

SOLSTICIO DE VERANO

SANT FELIU DE GUIXOLS junio 2013

MASTER K.P.K.

Charla 1

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas que están reunidos aquí esta tarde. Es muy apropiado que ya que entramos en Cáncer, el signo del zodiaco de Cáncer, nos hayamos reunido al lado del mar. Las aguas del mar representan a Cáncer. El tema en el que queremos o deseamos entrar y vivir está abundantemente apoyado por las aguas del mar Mediterráneo, en el cual se proyecta nuestro seminario. Estoy muy agradecido a la hermana Pilar, que es el miembro de más edad de nuestro grupo y tiene la voluntad de participar en esta vida de grupo. Tenemos que reconocer su presencia y la voluntad que demuestra. No puede sentarse, pero decidió venir a la vida de grupo. Hace muchos días que está comiendo fruta y zumos de fruta, con mucho deseo para asistir a esta vida de grupo. Es una verdadera representación de una aspirante y una discípula que ha trabajado durante seis décadas en la Sabiduría. Es la madre a quien reconozco en esta vida de grupo, y Cáncer representa el aspecto de la madre en el zodiaco. Deseo a la hermana Pilar que le ocurra lo mejor. Ella ha estado siempre relacionada con la misma sabiduría desde la Sociedad Teosófica y, desde hace 25 años, con la World Teacher Trust. Necesita el apoyo de un cojín para poder tener la espalda y el cuello recto. Y éste es el espíritu de un aspirante, el que aspira a la Luz. Reta a su cuerpo para atender, asistir, a las Enseñanzas de Sabiduría. Estamos muy agradecidos a ti, Pilar, por estar aquí.

Teniendo lugar el Solsticio de Verano, estamos en un gran festival. Es el Festival del Ángel Cósmico volviendo a casa, que vuelve a casa. Cada año cuando el Sol entra en Cáncer, lo que llamamos el Solsticio de Verano, es un gran festival del Ángel Solar regresando a casa y se debe celebrar en términos de luz. El Ángel Solar entra en la materia, la materia significa, en el sutil, el causal, y la materia densa y va a lo más profundo de la materia hasta Escorpio, y después se eleva en Sagitario de una forma muy sutil, como un águila. Y surge desde Capricornio llevando el Alma a círculos superiores. En cada año solar hay el descenso del Dios Solar en nuestra esfera, en el mes de Aries, por eso, ya es en sí un festival. El Equinoccio de Primavera es un festival porque el Dios de la Vida y el Dios de la Luz entran de nuevo en nuestro sistema, con un mensaje y con

un plan para evolucionar al planeta y a los seres planetarios. Entonces, viene con un mensaje de los círculos superiores. Cada año el Ángel Solar viene con un mensaje distinto.

El mensaje para este año se llama Vicheya, uno de los nombres de Arjuna. Vicheya significa victorioso. Este año el Ángel Solar llega para dar victoria a los que buscan la luz. Las energías entran en Aries y son recogidas por Shambala, y en Tauro son asimiladas también por la Jerarquía, y en Géminis los discípulos y la Jerarquía las transfieren a la humanidad.

Aparte de esto el Ángel Solar entra a través de nuestra cabeza en Aries, a través de nuestro rostro en Tauro, de la garganta en Géminis, y en el corazón en Cáncer. Por lo tanto, ya está en el corazón, ha entrado en el corazón una vez más. Esto lo hace cada año. Viene para aquéllos que desean relacionarse con la luz, evolucionar, viajar con él a través de las esferas mundanas y también acompañarlo en lo sutil, lo causal y más allá. Así es como se ve el viaje del Ángel Solar a lo largo del año.

Deberíamos ser conscientes cada mes de sus características, porque cada mes representa un aspecto del Ángel Solar, que llamamos el corazón del Sol o la Luz que viene del Sol. El Sol, en sí mismo, es una forma a través de la que pasa la Luz de más allá y es a esa Luz a la que llamamos el Ángel Solar y llamamos, a esa Luz, Savitru en el sistema védico. Es la luz que el Maestro Djwhal Khul nombra como el Sol Central. Sol Planetario, Sol Central, Sol Cósmico. Así se han dado los términos, primero el Sol Planetario, el Sol Central, cuya luz pasa a través del Sol Planetario, y es esta luz del Sol Central que pasa a través del Sol Planetario para llegar a nosotros. En Aries entra a través de nuestro Sahasrara y cuando transita por cada signo del zodiaco, cada parte del cuerpo se ilumina. Entonces, cada mes debe vivirse conscientemente. El mes de Cáncer uno debería vivirlo conscientemente, sintiendo la gran Luz del Sol en el corazón. Es lo que llamamos la joya del pecho o la joya del tórax.

No se trata de que guardemos un disco dorado o de oro en el corazón. Podemos tener un disco metálico en el pecho, pero en realidad, es el disco dorado de Dios puesto en ti durante el mes de Cáncer. Entonces, es un mes importante.

Hay 4 festivales principales desde los tiempos más antiguos en el planeta. Si deseamos sintonizarnos con la naturaleza que nos rodea, necesitamos reconocer y seguir estos festivales de forma anual. Estos festivales tan antiguos estaban activos antes de que llegaran las religiones en el Kali Yuga. Todas las religiones de las que hablamos hoy en día no tienen una historia más allá de

2.000 años, pero la historia de la humanidad es de 18 millones de años en el planeta. ¿Qué son 18 millones de años y qué son 2.000 años? En la era de Kali, o de la oscuridad, los festivales más antiguos fueron dejados de lado y se remplazaron por festivales religiosos, que son una desviación de los antiguos festivales. Los festivales antiguos eran para relacionarse con las 7 regiones alrededor de nuestra tierra, especialmente respecto al movimiento aparente del Sol y al movimiento aparente de la Luna.

El Sol y la Luna son las dos luces que tienen un gran impacto en nuestro planeta. El Sol trae luz y vida y, a través de la Luna, el Sol trae germinación, fertilización y crecimiento. Uno trabaja por la vida y la luz, y el otro para el nacimiento y la muerte. Entonces, debemos relacionarnos con estas luces que nos ayudan y ayudan al planeta. El trabajo fundamental de la Jerarquía en este planeta, en esta Era, es traer los festivales, regresar y recuperar los festivales más antiguos, y asegurarse de que, estos festivales, la humanidad los lleva a cabo. Se llevaron a cabo hasta antes de estos 2.000 años.

Uno de estos festivales es el del Equinoccio de Primavera. Es un festival de tres días. El segundo es el Solsticio de Verano, también un festival de tres días. Y después en septiembre el Equinoccio de Otoño, que también es de tres días. Y después hay el Solsticio de Invierno, alrededor del 22 de diciembre.

Éstos son los 4 festivales cardinales que deben ser traídos, llevados a nuestras vidas si deseamos acceder a la Sabiduría de Los Maestros de Sabiduría. No podemos desintonizarnos de estos 4 festivales antiguos. Marzo, el 20, el 21 y el 22, junio, el 20, 21 y 22, 20, 21 y 22 de septiembre y en diciembre el 21, 22 y 23. Es necesario que marquemos, en nuestras agendas, estos días de festivales y tratemos de dedicarlos más a la actividad subjetiva y no tanto a la objetiva. Debería haber algún tipo de vida de grupo, actividad de grupo y meditación de grupo alrededor de estos días. Debe ocurrir, porque son los 4 puntos cardinales que se relacionan con el Este, Oeste, Norte y Sur de este planeta. La humanidad tiene que darse cuenta en su experiencia que estas 4 dimensiones cardinales deben relacionarse con estos festivales. Tenemos nuestros propios festivales religiosos alrededor de ellos, antes o después, pero son sólo aproximaciones. No son lo suficientemente afinadas al propósito de sintonizarnos, por esto debemos llevar estos 4 rituales a nuestra actividad anual. No nos perdamos un Equinoccio, no nos perdamos un Solsticio.

Durante el Equinoccio de primavera debemos relacionarnos con la Gloriosa Luz del Sol en la cabeza, y durante el Solsticio de Verano debemos relacionarnos con la Luz del Sol en el corazón, y durante el Equinoccio de otoño, en

septiembre, tenemos que relacionarnos con las energías del Sol en el Plexo Solar y de nuevo, en el Solsticio de Invierno, debemos relacionarnos con las energías del Sol en el Centro Superior del Corazón. A lo largo del año, cuando hay un aparente tránsito del sol alrededor de los 12 signos, sintamos el Sol desde la cabeza al Mulhadara y de nuevo del Mulhadara a la cabeza. De Aries a Escorpio hay el tránsito del Sol a través del Shushuma. Como ya he dicho Tauro es en el semblante, en el rostro, en el punto del entrecejo; Géminis en la garganta y los hombros; Cáncer el centro del corazón, Leo en el diafragma, Virgo entre el diafragma y el ombligo y en Libra en el ombligo; Escorpio en los genitales y después, el Mulhadara Superior. En Sagitario será el Mulhadara superior para hacer el sentido inverso, no ir más abajo. Sagitario tiene su centro esotérico en el Mulhadara Superior y en Capricornio la energía solar está en el Centro Superior del Corazón, y en Acuario las energías solares están en la parte superior de la frente, y en Piscis, de nuevo alcanza la cabeza. Y así es como se acaba un ciclo.

Entonces, necesitamos saber los signos del zodiaco y su ubicación en nosotros y seguir conscientemente el movimiento del sol en nuestro sistema cada año. De forma que el descenso del sol y el ascenso del sol se experimenta a través de la contemplación y la meditación. A eso se le llama la ciencia de la correlación. La ciencia de la correlación se la llama la ciencia del Niasha, Niasha. Encontráis estos términos en los libros, el Niasha Vidia. Y este Niasha Vidia es muy importante para relacionarnos con el verdadero Padre, nuestro Sistema Solar.

El Sol es el Señor de nuestro Sistema Solar y es una representación de algo superior. Entonces, nos relacionamos con él en nosotros porque cada uno de nosotros en un rayo que sale de él. El nombre del Sol es “Yo soy”, nuestro nombre también es “yo soy” y, no somos más, que él. Al que llamamos él, no es otro que nosotros y es de él que hemos venido como Almas. Cada uno de nosotros en un Ángel Solar en su propio derecho. Él es el Rey y nosotros somos los príncipes, pero los príncipes han perdido su identidad.

Los humanos han perdido su identidad y empezaron a creer que son de la tierra y que son terrenales. No son terrenales, pertenecen al Sol. Todos pertenecemos al sol. Hemos venido a este planeta para tener una experiencia, para dar plenitud, completar, viviendo en el planeta como Sol. Imaginaros si el Sol estuviera aquí en el planeta, el planeta se iluminaría. Pero, si viene demasiado cerca de este planeta, el planeta no puede estar. Pero nosotros, los representantes del Sol, relacionándonos con el Sol, podemos iluminar nuestro entorno. La humanidad está vista como un medio para elevar la vida en el

planeta. Los humanos son vistos como los salvadores para el planeta, pero se convirtieron en otra cosa. El que tenía que salvar empezó a robar. Es como si invitas a un policía a tu casa, por seguridad, y resulta que el policía era un ladrón.

Así es como la humanidad, al perder su identidad, al perder su propósito de por qué estar en el planeta, en lugar de ayudar a la vida en el planeta, la humanidad empezó a ayudarse a sí misma a costa del planeta. El que debía dar apoyo, se ha convertido en el vampiro. Entonces, deberíamos volver a nuestra identidad original. Esta identidad original es "YO SOY, AQUELLO YO SOY". El que veis como el Sol, aquel Yo soy, no soy distinto de aquel Sol. Entonces, esta energía del Sol es lo que somos, y en el mes de Cáncer, la energía del Sol viene tan cerca para asociarse con tu corazón, y por ello Cáncer se convierte en un importante signo. Es un signo cardinal, Cardinal en el sentido de que el Ángel Solar entra en las esferas de la materia, y por ello se le llama el nacimiento del Alma en la materia. Lo que significa la entrada de las Almas en la materia.

La entrada del Alma en la materia, es un punto nodal y, cuando entra, se tiende a perder la identidad, y esto es un peligro. Por eso, se os ha explicado antes que, en el mes de Géminis, la humanidad recibe la iniciación requerida. Cada uno de nosotros somos informados antes de entrar, es algo como olvidarse de uno mismo. Y por eso se te informa del Budhi en ti, la Luz del Alma. La Luz del Alma avisa al Alma antes de que haga entrada en un cuerpo. Ésta es una parte verdadera de nuestra historia. Cada vez que entras, serás advertido de que es muy probable que pierdas tu identidad, pero somos tan confiados, tenemos mucha confianza, sobre-confianza, demasiada confianza, ¿cómo voy a olvidarme de mí mismo? Es imposible. Entonces, la Luz del Alma, llamada Budhi sonríe y dice, es bastante probable, posible, que te olvides de ti mismo. Entonces, el Alma le pregunta a Budhi ¿estarás conmigo cuando entre en la materia, en las capas de materia? Y Budhi dice, soy tu amigo, yo estaré contigo, pero te responderé sólo cuando me consultes. Siempre estoy contigo para recordarte quién eres, siempre que me consultes. El consultor está siempre allí con nosotros, está preparado para aconsejarnos, pero no pedimos su consejo. Es la parte intrincada del juego. Con este consejero entramos en un campo nuevo de actividad, y este nuevo campo es tan atractivo que no reconocemos la presencia de nuestro consejero con nosotros, y vamos haciendo las cosas como queremos, olvidando quienes somos. Ésta es la historia del hijo pródigo. Cáncer es el punto de entrada, cada año, cuando hay el nacimiento del Alma en las capas de materia, hay un descenso. Es como cuando pones un lápiz en un vaso de agua y ves como que hay una distorsión, como si se desviara, una refracción. Entrar en los reinos de la materia causa este reflejo o refracción, y

por eso es necesario que recordemos y, al recuerdo, puede ayudar Bhudi. Por esta razón, para aquéllos que todavía están encarnados, cuando entras en Cáncer, deberías ser cauto. La palabra que se da es cuidado. El Maestro DK dice que es una palabra de siete letras, sí, siete letras: cuidado. Caution en inglés. Tienes que ser cauto, ir con cuidado, al entrar en Cáncer porque entras en un mundo de reflejos, es un mundo aparente. Ves lo que quieres ver, no lo que hay. Entonces, tus percepciones no son muy afinadas. La Luna es el Señor de Cáncer, y cuando ves a través de la Luna, sólo tienes una comprensión del reflejo. Cáncer al ser agua hay una refracción, un reflejo. Lo que ves en el agua no es lo que es. Cada uno de nosotros somos un Alma. Hemos escuchado esto miles de veces y lo leemos muchas veces en los libros. ¿Pero vemos el Alma cuando vemos al otro? Vemos cualquier otra cosa menos el Alma. ¿No nos pasa esto a diario? Bhudi te dice que todo es el Alma encarnada en una forma, el Alma envuelta por forma, pero el Alma se olvida y las formas, las cualidades y sus dimensiones, es lo que vemos. Y se olvida tan fácilmente la verdad. Estamos en un terrero de ensueño. Estamos en un terrero resbaladizo y podemos hundirnos. No hay tiempo para pensar. Cada mañana cuando pronunciamos las invocaciones decimos “los hijos del hombre son uno y yo soy uno con ellos”, pero cuando se trata de la acción diaria, ¿somos uno con los demás o somos especialistas en separarnos? Esto ocurre y es la belleza de Cáncer ¿Y cómo superamos esto? Para tener un mejor recuerdo, el Señor viene y se queda con nosotros en este mes, y así es que, cuando entra, hay mayor Luz en nosotros. Si meditamos en el Sol en el corazón, los rayos del Sol iluminan toda la personalidad y te ves como el Alma estando por encima de la personalidad, y también puedes ver las otras Almas con sus luces. Todos tienen luz porque todos somos un Alma. El Alma puede tener más o menos Luz, según su evolución, y también, según el propio esfuerzo de recuerdo, la propia personalidad está menos iluminada, incluso oscurecida. Por esto, el Maestro Djwhal Khul da el mensaje para Cáncer: “construyo una casa de Luz y vivo allí”, es un faro. Esto está en el libro de Astrología Esotérica. Necesitamos construir un faro y estar en él. Éste es el trabajo inmediato para la humanidad. De manera que, incluso estando en la tierra, permanecemos en el campo de Luz, llevamos a cabo la actividad en nuestro entorno transmitiendo esta Luz, que es lo que el Maestro Jesús llama “el Reino de Dios en la tierra”. Cuando iluminas tu propio sistema, y transmites esa luz a tu entorno, el entorno también se ilumina. Entonces, antes de pensar en iluminar los entornos, debemos iluminarnos nosotros mismos. Es un acto de Kali el hecho de que, hay gente que trata de iluminar a los otros sin iluminarse a sí mismo. Sólo una vela encendida puede encender otra vela. Si tú mismo no te has iluminado, no puedes iluminar a los otros. A veces vemos estas frases “de vela a vela”, de iluminar a iluminar. Una

vela puede iluminar varias velas, siempre que la vela esté encendida. Si no esta encendida, la vela, con una vela apagada tocando todas las velas no haces nada. Y esta vela encendida es lo que llamamos el Maestro y, por esta razón, a Cáncer se le llama el signo del Maestro. En India celebran este mes como el mes del Gurú y la Luna Llena se celebra como Gurupurnina. De forma que, el Señor mismo entra en nuestros corazones y aquéllos que están asociados con el Señor en el corazón, se iluminan. Y los que están encendidos e iluminados, pueden encender, iluminar a los demás. Entonces, en lugar de este peligro de estar dormido en el mundo mundano, el Señor mismo crea el sistema de los Maestros en la Creación. Desde que la humanidad está presente en este planeta, están presentes también los Maestros en el planeta, para guiar a aquéllos que están inclinados a ser guiados. Si no quieren ser guiados, el Maestro no está interesado en guiarlos. Es una instrucción estricta, el hecho de guiar a aquéllos que quieren ser guiados. No se requiere guiar a aquéllos que no buscan la guía. Puede haber uno en la humanidad que quiere guiar y si juegas con él, él juega contigo. Si haces habladurías, pues él también hace habladurías, si le eres indiferente el te es indiferente, es como un espejo. Si te relaciones con él como amigo, se relaciona contigo como amigo, y si te relacionas con él como Maestro, él se relaciona contigo como Maestro. Esta facilidad del Maestro, es la gran bendición que nos llega en el mes de Cáncer, y es otra dimension de Cáncer.

