiene forma hasta la formación. Y en Tauro, la belleza está en que todo se forma en el orden debido y antiguo. Imaginen lo que hace Tauro. Suponemos que es muy fácil (el proceso desde) lo que no tiene forma a la forma. Desde el sonido hasta las letras y las palabras. De la misma manera, los números existen como conciencia. A

todos se les dan formas, y básicamente tenemos una uniformidad en la formación de estos números, aunque son números sánscritos. Lo que generalmente usamos globalmente son los números que recibimos del sistema arábigo.

En lo que respecta a los sonidos, hemos formado diferentes letras en los diferentes idiomas, pero el sonido es importante. También cuando hablamos de las letras, cualquiera sea su forma, la conciencia de la letra o el número es la misma. Si decimos “Uno”, o decimos “One”, o decimos “Ekam”, solamente nos estamos refiriendo a la conciencia del número 1. De modo que las formas pueden ser diferentes, pero la conciencia es la misma. Por lo tanto, la diferencia en la adopción de las formas tiene lugar en Tauro. Allí es donde los números, los colores, los sonidos, adoptan símbolos. Tauro es un signo de tierra. Por lo tanto, la materia le da forma a la energía y eso es lo que se representa. Cuando se ve el rostro de un hombre, se mira su frente. Y entonces se entiende qué tipo de cabeza tiene. Cuando se miran los ojos de la persona, se puede ver mucho a través de los ojos, qué clase de energías tiene la persona. La forma de las orejas indica la capacidad de escuchar y transmitir. La forma de la nariz, la forma de la boca, la forma de la barbilla, la forma de las mejillas, existe mucha frenología como ciencia. Y al mirar el rostro, una persona sabia sabe el tipo de energía que está encontrando. No tiene que ver la parte de atrás de la cabeza, no tiene que ver los costados de la cabeza. Él ve la cara, que es lo que es Aryama. Aryama indica la armonía de la energía que tiene esa persona, porque lo que es recibido está contenido en la cabeza. Lo recibido es muy bien retenido en la cabeza, y se expresa a través del sistema. Así pues, ¡qué importante es la cara! Esto tiene que ser entendido, y tiene que estar bien conservado, bien asegurado y bien presentado al mundo. Cualquiera sea el rostro que tengamos, no tenemos que realzarlo con cosméticos. No tenemos que descuidarlo, pero al rostro natural que tenemos, le tenemos que dar una presencia transparente. Hay caras que cuando las vemos, nos damos cuenta de que están escondiendo algo. Cuando vemos las caras, vemos que están sufriendo por algo, porque sus cejas están cerradas y están tensas. Ellas no tienen una sonrisa, y tienen un mentón proyectado. ¡Hay muchas formas!

En el Ramayana Hanuman habla de un diabólico que se había presentado. Para saber si este diabólico cooperaría con el Avatar Rama o si se uniría al otro bando para trabajar del otro lado, Hanuman describe la frenología de la persona: los ojos, las orejas, la nariz, la boca, y luego la clase de dientes que tiene dentro de la boca. Describe todo con gran detalle, y dice que con esas formas de la cara podemos decir fácilmente que es un buen hombre. ¡Un hombre de buen corazón! De este modo, se puede ver a través de la cara si los hombres son diabólicos o diplomáticos, o transparentes. Todo esto puede verse. Todo esto es la percepción de Tauro. Nosotros pensamos en percepciones superiores. Tauro nos da todas las percepciones que necesitamos, y nos ayuda a actuar correctamente. Si vemos una cara de caballo, hay gente que puede decir muchas cosas acerca del caballo. Hay gente que ve una cara de perro y puede decir qué clase de perro podría ser, de qué raza es, qué clase de características tiene. Vemos una vaca, en cualquier animal la cara indica la energía. Esta energía nos ayuda a relacionarnos más. Sin este conocimiento, ni siquiera el Rey Celestial Indra podría actuar. Indra es el Aditya del que hablamos cuando hablamos de Leo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan lo que se dijo en el pasado. Yo siempre tengo mis dudas acerca de ello, pero también tengo confianza en que ustedes recuerden. Si no es así, por lo menos lo recordarán a través de esta charla. Un buen estudiante siempre recuerda, como dije anteriormente.

