

# SOL EN CÁNCER

Les Avellanes (LLEIDA) – 2005

K. PARVATHI KUMAR

Saludos fraternales de corazón, hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos esta tarde. Esta vida de grupo se ha hecho posible durante los días de la iniciación. El día del Solsticio siempre ha sido entendido como el día de la iniciación y lo mismo con el día del Equinoccio. El estudiante que intenta sintonizar con las energías de lo sutil, ha de intentar hacerlo lo mejor posible con las energías que se nos presentan en torno a los días del Solsticio y en torno a los días del Equinoccio. Estos días exigen que nos preparemos para ellos y esta preparación es normalmente durante 90 días. Cuando nos preparamos durante 90 días, se nos regalan 3 días de iniciación. Es decir, que desde el Equinoccio hasta el Solsticio y de nuevo, desde el Solsticio hasta el Equinoccio y una vez más, del Equinoccio al Solsticio y del Solsticio al Equinoccio. Esas cuatro partes del año que están formadas por 91 y más días - una fracción de día- lo que hará en total 365 días. Están todos los días disponibles para la práctica y cada Solsticio, es decir, uno en verano y otro en invierno y del mismo modo los Equinoccios, uno en primavera o la época del florecimiento, tienen sus preparaciones correspondientes. Necesitamos traer a la consciencia estos 4 puntos cardinales del año a nuestra vida. Ése es el modo seguro de sintonizar con el Dios del año como ciclo del tiempo. Cada año el ser de 4 brazos se nos presenta ante nosotros mediante los 4 brazos del año. Afortunadamente, en este lugar donde estamos tenemos los 4 brazos del año trazados igualmente, de la misma manera, que es más apropiado que la cruz que solemos ver normalmente. La cruz que solemos ver normalmente tiene el brazo inferior proyectado hacia abajo, es más largo. Eso es una distorsión de la era de la oscuridad, lo que ha dado como resultado la prolongación del brazo inferior, profundamente, hacia lo profundo del abuso material. Ésa no es la Cruz Védica clásica. La Cruz Védica está formada por cuatro brazos iguales y los cuatro brazos son igualmente importantes. La Cruz Védica también circunscribe los cuatro brazos conjuntamente, mediante un círculo, con lo cual su unidad se establece claramente. De modo que los 4 brazos de la cruz, que representan a nuestra existencia pura, a nuestra consciencia pura, a nuestro pensamiento y a nuestra palabra y acción, comprenden la actividad total del ser humano. Sabemos que estamos existiendo. Eso es un brazo y nos volvemos conscientes cada mañana. Con la existencia de base nos hacemos conscientes. Ése es el segundo brazo, el

brazo de la consciencia. Luego está el tercer brazo. Teniendo la consciencia por base pensamos y luego, con ese pensamiento como base, hablamos o actuamos. Ésos son los cuatro aspectos del ser humano y se espera de nosotros que llevemos a cabo un buen equilibrio entre estos cuatro aspectos en nosotros. Estos cuatro aspectos pues, se nos presentan ante nosotros mediante los dos Equinoccios y los dos Solsticios del año.

Desde el Equinoccio de Aries, ahora estamos llegando al Solsticio de Cáncer, mediante el cual hemos recorrido 90 grados del ciclo del año, lo cual se tarda en llegar 92 días. Recorrer 90 grados es recorrer o cubrir o completar un arco y de nuevo hay cambio de tiempo con el cambio del movimiento del planeta. Así se produce, a partir del Solsticio de Cáncer, el movimiento aparente del Sol hacia el Sur. El curso hacia el Norte ahora adopta el curso hacia el Sur y llegó hasta ese punto desde el Equinoccio, ascendiendo a lo largo de 92 días. El descenso es de nuevo de 90 días, hasta llegar al Equinoccio y se produce un descenso aún mayor, durante otros 90 días. De modo que el Sol hace aparentemente seis meses de movimiento hacia el Norte y 6 meses de movimiento hacia el Sur.

En el mes de Aries se produce el más elevado punto de iluminación del año. Aries representa el Sol como fuego cósmico. Por eso al Sol se le ve como el señor del signo, el señor de este signo. En el mes de Tauro se recibe el verbo o la palabra de Dios y en el mes de Géminis, ese Verbo o palabra se descompone en detalles relativos al Plan, se descompone en detalles del Plan. Y en el mes de Cáncer, el Plan tiene que ser puesto de manifiesto.

Éste es pues el momento, el tiempo, para manifestar un plan que fue concebido en el mes de Aries. Si no hay la concepción de un plan en el mes de Aries ¿Qué podremos manifestar ahora? Sería una manifestación sólo en el mundo más profundamente material. De modo que los tres meses de iniciación y los tres días de iniciación, que comienzan a partir de hoy, son para manifestar el plan que hemos concebido durante 90 días. Sin embargo, sintonizar durante estos tres días es una buena costumbre.

Si a lo largo del año intentamos ponernos en sintonía con estos tres días del Solsticio de verano, así como con los tres días con el Solsticio de invierno, así como cada uno de los tres días de los dos Equinoccios, hemos de asegurarnos de que esto sea como un ritual en nuestra vida. Éstos son los rituales universales, originarios.

Todos los rituales originarios fueron concebidos según el ciclo y sus detalles. Por eso, se nos recomienda que planifiquemos la actividad de la vida de tal forma, que permanezcamos relativamente libres para contemplar mentalmente

sobre la luz durante el 19, 20 y 21 de marzo, durante el 20, 21 y 22 de junio, así como el 20, 21 y 22 de septiembre, y también el 21, 22 y 23 de diciembre. Estos 12 días han de ser anotados en el calendario astrológico con mucha antelación y asegurarnos de que no estaremos sometidos a una actividad trivial durante esos días. Esta disciplina tiene que ver con el discipulado. El discipulado requiere precisión, funcionamiento sistematizado, sintonizar con las energías que nos presenta el ciclo del año y eso no puede ser una cosa, así como así, casual. Las prácticas de tipo causal sólo tienen una comprensión, entendimiento casual, no son científicas, nos llevan a alucinaciones y nos ayudarán a engrandecer nuestra personalidad.

La primera clave para el Dios del año es sintonizar con estos 4 puntos importantes del año y entrar en las energías conscientemente, para que durante los 90 siguientes días actuemos en sintonía con el plan.

Esta sabiduría no la obtenemos normalmente en las religiones. Las religiones hablan de una orientación de tipo general hacia Dios y cada uno le da una forma y un nombre a Dios y sigue pensando en él. Pues esa es la manera antigua. Ahora estamos en la Edad de Acuario, en la que se espera que seamos científicos y precisos y que llevemos a cabo conscientemente cada paso que demos a lo que se llama ocultismo. Eso de escuchar vagamente o ver vagamente, eso no es ocultismo. El abuso en el mundo de los fenómenos no es ocultismo. El ocultismo es invocar científicamente la luz en nosotros y manifestar esa luz sobre la tierra, mediante lo cual trabajaremos para el Reino de Dios en la tierra. Ése ha de ser el acercamiento y para ese acercamiento éste es el primer símbolo que tenemos que ir elaborando, o viviendo, el de sintonizar con estos 4 puntos del año.

Estos 4 puntos también, similarmente, pueden ser vistos o asimilados como los 4 yugas y en un ciclo menor pueden ser considerados como un mes, con los 4 puntos del mes localizados en la Luna Nueva, en la octava fase ascendente de la Luna, en la Luna Llena, en la octava fase descendente de la Luna y así, uno, ha de ver los 4 puntos del mes.

Como segundo paso, pues, en lo referente a la sintonización con los ciclos del tiempo, hemos de llevar a cabo el mismo plan, como los Equinoccios, como la octava fase ascendente y la octava fase descendente, y los Solsticios, como la Luna Nueva y la Luna Llena. Aquí, en este caso, reduciremos la sintonización por una doceava parte de los tres días. Para los Equinoccios y los Solsticios la sintonización dura tres días, el ciclo total es de un año.

Para el ciclo lunar es una doceava parte del ciclo solar del año. La sintonización es suficiente si sintonizamos durante 6 horas y eso se debe a que

las 72 horas de los tres días, al dividir las entre 12 nos da como resultado 6 horas. De la misma manera, el ciclo se puede minimizar o reducir aún más, hasta llegar a ver los 4 puntos cardinales del día. El mediodía y la medianoche son los Equinoccios, el amanecer y el atardecer son los Solsticios. Así que, si sintonizamos con estos cuatro puntos del día en la proporción de 6 horas divididas entre 30, 6 horas son 360 minutos, divididos entre 30, ¿cuántos minutos obtenemos? 12 minutos cada una. Así que, diariamente contemplar durante 12 minutos en los 4 puntos cardinales del día, semanalmente, meditando en los 4 puntos cardinales del mes lunar y luego, anualmente, contemplando en los Solsticios y los Equinoccios, es la clave fundamental para entrar en el Templo de la Sabiduría. Hasta ese momento no hay entrada. A menos que uno sea iniciado mediante los ciclos del día, los ciclos del mes y los ciclos del año, no conoce el tiempo.

Los ciclos del día son como la aguja del segundero de nuestro reloj, los ciclos del mes son como la aguja del minuterero de nuestro reloj y el ciclo del año es como la aguja horaria del reloj. Éstas son las 3 ruedas que ponen en movimiento a una sola rueda. Hay una gran sabiduría revelada por Madame Blavatsky cuando dice, tres ruedas ponen en movimiento a una rueda. Hay un carruaje con tres ruedas, que es movido por tres ruedas, pero en realidad es una sola rueda en forma de tres ruedas. La belleza de la creación es tal que los ciclos se presentan en su manera grande y en su manera pequeña. De modo que necesitamos sintonizar con esos ciclos del tiempo para que seamos iniciados.

La gente que no sabe cómo utilizar el tiempo, siempre se ocupa de comer, de beber, de hablar, de hacer movimientos, de ir de acá para allá. Para esas personas la Sabiduría está cerrada por siempre. Por eso, se espera de nosotros que miremos el día del año, la colocación del sol y de la luna en relación a nuestra tierra, que miremos el mes -cada mes tiene una energía especial- y luego, que miremos el año -cada año tiene una energía especial.

A menos que sepamos todo esto, no hay manera de conocer y recordar que hombres tan grandes como Jesús, Pitágoras, Platón o cualquier otro gran iniciado, son todas personas que sintonizaron con el tiempo y entraron a conocer los secretos de la creación. La Sabiduría ocultista se les reveló porque ellos se pusieron en sintonía con el tiempo.

Nosotros también tenemos que seguir ese mismo sendero, porque si no, no dejaremos de mirar el reloj, pero no sabremos nunca qué hora es. Todos tenemos relojes, pero no sabemos cómo mirar el tiempo, la hora. ¿De qué sirve un reloj si no sabemos mirar? Y lo mismo, tenemos muchos libros de sabiduría

que no nos revelan nada a menos que sepamos mirar a su través, y la clave está en el tiempo.

Una persona que no puede ponerse en sintonía con el ritmo del día, no puede ni siquiera soñar con entrar a conocer los secretos de la vida. Por eso, normalmente, organizamos nuestras convivencias de grupo entorno a días astrológicamente importantes. Ninguna convivencia de grupo se hace, a no ser que tenga una profunda trascendencia en relación con los secretos del tiempo.

Ahora nos encontramos en el Solsticio de verano y el sol tocará el punto norte máximo y luego retornará, cosa que es aparente según lo miramos nosotros, para los seres que estamos en la tierra y eso supone la presentación de ciertas energías para nosotros y hemos de intentar ponernos en marcha y sintonizar con ellas. Lo que comencemos ahora ha de dar frutos cuando entremos en el Equinoccio en septiembre. Quien ya se haya sintonizado en Aries recibirá los frutos ahora. La naturaleza siempre está llena de compasión y nos ofrece oportunidades una y otra y otra vez y si no es la una, pues es la otra. De modo que sintonicemos con esto y llevemos a cabo los próximos 90 días de esta manera, para que podamos auto-realizar o experimentar el Equinoccio que seguirá a este Solsticio de ahora. Así que, os presentaremos las energías de Cáncer, durante los próximos tres días y medio o cuatro, para que entremos y caminemos conscientemente por el arco de Cáncer-Libra. El arco de Aries-Cáncer está concluyendo. Ahora comenzará el arco de Cáncer-Libra y luego después el de Libra-Capricornio y después el de Capricornio-Aries.

Esos cuatro puntos nodales son importantes. Una cuarta parte del año se ha completado desde Aries hasta Cáncer. Con Aries-Tauro-Géminis concluyendo, hemos llegado del sol hasta la luna. El señor de Aries es el sol y el señor de Cáncer es la luna. Eso significa desde el Padre hasta la Madre, eso significa que ya se ha realizado un viaje desde el Padre hasta la Madre. Ahora es la Madre la que lleva a cabo el viaje hasta llegar a Capricornio. Seis meses, durante seis meses la Madre organiza las cosas. Durante 6 meses el Padre organiza las cosas.

Ahora estamos, pues, entrando en las energías de la Madre y si entramos conscientemente en ellas será una cuestión de belleza. La creación será un esplendor, una belleza y un juego para aquéllos que entren conscientemente en este ciclo. Para los demás será una caída en la materia. La caída es vertical, la entrada consciente consiste en caminar a través de las escaleras o pisos. Desde aquí al piso inferior podemos tirarnos y caernos y ya hemos llegado al piso de abajo, pero una vez llegados al piso de abajo no podemos hacer nada, porque sea las piernas o la espalda o la cabeza han quedado

aplastadas. La otra manera, consiste en descender conscientemente por las escaleras y entonces vamos experimentando cada uno de los detalles particulares del plano inferior, de lo material y eso es lo que se le recomienda al discípulo.

Para los iniciados está el ascensor, un descenso y un ascenso verticales. Así que, entre las tres variedades mencionadas, la primera variante no se nos recomienda, es una manera ignorante de llegar al piso de abajo. La segunda manera es recomendable para los aspirantes. Podemos aspirar a la tercera, pero no está disponible hasta que no hayamos aprendido a descender conscientemente por cada escalón y a ascender conscientemente por cada escalón.

Los meses de Cáncer, Leo y Virgo están relacionados con el aspecto sutil de la Madre. Libra, Escorpio y Sagitario representan los tres meses en su orden inverso y representan lo denso. El final de Sagitario proveerá de nuevo el fuego para hacer un ascenso a través de Capricornio. Por eso, a Cáncer se le llama la inclinación para descender y a Capricornio se le llama el monte. Moisés descendió a los valles para llegar hasta el monte. Todo iniciado tiene que hacer esto, tiene que pasar por todo para conocer los detalles de lo material.

De modo, que los tres meses a partir de ahora pueden ser utilizados para reorganizar la materia sutil en nosotros y los tres meses subsiguientes a estos tres son considerados como los meses de oscuridad, especialmente, Libra es la pasión, Escorpio es la muerte, Sagitario es un proceso de retorno y Capricornio es, una vez más, el amanecer. De modo que los 6 meses enteros son llevados a cabo por la energía de la Madre. Por eso nosotros necesitamos venerar a la Madre durante estos 6 meses y nos irá bien si nos servimos de la ayuda del Maestro, para caminar por este arco de tiempo.

Por eso, la Luna Llena de Cáncer ha sido específicamente concebida para venerar al Maestro, lo que en oriente se llama GURUPURNINA, servirse de la ayuda de la Jerarquía de Maestros y conducir nuestra vida según sus enseñanzas. Mediante lo cual nos aseguraremos de que su guía esté con nosotros y así caminaremos por el arco de los 6 meses.

A estos 6 meses se los llama en masonería el Arco Regio o Real y los 6 meses desde Capricornio a Cáncer son considerados o llamados el Arco Divino. De modo que al arco divino le sigue el arco real o regio. Uno es el periodo de luz y el otro es el periodo de la materia y nosotros podemos ser unos esclavos de la materia o unos reyes que hacen las cosas a través de la materia.

El paso regio nos está indicando que seamos un rey mientras caminamos por los tres mundos de la materia y mediante ello, lleguemos a lo divino y volvamos a la vez siguiente más conscientes aún. Incluso los iniciados vuelven de nuevo a la materia. Grandes seres como Buda, Maitreya y todos los Maestros que conocemos y muchos Maestros a los que no conocemos, todos ellos toman forma conscientemente, caminan y pasan por el esplendor de la creación. Entonces es un juego, moverse por el Arco Regio y el Arco Divino. El Arco Real y el Arco Divino como si fuera un juego y esos seres que han visto todo el acto de la creación como un juego.

Son los que pueden describir y describen toda la creación como un juego. Para ellos es un juego de alegría, para los demás que no saben cómo jugar es una fuente de gran conflicto. La diferencia está en el grado de conocimiento. De modo que nosotros vamos a intentar conocer las energías de estos ciclos y entrar en ellos conscientemente. Por eso os pido, por favor, que hagáis el uso mejor de los días que van a venir, intentando ser más conscientes, observar a la consciencia Una. No abusar en hablar demasiado, intentar hacer las cosas de una manera que intentemos percibir o ver la luz Una en todo o en todos. Que éste sea el propósito.

Gracias.

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

Nos acercamos a las horas de buen auspicio del Solsticio, que llamamos Solsticio de verano, en el que el Verbo llega hasta la tierra. El hombre divino llega hasta la orilla, llega hasta la orilla para gobernar la tierra. El hombre que no es divino también llega a la orilla, pero no es más que un cazador sobre la tierra, ésta es la diferencia.

De Aries a Cáncer se produce el descenso del Hombre Divino cada año. Desciende en Aries, recibe el Verbo o la palabra en Tauro, la descompone en forma de mensaje en Géminis y la lleva a cabo en Cáncer. Para él los seis meses siguientes son el paso real o regio, el sendero real o regio, lo que se llama el Arco Regio. De nuevo en Capricornio asciende al Arco Divino, de modo que el ascenso es desde Capricornio a Aries y en Aries se produce el ascenso a planos superiores de existencia, lo que se celebra como el Festival del paso o de la Pascua. Ese pasar hacia allá es un pasar hacia Círculos Superiores y de nuevo en Aries, cuando el nuevo año comienza, ocurre un nuevo ciclo. Entonces se produce el descenso del hombre para llevar a cabo el trabajo.

Este descenso es hasta la materia y hay un descenso a otro ulterior en las profundidades de la materia.

Esto es lo que me gustaría explicar, porque trabajar en sintonía con el ciclo del tiempo es una disciplina importante para el aspirante, para el aspirante que tiene la intención de entrar en el Sendero de la Sabiduría. En este ciclo de tiempo el punto más elevado de iluminación es Aries y su contrapartida es Libra. Luego tenemos a Cáncer y enfrente de él a Capricornio, que son los Solsticios que dividen al año en dos partes. Aries y Libra dividen verticalmente el ciclo del año. Capricornio es el amanecer, Cáncer es el atardecer. Aries es el mediodía y Libra es la medianoche. A Capricornio se le llama el Este, a Cáncer se le llama el Oeste, a Aries se le llama el Sur y a Libra se le llama el Norte.

Durante la hora del mediodía tenemos mucha luz, la luz más brillante del día. Esto es entorno a las horas del mediodía y en las horas de medianoche es oscuridad, lo contrario de la luz, pero la oscuridad es la luz absoluta. Por eso al Norte se le considera como el silencio absoluto, lo que se experimenta en los aspectos superiores de Escorpio. En los aspectos inferiores de Escorpio es simplemente ignorancia y el correspondiente poder de la ignorancia. El poder de Escorpio es muy fuerte, tanto sea ignorancia, como conocimiento, es muy profundo. Si uno vive en ignorancia Escorpio le trae problemas horribles, si uno tiene conocimiento Escorpio le permite desenterrar la sabiduría oculta de los templos de la tierra. Los templos-gruta están todos ocultos, escondidos, la sabiduría está también escondida, pero a un Escorpio le resulta fácil desenterrarlos. Todo signo tiene una doble posibilidad, pero en el caso de Escorpio es, o bien una serpiente venenosa, o el águila divina que se mueve por el séptimo cielo.

De modo que el arco entre Aries y Cáncer forma 90° y lo mismo de Cáncer a Libra 90°, de Libra a Capricornio 90° y de Capricornio a Aries 90°. Estos 360° son recorridos en 365 días. Cada cuarto es recorrido durante el periodo de algo más de 91 días y un poco menos de 92 días.  $91 \times 4$  es 364. Pero el movimiento de la tierra en torno al sol es de 365 ó 366 días. Los libros de sabiduría nos dicen que lo consideremos mejor como 92 días, porque cualquier fracción de día es contado como un día más. Así se recorren los 365 días y cada cuarto es recorrido en algo más de 91 días y pico, por eso 92 días. Por eso los últimos tres días están o corresponden al grado 90 más o menos. Por eso, para todo Solsticio y Equinoccio uno se tiene que preparar un día antes, un día después y el día del Equinoccio o del Solsticio y lo mismo ocurre con la preparación para la Luna Llena y Luna Nueva .....

Y lo mismo ocurre con la preparación para las octavas fases de las Lunas, ascendentes o descendentes. Lo mismo ocurre con el amanecer, el mediodía, el atardecer y la medianoche. Por ejemplo, si tenemos que hacer la meditación del mediodía no tenemos que llegar sólo en el punto del meridiano exacto, sino que hay que llegar un poquitito antes y lo mismo también con el amanecer y con el atardecer. El amanecer para nosotros es a las 6h en punto.

Toda la Sabiduría Antigua toma como base al Ecuador, porque todos nosotros somos iguales en el Ecuador y la Sabiduría es para aquéllos que creen en la igualdad. De modo que las 6h en punto por la mañana estaría en relación al amanecer, las 6h de la tarde sería el atardecer, las 12h del mediodía representa el mediodía, las 12 de la noche representa el Norte. Entonces, si queremos llevar a cabo la meditación a las 6h en punto de la mañana hemos de asegurarnos de llegar al lugar de la meditación cinco minutos antes de las 6 y prepararnos.

Antes de invocar la palabra sagrada nos sentamos tranquilamente, nos aseguramos de que nuestro sistema está aquietado, nos aseguramos de que nuestro cuerpo está bien colocado, de que hay equilibrio para la postura que hemos tomado y de que haya equilibrio en la mente y luego viajamos de la cabeza a los pies con la mente y nos aseguramos de que el cuerpo tenga paz. Acto seguido nos orientamos en el punto del centro del entrecejo y vamos haciendo respiraciones para que cuando cantemos el OM, a las seis en punto, produzca un impacto diferente sobre nosotros. Luego quedémonos en silencio tanto tiempo como sintamos que debemos y realicemos el trabajo. Así es la preparación para el día.

Del mismo modo, para la Luna Llena y la Luna Nueva y para las fases ascendente y descendente de la Luna, se nos pide que nos orientemos durante seis horas. En este caso, esa orientación de seis horas no es todo el tiempo a través de la meditación, sino que significa que hemos de estar ocupados con la luz de la Sabiduría o con el trabajo de la Sabiduría o en la contemplación. Distribuyamos ese trabajo de seis horas entre la meditación, el estudio y el servicio. Y para los puntos nodales el año, si es posible, tengamos mentalmente presentes las energías propias del Solsticio. Así es como tenemos que prepararnos.

Éste es el símbolo que se nos da en las primeras páginas de la Doctrina Secreta. Si este símbolo es bien entendido, el libro de la Sabiduría se nos revelará, la Doctrina Secreta se nos revelará. De no ser así, sólo comprenderemos las cosas a nuestra manera, según las eficiencias y deficiencias de nuestra personalidad. La Sabiduría Oculta necesita de

herramientas ocultas. La mente que tenemos no es suficiente para estudiar Sabiduría, sino que necesita ser entrenada en el sentido oculto y ser utilizada acorde.

Para escribir sobre este papel de la pizarra, hay una herramienta especial, no podemos escribir con cualquier otro tipo de instrumento, no podemos escribir con un trozo de tiza. Necesitamos entrenar la mente con las herramientas del ocultismo, antes de que pensemos estudiar ocultismo. Eso es lo que se denomina la preparación básica. Aunque tengamos a disposición miles de libros, el sendero hacia la autorrealización es posible sólo cuando el ser humano desarrolla desde dentro las herramientas ocultistas.

Una de las más importantes herramientas que se nos sugiere es tener una vida rítmica, que nos permita adaptarnos al tiempo. Ahí reside el primer paso. Si no podemos organizar nuestro tiempo, no podemos entrar tampoco en la Sabiduría. Si no podemos respetar el tiempo, el tiempo tampoco nos respeta a nosotros. Y el tiempo es una serpiente y el poder de una serpiente es difícil de superar, a menos que aprendamos a trabajar con el tiempo.

No podemos hacer todo, ni lo que queramos en cualquier momento, ni como queramos. Hemos de saber cuándo hacer qué cosa y dónde hacerlo. No podemos tener una conversación ligera en la cocina porque la cocina sirve para algo, tiene un propósito. El comedor tiene otro propósito, la sala de visitantes tiene otro propósito, el dormitorio tiene otro propósito. Cada lugar tiene su propósito. No podemos utilizar todos los lugares para todas las cosas. Dónde hacer, cuándo hacer. Cuando se trata de saber cuándo hacer, tenemos que escoger los puntos idóneos de tiempo y después, nos queda saber cómo hacer. Tenemos que adquirir estas herramientas.

De modo que la misma puerta frontal de entrada a la Sabiduría es a través del tiempo. La persona que comprende el tiempo y lo sigue, lo observa... La segunda parte es importante, seguirlo, observarlo, saber cuándo es Luna Nueva y saber cuándo es Luna Llena. Así, igualmente, los demás puntos nodales y asegurarnos de que los reconocemos en nuestra consciencia. Sin hacer esto no observaremos el tiempo. Éste es el camino, pues, que nos hace entrar dentro de la vida de la luz.

Eso es lo que se llama entrar en el ocultismo. Ocultismo es ser capaces de ver lo que ahora no vemos, comprender lo que ahora no comprendemos, escuchar lo que ahora no escuchamos. De ahí la importancia de esta clave.

De modo que el Solsticio relativo a Cáncer tiene que ver con el llegar a la orilla por parte del Hombre Divino, que desciende en Aries, recibe el Verbo o la

palabra en Tauro, la detalla en forma de mensaje de vida en Géminis y la realiza o lleva a cabo comenzando desde Cáncer. Y él es el que gobierna durante los siguientes 6 meses y acto seguido y después, lleva a la gente que se han inspirado en su vida y en su mensaje junto con él, de un cuarto a otro, a través de Acuario y Piscis y se la lleva, a esa gente, a los sublimes lugares de la luz. Así utiliza un Maestro de Sabiduría el ciclo del tiempo y en Aries asciende a las áreas más elevadas sólo para recibir más energía. Para eso el ascenso en Aries. El ascenso en Aries, que aquí en Occidente se llama el ascenso de Jesús, es sólo para volver a venir con mayor vigor, no es para quedarse por ahí arriba en alguna parte, sino que vuelve a venir de nuevo como el Verbo y hace las cosas a través de Pentecostés. Así regresa en 50 días y este ciclo entero de cuatro brazos es considerado como la Cruz.

De modo que Él monta sobre la Cruz, lo que significa que es Él quien preside sobre la Cruz. El iniciado preside sobre la Cruz. Esta cruz consta de 4 brazos y esos 4 brazos de la Cruz no son sino el ciclo del año. De modo que un iniciado preside sobre el ciclo del año y puede ir más allá de la Cruz con toda facilidad y vuelve a regresar, conscientemente, para trabajar una vez más con la Cruz.

Ése es el trabajo que hacen los grandes seres de la Jerarquía, que son ya innumerables en cuanto a su número y que principalmente son 24 y tienen sus jerarquías. Y todo esto llevado a cabo conscientemente de este modo, ya anteriormente a los tiempos de Buda y de Cristo ese trabajo se está llevando a cabo en el planeta. Así es cómo descienden los seres divinos. Para los seres comunes e ignorantes estos seres son traídos a través del arco. A ese arco se le llama el Arca de Noé, que también llega a la orilla. El toro viene a pares, la serpiente viene también en parejas, los peces salen y también se meten en las aguas, el águila desciende y remonta al cielo, el ser humano viene en parejas.

Todo esto está relacionado con los signos astrológicos como Tauro, Escorpio, Leo, Virgo, Géminis, Piscis, Sagitario y así sucesivamente. Pero en ese caso, el ser humano llega a la orilla más como cazador que como gobernante. Por eso la Doctrina Antigua nos habla del doble descenso del ser humano. Se produce el paralelo descenso del Hombre Divino, así como del hombre ignorante. La historia del hombre de la época de piedra, de la época de bronce, de la edad de hierro que la antropología define, tiene que ver totalmente con la historia del cazador en el planeta. Sólo las Escrituras contienen la historia del Hombre Divino que también llegó a la orilla y que en el ser humano se encuentran ambos.

En el mismísimo hombre está el hombre animal y el Hombre Divino. Cuando somos egoístas, el hombre animal está en funcionamiento. Cuando somos

altruistas y nos sacrificamos, cuando somos serviciales, entonces, es el Hombre Divino en funcionamiento. En el ser humano se encuentra tanto lo divino como lo diabólico.

Cuando se trata, pues, de Cáncer hay dos maneras de entenderlo, una es como el ascenso de la divinidad y la otra es como el campo que está de nuevo abierto para que el cazador cace. La gente que se va a altamar en barco, cuando llega a la orilla después de mucho tiempo ¿qué hace, qué han hecho hasta ahora? Ir a la nueva tierra y cazar las cosas, cazar los animales y comerlos, perseguir el oro y traérselo a casa, desarrollar reglas animalescas. Esa es una manera de hacer las cosas. Otra manera es llevando el Verbo, la palabra con nosotros y dar esa palabra como el mensaje de Dios.

Pues ambas historias están relacionadas con Cáncer. De modo que Cáncer no debe ser considerado únicamente como un signo de aguas emocionales. Cáncer tiene una dimensión superior. Todo signo tiene su dimensión espiritual, así como su dimensión más materialista, así como además otra dimensión que está entre ambas. El signo tiene que ser dividido en tres partes. Una parte habla del hombre individual, del hombre altamente individualizado egoísta, animal y cristalizado.

Y luego está el hombre que es un poquitito humano, que lucha por conseguir ciertas virtudes. La lucha es contra su propio animal. Todo ser humano tiene su propio animal dentro. Tenemos que matar a ese animal, no debemos matar al animal externo, sino más bien luchemos con el toro que llevamos dentro, más que matar o luchar contra el toro de afuera. Lo mismo con el león, lo mismo con la serpiente hidra. Todo signo astrológico tiene una bestia a la que matar dentro nuestro para que adquiramos la luz correspondiente.

Los trabajos de Hércules hablan de eso y, si bien la historia de Hércules nos habla de muertes externas, se trata de una neutralización interna. Todo aspirante que se convierte en discípulo y que más tarde se convierte en Maestro tiene que matar al carnero, el ego de la personalidad. Eso de creer yo soy muy inteligente, sé las cosas mejor que otros, todos los demás son necios, yo tengo que dirigirlos y los que se crucen en el camino debo suprimirlos. Eso es también Aries y entonces el Tauro. Los Tauro son aquéllos a quienes no les importa el punto de vista de los demás. Nosotros, toros, hacemos lo que queremos y no nos importa si la cosa es inconveniente para los demás. Lo que es conveniente para mí, debe ser conveniente para los demás. Ese es el toro en nosotros, no conoce los límites, entra en todos los campos. Y luego, la manipulación de Géminis...

Y luego la manipulación de Géminis. Decir mentiras, torcer los hechos, dar una falsa imagen de las cosas, criticar a los demás, juzgar a los demás, eso es también Géminis. Géminis no es sólo el mensajero de Dios, sino que es también el mensajero de la falsedad. Y luego Cáncer, toda nuestra emoción es amor y todo lo que amo debo conseguirlo, no me importan los demás, los que se me pongan en el camino, o los mato o me mato a mí mismo. ¿Acaso no se han luchado grandes guerras por una mujer? Queremos a la mujer del otro y somos poderosos, entonces nos inventamos una guerra para matar a la otra persona, para obtener a la mujer del otro y en el entretanto esa otra mujer cometerá suicidio. Muchas historias de amor emocional. Todas las películas nos muestran todo este amor emocional.

El amor no tiene una avenida. Se puede decir amo este lugar, amo a esta persona, amo este lugar, amo este momento, amo esta comida. La gente necesita avenidas para el amor. El amor puro no es eso, el amor puro es estar en amor, lo que producirá la capacidad de amar a todos, incluso amar al enemigo. Ese amor lo demuestran los iniciados.

De modo que así todo signo tiene su aspecto ignorante y su aspecto divino. Cuando se trata, pues, de Cáncer hemos llegado a la orilla y luego seguimos el sendero regio durante seis meses del año. Recordemos que el sendero es real o regio si tenemos conocimiento, pero si no, será un sendero de esclavitud. Otros seis meses de esclavitud, que se irán después de ese momento. Entonces no habrá Navidad. La Navidad es para aquéllos que hayan realizado los seis meses como reyes de su vida, que los han vivido como reyes de su vida y no como esclavos de ella, esclavos del deseo, esclavos de la emoción, esclavos de los propios conceptos de uno, de los propios conceptos de sabiduría de uno. Tengamos bien presente que la Sabiduría también es conceptualizada y cristalizada y deja ya de dar vida a los que trabajan con ese tipo de sabiduría.

De modo que en Cáncer hay que entrar con la más absoluta conciencia, porque se trata de entrar en las horas del atardecer. Así que estamos entrando en la noche y tendremos que pasar por la medianoche antes de que lleguemos al amanecer. Hemos de estar mucho más alertas. Por eso, Cáncer nos ofrece la clave para llevarnos con nosotros la Sabiduría del Maestro, para que sigamos estando o siendo en la luz.

La importancia de obtener la presencia del Maestro es mucho mayor en Cáncer que en los demás signos. Por eso a Cáncer se le toma como el mes de veneración del Maestro. De modo que aquí tenemos que entender esta clave cuádruple en la que trabajaremos conscientemente cada año con los cuatro

aspectos, e intentar también llevarlo a cabo, si fuera posible, mensualmente y si fuera posible diariamente.

Sabéis, un discípulo también permanece alerta durante las horas de la medianoche -duerme sólo a partir de las 12 de la noche- para trabajar conscientemente con las hora de la medianoche, en las que las energías se presentan mejor, porque las energías se experimentan mucho mejor en silencio absoluto. Él espera a que llegue esa hora, se comporta bien en esa hora y después se va a dormir, sólo para ser despertado de nuevo al amanecer.

De modo que uno puede trabajar los cuatro puntos en sus tres niveles, el nivel diario, el nivel mensual y el nivel anual y entonces vendrán círculos mayores. Eso ha de ser entendido como lo primordial de los Solsticios y los Equinoccios. Como ya he dicho, en el signo de Aries el Señor está en exaltación, es decir, el sol en Aries está exaltado, es el punto más alto del sol. Al Sur se le llama el punto más elevado de iluminación para nuestro sistema. Nuestra iluminación viene del Sur, del sistema que se llama sistema Sirio.

El Sur es el punto de la más elevada iluminación. El sol nos trae energías del sistema de Sirio. Esto es una clave, igual que la luna representa muchas otras energías que se nos vuelven a representar, el sol también representa otras energías. El aspecto superior del sol es Júpiter y otro aspecto superior de Júpiter es Urano, así que nos puede traer las más elevadas energías en Aries. Esencialmente, la energía del sol es energía de fuego, el fuego cósmico que fue y es venerado por el ser humano en este planeta, en todas partes del planeta.

La veneración al fuego es el tipo de veneración más antigua. Hoy, cuando se hace un ritual del fuego, la gente mira con unos ojos como si fuera poco menos que un misterio. En Oriente, en Occidente, en el Norte y en el Sur el fuego siempre ha sido venerado y el fuego tiene una doctrina por sí solo. Basta con dos o tres aforismos de la filosofía del fuego, que es lo que se nos ha dado a nosotros, y se ha compuesto el Tratado sobre el Fuego Cósmico. Simplemente dos o tres aforismos, e igual que los aforismos del yoga, son una elaboración de los Vedas -cuando se habla del Fuego Cósmico, en el Rig Veda, en concreto-. El maestro Djwhal Khul tomó estos aforismos del Maestro Morya y los dio como una muestra y eso, ya es un libro capaz de hacer explotar el cerebro del ser humano corriente de hoy día.

El sonido del fuego como fue concebido por el Veda es RA. Si le preguntamos a los indios nativos de América del Norte el nombre del Sol que se eleva en Oriente, por el Este, dirán RA. RA es el Dios del Fuego y el Sol es el que lo representa para nosotros y es el Padre de nuestro sistema solar. Esta energía

del sol, poco a poco, se transforma para llegar hasta la materia y el sonido de la materia es MA. Así, estos dos sonidos existen desde los tiempos inmemoriales. RAMA. RA es el espíritu, MA es la materia. De modo que si decimos RAMA estamos hablando del espíritu y de la materia. Más tarde, a una encarnación de Dios se la llamó RAMA porque esa encarnación representa esas dos energías. De modo que a RAMA no se le ha de considerar un Dios hindú. Si decimos que el sol es hindú, ¿estaríais dispuestos a aceptarlo? RAMA es un sonido, es todavía un concepto aún mayor que el sol de nuestro sistema solar. Éstos son los sonidos originales de la lengua original divina. Si alguien tiene miedo y le damos el sonido RAMA, esa persona supera el miedo. Si tenemos que desarrollar la conciencia que adopta la ley de la Naturaleza y la ley del Manu, el mejor sonido es RAMA.

Si pronunciamos el sonido RAMA nuestra naturaleza desarrolla una conciencia tal que no haremos ningún tipo de actividad ilícita, ninguna actividad inmoral, ninguna actividad ilícita, no es posible. Esto es lo que se llama trabajar con el fuego. Cuando trabajamos con el fuego nos purificamos y cuando somos puros podemos ver clarísimamente lo que no es puro y nada nos puede producir en nosotros impureza y por eso la necesidad de trabajar con este sonido RAMA. Este sonido es una fórmula. No creáis que os estoy imponiendo un Dios hindú. La sabiduría que todavía existe en Oriente tiene su presentación multiforme.