Regresando a los cuatro festivales, el siguiente festival es el Equinoccio de Otoño, y podría ser uno de oscuridad. Podría ser de oscuridad, siempre que no hayamos cogido la luz necesaria en Cáncer. El inicio de Libra se dice que es el punto más bajo de la consciencia. La serpiente ha descendido abajo de todo del árbol y, entonces, desde ahí, toma un movimiento horizontal. La serpiente, hasta Libra, toma un movimiento descendiente, desciende del árbol. Y la serpiente significa la energía de Kundalini o la energía del Sol. Hasta libra desciende y, después, se mueve horizontalmente, en el sentido de que la energía humana tiende a ser bestial o animal. Es cuando el humano toma excesiva pasión. Una de las dimensiones de Libra es la pasión, y tiende a ser muy apasionado. Entonces, el peligro del Equinoccio de Otoño es que vayamos hacia cuestiones animales. Y esto se puede evitar si tomamos la Luz y al Maestro en el mes de Cáncer. Libra es el regente de toda esta humanidad, porque la humanidad está regida por la pasión. La pasión y el deseo han tenido a esta humanidad agarrada durante millones de años, incluso, hoy en día, todos somos víctimas de la pasión. La pasión nos llega, incluso, a pesar de que queramos llevar algunas prácticas ocultistas. La pasión tiene que ver con nuestro apego con lo material, el apego con nuestro cuerpo. Esto significa, el

cuerpo en el que has entrado en Cáncer empieza a agarrarte y eres encarcelado, cuando no estás de forma consciente en el cuerpo. Entonces, hay un peligro más grande en Libra, cuando no nos hemos advertido en Cáncer. Aquéllos que sí tomaron la advertencia en Cáncer, y toman la disciplina de iluminar la propia casa, tienen una oportunidad de pasar a través de Libra y, a través del tiempo, ya no están más afectados por Libra, la pasión del mundo ya no les afecta. El dinero, la comodidad y el sexo son las principales pasiones de la humanidad. Los que no se ven afectados por la pasión se mueven hacia el Solsticio de Invierno con una luz adecuada dentro, para ser salvados por los rayos del Sol en capricornio. A los rayos de Sol que nos tocan en el mes de capricornio se les llama, védicamente, la sangre del Salvador. Los rayos capricornianos del Sol tienen la habilidad de elevar las Almas. El Sol también se mueve, del Sur hacia el Norte, desde el veintidós de diciembre y, al moverse hacia arriba, también nos lleva, a través de sus rayos, hacia arriba. Y así es el Festival de Capricornio, el Festival del Salvador. Así es como hay una entrada y una salida de las esferas materiales. Y éstos son los cuatro festivales cardinales que pasan cada año.

Cuando no somos conscientes del drama superior que hay alrededor del planeta, no nos podemos llamar estudiantes ocultistas. Podemos decir, quizás, que tal o cual es nuestro Maestro, pero La Jerarquía insiste en que sigamos estos cuatro festivales. Mañana informaré de cuatro rituales más que también son importantes, y que debemos seguir de forma anual. Si los seguimos regularmente durante doce años, estos festivales naturales, nuestro sistema energético, gradualmente, se sintonizará con el sistema superior, más grande, no de otra forma. La ciencia es muy clara con esto. La emoción y la fe no nos llevarán a ello, a no ser que adquiramos el suficiente conocimiento sobre ello. Hay una forma específica de caminar por el sendero, que los Maestros de Sabiduría nos han indicado desde los tiempos más antiguos, para sintonizar nuestra vida con el sistema a nuestro alrededor. Es lo fundamental, sin eso no se puede alcanzar mucho. Entonces, durante veinticinco años hemos estado celebrando, y yo estando con vosotros, este festival en Europa, aquí o en Alemania. El Festival de Cáncer es un festival de gran recuerdo y, también, de ser cautos y, durante unos meses del año, pasamos a través de dificultades. Para los iniciados es desde Aries, que reciben el mensaje del Señor en Aries, o en Tauro. Los aspirantes en Géminis y, al entrar en Cáncer, hay aviso de que se haga una entrada apropiada a la materia.

Y continuaremos mañana. Quería hablar sólo hasta las siete y media, pero hemos estado una hora. Continuaremos mañana para entender, practicar y trabajar con ello. En un año de doce meses, cada noventa días hay un festival,

cada tres meses hay un festival, y hay otros festivales, y hablaremos de ellos. Gracias.

Charla 2

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. Os doy la bienvenida, de corazón, a esta vida de grupo relativa al Solsticio de Verano. Doy la bienvenida a los grupos de España y también a los que han venido de otros países. Soy consciente de que, desde ahí abajo, no os puedo ver y no me podéis ver. Intentaremos arreglarlo para la tarde, hasta entonces, nos encontramos a través del sonido, y más tarde nos encontraremos a través de la luz. Puedo ver desde aquí a todos los hombres, pero no tanto a todas las mujeres, no las veo a todas. El encuentro a través de los ojos es el encuentro en la luz, y el hablar y el escuchar permite el encuentro con el sonido. Encontrarse en el sonido es más sutil que encontrarse en la luz. Encontrarse en el sonido es más profundo que el encuentro en la luz. Podemos escuchar cerrando nuestros ojos y escuchamos mejor. Entonces, una vez más, saludos fraternales de corazón a todos vosotros. Venir a España es venir a casa, para mí. La raza de los españoles está guiada por el signo del zodiaco de Sagitario y tengo mi ascendente, mi Luna y Mercurio en Sagitario. Y también, los principales planetas de la World Teacher Trust están en Sagitario. Entonces, venir a España es venir a casa. Y Cáncer no tenía que ver, precisamente, con ir a casa, volver a casa. Y para mí, Alemania también es una casa, porque Alemania es lo contrario al símbolo polar de Sagitario, es Géminis. Alemania está regida por Géminis y Aries, y Sagitario está bien conectado. El trabajo que tiene que ver con Cáncer es causar o provocar que la casa de la personalidad se ilumine. Cuando el Alma reside en el corazón, la personalidad se ilumina. El otro nombre para el Alma es el Ángel Solar, es otra dimensión. Cuando el Ángel Solar viene a la cuarta casa, se dice que vuelve a casa. Entonces, deberíamos utilizar las energías de Cáncer para ver que nuestras personalidades se iluminen. Cuando las personalidades se iluminan, el trabajo que tiene que ver con Cáncer es causar o provocar que la casa de la personalidad se ilumine. Cuando el Alma reside en el corazón, la personalidad se ilumina. El otro nombre para el alma es el Ángel Solar, es otra dimensión. Cuando el Ángel Solar viene a la cuarta casa, se dice que vuelve a casa. Entonces, deberíamos utilizar las energías de Cáncer para ver que nuestras personalidades se iluminen. Cuando las personalidades se iluminan, el trabajo que tiene que ver con Cáncer, es causar provocar que la casa de la personalidad se ilumine. Cuando el alma reside en el corazón, la personalidad se ilumina. El otro nombre para el alma es

el Angel solar, es otra dimensión. Cuando el Ángel solar viene a la cuarta casa, se dice que vuelve a casa. Entonces deberíamos utilizar las energías de Cáncer para ver que nuestras personalidades se iluminen. Cuando las personalidades se iluminan, sólo entonces, la Magia Blanca es posible en el mundo. El Alma como tal no puede funcionar en el mundo. El Alma tiene que transmitirse a sí misma a través de la personalidad. Si la personalidad está iluminada, la Luz se transmite al entorno. Si la personalidad no está iluminada, el Alma no puede funcionar. El Alma por sí misma está en la oscuridad. Es como estar en una habitación oscura. En la noche no hay luz, no puedes desplazarte de forma libre. En este salón no podrías desplazarte libremente, necesitamos luz en el salón. Necesitamos luz en la casa de nuestra personalidad. Los tránsitos en Cáncer permiten que el Alma gane la fuerza para iluminar la personalidad y la personalidad iluminada es como una casa de luz o un faro, es la casa iluminada, según el Maestro Djwhal Khul. Un faro transmite luz a los alrededores. En una casa iluminada, el que mora allí puede funcionar con claridad. En una casa oscura no se puede hacer mucho. El Alma, habiendo perdido su identidad, por su entrada al cuerpo de cinco elementos, no tiene el apoyo del Dios Solar para llenar de luz la propia personalidad. Entonces, hay un gran movimiento. Los primeros cuatro grados del Sol en Cáncer nos permiten que entre Luz en la personalidad, gradualmente en cuatro pasos. En cuatro pasos, en cuatro días, el Ángel Solar entra en nuestra personalidad e ilumina nuestra personalidad. De manera que el Alma puede funcionar en Luz, pero no en la oscuridad. El Alma está habituada a vivir en la oscuridad después de mucha miseria y frustración. Después de esta miseria y frustración, reclama la Luz. El alma está esperando, reclamando la Luz de la comprensión. Anhela ver mejor, escuchar mejor, relacionarse mejor, interaccionar mejor y experimentar mejor. Así es como todo hombre, cada día, busca ser mejor y tener mejor experiencia, pero, al final del día, puede que no haya habido una mejor experiencia, puede que no haya habido una experiencia de plenitud. Y esto se debe a la falta de suficiente luz en la personalidad. Entonces, una personalidad iluminada es una cosa y una personalidad no iluminada es otra cosa. Es como una linterna iluminada y una linterna no iluminada, o lámpara ¿Ser como una lámpara no iluminada por la noche nos ayuda? No ayuda. Pues, podemos intentarlo, pero no tiene luz. Sin darle al on, a la linterna, no se encenderá. El mundo de la objetividad es el mundo de lo material y también es visto como el mundo de la oscuridad. Y en esa oscuridad necesitas luz para moverte, para ver lo que es y no lo tú que quieres ver. Si veis, todo es luz, si, realmente, veis todo es luz. Pero vemos otras cosas distintas a la luz. Si vemos, todo es el alma, pero vemos otras cosas distintas al alma. Igual, cuando escuchamos, si hablamos la Verdad, estamos escuchando al Alma, pero no lo hacemos, porque la personalidad no está

iluminada. El Veda dice, me ves pero no me ves, me escuchas pero no me escuchas. Esto es porque no llevas la suficiente o necesaria luz en ti. Así es. Ésta es la situación en Sánscrito, vemos, pero no vemos. Cuando veo a Kumari, ¿veo al Alma o veo a mi mujer?. Cuando veo a Carmen, ¿veo su Alma o veo a esa mujer? A quién veo. No vemos lo que se tiene que ver, no escuchamos lo que se tiene que escuchar. Y esto es porque no hay suficiente Luz en la personalidad. Una personalidad iluminada es lo que la Jerarquía está tratando de concedernos. La Jerarquía no trata de llevarnos al paraíso, no hay prisa, para nosotros, para ir al cielo. No hay prisa, para nosotros, para ir a otras esferas de existencia, porque no hemos experimentado lo que se tiene que experimentar aquí. El hombre por su ambición y su avaricia, quiere ir hacia existencias extraterrestres. Le gustaría estar en Venus, le gustaría estar en Júpiter, incluso le gustaría estar en Sirio, en la Osa Mayor. Todo eso son sueños. Sin sentidos es cuando no sabes cómo vivir aquí. Cuando no sabemos cómo trabajar en el jardín de infancia, no podemos pensar en las universidades, en las escuelas superiores, ni institutos. Primero tenemos que actuar aquí con la Luz y probar que tenemos la habilidad de funcionar en la Luz. Esta habilidad es concedida con la entrada del Sol en Cáncer. Simbólicamente, es la entrada del Ángel Solar en tu corazón. Y cuando esto ocurre, hay una casa iluminada. Y esto es lo que llamamos la Túnica Blanca. La personalidad iluminada es lo que se menciona en las Escrituras como la Túnica Dorada y la Túnica Blanca. Igual que tenemos luz dorada, algunas son blancas, algunas son doradas. La Luz Dorada, la personalidad de Luz Dorada, es una Túnica Dorada. La personalidad de Luz Diamantina es la Túnica Blanca, y Cristo se refiere a la Gloriosa Túnica Blanca. Habla del trabajo mágico que ha realizado su Túnica Blanca, no él. Mi Gloriosa Túnica Blanca, éstas eran las cinco palabras que habitualmente decía: "Mi Gloriosa Túnica Blanca". Y deberíamos preparar esta túnica blanca, lo que significa obtener una personalidad de luz. La personalidad de luz es una casa iluminada. Una personalidad que no está iluminada es una personalidad impregnada de ignorancia, e ignorancia significa egoísmo. Cada uno de nosotros, instintivamente, pensamos soy grande, soy grande, soy bueno, los otros no, estoy en lo correcto, los otros no lo están. Todos estos sentimientos vienen de una personalidad que no está iluminada. En una personalidad iluminada, uno no está tan pendiente de uno mismo. En lugar de ello está pendiente de Dios. Recordad que hay una gran diferencia entre la conciencia de uno mismo, o el estar pendiente de uno mismo, y la conciencia en Dios. Una persona que está pendiente de sí misma, sólo siente su personalidad, y una persona que está pendiente de Dios, sólo piensa en Dios. Entonces, la personalidad es el campo en el que tiene que llegar la luz, y en ese campo donde debemos eliminar la oscuridad llevando la luz. Cuando llega la luz

desaparece la oscuridad. Por ello las plegarias están pensadas para la invocación de mucha luz del Ángel Solar, a través de nuestra propia Alma hacia la propia personalidad.(Si alguien está ahí con la radio que no puede escuchar, se puede sentar ahí si escucha bien desde ahí). Y entonces, esta personalidad, que está con nosotros en cada encarnación, -cada Alma lleva su propia personalidad cuando reencarna-, es nuestro asociado necesario. Cada vez que nacemos llevamos la personalidad que dejamos en el último nacimiento. No es el Alma la que requiere una evolución, sino que es la personalidad la que requiere ser transformada. El Alma está llena de luz, tiene la triple cualidad. Cada Alma tiene, potencialmente, la voluntad, el conocimiento y la actividad, pero es la personalidad la que permite que ocurra, o no, la triple actividad. La personalidad es el vehículo para el Alma. Cuando el vehículo no lo permite, el Alma no puede llevar a cabo su viaje. Todos hemos venido aquí conduciendo nuestros vehículos. En la medida en que los vehículos han cooperado, hemos llegado aquí. Si los vehículos no cooperan no podemos venir. Si el automóvil se estropea en el camino, si se estropea el motor, los neumáticos se deshinchán o el volante pierde la dirección, no podemos llegar aquí.Y así es nuestra personalidad, es el vehículo del Alma. Esta personalidad es la casa en la que reside el Alma. Puede ser una personalidad muy útil y cooperadora, y puede ser una personalidad que no sea de utilidad, ni cooperativa ni efectiva. Todo nuestro conflicto es el desacuerdo de nuestra personalidad con nosotros. Cuando estamos infelices ¿sabéis por qué somos infelices? Hay una divergencia de intereses entre Alma y personalidad. Si el Alma y la personalidad están en buena cooperación, el viaje es alegre, el viaje es armonioso. ¿Qué se necesita? El ajuste de la personalidad con el Alma. Normalmente, la personalidad trata de ajustar el Alma, para llevar a cabo sus propósitos. La personalidad trata de dominar el Alma. El Alma dice, levántate temprano y relaciónate con el Ángel Solar y la personalidad dice, es sábado, vamos a dormir un poco, quizás mejor que durmamos hoy. La personalidad siempre se cruza y trata de cumplir con su propósito. Las intenciones del Alma no se completan cuando la personalidad no coopera. Entonces, lo que se necesita es entrenar a la personalidad, y la personalidad en sí misma tiene otra casa, que es el cuerpo de carne y hueso. La personalidad no es nuestro cuerpo, es nuestro asociado. Vuelve con nosotros incluso después de morir. La muerte, quiero decir, cuando partimos de este cuerpo. La personalidad nos acompaña cuando partimos de este cuerpo y entonces, llega la próxima encarnación y tenemos las mismas características y tendencias. La encarnación también tiene que ver con Cáncer. La vida, el nacimiento y la reencarnación tienen que ver con Cáncer. Entonces, regresamos con los mismos rasgos y tendencias. Si hemos estado en prácticas teosóficas durante la última vida, si hemos estado en contacto con los Maestros de