Así que Indra es ayudado por Aryama. En la Persona Cósmica, Indra representa a los hombros. Y en el zodiaco representa a Leo. Un gobernante tiene que ser asistido por esta energía. Por eso se dice en los Puranas que Aryama es el gran amigo de Indra, que lo complementa y hace posible su funcionamiento. Nosotros también, cuando funcionamos somos Indras, porque Indra es la personalidad cósmica. Nosotros tenemos nuestras personalidades a través de las cuales

funcionamos. Y esas personalidades tendrán que ser ayudadas con la sabiduría que proviene de los círculos superiores. Por lo tanto, Aryama complementa a Indra en su funcionamiento.

Otra función de Aryama es que da claramente lo que hay que hacer, porque la Voluntad ha descendido. Tenemos que saber actuar para permitir que los beneficios de la Voluntad se transmitan en el sistema mayor. Tenemos que saber cómo actuar. Para ello, lo fundamental es la Ley, lo que se llama el Dharma. El Dharma es la ley natural que existe en la Creación. Todos esos Dharmas o leyes naturales han sido expresados por Mme Blavatsky para el beneficio de occidente, en el mismo comienzo de La Doctrina Secreta: la Ley de la Alternancia, la Ley de la Pulsación, la Ley de la Involución y la Evolución. Hay muchas leyes. Todas esas leyes son transmitidas por Aryama. Lo bello es que las leyes son concebidas en los círculos superiores y transmitidas para su funcionamiento en los círculos inferiores. De este modo, Tauro o Vaisakha o Aryama es el repositorio de todas las leyes. Y cuando estas leyes son seguidas, la realización es fácil. Cuando sigues la Ley, es fácil cumplir la tarea. Cuando no sigues la Ley, entras en dificultades para el cumplimiento de la tarea. Todo el Universo se rige por las Leyes universales, y esas leyes se llaman Dharmas. Con la base de esos Dharmas se puede crear un mundo esplendoroso con la Voluntad recibida de Dhata en Aries.

La Voluntad requiere un gran apoyo de la Sabiduría. Sólo la Voluntad, no nos ayuda. Requiere un gran apoyo de la Sabiduría para asegurar su manifestación y asegurar el cumplimiento de la misma Voluntad. Ahí es donde el 2º rayo, o la 2ª parte del sonido sagrado OM, la U (A-U-Ma)- hay tres sonidos relativos al sonido sagrado. De modo que la U, que habla de que la segunda existencia sistémica tendrá que ser esplendorosa, tendrá que estar llena de gloria, tendrá que dar el gozo óptimo. Para hacerlo, lo que se necesita es establecer la Ley, y Aryama lo hace.

Todas las leyes se formaron para el funcionamiento modulado de la Voluntad. De lo contrario se convertiría en una voluntad salvaje. El flujo salvaje de la Voluntad requiere una tremenda modulación para asegurar que la Voluntad no destruya, sino que alimente, a los planos inferiores. El descenso de la energía tiene que ser tremendamente modulado. Esta modulación es lo que se describe poéticamente como "Shiva modulando la afluencia de energías del Ganges". Por lo tanto, los Himalayas están llenos de energías, las llanuras de Aryavarta se llenan de energías, y muchas cosas buenas pueden ocurrir. Y todos los seres son alimentados. Las energías se utilizan completamente y sin embargo hay un sobrante de energías que se unen con el océano. No podemos usar toda la Voluntad, es suficiente usarla adecuadamente. Esa es la belleza de la expresión de Aryama. No necesitamos toda la lluvia que recibimos en los pueblos y aldeas. A veces incluso pueden inundarse. Nosotros dejamos que las aguas en exceso se unan con el mar. Usamos el agua que necesitamos. De la misma manera, se usa la energía que se necesita en el mundo, y el resto se vuelve a unir con su origen. Y para esto, se formaron las leyes.