Desde el punto de vista universal, este sonido RAMA representa estas energías que van de Aries a Cáncer. RAMA, como encarnación, se dice también que nació del fuego. El Purusha Cósmico es invocado a través del fuego y da una vasija de líquido misterioso y cuando se tomó esa vasija, RAMA nació. Lo que significa que es la energía cósmica que ha tomado carne y hueso. De modo que RAMA como encarnación es un aspecto, pero RAMA como el sonido inicial que crea todo es otro aspecto.

El sol representa la potencia numérica del 1. Cáncer, cuyo señor es la luna, tiene la potencia numérica del dos, 1 y 2. El 1 es la Persona Cósmica, el Purusha. El 2 es la Naturaleza Cósmica, la materia cósmica, llamada Mula Prakriti en la Doctrina Secreta, es decir, materia raíz. Uno es energía que se distribuye, dos es energía que es receptiva. De modo que la Naturaleza Cósmica recibe de la Persona Cósmica y lleva a cabo la naturaleza que la preside. Así tenemos 1 y 2 que llevan a cabo el trabajo entero.

Uno y dos pueden tener una doble lectura, que el fuego Uno se convierte en doce fuegos. Así tenemos los doce fuegos, los doce signos, los doce sistemas solares que forman un grupo, los doce principios o devas de la radiación que se llaman los ADITYAS. Os estoy dando los nombres sánscritos sólo de esos

términos que encontráis en los libros que leéis. De otra manera no tengo ningún interés en daros nombres sánscritos, porque para aquéllos que leen libros también hay que darles ciertas pautas de conexión.

De modo que los 12 soles o los 12 sistemas que tienen lugar son obra de la Persona Cósmica y de la Materia Cósmica, Purusha y Prakriti. Madame Blavatsky habla mucho de Purusha y de Prakriti, sobre todo. De modo que todo el entresijo o red de conexiones de la naturaleza es durante los siguientes nueve meses. En cuatro pasos viene y vuelve otra vez a irse, a regresar al mismo lugar. Del mismo modo, este número 12, uno y dos juntos, puede ser leído como el número 21.

La Doctrina Esotérica nos dice que los números han de ser leídos de izquierda a derecha. La manera como los hebreos leen sus libros, así como también los árabes, leen contrariamente a como nosotros leemos. Ese sistema también prevalece desde los tiempos más antiguos y en sistemas aún más antiguos había un tipo de lectura vertical. Todavía quedan algunas lenguas en el planeta cuya manera de leer es de arriba abajo, vertical. La mayoría de nosotros leemos de la derecha a la izquierda, entonces nos reímos de los demás. Es un ejemplo, si la mayoría de nosotros leemos de la derecha a la izquierda nos reímos de los demás, porque decimos son lo contrario de nosotros. Sin embargo somos nosotros los que estamos contrarios a los demás. ¿Quién está en contra de quien? El que viene más tarde es el que está en contra del que le precede. No porque sea mucha mayor la cantidad de gente que lee un sistema ya debemos decir que éste es el sistema adecuado de leer. Si la mayoría es ignorante, la ignorancia no puede adquirir supremacía sobre el conocimiento. Eso sólo puede ocurrir en el KALI YUGA.

De modo que 21 es otro número importante relacionado con este arco. Cáncer tiene también como señor a la Luna y a Saturno para aquéllos que siguen el sendero del discipulado. Para aquéllos que siguen el sendero del discipulado, Cáncer es el regente, el gobernante -Cáncer y su signo opuesto, Capricornio-. La contrapartida de Cáncer, hemos dicho, que está en Capricornio. El Señor de Capricornio se convierte en regente de Cáncer para los discípulos. Por eso, el Sol y Saturno se vuelven también otra importante combinación.

El número de Saturno es 8, así que 1 y 8 son 18. Muchas veces os he hablado de la importancia del número 18. Está relacionado con la Sabiduría, con el ocultismo. Está relacionado con el paso del sendero de plenitud que se llama YAYA y esa plenitud sólo llega a través del YAYA. YAYA significa sacrificio. De modo que una clave que nos da este arco es que si queremos alcanzar la plenitud en la vida hemos de aprender a servir y a sacrificarnos y no hemos de

aprender a saber cómo adquirir y amasar y a sufrir por todo lo que hemos adquirido y amasado.

Al iniciado no sólo se le llama Rey, sino Rey de Reyes. A Jesús se le preguntó: ¿has venido a gobernar? y Él dijo, sí. Entonces, tú vas a ser Rey, el Rey de Israel. Pero Él, sonriendo, dijo: No, yo no soy Rey, soy Rey de Reyes.

Eso se interpretó mal y se le tradujo al general romano, bajo la forma de que hay un judío que quiere ser Rey de Roma. Mejor sería matarlo, antes de que quite del trono al emperador romano. Tiene muchos poderes ocultistas y puede que lo haga.

Durante el juicio, Pilatos le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey? Y él respondió: Yo soy el Rey de Reyes. Entonces, Pilatos le dijo: entonces tú luchas contra los romanos. Yo no soy el rey de la materia, soy el Rey de los corazones. He venido a gobernar los corazones de los seres, que se llama el Reino de los Cielos, o el Reino de Dios.

De modo que el reino que tenemos que conseguir es el Reino de Dios y este Reino de Dios no puede ser conseguido a menos que gobernemos también el reino de la tierra. Aquéllos que acumulan riqueza material, a menos que sepan cómo utilizarla en beneficio de los demás, sufrirán de su condicionamiento material. Así es como toda la gente que tiene dinero en exceso, sufre de tener tanto dinero, se cristaliza y se queda condicionada cada vez más. Es siempre importante que sepamos cómo utilizar los recursos que nos han llegado. Todas las cosas que llegan a nuestras manos, nos han sido dadas, se nos han confiado.

Y hemos de actuar como administradores, no como los propietarios. La gente intenta poseer incluso las cosas esotéricas. La gente intenta poseer libros de Sabiduría, nadie puede tener retenida la Sabiduría. Si la gente tiene suerte debería pensar que la Sabiduría fuese quien los sostuviera a ellos. Si yo tengo mil libros de sabiduría no soy por eso mejor. El que yo tenga libros de sabiduría no me hace a mí mejor. No funciona, es un sinsentido y un peso. Si la Sabiduría me tiene a mí, yo no tengo por qué poseer libros, porque entonces tendré disponible siempre la Sabiduría. De modo que si es la Sabiduría que nos tiene a nosotros y ¿qué es la Sabiduría? pregunto. La Sabiduría es la luz del alma.

Si entramos en la luz del alma comprendemos que es fútil poseer cualquier cosa. Todo le pertenece a la divinidad y yo debo saber cómo utilizarlo. Si tengo dinero, tengo que saber cómo utilizarlo. Si tengo fuerza física, he de saber cómo utilizarla en beneficio de otros, no para pelearme o acabar con los

demás, no para golpearlos, sino para ayudarlos. Si tengo poder mental, utilizaré este poder mental para beneficiar a otros, si tenemos sabiduría utilicémosla en beneficio de los demás y no nos engrandezcamos pensando, soy una persona de sabiduría. Pues a mí qué me importa si sois una persona de sabiduría o no. Si vuestra sabiduría me resulta útil a mí, entonces me interesáis, si vuestro dinero me es útil a mí, me interesáis, si vuestros poderes físicos o mentales son interesantes para mí, me interesáis. Si no, a nadie le importa.

El poder es divino y ha de ser utilizado en beneficio de los demás. El dinero es un poder cristalizado y nos cristaliza, a menos que sepamos cómo utilizarlo. Cada uno de nosotros tiene que mirar a ver si tenemos instinto posesivo en algún aspecto de nuestra vida. La gente es posesiva no sólo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Esa posesividad es la advertencia de que debemos aprender antes de entrar en Cáncer. Corremos el riesgo de querer poseerlo. Los instintos posesivos nos vienen de Cáncer.

Si una persona de Cáncer tiene hijos, los hijos sufren. Una esposa o esposo Cáncer estrangula a la otra persona. El marido no es libre, si la mujer es energía Cáncer, se siente sofocado. Del mismo modo, la mujer se siente sofocada, si el marido tiene energía Cáncer. Una terrible posesividad.

Sabéis, Cáncer es la cuarta casa y es también el aspecto madre. Realiza las cosas a través del cordón umbilical y no permite que los seres que le rodean sean libres. Así que, debemos ver cuánto tenemos de Cáncer cada uno. Y lo mejor es siempre ver cuánta energía Cáncer tenemos cada uno, más que ver, por ejemplo, cuánta energía de Cáncer tiene Josep. Siempre vemos la energía Cáncer de los otros, pero nunca vemos la nuestra.

El discipulado exige que miremos hacia dentro de nosotros y exige que expulsemos lo que es indeseable de nosotros o no conveniente en nosotros. Si yo no sé lo que tengo de posesividad dentro de mí, entonces he de preguntarle a un amigo. Claro, uno ha de estar entonces preparado a escuchar cuando el amigo nos hable, pero uno no está dispuesto a escuchar lo negativo de su personalidad, ¿verdad? Siempre nos gusta escuchar lo positivo. Si alguien nos dice nuestras cualidades negativas, entonces le ponemos en el libro rojo, es una mala persona. ¡Ya le daré el tratamiento que se merece!.

Normalmente la gente no escucha a sus amigos y tampoco les pide consejo a sus amigos. Pues este tipo de posesividad proviene de Cáncer y cuando estamos poseídos por la posesividad no podemos vivir nuestra vida con plenitud. Ese es el mensaje del 18. Los 18 capítulos del Bhagavad Gita, los 18 cantos del Mahabharata contienen 18 claves ocultas, porque 18 son los

principios invisibles y 6 son los principios visibles y todo lo que es visible está guiado por lo invisible. De modo que es mejor entrar en los principios invisibles que son divinos e inmortales, que entrar en los 6 principios que son mortales.

Ya se dijo anteriormente mucho, mucho, acerca del 18 y no quiero entrar ahora a repetirlo. De modo que aquéllos que sigan el sendero del discipulado, su número es el 18. Este arco nos da 18 como número. Es decir, que todos nosotros tenemos que decidir si estamos dispuestos a liberar, a soltar ciertas cosas que tenemos ahí agarradas y que no dejamos salir, ciertas cosas mentales, emocionales y físicas. Si las liberamos somos felices, si las retenemos siempre viviremos con miedo.

La gente que retiene tiene miedo de perder. Si no retuviéramos, no tendríamos miedo a perder. Las cosas han llegado a nuestras manos para ser utilizadas para los demás. Si han venido hasta nosotros los hijos, no son hijos nuestros. Tenemos un deber de darles la educación correcta y de asegurarnos de que sean entregados luego como energías útiles a la sociedad. Eso es un ritual.

No los retengamos, poseamos, ni los estropeemos dándoles helado, chocolate y todo lo que quieran, Coca-colas, Pepsi-colas... Eso no es lo que tenemos que dar para mostrarles amor. Todo eso es amor emocional.

El verdadero amor es darles valores a los hijos y más tarde ya disfrutaremos de verles hacer cosas maravillosas en la vida. De otro modo siempre estaremos llorando. Mis hijos, cuanto menos hable de ellos mejor para mí. Así decimos algunas veces. ¿Quién es responsable? Nosotros. Nosotros no hemos cumplido con nuestra responsabilidad bien y lo que se esperaba que les diéramos no se lo hemos dado, sino otras cosas. Cáncer.

De modo que el 18 habla de plenitud en la vida mediante la responsabilidad y el sacrificio en la vida. En eso consiste el mensaje de la encarnación de Rama. Rama demostró cómo se ha de ser serviciales, cuál es nuestro deber para con nuestros padres, cuál es nuestra responsabilidad para con nuestro padre y para con nuestra madre, cuál es nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos, cuál es nuestra responsabilidad como amigos, cuál es nuestra responsabilidad como marido, cuál es nuestra responsabilidad como gobernante.

Todo ser humano tiene responsabilidades en todas las facetas de la vida. Y si queremos saber cuáles son esas responsabilidades, la suma y esencia de

todas ellas es sacrificio. Sacrificio en beneficio de los demás, no sacrificio como nos dé la gana. Nuestro sacrificio ha de llevar al confort, a la comodidad y al beneficio de los demás. No ha de ser incómodo. Mi servicio no puede ser incómodo para los demás, eso sería un deservicio y es mejor que no lo hagamos a que lo hagamos. Si tenemos que aprender eso ¿en qué libro lo encontramos?

¿Dónde está el modelo a imitar? Este modelo a imitar se nos da en el Ramayana. Si queremos ser el ser humano más refinado que haya, olvidémonos ahora de la divinidad y de otras cosas, porque la divinidad es lo que sigue después, a esto, a lo que estamos diciendo. Primero hemos de aprender a ser humanos. A menos que seamos humanos no podemos ser divinos. El animal no puede entrar directamente a la divinidad, desde el ser humano-animal, al ser humano-humano y del ser humano-humano, al ser humano divino. Y el problema para el ser humano es la posesividad.

Veamos todo lo que se puede poseer, a nivel físico, emocional y mental. Sólo una cosa no puede ser poseída, que es la consciencia YO SOY. Poco a poco iremos aprendiendo que nosotros no podemos poseerla a ella, sino que ella nos posee a nosotros. Ese es el mensaje que nos viene de la historia del Ramayana y RAMA nació también en el signo de Aries, con la Luna en Cáncer.

La configuración planetaria de la encarnación de RAMA tiene gran importancia para aquéllos que sigan el sendero de la astrología como camino hacia la luz. El Sol en Aries, la Luna en Cáncer, Júpiter en Cáncer, Saturno en Libra, Marte en Capricornio y Venus en Piscis. Estos cinco signos zodiacales con sus planetas correspondientes, los vuelvo a mencionar, Sol en Aries primero, la Luna y Júpiter en Cáncer de segundo, Saturno en Libra el tercero, Marte en Capricornio el cuarto y Venus en Piscis el quinto, son consideradas como las cinco exaltaciones que uno tiene que tener si quiere ser un Avatar.

Éstas son las mejores posiciones en las que todos nosotros debemos contemplar, como una estrella de cinco puntas, porque hay una estrella de cinco puntas en nuestro sistema solar, que guía a nuestro sistema solar a través de Neptuno. Ése es otro gran volumen de sabiduría, esto es otra gran página de sabiduría. Neptuno guía a cinco sistemas solares mediante una estrella de cinco puntas. Por eso, todo el mundo se imagina a una estrella de cinco puntas en Oriente, en el Este. La estrella viene de Oriente, pero cuando digo Oriente o Este no creáis que es de India, sino que quiero decir que viene del Sol y se manifiesta a través del Sol. RAMA es un Rey Solar. La Escritura Sagrada está llena de sabiduría secreta y de innumerables claves a la sabiduría. La estrella de cinco puntas, pues, que hace descender al Hombre

Cósmico al planeta, vino a través de estos cinco signos astrológicos como la encarnación de Rama.

Mucha gente que da discursos sobre el RAMAYANA tampoco sabe esto porque las versiones exotéricas son muchas. Pero las claves del tiempo y de la astrología o de la luz no están escondidas para aquéllos que conocen los principios y viven según ellos. Así que cuando se trata de Cáncer recordemos el sonido RAMA, recordemos los números 12 y 21, 18 y 81 y también recordemos la configuración planetaria que nos da la más pura de las energías.

El sol está en su mejor lugar en Aries, Venus está en su mejor lugar en Piscis. Si tenemos Venus en Piscis, tenemos una gran probabilidad de desarrollar el cuerpo etérico, si tenemos Júpiter y la Luna en Cáncer nos permitirá recibir una sabiduría elevadísima, Saturno en Libra nos da la paciencia, Marte en Capricornio nos da la fuerza interior.

Éste es pues, un aspecto de Cáncer. De modo que os he dado el número, el sonido y esta tarde os daré el color de Cáncer.

Y después entraremos en las características de Cáncer. Qué ocurre en el cosmos en Cáncer y qué ocurre con los discípulos y qué ocurre con los seres humanos, así como, qué ocurre con el planeta. Esa es el área de nuestro tema. Todo signo tiene una sabiduría tan profunda que nunca se puede **exhaurir?**. Así, que viviremos en esta energía durante esta convivencia de grupo y veremos a ver si podemos tomar alguna herramienta para practicar.

La Sabiduría nos ayuda de una manera triple. Primero nos ayuda a romper las limitaciones que padecemos mentalmente, quiero decir mental, emocional y físicamente. Todo junto, para ampliar nuestra comprensión mediante la sabiduría en el plano búdico y más tarde nos da también instrumentos para trabajar en el plano búdico. Estas tres cosas han de tener lugar en cualquier ejercicio de sabiduría que hagamos. Así debería ser.

La naturaleza y las características

Cáncer representa la energía femenina. Femenino en las Escrituras ha de ser entendido como la energía que es receptiva. Hay energía transmisora y energía receptora. El sol es una energía distribuidora. La luna es una energía receptora. Así se considera a los planetas como planetas masculinos o femeninos. El Sol, Júpiter y Saturno son considerados como energías masculinas. Marte, La luna y Venus son consideradas como energías femeninas. Mercurio es considerado como neutro. Del mismo modo todos los signos zodiacales son o bien masculinos o femeninos. Y cuando decimos que un determinado signo astrológico es masculino, hemos de entender que es

predominantemente masculino, pero también lleva en él energía femenina. No hay nada en la creación sin ambas energías. En la creación no existe nada que tenga absolutamente energía masculina o absolutamente energía femenina. Todas las manifestaciones son masculino-femenino, incluso Dios es masculino-femenino.

A la hora de la manifestación se convierte en dos. Más allá de la manifestación es uno sólo. Incluso cuando se convierte en dos, uno está entrelazado con el otro. Entonces, cuando pensamos en las mujeres en la creación, cuando en las Escrituras se menciona femenino, hemos de entender, siempre, que están hablando de las energías receptoras.

Todo es recibido desde arriba y distribuido hacia abajo. Cuando recibimos, nuestra energía es femenina, cuando damos nuestra energía es masculina. Nadie puede dar a menos que reciba. No podemos dar nada de lo que no hayamos recibido. De modo que tenemos que ser femeninos para ser masculinos. De modo que para dar es importante recibir y del mismo modo para recibir más hemos de saber cómo dar. Si no dejamos de dar no dejaremos de recibir. Éste es uno de los principios esenciales de la creación.

La Luna recibe del Sol, recibe de Venus, recibe de Neptuno y distribuye la energía.

Lo mismo ocurre con el Sol. El Sol es masculino con respecto al Sistema Solar, pero es femenino con respecto al sistema que está por encima del Sistema Solar. El Sol recibe de Júpiter, el Sol recibe de Urano, el Sol recibe de Neptuno, el Sol recibe del Sol Central. Para nosotros el Sol es masculino porque nosotros no le podemos dar nada al Sol y poco es lo que podemos darle a los demás planetas. Lo único que hacemos es recibir de los planetas. De modo que los planetas, todos ellos son masculinos en relación a nosotros, pero en relación con sus contrapartidas superiores son femeninos.

La materia raíz PRAKRITI recibe del PURUSHA, el llamado La Persona. De modo que la Persona Cósmica y la Naturaleza Cósmica, ambos, reciben de los círculos superiores, que es lo que se llama el más allá.

Aquello que está más allá no tiene nombre, no tiene forma. Uno no puede decir mucho de ello. Eso es el Dios Absoluto. Está más allá de la creación y ayuda a la creación, pero no es correcto decir que Él está más allá, así, en masculino, porque no es ni él, ni ella. Por eso, las Escrituras definieron aquello que está más allá como AQUELLO o ESO, así, en neutro. Más allá de la creación es AQUELLO o ESO. En la creación es él y ella juntos.

De modo que él y ella se nos presentan mediante Aries y Cáncer. El primer cuarto del año Aries es él, es masculino y Cáncer es ella, femenino. Si vemos, Aries trabaja verticalmente y el Solsticio, en el que tenemos Capricornio y Cáncer, vemos que Cáncer es horizontal. Esta mañana os dije que a él se le llama número 1 y a ella se la llama número 2. De modo que el número 2 es el número que se llama número femenino.

Los nueve números están categorizados en tres tipos. El número 1, el número 5 y el número 7 son considerados como miembros masculinos, 1, 5 y 7. El 2, 4 y 8 son considerados como números femeninos. 3, 6 y 9 son considerados como números cíclicos. Así se dividen los nueve números en tres categorías. Si comprendemos las potencias numéricas de los números, las características, entenderemos la energía masculina, la energía femenina y la energía cíclica.

Pero también, entre 1, 5, y 7, al 5 se le considera como neutro. Tengámoslo, de momento, a modo de información porque esto nos abre todo un panorama de sabiduría. Aquí, digamos que Cáncer representa el número 2, el signo solar receptivo. Es decir, que es el primer signo zodiacal del zodiaco que es receptivo. Acuario es también receptivo y su número es el 4. Capricornio es también receptivo y su regente Saturno es el número 8.

Volviendo a Cáncer, Cáncer permite una buena recepción. La meditación requiere receptividad. Por eso a la meditación se la define en ocultismo como un acto negativo, pero negativo no quiere decir algo malo, sino que negativo, en ocultismo, quiere decir receptivo. Muchos han comprendido el aspecto receptivo de la energía femenina como algo malo y por eso no se entienden apropiadamente las Escrituras Sagradas, porque en las Escrituras se describe a las mujeres como seres que han producido una alteración en la buena actividad.

Pero eso no es así, eso ha de ser entendido como un medio de hacer que la energía descienda. A menos que Eva comiera la manzana no habría habido creación. Dónde habría estado la creación, a menos que ella no hubiera mordido la manzana. Eso ha de ser entendido como un periodo de involución para la manifestación de la creación. Sólo la naturaleza tiene que crear, nuestra naturaleza hace nuestra creación. Cada uno de nosotros tiene su propia creación y según la cualidad de nuestra naturaleza, así tenemos la cualidad de nuestra vida. Puede ser una cualidad que dé felicidad o puede ser que dé conflicto.

De modo que la naturaleza prepara, la naturaleza lleva a cabo las modificaciones. Cuando la Persona Cósmica se refleja sobre la naturaleza, la naturaleza desarrolla la fuerza, la naturaleza se convierte en consciencia pura,

la naturaleza se detalla en forma de la Trinidad. A la naturaleza ha de considerársela como fuerza, como consciencia y como las diversas graduaciones desde la materia raíz a la materia densa.

La Persona Cósmica presta la presencia. Las modificaciones ocurren en Prakriti o la naturaleza. Por eso se dice que Prakriti o la naturaleza siempre lo modifica todo, sigue modificando y su carácter es el cambio. El cambio es constante en la creación, todo se mueve debido al movimiento de las energías. Todo eso es naturaleza y esa fuerza de la naturaleza tiene también la consciencia. Se debe a la capacidad de la naturaleza por recibir la energía cósmica. De modo que la Persona Cósmica es estable y con ella como base la naturaleza lleva a cabo toda la creación.

Con Adán como base, Eva realizó toda la creación y necesariamente tiene que haber dos fuerzas que surjan como el surgir primordial, como luz y oscuridad, como .masculino y femenino, como negativo y positivo y la interacción entre las dos es lo que produce toda la creación. Cáncer representa esa naturaleza que está relacionada con las aguas del océano. Las aguas de Cáncer son consideradas como aguas oceánicas y por eso tienen flujo y reflujo.

Tienen marea y contramarea. Es decir, tiempos de paz y tiempos de crisis. Eso es muy cierto con los seres y con su naturaleza. Los seres están constantemente en movimiento y no dejan de moverse para arriba y para abajo y no tienen, por lo general, la necesaria estabilidad porque es la naturaleza. Si el ser se cambia o se inclina hacia la parte masculina que hay en él, entonces adquiere estabilidad, en general todos los seres.

Así que el trabajo completo en meditación consiste en orientar la naturaleza hacia la contrapartida masculina. Consiste en estar receptivos a la energía superior en nosotros, ser receptivos como un loto, listos para recibir la energía solar.

El lotus se prepara a sí mismo para recibir la energía solar y luego se despliega, se abre aún más. Si no hay energía solar, no hay despliegue tampoco. En nosotros también hay lotos. Hay un lotus en el muladhara con cuatro pétalos, hay un lotus en el Savisthana con seis pétalos, un lotus en el plexo solar con diez pétalos, cinco hacia arriba y cinco hacia abajo, un loto en Anahatha con doce pétalos, colocados en cuatro triángulos y un lotus en el Vishudda que es el centro laríngeo, en el que hay un lotus de dieciséis pétalos y luego hay un lotus en el centro de AJNA, que tiene fundamentalmente dos pétalos, si bien, esos dos pétalos contienen muchos detalles. Y el trabajo de la meditación consiste en orientar los lotos de la naturaleza regularmente hacia la

energía solar. Y por eso se consideran como muy importantes las horas del amanecer para la meditación, para ser los primeros en recibir el rayo de sol.

Cuando recibimos conscientemente la energía solar, entonces los lotos se despliegan en nosotros, de otra manera los lotos sólo se quedarán como globos y su movimiento será sólo circular. Cuando no somos receptivos a la energía solar, los lotos se deterioran y se convierten en chacras. Chacras significa energías que se mueven en forma de círculos, como las ruedas. De modo que es una especie de energía a modo de torbellino, pero han de ser remplazados, esa energía, ese movimiento, por un lotus, que es una energía que se despliega. Por eso no se nos recomienda nunca que contemplemos en los chacras. Si tenemos profundo interés en ello, mejor que contemplar en un chacra particular es contemplar en un loto particular. Visualizar un loto blanco en el centro del entrecejo y visualizar también que ese loto está recibiendo la energía solar para su distribución en el sistema total, a través de los demás centros. Es una actividad muy importante, pero no penséis en los chacras, pensad en los lotos y cuando estemos en meditación visualicemos un loto blanco en el centro del entrecejo y visualicemos cómo la energía del sol que se eleva está otorgándonos su energía a la altura del centro del entrecejo, puesto que el AJNA es algo que ocurre inmediatamente después y nosotros, con lo que tenemos que trabajar es con el centro del entrecejo.

A la altura del centro del entrecejo visualizamos un loto blanco, tan brillante como podamos. Imaginarnos y visualizamos cómo un rayo solar lo va haciendo cada vez más y más brillante. Ése, es el mismísimo propósito que tiene cantar el Gayatri por la mañana. El significado esencial de Gayatri es que aquella luz que está más allá del sol llegue hasta mí y me abrace, me dé plenitud y me ponga alerta. Ése es el propósito del mantram de Gayatri. De modo que en la medida en que nos orientemos hacia la energía solar, así seremos capaces de energetizar nuestro ser. Nuestra naturaleza se carga con la energía de la Persona Cósmica. Ese es el primer trabajo por hacer por la mañana. Todo lo demás puede venir más tarde.

Una naturaleza que es ungida por la luz es lo suficientemente brillante para realizar el trabajo, de otro modo es como estar en la oscuridad. Sabéis, a los hindúes se les llama Varatias. Varatia significa aquéllos que están enamorados de la luz. Si uno es un Varatia, está lleno de luz, pero ¿cómo se convierte uno en un Varatia? Mediante la continua recepción de la energía solar en uno mismo. Hubo un tiempo en India en el que a una persona no se la consideraba como humana si no contemplaba en Gayatri. Sin contemplar en la luz solar, al ser humano se le considera como animal.

Y a aquéllos que contemplan en la luz y en la energía que proviene del sol se les llama Varatias. Rati significa la lujuria. Lo que puede sentir una joven por un joven y un joven por una joven, a eso se llama lujuria, no es amor, es lujuria. La lujuria es más fuerte que el amor. Si tenemos lujuria no podemos dormir. Si un hombre siente lujuria por una mujer no puede dormir, si una mujer siente lujuria por un hombre tampoco puede dormir. De modo que se utiliza la palabra lujuria en el término VARATIA.

RATI significa, pues, lujuria. VA significa luz, así que significa sentir lujuria por la luz. Es decir, que si no tiene luz no puede dormir. Para él la cosa más importante es la recepción de la luz. Así era en el pasado. Eso es pues lo que estamos intentando hacer mediante la meditación y mediante cantar el GAYATRI, durante las horas del amanecer y durante las horas del atardecer, para recibir la luz del sol. De modo que si todo el trabajo consiste en recibir la luz del sol ¿qué es la actividad de meditación? Es considerada como una actividad receptiva, es decir, una actividad femenina, es decir, una actividad negativa.

Por eso, para darnos una idea exacta de lo que significa negativo, femenino y receptivo, el maestro Djwhal Khul utiliza el término negativo y cuando lo utiliza así tenemos que entender qué es lo que quiere decir con ese término negativo. En el libro de tratado de la magia dice que la actividad de la meditación es una actividad negativa. Eso nos sorprende, porque si es una actividad negativa, por qué deberíamos hacerlo. Pero dice que es negativa en el sentido de receptiva.

Preparemos nuestro cuerpo, sosegemos nuestros sentidos. Purifiquemos el cuerpo, los sentidos y la mente. Hagámoslo dispuestos a recibir. Por eso, la meditación de la mañana se realiza en uno, mejor, si uno se ha bañado, ha purificado el cuerpo, ha purificado la mente y en una actitud sosegada hace que su mente se vuelva receptiva y espera a recibir la luz que proviene de círculos elevados. Todo amanecer nos promete la transmisión de esas elevadas energías. La persona que se pierde un amanecer ha perdido todo ese día.

Sólo cuando hay muchísima inercia, aversión, indiferencia, ignorancia en su cumbre, que tiene orgullo, soberbia, uno no se prepara para recibir las horas del amanecer. Es como dormirse durante la hora en la que el Maestro viene a vernos. El Maestro viene a nuestra casa y nosotros estamos durmiendo. Y el Maestro del Sistema Solar nos visita cada mañana. De modo que si no estamos preparados para orientarnos a recibirlo, no estamos preparados para la recepción de la luz. Hay mucha gente que prefiere dormir en las horas de la mañana. Eso significa que durante unas cuantas vidas no estarán preparados

para trabajar con la luz. Así se considera desde el punto de vista ocultista. El Maestro EK afirmó muy específicamente y dijo “la gente que no está tranquila y no siente una buena orientación durante las horas de la mañana y que no se siente inclinada a recibir las energías del amanecer, se puede olvidar del ocultismo por esta vida. Nunca puede gente así entrar en el ocultismo”.

Si tenemos que levantarnos por la mañana, todo depende del karma de ayer, del día pasado. Si nos ocupamos de hablar conversaciones inútiles, en actividades inútiles, hasta muy tarde por la noche, no podemos levantarnos por la mañana. De modo que es el karma pasado el que nos deshabilita para levantarnos por la mañana y alguien nos tiene que despertar y ni siquiera los despertadores funcionan e incluso si se nos despierta, nos despertamos con cara de queja.

Las caras que no tienen un aspecto agradable por la mañana están dando un mensaje claro de que no están preparadas para el trabajo. Es de esperar mantener una actitud muy agradable cuando comenzamos el trabajo de meditación, o tener una actitud desagradable antes del trabajo de meditación no permite que tenga lugar la meditación, porque no estamos listos para la recepción y nuestra mente está preocupada con cosas desagradables.

Suponed que, justo antes de la meditación de la mañana, discutimos a la hora de tomar el café. Porque a partir de las 5h20' se nos pone a disposición una taza de algo caliente. Entonces, nos reunimos para tomar café, juntos, y como no tenemos la costumbre de estar en silencio, tenemos que hablar y qué tipo de conversación sale de nosotros. Puede crear un conflicto y en ese conflicto venimos a la meditación. Por ese día no hay meditación.

Tener una actitud agradable en las horas de la mañana se puede desarrollar mediante una constante orientación hacia la luz. Esa orientación, pues, se llama actividad de recepción. Y esa recepción nos la puede dar Cáncer. La Luna en Cáncer, el Sol en Aries son situaciones excelentes. Eso es lo que vemos en la carta astral de RAMA. Nuestra Luna ha de ser receptiva del Sol, eso es importante. Nuestra Luna es nuestra naturaleza, el Sol es la conciencia. De modo que necesitamos orientar la naturaleza hacia la conciencia. Esa orientación es meditación. Por qué os he contado con tanto detalle acerca de esta actividad receptiva de Cáncer. Lo he hecho porque recibimos los más elevados beneficios si nos orientamos hacia las cosas superiores. Si no, es un océano bastante problemático, lleno de flujo y reflujo y crea su propia miseria, sus propias penas. Pero puede crear también una actividad de luz, ese es un aspecto importante de Cáncer.

Haremos una pausa por ahora, para que bebáis algo brevemente y volver a reunirnos aquí para la meditación de la tarde. Recordad que tenemos que visualizarnos a nosotros mismos como si fuéramos lotus que están intentando recibir la luz. Eso nos vendrá muy bien. Si nos vienen otros pensamientos, pensemos de nuevo en el loto. Visualicemos el lotus a la altura del centro del entrecejo y que esa luz está entrando en nosotros y que pasa por el sistema vertebral y que va desplegando todo los demás chakras y los convierte en lotus y sentirnos que nosotros mismos somos un jardín de lotus que está difundiendo luz por todo el sistema de nuestro cuerpo. Para eso nos vamos a volver a reunir aquí.

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a los hermanos que han sido reunidos aquí esta mañana.

Hemos estado habitando, morando en torno a la cruz cardinal y a sus correlativos Equinoccios y Solsticios en los que los signos solares de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio desempeñan un papel muy importante.

El Solsticio, que marca el comienzo de Cáncer, causa la hora del crepúsculo o del cambio para el hombre, que se llama la hora del crepúsculo, del atardecer, en la que en el horizonte occidental, el disco del globo solar, se pone en la materia, aparece ante el ojo humano. Es el encuentro de lo sutil con lo denso, es el encuentro del hombre celestial con el hombre terrenal. Por eso, es una hora de crepúsculo aquélla en la que se encuentran la oscuridad y la luz y después de ello el sol desaparece y la noche comienza.

El señor de la noche es la Luna, por eso el señor de Cáncer es la Luna. El Sol es el señor de la luz, durante el día. La Luna es el señor de la luz durante la noche. Cuando el sol se pone, la luna aparece en el horizonte. Así, la Luna Llena de Cáncer es una promesa de que, incluso aunque a la conciencia, al Espíritu, al Señor, al hombre divino les llegue el crepúsculo, no es para preocuparse porque Yo estoy allí. No os sintáis perdidos porque Yo estoy allí, para daros la luz en la oscuridad. Cuando la divinidad desaparece en el seno de la materia, normalmente la oscuridad aparece en su totalidad, la ignorancia prevalece en su totalidad. Pero en el Este, la Luna se eleva. Ésa es la importancia de la Luna Llena de Cáncer.

Como ya expliqué ayer, Capricornio es el Este, Cáncer es el Oeste. Cuando el Sol se pone por el Oeste, la Luna sale en Capricornio durante las horas de Luna Llena de Cáncer. Así, hay una esperanza para los seres para estar en la luz. Esa es la belleza de la Luna y eso es lo que se llama el Maestro, el Instructor.

La consciencia del alma desciende hasta la materia cuando el sol cruza el horizonte occidental y se introduce en los mundos inferiores y entonces el mundo entra en oscuridad. Pero, sin embargo, después encontramos a la luna sobre la pantalla, elevándose. Por eso, las Escrituras dicen: "No os preocupéis si Dios desaparece, el Maestro está ahí para protegeros y para guiaros hasta el día".

Ése es el mensaje de la Luna Llena de Cáncer. Por esa razón, a la Luna Llena de Cáncer se la considera la Luna Llena del Maestro del Mundo. Se celebra con suma alegría en la India. Los tres días se marcan con anticipo ya de un año, para celebrarlo con gran alegría, cerca del Maestro. ¿Pero quién es el Maestro, quién es la Luna? La Luna es sólo una representante del Sol, es la luz del Sol que está representada por la Luna. Si la Luna es representante del Sol, el Maestro es representación de Dios. Por eso, las Escrituras Sagradas orientales recomiendan que estemos cerca de un Maestro y la tradición va tan lejos como para afirmar diciendo: si no encuentras a Dios no te preocupes, tienes a un Maestro para verle. Dios es demasiado grande, demasiado poderoso y demasiado ígneo para verlo. En el Antiguo Testamento se dice: nuestro Dios es un Dios que todo lo consume, al que se llama SARVAHUTA. De modo que la fiera luz del Sol es remplazada por la agradable luz de la Luna.

Podremos experimentar el día de Luna Llena de Cáncer que queda, salir a la hora del mediodía y experimentar el Sol y luego salir a la hora de la medianoche para experimentar la Luna. Sabréis la diferencia que hay muy fácilmente. Por eso, las Escrituras orientales hablan de que el Maestro es una agradable representación del fiero Dios que nos lleva al fuego, paso a paso y nos encomienda una vez más al Señor que de nuevo vuelve a amanecer por el Este, como el Salvador.

El 22 de diciembre aparecerá una vez más por el Este como el Salvador y el 22 de junio, es decir hoy, ya se ha puesto, ya ha traspuesto. Así que, este periodo de seis meses es un periodo de oscuridad, en el que la Luna es la guía. Por esa razón, Libra, que es el punto del medio entre Cáncer y Capricornio, en lo que respecta a este Arco Real, está relacionada con la veneración de la Madre, como la Luna.

Mientras que al Sol, en el otro arco, se le venera como el Padre, cuando el Sol transita por Aries. Hay festivales de los Equinoccios. Aquéllos que siguen el Sistema Solar llevan a cabo un ritual de nueve días, a partir de la Luna Nueva de Aries. Y aquéllos que siguen el Sistema Lunar llevan a cabo un ritual de nueve días, a partir de la Luna Nueva de Libra. Por ejemplo, los hebreos llevan a cabo ese ritual de nueve días en Libra. Los rituales védicos recomiendan

ambos sistemas, solar y lunar. El Señor, como Dios Solar, es venerado durante los primeros días del mes lunar de Aries y el Dios es venerado como la Madre a partir de la primera fase ascendente de Libra. Ambos festivales, pues, se llevan a cabo.

El festival relativo a Aries se celebra en honor de RAMA. Os he explicado ya que el arco entre Aries y Cáncer es RAMA y ya se explicó con detalle qué significa RA y qué significa MA.