Sabiduría, en las últimas vidas, las tendencias relativas a ellos existen en nosotros, y en la vida presente entramos en las mismas situaciones y continuamos aprendiendo. Muchos de nosotros, que nos reunimos así, ya hemos sido presentados en la Teosofía en las vidas pasadas y continuamos aprendiendo. Continuamos aprendiendo, hay buenas y malas cosas que continúan con nosotros y cada vida tratamos de afinar nuestras personalidades. No afinamos el Alma, el Alma no requiere ser afinada, es brillante, llena de luz, llena de amor y llena de voluntad. La electricidad no requiere ser afinada,...(fallo de transmisión) transmite la electricidad. Cada uno de nosotros, como Alma, es cualitativamente lo mismo que el Sol. Entonces, nuestro trabajo inmediato de refinar la personalidad es que el Alma pueda brillar. La personalidad tiene su cuerpo de carne y huesos y según la cualidad de la personalidad, hay una cualidad también del cuerpo de carne y huesos. Algunos cuerpos están enfermos, algunos cuerpos son sanos ¿Y por qué es así? La diferencia está en las personalidades. Una personalidad que tiene un cuerpo enfermo es una personalidad que tiene que aprender los hábitos saludables. Cuando no tienes los hábitos correctos de salud caes en la enfermedad. Entonces, cuando estás enfermo, tienes que entender que tu personalidad no está suficientemente entrenada para mantener la salud. Entonces, igualmente puede haber personalidades que no tienen suficiente luz en ellas para relacionarse con el mundo exterior y, como consecuencia, siempre tienen conflictos. Igualmente, puede haber personalidades que no tienen éxito. Quiere decir que la personalidad requiere la necesaria educación en ese aspecto. Cualquiera que sea la deficiencia en la personalidad, cualquiera que sean las deficiencias, deben ser rellenadas. Hasta que no son rellenadas, completadas, uno no tendrá autosatisfacción y no estará contento consigo mismo. Cuando hay algo que nos falta, hay algo incompleto, y algunos deseos, que son naturales, cuando están sin cumplir, para cumplirlos volvemos una y otra vez. Entonces, es la deficiencia en la personalidad que pide al Alma que regrese y se encarne. Hay otros, los Discípulos y los Iniciados que vienen para dar plenitud al Plan, para cumplir el Plan. Los Maestros y los Discípulos regresan una y otra vez para cumplir el Plan. Los aspirantes y la humanidad en general regresan, una y otra vez, para completar la parte incompleta de su vida. Esta plenitud es posible cuando se ha invocado suficiente Luz en la personalidad, y esta invocación se puede dar desde el Ángel Solar al Alma que somos, y del Alma hacia tu personalidad. Hagamos un triángulo entre el Sol en el cielo, la conciencia en nosotros y nuestra personalidad, para transmitir suficiente Luz a nuestra personalidad. Cuando haces tal transmisión de forma diaria, la persona que está pendiente de sí misma trata de encontrar sus propias limitaciones, se ve lo que está mal en uno mismo, cuáles son nuestras propias limitaciones, lo vemos, y la

autointrospección se convierte en un ejercicio diario. Y a través de esta introspección continua se toman, se recogen, ciertas medidas de remedio para hacerlo mejor cada día. Se espera que cada día lo hagamos mejor, hablar mejor, seguir mejor las cosas que hacemos. Entonces, se trata de mejorar la propia personalidad. Esto es lo que llamamos el entrenamiento oculto. Tu personalidad es tu hermano menor y el Ángel Solar es tu hermano mayor. Tú eres el de enmedio. Si te relaciones con tu hermano mayor, te refuerzas, y entonces ayudas al hermano menor y lleva a cabo, se desarrolla, en el mundo objetivo. Por eso Los Vedas hablan de tres hermanos. Un hermano es eterno, es el hermano mayor. También vosotros sois eternos, el Alma individual también es eterna. Cada uno de nosotros tiene un hermano menor, que siempre es cambiante, es un hermano que siempre cambia. Que te escucha y no te escucha, que coopera y no coopera. Es en él en quien tenemos que fijarnos, pero no puedes arreglarlo porque le has concedido demasiado terreno. En lugar de que te escuche él, has estado escuchándolo mucho tiempo. Entonces, él decide tu programa. El que ha venido a través tuyo decide tu programa. La personalidad se construye y seguimos su programa. El Alma construye la personalidad para cumplir el propósito del Alma, pero las personalidades han crecido de forma tan indisciplinada que no escuchan al alma. Entonces, hemos rechazado el Alma Superior. Necesitamos su apoyo, del Ángel Solar, que es nuestro hermano mayor, ya que nuestro hermano menor no coopera con nosotros. Así es como en el Veda se presenta que hay tres hermanos. Uno es la Divinidad en ti, el otro eres tú mismo y el tercero es tu personalidad. Si el tercero coopera con el segundo, el segundo puede cumplir el propósito del primero. De la Divinidad, cada uno de nosotros ha salido, y somos esencialmente divinos y a través de nosotros han venido nuestras personalidades. Cuando lo Divino o la Divinidad nos inspira, tratamos de llevar a cabo o aplicar esa inspiración a través de la personalidad. Pero si la personalidad no coopera, no podemos completar el Plan. No sólo esto, una personalidad que no coopera trae muchas consecuencias al Alma. Entonces, el trabajo es alinear La Divinidad, el Ser y la personalidad, conseguir la alineación entre los tres, y Cáncer es el cruce, el punto nodal donde se puede contemplar y trabajar esta conexión relativa a nuestras personalidades. Entonces, por favor, recordad que Cáncer está para la corrección de la personalidad. Si no se corrigen las personalidades, no puede haber correcciones en el cuerpo de carne y huesos. Según nuestra personalidad tenemos nuestros cuerpos. Entonces, la corrección debe hacerse en nuestra personalidad, cada vez que haya una corrección permanente de nuestro cuerpo de carne y huesos. No podemos hacer correcciones al cuerpo de carne y huesos. Entonces, el Alma tiene como cuarta casa la personalidad y la personalidad tiene como casa el cuerpo de carne y huesos y el cuerpo de

carne y huesos construye otra casa, las casas donde vivimos, las casas de cemento y tocho. Y entonces, el planeta sería otra casa. Éstas son las casas que tenemos. ¿Cuántas casas tenemos? El planeta es nuestra casa, nuestra casa en el planeta es nuestra casa, nuestro cuerpo es nuestra casa, nuestra personalidad es nuestra casa. Cuatro casas. ¿Sabíamos esto? Sólo conocíamos una casa, la casa que construimos o compramos afuera, en el exterior. Ésta es sólo una casa. Esta casa también se construye según tu personalidad. Personalidades complicadas construyen casas complicadas, personalidades simples construyen casas simples, personalidades oscuras construyen casas oscuras. Esto depende, en función de tu personalidad es tu casa. Por eso si vais a una casa, podéis ver, a través de la casa, la naturaleza de la personalidad de su propietario. Si está muy congestionada, muy llena, si está muy congestionada, hay congestión de las energías del propietario. Si hay mucho problema con aguas, con el sistema de drenaje de las tuberías, deberíamos entender que la personalidad del propietario sufre por las emociones. Y si hay problemas eléctricos, siempre se funden bombillas o el aire acondicionado no funciona, falla la televisión, esto muestra cómo es el trabajo eléctrico en la casa. El trabajo eléctrico tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. La cocina da la comprensión de la cualidad de lo que se come, etc., etc. Entonces la casa que construimos es según la personalidad que tengamos. Entonces, ¿dónde rectificamos? Si rectificamos nuestra personalidad, todo nuestro alrededor se rectifica. Mucha gente piensa en adelgazar, queremos perder peso ¿no es así? Pero, por qué nunca lo podemos perder. Siempre es un juego perdido. No se trata de qué cantidades o cualidades comemos. La rectificación se tiene que hacer en relación a la actitud hacia la comida. La actitud hacia la comida, allí tienen que ocurrir las rectificaciones. Si tratamos de solucionarlo o trabajar con los efectos, las causas permanecen, pero las causas requieren ajustarse, las causas tienen que ser rectificadas. Las causas están en la personalidad. La gente muy frecuentemente se deprime, tiene miedo, se preocupa, se irrita, se enfada. ¿Dónde existen todos éstos? No en el alma, sino en la personalidad. Entonces, el énfasis en este seminario está en rectificar nuestra personalidad. En tanto que rectificamos nuestra personalidad, ocurren muchas cosas de formas distintas, muchas cosas ocurren de manera distinta.

La armonía entre el hombre y la mujer, la armonía entre los miembros de la familia,... en todos estos aspectos hay deficiencias entre los humanos. El hombre no puede encontrar a su mujer, la mujer no encuentra a su hombre. ¿Puede ser una vida completa? Hay que hacer algunos ajustes en la personalidad. Todo lo que sea deficiente en nuestra vida es un mensaje claro de que en ese aspecto se necesitan ajustes. ¿Cómo ocurren esos ajustes?

Trayendo más luz, trayendo más luz a la vida. Es la única solución dada por los más antiguos ¿Cuántas cosas hemos rectificado? Con una pastilla se van todas las enfermedades. Podemos tener mil enfermedades y con una pastilla lo curamos. Así es como los antiguos dijeron “lleva más luz a tu personalidad, estabiliza la personalidad con la luz”. A tanta luz lleves a tu personalidad, cuanta más luz, más cambiarán las percepciones, obtenemos mejores percepciones y entonces damos plenitud a cada aspecto de nuestra vida. Cuando viene la luz, cualquier esquina de la casa se puede iluminar. No tenemos que pensar en una habitación, la otra, todas las habitaciones tienen luz ¿no es así? Pensar, primero tengo que completar eso, después aquello,... es todo a la vez. Todos los rincones de nuestra personalidad se iluminan a la misma vez. Cuando viene la electricidad todas las luces se iluminan, si no, deberíamos poner una vela aquí, una allá, una allá ... La diferencia entre iluminar, entre encender, antiguamente, incluso en las calles llevaban unas llamas para encender cada farola, y si tenía que encender cada farola en una ciudad como Barcelona, en el momento que has encendido todo, ya es de día. Pero hoy en día veis que con la electricidad, con un interruptor toda la ciudad se enciende, se ilumina. Esto es acuariano. Entonces, traed la Luz en vosotros en el corazón y cuando traéis la luz del sol en vuestro corazón y sentís el disco solar, el disco dorado, tu personalidad se ilumina y cuando la personalidad está iluminada cooperará con el Alma, y cuando el Alma está en cooperación con la Súper-alma, de la Súper-alma al Alma, del Alma a la personalidad, de la personalidad al cuerpo, del cuerpo al cuerpo exterior, que significa el planeta. Así es como la Magia Blanca transmite la Luz. No es su luz, es la Luz que guía a todos los sistemas solares. Y es esta Luz la que invocamos a través del Gayatri. A través del Gayatri invocamos la Luz, que es la base de todo el Universo. Que esta luz nos alcance a través de los Soles Planetario, Cósmico y Central que hay en nosotros, y nos ilumine. De esta forma permanecemos como una luz para nuestro entorno y éste es el trabajo. Y para este trabajo, anualmente, Cáncer es un inicio porque es el nacimiento del Alma. Cáncer representa las Almas encarnadas. Entonces, la encarnación es en la personalidad y en el cuerpo y actuando en el planeta. Necesitamos que en la cuarta casa en el horóscopo, -Cáncer es la cuarta casa- entonces cada uno de nosotros tenemos que mirar nuestra cuarta casa en el horóscopo y ver cuál es la energía de nuestra cuarta casa, y ver si en la cuarta casa hay un buen ángulo con nosotros. Y así es como con la astrología vemos un aspecto de la personalidad, la cuarta casa. Y con esta cuarta casa en el zodíaco hay muchos secretos que se te permite saber, secretos relativos a tus vidas pasadas y qué tendencias llevas contigo y cómo te relacionas con ellas. Toda la vida es entrenarse para redondear los ángulos en uno mismo, de forma que seamos totalmente redondos para ser capaces de conseguir la plenitud y

ser útiles a los demás. Cáncer también se refiere a la puesta de Sol. Cuando ves la puesta de Sol, ves que el Sol va hacia abajo del horizonte. Está entrando, desde el cielo, a los reinos de la materia, y también nosotros estamos entrando en la materia. Para los próximos cuatro meses que vienen, es la entrada en la materia.

A través de Leo entramos en un estado de conciencia individualizada. En Virgo, el alma individual se funde con la materia pura o sutil, y en Libra prueba la pasión de la materia. Entonces, Libra es visto como la hora de la media noche. El Antiguo Testamento dice que la humanidad está guiada por Libra ahora, lo que significa que hemos entrado profundamente en la materia y la materia esconde al Alma, la oscurece. En la materia no veis la Luz, está escondida. Entonces, el Alma se esconde en la materia, está en oscuridad. Éste es el estado de Libra. Entonces, durante los próximos cuatro meses hay una sedimentación gradual a través del Alma, que le ocurre al Alma. Entonces, es muy necesario que invoquemos a la luz en nosotros. Por Libra alcanzamos el diafragma, y en Virgo ya llegamos al estómago. En Libra alcanzamos el ombligo y en Escorpio el abdomen inferior. Así es el descenso. Es lo que llamamos el curso hacia el Sur del Sol. El Sol toma un viaje hacia el Sur. Desde el Solsticio de Verano empieza un viaje hacia el Sur. El viaje hacia el Sur significa el viaje hacia la materia causal, sutil y densa. En Leo es causal, en Virgo es sutil y en Libra es densa. En tres pasos tocamos la materia densa, en tiempo de tres meses. Entonces, la posibilidad de perder Luz es alta en este cuarto de año que viene, estos tres meses. Y este curso del Sol tiene que ver con el espíritu entrando en la materia.

El curso hacia el norte del Sol tiene que ver con el espíritu ascendiendo de la materia. No penséis que el Solsticio de Verano en el hemisferio Norte, es el Solsticio de Invierno en el hemisferio Sur. No es así. En el Solsticio de Invierno hemos llegado a lo más profundo de la materia, el punto más bajo, el punto más al Sur, llega el Sol, en el Trópico de Capricornio y desde ahí se eleva. Mis amigos en Sudamérica creen que el Solsticio de Invierno en el Hemisferio Norte es el Solsticio de Verano en el Hemisferio Sur. Y esto no es así, no es cierto. No hay duda de que en Sudamérica hay más calor en el Solsticio de Invierno (enero, febrero...) y que en Europa hace mucho frío en el Solsticio de Invierno, pero no hagamos una comprensión localizada o local. La Sabiduría es universal, no es una sabiduría local. Veámoslo en relación al Sol, hay un curso hacia el Sur y un curso hacia el Norte. De Capricornio a Cáncer, es un trayecto hacia el norte del Sol, aparentemente, para el planeta. Desde el planeta, el movimiento aparente del Sol es del Sur al norte, de abajo hacia arriba.

Éstos son los tiempos en los que los espíritus se elevan hacia arriba para el planeta, de los seres del planeta. El planeta es un pequeño miembro de la familia, el miembro más pequeño del Sistema Solar y el Sol es el jefe.

Entonces, las energías del Sol van hacia arriba en relación a nuestro planeta, del veintidós de diciembre al veintiuno de junio. Y este movimiento ascendente del Sol es la elevación del espíritu desde la materia. Y el aparente movimiento hacia abajo del Sol, en relación a nuestra tierra, es la entrada del espíritu en la materia, y la materia va ganando dominio poco a poco. Y cuando llegamos a Libra, la materia y el espíritu están en un nivel igual, y de Libra a Capricornio, un dominio de la materia sobre el espíritu. Así es como tenemos que ver los cuatro cuartos del año.

De Capricornio a Aries hay de nuevo un espíritu que crece, para igualarse con la materia. Así es como en marzo tenemos de nuevo el Equinoccio. El Equinoccio es un estado de equilibrio entre espíritu y materia. El Solsticio de Verano es cuando el Sol llega a su punto más alto, y empieza ahora su descenso. Entonces, todo el movimiento del Sol se ve como una relación entre espíritu y materia.

Los doce signos del zodiaco nos deberían dar la comprensión del juego entre espíritu y materia y su relativa Luz y oscuridad. En este contexto nos estamos moviendo ahora hacia el Sur. Se mueve desde el Trópico de Cáncer hacia el Ecuador. Esto significa que es un descenso, y debemos relacionarnos con este descenso en nosotros. Cuando el Sol estaba en Aries, las energías solares están en la cabeza, en Tauro se mueven en el rostro, en Géminis se mueven en la garganta y los hombros, y en Cáncer en el corazón. Y después hay más descenso. Así es cuando los Maestros de Sabiduría nos avisan. El aviso es que en los meses que van a venir la materia domina, en los meses por venir la materia crece. Entonces ahora tenemos que estar más alerta para asegurarnos de que la materia no nos domine. Que en general domine la materia no quiere decir que en nuestro caso también tenga que ser así. No es necesario si tenéis la conciencia necesaria de que, en los meses por venir, habrá un dominio de la materia, pero incluso podemos conseguir agarrarnos, sostenernos, mantenernos en la Luz. Tenemos que mantenernos en la luz, incluso con mucha más firmeza y el trabajo intenso en el corazón, se recomienda. En la forma de vida de los Arios, los próximos cuatro meses se dedicaban mucho más a las prácticas ocultistas de Cáncer. Hasta que se completa Escorpio había mucha más atención a las prácticas ocultistas para que la oscuridad no pudiera prevalecer sobre la Luz. Es lo que llamaban la consagración por cuatro meses. Deberíamos estar mucho más consagrados durante los próximos cuatro meses,

hasta que pasamos por la primera mitad de Escorpio. Desde la segunda mitad de Escorpio, ya es el momento previo al alba, a la salida del Sol. En Sagitario es el momento del alba, en Sagitario ya ves la Luz y en Capricornio ya ves la Luz directa del Sol. Y esta comprensión es necesaria.

Hemos estado hablando, ayer, del ritual cuádruple a lo largo del año y deberíamos ver el juego de la Luz en Aries, en Cáncer, en Libra y en Capricornio, y relacionarlos de acuerdo a ello con la actividad de Luz en nosotros. En Cáncer establecemos la Luz dorada en el corazón. Es oculto sintonizarse con todos los rituales anuales del Dios Solar en nuestro planeta. Ésta es la Sabiduría del Séptimo Rayo. El Séptimo Rayo habla de rituales. El ritual ocurre a nuestro alrededor con los siete planetas y el Sol, que constituyen el Templo. El Sol es el Maestro del Templo y hay los otros planetas como los que ofician. Son las siete luces, que nosotros en la tierra participamos en el Templo Solar relacionándonos con las energías solares y lunares que trabajan en el planeta. Somos o tenemos energías solilunares. Entonces, los cuatro días ritualistas más importantes del año tienen que ver con los dos Equinoccios y los dos Solsticios, que un estudiante nunca debería dejar pasar. Éste sería un aspecto.