Todas las leyes tienen que ser conocidas por el discípulo, todas las leyes. Cómo utilizar el sonido, qué escuchar, qué no escuchar y cómo expresarse. Cuando escuchamos se llama Brihaspati, cuando hablamos se llama Saraswati. Saraswati es el flujo (hacia afuera), Brihaspati es la fluencia dentro de ti. Tú escuchas. Muchas personas no escuchan, están ansiosas por hablar. La gente que está ansiosa por hablar, no escucha completamente. Por lo tanto, pierden. Tiene que escuchar y expresarse correctamente. Es una Ley. Hay muchas disciplinas relacionadas con el sonido y el habla. Hay disciplinas relacionadas con la vista, que nos dan visión interna (intuición) y visión. Hay una disciplina relacionada con el habla. Hay una disciplina relacionada con la ingesta de alimento. Hay una disciplina relacionada con la inhalación y la exhalación. La inhalación y la exhalación representan a los dos alientos ígneos que mantienen una Creación.

Cuando el Divino exhala, tiene lugar la involución. Cuando el Divino retiene la respiración, el mundo existe. Cuando el Divino inhala, el mundo desaparece. Cuando exhala, aparece el mundo. Cuando nosotros hacemos Pranayama, se nos recomienda también inhalar conscientemente a la divinidad en nosotros. Inhalamos a la divinidad a través de nuestra inhalación. Unámonos al Divino cuando exhalamos. Inhalamos a través de los orificios nasales y por medio del puente de la nariz lleguemos conscientemente a los pulmones, y asegurémonos de que la energía llegue hasta el Muladhara. Cuando exhalamos, nos movemos conscientemente nuevamente desde Muladhara a través de todos los centros etéricos. Exhalemos de tal manera que el aire toque el Centro del Entrecejo al salir, salga y se una al hombre externo. Hay un hombre externo, hay un hombre interno. A través de la inhalación invocamos, recibimos al hombre externo en nosotros, al Padre en nosotros. Y al exhalar, nos unimos al Padre. Esta es una disciplina relacionada con el trabajo con la nariz.

Hay muchas disciplinas relacionadas con todo lo que tenemos en nuestra cara. ¡Muchas! Y todas las Leyes primordiales relacionadas con la Creación, existen en nuestra cabeza. Por eso el Purusha Sukta dice que la cabeza es la belleza. Está llena de energía divina. “Sirshno Dyough” es lo que dice. Sirshno dyough significa que todo es eléctrico, lleno de luz. Luego tenemos luz en el torso superior y luz por fricción en el torso inferior. Todo esto tiene que ser alimentado con la ayuda de lo que hacemos en la cabeza con nuestra respiración.

Así pues, los Dharmas son muy importantes, y son impartidos por Aryama, el Aditya. Y entonces, en sintonía con los Dharmas, nos gustaría que se cultive la riqueza del sistema. La riqueza material representada por Tauro, crece con la ayuda de la energía que está modulada. El crecimiento de la fauna y la flora de la Tierra, las frutas, las verduras, los productos alimenticios que necesitan los seres, todos ellos crecen de acuerdo con ella. Y eso es lo que se llama riqueza. En la forma en que utilizamos los cinco elementos, tenemos la riqueza. Cómo usamos la tierra, cómo usamos el agua, cómo usamos el fuego, cómo usamos el aire, en ello tenemos las claves relativas al desarrollo de la riqueza. La riqueza que se desarrolla en sintonía con la Ley, es la riqueza que nos da gozo y esplendor. Por eso el mes de Tauro establece las bases para una vida esplendorosa a través de la experiencia del esplendor material. El esplendor material está destinado a ser experimentado para satisfacer a la personalidad para la realización del alma. Las semillas son sembradas en el mes de Tauro, y en toda esta actividad Aryama permanece como un amigo.

La misma palabra Aryama significa un compañero, un amigo, un socio (una pareja), un compañero de juego, como Mitra, el siguiente Aditya. En Mitra, hay un poco más de manifestación. En Aryama, él crea un puente entre lo que es invisible con lo visible. De lo invisible a lo visible, eso es lo que se llama crear un puente. En esa creación de un puente, tenemos todos los festivales, como el festival de Vaisakha y entonces las energías que vienen de Shambala y después los discípulos intentando conocer la ley y el tema del día, y manejarse a sí mismos. Toda esta actividad en la que pensamos, es posible sólo cuando conoces la Voluntad de Dios y entonces te relacionas con ella, la asimilamos, y entonces, la ponemos en acción. Ahí es donde el Aditya Aryama es útil. Los sinónimos de Aryama son, el amigo, el compañero, el socio, el compañero de juego, y él es el armonizador de lo alto y lo bajo.