Del mismo modo, a la Madre se la venera en Libra como DURGA, que significa la impermeable. Aquello que es impermeable, impenetrable y sólo la luz en la oscuridad nos puede conducir a través de la oscuridad. A la Madre se la considera como la luz en la oscuridad. La Madre preside el mundo y por eso preside sobre la materia. Para asegurarnos de pasar por la materia se veneran al Maestro y a la Madre. Durante el tiempo que dura el Arco Real y el Arco Divino y el Maestro, el Dios Solar, el fuego, se venera junto con el Maestro - durante ese período que dura el Arco Divino-.

Se dice que el ser humano nace en Aries y se pone o le llega el crepúsculo en Cáncer, en la materia, y cae mucho más profundamente en la materia, en Libra. Luego, se eleva o amanece una vez más en Capricornio y llega a su estado original de divinidad en Aries. Así se concibe el Año Solar. Entonces, cuando llegamos a Cáncer hemos llegado a un punto importante. Como ya os he explicado, cuando os hablé del Arca del Noé, llegamos hasta la orilla y el ser humano entra en la tierra, tanto como regente, como cazador.

Las historias de cazadores son muy bien descritas por la historia, pero las historias del Hombre Divino, que también acompañaba al cazador, son bien descritas en las escrituras orientales. Por eso, las escrituras orientales dicen que el hombre es divino y que el hombre animal es un vehículo para el hombre divino. La evolución del ser humano es considerada tanto como un descenso divino, como también un ascenso material. El hombre animal, el cazador, pasa por la era de piedra, de hierro, conocido por ser incivilizado, pero el Hombre Divino tiene también su trabajo que hacer en el planeta, al que desciende como Maestro y como Rey.

Los Iniciados también han descendido como Maestros y como Reyes Iniciados y fueron ellos los que dieron el gobierno y la ley y le dieron al hombre animal el modo de vivir, la ley para vivir, el modo de ganar del planeta tierra, enseñándole cómo cultivar y ganar y adquirir el producto, cómo construir casas, cómo vivir en comunidades, cómo ordeñar una vaca. Todas estas cosas le fueron enseñadas al hombre animal por parte del Hombre Divino.

Así es como los Reyes Solares iniciales llevaban a cabo el trabajo en beneficio del hombre animal. Hay tanto trabajo en el planeta por parte del Hombre Divino como por parte del hombre animal. Por eso, la teoría de Darwin es considerada como incompleta desde el punto de vista de la doctrina oriental. No es correcto decir que el ser humano es una evolución del mono. Madame Blavatsky diserta sobre todo esto en las primeras cien páginas de la Doctrina Secreta, para demostrar la imposibilidad de que un mono se convierta en ser humano. El cuerpo del ser humano fue evolucionando de tiempo en tiempo, pero el tamaño del cerebro del ser humano no puede ser comparado con el tamaño de ningún otro ser animal.

Las Escrituras en Oriente dicen que el ser humano es un ser doble. Está el Hombre Divino, el Hombre Celestial, así como también el hombre mundano dentro del hombre que conocemos. Aquí pues, en Cáncer es el encuentro de lo divino con lo mundano. Si lo mundano domina, lo Divino descansa en lo humano y además, lo Divino no cree en dominar. Entendamos pues, que claramente, la Divinidad no conoce la agresión. La cualidad esencial de la Divinidad es la del equilibrio, no hay ni hiper-acción, ni hipo-acción.

La Divinidad prefiere descansar si el hombre humano está activo, pero si el hombre mundano evoca la Divinidad, entonces la Divinidad actúa a petición, si se le pide. A menos que se le pida, ella no actúa, prefiere quedarse en equilibrio. Hay que hacerle una petición para que se vuelva dinámica.

De modo que la actividad divina se puede adquirir mediante la invocación. Así se nos enseñan las plegarias, así se nos enseña la meditación. La meditación es la orientación del hombre inferior con el Superior. Cuando el inferior está completamente alineado con el Superior, entonces, se construye el puente. A ese puente se le llama ANTHAKARANA.

Al hombre inferior se le representa en las Escrituras como un triángulo invertido, con su cuerpo físico, parte inferior del triángulo hacia abajo, los sentidos por otro lado y la mente inferior, que sabe cómo hacer trabajar la mente, los sentidos y el cuerpo. La mente del cuerpo sabe lo que necesita el cuerpo y siempre tiene cuidado del cuerpo. Si el cuerpo pide agua le da agua, si el cuerpo necesita alimento le da alimento, si el cuerpo necesita descanso le da descanso. De modo que la mente es la que administra u organiza el cuerpo. Éste es el triángulo relacionado con el cuerpo del ser humano, que es una actividad de la creación, de la naturaleza.

A la naturaleza le llevó tiempo preparar el cuerpo humano. Primero preparó el cuerpo material, como el planeta. Después se desarrolló el mundo de las plantas, la plantación, que llevaba en sí los sentidos, las sensaciones, el

mundo de las plantas. Después se preparó el mundo animal y a través del animal, gradualmente, se fue desarrollando la forma del ser humano.

Todo este desarrollo tardó tiempo. Si vemos la Doctrina Secreta sabremos que este planeta lleva existiendo 30 millones de años. ¿Y sabéis cuándo apareció el hombre por primera vez en este planeta? Hace 18 millones de años. El planeta ya estaba preparado desde hace 30 millones de años y el ser humano existe sólo desde hace 18 millones de años. De modo que los primeros 12 millones de años fueron necesarios para desarrollar el planeta en relación con las distintas formas del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal y después del hombre animal, el hombre de las cavernas. Después apareció el hombre, hace 18 millones de años. Por eso, se dice que el hombre es dos veces nacido. Una vez es el cazador que vino primero y después vino el Hombre Divino. Así, el hombre se convirtió en un ser doble y ese ser doble que es el hombre es también un triángulo. Esta vez con el vértice hacia arriba.

El triángulo con el vértice hacia abajo está formado por el cuerpo, los sentidos y la mente. A la mente del Ser Divino se la llama Buthi o la Luz. A la sensación que el ser humano tiene se la llama Amor y al deseo del hombre divino se le llama Voluntad. El hombre inferior tiene un centro. Es un punto dibujado en el centro del triángulo inferior y el hombre superior tiene también un centro dibujando otro punto en el centro del triángulo superior. Después se unen todos los puntos. El centro del hombre inferior es la mente o plexo solar. El centro del Hombre Superior es llamado el Alma, que existe en el AJNA durante las horas de vigilia y existe en un Loto del Corazón Superior, que se llama loto de ocho pétalos y se encuentra localizado entre el centro laríngeo y el centro del corazón. Cuando los libros nos hablan de construir el puente se refieren a construir el puente entre el plexo solar y el AJNA y a ese puente se le llama el ANTAKARANA, es decir, desde el plano mental tiene que haber una conexión con el plano búdico. Y ese vacío o espacio tiene que ser llenado para que lo Divino actúe a través de lo humano. Y lo divino actúa a través de lo humano si el ser humano se agarra a lo divino. Por eso está la invocación de la Luz, Amor y Voluntad de lo Divino. Por eso está la invocación de lo Divino. Lo Divino puede descender sólo cuando la mente y su correlativa personalidad sigan la Ley.

Una vez establecida la ley, se establece el orden en el ser humano. Hasta que no se establezca la ley no se puede establecer el orden. Hasta que no se establezca el orden, una persona importante no puede venir. Si hay crisis y conflicto la personalidad importante no puede venir. La persona muy importante viene y primero se asegura, cuando va a venir, de que en el lugar haya ley y orden. Si el presidente de España tiene que venir a Balaguer ¿quién vendrá

antes que el presidente? la policía. Quieren investigar y mirar a ver si hay terroristas por aquí y si existiría alguna posibilidad de conflicto o de crisis. Cuando todo esté en orden el presidente o primer ministro vendrá.

Esta Ley proviene de los sistemas superiores. Para que lo Divino descienda el orden es importante. El orden viene mediante la adaptación a la Ley. A menos que se acepte la Ley y se trabaje con ella, el orden no ocurre y a menos que haya orden no se puede establecer la Ley y por ende, lo Divino no puede venir. Lo único que hará será enviar a los policías. La policía llega a través de Saturno.

Saturno es la policía divina, Plutón es una policía especial, Marte es el general de policía. Así, que tienen sus maneras especiales de establecer la Ley. Nosotros queremos que el Avatar de Síntesis se manifieste. A él le gustaría manifestarse. ¿Sabéis que está esperando desde hace 127 años para manifestarse y sus soldados están trabajando en el planeta? Pero tienen que darle señales diciéndole: bueno, todo está bien, ahora puede venir usted. Pero a menos que aparezcan estas señales, el Avatar de Síntesis no puede venir. Del mismo modo el Maestro tampoco puede venir a nuestra vida a menos que haya un cierto orden en ella.

El Maestro siempre nos informa de cómo vivir en orden, cómo vivir con ritmo, cómo adaptarnos a la ley y cómo trabajar con la ley de una manera desenfadada. Los jueces tienen que decidir si nosotros seguimos o no la ley. Así han aparecido los jueces. Ellos nos informan si seguimos la ley o no. Pero, una vez que eso ocurre, el Avatar puede descender. De modo que todo el trabajo que comienza en Cáncer es un trabajo de receptividad de la ley, de receptividad del orden y de receptividad del ritmo y de seguir ese ritmo, esa ley y ese orden.

Por eso, a Júpiter se le considera también como el Señor de Cáncer. Júpiter nos informa de la Ley, Júpiter es el Maestro. Si la Ley no es seguida u observada, Saturno vendrá por la dirección opuesta. El Señor del signo opuesto de Cáncer es Saturno, el signo opuesto de Cáncer es Capricornio y el señor de Capricornio es Saturno. Si no escuchamos a Júpiter, Saturno se pone manos a la obra.

Júpiter nos informa de la Ley y Saturno nos da el castigo si no se observa la Ley. Hay un trabajo hermoso de interconexión, como en internet, entre todos los principios planetarios. Por eso la gente que quiere seguir el Sendero del Discipulado ha de adoptar primero la disciplina saturnina. Por esa razón se dice que para los discípulos Saturno es el regente de Cáncer. Si no, Cáncer sólo contribuirá a que surjan los instintos, las emociones y los impulsos. El hombre

animal tiene muchos instintos y todos sus instintos le juegan una mala pasada mediante los 5 sentidos.

Y luego está el sexto elemento, que es el habla. De seis diferentes maneras se traduce el resurgir del hombre animal. Entonces, qué ocurre, que el sol desaparece y la luna no está visible en el cielo, oscuridad total. El ser humano actúa según los instintos, impulsos, deseos, sentimientos, impresiones y las seis cualidades propias de la emoción - el enfado, el odio, la emoción, el apego, la ilusión, el orgullo, el perjuicio, la envidia-. Éstos son los factores comunes en funcionamiento cuando el hombre no está conectado con lo divino y lo que hace es seguir acumulando karma. El karma se va manifestando a través de los ciclos, resultando en miles de encarnaciones.

La luna nos guarda la memoria de los instintos y de los impulsos. Saturno los almacena, porque donde aparece la Luna en la superficie Saturno nos proporciona mucho más aún. Por eso, muchas veces respecto a actividades indeseables decimos, ahora ya basta, ya no tenemos que seguir con esto. Eso es una idea de la Luna, pero luego Saturno vuelve de nuevo a traer más material a la superficie. Al igual que en una tienda, si se vende lo que está a disposición a la venta, se volverá a reponer más material.

La Luna, cada vez que queda saciada dice, ya basta. Si nos gusta mucho el helado y nos comemos tres tarrinas de helado, la mente dice, ahora basta, nada más de helado por lo menos durante un mes. Pero luego, al cabo de dos días y medio la Luna cambia de signo, entonces Saturno le suministra un deseo fresquito a la Luna y nos encontramos con un amigo que nos dice que le parece un buen helado. Entonces, nos quedamos pensativos. La Luna, con dudas, accede, y dice: sólo porque me lo pides tú lo acepto, de otro modo había decidido no comer más helados. Eso puede ser con los helados o con el fumar, con el sexo o con las drogas, con el uso de la palabra o con otro tipo de acciones irregulares. De cuando en cuando la luna se siente satisfecha, la luna que es nuestra mente. Pero Saturno, que es una mente más profunda, nos va presentando nuevamente nuestras memorias, nuestros instintos.

Sabéis, el ciclo de la Luna se prolonga durante treinta días, el ciclo del Saturno dura treinta años. Así que, cuál es la proporción. La luna transita por un signo al cabo de dos días y medio. Saturno transita por un signo al cabo de dos años y medio. De modo que treinta años en comparación con treinta días. Podemos observar la proporción y la profundidad. Todo lo que hayamos hecho durante vidas y vidas. Un mes en comparación con 360 meses. Treinta años son 360 meses. De modo que Saturno es 360 veces más profundo. La mente puede recordar la actividad de todas estas vidas, pero Saturno recuerda nuestras

vidas a la largo de 360 años, lo lleva todo grabado. Lo que nosotros creemos que somos es sólo un entendimiento superficial de nosotros. Por eso, Saturno proporciona una visión interna muy profunda en la conciencia del ser humano. ¡Los secretos que Saturno puede desenterrar... Dios mío! No hay ningún astrólogo con todo su intelecto que lo pueda adivinar. Ello requiere sólo un iniciado que tenga intuición. Tal es el trabajo de Saturno, que trabaja desde la dirección opuesta. Y luego, así desarrolla el hombre al cabo de los años su naturaleza y concretiza todas sus costumbres que no están en sintonía con la Ley y como consecuencia de ello, sufre. De modo que el único recurso es, pues, de nuevo, Saturno. Por esa razón, el Maestro Djwhal Khul habla siempre del Séptimo Rayo y de Saturno. Sin eso, no hay modo, no hay camino. Por eso, todos los Maestros nos hablan de la disciplina saturnina para comenzar y si no es aceptable, es que la persona no está preparada. Así lo entiende simplemente el Maestro.

El Maestro sabe que aquéllos que no aceptan la disciplina saturnina son los que todavía no quieren entrar en el Sendero y aquéllos que entran van recibiendo cada vez una disciplina más rigurosa. La disciplina es tal que si ayer se mantuvo aquí este rotulador para escribir y hoy llego y no lo encuentro cerca de la pizarra, el Maestro, en este caso yo, emito fuego. Parece extraño pero eso es así, disciplina es disciplina. El Maestro puede lanzar fuego si a la hora de hacer un ritual no se encuentra la misma cuchara usada siempre. Si la cuchara que se utilizó anteriormente no se encuentra de nuevo para el ritual. Eso es disciplina. Y si las herramientas o instrumentos relativos a ese ritual no están limpios y ordenados, el Maestro puede ser de fuego. El Maestro no tolera ni la más mínima falta de limpieza, ni falta de orden. Parecería como si el Maestro fuera el ser más impaciente que nadie, pero no es así. Él tiene toda la paciencia del mundo, pero está de servicio y no permite que haya compromisos.

Hay una afirmación que todo aspirante debería conocer que dice: El ocultismo permite, parece sencillo, pero, el ocultismo, el ocultismo no permite el compromiso. Si un Maestro acepta a un aspirante su Saturno comenzará a trabajar. Si el Maestro no acepta a un aspirante continúa siendo agradable con él, como Júpiter. De modo que si estamos dentro del aura del Maestro, el Maestro es Saturno. Si estamos distantes del Maestro, pero no una distancia física, sino me refiero en términos de consciencia, él es agradable con nosotros. Un Maestro es agradable en la distancia, pero lleno de fuego en la proximidad.

La Luna de Cáncer en contraposición con el Saturno de Cáncer, el Júpiter de Cáncer en contraposición al Saturno de Cáncer, éste es un aspecto que debemos conocer. Tenerlo presente cuando pensemos en Cáncer.

Todo el trabajo del Maestro es en relación al Cáncer de aquéllos que están a su alrededor. El Maestro no quiere que todos aquéllos que están a su alrededor se vuelvan cancerígenos. Cancerígeno quiere decir ser de naturaleza cáncer extremadamente. Cuando el signo de Cáncer está en su reflujo más bajo puede resultar en cáncer y el Maestro nos impide que tengamos cáncer. Antes incluso de que la enfermedad del cáncer se establezca en uno, el Maestro quiere librar al aspirante del signo solar de Cáncer. Ese es el principal trabajo sucio que el Maestro tiene que hacer, porque todos aquéllos que se congregan en torno a él tienen sus sentimientos y el Maestro Djwhal Khul dice claramente que todas las emociones o sensaciones que se tengan son emoción. Esta afirmación es como una bomba para destruir los sentimientos, entendamos.

Si queremos seguir a un Maestro como el Maestro Djwhal Khul, tenemos que haber quemado antes todas nuestras sensaciones, impresiones, sentimientos. Bueno, vamos a hablar específicamente. Uno puede tener impresiones. Sensaciones quiere decir, según el entendimiento oculto, emociones. A menos que las emociones hayan desaparecido, uno no puede adquirir la impresión, por eso él dice que todos los sentimientos son emociones.

Hay maneras superiores de comprender que nos dan un gozo y una satisfacción mucho mayores que los sentimientos emocionales. Los sentimientos emocionales desgastan nuestra energía por completo. Las comprensiones divinas nos energizan en una proporción geométrica. El Maestro no quiere que los aspirantes se descarguen de su energía, sino que quiere que los aspirantes adquieran energía en proporciones geométricas, múltiples. Por eso, trabaja con nosotros sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras sensaciones, sobre nuestros instintos.

No sabemos lo que tenemos dentro de nosotros. Nosotros creemos que lo que nuestra luna comprende eso es lo que somos. La luna nos puede dar una cierta comprensión de lo que somos, que digamos tiene un pie de profundidad, pero el Maestro puede ver los instintos que tenemos hasta una profundidad de 360 pies. De modo que el Maestro lo excava, va a abajo a removerlo y ese trabajo de excavación dura mucho tiempo porque si somos completamente excavados en una vida, podemos morir.

Por eso, el Maestro hace un programa que dura doce vidas, es decir que 360 pies se recorren en treinta medidas, por eso trabaja con este ciclo jupiteriano para trabajar con Saturno. Para agradaros puede deciros que tarda doce años,

pero cuando él dice años es simbólico. Cada encarnación es un año. Él también tiene técnicas de marketing ¡Ah, venga, son sólo doce años! Doce años pueden ser doce encarnaciones porque una encarnación es un ciclo y a un ciclo se le llama un año.

Sabéis, con la palabra año, en sánscrito, hay juego de palabras, un truco. Al año se le llama Sanvastara. Sanvastara tiene muchos significados. Es un año solar, es cinco años solares, es 12 años solares y su ciclo más alto es 60 años solares. Pero nosotros no sabemos a qué Sanvastara se está refiriendo el Maestro. Él nos permite y nos deja que entendamos a nuestra manera lo que significa Sanvastara. Lo estoy diciendo así, de una manera un poco ligera, claro está, pero lo que quiero decir es que el Maestro trabaja sobre las emociones, los impulsos y sobre la mismísima naturaleza baja del ser humano que hay que colocar en orden.

Ése es el trabajo que uno tiene que hacer con su propio Cáncer. Mientras sigamos teniendo eso que se llama naturaleza inferior en nosotros, hemos de entender que tenemos el signo de Cáncer, que tenemos la cualidad de Cáncer. Y no digamos, es que no tengo nada en Cáncer.

Una vez limpiamos el Cáncer inferior aparecerá el Cáncer superior. La cualidad del Cáncer superior nos otorga muchas cosas. Eso lo llegaremos a saber paulatinamente. Hoy, como es sábado, es mejor que sepamos qué tenemos que hacer con respecto a nuestra cualidad de Cáncer inferior.

Se nos sugieren ciertas meditaciones y prácticas ocultistas para comenzar. Y para comenzar se nos da la contemplación en el color. Después, como segundo paso, para eliminar las corrientes astrales e inferiores se nos sugieren ejercicios de respiración y en el tercer estadio se nos recomienda la meditación en el color plateado. La plata es el metal en relación con la Luna y la Luna está relacionada con Cáncer. Cáncer, Luna y la plata van juntos.

Si la gente tiene una mente impredecible y muy oscilante, una mente altamente inflamable, no sabemos cuándo se va a irritar porque viene de repente la cosa. Es como estar con el fuego. O si está deprimido. Si en todos estos casos, a esa persona se le da plata mediante la homeopatía, uno puede equilibrar la idiosincrasia de la mente inferior. Por eso, se sugiere Argentum Nitricum en alta potencia cuando la mente está a punto de convertirse en cualquier cosa. Cuando no hay estabilidad en absoluto, cuando hay miedo excesivo, cuando hay enojo excesivo, cuando hay ansiedad excesiva, cuando hay envidia excesiva o cualquier otra emoción en exceso, todo esto, puede ser tratado con Argentum Nitricum.

Al veneno del orgullo y del poder puede hacérselo desaparecer con la crisis. Hay muchas maneras con las que uno puede trabajar con la homeopatía para devolver el equilibrio al sistema y en el futuro la homeopatía será considerada como una herramienta excelente para darle un equilibrio temporal al sistema, si bien, no como un equilibrio permanente. El equilibrio permanente sólo puede llegar a través de las prácticas ocultistas.

De modo que aquí vamos a hablar de tres ejercicios, de los cuales uno tiene que ver con el color, otro más tarde, tiene que ver con la respiración y finalmente, el tercero, que tiene que ver con la meditación en la luz de la Luna, que se llama plata. Y todos ellos son beneficiosos para neutralizar los efectos maléficos de Cáncer, lo que nos permitirá que el hombre inferior se oriente hacia el hombre superior.

De modo que el primero es el color, en virtud del cual, Saturno, trabajando desde el signo opuesto, el color de Cáncer se considera que es el verde profundo, verde oscuro. Ése es el color de la naturaleza inferior, verde oscuro. Cuando le introducimos amarillo dorado, este color puede volverse verde claro. Por eso, la primera meditación ha de ser sobre el color amarillo-dorado.

El disco del globo solar con forma amarillo-dorada nos asegurará que sintamos desde el AJNA el color amarillo-dorado en todo el sistema cerebro-espinal y luego a través de los plexos. Que sintamos que el color amarillo-dorado es transmitido a través de los centros nerviosos hasta el sistema nervioso y que llenemos todo el sistema de este color amarillo-dorado.

Por eso, el sol de la mañana que tiene la forma o el aspecto de un disco dorado y la luz dorada que emana es de gran importancia para los aspirantes. El color amarillo-dorado tiene que ver con Sagitario, el signo antecedente, el que precede a Capricornio. Capricornio es el amanecer, pues Sagitario es considerado como dos horas antes del amanecer. Sagitario es considerado como el mensajero del amanecer y el color amarillo-dorado es el mensajero de que el color blanco va a venir muy pronto y la energía de Sagitario es la energía del fuego por fricción. Sagitario es el fuego por fricción, Leo es el fuego solar y Aries es el fuego eléctrico.

Ahora estamos trabajando pues, con el fuego por fricción, para transformar el cuerpo y el material relativo al cuerpo. Con cuerpo incluyo lo físico, lo emocional y lo mental. Todos estos tres niveles del cuerpo son llenados regularmente de color amarillo-dorado. Por favor, recordemos que el color de nuestro cuerpo etérico es el amarillo-dorado.

De modo que la contemplación en el color amarillo-dorado inaugura también el nacimiento de un cuerpo etérico sano. Éste es un trabajo que hemos de hacer durante muchos años, hasta que podamos sentir a voluntad el color amarillo-dorado y poco a poco comenzaremos a comprender que esencialmente somos de color amarillo-dorado.

Algunos de entre vosotros que seáis seguidores de Sathya Sai Baba, sabéis que se dirige a todos diciendo bangaru, que significa ser de oro. Suele decir cómo estás Bangaru, cómo estás, mi querido ser de oro. Él quiere estimular la luz dorada en nosotros dirigiéndose a todos nosotros como bangarus. Con los grandes seres no hay nada que ocurra así, por acaso. De modo que la luz dorada es esencial para trabajar con las corrientes astrales de la naturaleza inferior. Una vez que trabajamos continuamente con ese color, el color amarillo-dorado transformará el verde oscuro y lo convertirá en verde claro.

El verde claro contiene mucho amarillo y eso significa que el color amarillo-dorado ha trabajado sobre el verde oscuro y lo ha convertido en un color verde ligero y transparente y claro. Así es cómo el trabajo de Sagitario nos va a dar una conexión directa con su signo opuesto, el de Géminis. Y eso significará que desde Cáncer habremos ascendido hasta Géminis, en el orden inverso. Lo normal es que, si no, para llegar hasta Géminis, necesitemos pasar por diez meses. Para ir desde Cáncer a Géminis ¿podemos ir ahora mismo, por ejemplo a Géminis? Acabamos de entrar en Cáncer. Para, otra vez, volver a Géminis y al May Call tenemos que esperar once meses. Sin embargo, hay una manera de volver al May Call, invirtiendo la rueda, de lo que se habla frecuentemente en los libros de Sabiduría.

Aquí está, pues, la técnica para invertir la rueda, volvemos a Géminis, desde Sagitario, porque Géminis-Sagitario son complementarios, igual que también son complementarios Cáncer y Capricornio.

Los doce signos zodiacales no son sino sólo seis, seis pares, que parecen ser doce. Pero en realidad, también los seis pares son sólo tres y los tres son sólo uno. Algo que simplemente se ha desplegado de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 12. Hemos de conocer estas técnicas para poder replegarnos y estar en proximidad del original.

De modo que desde Sagitario llegamos hasta Géminis, cuyo color es el azul verdoso, color aguamarina, como le llaman. Recordemos que Cáncer, que también representa el océano, refleja todos estos colores. Puede reflejar el color verde oscuro, puede reflejar el color amarillo-dorado y puede reflejar el color aguamarina.

Cuando trabajamos continuamente con el halo dorado, cuando el material de nuestro cuerpo se transforma, debido al fuego por fricción que se ha iniciado el color y la vibración de nuestro cuerpo cambian. Entonces, llegamos al cuello y adoptamos allí la disciplina relativa al centro laríngeo, que tiene que ver con el habla y con la pronunciación de los sonidos que transformará el color aguamarina y lo convertirá en el color azul de Tauro. De modo que de Cáncer a Géminis y de Géminis a Tauro.

Así, el color amarillo-dorado nos lleva al verde claro, el color verde claro nos lleva al color aguamarina, el color aguamarina nos lleva al color azul y desde Cáncer vía Sagitario a Géminis y luego a Tauro, en el que la belleza, más allá de la forma, se experimenta como Amor. La belleza en los aspectos superiores de Tauro es Amor. No es una entidad de la belleza con la forma, sino que se llama belleza más allá de la forma. El Venus de Tauro nos otorgará el cuerpo etérico, que es un ascenso a partir del cuerpo de carne y hueso.

Cuando estamos a la altura del centro laríngeo también sentimos la profunda inclinación de comenzar o profundizar en el estudio ocultista y en la práctica ocultista, lo que también contribuirá con el trabajo de Mercurio. Mediante la disciplina saturnina y la introducción del color amarillo-dorado jupiteriano se adquiere Mercurio y trabajando con la Sabiduría y practicándola como modo de vida, el ser humano asciende hasta el centro del entrecejo. El nombre del entrecejo en sánscrito es BRUMATHIA. Centro es mathia, bru es entrecejo, y puede que seguramente bru en Sánscrito se haya convertido en frown en inglés, que es entrecejo.

El cuerpo pituitario es el punto más elevado que puede alcanzar el ser humano para estar cercano a lo divino, en el Ajna. Así es cómo desde Cáncer, pues, hay un ascenso de la naturaleza inferior a la proximidad de la divinidad, mediante los colores y su correlativa disciplina y mediante la palabra y su correlativa disciplina y mediante llevar una vida según la luz de la Sabiduría. Así ocurre el ascenso de Cáncer y así es completo el ascenso de Cáncer. Tauro está cerca de Aries y es una cuestión de construir el puente entre Aries y Tauro. La naturaleza inferior no se interpondrá en nuestros esfuerzos de aproximarnos al alma. Todos los obstáculos habrán desaparecido, todo el karma pasado habrá sido eliminado y eso se puede ganar o conseguir mediante la paciencia de Saturno.

Por eso, Saturno es el primer Maestro, Júpiter es el siguiente Maestro y Mercurio el siguiente Maestro y después, Venus será el que nos dé la experiencia correspondiente, las casas, los signos solares correspondientes: Capricornio, Sagitario, Géminis y Tauro. Así se produce el ascenso de color.

---

Esto ha de ser practicado con regularidad y una vez llegados al color azul de Tauro podemos pensar en contemplar el color plata, en la luz de la luna. Hay una meditación dada por la Jerarquía llegados a este punto. Es una hermosísima meditación que ya está disponible en los libros, en inglés. Yo la he tomado para representárosela de nuevo a vosotros, por eso necesito el libro y también las gafas. Simplemente, con el mero pensamiento en ella uno ya se siente elevado.

La Luna es plata. Yo soy el lago. Nosotros somos el lago como Cáncer. La Luna es la plata. Lo primero que dice después, la Luna es plata, yo soy el lago, el lago es luz de Luna. Sintamos que el lago de nuestro ser está repleto de luz de Luna. Si sentimos regularmente la luz de Luna en nuestro ser, el efecto será que quedamos sanados. Por eso, la siguiente parte de la plegaria dice: yo estoy sanado. La Luna es plata. Yo soy el lago. Lago es luz de Luna. Yo estoy sanado.

El primer efecto de la meditación del color es la curación, la sanación. Entonces, nos convertimos en yo soy plata. Al comienzo la Luna era plata, pero ahora yo soy plata. En mí el rayo de Luna se despierta, yo soy la luz de la Luna. En mí el Sol está sellado.

Ésta es la meditación:

La Luna es plata

Yo soy el lago

El lago es luz de Luna

Yo estoy sanado

Yo soy plata

---

En mí el rayo de Luna se despierta

Yo soy la luz de la Luna

En mí el Sol está sellado.

Así podemos abrazar nosotros al Sol. Abrazar al Sol es lo que también se nos da en el GAYATRI, cuando decimos TAT SAVITUR VARENYAM, aquella luz que viene más allá del Sol y que viene a través de él. Pedimos que nos abrace, eso significa TAT SAVITUR VARENYAM.

Esta meditación ha sido concebida así como está, en inglés y dada como mantram. El maestro CVV creía en dar mantrams en inglés y el maestro EK ha

sido un buen mensajero de las enseñanzas del maestro CVV. De modo que aquéllos de vosotros que se hayan preocupado por trabajar con las meditaciones dadas en el libro Psicología Espiritual se habrán dado cuenta de esta meditación. Pero la mente siempre está ocupada y borra las cosas importantes, reteniendo cosas sin importancia. Ésa es la especialidad de la mente, ésa es la especialidad de la naturaleza inferior. Por eso se nos escapan los tesoros y coleccionamos piedras en su lugar. Esto es para meditar en ello. Yo voy a recitar esta plegaria al mediodía y veremos cómo actúa.

El mantram tiene su poder en el sonido, no sólo en el significado y por eso hemos de aprender a hacerla como está en inglés. En ciertas cosas no hay compromiso. Hagámoslo en ingles, así que la vamos a hacer al mediodía en inglés y en el entretanto, si queréis saber el significado, podéis saberlo. El texto de este mantram se os dará. La vuelvo a repetir una vez más:

La Luna es plata

Yo soy el lago

El lago es la luz de la Luna

Yo estoy sanado (ésa es la primera parte)

Yo soy plata

En Mí el rayo de Luna se despierta

Yo soy la luz de la Luna (ésa sería la segunda parte)

En mí el Sol está sellado

Éste es el texto de esta meditación. Trabajaremos pues con ello y se recomienda que se trabaje con él todo el mes de Cáncer y se recomienda que se trabaje con él hasta que se haya trascendido la naturaleza inferior. De ese modo, Cáncer se puede convertir en el océano de los cielos. Hay un océano de la tierra y hay un océano de los cielos que se llama las aguas del espacio.

La naturaleza inferior es como un océano, tiene muchas impresiones de la naturaleza inferior, los mundos inferiores o mundos mundanos. El Cáncer de tipo inferior tiene unas impresiones tremendas y profundas referentes a las cosas mundanales y no permite que se produzcan las impresiones divinas.

El Cáncer de tipo superior, que también recibe el nombre de “El océano”, pero el océano del cielo, el océano del espacio, en contraposición a los océanos de la tierra, tiene también una tremenda capacidad de impresionar. Tiene tantas

impresiones del sistema cósmico y según ello se preparan o forman las aguas del espacio y preparan así la creación, según la forma de vida antigua. Como ocurrió antes, ocurre ahora, al igual que la naturaleza inferior nos repite con nuestros principios inferiores. Ayer tuvimos desayuno, hoy tenemos desayuno, mañana tendremos desayuno, porque la naturaleza inferior nos recuerda el desayuno y entonces desayunamos a la misma hora más o menos. Y lo mismo ocurre con la naturaleza superior que también nos repite las mismas manifestaciones, cósmicas, solares y planetarias.

La naturaleza inferior actúa en sintonía con la naturaleza superior. La diferencia está en la cualidad. La naturaleza inferior actúa en relación a lo horizontal, en relación a la objetividad. La naturaleza superior actúa con lo vertical, es decir, en relación a los círculos superiores. Recibir de los círculos superiores es una actividad vertical y la distribución en la objetividad es una actividad horizontal.

Recibir de lo vertical y distribuir en lo horizontal es una actividad natural, distribuir horizontalmente es una actividad mundana. Estudiar en un libro disponible y reproducir lo que ya está en el libro, es una cosa horizontal. Recibir o estudiar desde los círculos superiores y distribuirlo en la objetividad es una enseñanza natural, que siempre es nueva y fresca, que siempre es APURVA, que nunca fue antes. De modo que, esencialmente, el ser humano es un ser vertical y se supone que ha de recibir las cosas verticalmente y distribuirlas horizontalmente. El mero trabajo horizontal es un trabajo horrible, es aburrido, no inspira a la gente. La inspiración es posible siempre que haya un descenso vertical.

El hombre, siendo como es, un ser vertical, es capaz de recibir las cosas verticalmente. Hacer las cosas sólo horizontalmente es considerado como moverse apoyándose sobre el vientre. Si caminamos sobre el vientre, el vientre sobre el suelo, sólo podemos arrastrarnos. Así lo hacen todos los mamíferos. Las serpientes se arrastran, todos los animales se mueven horizontalmente. El hombre sigue siendo sólo animal si sólo conoce la transacción horizontal y hasta que no adquiera el tipo de atracción vertical no puede considerársele como ser humano. Se tarda seis meses, o seis horas para que el animal se convierta en hombre. Así lo dice Pitágoras, de lo horizontal a lo vertical hay seis horas, así lo dice.

De modo que tenemos que crecer verticales y para ello necesitamos trabajar con los colores, los sonidos, los símbolos y con la ley. Con la ley del tiempo, con la ley de la alternancia, con la ley de la pulsación, con la ley de la periodicidad, con la ley de involución y evolución y muchas otras leyes que son muy interesantes, más interesantes que las leyes hechas por los hombres.

Tenemos que obedecer las leyes hechas por los hombres, para que no sea alterada la actividad de tipo horizontal. Tenemos que adoptar las leyes naturales, para en contra, adquirir la actividad vertical. Por eso, también se nos recomienda con fines de meditación que mantengamos nuestra vértebra recta. La vértebra vertical permite ascensiones de tipo vertical, las hace más fáciles. Por eso, se nos sugiere la verticalidad. La verticalidad en acción significa la adopción o la adherencia a la ley en todas las cosas que hagamos.

La meditación sobre el color puede ayudarnos, a niveles subconscientes, a cambiar la naturaleza de tipo más profundo en nosotros. No es ningún misterio. El color es la manifestación precedente de la materia y antes que el color está el sonido. A través del sonido, a través del color, tienen lugar las formas. Introduciendo mejores vibraciones de color estamos produciendo un cambio en la materia mental de nuestro cuerpo y como consecuencia tiene lugar el cambio. Trabajar con el sonido es considerado mucho más efectivo, porque el sonido es superior al color. El sonido es capaz de manifestar el color y por eso trabajar con el sonido puede producir las necesarias transformaciones.

Las transmutaciones del cuerpo, refinando sus elementos, permitirán una mejor naturaleza para manifestar. De no ser así siempre seguimos siendo los mismos, por muchos años de información que tengamos. Podemos seguir escuchando, pero lo único que prevalecerá en nosotros será la naturaleza inferior. ¿Qué propósito se cumple con eso? Un cierto tipo de espejismo de creernos que estamos siguiendo a una gran Jerarquía de Maestros. Lo que es importante es mirar a ver si hay algún cambio en nosotros, ver si la piedra se está transformando en piedra preciosa. Sabéis, la magia de la naturaleza es que un trozo de carbón se convierte en diamante. De modo que la naturaleza que es tan oscura como el carbón se puede volver tan brillante como el diamante. No hay nada imposible en la naturaleza, necesitamos únicamente tomar las herramientas adecuadas y trabajar con ellas.

Esta tarde os hablaré acerca del trabajo de la respiración, lo que también nos ayudará a llevarnos de nuestras corrientes astrales y mentales. Eso será un buen trabajo en relación a Cáncer. Y a continuación seguiremos entendiendo los aspectos superiores de Cáncer, que tienen que ver con el océano del cielo, en donde nos encontramos con Neptuno, en donde nos encontramos con el Señor de Neptuno y el trabajo del Señor de Neptuno, llamado soma, y luego con Neptuno y con la consiguiente Jerarquía relacionada con él, que guía a los seres de Shambala en el planeta. Esto es sólo para saber la grandeza del signo solar de Cáncer. De otro modo nos quedaremos con el entendimiento de que Cáncer es simplemente la naturaleza emocional. Pero no es así, Cáncer es un signo cardinal y por eso, uno de los principales signos del zodiaco. Gracias.

Vamos ahora a considerar el trabajo de respiración con respecto a Cáncer.

Cáncer es el cuarto signo del zodiaco y funcionalmente trabaja con la respiración. La respiración, la pulsación y la circulación de la sangre, el funcionamiento de los pulmones, con ayuda del aire, es el funcionamiento principal de Cáncer. Cáncer produce la correspondiente respiración y preside sobre la misma. Si nosotros aprendemos a trabajar con la respiración, según un proceso específico, Cáncer nos ayudará a regular la fuerza vital. El cuarto elemento es el aire, el cuarto chacra es el corazón, el cuarto estadio del yoga es el Pranayama, el cuarto reino en el planeta es el de los seres humanos. El planeta en el que vivimos es el cuarto en la cadena de globos. De modo que hay muchas correspondencias con Cáncer en relación al cuarto aspecto. Es un signo muy misterioso.