Y otro aspecto, es el tránsito del Sol de un signo zodiacal a otro. Esto se debe también anotar antes. Cuando entras en un nuevo año, debes apuntarte todos los días importantes para poder estar relativamente libre en esos días, para hacer las contemplaciones necesarias. No estar muy ocupados en estos días. Si somos conscientes del tránsito del Sol de un signo a otro, podemos experimentar los cambios de energía en nuestra conciencia. De Géminis a Cáncer, cuando el Sol cambia de casa, cuando lo notas y lo contemplas puedes sentir el cambio necesario, entonces te sintonizas con el mes siguiente. Todo el trabajo es sintonizarnos con el sistema de la naturaleza más grande. Cada uno de nosotros somos un microcosmos, y sintonizar el microcosmos con el macrocosmos es lo que se llama el ritual. Si no se hace esta sintonización, incluso si hacemos algún otro ritual, no es tan efectivo como éste y ésta es la razón por la que el movimiento del Sol y de la Luna son muy relevantes para los seres humanos. Entonces, apuntémonos los doce días del año en los que hay un cambio del Sol de un signo a otro del zodiaco. Y así, los días de los Equinoccios y los Solsticios, este tránsito del Sol de un signo a otro debe también anotarse y contemplarse. Esto debe hacerse durante todo el año cuando se puedan hacer estas contemplaciones para permitirnos sintonizarnos con el entorno. Y entonces, cada domingo es un festival. No durmamos demasiado los domingos. Mucha gente piensa que la semana empieza el lunes, porque ya trabajamos el lunes, pero La Creación empieza con domingo. El

domingo es el inicio. Entonces, el domingo es el día del festival porque la energía del Sol se puede absorber mejor en un domingo y, especialmente, durante las horas del alba. El domingo por la mañana es un tiempo de festividad para el Alma, pero hemos desarrollado un modo de vida en el que el domingo es el día, especialmente, que por la mañana tenemos que dormir. Tomad nota, el domingo es, en inglés Holiday, que quiere decir fiesta, es día sagrado, Holiday, día sagrado, es sagrado. No es un día de vacación, es un Holi-day, día sagrado. No tienes que relacionarte con lo mundano, sino con lo más Sagrado de lo Sagrado. La humanidad en cualquier parte del mundo, desde los tiempos más antiguos, vio el domingo como un día sagrado, lo que significa que necesitas relacionarte con la misma fuente de tu ser y por lo tanto el domingo tenemos que cantar muchos Gayatris, contemplar mucho en la Luz solar, hasta que te llenes a ti mismo como un Sol. Mucha luz se puede invocar. Hay cincuenta y dos días sagrados en el año, hay cincuenta y dos domingos, y debemos relacionarnos con ellos. Si deseamos aspirar a la Luz, entonces, vamos a la luna. La luna permite la expansión de consciencia, la expansión. Por lo tanto los ciclos de la luna también son igualmente importantes.

También, respecto a los ciclos de la luna, hay cuatro puntos nodales. Hay la Luna Llena, es como Aries, hay la Luna Nueva, que sería Libra, y hay la media luna ascendente y media luna descendente. Esto sería un ciclo también de cuatro puntos nodales. Luna Llena y Luna Nueva, la octava fase ascendente y la octava fase descendente de la Luna. La octava fase ascendente de la Luna indica que habrá más luz después, desde allí. La octava fase descendente de la Luna indica que habrá más oscuridad a partir de entonces. Las fases ascendentes y descendentes, que son medio Luz, medio oscuridad, son como la mañana y la tarde, Luz y oscuridad. La fase ascendente es como el amanecer y la fase descendente es como el atardecer. Luna Nueva es Libra y la Luna Llena es Aries. Entonces, un mes de cuatro semanas, en un calendario lunar, tiene estos cuatro puntos nodales y ahí hay cuatro semanas. Así es como se hace el calendario lunar. Después tenemos que mirar las fases lunares, la octava ascendente y descendente y marcar la octava fase ascendente y descendente, Luna Nueva y Luna Llena. Esto es útil, esto nos ayuda a los estudiantes para la meditación. En todo el globo, los grupos conocen la Luna Llena. Algunos pocos grupos también trabajan con la Luna Nueva, y muy pocos grupos se relacionan con la media Luna. La Media Luna es un estado de Yoga, una Media Luna es equilibrio de Luz y oscuridad, un equilibrio de espíritu y materia; igual que en un Equinoccio, Luz y oscuridad se encuentran. Entonces debemos relacionarnos, éstos son los rituales que debemos volver a nuestras vidas, son los rituales que debemos recuperar en nuestras vidas.

Cuando pensamos en la Sabiduría Universal, debemos recuperar los festivales semanales, los festivales mensuales y los trimestrales, a lo largo del año, y arreglar nuestro diario, o agenda anual, en esta base, entendiendo hacer esto durante doce años. Entonces las energías solilunares en nosotros estarán en sintonía con las energías solilunares a nuestro alrededor, y esto nos permitirá experimentar la Luz subjetiva en nosotros. Es sólo a través de la contemplación que alcanzamos la Luz subjetiva. Si no hay contemplación no hay Luz subjetiva. La Luna Nueva es Luna Nueva para la mente objetiva. Es Luna Nueva para la mente objetiva, pero para la mente subjetiva es la Luna Llena, porque la Luna Nueva es una situación de no Luna, pero para un estudiante de meditación, cuando no hay mente sólo hay el Alma, la luz del Alma, sólo Buddhi. Y por eso la Luna Nueva es la oscuridad fuera, pero la Luz para el lado subjetivo. La Luna Llena es luz objetiva, pero la Luna Nueva es la luz subjetiva. Entonces, después de la Luna Llena, de hacer meditación de Luna Llena, a uno se le recomienda que haga también las meditaciones de la Luna Nueva. Y en el día de la Luna Nueva, que no hay mente, se experimenta el Alma con su Luz. Las meditaciones durante la Luna Nueva son mucho más profundas e intensas, porque contactamos la Luz subjetiva. Y todos estos puntos nodales anuales deberán adaptarse a nuestra vida diaria. Sólo entonces podemos decir que hemos alcanzado el ritmo de un ocultista.

En estados avanzados, puede también haber relaciones con otros planetas aparte del Sol y la Luna. Podemos relacionarnos con Venus, Júpiter,... pero esto vendrá mucho, mucho después.

Lo importante para nosotros es que , con la mayor sinceridad, hagamos el festival de Cáncer, Capricornio, Aries y Libra; esto para empezar, y después , el tránsito mensual del Sol y después, la Luna con su Luna Nueva, Luna Llena y octava fase. Y por favor, anotad todo ello. De hecho, hoy, hay muchos calendarios que indican la Luna Llena, la Luna Nueva, la Media Luna, el Equinoccio, el Solsticio... Simplemnte, marcarlo en vuestra agenda o diario, para no tener citas ese día ¿no? No concertar citas y si podemos posponerlas, o avanzarlas, de forma que esos días estemos relativamente libres. Y cuando estemos relativamente libres, es para una mayor y más profunda contemplación, no para comer y dormir. Para nosotros un día libre sólo está pensado para comer más y dormir más. Esto es una festividad para el cuerpo, pero la festividad para el Alma es un esfuerzo para contemplar. El Alma se alegra cada vez que nos relacionamos con el interior, ya que somos esencialmente almas, y nos hemos dormido en nuestra mente. Hemos bajado hasta el sótano, hasta el subterráneo. Dormimos en la mente inferior , objetiva. Es igual que hay parkings, ¿no?, aparcamientos que tienen el piso menos uno,

menos dos, menos tres, menos cuatro... Nuestra ubicación original es que somos el Alma. Un paso más hacia abajo sería Buddhi, otro paso más hacia abajo sería la mente subjetiva y un paso más hacia abajo es la mente objetiva. ¿Cuántos escalones hemos bajado? Entonces, nuestra mente, nuestra conciencia, normalmente, está puesta en la objetividad, por eso cuando cerramos nuestros ojos sólo pensamos en la objetividad y nos acordamos sólo de cosas de la objetividad, y tendremos que tener la habilidad de volvernos hacia la subjetividad y movernos hacia Buddhi y ser una vez más el Alma, y relacionarnos con la Súper-alma. Ésta es la escalera. Por lo tanto todos aspiramos a la luz. No nos reuniríamos aquí si no fuera así. Y en tanto que estamos todos aspirando a la luz, el primer paso es volver la mente de la objetividad a la subjetividad. Volverse subjetivo, para relacionarnos con la Luz del Alma que se llama Buddhi, y la contemplación es la contemplación en la Luz de Buddhi, permaneciendo en la mente subjetiva, y la consciencia, que ha resbalado hacia abajo, tratamos de recuperarla a su estado original. Y en este contexto, este Solsticio de Verano es un aviso de que en los próximos cuatro meses te dormirás más, te vas a resbalar más profundo, estamos en un terreno resbaladizo. Entonces, mantengámonos en la Luz del Sol en el corazón. Ésta es una dimensión del Solsticio de Verano y de Cáncer. Continuamos en la tarde. ¿A qué hora nos encontramos? A las cuatro y media. Gracias.

Por favor, no habléis inmediatamente, hasta que no salga por ahí. Cuando estáis aquí dentro estáis en la subjetividad, al pasar la puerta entráis en la objetividad. Cuando salgáis por la puerta podéis empezar a hablar inmediatamente, pero, por favor, no lo hagáis antes.

Charla 3

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. Nuestro hermano de Suiza, también coordinador de World Teacher Trust Global, ha sacado en los tiempos recientes varias pinturas, ha hecho varias pinturas, y estas pinturas también están disponibles a través de la página web. Para esta vida de grupo ha venido con una pintura que es relevante para el tema que estamos tocando aquí. Representa el Sol Central, el Ángel Solar y su entrada en los seres. Es el tema del Solsticio de Verano y Cáncer, y tiene el corazón de distribuir una copia para cada una de las personas que estamos aquí. Se dejarán ahí a la salida y los podréis recoger en la puerta. Es una contribución del hermano Ludger. Yo me quedo con una. Y hay otro trabajo del grupo hecho por las personas que sacan las publicaciones de las enseñanzas

del Maestro E.K. y de las enseñanzas que vienen a través mío. Para esta vida de grupo están presentando el libro de cómo entrar en un ashram, el significado del ashram y la clave sobre la entrada en un ashram del Maestro. De esto se habló en Buenos Aires, tras el requerimiento de nuestros hermanos argentinos. Tras veinte años de Guru Pujas, este libro se publicó en inglés, en India, este mismo año. Y ahora, para el beneficio de los lectores en español, también se ha sacado este libro. El sonido ashram tiene las relativas claves en él, la aplicación de estos sonidos en nosotros, y adoptando las prácticas relacionadas con ello, uno puede obtener la habilidad de experimentar la entrada a un ashram del Maestro. Entonces, este libro ha sido traducido por el grupo de Dhanista en España. Al libro se le llama Ashram. Cuando lo tradujeron, me presentaron, me enseñaron este libro, me lo mostraron y pregunté cómo sentían este libro, y el hermano Valentín dijo que es como una bomba, en el sentido de parecer pequeño, pero contiene una Sabiduría muy profunda y toda una disciplina completa para entrar en el ashram de un Maestro. Este trabajo encuentra su expresión dieciocho años después de ser hablado, explicado, en Buenos Aires y ahora está disponible para los hermanos y hermanas que leen en español. Pediría que cada grupo reciba un libro, empezando por alguien de Barcelona que se lleve una copia. Un miembro del grupo de Barcelona, y alguien de Sabadell, alguien de Valencia, del grupo de Meenakshy del Montseny, de Onda, de Madrid, de Córdoba y de Argentina. Darle uno también a Carmen, de Venezuela. ¿Alguien de Argentina? Para todos los demás grupos de Miami, Venezuela,..., tendremos que darles también simbólicamente esta entrega del libro. Gracias.

Y ahora volvemos al tema de Cáncer. La misma palabra nos asusta. Cuando decimos la palabra cáncer ya se crea el miedo. Pero el Cáncer del que hablamos aquí no es de la enfermedad, sino una estación a través de la que tiene que pasar el alma. Sin Cáncer no hay entrada a los planos de existencia. Desde cualquier plano, hasta el plano inmediatamente inferior hay el funcionamiento de Cáncer. De plano a plano ocurre el embarazo y el consiguiente nacimiento, y desde los planos superiores a inferiores hay embarazos sucesivos. Concebimos, nutrimos y damos a luz. Entonces, Cáncer marca el descenso de las almas. El Alma es resplandeciente, tiene luz propia, es el rayo del Espíritu. De otra forma también se dice que el Alma es la casa del Espíritu. El Alma surge del Espíritu y alberga al Espíritu. Y a su vez, el Alma da nacimiento a la personalidad y también es albergada en la personalidad ¿Por qué preferiría una casa y quedarme en ella? Por la comodidad que nos da, igual que nos es cómodo estar en esta sala del seminario. Pero entonces, al ir a la personalidad, al propósito del Alma, utilizar la personalidad para la transmisión

de voluntad, Voluntad Divina, para la transmisión del Amor y el Conocimiento, y para llevar a cabo Actividad Inteligente, a través de la cual el entorno se beneficia. Y haciéndolo así damos plenitud al Alma. Así construye una casa a través de la que puede funcionar. La casa está pensada como una facilidad para que funcione el Alma a través de ella. Uno puede estar contento, disfrutar de la propia casa, pero, al mismo tiempo, no debería quedarse apegado a la casa. La personalidad debería verse como un vehículo, en el cual entramos para funcionar. Igual que entras en un automóvil para hacer un viaje, sales del automóvil una vez has completado el viaje. Entonces, es necesario no sólo saber entrar a la personalidad, sino también saber salir. Podéis entrar en cualquier cosa en la vida, pero también deberíais ser capaces de salir. Siempre que entras en un lugar debes darte cuenta de dónde está la salida. Si sólo sabes entrar, pero no salir, después te ahogas ahí dentro.

El signo opuesto a Cáncer es Capricornio. Capricornio es la puerta de salida y Cáncer es la puerta de entrada. Si no entras en la vida no puedes experimentar ni conseguir plenitud, pero si no sabes cómo salir, quedas encarcelado en aquello en lo que has entrado. Hemos aprendido a entrar en el cuerpo a través de nuestro deseo y todavía tenemos que aprender cómo salir. Incluso para salir también necesitas el deseo requerido, que se llama voluntad. A un hombre no se le puede considerar victorioso a no ser que sepa cómo regresar. Uno puede entrar en un campo de batalla y puede salir de él victorioso. Morir en ello no es una victoria.

La Luna, que es el Señor de Cáncer, nos permite hacer esta entrada. No penséis que hemos entrado en la fecha de nuestro nacimiento, ésta es una entrada. Cada día entramos en el mundo a través del pensamiento. Cada pensamiento es una entrada. Deberíais saber cómo salir de ello. Entramos en un pensamiento sobre la educación y debería terminar en una habilidad, eso, que nos ayude a servir. No puedes ser toda la vida un estudiante de instituto, tienes que concluir tu educación para llevar a cabo o desarrollarte en la universidad. Tiene que haber una salida a aquella entrada. Igualmente, entras en el trabajo, la profesión o en los negocios, pero también deberías tener la habilidad de salir. Un hombre en los negocios está encarcelado por el negocio, una persona en su profesión, está encarcelada por su profesión y un hombre empleado está encarcelado por ese empleo. El empleo es un pensamiento, entonces, si trabajas, cuando sales de tu oficina déjalo allí. El resto del día no tienes que hacer nada con tu empleo, ¿qué haces con él durante las horas de la noche? Cada pensamiento es una puerta de entrada a una actividad. Igualmente el matrimonio y la familia. Entras en el pensamiento de la familia, lo llevas a cabo y de forma diaria puedes salir de él, puedes salir para volver a entrar. Cuando estás en la oficina no puedes

pensar en la familia y cuando estás con la familia, no tienes que pensar en tu empleo o tu negocio. Deberías saber que el pensamiento mismo es la entrada al nacimiento. Un pensamiento en relación a un mundo es una puerta de entrada y deberías ser capaz de salir. De todo pensamiento, deberías ser capaz de salir. Este conocimiento, cuando no existe, te quedas apegado ahí y no sabes salir. Cuando estás en el cuerpo, deberíamos saber que un día vamos a salir del cuerpo. La entrada en un cuerpo es una profecía segura de que un día debes salir de él. La entrada a una profesión es una profecía segura de que un día debes salir de ella. En cada pensamiento entras, pero debes salir. Los Maestros de Cáncer saben entrar. La Sabiduría dice que en el mismo momento de entrada deberías aprender cómo salir. Cuando entramos en este enorme hotel, El Enroc, si no sabemos cómo salir de él... Normalmente está construido de forma tan complicada, este hotel es tan complicado como el cuerpo humano y no sabemos dónde está nuestra habitación. Entonces, deberíamos saber entrar y salir del hotel. Y durante la vida de grupo, cuando entramos a la habitación, también salimos. Como mínimo, tres o cuatro veces al día tenemos que salir de la habitación. Por la plegaria de la mañana tenemos que salir, después para el desayuno, para la clase de la mañana, tenemos que salir también de la habitación, y, después, para la comida. Cada vez, entras y sales. Esto se tendría que hacer con cada aspecto de la vida.