Lo que recibimos desde los círculos superiores tenemos que armonizarlo para retenerlo en nosotros. Lo alto y lo bajo tendrán que ser armonizados. Por eso se dice que es el principio de la pulsación el que funciona en la cabeza, en el torso superior y en el torso inferior. Él armoniza las energías que nos rodean. Regularmente recibimos muchas energías del entorno. Ellas tienen que ser armonizadas en nosotros. Cuando no están armonizadas, no estamos cómodos con nosotros mismos. El calor puede afectarnos. El frío puede afectarnos. La lluvia puede afectarnos. El invierno puede afectarnos. Todo puede afectarnos. El viento puede afectarnos, porque no sabemos cómo armonizar el viento externo

con el viento interno. Las aguas externas, las aguas internas, la materia externa, la materia del cuerpo, el aire externo, el aire interno, cuando están armonizados todos los cuatro elementos, estamos muy cómodos en nuestro cuerpo, como el 5º elemento llamado Akasha. Flotamos en el cuerpo. No nos sentimos atrapados en el cuerpo. Se supone que el hombre viva con gran comodidad en el cuerpo. Pero sabemos cuánta incomodidad sufrimos a diario al permanecer en el cuerpo. ¿Por qué? Porque somos incapaces de armonizar las energías que se nos presentan a través del sistema. Ya desde el Sol y todos los regentes planetarios, nos suministran energías continuamente. Los cinco elementos también nos suministran energías, y tenemos que asimilarlas. Para hacerlo, lo que es importante es que nos relacionemos con Aryama. “Sham no Mitraha sham Varunaha, Sham no Bhavat Varyama”, que Aryama esté equilibrado, armonizado en nosotros. Que nos sea favorable, esa es la idea.

Cuando decimos que Aryama es el armonizador, él armoniza lo alto y lo bajo, y permite que la Voluntad tenga lugar en la actividad a través de la Ley. Cuando tenemos Voluntad y Conocimiento, la pieza siguiente, para entrar en actividad y permitir que ésta ocurra, él permanece en nosotros como un principio pulsante. Sabemos que Mitra y Varuna están unidos por Aryama, el principio pulsante. El morador interno del cuerpo es Mitra. El contenedor, lo que llamamos la forma del cuerpo, es Varuna. Mitra y Varuna están armonizados por Aryama. Mientras que el principio pulsante, nuestras pulsaciones estén intactas, nuestro cuerpo estará intacto. Por lo tanto, él gobierna al principio pulsante en nosotros, y nosotros lo seguimos. Y él es la conciencia que preside y que permite que funcione el ego.

El alma individual funciona con la ayuda de este principio pulsante armonizado. Podemos tener conciencia, podemos tener la voluntad de hacer, pero si nuestro cuerpo no está armonizado, realmente es poco lo que podemos hacer. Por lo tanto, Aryama es importante, el principio pránico que pulsa todo el sistema. Él permite el funcionamiento del alma dentro del cuerpo para cumplir la voluntad que ha recogido. Querer es una cosa, adquirir conocimiento es otra cosa. Permitir que el conocimiento se manifieste es aún otra cosa. Y luego viene la actividad.

La actividad viene de Géminis, pero antes de ello, tenemos que armonizarnos en Tauro. Mucho de lo relacionado con Aryama se tiene que armonizar en Tauro. Vaisakha, el mes de Vaisakh, se considera que es un gran mes para volver a dedicarnos al plan de trabajo, para lo cual tenemos que armonizarnos. ¿Cómo nos armonizamos? El primer paso es orientarnos a las Leyes de la Naturaleza. El segundo paso es permitir que el principio pulsante funcione óptimamente. Cuando suceden estas dos cosas, estaremos realmente preparados para entrar en funcionamiento. De lo contrario funcionaremos con toda nuestra ansiedad, con todas nuestras hiper- dimensiones e hipo- dimensiones.