Cáncer, debido a su funcionamiento con el aire, está conectado con la triplicidad del aire. La triplicidad de aire está formada por Libra, Géminis y Acuario. El aire de Libra actúa desde el plexo solar y más abajo de él. Se le llama APANA. Desde el plexo solar hasta las plantas de los pies. Ahí es donde, en ese campo, funciona el aire de Libra. El principio vital está gobernado por APANA, desde el ombligo hasta la planta de los pies.

El aire medio de Géminis gobierna la parte superior del cuerpo humano, es decir, desde el centro del corazón hasta el puente de la nariz. Es decir, la nariz, los ojos, la boca, el cuello, los pulmones, los hombros. Todas aquellas partes del cuerpo, desde el centro del corazón hasta el centro del entrecejo, todo eso está gobernado por el aire de Géminis y se llama PRANA. Hay un aire llamado PRANA que actúa desde el puente de la nariz hasta el centro del corazón y su función es la de inhalar el oxígeno.

Hay otro aire más, que realiza las cosas desde el plexo solar hasta la parte de abajo y su función es la de expeler el dióxido de carbono. Uno expelle el dióxido de carbono y el otro inhala el oxígeno. Cuanto más dióxido de carbono se expulse, más oxígeno se puede inhalar y si se puede inhalar mucho más oxígeno, se podrá también expulsar mucho más dióxido de carbono. De este modo uno puede ganar mucha fuerza vital, mediante esos dos aires contrarios.

El aire de Libra se mueve sobre todo en los planos inferiores de existencia, es decir, más en la objetividad. El aire de Géminis puede llevarnos mucho más a la subjetividad. Por eso, a Libra se le considera como la energía que tira de nosotros hacia la pasión. Para asegurarnos de que no seamos arrastrados a las pasiones, a los abusos y al consiguiente karma, Géminis nos ayuda. Libra tiene una energía que arrastra o tira hacia abajo y Géminis tiene una energía que tira o arrastra hacia arriba.

Acuario tiene la energía espiritual que lo impregna todo desde el puente de la nariz por todos aquellos centros que están por el cerebro y llegan hasta el Sahasrara . De modo que el cerebro trabaja con el aire espiritual, es Acuario.

La parte media del cuerpo hasta el centro del corazón, desde por debajo de las cejas hasta el corazón, es el aire de Géminis, desde las cejas es Acuario, desde las cejas hasta el centro del corazón es Géminis. Desde el plexo solar hasta los pies es el aire de Libra.

De modo que todo el trabajo ocultista consiste en conectar los tres aires. El aire de Libra tiene que estar conectado con el aire de Géminis y hay un espacio que llenar y ese espacio se encuentra entre el centro del corazón y el plexo solar. Y ese espacio vacío se llena mediante otro aire, llamado el aire del equilibrio que se puede conseguir mediante el funcionamiento efectivo del centro que hay en el diafragma. Es la línea de demarcación entre el corazón y el plexo solar. El aire que conecta Libra con Géminis, la energía del equilibrio, el aire del equilibrio, recibe el nombre de Samana.

El aire de Acuario, que es el aire espiritual, ocupa el cerebro. El aire de Géminis, que es el aire medio, ocupa desde las cejas hasta el corazón. El aire de Libra es el aire inferior y va desde el plexo solar hasta las plantas de los pies. El aire equilibrador se encuentra en el punto del diafragma que es el centro de Leo y funciona en el diafragma.

El aire espiritual se llama UDANA. Madame Bailey lo llama UPANA. Es un pequeño error a la hora de recibir la impresión. UDANA significa el aire superior, UD significa el superior, el de más arriba. Al aire medio se le llama PRANA, al aire inferior se le llama APANA, el aire equilibrador se llama SAMANA. Hay un aire que todo lo impregna que se llama VIANA y distribuye la fuerza vital por todos los rincones del cuerpo. Y éstos son los cinco principales principios del PRANA. PRANA significa fuerza de vida o fuerza vital. Esta fuerza vital nos llega hasta nosotros durante las horas del amanecer y 42 minutos después del atardecer. 42 minutos antes del amanecer y 42 minutos después del atardecer.

El sol suministra la fuerza vital y el ser humano puede recibirla trabajando con la respiración durante esas horas. Por eso las horas de la mañana son nuevamente recomendadas para llevar a cabo el trabajo de respiración. Y si bien no nos resultan muy convenientes, todas las prácticas espirituales comienzan antes del amanecer y concluyen a las 7h. El amanecer desde el punto de vista ocultista se puede tomar como a partir de las 6h de la mañana. El amanecer que ocurre en el día del Equinoccio, en el ecuador, es considerado como el amanecer. Las horas del amanecer son para el

movimiento ascendente, las horas del atardecer son para el movimiento descendente. De modo que el trabajo de la respiración es recomendable hacerlo también en las horas del amanecer.

La fuerza vital pues, nos viene del sol y tenemos centros para recibirlo. Los omóplatos, el bazo reciben la fuerza vital en el cuerpo vital de nuestro ser. Hay unos puntos de recepción a la altura de los omóplatos, así como también a la altura del bazo. Estos centros son receptivos a la fuerza pránica... (no s'escolta, no se escucha: 😊 ) con la inhalación y la exhalación. Se llama el trabajo con la respiración. No es Pranayama. Pranayama es el resultado último del trabajo respiratorio.

Esta sutileza no la encontramos en el libro de yoga dado por la Sra. Bailey. Lo que ella dice acerca del asana, acerca del Pranayama, no es lo último de todo. PRANAYAMA significa prana regulado. Si el prana es regulado en nosotros y si está en perfecto equilibrio en nosotros, entonces, no tenemos necesidad de respirar. A eso se le llama Pranayama. Pranayana significa cesación de la respiración. ¿Os podéis imaginar eso? Es una realidad en el trabajo de la respiración. Todos los yoguis hacen eso. Aquéllos que trabajan con la respiración llegan a ese estatus. Entonces allí no podemos verificar la pulsación. Si la verificamos, veremos que no hay pulsación en el cuerpo. La pulsación entera se retira a un punto que se llama la pulsación sutil. Médicamente hablando no podemos comprobarlo.

Uno de los grandes maestros del KRIYA yoga, LAHARI, demostró esto mismo muchas veces. Para todos los efectos clínicos estaba muerto, sin embargo, seguía viviendo. Say Baba de Shirdi también demostró eso mismo. Durante tres días no tenía pulsación y las autoridades de la localidad donde estaba su cuerpo pidieron que fuera incinerado porque si se mantiene un cuerpo así se puede difundir el cólera. El maestro CVV demostró esto mismo 18 veces. Clínicamente están muertos, pero están viviendo. Eso es posible sólo para esos seres que han logrado el PRANAYAMA.

Igual que trabajar con el sonido y con la luz nos lleva a la verdad, trabajar con la fuerza vital nos lleva también a la verdad. La Ciencia del Yoga nos proporciona ambos senderos. De modo que el ejercicio respiratorio sugerido en Cáncer nos permite sobre todo trascender la naturaleza emocional, es decir, de Libra a Géminis, trabajando con los aires de Géminis y con los aires de Libra.

Ese mismo trabajo es llevado a cabo por el Maestro CVV, el Maestro de la Era de Acuario, quedándose en el aire espiritual de Acuario. Desde ahí, él inicia a la

gente durante el aire medio de Géminis. El 29 de mayo cae bajo el signo zodiacal de Géminis y se llama May Call.

Desde Géminis, con ayuda del sonido, él eleva el aire de Libra hasta Géminis para que los seres que están metidos de lleno en el aspecto terrenal se eleven. Que eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Cuando invocamos al Avatar de Síntesis decimos, “desde el Avatar de Síntesis que está por venir que su energía eleve a la tierra hasta los Reyes de la belleza”. De modo que esa elevación es de Libra hasta Géminis. Ésta es la llamada del Maestro. El Maestro llega hasta la garganta desde el cerebro y se queda en el aire de Udana, el aire espiritual, el aire de Acuario.

Desciende hasta el aire de Géminis y nos tira de la trenza desde Libra hasta Géminis. Todo el trabajo se realiza a la altura del centro laríngeo, por eso él dice yo trabajo sobre vuestras gargantas. Nos agarra de la garganta, del cuello.

Tenemos que interconectar un aspecto con otro, igual que los signos con los aires y luego los aires con los centros del cuerpo. No creamos que la Sabiduría está formada, simplemente, por compartimentos separados. No son compartimentos aislados, el Yoga por un lado, el Bhagavad Gita, la Magia Blanca, el Fuego Cósmico, la Doctrina Secreta, las Meditaciones Ocultistas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. No creamos que son diferentes. Es una vida y una luz que se nos presentan de mil maneras. Y en las Escrituras originales los secretos están bien guardados y se pueden conseguir si somos verticalmente elevados.

Observemos el signo de Libra, las dos líneas son horizontales. El aire de Libra pues, trabaja sobre todo de manera horizontal. Ya os he hablado de la horizontalidad y lo de arrastrarse por el vientre, de lo de vivir para el estómago. Cuando el estómago es muy importante, entonces sólo vivimos para el estómago. Pero la actividad del plexo solar no se sacia, el plexo solar no puede ser satisfecho, puede crecer, crecer y crecer hasta que se nos somete a la muerte. No tiene movimiento vertical.

Veis, el signo que tiene que ver con Géminis, las líneas del signo de Géminis son verticales. Eso significa ya de por sí algo.

Ambos son signos de aire. El uno es vertical, el otro es horizontal y ahí está toda la diferencia. Y observemos ahora el signo de Acuario ¿cómo están colocadas las líneas? son eléctricas, son las alas eléctricas en el espacio, de las que hablaremos cuando lleguemos a entender el aspecto superior de Cáncer. Esas alas eléctricas son creadas por Neptuno, en asociación con Urano. De modo que Acuario tiene que ver con el trabajo de Urano, con ayuda

de Neptuno y Géminis tiene que ver con Mercurio y Libra tiene que ver con la pasión, el aspecto inferior de la Luna, de Venus, de Marte. Pero no creáis que Libra es únicamente esto. Cuando os hable de Libra os podré mostrar las otras dimensiones de Libra. Todo signo zodiacal es tan sublime como los otros.

Cuando hablamos de los aires, el aire de Libra es el que actúa en el mundo mundano y el aire de Géminis actúa en el mundo de los fenómenos y su funcionamiento es vertical, contrario al funcionamiento horizontal. Y mucho más arriba es eléctrico esa es la triplicidad del aire.

Cáncer, el signo de Cáncer, trabaja con el aire. El aire es el principio principal. Ya he explicado cómo. El número cuatro trabaja con todos ellos, con el aire, con el Pranayama, con el centro del corazón, con el prana, con el cuarto reino, el reino humano. De modo que tiene todo que ver con el trabajo del aire, para no caer en las aguas del Oeste. El trabajo inmediato es conectar apana con prana, con ayuda de samana, el aire equilibrio. Por eso tenemos que trabajar conscientemente con nuestra inhalación y exhalación. No inhalamos adecuadamente, no exhalamos adecuadamente.

No utilizamos nuestros pulmones en toda su capacidad, la mayor parte de los pulmones queda inutilizada. Nuestra capacidad de inhalar es cuatro veces mayor de lo que la utilizamos. Por eso debemos comenzar trabajando con la inhalación.

Si inhalamos por completo, entonces podremos exhalar por completo, pero si no inhalamos por completo es natural que no exhalamos lo suficiente, así que es un doble defecto. No recibir el adecuado oxígeno, hace que el sistema de energía esté por debajo de lo normal y no exhalando el dióxido de carbono, hace que nuestra fuerza vital se establezca en niveles por debajo del normal y por eso la enfermedad, la falta de salud.

Si la fuerza vital es fuerte, el cambio de las estaciones no produce un impacto sobre nosotros. El cálido verano no producirá impacto, el frío invierno tampoco producirá impacto, las fuertes lluvias tampoco producirán impacto y no tendremos que asegurarnos mediante el aire acondicionado, haciéndolo caliente en invierno y fresco en verano.

Mediante todos estos arreglos externos el funcionamiento interno, gradualmente, es sometido a la muerte. Ése es el secreto. Cuando hay una dependencia excesiva de lo externo, el mecanismo interno de soporte cesa de trabajar. Para un buen estudiante de la respiración, las estaciones no ejercen ningún impacto en él porque es capaz de recibir alimento sutil, que es la fuerza vital misma y no necesita mucho alimento para comer. En la medida en que

trabajemos con la respiración se reducirá la cantidad de alimento que ingerimos. Ése es uno de los parámetros. Si estamos creciendo en la luz, la cantidad y la cualidad se reducen gradualmente, es decir, que ya no buscamos la cantidad y tampoco sentimos esa locura de comer sólo alimento cualitativamente puro, porque eso de buscar alimento puro y el mejor no tiene fin. Y uno sigue teniendo falta de salud a pesar de ello. El planeta mismo está enfermo, de modo que los productos que da es natural que estén enfermos.

La luz solar que recibimos y el oxígeno que obtenemos no están enfermos. ¿Por qué no buscamos obtener ese alimento? Por eso, si el ser humano está creciendo en consciencia espiritual deja de ser un glotón y no comerá grandes cantidades. Tampoco anhelará comer y si se salta un desayuno, un almuerzo o una cena, no tiene miedo.

Así, de vez en cuando. El estudiante avanzado de la respiración come sólo de vez en cuando. ¿Es extraño, verdad? Pero ahí está la fuerza del aire. El aire es más fuerte que el elemento fuego, que el elemento agua, que el elemento materia. El hombre de Acuario tiene cuerpo de diamante. Un hombre de aire es como tener un cuerpo de diamante, que se llama Cuerpo Causal, que es una evolución ulterior del Cuerpo Etérico. El Cuerpo Causal es de luz de diamante y el Cuerpo Etérico es de luz dorada. De modo que por qué preocuparnos tanto por la comida, cuando hay un alimento natural a nuestra disposición.

Si estamos acostumbrados al desayuno de aire, la comida de aire y la cena de aire, os dais cuenta cómo tenemos regularmente nuestro desayuno, almuerzo y cena. Incluso lo planeamos durante el día, a qué hora será el desayuno, almuerzo y cena y también, muy cuidadosamente, planeamos qué habremos de comer durante estas horas.

El estudiante del alimento sólo piensa en los horarios de comida, pero el estudiante de la respiración sólo quiere saber los horarios de desayuno de aire, almuerzo de aire y cena de aire. Es decir, que la costumbre de él es trabajar con la respiración durante las horas del amanecer, del mediodía y del atardecer. Podemos intentarlo y veremos cómo, si empezamos a trabajar con la respiración, se produce un desinterés natural por comer alimento pesado. Se comerá sólo pequeñas cantidades, porque el sistema no admitirá alimento pesado, porque ya está lleno del principio vital. ¿Por qué se debería de preocupar por todo tipo de patatas, cebollas, trigo, arroz, aceite?

Y mucho menos puede pensar en comer huevos o carne, incluso la leche resulta pesada. Simplemente, agua, acepta los alimentos más sutiles, acepta mucho más la luz del sol, acepta mucho más el oxígeno que hay en el aire, acepta mucho más el oxígeno que hay en el agua, acepta mucho más la vida

que hay en los zumos y las demás cosas son aceptables con una base de menor prioridad. Así es como cambia la naturaleza y así es como el cuerpo se refina. Un cuerpo basto y arrugado se convierte en un cuerpo muy refinado, muy flexible, radiante, magnético. Ésa es la diferencia entre el cuerpo de un yogui y el cuerpo de una persona normal. El cuerpo tiene mucha sensibilidad con respecto a los alrededores, con respecto a las vibraciones que se presentan. Puede comer o puede no comer y puede que no coma la misma cosa que comió ayer. Se mueve según la presentación de energías que hay en el medio ambiente. Parece misterioso para una persona de intelecto, pero la ciencia de la respiración le hace posible llegar a estos estados de ser. De modo que se produce un cambio del énfasis con respecto a la comida y hay una redefinición de lo que es el alimento.

Muchos de vosotros habréis podido estudiar el libro Autobiografía de un yogui. En ese libro, Yogananda habla de una mujer que dejó de comer 50 años atrás y su cuerpo irradiaba luz. Él la conoció, él habló con ella y él le pregunto cuál era el secreto de que fuera tan radiante sin comer comida. Sólo vivía de agua. Yogananda le preguntó a esa mujer cómo era posible aquello y ella le contó su historia.

Cuando era una niña comía como una glotona, comida muy pesada y en exceso. Luego se casó y en la casa de la suegra, la suegra veía que la nuera comía tantísima comida, muchísima comida. Entonces comenzó a llamarla glotona y empezó a hacer bromas pesadas acerca de la nuera en los círculos familiares, en los círculos de conocidos y en los círculos de amistades, en los círculos sociales. La cosa seguía adelante, adelante. Y esta joven mujer se sintió profundamente herida. Ella sabía que comía mucho, pero una suegra insultándola regularmente en base a todo esto, hirió profundamente el alma de la joven. Y una noche pensó que debía encontrar un modo de vivir sin necesidad de comida. Le rezó al Señor y le dijo, a partir de mañana no comeré aunque me muera. Si en verdad eres el ser compasivo, enséñame el camino, pero yo quiero estar segura de no comer más en casa de mis suegros y quiero asegurarme de no comer más en absoluto. Tú eres el único que puede ayudarme.

A la mañana siguiente se acercó al lago para buscar el agua de beber para la familia. Todavía hoy, en la India, en los pueblos, hay siempre dos depósitos de agua, dos lagos, uno a cada lado del pueblo. Uno es de agua potable y el otro es para regar y para lavar. Se bañan en un lago y toman el agua de beber del otro lago-.

De modo que esta mujer, después de darse un baño, se fue al lago del agua potable y mirando al sol que se elevaba por el Este se puso a contemplar nuevamente, con la firme voluntad o resolución de que le ayudase a dar plenitud a su deseo, a su voluntad. Cogió el agua y estaba regresando con el cántaro en sus hombros cuando de camino, bajo un árbol, se le apareció una persona muy radiante, que le sonreía a la mujer. Y esa persona que se le apareció le dijo: he venido por ti. Entonces, la mujer dijo ¿para qué? Durante toda la noche y la mañana has estado haciendo una petición muy firme a Dios y tu petición ha llegado hasta los círculos más elevados. Como consecuencia de lo cual, yo he sido enviado.

Ese ser le dio a esa mujer la técnica para invocar en su propio cuerpo el rayo de sol que es capaz de alimentar al cuerpo entero. Ese ser también le dio la técnica de la respiración y ella comenzó a trabajar con el aire. Como consecuencia dejó de comer.

Fueron noticias extraordinarias desde la familia, hasta toda la región. La gente la visitaba y comenzaba a recibir bendiciones de ella. Yogananda la vio 50 años después de haber dejado de comer y tenía el mismo aspecto de tener 20 años. Estaba llena de luz y sus ojos parecían como órbitas de sol, porque dentro de ella no tenía sino energía solar y ella explicó cómo había llegado a ese estado, desde el estado de glotonería, trabajando con el aire y con la luz.

Esta historia, verdaderamente, inspira a la gente a pensar en inhalar más aire y reducir proporcionalmente el alimento. Si tomamos mucho aire en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo vital se revitaliza, se energetiza y ese cuerpo vital le suministra energía al cuerpo físico y de ahí la importancia de la respiración.

De ahí, que la importancia de la respiración sea algo muy elevado en temas de ocultismo. Una persona que trabaja con la respiración, encontrará gradualmente una falta de interés por la cantidad de alimento. Dejará de sentir inclinación por alimentos que no son puros, preferirá trabajar con el aire, con el agua y con la luz, más que buscar variedades de alimentos guisados. Se producirá un cambio cualitativo en cuestión de la actividad alimenticia.

Ése es el trabajo principal que la respiración puede hacer por nosotros. Causa cambios significativos en la estructura de nuestro cuerpo. Los átomos de nuestro cuerpo se refinan mucho más y la materia densa va desapareciendo, substituyéndosela por energía sutil. La invocación del OM hace este mismo trabajo. Las inhalaciones profundas hechas regularmente también ocasionan el mismo trabajo. Y los años pasan y pasan, pero no sé cómo, no conectamos con estas prácticas. Podemos leer en los libros acerca de la respiración, pero no sé por qué no las practicamos.

Si hacemos el trabajo inicial con la respiración es decir PRANA y APANA, éstas se ecualizan. Éstas son dos fuerzas que se oponen, aparentemente opuestas. Los aparentemente opuestos son complementarios entre sí. Ésta es la doctrina proveniente del Maestro a quien llamamos Pitágoras. Cuando dos líneas se intersectan entre sí, los ángulos opuestos son iguales, los aparentemente opuestos son complementarios.

El Bhagavad Gita habla en el cuarto capítulo y dice, disuelve la inhalación y la exhalación y disuelve la exhalación en la inhalación. Entonces, la inhalación, gradualmente, neutraliza a la exhalación y la exhalación poco a poco neutralizará a la inhalación.

De modo que apana y prana quedan neutralizados y samana se vuelve activo. Samana es el punto medio entre el apana y el prana. Cuando llegamos a ese punto medio, hemos adquirido ya el equilibrio de la mente. Recordemos, que cuando adquirimos el equilibrio de la mente hemos adquirido el Samana Vayu y si adquirimos el Samana vayu habremos adquirido el equilibrio de la mente. La gente que trabaja con la mente, si tiene éxito, encuentra el equilibrio de la mente, como el tercer estadio del yoga, asana. Así dice el aforismo: “un asiento estable y confortable, “definido en los libros como un asiento físico, confortable, lleno de cojines, estable, para que no tengamos que movernos. Pero eso no es de lo que habló Patanjali. Patanjali habla de una mente equilibrada, de una mente estable, de una mente agradable, de una mente confortable. El tercer estado tiene que ver con la mente. El primer paso del yoga tiene que ver con nuestra relación con la objetividad, nuestro trabajo externo con las fuerzas exteriores. El segundo paso está relacionado con el trabajo con las fuerzas internas. El tercer estado tiene que ver con el trabajo con la mente. Y el cuarto estado tiene que ver con el trabajo con la fuerza vital que es el Pranayana.

Cuando los no-iniciados escriben libros no tienen ni idea de lo que están escribiendo. Mejor que ni lo intenten, porque lo único que harán será poner de manifiesto su ignorancia.

De modo que la respiración nos puede llevar a una mente equilibrada, que es el tercer estadio. Adquirir el Samana Vayu es el requisito fundamental para trabajar con el Pranayama, el cuarto estadio.

El trabajo de respiración, por otra parte, tiene gran importancia. Veis, esta mañana hemos hablado con detalle de cómo trabajar con la luz. Ahora estamos hablando con detalle de cómo trabajar en la vida. Éstos son los dos principales canales o activos funcionando en nuestro cuerpo, el cordón de la vida y el cordón de la luz. Ambos surgen de una misma conciencia. De modo que podemos servirnos de cualquiera de estos dos hilos y llegar a la fuente Una.

Un estudiante inteligente trabaja con ambos cordones. Por eso se está hablando con detalle del segundo paso que consiste en cómo trabajar con Cáncer, en el que la mente se aplica a la respiración. Hagamos una profunda inhalación y una consiguiente y profunda exhalación, entonces introduciremos muchísimo oxígeno en el cuerpo, muchísimos fuegos vitales en nuestro cuerpo, lo que construirá una resistencia vital contra la enfermedad y hará desaparecer la enfermedad, que se produce por los depósitos de dióxido carbono en el cuerpo.

De modo que el primer resultado sería trabajar habitualmente con la respiración, revitalizando el cuerpo vital. Mediante ello, expeliendo el hidróxido de carbono en el cuerpo, la inercia morirá. Así, pronto, la aversión por trabajar, la pereza, el olvido, los errores al hacer las cosas, todo esto tiene que ver con el dióxido de carbono en nosotros.

Nosotros somos esencialmente una llama, pero mitigada, debido a la excesiva acumulación de dióxido de carbono. Incluso a la llama de la vela, de vez en cuando, le quitamos el carbón que se acumula en torno al pabilo. Si hay mucho carbón la llama se ahoga. Ahora lo que estamos haciendo es mejorar la llama y se nos producirá el bostezo, como Fernando estaba haciendo ahora, cuando hacemos la respiración. Valentín lo ha ocultado, Fernando lo ha expresado...Es peligroso sentarse en las filas de enfrente, a veces sois la diana de los ataques.

De modo que cuando introducimos más oxígeno, el dióxido de carbono es expulsado y entonces bostezaremos y segregaremos líquido a través de los oídos, el cuerpo se vuelve caliente. La respiración ha de hacerse hasta el punto de que uno sude, incluso en una habitación con aire acondicionado. Si consideramos los libros, el resultado de una buena meditación es el calor del cuerpo. ¿Nuestro cuerpo se pone caliente cuando hacemos la meditación?, porque estamos invocando la luz, ¿pero hacemos respiración?

Si durante 24 minutos hacemos unas respiraciones muy largas, muy profundas, el cuerpo se vuelve muy caliente, e incluso llegaremos a sudar. Lo primero es que quedamos vitalizados y lo segundo es que la materia de nuestro cuerpo se espiritualiza, las energías se someten a una elevación y la mente estará bien ocupada. En nuestras contemplaciones la mente se va por donde quiere, pero si la aplicamos al trabajo de respiración estará ocupada, bajará con la inhalación y subirá con la exhalación. Recordemos la historia del mono que os conté en los mismísimos años iniciales. La mejor ocupación para la mente es aplicarla a la respiración, cuando no tenga otro trabajo que hacer. Cuando no hay ningún verdadero trabajo que hacer la mente nos hace hacer otras cosas

que no son muy beneficiosas para nosotros. Hablamos innecesariamente, nos movemos innecesariamente y hacemos actos que no son necesarios. En vez de todo eso podemos aplicarla a la respiración. Ésa es una excelente ocupación.

Hagamos nuestros trabajos rápidamente y después volvamos a la respiración. Ésa ha de ser la actividad principal en la vida y cuando lo hagamos regularmente llegaremos a un punto en que no tendremos necesidad de respirar y habrá intervalos entre la inhalación y la exhalación. El Maestro Djwhal Khul lo llama con el término “interludios”. Los interludios ocurren solos. Cuando ocurren los interludios por sí solos, eso se llama PRANAYAMA.

Es decir, que si inhalamos y hay un interludio natural no tenemos que exhalar inmediatamente, del mismo modo si exhalamos y hay un interludio no tenemos por qué inhalar inmediatamente. Poco a poco los interludios aumentan y durante estos momentos de interludio, el SAMANA está en funcionamiento, ni la inhalación, ni la exhalación. Eso significa que habremos llegado al punto sutil del diagrama, el centro etérico que hay en la punta más alta del diafragma que tiene una tendencia natural de moverse hacia arriba, como una pulsación sutil, que se llama el ave. Así, el ave se eleva y durante ese interludio sentimos la pulsación sutil a la altura de nuestro centro laríngeo. Es tan alimenticia, es tan llena de plenitud... y recordemos también que la garganta es el centro del néctar, puede segregar néctar o también al contrario, debido a una actividad irregular, puede segregar veneno.

Por eso, la gente, en la hora de la muerte segrega muchísima espuma que obstaculiza el proceso de respiración. Cuando comienza a salir espuma de la garganta, ya podemos imaginarnos que el ser está saliendo del cuerpo. Pero ese mismísimo centro laríngeo puede darnos unos líquidos que nos alimentan. Una vez que ascendemos y llegamos hasta el centro laríngeo, ahí está el UDANA VAYU. De modo que el PRANA y el APANA encuentran su equilibrio superior en el SAMANA y el SAMANA se eleva hacia arriba y llega hasta UDANA. El funcionamiento de Udana es sólo ascendente.

Poco a poco sentimos la resonancia de la pulsación en el paladar inferior y luego en el paladar superior y después en la úvula y luego, sube más arriba aún y nuestro centro del entrecejo, es decir, nuestro cuerpo pituitario pulsa cuando estamos en esa pulsación. Estamos cercanos al tercer ojo, cercanos del alma, cuando el tiempo nos favorezca. Porque la clave está en manos del tiempo, porque regularmente la pulsación siempre está golpeando a la altura del AJNA, llamando a la puerta. Va cada día hasta allí y llama a la puerta y un

buen momento, la puerta se abre y se experimenta la bendición de la existencia, la bendición de la consciencia pura se experimenta.

Cuando se hace regularmente esa actividad, incluso después de la apertura del AJNA se construye el puente, a eso se llama el puente. Es un puente luminoso, con ayuda del cual podremos entrar en los círculos superiores y con ayuda del cual también podremos descender a los círculos inferiores. Y en al AJNA tenemos el aire para contactar qué es el VIANA y entonces nos convertimos en una energía que todo lo impregna. Udana mismo nos llevará a los centros superiores de nuestro cuerpo y luego Viana nos meterá en la impregnación, es decir, que podemos salir por la apertura de nuestro tercer ojo con el cuerpo de luz. Tal es el trabajo de la respiración.

La respiración por sí sola puede llevarnos a la auto-transformación. En Cáncer se la trabaja, básicamente, para que nos eleve de las pasiones de Libra. Ya no se siente ningún espejismo o glamur por la vida y nada de lo que hay referente al mundo nos puede retener. Ya estamos preparados para un movimiento vertical. Ese es el trabajo principal en Cáncer, pues.

Os he dicho brevemente cómo ir desde el Apana, que impregna desde la planta de los pies, hasta el plexo solar, (esto que la planta también se llama en inglés, soul, como el alma y el ajna, es también el centro del alma). De modo que desde los pies hasta el centro de AJNA se produce un puente de luz que lo lleva a cabo el hilo de vida. Entendido, principalmente, como cuatro aires que salen de la síntesis del quinto aire, que es VIANA. VIANA significa impregnación. Los iniciados impregnan saliendo por su tercer ojo.

En el quinto capítulo de la Doctrina Secreta podemos ver cómo Shankaracharya lo impregnaba todo saliendo por su tercer ojo.

Esto es lo que el Maestro CVV llama con el término de SAIDWEST. Es decir, una vez que nos hemos movido verticalmente, hay un movimiento horizontal superior, que es eléctrico, para encontrarse con los otros seres y hacer que se vuelvan ellos verticales y hacer también que encuentren el centro en el que estamos también nosotros. Así tenemos sadi whells, vertical leves, might centres... Los pronunciamos como periquitos, pero encierran una gran trascendencia y significado. Claro, los Maestros hablan en símbolos.

A menos que adquiramos la correspondiente comprensión de entendimiento, no podemos comprender. De modo que sirviéndonos de la ventaja de las características del signo solar de Cáncer, que es el depositario de la vida, que actúa como la Madre... La cuarta casa es la madre ¿Qué es la madre? La fuerza vital es la madre. De hecho, en el vientre, el niño recibe vida de la madre

y el cordón de la vida sigue protegiéndonos a pesar de cualquier tipo de actividad que realicemos. Con ese mismo cordón de la vida podemos llegar hacia la fuente del origen de la vida, que es la verdad misma.

Éste es también otro método que se sigue firmemente por todos aquéllos que siguen el sendero cardinal. Por eso, en Oriente adoptan este método mucho más que trabajar con el método de la mente. El método de trabajar con la mente tiene problemas. De la mente al budhi y del budhi al alma y a cada paso hay umbrales. Incluso los seres que han entrado en el plano búdico no han sido capaces de conseguir el plano de Ananda todavía. Pero los umbrales en el sendero de la vida parecen no ser muchos, ni tan fuertes, como los que se encuentran en el sendero de la mente.

Por eso, estos dos métodos de meditación son invocados ya desde los tiempos del comienzo, trabajar con la respiración y orientando la mente hacia su mente superior, llamada Budhi. Ambos métodos son pues recomendados en Cáncer. Básicamente, el esfuerzo consiste en elevarse de las corrientes astrales y fundamentalmente, de las corrientes emocionales y mentales. Sólo entonces tendremos disponible la línea vertical.

---

Bueno, eso es todo por hoy. Bebed algo, disfrutadlo y volved.

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

En nuestro intento por entender las energías de Cáncer, ayer hablamos elaboradamente acerca de la práctica con los colores y de la práctica con la respiración.

Cuando de alguna manera somos ya regulares con respecto a estas dos prácticas, conjuntamente con un modo de vida regulado y rítmico, la naturaleza individual de conducta irá encontrando, poco a poco, su alineamiento con la naturaleza como tal.

Al cangrejo se le considera como símbolo de Cáncer. El cangrejo se mueve hacia los lados. Eso indica que nos desviamos del modo de vivir natural, debido a las atracciones de la naturaleza y también debido a la semilla del deseo que llevamos dentro de nosotros. No solamente deseamos lo conveniente, sino también deseamos lo indeseable, lo no conveniente. Cuando deseamos lo indeseable, entonces, caminamos lateralmente, nos vamos hacia los lados, y nos salimos de la ruta, nos salimos del sendero. El símbolo de Cáncer nos está diciendo: ten cuidado que te puedes desviar. Cáncer es la primera agua del zodiaco y el mensaje que nos da es el de que las almas

pueden distraerse, pueden desviarse, pueden irse por caminos que no convienen.

Las desviaciones son posibles y ¿por qué? pues porque las cosas de la creación son atractivas. Las cosas son atractivas para que las experimentemos, para que las experimentemos de un modo que ya ha sido decidido. Pero, siempre puede haber la tendencia de desviarse del modo de vida deseable. Estos desvíos causan consecuencias que se establecen en forma de karma. El mensaje del Señor es ser secuentes, entendámoslo bien, pero no consecuenciales.

Todo lo que llevemos a cabo ha de dejarnos la consiguiente alegría de la experiencia, pero no nos ha de atar. Ese es el tema fundamental de la vida. El ser humano busca la alegría y no le gusta el condicionamiento. El ser humano ha de aprender cómo disfrutar, cómo gozar, sin quedarse atado, condicionado.

Él creyó que podría disfrutar y ser irresponsable, pero la naturaleza no lo acepta. Poco a poco, condiciona a esas personas mediante su propio poder de la costumbre. La alegría siempre va pareja con la responsabilidad de seguir la ley.

Esta persona aprende gradualmente y ese sentido lateral que Cáncer nos sugiere, es una advertencia de que en este mundo podemos sufrir como un espejismo y de que, por eso, podemos perder el camino, podemos incluso olvidarnos de nuestro propósito. La gente no sabe por lo general cuál es el propósito de su vida, debido a las excesivas desviaciones.

Cuando se desvía cae en el conflicto, se enfrenta a las correspondientes crisis y entonces comienza a pensar qué está haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tantas crisis y todas para mí? y ¿Por qué sólo para mí? ¿Estoy haciendo las cosas de la manera adecuada o hay una manera mejor de hacer las cosas? Allí es donde comienza su búsqueda.

Se encuentra con innumerables teorías y dogmas y la consciencia, desde el interior, va eligiendo y va desechando. Elige una doctrina o un dogma, trabaja con él por un tiempo y si no se siente satisfecho lo rechazará y buscará otra doctrina u otro dogma -mientras que no se encuentra con el sendero de la verdad-. Cuando la consciencia interior le dice sí, éste es el camino, lo voy a seguir, no tengo ya por qué mirar a un lado y a otro.

Entonces, intenta comprometerse con ese sendero y se reorienta. Para aquéllos que buscan semejante reorientación estas prácticas ocultistas tienen valor, pero no para los demás, porque los otros no conocen el valor que tienen

estas prácticas. El valor se aprecia cuando se sabe, después de una larga búsqueda.

Si a una persona que no ha hecho esfuerzos para conseguir cosas valiosas se le dan cosas valiosas, esa persona no se preocupa de esas cosas. Por el contrario se engrandece a sí misma con ellas. No practica, pero intenta dárselas a otros.

Hay un dicho que dice: "Es como echarle perlas a un cerdo". El valor de las perlas lo conocen mucho mejor las mujeres que los cerdos. ¡Qué sabe un cerdo de las perlas! Intenta comérselas sin más y si no son comestibles las volverá a expulsar. Las mujeres se las ponen como adornos, para mostrar que una tiene un collar de perlas, un anillo de perlas, una pulsera de perlas o si fuera posible una corona de perlas. Eso es lo que se llama despliegue de la Sabiduría, mostrar la Sabiduría. Hay muchísimo show en el planeta y muchísimo comercio o marketing.

Hay ya una perla en el ashram que da luz a todo el templo-gruta entero. El valor de la perla es diferente para un Maestro. El valor de una perla es diferente para un discípulo. Las prácticas ocultistas son valiosas siempre que estemos hambrientos de ellas. Si no tenemos hambre y se nos dan así, sin más, no son bien recibidas. Por eso se dice de no dar de comer a la gente que no está hambrienta. Si a una persona que no está hambrienta se le da de comer, nos tirará el plato. Pues lo mismo con la Sabiduría. Aquéllos que de verdad tienen hambre son los que ciertamente adoptan la práctica y luego encuentran cambio en su naturaleza de conducta. Entonces, de repente ese movimiento lateral del cangrejo se detiene y en lugar de un cangrejo se convertirá en una tortuga. La tortuga es también un símbolo de Cáncer.

De modo que la orientación ocurre con las prácticas. Las orientaciones no tienen lugar a menos que se lleven a cabo las prácticas sugeridas. De modo que cuando estas prácticas se realizan con cierto grado de sinceridad, poco a poco el triángulo inferior se alinea con el superior. Eso hará posible un cierto grado de receptividad, proveniente del triángulo superior al triángulo inferior. De modo que cuando nos sentamos y cerramos los ojos, hay como atisbos de receptividad para comenzar. Eso es como obtener la primera degustación de la práctica. Es como un plato muy gustoso servido en una pequeña cantidad. Sentimos el gusto y queremos más. Eso nos anima a esperar o buscar que lleguen las horas de meditación. De otro modo las horas de meditación son evitadas y se realizan sólo cuando se está en grupo, pero no cuando se está solo. Cuando se está solo prefiero dormir o hacer otras cosas y en el grupo lo hacemos porque si no, los demás saben que no meditamos e incluso en la

meditación abrimos los ojos y vemos qué es lo que hacen los demás, sólo porque no sé si realizan las correspondientes prácticas.