¿Qué pasa con el alma que nace? Primero se ve afectada por la energía de Marte, que le lleva al deseo. Cuando nace un bebé no está aquí, sólo el cuerpo está aquí. El Alma está en otro lugar, incluso cuando ya ha nacido, y no se relaciona con lo que le rodea. Y cuando vemos al bebé creemos que está durmiendo. No está durmiendo, está fuera de allí. Durante el día, durante la noche, está principalmente durmiendo durante dos o tres meses, pero todavía no ha entrado en su sentido verdadero. Y poco a poco el contacto con la madre, es el primer contacto que recibe, y se acostumbra al contacto con la madre. El tacto es el primer sentido por el cual el Alma es arrastrada hacia el mundo, y después el gusto. Al bebé se le da, en la punta de la lengua, gotas de leche. Se da, de forma regular, la leche materna al bebé y hay una segunda entrada a la objetividad. El tacto y ,después el gusto son los primeros contactos con el mundo y se convierten en hábitos fuertes en nosotros. Cuando tenemos que volver, éstas serán las dos últimas cosas que dejará. El primero es el tacto y después viene el gusto, y cuando el Alma desarrolla su personalidad, el tacto y el gusto se convierten en los instintos más fuertes de la personalidad. El instinto de tocar se transforma, con el tiempo, en el instinto por el sexo, y uno no puede salir de ello fácilmente, pero no estaba allí antes. El sentido del tacto viene en los días iniciales de la vida y el sentido del sexo se desarrolla hacia el año once

al catorce. Y esto es una entrada más a la objetividad. Hasta los tres meses el niño o el bebé no ve realmente. Tiene los ojos y piensas que te está viendo, pero no ve. Poco a poco, desarrolla la vista y desarrolla el oído, y desarrolla también el olfato, y es una entrada gradual al mundo. Toma cinco años el despliegue de los cinco sentidos y aquí es el punto en el que uno es autoconsciente. Hasta ese momento, el bebé o el niño no es autoconsciente. La conciencia del ojo, de la vista es a los tres. Tiende a ser individualista entre los tres y cinco años. Antes de esto no era individualista. Encontráis en los libros como individualización, y la individualización es un proceso largo. Y el niño que tiene meses sólo por el contacto, por el tacto, conoce a su madre, no conoce a la madre, conoce un tacto familiar y no sabe que es su madre, conoce el tacto. Y no sabe tampoco que toma su leche, pero está familiarizado con el gusto de las gotas de leche. Más tarde, cuando se desarrolla la mente sabe que es la madre, es la leche, es el padre, el hermano..., esto es más adelante. Así es cómo, poco a poco, los sentidos van desarrollándose y se forma la mente, y ocurre la individualización. Y, cuando ocurre esta individualización, controla el sistema, su cuerpo de cinco sentidos y la mente, lo que significa que entra en el vehículo y toma el control, el volante y conduce su camino, caminando. Sabe cómo girar a la derecha, a la izquierda, igual que entramos en el vehículo y podemos tomar el volante y girar a la derecha, a la izquierda. Es un proceso gradual a través del cual el alma entra en la personalidad y en el cuerpo y cuando entra, el proceso de entrada se concluye en siete años. Entonces, en el año séptimo, se le requiere enseñar que entra en el mundo sólo para salir. La educación es necesaria en este sentido. Esta cuestión, en tanto que aprende a entrar en el mundo, desde su mente, sentidos y cuerpo, igualmente debería enseñarse cómo retirarse. Retirarse es tan importante como progresar, progreso y regreso. El mensaje es claro con la respiración en nosotros. Cada inhalación es seguida por una exhalación, y cada exhalación es seguida por una inhalación. No podemos exhalar consecutivamente dos veces, no podemos. Después de exhalar no podemos exhalar más, y después de inhalar, no podemos inhalar más. Entonces al exhalar estás en el mundo y cuando inhalas regresas a tu propio ser.

La respiración es un aspecto de Cáncer. Cáncer gobierna la respiración y la circulación de la sangre. En la circulación de la sangre, como la sangre pura circula, y la que es impura se retiene para purificarse. Entonces, en Cáncer, se nos da un mensaje muy importante, que es la ley de la alternancia y la ley de la pulsación. La ley de la alternancia te lleva a la objetividad y la subjetividad, y la ley de la pulsación te permite escapar de esta doble actividad. La pulsación también es una actividad doble, pero te permite moverte verticalmente. Ambas

leyes, la de la pulsación y la de la respiración, están gobernadas por el símbolo de Cáncer, el signo de Cáncer, y ambas deben ser enseñadas tan pronto como sea posible. Y en tanto que progrese en el mundo, también debemos tener en mente que un día debemos salir de todo esto. Cada uno de nosotros viene solo al mundo y reunimos, acumulamos, muchas asociaciones a nuestro alrededor, pero a medida que vamos avanzando estas asociaciones cambian. Las asociaciones de la infancia no se mantienen cuando somos adultos, y las asociaciones de tu juventud no se mantienen después, van cambiando. Estás en un viaje, y todo con lo que nos asociamos debemos dejarlo atrás y movernos hacia adelante. Sin esta comprensión, Cáncer se vuelve un gran problema. Uno debería entender cada signo del zodiaco en sí mismo. No deberíamos entender el signo solo, sino que, si pensamos en Cáncer tenemos que pensar en Capricornio, y si pensamos en Sagitario tenemos que pensar en Géminis. Son el principio masculino y femenino. Aries y Libra es un principio, Tauro y Escorpio es otro principio masculino-femenino, Géminis-Sagitario es otra pareja, Cáncer-Capricornio es otra pareja, Leo-Acuario otra pareja y Virgo y Piscis es otra pareja. Uno no se puede sostener sin el otro. Esencialmente son seis signos del zodiaco representados como doce, en forma masculina-femenina. Y estos seis, al final también podrían convertirse en tres, y los tres no son más que uno. Uno se convierte en tres, tres se convierte en seis y seis se convierte en doce, y doce se convierte en veinticuatro, como las veinticuatro lunaciones. En la Sabiduría, nunca se compartimenta, la mente divide, pero Buddhi, que está en el corazón, sintetiza. Y entonces, cuando estudias Cáncer, junto a Cáncer, debe estudiarse Capricornio. Si estás preocupado porque se ha puesto el Sol, esto es una profecía de que saldrá al día siguiente ¿Por qué hay una puesta de sol? Porque hubo un amanecer. Cada amanecer es seguido por un atardecer, y cada atardecer por un amanecer. Cuando el sol sale hay alegría, pero, en ese mismo momento, deberíamos saber que el sol se va a poner. El sol se vuelve a poner para salir de nuevo, y esta comprensión es muy importante. Esta comprensión es lo que llamamos “el camino de enmedio de Cáncer”. Los primeros cuatro grados del Sol, según la Astrología Védica, los primeros cuatro grados del Sol en Cáncer, es el descenso del Alma de una forma cuádruple. Después, la próxima constelación, es la constelación llamada Pushyami. La primera es Punarvasu, seguida por Pushyami. Lo explico siempre que hablo de Cáncer. Pushyami es como la piedra preciosa. La piedra preciosa también tiene luz propia, no tiene que ser iluminada, ella tiene, inherentemente, luz. Es la piedra preciosa en la cabeza de la cobra, y la cobra brilla en la oscuridad. Entonces, la Constelación Pushyami nos da la sabiduría necesaria de que estamos entrando en la vida para, finalmente, salir.

Nada es permanente, en relación a la personalidad. Nuestra personalidad puede traer muchas cosas, durante la vida, a nuestro alrededor. La personalidad nos lleva a amigos y enemigos. No es el Alma la que nos lleva a amigos o enemigos. Para el Alma no hay ni amigos ni enemigos. El Alma experimenta sólo una relación, que es la hermandad. No es un excesivo gusto, ni disgusto. Es la personalidad la que trae a nuestro alrededor personas que nos gustan y que no nos gustan, cosas que nos gustan y que no nos gustan, acontecimientos que nos gustan y que no nos gustan. Pero todo esto lo dejamos atrás cuando avanzamos. Las cosas que has adquirido, las asociaciones, relaciones que has adquirido, ni el cuerpo que has adquirido permanecen contigo. Esta comprensión es el camino de enmedio de Cáncer, donde prevalece la Constelación de Pushyami.

Cuando no existe, está ausente este conocimiento, estás en la boca de una gran serpiente, una serpiente tipo dragón, que se llama Aslesha. Lo que quiere decir que te consumes en la ignorancia de la vida y, entonces, en lugar del Alma conduciendo a la personalidad, la personalidad conduce al Alma. En lugar del Maestro, que utiliza al sirviente, el sirviente utiliza al Maestro. Lo que sale de ti te muerde. Esto se menciona como una situación invertida, que es lo que ocurre en Cáncer.

Entonces, necesitas obtener este conocimiento durante los primeros días de Cáncer, los primeros cuatro días, con esa Constelación de Punarvasu. Punarvasu significa que he regresado para residir. Cuando has regresado para residir, sabes cómo hacerlo, qué hacer. Qué debo hacer, cómo debo hacerlo. Si entras sin saber eso, te limitas a ti mismo. Por eso, cada mañana, cuando entramos en la vida, es un aspecto de Cáncer. Estamos entrando en Cáncer de forma diaria. Deberíamos saber qué hacer y cómo hacer, qué se debe hacer. No es suficiente saber qué hacer, también es necesario que sepas cómo hacerlo. Entonces, el qué y el cómo, deberíamos aprender a hacerlo, y si este conocimiento no lo aprendes en los años iniciales de la vida, estamos en una gran aventura. A través de la vida, a través de prueba y error, vamos aprendiendo. Esta filosofía relativa a la vida se debe enseñar temprano. Las cosas vienen para pasar, los niños vienen para pasar. Cuando un niño viene a nosotros, pensamos que es nuestro niño. No son nuestros niños, nos han elegido a nosotros como un medio para salir, tienen su propia agenda, y su agenda, puede no ser la nuestra. Como mediador vienen a ti, pasan y siguen su agenda. Por eso se dice “tus hijos no son tus hijos”. No han nacido de ti, sino que han nacido a través tuyo, y han nacido porque tienen un programa, y según su programa, prosiguen. Su programa y el tuyo pueden, o no, coincidir. Los padres, por ejemplo, dan nacimiento a cuatro hijos, y los cuatro se comportan

de forma distinta, ¿por qué?. Porque han venido con sus propias agendas. Si alguien viene con una agenda parecida a la tuya estás contento, pero esto raramente pasa. Si tienes una mano de cinco dedos, no hay ningún dedo similar a otro. Incluso en tu mano, que es tuya, los cinco dedos son distintos, uno del otro. Y así es el caso con los que vienen a través tuyo. Todo lo que está asociado contigo puedes experimentarlo con la relación, pero si desarrollas un apego, apego a la casa, a los hijos, un apego a las propiedades, un apego a los amigos, un apego a nuestras poblaciones, (la gente también se apega a sus poblaciones: Barcelona es Barcelona, Madrid es Madrid, ¿no es así?), y apego a los idiomas, apego a las nacionalidades,... Tanto que te apegas, tanto que te limitas. Puedes estar con ello, pero no en ello. Todo lo que acumuláis o reunís es a través de vuestra personalidad. Si nuestra personalidad permanece como una casa iluminada, nada se apega a ella. Por eso hoy, hay la moda de tener muchos cristales. En todas las casas tenemos cristales, piedras ¿no?, pues de cristales, y eso hace que tu personalidad sea clara como el cristal. Una piedra de cristal hace que la luz pase a través de ella. Tengamos la personalidad como un cristal y todo se refleje en él, sin necesidad de que se quede ahí enganchado a nada. Puedes relacionarte con cualquier cosa en el mundo, siempre que no te quedes apegado a ella. Esto es lo que se llama una relación correcta. Pero, ¿qué ocurre?. Que la energía de Marte en nosotros causa el apego. Marte, en los estados inferiores, causa apego. En los estados inferiores, Marte es pasión, no es Venus. La gente piensa, equivocadamente, que Venus es la pasión, y es Marte la pasión. Ver un horóscopo, cómo una persona es de apasionada con su emplazamiento de Marte. Si el hombre es evolucionado, Marte trabaja como voluntad, pero si no está evolucionado es apasionado, y usa sus sentidos para cumplir con esa pasión.

La Luna causa reflejo y con ese reflejo muestra cosas, y Marte va rápido en apegarse y Saturno ata. Así es como la Luna, Marte y Saturno es un triángulo de agarrarte, atarte o sostenerte. Este triángulo de la Luna, Marte y Saturno se llama Makara. Makara significa el cocodrilo. El cocodrilo se puede mover en el agua y también en la tierra, lo que significa que está con la materia y con la emoción. Está con la materia y está con la emoción, entonces la personalidad se apega a la materia y a la emoción, y la mente sirve para mostrar esta pasión, y en un estado en que la persona está limitada por el cocodrilo. La propia personalidad puede ser el cocodrilo que lo agarra todo. La forma de agarrar del cocodrilo es muy fuerte. Sabéis que, de entre todos los seres, el cocodrilo es el único que puede agarrar en las aguas. En las aguas no puedes agarrar nada porque las corrientes hacen que todo resbale, pero el cocodrilo es capaz de agarrar en las aguas, por eso, cuando se trata de agarrar, Las Escrituras hablan

de la capacidad de agarrar extraordinaria del cocodrilo.

La personalidad agarra la objetividad y agarra el Alma, y el Alma está limitada en la personalidad. La personalidad, se supone que es una casa para el Alma y en cambio se convierte en una prisión. Entonces, el Alma está arrestada en la personalidad, está arrestada en la casa, y el Alma no puede cumplir sus propósitos. Entonces, absorbiendo estas energías del Alma, la personalidad cumple con todos sus programas mundanos. Es como el vampiro que se come la vida del árbol. Los llamamos parásitos. Los parásitos secan la energía del árbol, y el parásito se hace más grande y el árbol más fino. He visto parásitos comerse árboles en la selva de Iguazú. Los grandes parásitos se van comiendo el árbol, que se hace más delgado y muere. Igualmente, una personalidad no entrenada transmite mucho sufrimiento al Alma que mora en ella. Todas las Almas son moradoras en la personalidad, moran en la personalidad, y necesitamos entrenar a la personalidad que es algo que surge del Alma, es un producto del Alma, la personalidad. Entonces, necesitamos la ayuda de Aquél del que venimos, del Uno del que venimos.

Dije por la mañana que el Divino en nosotros, que se llama Dios en el hombre, está en la cabeza. Y está después el hombre, y hay la personalidad del hombre. Son tres en uno, son tres hermanos. El Divino, número uno, nosotros somos el número dos, como Alma, y tu personalidad es el número tres. La Jerarquía es Dios en el hombre, el hombre en Dios y la personalidad. La personalidad se orienta hacia la objetividad, pero también se debería orientar hacia el Alma. La personalidad, en tanto que se orienta hacia la objetividad, igualmente se debería orientar hacia el Alma, y de la misma forma, el Alma se orienta hacia la personalidad, pero se debería orientar, igualmente, a lo Divino en él. El Alma se requiere orientarse a lo Divino y funcionar a través de la personalidad. Cuando el Alma se disocia de lo Divino en ella, cuando el Alma no está orientada a lo Divino, la personalidad no está orientada al Alma en ti. Cuando no escuchas a tu hermano mayor, tu hermano menor no te escuchará a ti. Es tan simple como esto. No sigues a tu hermano mayor, por qué debería seguirte a ti. Así es como dice la personalidad. Si no escuchas y sigues a tus padres, tus hijos no te seguirán. Ésta es la verdad. Si hemos sido muy correctos, o muy obedientes con nuestros padres, nuestros hijos también nos seguirán. Si no lo has hecho, no lo esperes de ellos.

Una vez un paciente fue al Maestro E.K. Y se quejó de su hijo -del hijo del paciente-. Le dijo, "mi hijo es muy desobediente. Por favor, dame algún remedio que le pueda dar". Y el Maestro E. K. Le preguntó: "¿eras tú obediente con tu padre?". Y no tuvo respuesta. Ésta es la Ley. Cuando no eres obediente con tu

padre, cómo esperas que tu hijo sea obediente hacia ti. Igualmente, cuando el Alma no es obediente con lo Divino, con la Súper-Alma, la personalidad no es obediente con el Alma. Cuando el Alma es obediente con la Súper-Alma, comprende las Leyes de la Naturaleza, que se llama Dharma. Y cuando sigues las Leyes de la Naturaleza, no caes en conflictos ni dificultades, y cuando no lo has hecho, si no has sido un buen seguidor, no puedes ser un buen líder. El mejor líder es el que sigue, y si no eres un buen estudiante, no puedes ser un buen maestro. Si no eres un buen hijo, no puedes ser un buen padre. Así es la Ley. En nosotros hay tres generaciones. Lo Divino, la Divinidad está en la cabeza, tú estás en el torso superior y tu personalidad está en el torso inferior. Así es como hay una jerarquía, la Jerarquía de la Divinidad, la humanidad y su vehículo, su personalidad. La Divinidad debe relacionarse con el Alma para aprender cómo hacer y qué hacer, y cuando estás en sintonía con la Divinidad y las Leyes de la Naturaleza, tu personalidad los sigue.

Así es la historia del Ramayana. Hay cuatro hermanos, el primero es seguido por el segundo, y al segundo le sigue el tercero, y al tercero le sigue el cuarto. Ésta es una situación ideal, pero cuando dejas de seguir, tus seguidores dejan de seguirte. Y por eso, Cáncer tiene relación, está vinculado, a la Divinidad con mucha más intensidad, para aprender la ciencia de la Sabiduría, y, con esta inspiración, puedes trabajar a través de tu personalidad. De otra forma, tu personalidad se comportará de forma distinta. A una personalidad desobediente se la llama mákara. Trata de agarrarlo siempre todo, afuera. Agarramos todo, todo. Agarramos nuestro idioma. Mi idioma es superior a tu idioma. Pero el idioma es un medio de comunicación. ¿Qué idioma es importante? ¿Qué idioma hay que pueda comunicar bien? Incluso si tienes mejor de los idiomas, si no sabes cómo comunicar, el idioma no significa nada para ti.