Los hombres están dirigidos por la fuerza de la Voluntad ellos caen, ya sea en la hiperactividad o la hipo actividad. Ese es el problema. ¿Por qué está sufriendo la humanidad? Se debe a que no ha obtenido la clave para armonizarse antes de actuar. Incluso las así llamadas personas avanzadas, no están muy armonizadas. Y nosotros dejamos que las energías se muevan sin estar reguladas. ¡No están reguladas! A veces eres muy veloz, a veces eres muy lento. A veces haces más de lo que es requerido, a veces haces menos de lo requerido. A veces te olvidas, y muchas veces cometes errores. ¿Por qué todo esto? Porque el flujo de la energía no es armonioso. Por lo tanto, Aryama permite que esa clase de armonía tenga lugar en nosotros. Es la conciencia que preside en nosotros. El principio pránico permite que la conciencia se mueva de una manera armoniosa. La actividad inteligente tendrá que subordinarse a la actividad rítmica del principio pránico. Por eso los ritmos son muy importantes. No podemos ser muy veloces como Speedy Gonzáles. No podemos ser tan lentos como

una pitón. Tiene que haber un flujo uniforme de las energías, y una conducta de trabajo adecuada. Por eso todas estas percepciones se obtienen con la ayuda del Aditya Aryama, y Aryama nos lo permite.

Por un lado está lo amorfo, y por el otro lado lo que se está formando, y de lo amorfo a la forma, cómo se manifiestan las cosas, cómo la forma tiene sus estados precedentes. Hay estados que preceden la forma. Eso fue lo que fundamentalmente se le mostró a Mme Blavatsky como un círculo con una cruz en su interior, para dar el mensaje de que todo es cuádruple. Es una existencia cuádruple, y lo que es perceptible es el cuarto estado, de lo que hablo es del cuarto estado de la palabra. Hay tres estados precedentes: el estado sutil, el estado causal y el estado nominal. Para, Pasyanthi, Madhaya, Vaikhari. Aryama permea los cuatro estados, porque lleva todo al estado perceptible. Por eso, se conoce mejor el Plan en Tauro que en Aries. En Aries es sólo el brote de una idea, es un surgimiento, como dije. Eso que surgió tendrá que ser pronunciado. Por favor distinguan estas dos palabras, una es el surgimiento, la otra es la pronunciación. Cuando surge, lo pronuncias. Si surge en mí, lo pronuncio para transmitirlo. Si no me surge nada, no puedo transmitir nada. El surgimiento es una dimensión, la pronunciación es otra dimensión. Si te surge algo y no puedes pronunciarlo, no puedes entregar nada a alguien. Todo el trabajo es realización. Y a menos que transmitas y hagas esplendoroso tu entorno a través del servicio, no estarás pleno. Permanecerás sólo como una cabeza. Pero el torso superior, o el torso inferior, han sido dados para cumplir el trabajo.

Muchas personas piensan que están haciendo un gran servicio relacionándose simplemente con la Sabiduría. El relacionamiento con la sabiduría es para manifestar esa sabiduría en la vida diaria, en una variedad de dimensiones que harán que la Tierra sea hermosa ¿no es así? ¿No decimos “el Reino de Dios sobre la Tierra”? Pero hemos hecho un desastre de la Tierra. En lugar de hacer de ella un jardín, hemos hecho un cementerio. Poco a poco se está convirtiendo en un cementerio gracias a la humanidad. ¿Qué clase de asimilación tienen, qué clase de comprensión tienen en términos de la Ley y de su capacidad de manifestar la Ley en el entorno? Todo el trabajo relacionado con todo el año toma forma en Tauro. La afluencia es en Aries, pero la conformación es en Tauro. Los sonidos toman forma, los números toman forma, los colores toman forma, la luz toma forma con una variedad de colores, todo toma forma. Y entonces tenemos belleza en lo que no tiene forma y belleza en la forma. Hay belleza más allá de la forma y hay belleza en la forma. Desde la belleza en la forma tenemos que elevarnos hacia la belleza más allá de la forma, para conocer las otras dimensiones. Y para ello, primero tenemos que saber cómo descendió todo. Cuando sabemos cómo descendió, retomamos el mismo orden (ascendente). Emprendemos el ascenso, y cuando ascendemos llegamos a los reinos de la belleza. Cuanto más entramos en las dimensiones sutiles, obtenemos la belleza de lo sutil, lo causal y el más allá. Esa es toda la historia desde Tauro a Escorpio. Comienza en Tauro con un águila. En Tauro tenemos muchos símbolos. La Palabra en Tauro se considera que es el Toro. El alimento en Tauro se considera que es la vaca. La agilidad, la habilidad y la capacidad de discriminar, se considera que es el ternero. Si lo vemos en la Astrología ellos dicen que la Luna en Tauro es la Vaca, el Sol en Tauro es el Toro, Mercurio en Tauro es el Ternero. Así es como Tauro encuentra su expresión. Y esta expresión también tiene que ser recogida naturalmente y nutrida en otros signos.