Si se hacen, uno recibe el gusto. Y cuando se experimenta el gusto, no encontramos ninguna cosa más gustosa que ellas. Entonces nos gustará buscarlas siempre y siempre, cada vez más. Es decir, que esperaremos a que llegue la hora de nuestras meditaciones, igual que esperamos la llegada de nuestro amigo o de nuestra amiga o de una persona que nos guste.

Esperamos en los aeropuertos. De ese modo, se desarrolla un interés por esperar a que lleguen las horas de la meditación, para alinearnos. Entonces, cuando estemos en la meditación estaremos más ansiosos por ser verticales que horizontales porque nuestro amante está allí arriba, aquél a quien amamos está dentro de nosotros, en la parte alta de nuestra cabeza. Así que nos orientamos hacia él.

Esta orientación es lo que se llama la intensa vibración para recibir, que sólo puede darnos Cáncer, porque Cáncer es muy receptivo. Es receptivo de los alrededores y ahora es receptivo con respecto a los círculos superiores. Y a veces oímos alguna cosa, a veces vemos alguna cosa, a veces recibimos alguna instrucción y nos gusta seguir estas instrucciones, a veces recibimos lecciones, enseñanzas. Poco a poco, entramos en el área de los pensamientos de sabiduría, en los pensamientos de luz y recibimos instrucciones provenientes de la voluntad superior de cómo conducir nuestra vida, recibimos también instrucciones de cómo trabajar con nuestros congéneres humanos. Todas las instrucciones a partir de entonces son desde nuestro interior y a veces, lo que hemos escuchado dentro de nosotros lo encontramos en los libros que leemos. Así es como la receptividad de Cáncer nos ayuda cuando se la regula bien, hasta que seamos gradualmente receptivos de la Voluntad Divina, del Amor Divino y de la Luz Divina, así como de la Sabiduría.

Las contemplaciones regulares magnetizarán paulatinamente el triángulo inferior a cargo del triángulo superior. Éste es el proceso de transformación que nos está sugiriendo Cáncer. Así, un estudiante se convierte en Maestro. El estudiante se siente orientado hacia el Maestro, en el sentido de que sigue las instrucciones dadas por el Maestro. Estudia regularmente las enseñanzas dadas por el Maestro y regularmente lleva a cabo la técnica de meditación dada por el Maestro. Éstos son los tres estadios que le permiten al estudiante orientarse, orientarse hacia el Maestro.

Una vez un estudiante le preguntó al maestro Djwhal Khul, diciéndole ¿cómo puedo llegar yo a su ashram? El Maestro le dijo, es sencillo. La entrada al ashram del Maestro se realiza estudiando regularmente las enseñanzas. Las

enseñanzas del Maestro te dan la presencia del Maestro y por eso vives en presencia del Maestro. Y por eso, vive en presencia del Maestro y regularmente contempla en la enseñanza del Maestro. El Maestro te ayudará cuando sigas la técnica dada por él, porque el Maestro es responsable de la técnica que ha dado. La responsabilidad es suya, si tú sigues la técnica que él ha dado. Y en tercer lugar, las partes de instrucción que hay en la enseñanza del Maestro ponlas en práctica en tu vida, poco a poco. Si trabajas desde estas tres direcciones y eres sincero encontrarás con certeza entrada en el ashram del Maestro. Ésta es la promesa. Así es cómo la receptividad resultará en que la energía del ashram visite regularmente al estudiante.

Poco a poco, el estudiante se convierte en ashramita donde quiera que se encuentre porque la energía del ashram se mueve con él. Donde él esté, está el ashram. Es un ashram móvil.

¡Qué precioso es! Sólo si pudimos pasar por el fuego de ayer, las prácticas fueron dadas ayer, y si las seguimos esto es lo que ocurre. De modo que el estudiante convirtiéndose en Maestro y dándoles de nuevo la misma sabiduría a los estudiantes y el segundo estudiante convirtiéndose de nuevo en Maestro. Así es como ha tenido lugar la Jerarquía y ella sigue ayudando.

Esta receptividad hace posible la enseñanza por impresión porque ahora el océano de Cáncer es puro, ya no es salado. Son aguas puras, que se llaman aguas del cielo. Esto es lo que en las Escrituras Sagradas se define como Samudra, que significa que es capaz de impresión. La mente es capaz de recibir impresiones divinas, de modo que recibe la impresión y se comporta según esa impresión. Todos los profetas del Antiguo Testamento se comportaron de tal manera que fueron capaces de recibir esa impresión y lo mismo ocurrió con Jesucristo. Ésa es la única manera y muchos han sido los que en el pasado lo han hecho y cada vez que alguna persona consigue tener esa consciencia es una buena reafirmación, seguro, para la humanidad. Uno de entre nosotros lo ha hecho. Eso significa que es humanamente posible que el ser humano se vuelva divino, pero no intentamos mistificar a aquel ser humano que se vuelve divino. Cuando alguien que antes era humano se vuelve divino, la costumbre del ser humano es convertirle en dios hacer de él un dios, venerarlo, pero no seguir sus enseñanzas.

Eso es lo que llevamos haciendo desde los tiempos más antiguos. Si alguien ha sido capaz de demostrar una cierta actividad supra-humana, nosotros hemos de decirnos: si él ha sido capaz de hacerlo, yo también podría hacerlo. En vez de hacerlo, le convertimos en Dios, le veneramos, pero no hacemos lo que ha dicho. Ése es nuestro estilo. Como él es Dios, él puede hacer todo lo

que quiera y es que nosotros no somos Dios y no podemos hacer nada de eso. Y cuando decidimos que no lo podemos hacer, pues no lo podemos hacer.

Cuando a Jesucristo se le preguntó eres tú el hijo de Dios, el respondió sí, pero vosotros también. Él nunca dijo: sí, yo soy el único hijo de Dios. Que injusto habría sido si hubiera dicho yo soy el único hijo de Dios, que es lo que se ha propagado durante más de 2000 años. Él nunca dijo esto y si lo hubiera dicho no habría sido correcto que lo hubiera dicho. Nadie puede decir yo soy el único hijo de Dios y nunca nadie lo ha dicho.

Para aprovecharse a sí mismos, ciertos grupos de gente lo han hecho y lo mismo ocurre con todo Maestro. Un puñado de personas le seguirán, pero el resto construirá toda una religión. Así es como nacen las religiones en las que se propagan las versiones distorsionadas de las enseñanzas del Maestro. Jesucristo enseñó astrología, Jesús trabajo con los rituales, Jesús enseñó acerca de los números, Jesús enseñó los símbolos. ¡Enseñó tantas cosas que son los medios para llegar a la Verdad! Él mismo era masón del grado 33. Él estudió en las escuelas de magia, no de la magia común, sino de la Magia Blanca, en Asiria, en Egipto, en Grecia, en India y luego volvió con muchas herramientas para enseñar. Además de esas herramientas, llevaba en él la verdad.

La gente a quien él enseñó no fue capaz de adivinar, ni de comprender y los que comprendían, dijeron, esto es la enseñanza del Maestro. El Maestro hacía signos de astrología en la arena del desierto de Judea, explicaba los símbolos y después los borraba. Todas sus parábolas están llenas de las claves para comprender el Veda. Cuando no sabemos distorsionamos estas claves sustancialmente y en su nombre se propaga otro tipo de enseñanza. Sólo aquéllos que siguen conocen la profundidad, comprenden las enseñanzas mejor, porque su vida misma demuestra las enseñanzas.

Los demás lo único que hacen es distorsionar las enseñanzas. Así hay muchas distorsiones de las enseñanzas de muchos Maestros. Pero, ¿qué enseñanza hay que seguir? Hay gente que hace milagros, hay gente que nos puede imponer ante los fenómenos, hay gente que nos enseña astrología que no está en sintonía con la astrología de sabiduría. ¿Cómo saber cuál es la correcta enseñanza y cuál es la enseñanza falsa?

La prueba, el test, se nos da en la misma Escritura Sagrada, en la que se nos dice que antes de adoptar la enseñanza de cualquier Maestro, observemos qué es lo que esa persona hace en su vida. ¿Es su vida un mensaje o nos está dando solamente mensajes a través de las cuerdas vocales? Su vida tiene que

ser un ejemplo de mostrar las enseñanzas que da. Si no sigue sus enseñanzas por qué deberíamos nosotros seguirlas.

Así podemos verificar entonces qué está haciendo la persona en su vida. Observar si es autodependiente o si depende de los demás mediante sus enseñanzas, si vive de sus enseñanzas. Desde los tiempos más antiguos, el verdadero Maestro nunca vivió de sus enseñanzas, sino que enseña como un deber divino, pero para su estómago y para el estómago de la familia él trabaja, pero no vive de las enseñanzas, no vive de la ciencia oculta o de la sabiduría que sabe.

Había Maestros que vivían trabajando de zapateros y que para ganarse la vida solían coser sandalias o sombreros. Ha habido Maestros que eran sastres, ha habido Maestros que tenían carnicerías, ha habido Maestros que eran barqueros para cruzar los ríos de un lado a otro, que se les llama así de “pang”, para transportar a la gente. Pero a ellos no les importaba nada. La profesión para la que trabajaban era un mero medio para ganarse la vida, pero no vivían de lo que enseñaban. Eran sencillos en su vida, trabajando para su familia, para su vida económica y al mismo tiempo enseñaban y sanaban a la gente.

Una vez había una pareja de maestros, el uno era el cuñado del otro. Había un maestro y la mujer, cuyo hermano era también maestro. El hermano de la esposa fue a ver al Rey y le demostró su enseñanza, le mostró su sabiduría. Esto ocurrió en la India en el siglo XVI y el Rey se sintió profundamente inspirado e inmediatamente le nombró maestro de su corte real. Le ofreció una gran residencia palaciega y un excelentemente decorado palanquín, sirvientes en casa y también sirvientes para llevar auestas el palanquín. Bueno, ya sabéis, si el Rey está complacido cómo se transforma la vida. Él le dijo a su cuñado que él también podía ir a ver al Rey y demostrarle su sabiduría, pero entonces su cuñado le dijo: No, yo no puedo vender a mi madre. Él decía la sabiduría es mi madre, no puedo vender a mi madre para obtener a cambio ciertas comodidades en la vida. Yo estoy feliz. Tenía ciertas tierras que utilizaba para la agricultura. Cultivaba con sus propias manos la tierra, con ayuda de su hijo y contemplaba y escribía poesía.

El otro vivía en la comodidad de vivir en el palacio real con el rey y también escribía poesía y como es natural, al ser en compañía del rey, su poesía era mucho más conocida. Donde quiera que fuese su poesía era ensalzada. Y de vez en cuando venía a ver a su cuñado y le decía, por qué no te vienes también a vivir con el rey. Pero, sin embargo, ese maestro prefería vivir sencillamente, y le dijo al otro, tú estás bien con el rey, yo estoy bien viviendo cultivando la tierra. Lo más importante es estar bien. Yo también comprendo tu

ansiedad y sé que porque me amas también te gustaría verme vivir con el mismo esplendor. Pero déjame a mí mismo, porque yo estoy feliz de vivir como vivo y ser como soy.

Y un buen día, en un día de eclipse lunar, cuando este maestro sencillo estaba bañándose en el río encontró a un ser divino en el éter que le dijo: estamos complacidos contigo, escribe el Bhagavad en telugu. El Bhagavad es el no va más de las escrituras dadas en sánscrito por Veda Vyasa y a este maestro sencillo, aquel ser divino le instruyó para que escribiera esa escritura en telugu. Se quedó sorprendido, nunca esperaba semejante instrucción, ni semejante bendición.

Él solía venerar a Shiva, el primer Logos. Pero la divinidad que se le apareció fue el segundo Logos. Eso fue otra sorpresa para él y se le apareció con la forma de RAMA y le pidió que escribiera el Bhagavad que habla de Krishna. Él inmediatamente comprendió la síntesis de la divinidad y comenzó a trabajar con ello y lo único que hacía era sostener la pluma, pero la pluma escribía sola y se emocionaba de ver la poesía que salía a través de él. Una tan grande que en cuestión de inspiración se la considera mejor que el original.

En ocasiones, cuando no era capaz de continuar en ciertos aspectos muy críticos de la sabiduría, muy puntuales, que no era capaz de seguir con la escritura, solía irse al lado del río y caminaba por la orilla y volvía y recibía la inspiración. Pero una vez ocurrió que nada se movía. Intentó todo lo que pudo y cuanto más lo intentaba menos podía. Así que se marchó a la orilla del río, se quedó allí de la mañana hasta la tarde, volvió por la tarde y abrió el manuscrito para escribir porque había recibido la idea cuando estaba a la vera del río. Pero para su más absoluta sorpresa la cosa ya estaba escrita.

Diez páginas escritas y era su misma escritura. Él llamó a todos los miembros de la casa y les preguntó que quién había escrito aquello. Su hija siempre estaba con él. Tú mismo lo escribiste. Y el padre le dijo, pero cuándo lo escribía. Durante el día, yo estaba contigo mientras lo escribías.

Entonces, el padre comprendió que lo divino mismo descendió con forma de él, de persona, y lo escribió. Y su hija tuvo suerte de estar con Él. Entonces él abrazó a su hija y le dijo tú eres más bendita que yo. Yo solamente estoy experimentado su presencia, pero tú también lo has experimentado con forma. Y no sólo eso, sino que la hija le había dado de beber y había asistido a la persona que estaba allí escribiendo, creyendo que era su padre. Así se pudo completar la Escritura Sagrada.

Esta escritura, cuando estuvo completa, fue conocida en toda la región porque la gente común empezó a cantar esa poesía a modo de canciones populares. Llegó hasta oídos del Rey. El Rey quería que aquella escritura fuera dedicada a él. Le ofreció una recompensa al maestro y también envió a su cuñado. También envió al cuñado a que le sugiriera que dedicara su enseñanza al Rey. Pero este maestro sencillo dio la misma respuesta, yo no puede vender a mi Madre, a la Madre de la Sabiduría, a Saraswati. Todo esto es obra de Saraswati, la Diosa de la palabra, la Diosa del verbo, la Diosa de la Sabiduría. Yo no lo he escrito, por eso tampoco puede venderlo, no es mío, pertenece a lo divino. La Sabiduría siempre pertenece a lo divino, nadie es su propietario. Una persona que tenga sabiduría es bendecida y no por su grandeza sino por obra de la sabiduría misma, por gracia de la sabiduría.

Así que este maestro rechazó la oferta del rey.

El rey se puso furioso, envió a sus soldados a casa del maestro con la instrucción de apoderarse de la Escritura, de confiscársela. Los soldados fueron y le dijeron a ese maestro: el rey quiere esa Escritura y si no se la das tendremos que castigarte y además nos llevaremos la Escritura. Entonces el maestro dijo: esta Escritura no es mía, pertenece a lo divino, pedírsela a lo divino y llevároslo. Si es voluntad de lo divino que tengáis que llevároslo podéis ir tranquilamente allí, está en aquel cuarto.

Los soldados se quedaron sorprendidos porque esperaban que el maestro se resistiera. La familia se quedó también sorprendida. La esposa del maestro dijo: cómo la puedes dejar así sin más. Entonces el maestro dijo: cómo puedo yo proteger a lo divino. Eso es la divinidad misma. Lo divino nos puede proteger a nosotros y nosotros no podemos protegerlo.

Lo divino quiso que yo escribiera, pues, cuando yo estaba listo lo divino mismo escribió a través de mí. Ahora el trabajo ha terminado y no es mi trabajo, yo no tengo espejismo, ni apego, ni posesividad, ni tengo ninguna instrucción más que yo tenga que cumplir ¿No es sorprendente todo esto? Los soldados entraron y no pudieron llegar hasta el libro. Había un poder que se lo impedía, que los repelía, que no les dejaba entrar. Se asustaron, volvieron al rey y se lo dijeron.

Entonces, el rey se puso más furioso aún. Confiscó la tierra y la casa del maestro para complicarle la vida. Cuando el maestro escuchó, se salió tranquilamente de la casa con su familia y la gente del pueblo le preguntaba ¿cómo es que abandonas tu casa y tu tierra? Y él respondió: ese es el único apego que yo tenía, con la tierra, y lo divino ha decidido que yo no lo tuviera. Él tendrá cuidado de mí. Y se marchó dejando también el libro escrito en la casa.

El rey va a quedarse con la casa y la tierra y lo divino decidirá qué hacer con el libro. Una vez se hubo marchado el rey comprendió lo grande que era aquel maestro. Envío a gente en su búsqueda, pero no pudieron encontrarle.

Y el mismo rey, con muchísima veneración, le rezó a la Escritura y dijo que la publicaría y la distribuiría y no querría ya que fuera dedicada a él mismo. Entonces el libro le permitió al rey aproximarse a él. Cuando fue leyendo la Escritura, la Escritura Sagrada estaba dedicada a Dios mismo, al Señor mismo, a RAMA el Señor. Entonces, el mismísimo RAMA la estaba protegiendo.

Os he hablado del simbolismo védico de RAMA, del sonido RAMA. Así es como surgió esta Escritura Sagrada para el público de habla telugu.

---

Os he contado esta historia por dos razones. La primera es para deciros la simplicidad del maestro y la simplicidad de la enseñanza del maestro. La segunda cosa es para deciros cómo puede tener lugar la escritura por impresión.

Todas las Escrituras Sagradas están escritas por lo divino mediante los iniciados. Así es como ocurre y eso es lo que ocurre cuando se da una orientación hacia la naturaleza con lo divino.

Ése es el más elevado trabajo de Cáncer y entonces es cuando nuestra naturaleza se convierte en un Samudra, en un océano y son innumerables las cosas que se pueden imprimir sobre nosotros por parte de lo divino. Eso es lo que nos ofrece Cáncer. Así es como Veda Vyasa recibió una vez más el VEDA y lo escribió con todos los detalles de los Puranas. Así es como Veda Vyasa pudo escribir el Bhagavad Gita, el Mahabharata y el Bhagavad. Innumerables escrituras salieron de él y de toda la sabiduría actualmente conocida. La base está en las escrituras que escribió Veda Vyasa.

Veda Vyasa hizo eso porque sabía bien que durante el Kali Yuga la Sabiduría se distorsionaría. De modo que él dio de nuevo la Sabiduría y la retuvo, la preservó. Lo que vemos en los libros que conocemos hoy en día son fragmentos de ese océano de sabiduría, Y en el día de Luna Llena de Cáncer, Veda Vyasa es una de los maestros a quien se venera. Así es, entonces.

Y así es cómo la práctica relacionada con Cáncer nos puede llevar a los más altos niveles de conciencia. Es un aspecto.

Como ya he dicho Cáncer es el comienzo de un cambio direccional. La tierra misma toma una dirección diferente en su movimiento. La tierra tiene tres modos de movimiento. Gira en torno al sol, gira en torno a sí misma y mientras gira en torno a sí misma, a veces se inclina hacia la derecha en su movimiento

y a veces se inclina hacia la izquierda, como lo que nosotros hacemos moviendo la cabeza de un lado a otro. Por eso nos parece que el sol se mueve hacia el Norte o hacia el Sur. El sol no se mueve ni hacia el Norte, ni hacia el Sur desde su punto. Sino que debido a que la tierra se mueve hacia la derecha durante seis meses y hacia la izquierda durante otros seis meses, nosotros, los seres que estamos en la tierra creemos que es el sol el que se mueve aparentemente, del Sur al Norte y del Norte al Sur.

De modo que es ese movimiento lateral el que, al moverse, tiene lugar una vez en Cáncer y otra vez en Capricornio. Así nacieron los Solsticios. Así es como surgieron las estaciones. A veces el sol está próximo, a veces distante, así hay inviernos y veranos. Entonces cuando se produce este movimiento hacia la izquierda, ese movimiento de la tierra hacia la izquierda produce o causa un movimiento en el aire. Eso es lo que causa el trueno y el relámpago.

Cáncer produce un movimiento en la atmósfera también. Durante todo el verano las aguas del océano se van evaporando y adoptan el estado gaseoso. De modo que el agua que llega hasta el cielo en el verano, cuando ocurre ese movimiento lateral en Cáncer, debido al trueno y al relámpago, pasa por una evolución química mediante la cual la forma gaseosa adopta de nuevo la forma de nubes y entonces, desciende como lluvia. El hidrógeno y el oxígeno son el Cástor y Pólux de Géminis. En las Escrituras Sagradas se les llama Mitra y Varuna.

Volvemos al mismo entendimiento bilateral -Géminis es aire- en el que tenemos hidrógeno y oxígeno como los principios masculino y femenino. Los átomos del hidrógeno están presididos por Mitra, el oxígeno está presidido por Varuna. Así es cómo los dos gemelos hacen las cosas a través de Géminis.

Mitra es el Señor de los Rituales del Fuego. El nombre de MAITREYA viene de MITRA. Ya os demostraré cómo eso es así. A fin de cuentas la Jerarquía de Mitra es la Jerarquía de los Himalayas, en la que tenemos a Maitreya. La Jerarquía de Varuna es la Jerarquía Uraniana, en la que tenemos al Maestro Júpiter, es decir, el Maestro CVV. Ambos trabajan desde dos direcciones diferentes. Ya os daré la jerarquía que corresponde a estos dos átomos, respectivamente, de hidrógeno y oxígeno en Géminis, mientras que en Cáncer ambos átomos están sintetizados como agua, H<sub>2</sub>O, hidrógeno y oxígeno.

Mitra es el Señor de todos los Rituales del Fuego a todos los niveles. El mismísimo significado de Mitra es El AMIGO. Él es AMIGO de todos los dioses, de todos los Devas. El trabajo de fuego de la creación está bajo su supervisión. Actúa a través de una estrella en la Osa Mayor, que es a su vez el aspecto fuego de la Osa Mayor.

Si observamos la Osa Mayor vemos que tiene cuatro estrellas formando un cuadrado, más luego tres estrellas formando una cola del oso. La cola del oso está formada por esas tres estrellas. La estrella central de la cola es nuevamente la estrella que se encarga del fuego, es decir, que es la que se encarga de la organización del fuego en la creación.

Todos sabemos por la astrología esotérica que la Osa Mayor desempeña el papel de padre con respecto a nuestro sistema solar, no sólo con respecto a nuestro sistema solar, sino que para cinco sistemas solares la Osa Mayor es el padre y la Osa Mayor de por sí está formada por siete sistemas.

Mirado desde la tierra nos aparece como esto, como lo que vemos. Todas las estrellas del cielo parecen estar fijas en una especie de pintura o lienzo, pero no es así. Entre una estrella y su vecina puede haber una inmensa distancia. Puesto que no tenemos una visión tridimensional, vemos las siete estrellas al mismo nivel o plano. Sin embargo, todas ellas se encuentran en diferentes lugares y a diferentes distancias unas de otras. Si hacemos una fotografía de este grupo de aquí ahora, sobre el papel, todos estaremos uno al lado del otro, ¿verdad? pero todos no estamos unos al lado de otros. Así, quiero decir que hay distancia, distancia en términos de profundidad. De modo que la estrella central de estas tres estrellas que forman la aparente cola de la Osa Mayor es, una vez más un elemento ígneo, un elemento de fuego llamado VASISTA.

VASISTA actúa a través de Neptuno y Neptuno es el que guía a los sistemas solares y está conectado con nuestra Jerarquía, con la Jerarquía en la que tenemos a Maitreya, el Señor. Ésta es una Jerarquía del fuego.

Luego está la otra Jerarquía, la de VARUNA. Varuna actúa con el oxígeno, es decir, con el principio vital de la creación. La vida existe en todos los planos, cósmico, solar y planetario y el hidrógeno tiene conciencia y existe también en todos los planos. En estado gaseoso lo reconocemos como hidrógeno y oxígeno, pero en el plano Supra Cósmico son MITRA Y VARUNA y a nivel de plano cósmico son Vasista y Agastya, respectivamente.

Y en el mismo nivel correspondiente a Neptuno, en la Jerarquía de Varuna tenemos a Urano, que es el que realiza el principio vital para el sistema solar. Es con este principio de Urano, estimulado en el centro del corazón, a través del cual el Maestro CVV dio las claves de la inmortalidad.

Urano es el Señor de Acuario, de modo que todos los secretos de la vida están escondidos en Acuario, que es el aspecto superior del aire de Géminis y luego, a través de Urano funciona o actúa el Maestro Júpiter. Éste es el término utilizado en los libros de Teosofía, Maestro Júpiter y Maitreya. Maitreya en lo

que respecta a los Himalayas, y el Maestro Júpiter en lo que respecta a las Montañas Azules.

Ellos pues, hacen que se introduzca el principio vital, el del oxígeno y gobiernan la evolución del principio vital y presiden también sobre los átomos del oxígeno. Así es cómo el trabajo de Géminis se manifiesta en el trabajo de Cáncer. Cáncer es la síntesis del movimiento lateral de Géminis. De modo que, si el agua se evapora, de nuevo volvemos a tener hidrógeno y oxígeno. Ahora, debido a ese movimiento lateral de la tierra, el trabajo es realizado en el cosmos por estas dos Jerarquías, y es un trabajo de química que produce las aguas a partir de Cáncer. Por eso, cuando llega Cáncer normalmente se producen lluvias, y luego tendremos llovizna, a lo que sigue lluvia más fuerte. Todo esto se concibe siempre a nivel del ecuador.

La Sabiduría ha de ser experimentada a nivel del ecuador, en donde tenemos el equilibrio de la tierra. También en nosotros cuando hay equilibrio podemos experimentar la Sabiduría. Toda la Sabiduría pues, se desarrolla teniendo al ecuador como base. De modo que la representación de todas las estaciones ocurre con precisión en las regiones del ecuador. Así es pues cómo descienden las aguas.

Cuando el agua toca la tierra comienza el trabajo de Cáncer en su segundo estadio. El primer estado es el de las aguas que descienden, el segundo estadio es el de la fertilización de la tierra, y hay un período de gestación y luego un período de germinación y luego un período de formación de la vida. Así las sustancias inorgánicas se convierten en la tierra en sustancias orgánicas. Así la fauna y la flora de la tierra comienzan con Cáncer. No este año precisamente, sino al comienzo. Cuando la tierra comenzó a germinar se debió al cuarto signo del zodiaco, así que la tierra empezó a dar su fruto, frutas y vegetales, las plantaciones y los arboles.

Así comenzó la vaca a dar leche. A la tierra se la compara con una vaca. Si cuidamos de la vaca de buena manera, ella nos da buena leche. Si no tenemos cuidado de la vaca y la alimentamos con todo tipo de alimentos, con sustancias venenosas, con inyecciones, con la avaricia de obtener mucha más leche, la vaca entonces nos dará leche que no es sana. Y la gente tiene muchísimas alergias cuando bebe leche de vaca. El error no está en la vaca, el error no es de la tierra, sino que somos nosotros los que regularmente hemos ido estropeando la fertilidad de la tierra con todo tipo de sustancias químicas. Y la tierra nos devuelve alimentos químicos. Como sembramos, así recogemos.

De modo que cuando el agua llega a la tierra, cuando después de un caluroso verano la lluvia desciende, vemos cómo de la tierra salen como vapores. Las

lluvias iniciales hacen que salga de la tierra, por el calor, una especie de vapor. Ese calor latente es el responsable de la germinación y del crecimiento posterior. De modo que la tierra desarrolla ese calor latente en verano para que cuando lleguen las lluvias germinen bien.

En nosotros también hay un calor latente que existe en nuestro cuerpo en forma de hambre. Por eso cuando le damos alimento, inmediatamente el cuerpo lo digiere y también se queda en nuestro cuerpo como el calor del cuerpo. Por eso cuando nos ponemos un termómetro en la boca nos marca 98° Fahrenheit, no Celsius. El calor mantiene la temperatura, y mientras se mantenga el calor las cosas son digeridas.

Del mismo modo la tierra tiene también su calor que es el responsable de la germinación de la fauna y la flora. La sustancia inorgánica se vuelve orgánica, es decir, que potencialmente lo inorgánico es orgánico y de nuevo lo orgánico se vuelve inorgánico con el otro Solsticio. Así se juega el juego entero. Cuando se produce el movimiento hacia el otro lado, nuevamente viene el calor y se lleva el calor de la tierra hacia el cielo y en ese momento el calor de la tierra ayuda.

Del mismo modo el calor que hay en nosotros, quiero decir en nuestro cuerpo, colabora al retorno. Así nos ayuda el fuego por fricción. El calor latente que hay en la tierra es como el fuego por fricción que tenemos dentro de nosotros. Por eso cuando encendemos un palito combustible, ese fuego que hay dentro de esa sustancia combustible responde y así esta sustancia se convierte en ceniza, todo eso es obra del fuego. De modo que el fuego que hay dentro de la materia no sólo produce germinación, sino que además, más tarde produce la desaparición de la misma formación. La evolución de nuevo se lleva a cabo mediante ese calor latente.

Así ocurre el trabajo en Cáncer. La Luna es la que preside sobre la actividad de fertilización, gestación y germinación y Júpiter es el que preside sobre el crecimiento y Saturno es el que contribuye a la formación de la costumbre. Por eso se considera a estos tres planetas como importantes con respecto a Cáncer. El calor latente tiene que ver con Marte.

Hay una clave en astrología y es que si tenemos una conjunción de Marte y Saturno en Cáncer tenemos una excelente probabilidad de inmortalidad porque Cáncer es el que trae a la gente a los ciclos de nacimiento y de muerte. Es el portal de entrada de las almas a la materia, es el portal de entrada a los ciclos de nacimiento y muerte. Y Capricornio es el portal de entrada de las almas a los reinos superiores. Así que si tenemos Saturno y Marte en Cáncer en conjunción tenemos una gran oportunidad de conseguir la inmortalidad.

Así la astrología nos da una clave. La actividad completa o entera es inmortal porque las aguas descienden y al cabo de seis meses otra vez, las aguas encuentran su sendero de ascenso. El sendero de descenso es RA, el sendero de ascenso es NA. El sendero de las aguas es AYANA y así es como tenemos NARA YANA. Cuando decimos NARAYANA estamos describiendo o hablando de la actividad total del Dios anual. Cuando invocamos ese movimiento cíclico en nosotros es para que las energías espirituales desciendan a la materia y las energías materiales asciendan al espíritu, para que se produzca una continua materialización y espiritualización y no haya bloqueos, no haya ninguna cosa embozada y los consiguientes problemas. Libre fluir de las energías, de arriba a abajo y de abajo a arriba.

Para conseguir esta libertad de flujo de las energías, los Sabios concibieron la fórmula de sonido como NARAYANA que se ha hecho muy popular en los ashrams. En los ashrams cantan OM NA MO NARAYANA y danzan con alegría. Así todo el ciclo entero de ascenso y descenso se considera como NARAYANA y ese centro de Narayana es el centro superior del corazón en nosotros, que tiene ocho pétalos.

Sabéis, a todos los pétalos se les llama pétalos por una razón peculiar. En realidad son formaciones de tipo circular. Si unimos cuatro círculos parece como un loto de cuatro pétalos y si juntamos seis círculos parece un loto de seis pétalos. La presentación artística de estos círculos es en forma de pétalo, pero las formas etéricas son circulares y están juntas. De modo que el loto de ocho pétalos contiene los sonidos relativos a OM NAMO NARAYANA. Así es cómo en el centro superior del corazón se canta el mantram de NARAYANA, especialmente en Cáncer, pero también en Capricornio.

El 8 es un número que nuevamente es considerado como muy sagrado, y ¿sabéis por qué?, porque consta de dos ceros juntos. Eso es 8, dos círculos juntos uno sobre el otro y esa potencia existe en todo loto imaginable del cuerpo.

El loto de cuatro pétalos tiene dos ochos en él. El loto de seis pétalos tiene tres ochos en él. El loto de diez pétalos tiene cinco ochos ¿no es así? Porque cuántos ceros tiene. Un par de ceros es 8. De modo que en todo loto existe la energía de un par de ceros y eso se dice que es el principio KHRISNA, el principio Cristo o el principio NARAYANA. Cuanto más piensa uno en ellos, más detalles va recibiendo. El loto de doce pétalos contiene seis ochos y el loto de 16 pétalos tiene ocho ochos.

Si contamos así todos los números 8 del cuerpo hasta el centro laríngeo, tenemos ya 24 ochos. Así podemos descubrir todo un volumen de sabiduría

referente a los ochos que hay dentro del cuerpo. De modo que el 8 es la base de todos los lotos y por eso el mantram de NARAYANA se canta en todos los lotos. Se canta en todos los planos de existencia por los regentes de esos planos. Por eso, así es como esos regentes permanecen siempre en sintonía con el Plan Divino.

Si veis en las Escrituras Sagradas, nos dicen que los que están con NARAYANA nunca viven al revés porque están con la potencia básica del universo. Donde quiera que estén, nunca estarán dados la vuelta. Ése es el mismísimo propósito del número 8. Y Gayatri es tres veces 8, 24 sílabas o letras. Todo lo que está concebido en sintonía con el plan de la naturaleza nos restablecerá en el sistema natural. Si desarrollamos nuestros propios dogmas, éstos no nos ayudan. Así es como son las cosas comenzando con Cáncer. Ésta es otra dimensión con respecto a Cáncer. Esta tarde continuaremos.

Hay dos historias en la Sabiduría Védica que se narran necesariamente cuando se habla del signo de Cáncer. Una tiene que ver con la gran ave GARUDA y la otra tiene que ver con la historia de SAVITRI que era el tema favorito de Sri Aurobindo. Todas las enseñanzas de la vida entera de Sri Aurobindo tienen que ver con Savitri. Estas dos historias están conectadas con Cáncer-Capricornio, el trabajo de ascenso y descenso. La historia del ave es también conocida como la historia de la serpiente y el águila. Intentaré contar brevemente estas dos historias debido a la trascendencia espiritual que contienen.

Estas historias están bien escritas en el Mahabharata y son también repetidamente descritas en los Puranas. Son de un simbolismo profundo y voy a intentar presentarlas de una manera breve.

La historia uno es la historia de las serpientes y el águila. Había un gran sabio llamado Kashyapa. Kashyapa significa el que está mirando. El mirador del Universo, el que mira. El ojo que todo lo ve, que es frecuentemente descrito en la masonería como el gran arquitecto del Universo. Es la energía del noumenon. El principio potencial masculino y femenino que supervisa todo el universo con su ojo.

A Buda también se le atribuye el título de AVALOKITESHVARA, que significa el que se mantiene mirando a nuestro mundo de seres en este planeta. AVALOKITESHVARA significa el que mira hacia abajo. Está arriba y mira por encima toda la actividad de los seres. Su trabajo consiste en mirar la actividad planetaria.

El trabajo de KASHYAPA consiste en vigilar o mirar toda la creación entera. Es un principio cósmico. Y Kashyapa tiene dos esposas, como ha de ser en todas las historias ocultistas. A la mujer uno se la llama ADITHY y a la mujer dos se la llama DITHY. ADITHY es la mujer del Este. DITHY es la mujer del Oeste.

ADITHY hace que nazcan los adithyas, los doce soles, los doce principios solares que dan lugar a los grupos de docenas de sistemas solares. Cada vez hay una docena de sistema solares, es decir, que ella concibe por docenas. Los adithyas son los seres de luz. La palabra ADITHY es queridísima por Sri Aurobindo. Si vais a Pondicherry, por todas partes encontraréis esa palabra, Adithy. En la Doctrina Secreta también se encuentra este término. Es la primera luz del Universo y esa luz es la que va a dar nacimiento a todos los devas a través de los Adithyas. Tiene como hijos a los brugus. Brugus son remolinos de luz y de esos remolinos nacen docenas de globos solares. Es de por sí un concepto profundo. Todos los devas ígneos proceden de ella. Ella es el fuego cósmico, la madre como fuego cósmico, solar y planetario. Ése es su trabajo. Ella está en el Este.

Después, la otra mujer está en el Oeste y preside sobre la oscuridad. DITHY significa oscuridad, ADITHY significa no oscuridad. Del mismo modo que Adithy hace que nazcan los adithyas, Dithy hace que nazcan los dathyes. Los Dathyes son inteligencias de oscuridad.

No creáis que la oscuridad es el mal. La luz y la oscuridad son las dos corrientes que provienen de la misma fuente de origen y a no ser que existan las dos no puede existir la creación. Cuando hay luz hay también oscuridad, justo en la proximidad de la luz hay oscuridad. Si veis una lámpara, da luz a su alrededor, pero justo bajo la llama hay oscuridad. Es la sombra de la luz. Si existe luz existe oscuridad, si existe el día existe la noche, si existe la Luna Llena tiene que existir la Luna Nueva, si existe el conocimiento, existe también la ignorancia. La creación entera es una red de contactos de los contrarios. El yoga es para comprender la esencialidad de los dos en actividad.

Si hay un problema hay una solución, si hay crisis habrá paz. A la paz le sigue la crisis, a la crisis le sigue la paz. El hambre se satisface para volver a tener de nuevo hambre. Todo actúa en alternancia. Uno ha de comprender la ley fundamental de la alternancia. Si inhalamos tenemos que exhalar. La inhalación es oxígeno, queremos oxígeno, pero no podemos inhalar por segunda vez a menos que antes exhalamos. Necesitamos la mandíbula superior y la mandíbula inferior para hablar, incluso para comer, con una sola mandíbula no podemos comer, siempre son las dos. Por eso la Sabiduría

Védica no bifurca la creación dividiéndola en bueno y malo, sino que la bifurca en conocimiento e ignorancia. Con las dos el trabajo se puede llevar a cabo.

Aquéllos que saben respetan ambas cosas es porque saben el propósito que cumple cada una de las dos y aquel grupo de seres que conoce el propósito de las dos recibe el nombre de YOGUI.

Ellos constituyen el sendero, ellos constituyen el dorado punto del medio. A esos seres se les llama Hijos de Dios. Ellos intentan neutralizar en sí mismos lo que se considera como bueno y lo que se considera como no bueno. Mediante esta neutralización ellos viven por encima de los pares de opuestos.

De modo que DITHY hace que nazcan diferentes tipos de inteligencias de oscuridad. El trabajo de las inteligencias de oscuridad es proteger lo que se ha creado aparentemente. Toda la creación es una creación aparente. A menos que lo aparente parezca real uno no puede trabajar en la creación.