Entonces, esta naturaleza de agarrar crece y te limita. Así es cuando se necesita la disciplina para entrenar a la personalidad. En Cáncer, la Luna es su regente, pero para los discípulos, Saturno es el regente, porque Saturno es el regulador. La personalidad deber ser necesariamente regulada para sintonizarse con las instrucciones de Las Escrituras o Las Enseñanzas de los Sabios. Aseguraos de que la personalidad adopta las Enseñanzas. Y cuando esto no ocurre, la personalidad causa la muerte en el cuerpo, el dolor de la muerte en el cuerpo. Entonces, Cáncer sugiere ser estudiosos, ser sinceros y serios en nuestro estudio y en nuestros actos. Sólo ser estudioso no es suficiente, estudioso o estudiar para actuar, por eso hay este aviso para los próximos meses. Cuando la personalidad sabe cuándo relacionarse, cuándo no relacionarse, se puede relacionar con la objetividad, con cualquier aspecto de la vida humana, pero debería saber cuándo retirarse. Por eso, en Cáncer también se da el símbolo de

la tortuga. Una tortuga se expresa en condiciones favorables, en condiciones adversas se retira en sí misma. El conocimiento de la tortuga es el primer conocimiento que se debe dar a cada ser humano, expresarse en la objetividad y retirarse de la objetividad. Se le llama “Kurma”, en Sánscrito se le llama “Khurma”. Y también ser uno de los avatares de la Divinidad. Es fundamental que sepamos cuándo expresarnos y cuándo no, cuándo salir y cuándo no, cuándo hablar y cuándo no, en cada aspecto, el momento apropiado para la expresión y el momento apropiado para la retirada. Expresar y retirarse, esta ley de alternancia es muy importante. Lo vemos en la vida de Jesús. Cada vez que hace un acto de sanación o de enseñanza, inmediatamente desaparece, antes de regresar para otro acto de sanación y enseñanza. Esto es simbólico, es simbólico que expreses y después te retires. Éste es el primer paso a desarrollarse en Cáncer. El mensaje de la tortuga es, sé expresivo cuando es necesario y no seas de forma general expresivo. Hablar generalmente no es necesario. Por eso dije, no deberíais pensar que se debe hablar inmediatamente después de la charla o de la plegaria, guardarlo un poco antes de salir, mantenerlo. Se ha convertido en un hábito el hablar, incluso cuando no es necesario. Se ha convertido en un hábito también comer, incluso cuando no es necesario. Igualmente, usamos todos los sentidos cuando no se necesitan. No deben ser usados en todo momento, sólo cuando se necesiten. Las cinco extremidades de la tortuga son un mensaje que salen y se retiran. Esto se debe disciplinar. Si no lo hacemos, nuestras energías se disipan en la objetividad y las energías son absorbidas. Entonces, del estado de cocodrilo tenemos que llegar al estado de la tortuga. Una personalidad debería tener la habilidad de agarrar y liberar. Unas cosas debemos agarrarlas, otras debemos dejarlas. Deberíamos agarrar todas nuestras responsabilidades, no deberemos dejar las responsabilidades, no nos liberemos de las responsabilidades, agarrémoslas. Podemos liberar nuestros privilegios. Tratar de saber las responsabilidades fundamentales y seguirlas. Es Kali el pensar en los derechos fundamentales. Un hombre que no ha aprendido los fundamentos de la responsabilidad, no puede tener derechos. Primero aprende la responsabilidad, puedes sacrificar tus derechos. Éste es un camino hacia la Luz. Si estamos más preocupados por nuestros privilegios que por nuestras responsabilidades, estamos del revés.

Venimos a una vida de grupo, donde vivimos no es igual que en nuestras casas, puede que no sea tan cómodo como en nuestras casas. El grupo organiza y trata de dar las mejores condiciones para todos, pero algunos puede ser que no tengan una habitación tan buena. Esto ocurre, pueden no tenerla, no tener una habitación muy buena. Puede haber un problema en el baño, o en la cama. Reclamar la mejor habitación es un privilegio, aceptar la habitación y vivir más

para el grupo y para la actividad del grupo es una responsabilidad. Cada uno de nosotros se ajusta, se adapta, se adapta a las condiciones dadas. Nos adaptamos a la comida que se da, nos adaptamos a las comodidades que se dan ¿Por qué lo hacemos? Porque deseamos experimentar la vida de grupo y la presencia en la vida de grupo. Si estamos muy preocupados con las comodidades, la comida,... y nos molestamos por ello, entonces no hay experiencia de la presencia del grupo. Y si estamos frustrados con las comodidades y venimos a la plegaria, es una plegaria de frustración, pero no de presencia. Cuando participamos en una vida de grupo, hay algunos compromisos, algunas renunciaciones. Igual ocurre en la vida exterior, tenemos que aprender a renunciar a algunos privilegios y tomar las responsabilidades, agarrar lo que es necesario, para liberar en el momento correcto. Esto se representa por dos energías en nuestro sistema. El polo positivo da la habilidad de agarrar y el polo negativo da la habilidad de liberar. Pero qué liberar y qué sostener, deberíamos saberlo. Si liberas la cosa correcta y te quedas con lo incorrecto, la vida está invertida, del revés. Esto lo podéis ver en astrología con el nodo y el antinodo. En qué área agarra, sostiene, en qué área libera. Se puede ver y dependiendo de la involución del ser, ocurre la forma correcta de agarrar y de liberar. Agarrar y liberar, todo el mundo, eso, lo tiene. La gente agarra los derechos y deja ir las responsabilidades, pero los evolucionados, agarran las responsabilidades y dejan ir los privilegios. Este agarrar y liberar es el mensaje de la tortuga en Cáncer. Permanecemos en nuestro punto de vista y no vemos los puntos de vista de los otros.

A no ser que consideremos el punto de vista de cada uno, no expandimos nuestro punto de vista en una visión. Uno puede conseguir que ocurra la visión. La visión es una comprensión completa, pero si sólo tienes un punto de vista y no tienes la voluntad de ver los puntos de vista de los demás, estás atrapado por tu punto de vista, y has decidido no expandir tu comprensión. Hay una frase hecha en nuestra lengua local, un hombre ha agarrado al conejo por una pata, ha atrapado a un conejo por una pata, y dice: “el conejo tiene tres patas”. Como sostiene la cuarta pata, dice que el conejo sólo tiene tres patas. Si alguien le dice que tiene cuatro, él no estará de acuerdo porque se ha cegado por aquello que agarra. Si libera esto que está agarrando, si libera ese punto de vista que sostiene de forma intransigente, puede ver mejor. Todos aquéllos que tienen puntos de vista muy fuertes no pueden tener visión ¿Sabéis cómo, la visión, es definida por los Maestros? La visión no es más que un punto de vista completo, la visión incluye todos los puntos de vista. La gente trata de luchar por el punto de vista que tienen, ha de ser de esta forma. Y así no puede ser porque estáis cegados por los fuertes puntos de vista que sostenéis, y cuando estás ciego,

cegado, te lo pueden explicar pero no lo ves. Por lo tanto se necesita liberar. La tortuga nos enseña cómo liberar. El cocodrilo no, el cocodrilo no libera nada. La tortuga puede liberarse, retirarse hacia sí misma, retirarse y expresarse. Hay otras dimensiones de la tortuga, puede volverse subjetiva u objetiva. Esto es importante, y con ello eres capaz de funcionar dentro y afuera. Volverse subjetivo es funcionar en el lado subjetivo de tu ser y volverse objetivo es funcionar en el lado objetivo de tu ser. Cuando te vuelves subjetivo, encuentras una dimensión superior relativa a ti, y esta dimensión superior es la que llamamos Kumara.

Hay tres palabras que se dan como enseñanza, y el estudiante debe valorarlas. En las antiguas escuelas se hacía así. Una es Makara, que significa cocodrilo. La segunda es la tortuga, que se llama Kurma, en Sánscrito. Makara, Kurma. Y la tercera es Kumara. En estos tres términos hay tres letras en común. Una es “ma”, en Makara tenemos el sonido “ma”, en Kurma hay “ma”, y también en Kumara está “ma”. “Ma” es la Luna, “ma” es la Luna. Y en Makara también hay el sonido “ka”, en Kurma también hay la “k” y en Kumara también está la letra “k”. La “K” es Saturno. El sonido “ma” es el sonido de la Luna y el sonido “k” es el sonido de Saturno. Y después hay el sonido “ra”, Makara, Kurma. La “r” está ahí, y Kumara, el sonido “ra” está ahí. “Ra” simboliza Marte. La Luna, Saturno y Marte. La Luna, Marte y Saturno. ¿Ya es la hora? Sí. Entre Makara, Kurma y Kumara hay tres sonidos en común, pero en Kurma y Kumara hay un sonido adicional. Este sonido es “u”. “U” es la presencia de lo Divino, OM, AUM. Es el Segundo Logos, U, que impregna, y ese “U” causa la diferencia entre Makara, Kurma y Kumara. Mañana continuaremos. Y “U”, astrológicamente, se llama Júpiter, y Júpiter es el Maestro. Por ello, con la presencia de Júpiter o el Maestro, la personalidad, que agarra, lentamente encontrará una transformación. El trabajo de un Maestro es asegurarse de que las personalidades sean puestas rectas, sacándolas de su condicionamiento, a través de su Luna, su Marte y su Saturno. Y así es como hay una representación simbólica, una presentación astrológica de la clave de Cáncer. Es interesante anotar que el Plexo Solar está gobernado por la Luna, el Centro Sacro por Marte y el Mulhadara está gobernado por Saturno. Y estos tres planetas pueden causar mucho efecto de agarrar, y estamos atrapados por el estómago, y la liberación viene a través de Júpiter. Y cómo es eso, lo explicaremos mañana. Gracias.

Charla 4

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. Extiendo un saludo de corazón por la Luna Llena de Cáncer. El Sol en Cáncer da el necesario calentamiento, no es ni frío ni calor, es un toque templado, el contacto de la Divinidad en el corazón, es el toque templado. Es como la temperatura del cuerpo, es una temperatura templada, que no está ni frío ni caliente. Es un toque o un contacto suave que se llama, a este contacto, templado. Es un contacto amoroso, un contacto que trae mucha paz, mucha alegría interna y mucha felicidad. Así es cómo lo divino es lo que nos lleva a lo divino, a la Divinidad en la Luna Llena de Cáncer. Cuando la Divinidad entra en el corazón somos reforzados y nos sentimos seguros, no nos sentimos solitarios. Experimentamos una sensación que no quiero nada más que este contacto, no me preocupa nada más, a excepción de este contacto. Es con este contacto de la Divinidad en el corazón, que cualquier otra cosa en nosotros y alrededor nuestro no tiene uso, es inútil. Y así es el contacto de las energías de la Luna Llena de Cáncer, un estado de completa seguridad, que se puede sentir cuando nos damos cuenta del contacto de la Divinidad en el corazón, y cuando permanece con nosotros, tendemos a no tener miedo y no buscamos protegernos porque ya estamos protegidos. La autoprotección sólo es posible al asociarnos con la Divinidad, el ser permanece bien protegido, y de esta manera, no hay nada del Universo que pueda alterarlo. No se puede alterar a nadie que haya encontrado este contacto en el corazón con lo Divino. Las Escrituras y los Maestros de Sabiduría expresan su incapacidad de dar un idioma o de dar palabras a la belleza de Cáncer. La Luna Llena de Cáncer es una situación en la cual el niño del alma está en el vientre de la Madre del Universo. El bebé se siente seguro cuando está encerrado en el vientre de la madre. Igualmente, cuando la Divinidad nos visita, a través de Cáncer, tenemos esta sensación completa de alivio y no nos preocupa nada. Y es muy afortunado poder vivir en un grupo como éste para experimentar esto, a través de las plegarias y de la enseñanza. Las plegarias y la enseñanza, que empezaron el viernes por la tarde, han preparado lentamente nuestras energías. El viernes por la tarde, el viernes por la noche, sábado por la mañana, sábado al mediodía, sábado a la tarde. Y al llegar al domingo, esto ha sido una preparación. Es una preparación para experimentar la Luna Llena, que no puede experimentarse sin la preparación necesaria. Para cada Luna Llena, la preparación debería empezar, al menos, dos o tres días antes y concluir un día después de la Luna Llena. Se necesita orientarse para experimentar la energía, y por esta razón nos hemos reunido dos noches antes, para ser capaces de sintonizarnos con las energías. Las plegarias, la enseñanza y la convivencia de grupo permiten que ocurra.

Cada vida de grupo es un proceso. El grupo pasa por un proceso, a través de las plegarias y las enseñanzas. No es una congregación en la cual se dan algunos discursos. Igual que una mujer nace como virgen después de cada periodo. El periodo, la menstruación mensual, cuando ocurre de forma apropiada es un proceso de la energía femenina, que después del periodo, la mujer permanece tan pura como virgen. Igualmente, cada vida de grupo es un proceso por el cual, gradualmente, se eliminan las impurezas y se consolida la pureza, para ser capaces de experimentar lo Divino. Así debería verse el trabajo relativo a una vida de grupo.

- Os estaba hablando de la personalidad de cada Alma, que requiere purificarse, que tiene que ajustarse, que tiene que ser lavada y limpiada para que el Alma transmita su luz. El Alma es como la luz en la parte más alta del faro, puede transmitir luz siempre que la personalidad lo permita. Entonces, todo el trabajo, en relación al ocultismo, es permitir a la personalidad que obtenga su forma antigua y propia. La personalidad puede ser una personalidad cristalizada o puede ser una personalidad pristina, puede ser una personalidad muy oscura, puede ser una personalidad de luz u oscuridad, y puede ser cualquier cosa entre medio de las dos. La personalidad puede ser muy mundana. Se dice, entonces, que es marrón. Una personalidad muy oscura, se dice que es marrón, llena de color marrón, y de este marrón se puede transformar hacia el rojo. El rojo representa la aspiración, es un aspecto de la voluntad. Si la aspiración se obtiene muy rápido, muy temprano en la vida, la aspiración de ser noble... Puede haber gran variedad de aspiraciones. Uno puede aspirar a las cosas mundanas, como el dinero, el sexo y la comodidad, el poder, las influencias, el dominio, la avaricia... Hacia cualquier dirección puede funcionar Marte, que es la fuerza en nosotros. Adónde aplicamos esta fuerza de Marte. Aplicar la fuerza hacia el ser, es lo que nos enseña el ocultismo. No la aplicamos en otros, la aplicamos hacia el propio ser. Es lo que hemos estado haciendo durante años o eras, que tratamos de imponer nuestro punto de vista, nuestros argumentos, de una forma muy dominante. Y en tanto que abusamos del uso externo del poder, no podemos ser ocultistas. El ocultismo requiere que vuelvas el poder hacia dentro y luches dentro. El campo de batalla no está fuera, el campo de batalla está dentro. Veis a miembros del grupo que pelean entre ellos, que están en desacuerdo, que están en pelea. Todo esto es la actividad de Marte en la objetividad. Tomemos eso, esa lucha, dentro nuestro. Os hablo, os estoy hablando, del triángulo de Makara. Marte y la Luna, y “ka”, significa Saturno, y “ra” significa Marte, y no sabiendo cómo

utilizarlo, no sabiendo cómo utilizar la Luna, Marte y Saturno, el hombre destruye su propia personalidad, y desde entonces vive en la oscuridad. La mente es inconsistente, exótica, como el cangrejo ¿Sabéis cómo se mueve el cangrejo al lado del mar, a la orilla? De forma muy desordenada, lleno de miedo, con los pensamientos de la vida, de la familia, de las condiciones de vida. El cangrejo es un símbolo de Cáncer. Esto se debe a que la mente está como la vela expuesta al viento. Cuando la vela está expuesta al viento se mueve temblorosa, oscilante. Esta mente oscilante es parte de nuestra propia personalidad. Hoy me gusta eso y voy con eso, mañana me gusta aquello, paro de hacer eso y voy con aquello, y pasado mañana me gusta otra cosa, y no hay continuidad en la mente. Una mente que no tiene continuidad encuentra la muerte. Una llama que siempre se mueve no puede quemar nada, lo que quiere decir, o significa, que no puede transformar nada. Por eso, la mente en Cáncer, se dice que es el cangrejo. Esto es un aspecto de la Divinidad, pero no el aspecto verdadero de la mente. La mente tiene muchos potenciales, pero en una personalidad desentrenada, la mente permanece oscilante. Un niño no puede tener continuidad de propósito, juega con un juguete, lo tira, juega con otro y lo deja, y después se va hacia otro juguete y lo desecha. Igual, en nuestra vida diaria nos movemos sin un ritmo. No hay ritmo en el pensamiento que tenemos en la mente, y entonces, no hay estabilidad para la mente (quizás esta niña, con su padre, pueden situarse más atrás de la sala. Mejor no jugar aquí, sino un poquito más atrás, en la sala. Eso ayudará a los demás y también a mí). Una mente estable no puede darse, a no ser que haya una mente limpia. Entonces, la estabilidad se puede obtener, incluso durante el segundo grupo de siete años. Es decir, del séptimo al año catorce, si la mente de un niño se estabiliza, esta mente será un amigo para el niño, pero cuando no está estabilizada, esta mente trabajará contraria a él. Preparas tu propio enemigo en tu propio ser. El Alma dice una cosa y la mente dice otra. Según la mente, habrá el movimiento de Marte. Si la mente dice vayamos a la playa, Marte te lleva allí con la fuerza. O si dice, vamos a un restaurante, o vayamos a una discoteca,... tantas cosas que hay disponibles... Y no hay nadie que entrene esa mente ¿Cuál sería el propósito de ir a una discoteca? ¿Por qué debería ir a la playa ahora, en este momento? No hay ayuda de la discriminación en la mente. Entonces, Marte y la Luna, representados por los sonidos “ma” y “ra”, hacen que la vida no sea estable, no se establece, no hay un establecimiento, incluso llegas a los sesenta y nada está establecido.