De este modo, estaremos incorporando energías desde el propio estado formativo. Cuando tenemos un cuidado tan bueno en el mismo estado formativo, se producirá una formación excelente. Por eso es que se tiene cuidado cuando algo está en estado formativo. Una vez que se forma, es difícil cambiar. Por eso cuando una mujer concibe, se le presta un gran cuidado al embarazo. Se le da un cuidado tan grande porque se está produciendo una formación. Cuando le damos el correcto sonido, el correcto color, la correcta exposición a los números, la correcta exposición a las formas, consigues

un alma armonizada. Ese es un conocimiento en sí mismo, que se da en los Puranas en historias como la de Prahlada o Abhimanyu, donde se tiene un gran cuidado durante el embarazo para asegurar que el alma entrante tenga un sistema armonizado. Esta armonización nos permite dar una forma que esté llena de armonía. Una forma que no está en armonía, que no está en equilibrio, que no está en simetría, no es lo suficientemente buena como para adquirir energías armónicas. Ese es todo el trabajo, y toda la Vía Láctea está introduciendo esta clase de energía para alimentar al sistema. Así es como la vaca se ha vuelto muy importante en las Escrituras. Es un símbolo del alimento. Y sobre la vaca hay mucho para hablar. Hay vacas celestiales, hay vacas en los ashrams de grandes sabios videntes, y esas vacas entregan continuamente desde los sistemas superiores a los sistemas inferiores, lo que intentaré enumerar en la clase que viene. No piensen que Tauro es un tema fácil, y el Aditya Aryama es el mago. Él es el que hace descender las cosas desde los círculos superiores a los círculos inferiores, hasta el plano visible. Y se dice generalmente que ellos son cuatro. Se puede decir que son siete. Se pueden decir muchos números a medida que entramos en los detalles. Pero el descenso vertical tiene lugar en Tauro, mientras que ocurre en Aries. Que sea entendido de esta manera. Nosotros también, tenemos que asegurarnos de hacer en el mes de Tauro la formación correcta para el año, para funcionar de tal manera que llevemos a cabo todo el trabajo en armonía. Eso es todo acerca de ello.

Me complace informarles que ha venido un miembro de España, nuestra hermana Johanna Cardinale. Ella vino para estar con nosotros para celebrar su cumpleaños mañana, que es el 1º de mayo. Ella trajo algunos libros de la World Teacher Trust de España: "Shasta, Shambala y Sanat Kumara", en versión española. También trajo dos volúmenes de "Mensajes de Ultramar" del Maestro EK en versión española. De todos modos, los estaremos volviendo a presentar durante el May Call. Muchos más llegarán para el May Call, pero cuando ella vino, trajo dos libros. Sólo quería informarles eso. Es una celebración cuando se produce un buen trabajo.

Les agradezco a todos por su profundo interés al escuchar esta charla. Relaciónense con Tauro durante todo el mes, y asegúrense de quedar mucho más armonizados para funcionar posteriormente a partir de Géminis, donde nos encontraremos para el May Call. Mientras tanto, nos volveremos a encontrar en la quincena que viene, o sea el 14, donde todavía tendremos a Tauro, y trataré de darles algunos detalles más sobre Tauro, algo que viene de otras dimensiones, junto con las dimensiones que ya dieron los Maestros a través del Maestro Djwhal Khul y el Maestro EK. Gracias a todos y cada uno. Namaskaram.