El conocimiento es saber que todos somos almas. Todas las mujeres de aquí son almas y todos los hombres de aquí son almas. Eso es un conocimiento, pero después cada varón se relaciona aquí con toda mujer como si fuera su mujer, ¿no es cierto? Es decir, que cada hombre de aquí puede reconocer a su mujer como el femenino.

Si le preguntáis a Jesús dónde está su esposa, él inmediatamente nos enseñará donde está. Esa cosa está muy clara para nosotros. ¿Cómo?, pregunto. Eso es obra de Dithy. Dithy le hace a uno sentir ésa es mi mujer o ése es mi marido, éste es español, éste es alemán, éste es un niño. Todos somos almas, pero ¿por qué todas estas definiciones?

Cuando estudiamos la doctrina de la luz estudiamos que todos somos almas y que somos todos hermanos, incluso la esposa y los niños son todos almas. No son nuestra propia gente, todos son hermanos. Los niños no son niños, sino almas. Muchas veces son nuestros mayores que han venido a nuestra familia, como nuestros hijos. Y los padres no son padres, los padres son aquéllos que fueron anteriormente nuestros hijos.

Suponed que un hombre tiene un hijo y una vez que el niño crece el padre muere y vuelve a nacerle como hijo. Entonces el hijo se convierte en padre y el padre se convierte en hijo. De modo que los hijos no son hijos, como nosotros lo entendemos. Los padres no son padres como nosotros lo conocemos, pero esta verdad también prevalece, como una sombra de la verdad original, porque de otro modo no podríamos hacer las cosas. Es un solo éter, que se manifiesta como aire, como fuego, como agua y como materia sólida. Todo es éter. A partir del akasha los subsiguientes cuatro elementos surgen.

¿Podemos acaso beber la materia sólida? Por el hecho de que es también akasha, ¿podemos comer acaso el agua, podemos respirar el agua? Para aquéllos que los cinco elementos son una realidad, la ilusión es realidad. El mundo es como lo vemos y como lo imaginamos.

De modo que hay una especie de realidad aparente creada por las inteligencias de la oscuridad y esas inteligencias protegen a la creación. Al comienzo, cuando la creación se estaba haciendo, las inteligencias de la oscuridad no permitían que la creación tuviese lugar, porque se trataba de uno convirtiéndose en muchos y no querían convertirse en muchos, porque sabían que existe sólo uno y por toda esa ilusión de la multiplicidad se resistían. Por eso la individualización fue también un gran esfuerzo en la creación. Del mismo modo que un niño pequeño que siempre está dentro de la casa no sale de ella. Nosotros los padres le decimos al niño sal y juega, pero él no sale y no juega. Sal y hazte amigos, pero él no lo hace. Les decimos repetidamente a los niños que salgan de casa y que hagan amigos porque crecen cuando se relacionan con el mundo exterior. Una vez que comienzan a salir afuera no vuelven. Entonces esos mismos padres tienen que decirles que por qué llegan tan tarde y los niños miran a los padres como si fueran idiotas.

Nosotros hemos sido los que les hemos empujado a salir fuera, ellos nunca querían salir fuera. Los padres vienen a las consultas diciendo, mi hijo no sale por las tardes, no tiene amigos. ¿Me puede recetar un remedio homeopático para él? Y a la siguiente consulta, mi hijo sale fuera y no vuelve a casa hasta incluso después de las 12 de la noche.

Pues todo este juego es bien conocido por las inteligencias de la oscuridad. El Señor crea la ilusión de la multiplicidad, MAYA. MAYA es su principal herramienta para crear. Las inteligencias de la oscuridad decían no gracias, no queremos entrar en este juego.

Es como dos hermanos que salen para jugar al tenis y cada uno se coloca en una parte de la cancha. Son aparentemente oponentes, pero son hermanos. Pero, sin embargo, cuando juegan uno contra el otro, la ilusión poco a poco prevalece y el uno lucha contra el otro con gran vigor, incluso después de volver a casa les queda todavía dentro ese elemento de que eran oponentes y llegan a casa y discuten. Pero los padres les dicen, pero si sois hermanos por qué tenéis que discutir. Sí somos hermanos, pero somos también oponentes. Daos cuenta de cómo el juego se vuelve realidad, ahora podéis ver todos los juegos a los que se juega. Todos ellos son indicados para darnos placer.

Cuál es el placer para los jugadores, así como para los espectadores. No hay placer, sino una completa tensión. Cada equipo de jugadores de fútbol tiene un

montón de médicos para las lesiones posibles y también psicólogos para preparar a los jugadores para que no caigan en una tensión excesiva. Tanta parafernalia entorno a cada uno de los jugadores porque la cosa ya no se considera más como juego. Del mismo modo, así fue cómo todo comenzó como un juego.

Cuando el juego de la creación comenzó las fuerzas de la oscuridad dijeron gracias, pero no queremos cooperar en tu juego de la creación. Hoy estamos trabajando tan duramente para volver a conseguir de nuevo nuestra identidad, pues tan difícil era al principio perder la identidad. Perder la identidad de uno no es tan fácil. Cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad de la personalidad ¿podemos perderla? Podemos intentarlo, pero es muy difícil.

Del mismo modo tenemos la identidad del alma para asegurarnos que se juegue bien el juego y para que el Uno se convirtiera en muchos. El Uno se convirtió en un triángulo para comenzar y en ese triángulo dos ángulos son contrarios entre sí, ángulos que surgen de un mismo punto. De modo que es natural que aquéllos que nazcan de la oscuridad su trabajo sea poner obstáculos en la creación. Ellos crearon obstáculos para la actividad de involución, ellos crean obstáculos para la actividad de evolución.

Una vez que hemos conocido al Uno como muchos y esa ilusión ya está muy cristalizada entonces el Plan decide y se dice, ahora vamos a regresar. El tiempo de juego ha terminado, el árbitro toca el silbato, pero los jugadores no quieren volver a casa y siguen jugando. Esa es la segunda parte de la historia.

Madame Blavatsky dio esta dimensión en la Doctrina Secreta y también en Isis sin velo, que es la idea original proveniente de la Sabiduría Védica. Esta dimensión no se encuentra en ninguna otra Teología. Otras Teologías hablan siempre del bien y del mal pero no ven el propósito que cumple la ignorancia en la creación. Somos capaces de hacer tanta actividad en el mundo debido a esa ilusión que padecemos. Esa ilusión, ese espejismo, es creado por Dithy. Cáncer está relacionado con Dithy. Y Capricornio está relacionado con Adithy. Los Equinoccios están relacionados con el Sendero de Sabiduría.

La Jerarquía en el centro, pero no creáis que la Jerarquía es sólo lo que nosotros conocemos, sino que es la última parte de la columna vertebral. En cada plano hay una jerarquía.

Esta mañana os he hablado de Vasistha que es la correspondiente parte superior de la Jerarquía que conocemos en este planeta. La Jerarquía existe en cada plano. Ellos son los seres que están presentes a lo largo del camino, ellos constituyen el camino a la verdad. Por eso Jesús dijo: Yo soy el camino.

Todos se han unido al camino hacia la verdad y se constituyeron a sí mismos, en verdad. Aquéllos que siguen a aquéllos que han realizado el camino llevan a cabo el dorado principio del medio entre los dos.

Así se construye la Jerarquía desde el cosmos hasta la tierra. Ellos también se formaron junto con la creación. Los miembros iniciales de la Jerarquía conocían el sendero del medio, incluso antes de esta creación. Los Siete Sabios que se nos presentan como los 7 Rayos conocían el dorado punto del medio del yoga, antes ya de esta creación. Los hijos nacidos de la mente del creador que son cinco y de los cuales SANAT KUMARA es uno de ellos, son seres que existían incluso antes y entraron conscientemente en la creación como maestros. Ellos se negaron a participar en la actividad de la creación. Dijeron: permaneceremos neutrales y seguiremos ayudando a los seres en ambos lados. En ambos lados para que regresen una vez más a la fuente de origen. De modo que la Jerarquía no son los seres cuya misión es luchar contra la oscuridad. Ellos saben qué propósito tiene todo y saben cómo conducir a los seres incluso a través de la oscuridad. Ellos llevan una antorcha para que incluso podamos caminar a través de la oscuridad.

Ésa es la belleza de la Jerarquía que constituye o forma el sendero entero de los siete planos. La actividad de la creación se lleva a cabo a cargo de las inteligencias de la luz y las inteligencias de la oscuridad.

Está DITHY, que tiene un carácter que llamamos de KADRUBA, muy duro. El hombre tiene una mujer muy peleona. La otra mujer, la que está en el Este, ADITHY, tiene el título de VENATA, que significa la obediente. La energía del Este es obediente y permite que la luz brille a través, que irradie. La otra mujer KADRUBA se traga la luz, es un dragón que puede tragarse un disco solar porque tiene que hacer las cosas contrarias a la otra. Kadruba se convierte en Kadrua y Kadrua se convierte en Córdoba. Ese lugar es muy duro, pero tiene su propia sabiduría.

KASYAPA en asociación con Adithy hace que nazcan los Adithyas, los seres solares, una docena de ellos, muy poderosos, muy hermosos, muy radiantes. Luego la mujer DITHY dice: ¿qué pasa conmigo? Kashyapa se asocia con Adithy y entonces Dithy le reclama y le dice que la venga a ver, le tira del hombro a su dormitorio. *(Ramón se pone la mano en la frente. Las historias siempre son presentadas de una manera muy encantadora)*. De modo que tuvo que ir a ver a DITHY, por obligación. Eso no le resultaba agradable a Kashyapa y entonces le dijo a la mujer, es el crepúsculo de la tarde, no es el momento adecuado. Pero ella decía, a mí no me importa, a mí no me importa la astrología, a mí me preocupa mi deseo. Tú también me tienes que dar hijos y

ten cuidado porque los hijos que yo tenga han de ser más poderosos que los de la otra mujer y han de ser en un número mayor que los de ella. De modo que han de ser mucho más grandes que los otros, tanto en poder, como en número y Kashyapa dijo, bueno de acuerdo, que así sea.

Ella tuvo como hijos a miles de seres que son muy oscuros, puesto que han nacido de la oscuridad, que son seres que se arrastran por el suelo y se les llama serpientes. Innumerables ciclos de tiempo que pueden condicionar a los seres para que nunca puedan regresar a la verdad; ciclos pequeños, ciclos más grandes y ciclos mucho más grandes. Y la serpiente del tiempo puede atar a cualquiera, a veces incluso puede atar o condicionar a los seres de luz.

Cuando ADITHY hizo que nacieran los adithyas, ellos subieron al cielo. Cuando Dithy hizo que nacieran las serpientes, cuya palabra en sánscrito es sarapas, estas serpientes inmediatamente buscaron los agujeros de la tierra, excavaron agujeros en el éter y escaparon a los mundos inferiores porque tenían que hacer el papel contrario al de los seres del cielo. Y ellos se ocuparon del hemisferio sur.

El hemisferio norte está siendo cuidado por los adithyas. Los hijos de Dithy se mueven horizontalmente. Los hijos de Adithy se mueven verticalmente. Todo es lo contrario y a medida que ocurre la involución, se volvieron cada vez más poderosos, los hijos de Dithy, los hijos del Oeste. Al Oeste se le considera como fuerte, al Este se le considera como suave, en términos de energías. De modo que ellos se volvieron cada vez más fuertes y fuertes y más tarde, cuando los seres llegaron a la creación, ellos empezaban a agarrarlos con su ignorancia.

Eso forma parte del juego total y estos seres de luz no tienen agresión en ellos, tienen conocimiento y su trabajo es siempre obstruido por los otros. Ésta es la historia normal. Nosotros sabemos mucho acerca de los conceptos de sabiduría y queremos practicarlos, pero cuando se trata de la práctica que tenemos a mano por hacer, los hijos de la oscuridad hacen que entremos en el espejismo.

Lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hacemos, hay un vacío entre los dos y ese vacío lo crean ellos. Ése es su trabajo, para asegurarse de que no nos escapemos al cielo. Quedaros aquí, quedaros aquí y sed esclavos del tiempo, sed esclavos de la ignorancia. Nosotros decimos, no, no, quiero marcharme y ellos nos dicen, no, no, no puedes. Ése es su trabajo. Sus movimientos son laterales.

El movimiento de los hijos de la luz es hacia arriba. Los lugares de la luz son los de los montes, los de los picos. El alma siempre quiere ir a los picos, a las alturas ¿no es cierto? Pero el cuerpo dice no, no, demasiado difícil. Quédate en casa, come espagueti, disfruta de ver la televisión. Qué es lo que hay allí en el monte. Si tú quieres, yo te puedo mostrar el monte en la televisión.

De modo que el cuerpo está bajo el control de Dithy. La naturaleza inferior está bajo el control de Dithy, la naturaleza superior está bajo el control de ADITHY. Adithy nos dice por la tarde, vete a dormir pronto para levantarte pronto. El alma dice, me parece bien, pero llegada la tarde, surgen unas conversaciones interesantes, así que hablamos, hablamos y nos pasamos de media noche. Por un lado los párpados ya se cierran pesadamente, pero peleamos por tenerlos abiertos y seguir hablando. Cuando nuestro despertador suena en las horas del amanecer, el alma quiere levantarse, pero el cuerpo dice que no. No has dormido suficiente, es mejor que duermas y la meditación mañana.

El atrasar o retrasar las buenas costumbres que queremos adquirir es actividad de los hijos de Dithy. Ellos quieren que nosotros permanezcamos en este cuerpo, el cuerpo de materia. Ellos no quieren que adquiramos cuerpo de luz. Ése es el deber que se les ha encomendado. Ellos cumplen con su deber muy bien, eso ya lo sabemos.

Los otros, que son más suaves, también cumplen con su deber, pero son suaves, por eso siempre su trabajo se retrasa.

Una vez un estudiante le preguntó al Maestro Morya. ¿Desde cuándo está usted en este planeta trabajando para la luz? Entonces, el Maestro Morya replicó, desde el Tetra Yuga. Puede ser el más anciano. Entonces, el estudiante le preguntó: Y si bien usted está trabajando desde el Tetra Yuga, ¿no ha sido capaz de cumplir con su trabajo hasta ahora?

Entonces, el Maestro Morya dijo que sí. ¿Y por qué es así eso?

El Maestro Morya respondió: nuestros soldados son débiles. Siempre son superados por los otros soldados porque son débiles. Así es como son. Tenemos que trabajar con ellos con mucha paciencia. El estudiante dijo, quiero saber por qué.

Morya le dijo ya te diré por qué más tarde. Primero anda ve y haz 500 copias de este pasaje y hazlas tan rápidamente como puedas y más tarde puedes venir a verme. Es un pasaje de sabiduría. Y más tarde ven a verme.

Entonces el estudiante salió. Aquéllos eran tiempos en que uno escribía en pergaminos de hojas con la tinta de los árboles. Se fue, pues, a ver a un

escriba y le dijo quiero 500 copias de este pasaje. El escriba dijo no tengo suficiente papel. Si me pagas con dinero te conseguiré el papel y me aseguraré de tener la tinta, y te daré las 500 copias en dos semanas porque tardo tiempo en conseguir el papel, me lleva como mínimo cinco días, y otros diez días en escribirlo. El estudiante dijo, de acuerdo. Y le pagó por adelantado y se marchó para volver a ver al escriba dos semanas después.

Cinco días más tarde otro estudiante había venido, pero del otro campo, del campo contrario, con un pasaje, al mismo escriba y le dijo, quiero mil copias de este pasaje. Y tiene que dármelas muy rápidamente.

El escriba le dijo, necesito comprar papel y necesito comprar tinta y necesitaré para las mil copias unas cuatro semanas. El otro estudiante dijo, ¿no tiene usted papel? Me he enterado de que ha comprado papel y sacó su navaja y se la puso en el cuello del escriba. Y le dijo: dime ¿tienes papel o no? El escriba dijo: sí tengo papel, pero es para otro estudiante. Entonces, él apretó un poquito. Quiero que hagas primero mi trabajo. Más tarde, si sobra papel, puedes hacer su trabajo. El escriba dijo: bueno, vale. El escriba le pidió que le pagara algo por adelantado. ¿por adelantado, dices? Bueno, no hace falta que me pagues por adelantado. ¿Cuánto vas a tardar? El escriba dijo, dos semanas. O sea, de las cuatro semanas iniciales, a dos semanas ahora. El de la navaja dijo, no. Te doy tres días para hacerlo y si amas tu vida no dejes de escribir día tras día y si es necesario, quédate sin desayunar, comer, ni cenar. Voy a dejar un hombre a la puerta para ver que no malgastas el tiempo. El escriba tuvo que decir que estaba de acuerdo. Por miedo a perder su vida completó el trabajo y se lo dio a este estudiante diciéndole namaskarams. El otro estudiante se marchó tranquilamente con las mil copias y las distribuyó.

Entonces, el buen estudiante, el discípulo de Maestro Morya volvió tranquilamente al cabo de dos semanas y le preguntó amablemente ¿cómo está usted? ¿Cómo están sus hijos y su esposa? ¿Cómo está la armonía del lugar? ¿A qué rayo pertenece este lugar? Toda la conversación agradable y preliminar.

Educación, etiqueta y más tarde le preguntó: ¿Ha podido completar mi trabajo? El escriba dijo que no. ¿Por qué? Y le contó todo lo ocurrido y que no tenía más dinero, ni tenía más papel y tenía que comprar papel de nuevo y le pidió al estudiante que le pagara por adelantado. De modo que le volvió a pagar dinero y se fue al ashram. El Maestro preguntó donde están las copias y el estudiante contó toda la historia que le había ocurrido. Y entonces el Maestro le dijo, y ahora comprendes cuando te digo que mis soldados son débiles. Eres demasiado débil no te imaginas lo rápido que los otros trabajan y tú no trabajas

rápido, trabajas a tu comodidad, a tus anchas, a tu propio ritmo, pero no comprendes lo urgente de la situación. Así que nosotros estamos trabajando con gente como tú. Ahora puedes comprender por qué mi trabajo no se ha comprendido desde el TETRA YUGA. Ésta es una verdadera historia que ocurrió en las horas del crepúsculo entre ¿¿??...Y el maestro Morya, él mismo narró esta historia. Así es cómo el trabajo de la oscuridad se mueve más rápido que el trabajo de la luz. El trabajo de la luz tiene lugar con paciencia.

Ocurrió que esta mujer, DITHY, la mujer del Oeste, tuvo el pensamiento de esclavizar a la otra mujer y convertirla en su esclava y concibió un plan. Lo puso a discusión con sus hijos y excepto por tres o cuatro hijos, todos los demás estaban de acuerdo con ella. Tres o cuatro de ellos dijeron que no estaban de acuerdo. Nosotros jugaremos nuestro juego, déjalos que ellos jueguen el suyo, seamos justos en el juego. Ella no estaba de acuerdo. Sin embargo, la mayoría de los hijos estaban de acuerdo con ella, de modo que le echaron una ilusión, un espejismo a la otra mujer y la convirtieron en su esclava.

Aquellas tres o cuatro serpientes que no estaban de acuerdo se marcharon de la madre. Una de ellas se convirtió en el adorno de Shiva, el Señor, como collar. La otra se convirtió en el lecho de Vishnú, el Señor, y la tercera se convirtió en el Señor del Tiempo. El resto de los hijos cooperaron con su madre y encadenaron a la señora de la luz. La mujer de la oscuridad concibió un plan.

Un día fue a ver a la otra mujer para dar un paseo vespertino y en un lugar distante vieron un caballo blanco. Era un caballo blanco, puro, desde la punta de la nariz hasta la cola y era muy blanco. Es una cosa muy rara y era muy atractivo. Entonces, la mujer de la luz, VENATA dijo, es un hermoso caballo blanco. Entonces, la otra mujer, KADRUBA, se dijo, ésta es una buena oportunidad para hacer una apuesta. Ella sabía que era completamente blanco, pero tenía en sus manos el poder de la ilusión. Entonces se dijo, voy hacer una apuesta con la mujer. De modo que dijo: sí, mi querida hermana, es completamente blanco, menos la cola, la cola es negra. Pero, Venata dijo, no, la cola también es blanca, pero Kadruba dijo, no, es negra.

Bueno, no importa, volveremos mañana porque ahora se está haciendo oscuro y no podemos llegar hasta el caballo para comprobarlo. Pero mañana volveremos y lo comprobaremos, muy pronto, por la mañana, antes del amanecer. La mujer dijo, de acuerdo.

Durante la noche, Kadruba concibió un plan para los hijos y les dijo a sus hijos, id hasta el caballo y trenzarle la cola al caballo para que esta cola tenga

aspecto de ser negra. Así lo hicieron. Cuando llegó la mañana, cuando lo vieron a distancia, la mujer, VENATA, estaba sorprendida. Ayer era blanco, pero hoy parecía negra la cola. Entonces Kadruba le dijo, ayer también era negra, sólo que ahora, con la luz, lo podemos ver mejor. ¿Quieres que nos acerquemos para que lo puedas ver con tus ojos claramente? Venata dijo, no hace falta, ya desde aquí puedo ver que es negra, no tenemos que ir hasta ese punto. La apuesta consistía en que si Venata perdía, tenía que ser esclava de Kadruba. Así ocurre cómo a través de los ciclos de los tiempos cuando entramos en la involución se produce el predominio de la oscuridad a la luz, el predominio de la ignorancia sobre el conocimiento, de modo que Venata se convirtió en esclava de la oscuridad. Un buen día Kashyapa, el marido, vino a la casa de Kadruba y encontró a la otra mujer como esclava en la casa de Kadruba y preguntó qué había pasado. Ella le conto cómo había perdido la apuesta y también le pidió una solución para salir de aquella esclavitud. Entonces el marido dijo, no te preocupes. Yo te daré dos hijos poderosos que te liberarán de tu esclavitud. De modo que le concedió dos hijos. Y ella hizo que nacieran dos grandes huevos, que significan dos ciclos de tiempo. Aquellos huevos no se rompían para que los seres salieran afuera, ni incluso habiendo pasado 500 años y por impaciencia, la mujer rompió uno de aquellos huevos para ver qué ocurría dentro.

Había una gran ave, que se había formado sólo hasta la mitad. No tenía caderas, ni piernas. Se les llama, a esos seres, ANURAS. Tenemos un lugar llamado NURIA y allí hay seres de esos, preparados a medias. Allí fuimos una vez con nuestro grupo.

Entonces aquel ser dijo: madre no has tenido paciencia, podías haber esperado mil años, como te dijo padre. Ahora sólo estoy a medio terminar, no puedo servirte, al menos no rompas el otro huevo hasta que no pasen mil años, déjale que crezca. La madre se disculpó y pidió perdón. El hijo le dijo, una madre es una madre y si has roto el cascarón del huevo seguro que hay un propósito, veo en ello la voluntad divina actuando a través de tu ignorancia, a través de tu impaciencia, no importa. Tú bendíceme, yo subiré al cielo y me convertiré en el auriga conductor del sol. Y siendo así, empezó a volar hacia el cielo y se unió al sol. Entonces la mujer esperó otros 500 años.

En cada punto hay un profundo simbolismo, pero prefiero contároslo así, de seguido y sin contar todos los detalles. Sobre esto existe un seminario entero en enero de 1985, dado en India, que se prolongó durante 14 días. Ahora estoy dando una breve versión.

De modo que la madre esperó mil años y luego vino un gran ser que se llama GARUDA. GARUDA significa que ni siquiera el peor de los venenos le puede conquistar. No puede ser muerto, ni siquiera por el veneno. Cuando Garuda nació la madre se puso contenta y le contó su problema de esclavitud, pidiéndole que la liberara. Entonces el ave Garuda dijo: no te preocupes, yo te voy a liberar, déjame ir a ver a la otra madre y preguntarle qué deseo tiene y si se lo cumplo, ella te ha de liberar.

Garuda fue a ver a la otra madre, la saludó, la complació. La otra madre estaba sorprendida de ver como el hijo de la otra mujer venía hasta ella y se inclinaba ante ella, y si bien era Kadruba, es decir, dura, se sintió orientada hacia Garuda y le preguntó ¿por qué has venido hacia aquí?

Garuda le dijo: me gustaría que mi madre quedase libre de su esclavitud. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que tú quieras, como precio para liberar a mi madre de la esclavitud. Entonces, Kadruba dijo: los seres de la luz son todos inmortales, pero mis hijos son muy poderosos y sin embargo, no son inmortales. Quiero que tú traigas el néctar de los planos más elevados y se lo des a ellos, para que ellos se vuelvan también inmortales y entonces podamos, así, ser más fuertes que tu equipo.

Garuda, el ave, dijo, de acuerdo. Tenía todo el conocimiento y todo el poder, así que fue a ver a su padre. Hizo el viaje -que es como el viaje del alma al altísimo- que está lleno con los detalles de todas las iniciaciones, siete iniciaciones. Pasó todas las iniciaciones, como Hércules y regresó con una vasija de néctar.

Vino a ver a la otra madre, a Kadruba, diciendo, aquí está el Néctar, te lo doy a ti, pero libera a mi madre. Ella, viendo el néctar, liberó a su hermana. La mujer llamó a todos sus hijos a que bebieran el néctar. Entonces Garuda dijo: No, has de bañarte y tomarlo luego. Vete a bañarte, yo tendré la vasija aquí. Él mantuvo la vasija allí y ellos se fueron a bañar.

La madre quedó liberada y quería volar y al querer volar, el poder de su vuelo rompió la vasija.

Él dejó la vasija sobre cierta hierba sagrada que era muy aguda, hierba que se utiliza para los rituales y cuando las serpientes regresaron vieron el néctar esparcido por la hierba. Lo quisieron aun así beber y con sus lenguas lamían el néctar, como consecuencia de lo cual sus lenguas se quedaron cortadas verticalmente en dos mitades y no pudieron verdaderamente beberlo.

Ésta es la historia de la serpiente y el águila, en la que el ave representa la pulsación que tenemos en nosotros y las serpientes significan los ciclos de

tiempo que pasamos dando vueltas con nuestra ignorancia. Y la esclavitud de aquella mujer significa el alma+- que está en esclavitud en la actividad del materialismo, en la actividad de ignorancia. Todas las almas están esclavizadas por su actividad de ignorancia, pero por suerte, también nosotros tenemos la bendición de Garuda. Todos nosotros tenemos la bendición de Garuda.

Garuda es el ave y esa ave existe en nosotros como el principio que pulsa y su respiración, compuesta por inhalación y exhalación, son las dos alas de esa ave y son las que hacen que esas dos alas se vuelvan fuertes respirando. Entonces el alma se eleva mediante el poder de la pulsación. Y así ocurre la liberación de la esclavitud.

Kashyapa es el centro del Sahasrara en nosotros. La madre del Oeste es las energías de IDA en nosotros, la madre del Este es las energías de PINGALA en nosotros. Nosotros somos el alma que está atada por la ignorancia, por miles de variedades de actos de ignorancia. Para que nosotros nos elevemos, el único recurso es la respiración. De modo que es la historia de la respiración, de la pulsación lo que nos puede elevar a niveles elevados mediante los aires de los cuales os hablé ayer. El Prana, el Apana, neutralizándolos en el Samana, el Samana moviéndose hacia arriba, hasta llegar al Udana, y el Udana dándonos la liberación del condicionamiento del cuerpo y del condicionamiento de la personalidad. Ésta es pues, la historia del águila y las serpientes. Las serpientes son los innumerables ciclos del tiempo que vivimos en ignorancia y el ave nos puede dar la liberación. Ésta es, pues, una historia.

Mañana contaré la otra historia, la de SAVITRI.

Estas historias producen un impacto cuando se cuentan y han de ser contadas cada día del Solsticio, el Solsticio de invierno, así como en el Solsticio de Capricornio, en el solsticio de Cáncer. Mañana contaremos también la otra historia y más tarde contaremos más detalles acerca de Cáncer.

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Que la Luna Llena de Cáncer nos otorgue las bendiciones del Maestro.

Toda Luna Llena nos ofrece una oportunidad para sintonizar y estar en la presencia de los Maestros de la Jerarquía dependiendo de la orientación que mantengamos. La orientación que se necesita tener es vivir comiendo cosas ligeras, mantener el cuerpo a base de líquidos, mantener silencio e intentar estar más en sintonía con el silencio que nos rodea. Si esto se practica regularmente durante las horas de plegaria, de meditación o de silencio podremos experimentar la presencia y podremos recibir también la necesaria guía.

La Luna Llena es una oportunidad mensual de estar en una presencia mayor. Por eso, necesitamos esperar a que llegue la Luna Llena y prepararnos para cuando llegue para que no se nos escape de las manos una posible oportunidad. Eso forma parte de la disciplina referente al disciplinado. El día de la Luna Llena las corrientes etéricas están en su estado máximo de surgir, consiguientemente y por eso, son posibles las experiencias etéricas. Pero si la gente vive con muchos deseos, la Luna Llena provoca un surgir de la naturaleza astral en nosotros. Puede producirse también un surgir emocional el día de la Luna Llena.

La Luna Llena deja paso a la emoción de los amantes, la Luna Llena da también una excelente oportunidad para los amantes divinos. Puede haber diálogo divino y romance divino o el amor carnal y el romance carnal según la orientación del alma.

La Luna Nueva y la Luna Llena son muy importantes para los aspirantes en el sendero. La Luna Nueva nos ofrece una oportunidad de neutralizar el cuerpo de deseos. La Luna Llena nos ofrece oportunidad de que florezca el cuerpo etérico y por eso ambas lunas constituyen el portal de entrada al reino de la luz. Tenemos que tomar nota de esto y adoptar la correspondiente disciplina si queremos tener el beneficio de las energías de la Luna Nueva y la Luna Llena.

La Luna Llena de Cáncer, del mismo modo, ofrece también una oportunidad en la que el Maestro se nos acerca a nosotros como la Madre. Puede ser tan íntimo como la Madre. Y en los correspondientes centros de meditación, la luz de la Luna ha de visualizarse en el Centro del Corazón, la luz del Sol ha de visualizarse en el Centro Superior del Corazón y toda la región entera del pecho puede ser vista como llena de energía Solilunar. Si uno trabaja con semejante actitud y prefiere el silencio a hablar, ello hará que se desplieguen ciertas dimensiones en la persona.

La tendencia a emocionarse más o a excitarse más es corriente en Luna Llena porque hay un flujo elevado. Esa marea alta puede llegar hasta las nubes pero, del mismo modo, si se ocupa uno de esa marea alta con otros fines, eso nos puede llevar a tocar un punto alto de consciencia. De ese modo debemos prepararnos para la Luna Llena.

Antes de contaros la otra historia relativa a Cáncer, que es la historia de SAVITRI, tengo que describir algunos aspectos aunque no son tan esenciales, pero si necesarios de Cáncer que recorrer, explicar.

La energía de Cáncer tiene dentro de ella construida la relación madre-hijo. La madre conoce instintivamente las necesidades del hijo y así es como alimenta

al hijo. El hijo también se siente seguro cuando la madre está cerca. Esta situación prevalece entre madre e hijo hasta los siete años y si bien el cordón umbilical ha sido cortado en el momento del parto, etéricamente ese cordón existe todavía en el niño. Y si el signo de la madre es Cáncer, más fuerte será el cordón umbilical y la corriente etérica continuará por mucho más tiempo. Siempre estará preocupada por su hijo sin tener en cuenta la edad que pueda tener ya ese hijo.

Ella le dará su aura emocional y protectora al hijo. Por eso a las madres de signo Cáncer se las considera un poquito posesivas. Pero aunque sepan esto, no pueden dejar de ser así. Es el trabajo de la naturaleza y es mejor que lo acepten. Es también bueno si el hijo conoce este aspecto de la madre y respeta a la madre más que sentir la incomodidad de la naturaleza de posesividad de la mamá.

Si la madre es posesiva quiere decir que la energía de Cáncer está trabajando muy intensamente en ella. Entender las cosas de esta manera superior ayudará a que haya una mejor relación entre la madre e hijo. Éste es un aspecto de Cáncer.

Ahora bien, Cáncer, en relación con el cuerpo humano tiene como principal función la función respiratoria del cuerpo. Todos los órganos encargados de la respiración y principalmente los pulmones están gobernados por Cáncer.

---

La efectividad de la circulación de la sangre también está gobernada por Cáncer. Si tenemos Marte en Cáncer puede haber flujo y reflujo en la circulación de la sangre, manifestando una persona presión sanguínea en la última mitad de la vida. Cáncer es impulsivo y tener Marte en Cáncer lo hace aún más impulsivo. Marte en Cáncer es como el agua que está hirviendo. Si Saturno acompaña a Marte en Cáncer, Saturno, que es un planeta frío, no dejará actuar a Marte, hasta el límite de llegar a la destrucción.

De modo que las funciones respiratoria y circulatoria están bajo el gobierno de Cáncer. El sistema linfático del cuerpo está también bajo el gobierno de Cáncer y con respecto a la mujer, el cordón umbilical, la menstruación y la ovulación y la gestación de los óvulos en el útero están gobernados por Cáncer.

La salud de los óvulos depende de la fuerza de Cáncer que tenga la mujer. La regularidad en el período decide la salud de la mujer. Si una mujer pierde la regularidad en la menstruación significa que habrá destruido el tejido fundamental de la salud. Semejantes mujeres son puerto de muchas enfermedades. Cuando los períodos se alteran se ha alterado el mecanismo de

defensa, de protección. Los periodos de la mujer tienen que ver con los periodos de la luna.

La menstruación está relacionada con la Luna Nueva, la ovulación está relacionada con la Luna Llena y los periodos corresponden a las fases lunares. Por eso se les recomienda a las mujeres que tengan un extremado cuidado de la periodicidad. Si el período se retrasa o se adelanta por las exigencias de la vida, quiere decir que se ha manipulado el proceso natural del cuerpo y eso abrirá la puerta a innumerables enfermedades.

El uso de contraceptivos para permitir la relación sexual y no tener hijos está considerado como algo totalmente antinatural. Ese tipo de prácticas destruirán la salud de la mujer. El remover o quitar el útero se ha convertido ahora en una cosa muy común, el tener periodos irregulares se ha convertido en una cosa común. Eso no les preocupa ni a las mujeres, ni a los hombres, hoy día. Una puede pasar por muchos tratamientos, pero sigue teniendo enfermedad, un tipo u otro de enfermedad.

A lo largo del mes hay días en que la mujer puede tener relación sexual sin necesidad de tener hijos y, si se utilizan estos días para ello, no hay necesidad de contraceptivos. Este conocimiento se necesita tanto para el hombre, como para la mujer y el hombre debería tener respeto por la salud de la mujer. Este tipo de actividad regulada con respecto al sexo nunca destruye el cuerpo vital de la mujer y Cáncer es el signo zodiacal más importante referente a esto.

Si la mujer como tal quiere tener mejor salud ha de adoptar este conocimiento en su vida y comportarse según él.

Y luego, los tres días de la menstruación son muy sagrados para la mujer. Es como un volver a nacer. El entero mecanismo del cuerpo cambia y la alquimia completa del cuerpo pasa por un cambio. Durante este periodo tiene una alquimia de un orden muy elevado. Se espera que las mujeres durante estos dos, tres o cuatro días vivan como en un estado de incubación y que no mezclen las vibraciones tocando a personas, tocando artículos, ni entrando en contacto físico con ninguna cosa. Este tipo de disciplina permitirá que los periodos de la mujer sean regulares. En todos estos casos los cambios que la naturaleza tiene previstos ocurrirán completamente y después de cada periodo que ha sido llevado a cabo bien, a las mujeres se las considera vírgenes.

Cada mes la mujer rejuvenece y se convierte en virgen si se observa la correspondiente disciplina y se adhiere a la correspondiente incubación. Este conocimiento lo irá encontrando, poco a poco, la ciencia médica otra vez. Hay muchos aspectos que la ciencia médica tiene que descubrir todavía.

El sistema endocrino, la secreción de las glándulas, el aparente no funcionamiento de ciertos plexos, se revelarán poco a poco mediante el tiempo, cuando la salud del ser humano y los secretos referentes a esa salud se comprendan mejor. El no funcionamiento de la glándula pineal, la glándula del timo se debe a la falta de adecuada consciencia en el ser humano. En las personas de conocimiento que dedicaron su vida al servicio y que son clarividentes y clariaudientes y clariyentes esas glándulas están en funcionamiento.

La regulación de las glándulas está relacionada directamente con la calidad de la conducta humana. Cuando faltan ciertas cualidades, hay ciertas glándulas que no segregan adecuadamente y se producirá o una excesiva secreción o una secreción insuficiente. A fin de cuentas, se dará una cuenta de que la salud tiene que ver con la conducta y cuando se trata de la mujer, la salud está relacionada con la regularidad de sus periodos. A toda costa han de asegurarse de que sus periodos adquieran regularidad. Ése es el mecanismo de protección de su salud.

El nacimiento de óvulos en el útero depende de la fuerza de la quinta casa. Si en la quinta casa está Marte o el nodo es posible que haya frecuentes abortos. Si en la quinta casa está el antinodo la posibilidad de quedar embarazada es mínima. Ésos son algunos hechos que se conocen debido a la continua observación, y os lo digo a título informativo.

Cáncer tiene que ver también con las casas de los fantasmas. Hay gente que no puede dejar sus apegos, ni siquiera después de la muerte, se trate del tipo de apego que sea. Si están apegados a su casa de manera excesiva seguirán visitando su casa, incluso después de la muerte. Si sienten un excesivo apego por el cuerpo, con gran esfuerzo se meten en el ataúd.

Este problema existirá mientras el cuerpo siga estando presente en algún lugar. Si el cuerpo es quemado, en el momento en que es llevado al crematorio, el alma ya se habrá marchado de él y no se aproximará nunca más a él. Por esa razón se recomienda más la incineración que el entierro. Sólo en el caso de los iniciados que no tienen ningún tipo de apego se les recomienda el entierro. Pero con mucha frecuencia los iniciados no expresan esta voluntad, sino que suelen decir de incinerarlo o arrojarlo a un río o dárselo a los buitres. Para que incluso después de la muerte, el cadáver sirva para un propósito u otro, que sirva de algo. El enterramiento es la última cosa que hay que hacer y además ocupa mucha tierra innecesariamente.