- Según las Escrituras, se espera de uno que se establezca bien a los treinta y cinco años. Si a los treinta y cinco te has establecido bien, a partir de entonces puedes llevar a cabo el viaje del Alma. No puede haber un viaje del Alma si siempre tienes que estar ajustando tu personalidad. Si siempre estás con la preparación del vehículo, cuándo vas a sentarte en él y conducir. El vehículo es la personalidad. Cuanto antes prepares el vehículo, antes podrás empezar el viaje. No requiere más que cuatro veces siete años, según las Escrituras. Es la rueda de Ezequiel, la rueda del tiempo, del Antiguo Testamento, que habla de los treinta y cinco años. Y en este momento, ya se supondría que tienes que estar establecido en la vida, y en ese momento estás preparado para el viaje del Alma. El viaje del Alma tiene que empezar a los treinta y cinco, y de esta forma los Sabios quieren decir que habrás completado toda tu educación y te habrás hecho con habilidades para servir a la sociedad con las cuales podrás tener libertad económica y te habrás casado y habrás tenido hijos a los treinta y cinco años. Si empiezas temprano, llegas a salvo. Si continúas estudiando hasta los cuarenta, cuándo te estableces. Uno debe establecerse, en términos de economía, en términos domésticos y de la vida social a los treinta y cinco años. Éste es el parámetro que se ha establecido. Es un parámetro estándar. Puede haber los que lo alcancen antes. Si ya eres un aspirante, te situarás temprano en esta vida. Si has sido un discípulo en la última vida, incluso te vas a establecer más temprano, y si eres un discípulo avanzado, desde el décimo año empiezas a trabajar para el Plan. Mientras tanto, la personalidad encuentra su ajuste, porque la personalidad le sigue. La educación se hace sin esfuerzo, se completa sin esfuerzo, y sin esfuerzo encuentras a tu compañero de vida, y sin esfuerzo entras en una profesión, y todo lo que es la vida de la personalidad no requiere esfuerzo, cuando el Alma, la vida del Alma, se mueve sin obstáculos. Entonces, ver cuál es la facilidad de una personalidad cooperadora. Y con una personalidad no cooperadora, la vida está llena de luchas, hay muchas luchas, muchos conflictos, muchas rupturas, siempre por el camino algo se rompe. Son personalidades en las que la economía se rompe, entonces ahí te detienes, se rompen las parejas, y también ahí algo se para, los niños dan problemas, y el viaje se para ¿Por qué todo esto? Todo esto es porque no hemos aprendido la lección de Cáncer. Cáncer nos dice que nos establezcamos, que establezcamos el comportamiento, la personalidad, y lo pongamos en orden, no nos vayamos o nos dejemos llevar por un comportamiento bohemio. Si te mueves con un comportamiento bohemio, quiero decir un

comportamiento muy desordenado, cuando vas avanzando se va consolidando y encarcela al Alma, y no se puede servir a ningún propósito en la vida. Y cuando miras hacia atrás, al final de la vida, no es una historia placentera. Muchos fracasos, muchas rupturas, mucho conflicto, y no hay nada que mirar atrás, no hay una fragancia en la vida. Para traer fragancia a la vida, Cáncer da el mensaje, establecer el comportamiento tan temprano como sea posible. Pero hemos preparado está la personalidad durante muchas encarnaciones, una personalidad muy dura para ti, no para los demás. Si hemos entrenado nuestro caballo como un burro, un asno, lleva mucho tiempo devolverlo a la calidad del caballo ¿Dónde está el caballo, dónde está el asno? O si eres un cisne y empiezas a comportarte como un pato, esencialmente eres un cisne, pero te comportas como pato. Esencialmente, uno es un caballo, pero se comporta como un asno. Esencialmente eres un águila, pero te comportas como estos pájaros que comen restos de comida, aquí al lado del mar. El águila puede volar muy alto y la gaviota no puede volar muy alto. Entonces, entre lo que podemos ser y lo que somos hay un gran golfo, una gran distancia, y cuando volvemos al mundo, desde la infancia, ya tenemos algunas tendencias. No escuchamos a nuestra madre, no escuchamos a nuestro padre, no vamos a la escuela ¿Por qué ocurre todo esto? Es porque la personalidad ya perdió el ritmo hace mucho, mucho tiempo ¿Es posible domarlo? Sí que es posible domar, es lo que dice Cáncer, incluso la peor de las personalidades puede ser domada. Puede ser domada a través de un proceso de reflejar lo alto, o lo más elevado, abajo.

- Entonces, el triángulo de Saturno, Marte y la Luna, representado por los sonidos “ma”, “ka” y “ra”, es una personalidad dura, difícil, pero se puede domar y moldear esta parte más dura, más pesada, de las personalidades. Podéis ver cómo un buen jinete, un jinete, puede domar a un caballo salvaje y lo puede volver un caballo muy útil. Un perro de raza, cuando se mezcla con los perros de la calle, se convierte en un perro de la calle, pero puede ser recuperado, domado, para que vuelva a ser un perro muy noble. Y este tipo de doma de la personalidad es lo que se habla en Cáncer. La doma no es tratar de luchar con la propia personalidad, porque si luchas pierdes. La personalidad es más fuerte que el alma. Hemos dado mucha energía a la personalidad, a través de nacimientos y muertes, y querer domarla de la noche a la mañana no es posible. La personalidad se compara a la serpiente pitón ¿Sabéis, una serpiente pitón? Si te atrapa no puedes liberarte de ella. Igualmente, la

personalidad te atrapa el Alma y el Alma no tiene forma de liberarse de esa personalidad ¿Qué ocurre? ¿Qué deberíamos hacer? La única respuesta es la plegaria. Reza. La plegaria ayuda, alguien vendrá y te liberará de tu personalidad. Una plegaria intensa te trae un hombre de sabiduría, así se hace en la naturaleza. Cuando haces una plegaria intensa para la liberación del Alma, la naturaleza lo arregla para que llegue un Maestro. Y un Maestro es aquél que tiene maestría sobre su personalidad, y no está atado por su personalidad, su personalidad está en total cooperación con él, acepta lo que marca el Alma, no es indiferente a las conveniencias del Alma. Y una persona que no está atada por la personalidad puede ayudar a una persona que esté atada por la personalidad. Éste es el mensaje de Cáncer. Relaciónate con alguien que no esté atado. Cuando te relacionas con aquél que no está atado, las energías de este ser no atado, poco a poco, te liberan de tu propia personalidad. Éste es el trabajo en Cáncer, que nos relacionemos con una persona que no esté atada por la personalidad y cuya vida sea una demostración de libre voluntad y libertad, que no está atada por la sociedad, no está atada por la profesión, no está atada por la familia y, a la vez, está con todos ellos. Un hombre de sabiduría, como cualquier Maestro de Sabiduría, estaba en familia y la familia no le ataba. Es una forma de estar juntos alegremente. También hacían las invocaciones, y también tenían sus propias profesiones, trabajos, y no les ataban, y la sociedad no les ataba. Y éstos son considerados los que han superado la personalidad, entrenado la personalidad, y se han asegurado de que sus personalidades cooperen con el Plan del Alma. Por eso Cáncer, también se dice que es el signo en el que hay la visita del Maestro. La visita del Maestro es el resultado de nuestras plegarias ardientes. Sin esta plegaria ardiente que se libere, la naturaleza no dará el Maestro correcto. Entonces, el trabajo tiene distintas dimensiones para aquéllos que buscan la liberación de su propia personalidad. Si miramos, buscamos, en nuestros propios seres, encontramos muchas limitaciones que nos gustaría superar y somos incapaces de superarlas ¡Hay tantas cosas en cada personalidad que podríamos pensar en superar, pero que somos incapaces de superar! Si no hay voluntad, si no hay deseo de superar las limitaciones de la personalidad no vendrá ningún Maestro, incluso, si el Maestro está a tu alrededor, incluso si está en la puerta de al lado, o en la misma calle, no tendrás contacto con él. No es la distancia o la proximidad lo que ofrece la oportunidad, es el deseo ardiente de que yo quiero mejorarme a mí mismo. Debo trabajar para mi transformación, me siento encarcelado por mis propios pensamientos, no estoy muy cómodo

con mis palabras y no estoy muy cómodo con mis acciones. Este tipo de insatisfacción con la propia personalidad, debido a su estado de no plenitud, nos lleva a la plegaria, y cuando esta plegaria se hace con intención, llega el Maestro y sabe cómo liberarte, porque él ha trabajado en esa liberación consigo mismo, de que estás limitado por tu Luna, Marte y Saturno, Makara, el cocodrilo. Por lo tanto, te da una técnica por la cual, primero, debes retirarte de tu personalidad de forma diaria, retirarse de la personalidad. Estás en la personalidad, pero debes retirarte de ella. La naturaleza te retira de ella cada noche. Todos somos retirados de nuestras personalidades durante las horas que dormimos. Éste es un gran regalo, es un gran regalo de la naturaleza el hecho de que nos durmanos. Si no dormimos, no tenemos forma de salir de esta personalidad. A las horas del sueño es una retirada total de la personalidad, por eso, después de un buen sueño nos sentimos muy refrescados. El frescor se debe a estar liberados de esta acción de la personalidad. Tras cada sueño volvemos, de nuevo, a nuestra personalidad, porque si estamos siempre en la personalidad, uno muere muy rápido. Uno muere muy temprano, porque es una personalidad muy absorbente, y absorbe todas las energías del Alma en todo momento. Por eso hay casas absorbentes, que requieren mucho tu atención. La gente, por ignorancia, construye grandes casas, y una gran casa saca mucha energía para mantenerla. La energía de la casa debería ayudarte a energizarte, no a descargarte. Tu personalidad debería ser una casa de descanso para ti, pero puede ser una casa de fantasmas. A muchos les da miedo el hecho de levantarse después de dormir, porque cuando te levantas sólo tienes problemas. Durante el sueño no hay problemas. Y cuando te despiertas hay problemas de salud, problemas de dinero, problemas de pareja, problemas con los hijos, los problemas de la economía de la nación que se hunde. Muchos problemas cuando te despiertas. Por eso, el sueño es el regalo de la naturaleza para aquéllos que no han entrenado su personalidad. Para los que han entrenado su personalidad, despertarse es una alegría, e inmediatamente salta en el caballo de la personalidad, y se mueve rápidamente en su viaje. Entonces, todo el trabajo tiene que ver con la sintonización de la personalidad con el Alma. Y en ese aspecto, un Maestro de Sabiduría, primero introduce un método con el cual, conscientemente, puedes retirarte de tu personalidad quince minutos en la mañana, quince minutos en la tarde... Todo Maestro de Sabiduría recomienda, intensamente, la plegaria. Llamadlo plegaria, llamadlo contemplación, llamadlo meditación..., es un medio para retirarte de tu personalidad. Por lo tanto,

da un punto de referencia de hacia donde tienes que ir cada día por la mañana, y cada día por la tarde. Casi, cada Maestro, te dice que contemples en el corazón, en la luz dorada del corazón. Esto sería lo básico. Ningún Maestro te dice que contemples en el Centro Sacro, o en el Plexo Solar. En el camino del Raja Yoga, todo Maestro te informa de que, regularmente, te relaciones con tu corazón y, con esta relación, te retiras de la personalidad a tu ser. Simplemente, cierra los ojos y piensa en el corazón, pero simplemente haciendo eso, quizás, no estarás allí, al momento siguiente, por el hábito, te vas. Pero tienes que hacer un hábito, el sentarte regularmente. Es como domar a un perro. Si enseñas al perro a sentarse en un lugar en particular, no va a quedarse ahí inmediatamente, se irá, pero le vuelves a hacer sentar aquí, y se volverá a ir, pero lo traes de nuevo. Y éste es el único trabajo. Todos sabemos cómo se entrena a los perros, y nuestra mente es mucho mejor que un perro, mucho mejor. ¿No me preguntáis si es así? Es así, es así que la mente, la belleza de la mente, puede inculcar un hábito. ¿Cómo es inculcado este hábito? Con la acción regular. ¿Cómo somos de regulares con nuestro café o nuestro té por la mañana? Es tan regular que no podemos dejar de beber café o té. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Porque has tomado regularmente café o té por la mañana. Igual con nuestro desayuno, comida. Mirar lo regularmente que hablamos. En el momento que termina la meditación empezamos a hablar. Incluso antes de saber que estamos hablando, ya estamos hablando. ¿Cómo ocurre esto? Por hábito. Y este hábito es lo que llamamos en Sánscrito, Abhyasa, práctica continuada. Si puedes cerrar tus ojos, no pienses que, enseguida, vas a ver al Maestro Morya o al Señor Maitreya o la Maestro CVV. No es para esto. La plegaria no es para que tengas la visión de los Grandes Ashrams de los Maestros. La plegaria es la cultivación de un hábito, por el cual tu mente, a lo largo del tiempo, esté donde tiene que estar. Igual que le dices al perro, “siéntate aquí”. Si le dices donde orinar, sólo orinará ahí donde le digas ¿No es así? No orinará en cualquier parte. Tiene un lugar para comer y va a comer allí. Igualmente, cuando domamos a un animal, pues igualmente tenemos que domar al animal de nuestra personalidad. Recordad que vuestra personalidad es vuestro animal, y en tanto que lo entrenemos, tanto nos será una facilidad, una ayuda. Hay gente que se desplaza en un león. Conocemos historias de Las Escrituras, y de la ficción, en las que hay hombres y mujeres que pueden cabalgar en un león, o cabalgar en un tigre, o montar en un águila, o en un toro ¿Y qué es esto? Esto es la personalidad. Si domas tu personalidad, te ayuda a hacer en la vida un viaje bello. Para ello, el primer paso es volver

regularmente a la plegaria, cualquiera que sea la plegaria. Puede ser una plegaria en el corazón, y no tiene por qué ser una plegaria en sí, puede ser sólo ver o mirar al corazón. Lo que quiere decir, cerrar los ojos, focalizar la mente en el corazón pulsante, estar ahí. No estarás ahí al principio, pero trata de estar allí. Y cada plegaria, inicialmente, es un fracaso, no ocurre nada. No pasa nada, por la tarde lo vuelves a hacer, y otra vez es un fracaso. Y a la mañana siguiente lo hacemos de nuevo, mañana-tarde, mañana-tarde,..., y así lo hacemos durante cinco años. Seguro que la mente se quedará en el corazón. Cinco años, cinco años son suficientes para crear un hábito de sentarse en el corazón, pero en estos cinco años tiene que haber continuidad. Continuidad significa que tiene que ser por la mañana y por la tarde. Según Las Escrituras y los Maestros de Sabiduría, una plegaria de tres veces, hacer la plegaria es mucho mejor. Si somos una persona hiperactiva, se recomienda hacerla cinco veces, la plegaria. Sí, eso está escrito, lo podéis ver, en los escritos de Madame Bailey, donde el Maestro Djwhal Khul dice: se recomienda una plegaria de cinco veces al día, a los occidentales, tres veces a los orientales. Y yo pensé, cómo puedo comunicar esto, cómo puedo comunicarlo cuando vengo a Occidente. Vosotros lo hacéis cinco veces, nosotros tres. Es injusto ¿no? Es una sola humanidad. ¿Por qué en algunos lugares es cinco veces y en otros es tres veces? Y contemplé en ello. Generalmente, Occidente es mucho más activo que Oriente. Bombay es mucho más activo que Visakapatnam. Occidente, el Oeste, está más con la actividad y el Este no está tanto en actividad. ¿Y qué significa esto? Significa sobreactividad, hiperactividad o no tanta hiperactividad. Y cuando hay hiperactividad, necesitas hacerlo cinco veces para calmarlo, y si no eres hiperactivo, tres veces. Entonces, depende de la velocidad de tu actividad. En esta base, tu mente va trabajando. Algunas mentes son tan rápidas..., deben descansar más veces que las otras mentes. Entonces, si pensáis que sois excesivamente activos, es mejor hacerlo cinco veces. Y si no somos tan excesivamente activos, tres veces. Pero el Maestro CVV dio una concesión, al menos hacerlo dos veces, como mínimo, es el mínimo. Y miramos al Maestro y decimos ¿puede ser sólo una vez? Sea una, dos o tres veces, la idea es crear el hábito de estabilizar la mente en el corazón. Esto es lo importante. Cuando el hombre se estabiliza, la mente se estabiliza en el corazón, la mente o la oscilación de la mente se termina. No tendréis una mente que vaga, no es un vagabundo. Cuando la mente está estabilizada, no completamente, sino hasta cierto punto, ya es una gran facilidad. Si os sentáis y sois molestados por vuestros propios

pensamientos, la mayoría de gente, cuando se sienta en silencio, es molestanda por sus propios pensamientos. Y entonces dices, piensas, “déjame hacer algo”. Hay gente que está todo el tiempo en un trabajo o en otro, y no se puede sentar en silencio. Es horrible para ellos sentarse en silencio, tienen que estar haciendo una cosa u otra, y promueven una teoría de que “soy activo”. Deberías ser activo cuando se requiera, no puedes estar haciendo cosas cuando no está requerido. Poner una cosa aquí y otra allá. Todo el día una mujer va ordenando la casa, todo el día, todo el día. Este plato va de aquí a allá, y éste va de allá a allá. Es un mente sin descanso. Este problema lo tenemos, pero no lo observamos, que tenemos una mente que no descansa. Primero tenemos que observar esto. ¿Por qué el perro debería estar todo el día moviéndose arriba y abajo? Los perros pequeñitos se van moviendo todo el rato, saltando, pero ves a uno grande y está estable y se ve noble. Hay algunos perros que los ves y dices ¡guau!, recibes la paz viéndolos. Y de esta forma, la mente puede calmarse sólo cuando recita regularmente, al menos, por quince minutos. El trabajo es llevar la mente al corazón, es volver a casa, y permanecer ahí, y como dije, el movimiento de la mente se pone en orden. Y cuando la mente se pone en orden, todo se pone en orden, la fuerza también se pone en orden, porque con la mente se mueve la energía. Si con tu pensamiento vas a Centroamérica, tu fuerza se está yendo, se está escapando. Entonces, llevas a la mente hacia adentro y no hay gasto de fuerza, no estás gastando tus energías, se preservan, Marte es regulado. Cuando dos ángulos de un triángulo son iguales, el tercer ángulo es cuidado por ellos, se da. Si los dos ángulos tienen sesenta grados, el tercero ya tiene, de por sí, sesenta grados. Por eso, Saturno da la estabilidad en la base. Todo lo que se ha convertido en posible con una instrucción del Maestro, de relacionarse regularmente con el corazón, a través de la plegaria, la contemplación o la meditación. Esto sería un paso. Cuando vas al corazón, el Maestro te encuentra en el corazón, te da su presencia, y como consecuencia, hay algunos acuerdos que se hacen. Hasta que no has sido completamente entrenado no sabes lo que hace el Maestro por ti. Él hace silenciosamente su trabajo, trabaja desde el plano búdhico y no hace expresiones a través del habla. Relaciona el Saturno en ti y el Júpiter en ti. Saturno es una comprensión muy estrecha y estricta, y Júpiter representa la expansión de consciencia. Entonces, la energía planetaria, que es muy expansiva, se conecta con una energía de constricción ¿Entonces, qué ocurre? Que tiene que abrir. Igual que con el contacto de los rayos del sol se abre el loto. El capullo de una flor es como Saturno y