A nivel psíquico aquéllos que sienten apego por el cuerpo intentan volver a él y es doloroso porque no pueden hacerlo. Las historias de Drácula contienen

cierta verdad en ellas. Por esa razón no se recomiendan los cementerios, sino más bien los centros de incineración.

Hoy en Jerusalén uno tiene que pagar muchísimo dinero para encontrar tres pies para enterrar su cuerpo. Sólo los millonarios se lo pueden permitir. Sólo los millonarios pueden tener su entierro cerca de Jerusalén. Alrededor del templo hay un cementerio inmenso creyendo que se pueden quedar en él hasta el día del juicio final. Esto es debido a la ignorancia con respecto a la ley de la reencarnación.

Muchas veces las almas que se marchan siguen visitando a sus familiares. Hubo un caso en India en el que cada noche había ciertos sonidos que se producían en el ático de la casa. El cabeza de familia se había muerto y desde entonces esos sonidos tenían lugar en el ático. La gente de la casa tenía miedo y llamaron a muchos magos para alejar a los espíritus, a los fantasmas, pero no pudieron hacerlo. Los sonidos que hacían aumentaban día tras día y esa familia se enteró de que existía el maestro EK.

Vinieron a verle y le contaron que las juntas de las puertas causaban mucho ruido durante la noche alterando a la familia. Fue a la casa, miró el ático y le preguntó a la mujer de la casa si estaba buscando algo valioso dentro de la casa, algo valioso que no había podido encontrar hasta la fecha, después de la muerte de su marido.

---

Y la mujer dijo que sí. Y le dijo al maestro E.K : mi marido guardó en la casa la joya principal de la familia que era un collar de diamantes y siempre lo escondía con mucho cuidado y cada vez que había un acontecimiento de importancia me lo daba para que yo me lo pusiera, pero no me dijo dónde lo guardó antes de morirse. De hecho, efectivamente, estamos buscando ese collar de diamantes durante los últimos dos meses. Entonces el maestro EK dijo, vuestro collar de diamantes está, ciertamente, seguro en el ático. Id al ático y mirad en el equipaje que tenéis y allí lo encontraréis. Cuando subieron y rebuscaron encontraron el collar de diamantes. El maestro dijo, a partir de esta noche no habrá ya más sonidos en el ático. Tu marido estaba ansioso porque los miembros de la familia supieran donde se había guardado el collar de diamantes y ciertamente no hubo ningún ruido más en el ático.

Del mismo modo hay gente que merodea por allí en medio de su familia, o de su casa, dependiendo de la profundidad del apego que tuvieran. Pues todo eso tiene que ver con Cáncer.

Cáncer también nos da la clave del confort de la casa que tengamos Si la cuarta casa de una persona está llena de planetas de tipo maléfico, puede que

la gente no se sienta muy cómoda en su casa. Si en la cuarta casa uno tiene a Saturno o Marte puede tener una casa muy lujosa, pero no estar cómodo en ella. Si tenemos Urano o el Sol podremos tener una excelente casa, pero nuestro trabajo siempre tendrá que ser fuera de la casa, muy poquito tiempo para quedarnos en casa. Una linda casa pero sin tiempo de quedarnos en ella.

Si tenemos el antinodo, tendremos la satisfacción de que en algún lugar del planeta tenemos alguna casa. A menos que no nos ayuden otros planetas, no se puede decidir por un solo planeta, pero sí depende de la combinación de otros planetas.

Cáncer y nuestra casa. Si tenemos Venus o la Luna, una casa muy bonita, muy buenos para disfrutarla. Así, la cuarta casa está relacionada con nuestro apego a nuestro cuerpo, a nuestra casa y con nuestro apego a nuestra familia. Eso también se debe a la comunidad que recibimos de la casa y de la familia y de los hijos porque ellos son también jugadores importantes en la casa, participantes importantes, los hijos.

Cáncer crea buenos seguidores, pero no buenos líderes porque su número es el número dos y el regente es la Luna. Necesitan un líder y se sienten cómodos si hay alguien que dirija y son además muy buenos seguidores.

Hoy me han dicho que es el nacimiento de San Juan. ¿Es cierto? ¿No es el nacimiento de san Juan hoy?

Se celebra el Santo del nombre, pero no el nacimiento. Pues si es así San Juan hubiera podido nacer en Cáncer porque era el mejor seguidor del Maestro. Para ser más preciso y un poco amargo, es como decir que San Juan es el único seguidor. San Juan Evangelista es el único que pudo entender al Maestro, las enseñanzas y la profundidad de las enseñanzas. Estaba más orientado al Maestro que hacia la personalidad del Maestro.

Los mejores seguidores son los de Cáncer y no son líderes. Si quieren ser líderes tendrán muchos problemas. La Luna no es un líder. La Luna hace todo su trabajo extrayendo apoyo de otros cuerpos luminosos. Así es también Cáncer, el número dos. El número dos es un número receptor y no un número emisor. Muy pocos seres se pueden convertir en gurús si son de Cáncer, pero sí las mejores mamás pueden venir a través de Cáncer.

Los mejores escritos por impresión pueden venir de Cáncer, las mejores receptividades pueden estar en Cáncer. Pueden recibir y transmitir. Por eso los mejores médiums también nacen en Cáncer. Pero si la cualidad de las aguas no se mejora mediante las prácticas sugeridas estos mediadores pueden ser médiums espiritistas y pueden entrar en una especie de auto-estupidez, como

sentirse que fueron Newton en la vida pasada, o creerse que eran Einstein o creerse que uno es el Maestro Morya o creerse que se viene de Sirio.

Yo me he encontrado a todo este tipo de personas. Yo he encontrado a personas que decían yo soy de Sirio. Yo no me lo tomé muy en serio eso de Sirio, umm, que seriedad, uno no sabe lo que es Sirio. Y aunque se nos enviara esa energía, encontraríamos muchas dificultades con ella aquí donde vivimos. Decir por ejemplo, yo soy de Sirio, entonces MAITREYA debería estar a nuestros pies. Los Sabios de Sirio son venerados por Maitreya, igual que nosotros veneramos a Maitreya. Imaginaos a una persona diciendo yo soy de Sirio.

Yo me encontré a una persona así en España y me encontré con un Newton en Bélgica y no sabía nada de ciencia ¿Cómo puede uno ser Newton y no saber nada de física? Este tipo de volverse estúpidos, (auto-estupidificación) son espejismos, muchísimos espejismos de tipo astral. Nos encontramos con gente que contacta con la Osa Mayor y que nos transmiten lo que reciben. No nos pueden decir lo que está ocurriendo en el pueblo de al lado pero hablan de la Osa Mayor, o de Plutón, o de Neptuno. También me he encontrado con personas que son discípulos directos de los grandes Maestros. Hay gente que se atribuye ser Maitreya.

Cuando alguien diga cosas de este tipo hemos de mirar en su carta astral, para saber cuál es el problema en su cuarta casa o en Cáncer. Esa gente verdaderamente nos proporciona un tiempo muy divertido a nosotros, pero ellos sufren mucho por eso. Pueden sucumbir con facilidad a algún tipo de magia negra, son débiles en su mente y como consecuencia de ello pueden ser hipnotizados fácilmente. Pero aquéllos que hipnotizan también vienen de Cáncer y nos someten a un efecto muy inmediato. Una vez que dejan el aura del hipnotizador sienten lo estúpidos que han sido. Dentro de su aura todo el mundo queda hipnotizado. Eso también proviene de Cáncer. Algunos aspectos secundarios de Cáncer de los que he dicho que os iba a informar.

Todos aquéllos que se atribuyen cosas así, de tipo grande, tienen algún problema en Cáncer. Las personas que tienen Júpiter en Cáncer, si bien es una buena posición, a menos que sean obedientes, siempre tienen una elevadísima opinión de sí mismos, una autoestima excesiva que no es justificada.

Si tenemos a Saturno en Cáncer, tendremos lo contrario, una autoestima de uno mismo no suficiente, pero que es mejor que una autoestima excesiva.

La gente que tenga a Júpiter en Cáncer ha de tener doble cuidado de no tener una autoestima excesiva de sí misma.

El mejor alimento para los cancerianos es la leche y el ghee. La leche nos limpia siempre que sea una leche buena, y el ghee, la mantequilla clarificada. Porque ahora ya nos tenemos que preguntar si la leche es sana o no. Hemos llegado a tal punto.

Cuando en las Escrituras se escribieron libros y dijeron que la leche de vaca era sana y que se recomienda ser tomada en grandes dosis y que limpia los niveles diferentes del cuerpo y le suministra el necesario calor al cuerpo, eran tiempos en el que cada familia bebía la leche de una vaca particular. Una vaca o un grupo de vacas para una familia. Ahora hay variedad de leches de vaca, se colecciona toda junta y se la almacena en un lugar. Todo lleva bastante tiempo entre ordeñarlo, transportarlo, almacenarlo, darle el tratamiento a la leche y transportarla después a las tiendas o lecherías donde se venda. Y hasta que no las compren los clientes permanecen almacenadas en frío. Luego las familias la compran, la vuelven a poner en sus refrigeradores y Dios sabe qué es lo que se bebe, al final, cuando se la bebe. Ese no es el tipo de leche que se sugería en las Escrituras.

La leche de vaca es por naturaleza caliente cuando se la ordeña y el tratamiento que le damos a la vaca también produce un impacto en el tipo de leche que la vaca da. Una vaca de tipo familiar es considerada como miembro de la familia, debido al amor y al afecto. A las vacas les gusta el cariño, como a los perros. Si nosotros cuidamos de ellas, ellas cuidan de nosotros y nos dan la leche con placer. Si les extraemos la leche como nos da la gana podemos estar seguros de que, en esa leche de vaca, no habrá vibraciones saludables.

Suponed que extrajeráis leche de una mujer. Cómo se sentiría la mujer. Pues el mismo sentimiento tiene la vaca. Creemos ser seres humanos muy civilizados, pero nuestra actitud hacia los animales es totalmente bárbara. Así que ahora no podemos verdaderamente tener buena leche. Ésta es mi opinión personal.

Mucha gente se queja de que la leche da alergias. Tenemos que volver a pensar en nuestro modo de vida, a replantearnos nuestro modo de vida, cómo alimentamos a las vacas, de qué modo almacenamos y recogemos la leche. De todos modos son cosas que hay que reconsiderar.

La vaca es como la tierra. La madre naturaleza es una vaca, si complacemos a la madre, recibiremos de la madre. No podemos insultar a la madre, no podemos abusar de la madre e intentar tener lo mejor de ella. Las Escrituras Sagradas siempre dicen que el planeta es una vaca y que el rayo de Sol es el toro y que todos los seres son vacas.

Hemos de entender pues, correctamente, lo que es la leche porque toda la leche puede parecer la misma cosa, pero hay diferencia en cuanto a la calidad de la vibración. En el futuro se comprenderá mejor la ciencia de la vibración a la que se le dará un peso, también un peso por la edad, la debida importancia.

En términos de alimentación, el que la cualidad no está sólo en términos de los ingredientes, sino de la cualidad de la persona que cocina. Si la persona que cocina es de tipo emocional el alimento que prepare tendrá también esas vibraciones de la emoción. Si la persona que cocina está en conflicto no solamente estará sirviendo el alimento que cocina, sino también el conflicto dentro de ella. Ésta será la ciencia del futuro.

Un mordisco de alimento que nos da la madre es mucho mejor que la comida preparada con más higiene que se pueda preparar en un hotel con muchas estrellas. El cocinero del hotel de cinco estrellas cocina por el salario. La madre sin embargo, cuando cocina, no lo hace por ningún tipo de remuneración. Una madre no espera ningún tipo de compensación de sus hijos, ni en el presente, ni en el futuro. El amor que tiene una madre enriquece muchísimo más la comida y su valor nutritivo y esto se sabrá en el futuro, que no hay que considerar sólo lo que se ha servido, sino que es importante quién lo sirve.

De modo que cuando se trata de la leche o del ghee, yo preferiría sugeriros antes el ghee que la leche, porque el ghee se saca, se obtiene, después de que se ha sometido la leche muchas veces al fuego. Todas las impurezas de la leche se queman.

Veamos, la leche se transforma en mantequilla y entonces se somete la mantequilla al fuego para obtener el ghee, de modo que se obtiene a través del fuego y por eso es más puro que la leche.

Ahora bien, como dije, el metal correspondiente a Cáncer es la plata y la piedra correspondiente es la perla. El sonido es KLIM. Todo eso, la plata, la perla y el sonido KLIM, estabiliza las vibraciones de la luna y permite que la alegría natural del alma se refleje.

Hay tres constelaciones en Cáncer. Una de esas constelaciones tiene que ver con el agarre de la mente. Se la llama el dragón menor. Entre las lunas que están en Cáncer hay algún tipo de lunas que están como congestionadas, agarradas y eso son personas que siempre sienten ansiedad. No tienen ninguna causa para sentir ansiedad pero, por lo general, la ansiedad está presente en ellos o el miedo, miedo sin causa alguna. Ésas son personas a las que les falta la plata necesaria en el cuerpo, si les damos pues plata, mediante el modo homeopático, es decir, en homeopatía se da la cualidad potenciada de

la plata en este caso. Entonces esas personas vuelven a tener el equilibrio, pero de nuevo, al cabo de un tiempo, se vuelven a ver a sí mismas como inadecuadas y puede que necesiten otra repetición de esa dosis de plata.

Así se suministra argentum mediante la homeopatía. Del mismo modo que cuando hay deficiencias en homeopatía se administra aurum (oro) y si se encuentra que el contenido de hierro es insuficiente en la sangre se le suministra ferrum fosforicum. Todas esas sustancias harán unos ajustes temporales en el equilibrio del cuerpo. La cura permanente es sólo posible mediante un cambio permanente de actitud en la vida.

Hay una segunda categoría que tiene que ver con la segunda constelación, que son personas que tienen una luna que les da el verdadero confort de Cáncer. Esas personas viven cómodamente y reconfortan a las demás, esas personas raramente entran en conflictos y raramente son ellas las que crean conflictos.

Después hay también una tercera categoría que la componen aquellas personas que nacen en Cáncer y vuelven a elegir nacer con la luna en Cáncer. Ésta es una peculiaridad particular de Cáncer, lo mismo ocurre en Escorpio. La gente que nace en Escorpio con frecuencia vuelve otra vez en el signo de Escorpio. Si hay un Escorpio en la familia se asegura que en la siguiente generación nazca alguien en la familia. Los Escorprios continúan. Esta cualidad es sólo peculiar de una constelación de Cáncer y de Escorpio en general. Si el padre es Escorpio de luna, de ascendente o de sol está claro que va a nacer en la familia alguien de signo Escorpio. Los Escorprios continúan con su generación. Éstos son dos signos que tienen muchísimos secretos de las vidas pasadas. Así funciona esto.

Ahora me gustaría tocar el tema de la música y Cáncer. Existe una jerarquía musical, pero la música existe a todos los niveles porque toda la creación es la música del alma y el alma, de manera natural, responde a la música de alta calidad.

Nuestro sistema solar responde, él mismo, a la música de Neptuno. La música neptuniana nos hace salir de la mente instantáneamente, la gente es llevada más allá de sus planos mentales y búdicos directamente al plano del alma y a su correspondiente bendición. Así tocaba la música Krishna, así tocaba la música Apolo. Cuando se trata de música entran en escena estos dos nombres. Cuando Krishna tocaba música, las aves, los animales, los seres animales quedaban absortos en la existencia una, se olvidaban del tiempo y se quedaban de pie e inmóviles.

Los seres se quedaban en un estado de ser tal que hasta que no terminaba la música se olvidaban del tiempo. A ese tipo de música se le llama la música de Neptuno. En los estados más elevados de conciencia se puede expresar esa música.

Existe un solo ser que pueda expresar este tipo de música en este planeta y que pueda otorgar ese tipo de conciencia de música. Ese ser es Maitreya, el Señor. Él fue iniciado en la música por Krishna, el Señor. Maitreya era un gran maestro de yoga y recibió el contacto de la música a cargo de Krishna, el Señor. Igual que él es el Maestro del Mundo, respecto al yoga, de este planeta, de la Magia Blanca, es también el Maestro del Mundo en relación a la música. La música siempre está asociada con la conciencia del alma.

Hay ciertos iniciados que llegaron a elevadísimos estados de música y cuando cantan, cantan desde su alma, no cantan desde la mente, ni mucho menos leyendo el papel. Mirar la partitura y cantar nos deja a nivel mental. El propósito mismo de la música es trascender la mente. Si nos volvemos cada vez más conscientes del sonido de la música, podemos sentir la dulzura de la música. Hay una manera, para comenzar, de escuchar las maravillosas olas de música que se producen cuando tocamos y vibra una cuerda de un instrumento. Es algo que hay que practicar. Si tenemos en casa un instrumento de cuerda, cuando pasa la brisa o el viento por la habitación, las cuerdas emiten unos sonidos musicales tenues, sutiles. Aquéllos que son capaces de escuchar esos sonidos son los que pueden producir la mejor música. La música es el punto fuerte de aquéllos que pueden escuchar el silencio. En yoga se nos exige que escuchemos el silencio.

En la música se nos exige que escuchemos las notas musicales que ocurren con frecuencia en la atmósfera. Hay músicos que pueden escuchar tan profundamente y reproducirlas. Ellos son los creadores de música. Reproducción la puede hacer cualquiera, pero creatividad lo pueden hacer pocos. En la música uno tiene que crecer de la reproducción a la creatividad. Reproducir una enseñanza de un libro es una cosa, eso es actividad horizontal. Verticalidad consiste en escuchar lo sutil y manifestarlo en lo denso, eso es música. Una música así directamente produce impacto en el alma. La creación entera salió de las olas de música llamadas gandharvas.

En nuestra mitología occidental tenemos lo que se llama el San Miguel Cósmico. Pues del mismo modo en la mitología oriental existe el ser que se llama NARADA. NARADA es el Maestro Cósmico de la Música. Neptuno actúa bajo su supervisión. Y Neptuno gobierna a través de tales seres como

SHAMBALA Y MAITREYA, y todos ellos son seres que pueden escuchar las olas de música que hay en los alrededores.

En India hubo iniciados de música que podían escuchar el profundo silencio y observar las notas musicales. Durante el tiempo que vivió el emperador Akbar el grande hubo un músico que era capaz de encender las velas con la música. Eso es normalmente imposible. Akbar se enteró de eso e invitó a aquel músico, le preparó velas en la corte real y le dijo, he oído decir que puedes encender las velas con la música. Quiero que con tu música se enciendan todas las velas que hay en la sala al mismo tiempo. Y dijo sí, lo voy a hacer. Entonces, comenzó a cantar y la canción estaba llevándose a la gente en trance. De pronto dejó de cantar y entonces la gente volvió a los sentidos otra vez y entonces, este músico, le dijo al emperador, si entra en trance ¿quién va a ver cuando todas las velas se enciendan? ¿Podéis decir que mientras estabais en trance yo he encendido todas las velas? Os pido por favor que no entréis en trance. Pero en el momento que se ponía a cantar, la audiencia entera entraba en trance. Entonces el músico dijo, no escuchéis la canción, yo seguiré cantando y vosotros no hagáis sino mirar las velas. Se puso a cantar por tercera vez y en un momento particular todas las velas se encendieron. Akbar le preguntó ¿tienes acaso también poderes de yoga? y él respondió, no, sólo conozco el yoga de la música. Y el emperador le dijo, si el músico podía enseñar ese tipo de música a los músicos de la corte real. Dijo que no podía. El emperador le pregunto por qué. Los músicos de tu corte tocan música para complacerle a usted. Su música tiene un valor comercial, tocan para los oyentes, tocan música para los oyentes. Yo toco música para mí mismo. Ésa es la diferencia.

El segundo obstáculo para enseñarles a sus músicos es que sus estudiantes han dejado de ser estudiantes de música y ya se creen ser músicos y tienen la impresión de que yo soy un estudiante, porque sigo aprendiendo de la naturaleza. Ellos deberían aprender a escuchar la naturaleza, deberían escuchar el silencio que presenta la naturaleza y, entonces, verían toda una variedad de notas musicales ocurriendo en la naturaleza. Hay una nota musical durante el amanecer y otra nota musical durante el atardecer. Así, durante el día ocurren diversas notas musicales. Y esas notas musicales varían también según las estaciones. A menos que uno las aprenda no puede introducir música natural y a no ser que aprendamos cómo sintonizar con la naturaleza, no podemos “amusarnos” a nosotros mismos, no podemos vivir en la musa. Y a menos que vivamos en la musa, la música no puede expresarse a través de nosotros y por eso soy incapaz de enseñarles a sus músicos.

Akbar se quedó muy complacido. Akbar era ya de por sí un iniciado, uno de los miembros orgullosos de la Jerarquía, quiero decir con ello que la Jerarquía se siente orgullosa de él. Este emperador pudo entender la lengua del músico. De modo que le honró y le dijo que podía ir a cualquier lugar que quisiera saliendo del palacio. Tales son las cumbres de la música. La gente solía hacer muchos milagros con la música. La sanación es una cosa muy común con la música adecuada.

Muy común, muy corriente que uno puede curar con música, fácilmente. Un niño que llora se puede calmar con una nana de la madre, ese es el efecto sanador de la música. Desde ese punto ha habido también iniciados que han resucitado a gente con la música. Cáncer es el que proporciona la puerta de entrada a la Jerarquía musical. La música siempre está asociada con lo divino. Este tipo de música está surgiendo de nuevo en el planeta. Poco a poco sustituirá al actual ruido que se llama música. Haciéndolo pasar por música es mucho el ruido que se hace, al igual que también se hace muchísimo ruido en nombre del yoga. Los aspectos inferiores de los conceptos sublimes son una profecía segura de que lo sublime se manifestará. Existe una consciencia general de música en el planeta. El canal más popular de la TV es el MTV (un canal de música). Canal musical. Todos los adolescentes encienden este canal sobre todo y los músicos de gran renombre atraen a miles a su audiencia. Hoy día un chico normal y corriente, promedio tiene mejor consciencia de música que antes. Eso es una promesa de la buena música que se va a manifestar en el futuro. Los signos que tienen que ver con la música son Tauro, Cáncer y Piscis. Los planetas que tienen que ver con la música, son la Luna, Venus y Neptuno.

Neptuno no puede funcionar a menos que tenga la gracia de Maitreya el Señor, y su gracia puede derramarse cuando la Luna en tránsito o el ascendente en tránsito están alienados con Neptuno en tránsito. Si el tránsito de Neptuno forma un aspecto, especialmente un aspecto en sextil con la luna natal o con el ascendente, puede estimular la conciencia musical en nosotros. Si tenemos ese aspecto de nacimiento somos muy idóneos para trabajar con la música. La cualidad necesaria para la meditación y para la música es una y la misma, la cualidad es la receptividad.

Uno ha de ser capaz de ser receptivo a lo sutil y una vez adquirida esa receptividad uno ha de reproducirla. Así, había gente que escuchaba lo sutil y producía música y han permanecido siendo creadores de música.

Hay cientos de ragas musicales, dependiendo del signo solar. Los doce signos zodiacales tienen diferente composición de música. Los siete planetas tienen

siete notas diferentes. Los siete planetas y los doce signos forman 84 notas musicales combinados. Al igual que los siete rayos y los doce signos, la nota musical o los rayos son los mismos. El movimiento de los rayos y de los planetas está también gobernado por la nota musical. Cuanto más podemos sintonizar con la naturaleza y producir la música más seremos capaces de poder disfrutar de la música.

La música también está formada por siete notas, igual que los siete sonidos semilla de la Sabiduría. La música tiene sus niveles sublimes y también sus niveles de indulgencia. La música puede estimular el deseo sexual en una persona. La música puede estimular las capacidades de pensar en una persona. La música puede actuar en el plano astral o en el plano mental. La música puede también estimular el plano búdico. Todos éstos son considerados como los aspectos inferiores de la música. Cuanto más sutil sea la música mejor es el efecto que produce sobre el alma. Cuanto más denso es el sonido, como esos golpes que atormentan los oídos, solamente produce un impacto físico.

El impacto de la música puede ser a siete niveles. Luego el verdadero músico no se da cuenta ni siquiera de que está cantando. Os contaré una historia respecto a esto esta tarde y concluiré con la historia final de Cáncer que es SAVITRI y dentro de esa historia, también os contaré un suceso de la vida de Maria y de Jesús. Con ello concluiremos el seminario sobre Cáncer. Gracias.

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Mis saludos personales y mis mejores deseos a los que han nacido durante estos días de la convivencia de grupo. Que la energía de Cáncer los bendiga y les permita experimentar la presencia de la Madre que guía a todos los seres en la oscuridad. A la Madre se la llama la luz en la oscuridad, por lo tanto que la Madre bendiga a todas aquellas personas que han estado aquí durante su cumpleaños.

La Madre de Cáncer es conocida como SAVITRI. SAVITRI es la luz del atardecer, la luz que prevalece en el horizonte occidental, incluso ya, cuando el sol se ha puesto. A esa luz se la llama SAVITRI. Sobre esa luz se ha de meditar porque esa luz nos da el mensaje de que el sol, que se acaba de poner, será traído de nuevo otra vez hasta nosotros. Yo le seguiré y me aseguraré de que esta luz llegue hasta vosotros al día siguiente por la mañana. Así se venera la luz de la tarde.

La veneración de la luz en la tarde consiste en expresar nuestro agradecimiento para que nos vuelva a traer mañana al sol. Es la promesa de la Madre para el retorno del Salvador el 22 de diciembre, cuando comienza el

mes de Capricornio, cuando comienza el Solsticio de invierno. Así, cada año hay un atardecer el 22 de junio y un amanecer el 22 de diciembre. Se dice que el sol penetra en los mundos inferiores el 22 de junio y llega al punto más bajo de los mundos inferiores y luego regresa al llegar el amanecer. Ese amanecer anual es el 22 de diciembre y el atardecer anual es el 22 de junio.

Se dice que los dioses nacen el 22 de diciembre, llegan a su cumbre el 21 de marzo y de nuevo caen el 22 de junio y luego el 22 de septiembre están en su punto más bajo. También los dioses tienen ese ascenso y esa caída. Se produce la desaparición del sol y la aparición del sol, pero la Madre sigue siendo luz y oscuridad.

En la oscuridad brilla como una luz más grande, durante el día permite que los dioses brillen con ella como trasfondo. Por eso, una mujer con una lámpara en una mano con total oscuridad a su alrededor es venerada en todas las antiguas escuelas, para indicarnos que ella es la luz en la oscuridad.

El Maestro Morya dice que la oscuridad es para nosotros, pero no para sí misma. Para sí misma es luz, para el Ser no hay oscuridad. Para la personalidad sí que hay luz y oscuridad. La personalidad tiene luz y sombra, el alma brilla en todo momento y no padece o no conoce la oscuridad. Nuestro ojo sólo puede ver durante el día, pero el ojo de los iniciados puede ver incluso durante la noche. El iniciado tiene ese tipo de ojo para ver en la oscuridad y para él la oscuridad no existe, incluso puede ver mejor. El Bhagavad Gita dice también que lo que nosotros llamamos noche es día para el iniciado. Él puede ver a través porque el iniciado conoce la presencia de la Madre que lleva la luz en la oscuridad.

La luz en la oscuridad es algo más relevante para nosotros que la luz en la luz. Por eso Sri Aurobindo está profundamente conectado con el concepto de SAVITRI. Necesitamos respetar a la luz en la oscuridad. Que la luz en la luz y su doctrina acerca de SAVITRI está considerada como una nueva presentación, en inglés, de la joya del texto del RIG VEDA y es incluso apreciada esta obra en los Ashrams de la Jerarquía. La historia de Savitri está muy bien presentada por Sri Aurobindo en una poesía exquisita y se recomienda ser leída al menos una página cada día. Tal es la instrucción del ashram de segundo rayo. Que las dificultades de la luz del amanecer han de ser comprendidas. Es la idea tras la recomendación de leer esta obra de Savitri.

El libro de Savitri ha inmortalizado a Sri Aurobindo y ese libro recibirá cada vez más interés, cuando el ser humano llegue al borde del intelecto, antes de entrar en la intuición. Ese libro proporciona muchas ideas para caminar

conscientemente dentro de los estados intuitivos, lo que Sri Aurobindo llama el estadio supramental. A Sri Aurobindo se le considera un sabio moderno de calidad antigua.

La historia de Savitri habla de la importancia de la luz en la oscuridad. Hay una mujer llamada Savitri que está casada con una persona llamada Satyavan. Satyavan significa portador de la verdad. Y se había profetizado que en el curso de un año, después de haberse casado con Satyavan, Satyavan moriría. Estaba escrito en la carta astral de Satyavan que moriría al año de casarse. Pero Savitri dijo me casaré con él y me aseguraré de que sobreviva aun pasado un año. Su confianza en la Madre era inquebrantable. Ella vivía con el marido y con los suegros y los servía con absoluta veneración y se había ganado su profundo afecto.

El día de su aniversario de boda, cuando Satyavan iba al bosque a recoger leña para el ritual de fuego, Savitri le acompañaba porque sabía que su marido moriría y que ella debía estar cerca para asegurarse de que volviera de nuevo a la vida. De modo que acompañó a Satyavan a la selva. Cuando llegó la hora, Satyavan sintió un inimaginable dolor de cabeza. Su cabeza empieza a dar vueltas y cae al suelo. Savitri pudo visualizar que el alma de Satyavan se iba a marchar. Entonces, puso su cabeza en el regazo de ella y se sentó así.

El señor de la muerte se acercó para excavar o llevarse el alma del cuerpo y se produjeron altercados y discusiones entre Savitri y el señor de la muerte. El señor de la muerte intentaba convencer a Savitri de que toda alma que nace tiene que marcharse del cuerpo y que esa es la ley. La muerte es inevitable para todo aquél que nace. Savitri discutía y si bien era inevitable, e incluso aunque fuera la ley, la que ha hecho la ley es la Madre. Así decía Savitri. Y busco la protección de la Madre para proteger a mi marido.

Hubo mucha discusión y el señor de la muerte se sintió interesado por la sabiduría de Savitri y le preguntó a ella muchas preguntas difíciles acerca de la antropogénesis y de la cosmogénesis y ella le respondía todas las preguntas bien. El señor de la muerte se sintió profundamente generoso y empezó a concederle a Savitri y le dijo: me gustaría concederte un favor. Puedes pedirme el favor que quieras en tu vida. Otro que no sea la vida de tu marido. Entonces, Savitri respondió: bendíceme con hijos. Entonces el señor de la muerte dijo que así sea. Así será.

Entonces Savitri dijo, eso quiere decir que le has otorgado vida a mi marido. El señor de la muerte por un momento comprendió la sutileza porque ninguna mujer de ese tipo puro aceptaría a un segundo marido y lo mismo en el caso de un hombre. Incluso después de la muerte del esposo o esposa la persona que

sobrevive sigue llevando en su corazón la presencia del esposo o esposa que se ha ido. Y esa es la cualidad súper delicada de los seres humanos refinados. Por lo general, no se recomiendan matrimonios por segunda vez porque el matrimonio es para el alma. El sistema del matrimonio fue promovido por el Manu Vayas Vata y la idea del matrimonio era que hubiera un compañero para el alma para viajar juntos durante vidas. Y en tal compañía uno aprendería a compartir con el otro, uno aprendería a sacrificarse por el otro y uno comenzaría a vivir en el corazón del otro. Por eso, ni el hombre ni la mujer sentían que estaban solos y aunque un hombre estuviera fuera, viajando a largas distancias en su corazón siempre llevaba a su mujer

Del mismo modo, en el corazón de la mujer reside el hombre porque el hombre no es solamente la carne. De modo que una vez que se han unido mujer y marido mediante el fuego, ninguno de los dos se siente separado. MANU concibió el matrimonio como el mejor sacramento que el ser humano pueda concebir, en el que el hombre aprende a ver más allá de la carne y hueso. Más allá de todo eso aprende a ver un compañerismo. Ése es el sublime propósito del matrimonio, es comunión de las almas y no comunión de los cuerpos. De modo que aunque se produzca la partida en forma de la muerte, ni el hombre, ni la mujer se vuelven a casar. Esa era la ley original. Como muchas tantas otras cosas que han degenerado, la institución del matrimonio también degeneró. Estos valores superiores volverán una vez entremos en el nuevo ciclo.

De modo que el señor de la muerte se quedó perplejo al haber otorgado el favor bendiciendo a Savitri con hijos. Savitri sonrió. El señor de la muerte comprendió y también sonrió y dijo: es la voluntad de Dios que yo no me lleve conmigo la vida de tu marido y entonces, Satyavan volvió a la vida. Satyavan se estaba marchando para la selva y sus padres sabían que ese día era fatal y Savitri sabía que aquel día era fatal. Les dijo a sus suegros: no os preocupéis que yo acompañaré a vuestro hijo adonde quiera que vaya y aunque sea llevado a los planos de la muerte, yo, con el poder de la Madre, lo acompañaré. Yo complaceré a los devas de los planos de la muerte porque tengo la gracia de la Madre y estoy muy segura de que la gracia de la Madre me ayudará a salir de esto y a su vez os ayudará a vosotros. Les dio este tipo de seguridad a los suegros, diciéndoles que volvería con su hijo.

Ésta es una historia concebida poéticamente por el Veda para hablar del Solsticio de verano y expresar el retorno del sol en el Solsticio de invierno. Así fue como Satyavan fue traído de nuevo de vuelta. Esta representación ocurre cada tarde en occidente cuando el sol se pone y la luz que queda después de

la puesta de sol está relacionada con Savitri, porque aunque el sol ya no está allí, la luz sigue estando ahí y el sol es el portador de la verdad.

El disco solar del sol sustituye a la luz que es la base de toda la creación. Es el vehículo de esa verdad que está detrás. Puesto que es vehículo de la verdad se le llama el portador de la verdad. Por eso se le da este nombre de Satyavan.

Savitri quiere decir la luz que acompaña incluso en tiempos de oscuridad, la luz que promete el regreso del sol. Esta historia tiene que ver con el viaje del sol a través de la noche para llegar de nuevo al amanecer en las horas de la mañana. En las horas de la mañana, también, lo primero que aparece es la luz y después el globo del sol. A esa luz se la llama Gayatri, otro nombre para decir Savitri. Y durante el día a la luz se la llama el esplendor. Y todo ese movimiento de la luz se llama SARASVATHI. Todos éstos son nombres para definir la variedad del fenómeno de la luz que ocurre en el cielo. Por eso la cuarta casa del zodiaco está profundamente conectada con la Madre y todos nosotros somos sus hijos.

Y para los siguientes seis meses del arco real, para asegurarnos de conducir nuestra vida como príncipes, es decir hijos del rey, se dedica la Luna Llena a la Madre. Y luego la otra interpretación acerca de la luz en la oscuridad es el Maestro, que os expliqué el primer día.

Al sol se le ve como Dios y a la luna se la considera como el Maestro. Incluso cuando Dios no aparece y hay oscuridad la luna en el cielo nos puede guiar con su luz y la luna no es sino la representación del sol. De modo que el Maestro es la representación de la verdad. Por eso se cree que si Dios Padre no está con nosotros no importa, es suficiente con que tengamos al Maestro, porque para el Maestro no hay oscuridad. Cuando digo Maestro, quiero decir el Iniciado. El Maestro no conoce la oscuridad, así que puede conducir a los seres a través del sendero de la oscuridad y llevarlos a la luz.

Según la terminología masónica todas las almas son consideradas como hijas de la viuda, todas las almas que están encarnadas son consideradas como hijas de la viuda. La luz de un aspirante comienza como hijo de la viuda. Eso quiere decir que el aspirante conoce la naturaleza, conoce su naturaleza, pero no conoce la fuente de su ser, que es su padre. Nosotros no conocemos a nuestro padre. Toda la práctica espiritual es para conocer al Padre. Una vez hayamos conocido la verdad habremos conocido al Padre. Cuando comenzamos a saber nuestro padre no estaba presente, nosotros sólo conocemos a la madre. Eso significa que sólo conocemos a la naturaleza, el árbol, la fruta, los animales, los ríos, los océanos. Todo lo que la naturaleza nos presenta lo vemos y lo conocemos, pero no conocemos la base de toda esta

naturaleza, la base de este planeta, la base del sistema solar, la base del Universo, que es el Padre. Por eso a todos los buscadores de la verdad se los considera como hijos de la viuda. Pero los hijos de la viuda, aunque no conozcan a su padre, si llegan a conocer a un Maestro tienen suerte. El Maestro puede conducir a las almas de la oscuridad a la luz porque el Maestro conoce el sendero y por eso durante las horas de Cáncer, después de la Madre, a quien se venera es al Maestro.

A veces puede que no haya luna en el cielo. Hay noches sin luna en el cielo. Para esas noches, el único recurso es la Madre. Por eso la Madre siempre está presente. El Maestro se hace presente cuando estamos lo suficientemente preparados. Puede producirse la presencia o la ausencia del Maestro, según el estado de nuestra conciencia, pero la Madre siempre está presente. Así considera hoy la tradición védica al Maestro y a la Madre, para la veneración y para pedir bendiciones y para buscar el sendero.

Éste es pues el mensaje de Savitri, que nos promete el retorno del alma de la muerte que se llama la ignorancia. Nuestro entendimiento de la muerte no refleja sino un aspecto de nuestra ignorancia. Se espera que al terminar este siglo, cada vez más, la gente empiece a comprender que la muerte no existe, y que las almas seguirán llevando la consciencia y que habrá continuidad de consciencia. Ésa es la meta para la que los seres nobles están trabajando, para asegurarse de que al terminar el siglo XXI -y si bien eso no es para toda la humanidad entera- serán muchos los que comprenderán la continuidad del alma, mediante lo cual llegarán a comprender que la muerte es un mito. Eso es lo que se llama en los libros Tercera Iniciación.

Para finales de este siglo está planeada una gran iniciación de masa y el trabajo está siendo realizado con esa mira. Dependiendo de la respuesta que haya el trabajo podrá seguir adelante. Esto fue predicho en 1875, en el siglo XIX. Que así sea.

Pero la Madre, que es la luz en la oscuridad y que puede asegurarse de que trascendamos la muerte, tiene importancia. Esta verdad védica fue abundantemente demostrada por la iniciada MARÍA. María es el ser que se quedó al lado de Jesús durante todos los trabajos y todos los logros de Jesús. Maria conocía el propósito del hijo que iba a nacer de ella. José también lo conocía. María y José habían sido iniciados durante miles de años y se habían encarnado con un propósito, traer la doctrina de amor y de síntesis a occidente. Según eso estuvieron juntos como marido y mujer, concibieron al hijo que iba a hacer grandes obras, formaron al niño conscientemente hasta los 12 años y lo enviaron fuera para que siguiera estudiando.

El hijo regresó una vez había terminado y completado los estudios, al cabo de 18 años. Volvió pleno para llevar a cabo el Plan. Y formaba parte del Plan que María estuviera todo el tiempo con él cuando él hacía las cosas. En todas las obras importantes que realizó Jesús María estaba detrás. Y la tarea más difícil fue el capítulo referente a la crucifixión. Qué madre es capaz de acompañar a su hijo durante todo el camino del Vía Crucis. María estaba al lado de Jesús, seguía dándole el apoyo de su energía con su mirada, transmitiéndole energía a su hijo, energizando al hijo, para que el hijo pudiera llevar sobre sus hombros la iniciación. María estaba allí físicamente presente cuando su hijo estaba siendo clavado en la cruz. Qué madre puede soportar eso. No solamente lo soportó María, sino que además seguía dándole la energía de ayuda, de apoyo. Y María siguió después de ese momento y al llegar la hora de medianoche, después de la crucifixión.

Fue sola al lugar donde produjo la crucifixión con la lámpara en la mano, el verdadero símbolo de la Madre en la oscuridad y se aseguró de que su hijo pasara a través. Se aseguró de que su hijo montara sobre la cruz y no sucumbiera bajo ella. Consiguientemente Jesús sobrevivió a la cruz y retornó a la vida. María fue la primera de las tres mujeres en verle y en saludarle en silencio, con la mirada, después de que la iniciación hubiera pasado con éxito. Tal es el trabajo de la Madre y María desempeñó ese papel excelentemente bien.

Tenemos historias de la vida de muchos iniciados en los que esta energía de la Madre está siempre cerca de los iniciados, en forma de la madre, o en forma de la esposa. En el caso de RamaKrishna era su esposa Sarada. En el caso de Sri Aurobindo, no era ni siquiera su esposa, sino una asociada y trabajadora muy próxima, La Madre. Y lo mismo, en el caso del maestro CVV, su esposa fue un apoyo total. En el caso del Maestro EK era su madre. Y si bien el Maestro EK perdió a su madre muy temprano en su vida, hasta que no tuvo la experiencia de la presencia de la Madre Gayatri su madre le estuvo ayudando en todo momento.

Del mismo modo sea en forma de esposa o esposo, sea en forma de esposa o madre, sea en forma de mujer que se asocia con uno íntimamente, sin necesidad de ninguna relación ilícita, siempre han ayudado a los iniciados a conseguir la necesaria consciencia.

Nosotros sólo conocemos historias de mujeres que tiran hacia abajo a los hombres, historias que hablan de que las mujeres sólo son desvíos a lo largo del camino y de que son el pecado y de que son el diablo. Eso es sólo el

estado en que se encuentra la consciencia humana. La madre puede ser una energía que distrae o una energía que nos eleva y alivia de nuestro sufrimiento.

Todo depende de cómo entendamos nosotros la energía femenina de nuestra creación y cómo nos relacionemos con ella y cuál sea nuestra actitud hacia ella. Siempre que las mujeres sean insultadas, subordinadas y dominadas, abusadas, la humanidad no puede tener iniciaciones.

La energía femenina es la energía dominante de la creación. Siempre se le ha de dar su verdadero lugar y concedérselo y entenderlo. Si observáis en la vida de muchos iniciados encontramos esta verdad. Caminar por la verdad con ayuda de la Madre es más fácil que intentar caminar sin el apoyo de la Madre. Así, la maternidad es sobresaltada o expuesta en astrología en Cáncer.

A la Madre en Cáncer se la considera como la luz en la oscuridad. A la Madre se la considera como la pureza y el consiguiente nacimiento de la sabiduría en el signo de Virgo. A la Madre se la considera como la pasión dominante que puede acabar con nosotros, hasta que no lleguemos a comprender adecuadamente al otro género, en Libra. A la Madre se la ve como Madre del Mundo en Piscis. Éstas son la variedad de dimensiones que nos encontramos en astrología en estos signos zodiacales. En Tauro, la Madre es considerada como la belleza más allá de la forma. En Libra es vista como la belleza en la forma. A la Madre se la ve como amor puro en Leo. Todos éstos son los signos femeninos del zodiaco: Tauro, Cáncer, Virgo, Libra, Piscis y en algunos aspectos, también Acuario.

De modo que hagamos un correcto entendimiento de la energía femenina que nos abrirá las puertas del sendero regio en los seis meses venideros. Que así permanezca. Y vamos a concluir el seminario con esta nota.

Tenemos un poco más de descanso antes de que nos volvamos a encontrar otra vez para la meditación o plegaria de la tarde. Dije que iba a contar la historia de un gran músico, pero eso lo haré mañana por la mañana y también os informaré acerca de ciertos signos fundamentales del ocultismo que nos ayudarán a comprender las Escrituras Sagradas de una mejor manera. Eso será de lo que se hable mañana. Gracias por la buena presencia dada que me ha permitido presentaros la naturaleza y características de Cáncer. Gracias una vez más.

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Hoy vamos a concluir con las lecciones relativas a Cáncer, comprendiendo un poquitito más acerca de la música.

La cualidad esencial para ser músico es escuchar más que hablar, es decir, que la capacidad de escuchar ha de ser muchísimo mayor que la capacidad de hablar. Lo mismo le ocurre al estudiante espiritual. Muchas disciplinas son comunes al estudiante de ocultismo y al estudiante de música. Al estudiante de ocultismo se le recomienda que escuche más de lo que hable. Aquéllos que saben escuchar bien pueden hablar bien. Aquéllos que hablan siempre no pueden escuchar porque el organismo no está orientado para ningún tipo de influjo de sonidos, es simplemente como transmitir por una radio sin recibir. Por eso la cualidad no será de mucho valor ni de mucho grado. Ya se trate de la música, como del ocultismo, uno necesita escuchar el silencio. El silencio está lleno de sonido. El silencio es la base del sonido. De hecho, lo que nosotros llamamos sonido o música se produce cuando las vibraciones del silencio se alteran. Las cuerdas de una guitarra están con la música en silencio. Cuando las tocamos producen la música natural que sale del silencio

Del mismo modo que la guitarra tiene siete cuerdas, bueno debería ser así, siete notas hacen que tuviera que haber siete cuerdas. Los siete sonidos relativos a las siete cuerdas del instrumento musical son similares a la columna vertical que tenemos con sus siete centros.

En los siete centros hay sonidos y a todos estos centros se les puede hacer que pronuncien sonidos. Para ello lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar y comenzar a escuchar. Al escuchar se le llama el lado positivo del sonido, o el lado masculino del sonido. El hablar es el lado femenino del sonido. Los que hablan mejor son los que mejor saben escuchar. Los mejores cantantes son los que saben escuchar mejor. Los mejores músicos pueden escuchar bien la música de la naturaleza y cuando quedan profundamente impresionados con la música sutil y profunda de la naturaleza, entonces uno puede pronunciar. Y sólo pronunciamos o decimos aquellas cosas con las que hemos sido impresionados. Quedamos impresionados con la mermelada, la mantequilla, entonces podemos hablar de esas palabras. La cualidad de la palabra nos indica la capacidad de escucha que tiene la persona que habla. Si somos capaces de escuchar cosas sutiles podremos hablar también cosas sutiles y en el caso de la música, la exigencia de escuchar es muy elevada.

Hay un sonido, a modo de zumbido, dentro del cuerpo al que podemos escuchar si volvemos nuestros oídos hacia adentro. No físicamente, pero sí mediante una propuesta mental podemos comenzar a escuchar en nuestro interior. Aprender a escuchar el silencio nos llevará a la mismísima fuente del sonido que está ocurriendo en nosotros.

La respiración que llevamos a cabo se compone de un doble sonido, contiene una nota musical en ella. Cuando nos asociamos a esa nota, esa nota nos lleva poco a poco desde el corazón a otras partes más elevadas de nuestro cuerpo y cuando llegamos al centro laríngeo podemos escuchar el cielo. Cuando llegamos al corazón, mediante la interiorización, podemos escuchar al aire. Cuando seguimos más arriba del centro laríngeo podemos escuchar las notas musicales que tienen lugar en la atmósfera. Cómo es un aparato de radio capaz de captar las ondas musicales. Mediante su propia antena. Para las radios usamos dial y para las televisiones antenas. El dial es para captar las vibraciones de sonido que pasan por el éter. Así, podemos crear un dial para nosotros, dentro. Ésos son los que escuchan las notas musicales que ocurren. Ése es un aspecto de la clariaudiencia.

El estudiante espiritual adquiere esto y escucha el mensaje de la Sabiduría, escucha los mensajes del trabajo que hacer. Un estudiante de música se orienta hacia los tonos musicales que ocurren en el éter y entonces intenta comunicar esos sonidos mediante la voz o mediante un instrumento.

Así lo demostraron los grandes músicos. Y a medida que van trabajando con ello llegan, incluso, a estados de olvidarse de sí mismos y no se dan ni siquiera cuenta, o no mucho, de que están cantando, sino que la canción tiene lugar a través de ellos.

Igual que la enseñanza tiene lugar a través de un discípulo, las canciones musicales tienen lugar a través de un buen estudiante de música. Ellos también son testigos de la música o de la canción que está teniendo lugar mediante ellos, a medida que siguen en la búsqueda de la música, en el caso del estudiante de música y del ocultismo, en el caso del estudiante de ocultismo. Ambos sobrepasan las vibraciones sutiles del sonido y entran en las áreas del alma. Allí es donde se encuentran con los grandes maestros de la música que existen en el plano sutil.

Como ya dije ayer, Maitreya el Señor es el jefe o el encargado principal de la música también porque actúa o hace las cosas en sintonía con las energías de Neptuno. De hecho él es quien dirige la energía de Neptuno de este planeta. La cualidad de Neptuno es la de estar en el estado de bendición, olvidándose de los alrededores, olvidándose de todo lo objetivo. Es una especie de absorción en la música, sólo existe la música, el cantante ya no existe. Sólo existe la enseñanza, el Maestro ya no está. Eso ocurre más frecuentemente en el caso de la música que en el caso de la enseñanza. Sabéis, cuando cantamos el tipo adecuado de música, los oyentes, con la idea de escuchar, cierran los ojos. La buena música nos hace cerrar los ojos y escuchar bien.

Cuando cerramos los ojos y escuchamos nuestra capacidad de escuchar se redobla. Cuando escuchamos algo atentamente, cerramos los ojos para escuchar. Ése es un proceso natural, cosa que es muy común en el caso de la música. De modo que cuando un músico toca música y cuando esa música llega a ciertos niveles, la audiencia cierra los ojos. Sólo el músico y la música permanecen. Después, también el músico lentamente desaparece y sólo queda la música. Y si el músico es de una cualidad muy elevada, en cuestión de 10 ó 15 minutos ya no está allí, sólo está la música para él. Así el oyente, el cantante y la música, que forman el triángulo, quedan absortos sólo en la música. Así se llega al estado puro de meditación. Con respecto al conocimiento, también el conocimiento puro se detalla o descompone en el hablante o conocedor, en el conocimiento y en el que escucha.

Esto es lo que estamos haciendo aquí en esta clase durante los últimos cinco días. Hay conocimiento y hay un Maestro y hay estudiantes para escuchar. Cuando el conocedor queda absorto en el conocimiento, el conocedor -el Maestro- ya no existe. Semejante tipo de enseñanza también absorbe al oyente, a los que escuchan. De modo que el conocimiento, el conocedor y el oyente quedan absortos en un solo punto. Entonces ese es el estado de conocimiento puro. Lo mismo ocurre en la meditación. En la meditación tenemos, lo divino arriba del triángulo contemplado por el estudiante, el estudiante en otro ángulo del triángulo y luego tenemos también el proceso de meditación en el último ángulo del triángulo. El proceso le lleva al estudiante a converger en la divinidad y sólo permanece, pues, la divinidad. Así es cómo el estudiante de meditación, cuyo nombre es YO SOY, medita en AQUELLO. Así es cómo el estudiante de meditación que es yo soy, que medita en aquello, se convierte simplemente en Aquello, dejando de ser yo soy. Yo soy contempla en Aquello. Cuando hay contemplación se produce el puente como YO SOY AQUELLO pero, poco a poco, el yo soy desaparece y sólo queda Aquello. El proceso es completo y por eso ya no existe más.

De modo que los tres convirtiéndose en uno, es el aunamiento. Esa palabra "aunamiento" es muy bien definida por el maestro Djwhal Khul. Él la llama aunamiento. La tarea es tres que se convierten en uno y la verdad es que es sólo uno el que se ha manifestado como tres. Toda la creación es una manifestación de triángulos y esos triángulos se puede encontrar o rastrear en cualquier actividad.

Si estamos leyendo, por ejemplo, existe el lector, existe el libro y existe el proceso de lectura. Si estamos comiendo, el que come está presente, lo que se come está presente y el proceso de comer está presente. Ésta es la Santa Trinosofía, ver toda actividad en su triplicidad y luego juntar o unir el origen de

los tres en Uno. Así ha nacido la ciencia de los triángulos. La ciencia de los triángulos, que en la lengua oriental se llama TRAYVIDIA, significa la sabiduría de los tres y Pitágoras la llamó Trinosofía. Sofía es sabiduría y trino es tres. Ésta es la base de toda la sabiduría y lo mismo ocurre con la música también. Cuando el músico está cantando, siempre y cuando el músico esté absorto dentro de la música y se convierta simplemente en un vehículo de esa música, un instrumento de esa música, entonces también los oyentes quedan absortos en la música y lo único que ocurre y suena es la música y el tiempo deja de existir.

El tiempo deja de existir cuando se logra la meditación. El tiempo deja de existir en estados elevados de transmisión de sabiduría. El tiempo no existe cuando hay una música que absorbe al cantante y al oyente. Semejante música eleva a todos los participantes y los coloca en el estado de alma, es decir, que dejan de sentir su cuerpo, dejan de sentir el tiempo, sobrepasan el tiempo y la ubicación. Semejante música es posible, semejante enseñanza es posible, semejantes meditaciones son posibles, pero la disciplina es la misma para todas ellas. Una vida bien regulada, una dedicación a la causa de la música de la sabiduría, no abusar ni estar metidos de lleno en cualquier tipo de actividad social, sino mantener esto como prioridad, nos puede permitir llegar a estos niveles mediante el silencio. Pero para adquirir ese silencio tenemos que volvernos hacia dentro y tenemos que ir, de cuando en cuando, a lugares de silencio y ver si somos capaces de escuchar la naturaleza, si podemos escuchar el sonido de la música que producen las hojas de los árboles, cada vez que el viento pasa por ellas, si podemos escuchar la música que hace un río a medida que corren sus aguas, si podemos escuchar la música cuando las gotas de lluvia caen sobre el suelo, sobre un árbol, sobre el tejado.

Esta capacidad de escuchar nos permitirá ser creativos con respecto a la música -la creatividad es algo original y el resto es sólo duplicación-, la música a la que uno puede llegar mediante el sendero de la música. Todos los grandes iniciados tienen claves para la música y muchos a lo largo del sendero se convirtieron en músicos. Los iniciados en música son aquéllos que pueden captar la música del tiempo. Eso es lo que dije ayer, que la música durante las horas del amanecer es diferente a la que hay después.

Cada dos horas hay un cambio de signo en el Este y en 24 horas los doce signos han pasado y cada signo zodiacal trae su propia música. El mismo signo zodiacal cuando es por la mañana hace una música, cuando es mediodía hace otra música, el mismísimo signo zodiacal. Así, podemos encontrar doce tipos de música con respecto a cada signo y luego los 12 signos. Lo mismo ocurre con los planetas. Así se concebían las ragas en los tiempos antiguos. Cuando

se tocan las ragas, los conocedores pueden distinguir muy bien si se trata de la raga del amanecer o del atardecer. Raga quiere decir el tono. De modo que si tocamos el tono propio del amanecer durante el amanecer, nuestra alma se queda completamente complacida -tocar la raga del amanecer en las horas del amanecer- y eso se debe a que en nuestro interior las energías experimentan ese mismo tono. Justo en el momento en que nos estamos despertando, suponed que escuchamos una música tremenda de golpeo de tambor. Eso no es aceptable a nuestra consciencia ¿Por qué? Porque tenemos un tono diferente a cuando estamos así por despertarnos. Pasados unos cuantos minutos después del despertar ya es otro tono, así la variedad de tonos yendo dentro y dentro del ser de uno. Porque lo primero que tenemos que hacer es contactar con el silencio en nosotros, donde escucharemos la voz del silencio. Después podemos sentir que el sonido es la base de la música, que puede manifestarse como palabra hablada o como música, que puede manifestarse como poesía, que puede manifestarse como unos pasajes creativos, que puede producirse o expresarse en términos métricos.

De ese modo, el sonido tiene manifestaciones múltiples y la música es la mejor de todas, porque el alma y la música van juntas. La respuesta del alma a la música es algo que va más allá de la lógica, de la razón. Por eso la música se ha convertido en un importante sendero hacia la verdad. Tenemos muchos CDs de música en casa, pero no tenemos tiempo de escucharlos. Incluso, mientras estamos escuchando la música, no podemos verdaderamente escuchar durante unos cuantos minutos continuamente. Ponemos un CD estando en compañía de amigos y cuando empieza a sonar la canción no han pasado apenas unos cuantos segundos acerca de la música y luego la otra persona nos dirá ¿dónde la has comprado? Y se empieza a hablar y a hablar, mientras la música está sonando por el otro lado. Todavía estoy por ver a gente que escuche por completo. Cuando ponen en funcionamiento sus aparatos de Cd o cassettes, a mitad del camino tienen que hablar, porque no pueden quedarse sólo escuchando. Vemos a gente que habla en la audiencia mientras la música está sonando. ¿No vemos ese tipo de personas? Está sonando la buena música y en algún rincón de la sala haya alguien que se pone a hablar de la música o acerca del fútbol. Eso se debe a que la facultad de escuchar no ha sido desarrollada adecuadamente.

La Sabiduría exige capacidad de escuchar y la música exige especialmente nuestra focalización en lo que respecta a escuchar. Si cerramos los ojos y escuchamos, disfrutaremos mejor de la música. No miremos al músico, no siempre los modales o las maneras de los músicos son hermosas de ver ¿no es cierto? No siempre tenemos en escena a Patmalaya o a Joan que tienen unas caras guapas para mirarlas. Puede haber otro tipo de caras también.

Entonces nos quedamos más enganchados con esas caras o con sus estómagos o con las peculiares características que sus cuerpos exhiben.

De modo que solemos quedarnos enganchados más con esas cosas que con la música. Por eso para escuchar, entonces, nos quedaremos con la música. Si las músicas son muy guapas hay también un problema, que nos quedamos enganchados a su belleza. Quién es este hombre, qué guapo es. Así, si es una mujer, son los hombres los que se enganchan y si es un hombre, son las mujeres las que se enganchan.

Cuántos problemas, y todos habíamos venido con una buena intención de escuchar la música. Pero luego otras cosas llegan y nos interesan más que la música. Igual que ocurre con la enseñanza. Éstos, claro está, son los obstáculos iniciales.

De modo que a medida que nos adentramos más en el silencio empezaremos a asociarnos cada vez más con él. El silencio luego abrirá la puerta de las siete notas musicales. Cuando cantamos a diferentes niveles, en diferentes estados, podemos sentir los diferentes niveles de nuestro cuerpo donde tiene lugar esa música. Puede haber un tono alto, fuerte, o puede haber un tono sutil.

La otra tarde oímos esos temas tan sutiles de Fernando. Han de convertirse cada vez en más y más sutiles, de modo que nuestros oídos se acostumbren a escuchar cada vez más las sutilezas. Del mismo modo, en el instrumento podemos sentir las escalas de sonido. Similarmente, en el cuerpo podemos sentir directamente tres escalas. Si hablamos con una persona cercana, utilizamos el tono bajo. Si hablamos con una persona que no está tan próxima a nosotros, utilizamos otro nivel de voz. Si hablamos con una persona que está sentada allí, al fondo, utilizamos un diferente nivel. Yo diría: ¿Elena has desayunado?, ¿Pilar has desayunado?, ¿Fernando has desayunado? Tres niveles. Esto, todo el mundo lo puede reconocer, fundamentalmente. El tono por debajo del normal, el tono normal y el tono alto. Al siguiente paso podemos detallar estos tres tonos. El tono medio siempre se queda igual, el tono por debajo del normal se desglosa en dos tonos y el tono por encima del normal también se desglosa en dos tonos. Así que los tres se convierten en 5. El tono por debajo del normal forma un triángulo y el tono por encima del normal tiene un triángulo. El tono normal es siempre tono medio. De modo que siete tonos. Así se pueden reconocer los siete tonos. No hay dificultad por reconocer el tono por encima del normal. Los tonos altos, elevados, no son difíciles de reconocer, pero los tonos sutiles son difíciles de reconocer. Los tonos sutiles están relacionados con los planos sutiles.

Una buena música exhibe los siete tonos y se hace un juego maravilloso yendo de un nivel a otro, por todos los tonos de una manera rítmica, tan rítmicamente como la danza. De modo que los tonos musicales están naturalmente asociados con la danza.

Los rayos que recibimos viajan desde el sol hasta la tierra con semejante música y semejante danza. No creáis que son sólo para dar luz, sólo para la vida, sino que tienen su alegría cuando viajan cantando y danzando. Ésa es la cualidad del alma. En las Sagradas Escrituras se les llama APSARAS. Apsara es singular y apsaras es plural. En sánscrito el plural es una “a” larga. Las apsaras son las energías que danzan y cantan. Si un apsara nos visitara desapareceríamos, se acabó. Quiere decir que quedamos totalmente absortos.

Y todo lo que produce la canción y la danza lo hacemos también nosotros. Se las llama las danzarinas celestiales. De modo que si hay una danza celestial sólo hay existencia pura y también, inversamente, la existencia pura es una canción y una danza celestial. Y así es como se dice que Shiva danza en danza eterna. Si dejara de danzar las creaciones colapsarían, nos dicen Las Escrituras. Todo eso se dice poética, alegórica y simbólicamente. Por eso, el señor más elevado de la música es Shiva. En India los que aprenden música o danza lo primero que hacen es tocar los pies del Shiva danzante, en Nataraya. La muerte de Nataraya está, por suerte, en este libro titulado Muerte y reencarnación, que os enseñé hace tres días.

De modo que la creación misma nace del ritmo y del sonido. El ritmo es danza. El ritmo no es una monótona manera de vivir, no consiste en hacer la misma cosa y siempre lo mismo, cada día. Hacer las cosas según el tiempo ha de ser como la danza. Por eso, a Shiva, cuando se le preguntó que definiera la vida, dijo: la vida es música y danza. Música, en el sentido de que es obra del sonido y danza en el sentido de que es toda rítmica.

La gente de conocimiento conoce la nota musical del planeta. Los siete planetas están donde están debido a las siete notas musicales y el sol es el músico. Así, los siete sabios, los siete sonidos, los siete colores. Así es como nace todo lo que tiene que ver con siete.

Pero, volviendo al estudio de la música, la entrada a la música sutil es una vez más a través de la respiración y allí es donde Cáncer se vuelve importante. Cáncer tiene que ver con la respiración. Entrar en la cámara del corazón y allí escucharemos el sonido del silencio. Hagamos de ello una práctica regular.

Poco a poco, ese sonido se mueve hacia arriba y entonces escuchamos el sonido a la altura de la garganta. Más tarde entramos en otra gruta. Una gruta

es el corazón, la otra gruta es la cúpula, el techo. Es una cúpula con ciertas aperturas y cuando el sonido se pronuncia en la parte superior de la garganta es como estar pronunciando un sonido en una cúpula.

¿Qué ocurre cuando pronunciamos un sonido bajo una cúpula? Que se producen las vibraciones de sonido que van por todas partes y reverberando vuelven hasta nosotros y nos devuelven la vibración. Escuchar ese sonido reverberador es una gran alegría. Entonces, estas vibraciones salen por las alturas y contactan con las vibraciones del exterior y de las vibraciones externas recibimos una respuesta. Es hermoso, incluso, escuchar. Cuando uno lo experimenta no puede ni tan siquiera explicarlo.

Así, escuchar a la gente, a las olas de música e intentar reproducirlas lo mejor que puedan mediante su voz o mediante un instrumento, eso es música. Esa música es capaz de elevar a las almas. La belleza de la música es que, si el músico ha alcanzado grandes cumbres no importa de qué estado de evolución es el que escucha la música, contacta con toda alma y eleva a toda alma. En el caso de la enseñanza no puede ser así, porque la enseñanza llama la atención del plano búdico si mantenemos activo el plano búdico y si escuchamos somos capaces de conseguir ciertos estados de conciencia y olvidarnos del tiempo. Pero no siempre podemos mantener activo el plano búddhico. A veces caemos en el plano mental y a veces, cuando estamos cansados, caemos más abajo y nos dormimos.

De modo que es la adecuación o la preparación del oyente lo que desempeña un papel en la enseñanza, pero no necesita ser así en el caso de la música. ¿Ya visteis cómo se movía el grupo entero anoche? Mucha vida. Yo diría que casi sería mejor que trabajásemos con la música que con la enseñanza.

La belleza de la música es que nos lleva directamente al nivel de alma porque no tenemos que pasar por el proceso del plano mental, ni del plano búddhico. Por eso la música es algo místico. Cuando estamos fuera de la música, volvemos a ser lo que somos, de nuevo, a menos que seamos el músico. Pero no ocurre eso con la Sabiduría. Porque conscientemente hemos recibido algo a nivel de plano búdico o de plano mental, retenemos un poquito de lo dicho. En el caso de la música sólo el músico lo retiene, los oyentes no lo retienen.

Cuando Krishna tocaba la flauta los pájaros se elevaban a la conciencia de alma, se olvidaban de volar, se quedaban en las ramas de los árboles para escuchar. Las vacas se elevaban a la conciencia de alma, los terneros se olvidaban de mamar y se quedaban mirando a Krishna. Las ondas del río se convertían en olas, anhelándose encontrar con Krishna para llegar hasta la música. Incluso los animales feroces se quedaban aquietados y se ponían a

escuchar la música. Por supuesto, también los seres humanos. Toda la atmósfera se quedaba detenida en la música. Una vez terminada la música, cuando Krishna dejaba de tocar la flauta, anhelaban una y otra vez y otra vez oír la música. Una vez que tenemos la experiencia del alma la anhelamos, morimos por ella, nada más nos parece importante. Por eso, una vez tocada el alma recibe el primer gusto del néctar y uno no dejar de buscar una y otra vez y siempre esa misma experiencia. También los iniciados se reunían para escuchar la música de flauta de Krishna.

Ya habréis leído la Música del Alma. Cómo, durante las horas de Luna Llena de Sagitario toda la Jerarquía entera anhelaba escuchar la música de flauta. Llegado a un punto la sabiduría no parece nada cuando uno está en la música. Tal era la cumbre de la música que tocaba Krishna. Incluso el Maestro Jerárquico de la música que gobierna sobre Neptuno, el San Miguel Cósmico, llamado Narada, anhelaba también escuchar la música de flauta de Krishna.

Narada no sólo era el principal de la Jerarquía oculta, sino también el jefe de la Jerarquía musical. La Jerarquía trabaja con el ocultismo a través de Géminis y a través de Cáncer. Hay unos pocos miembros de la Jerarquía que trabajan con la música. Narada se encarga de organizar cinco sistemas solares, como Maestro del Mundo, tanto en términos de ocultismo, como de música y Maitreya es el jefe del ocultismo y de la música también en este planeta. Os dije también que Neptuno es el gobernante de los seres en Shambala y que el San Miguel Cósmico es el gobernante de Neptuno, el regente de Neptuno.

Él anhelaba escuchar la música tocada por Krishna. Una vez vino a ver a Krishna y participó de la música y dijo: creía que yo era el único, sin embargo, tú eres el único en todo. No puedo compararme a mí mismo contigo, pero estoy feliz de que, al menos, después de ti voy yo. Entonces, Krishna sonrió y dijo: después de mí hay otro, y después de ese otro vas tú. Se quedó sorprendido, Narada. Cuando uno se atribuye las cosas por su propio mandato o decisión, la divinidad no lo acepta. Si alguien dijera yo soy el más cercano al Maestro. Podéis estar seguros de que una persona que diga eso no lo es. Muchas veces será el último.

Aquéllos que se consideran a sí mismos los primeros son los últimos. Las medidas, a medida que se va en los planes superiores se invierten. Lo que nosotros creemos que es próximo ha de ser distante y lo que creemos que es distante ha de ser próximo. El cambio de planos produce muchos cambios en nuestras mediciones. Cuando Narada dijo: al menos, después de ti me puedo contar a mí mismo. Krishna le dijo: no, hay otro antes que tú. Narada se quedó sorprendido porque él se puede mover por los siete planos. Como dije, es uno

de los 5 kumaras, incluso es el que guía al guía de los Kumaras, Sanat Kumara. Entonces, él se dijo, quién puede ser. Pero Krishna le dijo: hay un ser del Tetra Yuga que prefiere quedarse en el planeta tanto como dure el sonido RAM, mientras que el sonido RAM se siga pronunciando para la gente en este planeta. Es un estudiante del sonido RAM. Puede estar en cualquier parte de la creación. Los seres de la tierra tienen suerte que él se quede en el planeta. Es el ser más antiguo de todos los Himalayas y da su presencia de una manera muy tangible a la gente más sencilla. Su nombre es HANUMAN.

Entonces, Krishna hablaba de HANUMAN diciendo que era el mejor. Narada sintió interés por verle. Él conocía a Hanuman, pero nunca supo esa dimensión de Hanuman, porque Hanuman no tiene problemas de publicidad. Su belleza es que no existe para sí mismo. Él en todo momento es Aquello y muy de vez en cuando se convierte en Yo soy. Una vez muy de tanto en tanto, raramente, vive como Yo soy. Es el estilo de HANUMAN y cuando canta se convierte simplemente en Aquello, no siente siquiera que esté cantando. Olvido total de sí mismo al cantar. Canta el sonido RAM y se queda absorto en él, no siente que esta existiendo, sólo existe RAM.

De modo que cuando Narada oyó esto de Hanuman quería ir a verle. Fue al valle donde él vivía. Sí, la Jerarquía también se encuentra con este iniciado de vez en cuando. Se le considera como una manifestación de Shiva en este planeta. De modo que se encontró con él y le saludó atentamente y habló con él amistosamente y al cabo de un instante Narada le preguntó: he oído de decir que cantas muy bien, pero Hanuman respondió: no sé. ¿Se puede uno creer eso? Así es Hanuman. Si alguien nos dice a nosotros, qué bien has cantado, lo aceptamos. A veces, cuando cantamos, no podemos dejarlo con cantar una o dos canciones y cantamos tan bien y nos sentimos contentos de nosotros, de haber podido cantar bien. Cuando la gente habla de nosotros a veces, nos podemos quedar sorprendidos y preguntarnos, ¿verdaderamente canto tan bien? Eso le ocurre a la gente que verdaderamente canta bien. Pero aquí tenemos a un hombre, a un ser que canta, pero no sabe que canta porque cuando comienza a cantar, el aspecto APSARA en él es tan completo que queda absorto en él, en SAMADI, el octavo paso del yoga.

De modo que Hanuman respondió, pues no lo sé. Pero Narada le dijo, la gente dice que eres un cantante excelente y Hanuman dijo, bueno, puede que lo piensen así. Entonces, le preguntó: Hanuman, qué haces durante el día. Pues cantar el sonido RAM. Narada dijo ¿te importaría cantarlo? y Hanuman le dijo, de acuerdo, lo voy hacer. Yo estaba en ello hasta que viniste y estoy contento de que me lo pidas porque así puedo volver a estar en él otra vez.

Hanuman le dijo: ¿tienes tiempo? Narada le dijo, claro que tengo tiempo. Narada llevaba con él un instrumento celestial de música, que se llama en India, la Vina. Un instrumento musical de siete cuerdas, que toca solo, hace música solo y canta solo, ya simplemente, con estar sobre el cuerpo de Narada. Canta y suena solo. Imaginaros el nivel que tiene Narada. Es un ser que puede manifestar las cosas congregando átomos de la atmósfera por medio de su instrumento musical y puede de nuevo disolver todos los átomos y disolverlos en el éter. Es el tipo de Maestro del que estoy hablando, que es un Maestro de lo más venerable, que es un Maestro con el título de más venerable Maestro, en todos los planos de existencia y cada vez que nos visita trae el mensaje del Altísimo. Por eso se le llama el mensajero de los Dioses. Puede entrar en todos los mundos, incluidos los infernales, porque es un amigo de todos.

El otro día os dije que la Jerarquía no está ni con la derecha, ni con la izquierda, sino con ambas, inspiran positivamente a ambas partes. De modo que un ser así, tan grande, que es el ser más grande en la música fue a ver a otro ser en los Himalayas y quería escuchar la música que este otro hacía.

Hanuman sabía quién era Narada, así que le respetaba. Pero cuando Narada le preguntó a Hanuman que cantara el sonido RAM, Hanuman le dijo: ponte relajado, tranquilo por un momento, que voy a cantar. De modo que Narada se quitó su vina, el instrumento de su cuerpo, se quitó el cinturón y dejó la vina a su lado. Se sentó en un asiento de piedra. Imaginaos que esta silla en donde yo estoy fuera un asiento de piedra. Y al lado había otra piedra donde él colocó su vina, su instrumento.

Hanuman comenzó a cantar el sonido RAM. En cuatro minutos Narada quedó absorto. Hanuman, incluso antes, ya había partido. Sólo permanecía la música. Sólo Dios sabe cuánto tiempo pasó porque Narada no tenía noción del tiempo y mucho menos Hanuman. Era como la noche de San Juan. Al cabo de un tiempo Narada volvió a la conciencia, pero Hanuman todavía no. Narada comprendió la situación.

Narada tenía otros trabajos que hacer, trabajaba para el Plan Divino, y Hanuman estaba tan tranquilo. Sólo tenía un trabajo que hacer, cantar el sonido RAM. Así que se dijo, seguro que éste no para y yo me tengo que ir. Quiso recoger su vina, pero la vina ya no estaba allí. Se había incrustado en la mesa de piedra. La piedra se había fundido y con ella, la vina también se había fundido. No sabía cómo recoger su vina. Se quedó muy sorprendido de que incluso las piedras se fundieran cuando Hanuman cantaba.

Le tocó suavemente, a Hanuman, le enseñó el reloj diciéndole: Baba me tengo que ir, ya he perdido muchos vuelos. Entonces, Hanuman le dijo: tú querías que yo cantara ¿qué ha ocurrido? Narada le dijo: me faltan las palabras. Cada vez que la gente hable de cantar en el cosmos, a partir de ahora citaré tu nombre. Estoy profundamente complacido con tu música, me he derretido. Sin embargo, mi instrumento se ha quedado fundido dentro de la piedra. Ayúdame a recuperarlo. Hanuman le dijo: ¿qué quieres que haga? Hanuman le dijo, si tú no te lo puedes llevar, cómo puedo llevármelo por ti. Entonces, Hanuman sugirió que se pondría a cantar otra vez. Así que Hanuman comenzó a cantar y esta vez Narada no tenía ganas de escuchar, sólo miraba la piedra y en el momento en que la piedra se fundió recupero su vina y saludó a Hanuman de corazón y se marchó, antes de que Hanuman pudiera abrir los ojos.

Ésta es una historia popular que se les cuenta a los estudiantes de música. Ésta es la historia que os quería contar cuando os hablé de la historia relativa a la música. Ésta será una conclusión adecuada de este seminario. Pero cuando hablemos de música tenemos que hablar de una advertencia y es que, a menos que estemos bien focalizados y bien regulados, la música nos puede llevar al astralismo. Muchos músicos caen en la costumbre de beber y se estropean a sí mismos, eso es un peligro.

La rama Jerárquica de Iveth y en los Himalayas elevaban a la gente mediante la música cuando la mente no estaba todavía lo suficientemente desarrollada. La música, el cantar, estaba considerado como un medio de elevar a la gente y ponerla a nivel de alma, darles el contacto del alma, para que esas almas más tarde anhelaran lo divino. Así se realizó la evolución en los estadios iniciales para elevar a la humanidad del estado emocional al estado mental. Ahora, el sendero generalmente recomendado para el ser humano, para llegar a budhi – que es la luz del alma- es el uso de la mente. El budhi ya es la luz del alma. Del plano búdico al plano del alma es en lo que consiste el plan actualmente, de la mente a la Supra-mente, que es lo que Sri Aurobindo demostró y lo que demuestran todas las enseñanzas de la Jerarquía del plano supra-mental, a los niveles sublimes del plano búdico y luego de allí, tener la experiencia ocultista del alma. Sin embargo, el sendero de la música está igualmente abierto, pero no todas las almas tienen la cualidad de pasar por el sendero de la música. Aquéllos que no se sienten demasiado bien inclinados por los procesos mental y búddhico adoptan este sendero. Pero aquéllos que ya han adoptado el sendero de la mente y el sendero del plano búddhico, una vez que contactan con el alma, más tarde, prefieren ser músicos que Maestros de sabiduría ocultista porque la música ofrece una facilidad mayor para entrar en la música. La facilidad de entrar en la música la tiene la música. Así que de nuevo hay una elección que hacer. Tal es el trabajo de la música, referente a la música.

Muchas gracias a todos.

¿Qué hora es? Son las doce menos veinte. Tenía planeado acabar a las diez y media. Claro, no debido a la música, sino que mucho antes mi reloj se paró a las tres y media. Volvemos a encontrarnos aquí en diez minutos y cantamos el Om 21 veces y después concluimos con los procedimientos.

Se ha preparado un almuerzo por adelantado, es decir, a las doce en punto. Podemos almorzar pronto para seguir a nuestros destinos antes de que haya mucho más tráfico. De modo que, una vez más, muchas gracias.