los rayos del sol es Júpiter, que con el contacto de los rayos, la flor se abre. Igualmente, la comprensión estrecha o la mente estrecha, que existe como protección para nosotros, poco a poco, va abriéndose a la comprensión, no se abre de golpe, completamente, se lleva un proceso, de tal manera que tu comprensión va creciendo. Cuando creces en comprensión, lo entiendes mejor. Así es como hace un acuerdo entre Júpiter y Saturno, y también hace otro acuerdo entre Marte y Venus, Marte y Venus. El poder de Marte es modulado por la belleza de Venus. Cada uno tiene un concepto de belleza. Uno trata de mirar alrededor y encontrar belleza. Cuando uno experimenta la belleza, a través del sonido o de la vista, el poder en él encuentra alimento y se sacia. Entonces, el Maestro da instrucciones para que las cosas sean bellas alrededor del estudiante, que todo a tu alrededor sea bello, de forma que la fuerza de Marte es regulada por Venus y, por encima de todo, te da Las Enseñanzas, con las cuales hace un acuerdo, entre la Luna y Mercurio. El acuerdo de la Luna y Mercurio te permite elevarte del plano mental al plano búdhico, y por un lado regula tu actividad, a través del ritmo que te da. Trata de traer la belleza del ritmo en la vida de una persona. Cuando hay un ritmo, las energías no se disipan y la persona no se descarga (cuando digo el hombre también me refiero a la mujer), la persona no se descarga. Sólo a través de la actividad regular, a veces, las energías se descargan rápido, pero cuando tienes una actividad rítmica, las energías no se descargan, por el contrario, hay un crecimiento de la energía. Si tenemos una meditación de la tarde muy efectiva, te energiza mucho, y quizás no necesites dormir por la noche. Así es como, cuando funcionan rítmicamente, las energías se preservan, incluso aumentan, y regulan tu rutina diaria, de forma muy sutil. El estudiante no sabe que el Maestro está trabajando en él, de forma que no se mueva a cualquier lugar, en cualquier momento. En lugar de esto, hay una actividad organizada. La belleza del ritmo trae orden a la vida diaria y la energía de Marte se canaliza hacia la dirección correcta, y ahora veis cómo impone un triángulo superior encima del triángulo inferior. Toma el triángulo inferior, con la Luna, Marte y Saturno, y el triángulo superior, con Júpiter arriba, y Mercurio opuesto a la Luna, Marte opuesto a Venus. Éste es el doble triángulo, y tú estás en el centro, lo que se llama el Sello de David, el Sello de David. Y David se menciona en el Antiguo Testamento como el más sabio de los hombres. También tenemos un David por aquí, o no sé si está presente. Nuestro hombre sabio debe estar por otro lado. Ayer ya terminó el trabajo y se fue. Dicen que se llama David. Éste es el séptuple arreglo de las energías en el hombre. Las energías de Júpiter, en la parte

alta de la cabeza, que se conectan con Saturno en el Mulhadara, y se prepara así la autopista. Y en Ajna, Ajna está conectado con el Centro Sacro. El corazón está conectado al Plexo Solar, y tú permaneces en el Centro Superior del Corazón. Así es como un Maestro de Sabiduría da las energías contrarias, modula Marte con Venus, modula Saturno con Júpiter y modula la Luna con Mercurio. Por eso, el Maestro hace un trabajo suplementario. Esta suplementación es a través de los aparentes opuestos. Por eso, muchos estudiantes ven que el Maestro hace cosas que no les gustan, que no son de su gusto.

- El estudiante tiene un gusto, y de forma natural tiene algo que no le gusta y trata, el Maestro, de llevar lo que no le gusta al estudiante, porque quiere que salga de los gustos y disgustos, de lo que le gusta y lo que no le gusta. Igualmente, entonces, Marte es neutralizado por Venus, Saturno y Júpiter ¿Cuál es el punto medio? No es una total expansión, impregnación, sino una expansión adecuada. Igualmente se regulan las energías de Marte, la mente no está más en lo mundano. Así es cómo un Maestro trae las energías relativas a Venus, Júpiter y Mercurio. La Luna, Marte y Saturno los tenéis, vosotros quiero decir la humanidad. Estamos muy familiarizados con Marte, Saturno y la Luna. Tenemos suficiente fuerza para hacer cosas incorrectas, tenemos suficientes limitaciones de Saturno, y somos altamente inconsistentes en nuestros pensamientos. Ésta es una parte de la historia, pero él, El Maestro, viene con otros tres. Viene con Júpiter y lo casa con Saturno, viene con Venus y hace una boda entre Venus y Marte, y viene con Mercurio y lo casa con la Luna. Entonces, el triángulo inferior se casa con el triángulo superior. Esto se hace de una forma muy suave, de una forma muy sutil, lo hace siempre que cooperes. Si tú no quieres, no hará nada. La belleza del Maestro es que en tanto que lo permitamos tanto nos da, no va a imponerse en ti, es muy delicado, su aproximación es muy delicada. Repara todo lo que tú estés aceptando o dispuesto a reparar, en el momento que no lo aceptas se para, se detiene. Si te vuelves a abrir, vuelve a trabajar. No tiene el punto de prestigio, no busca el prestigio, si cierras la puerta, lo acepta, pero si, tras un tiempo abres la puerta, no dirá la última vez me cerraste la puerta, no lo va a decir. Abres la puerta y viene para ayudarte, cierras la puerta y lo acepta, es completamente neutral. Es cosa tuya abrir o cerrar la puerta, no está cansado, está lleno de paciencia y tolerancia. Te puedes comportar mal con un Maestro, no tendrá consecuencias, pero si te comportas mal con otro, sí que tendrá consecuencias. Un amigo como éste llega en Cáncer, te da todos los caminos posibles para que tu

personalidad se entrene y redondee todas sus esquinas, para convertirse en una personalidad redonda, y siempre que lo busques estará disponible en el corazón. En el momento que abres, en el momento en que piensas en el corazón, en la cueva del corazón, cuando entras, está ahí sentado, siempre está ante ti. Se dice que es el que camina delante tuyo. Antes de que lleguéis a San Feliu, el Maestro ya está aquí, antes de llegar a casa y abrir la puerta ya está dentro. Ésta es la belleza del Maestro. Puedes contactar a tu Maestro en tu corazón.

- ¿Quién es tu Maestro? Tu Maestro está en la naturaleza divina en ti, y ésta es otra dimensión. El Ángel Solar, que estaba en la cabeza en Aries, descendió gradualmente a Cáncer en noventa días, y desciende hasta el corazón, y está esperando recibirte allá. El Maestro que te da la técnica no permacece entre ti y lo Divino, anotar esto. El Maestro que te prepara con enseñanzas, dándote instrucciones, dándote técnicas de meditación, su entero trabajo es casarte con la Divinidad en ti, no se queda en medio. Me habéis visto aquí alguna vez celebrando matrimonios. Nuestros hermanos Joan y Eva, llevé a cabo, celebré su matrimonio y, tras el matrimonio, ellos se fueron juntos, no me fui yo con ellos. Es sentido común, ¿no es así?, el sacerdote no puede quedarse entre el marido y la mujer, entre el novio y la novia. El Alma es la novia, la Súper-alma es el novio, y el Maestro es el que conduce al matrimonio entre los dos, y él controla o tiene una vista desde encima, a ver si el marido se está llevando bien con la mujer. El sacerdote no se casa con la novia, esto sería un caos. Si el Maestro que tiene que casar al Alma con la Súper-Alma, si él mismo se casara, sería un maestro negro. Se asegura de que cada aspirante se relacione con lo Divino en él y está ahí, en cada momento, como referencia. El Alma puede siempre referirse al Maestro como guía, pero el Maestro, en todo momento, permite que el Alma construya el puente hacia lo Divino. Así es como hay un triángulo entre el Alma, la Súper-Alma y el Maestro. No penséis que el objetivo de nuestra vida es alcanzar a un Maestro, llegar a un Maestro. El objetivo de nuestra vida es alcanzar lo Divino, para lo cual el Maestro está como ayuda, y como amigo y guía. Nuestro destino es el Espíritu, el Brahman, y el Maestro es el guía, el que ayuda, el amigo. Te puede gustar caminar con el Maestro, pero la agenda del Maestro es muy clara, no está satisfecho hasta que el Alma se casa con la Súper-Alma. Éste es el trabajo del Maestro que se inaugura en el signo de Cáncer, otra dimensión de Cáncer. La voy a introducir y lo cerraré aquí.
- Cáncer tiene relación con nuestro tórax, donde encontráis la actividad de

la respiración. El Maestro utiliza esta habilidad de la respiración en el estudiante, utiliza este aparato, este equipamiento o aparato, que en cada uno de nosotros tiene la actividad respiratoria, y utiliza esta actividad en nosotros para celebrar la boda entre Dios en ti y tú. Tú eres llamado el hombre en Dios, y hay un Dios en el hombre. Hay un centro de Dios en el hombre, hay un centro de Dios en el hombre, que es el Sahasrara, y el centro del hombre en Dios está en el corazón. Y su trabajo(el del Maestro) es conectar el Corazón con Sahasrara, y para eso utiliza la respiración y da una técnica.

- Mientras estáis en contemplación debéis inhalar visualizando lo Divino que está descendiendo en vosotros, y cada vez que sacáis el aire, visualizar que estáis yéndolo a encontrar en el Corazón. Los humanos están en el centro de Base, en el Sacro o en el Plexo Solar, entonces, con la exhalación, se elevan al corazón para encontrar lo Divino, que desciende con la inhalación. Cuando inhalamos, cada vez que inhalamos en contemplación, visualicemos una abundante luz que entra en nosotros y llena nuestra Cueva del Corazón y cuando sacamos el aire, visualizar que estamos entrando en la Cueva y nos encontramos con lo Divino. Con cada respiración hay un descenso de lo Divino en nosotros y un ascenso de ti. El descenso y el ascenso encuentran su punto de encuentro en el corazón. Y esto lo explicaré algo más, por la tarde, porque tenemos que hacer también algunas presentaciones. Pero antes de esto, permitidme mis necesidades, vuelvo en un minuto.
- Nuestros hermanos de Argentina han traído una piedra semipreciosa, para compartirla con los miembros del grupo aquí, y hay una piedra para cada uno. Vibra con color violeta y se la llama amatista, de forma que cada uno de nosotros recibirá una amatista, junto con esta pequeña libreta, con la fotografía del Maestro CVV, donde podéis anotar los pensamientos que recibáis como guías. Es una libreta de bolsillo y, por favor, recibid de ellos uno de éstos.
- También hay unos puntos de libro hechos, o traídos, por nuestra hermana Rosa Fernández, desde los Estados Unidos, y también son para ser distribuidos a cada uno de nosotros. Y en el punto de libro se dice “Cuando los rufianes se han trabajado todos, los nueve pétalos del Loto del Corazón se abren y, sólo entonces, los tres pétalos internos de Luz, Amor y Poder tienen una posibilidad de abrirse”.
- Hay nueve rufianes que tenemos que superar. Son la comodidad, el

dinero, el sexo, el odio, la ambición, el miedo, el orgullo, el prejuicio y la crueldad. Cuando todos ellos son superados se abren las tres capas del corazón y, en la cuarta capa, hay tres pétalos que vibran con la Voluntad, el Amor y la Luz. Y esto es del libro de la Cruz de Acuario. En la Cruz de Acuario hablo de la importancia de la luz de la aspiración, representada por Tauro, la luz del discipulado, representada por Escorpio, y la luz de la iniciación, representada por Leo, y la luz de la Consciencia Universal, representada por Acuario. La Cruz Fija es la Cruz del Discipulado y todo aspirante necesita pasar por estas transformaciones de Escorpio, Leo y Acuario, y en ese contexto, esta frase se dio, y está en el libro, e incluso pone la referencia de la página donde está, la página 115.

- Y después, hay algunos libros para distribuir a aquellos miembros del grupo español que han estado con la enseñanza, a través mío, durante veinticinco años. Fue en 1988, en el mes de junio, la primera semana de junio era, vine a Barcelona después de hacer un May Call en Italia. La primera vida de grupo fue en el Tibidabo. Eran unos cuarenta o cuarenta y cinco miembros del grupo, con los que se hizo una intensa vida de grupo y se deliberó sobre muchas cosas. Y en este tiempo, había algunos miembros que estaban asociados con estas Enseñanzas, y creo que los organizadores quieren honrarlos, presentando, entregando un libro sobre El Ashram a cada uno de ellos. El primero de ellos, según como se han dado los libros, es Josep Paradell. En aquellos días de enseñanza,... dice(el Maestro KPK) que mires como saluda (risas). Josep ha sido un buen maestro y sus ojos eran completamente azules cuando escuchaba las Enseñanzas, incluso hoy puedo cerrar mis ojos y ver los ojos azules de Josep. Pilar, (preguntan qué Pilar), la madre. Esta mujer es increíble(el Maestro KPK dice en castellano “ una mujer increíble”). Como dije al inicio del seminario, es la más antigua que tenemos aquí. Y después, María José, María José Rodríguez. Todos ellos habían sido presidentes de la Sociedad Teosófica en Barcelona, todos ellos. La primera vez que vine, en el ochenta y ocho, María José tenía muchas cosas, necesitaba saber muchas cosas de mí, y entonces, tenía a Jesús casi ochenta horas al día preguntándole(risas). Francisca Munar. Pilar Sopena. Ah, se han mezclado los dos libros. Pilar Carvallo, es una especialista en la muerte, recoge todo lo que hablo sobre la muerte y hace libros para distribuirlos. Helena, ¿os podéis imaginar, hace veinticinco años? Me encontré a Helena, con “h”. Después de la vida de grupo, fui a la casa de Valentín y ella tenía ocho años, la niña, y no nos habíamos visto nunca antes en esta vida. Vino hacia mí y me abrazó, y le

pregunté cuál era su nombre, y dijo “Helena, con h”. Hoy en día es psicóloga, astróloga, homeópata,... y qué no es. Es un buen ejemplo. Y Valentín y Ana. Valentín ha sido siempre una encarnación de inspiración. Es el inspirado, nunca le vi..., siempre que miro a sus ojos encuentro un tremendo fuego de inspiración. Vivía en su casa cada vez que venía, hasta que se cambió de casa. Y la mujer de Valentín, Ana, sabía qué comida me gustaba más. Siempre me servía empanadas y algunas cosas que se parecen a la comida india. Y por último tenemos a Ramón, Ramón Tresech. Ah! Ramón, OK. Es nuestro Platón. Nuestro hermano Ramón, hace muchos años tenía muchas preguntas a hacer, muchas preguntas muy variadas. Cada vez que venía Ramón, tenía que llevar toda mi sabiduría, o eminencia, para poder responder a sus preguntas. Ha estudiado mucho, y por eso tenía muchas preguntas. Por el estudio, por haber estudiado mucho, tenía muchas preguntas de los libros, de las Enseñanzas, y disfrutaba mucho cuando el grupo era de cuarenta o cincuenta personas. Había mucha interacción y muy intensa. Cada noche, no nos íbamos a dormir antes de la medianoche, y nos levantábamos muy temprano por la mañana. Para los españoles, estar hasta tarde por la noche no es un problema, pero levantarse para la plegaria de la mañana, para ellos, tampoco era un problema. Ese tour, en esa vida de grupo, no estuvo planificado, solamente ocurrió. Ahora, al venir aquí, nos hemos dado cuenta de que era el año veinticinco. Entonces, estamos celebrando esta vida de grupo como el aniversario de plata de las vidas de grupo aquí en España. Había más gente, como dije, eran unas cuarenta o cuarenta y cinco personas, que no están aquí. Un año más tarde conocí a Aurora y ha manejado muy hábilmente las cuestiones de la World Teacher Trust. Ocho años, hace ocho años que es presidenta de la World Teacher Trust, lo que significa que ha neutralizado mucho karma pasado. Ha recibido el apoyo del doctor Josep Parés, que es una persona muy silenciosa, una energía muy equilibradora, equilibra todo de forma silenciosa. De hecho, mi vida, pienso que ha sido mucho más completa con gente como vosotros alrededor del mundo, con tan buenos pensamientos y con los que me puedo relacionar, esto es un ejemplo de ello, una muestra de ello. Muchas gracias. Aurora interviene: “Master...”. Dice (el Maestro) que la despedida es mañana. Si me dais el regalo ahora, no hablaré por la tarde. Tengo que dar una charla en la tarde, una plegaria más en la noche, una plegaria en la mañana, otra charla en la mañana... Aurora dice: te damos sólo las gracias, entonces y mañana el regalo. Las gracias especialmente por venir este año a Europa cuando no lo tenía previsto. Gracias a su inmensa compasión,

benevolencia, por venir a visitarnos a “su casa”, por venir durante veinticinco años a España y gracias a Kumari Garu, por su dulce benevolencia. Te quieren (dice el Master KPK, refiriéndose a Kumari) porque me permites que venga. Aurora dice: No, la queremos porque la queremos por ella misma, queremos ser sus devotas y queremos que nos enseñe, pero ella no quiere, quiere estar en silencio. Para el December Call queremos llevar un libro de estos veinticinco años de la WTT España, recopilación de todo lo que se ha hecho en España, con sus seminarios, con sus enseñanzas y con todas las actividades, con la colaboración de Jordi Pomés, Reyes y Maite, haremos un libro made in Spain, y lo pondremos a los pies del Maestro en el December Call. Así podremos ir alguno. Igual sólo puede ir Mikel Samarra, pero bueno... Tenemos un pequeño pastel, simbólico, de estos veinticinco años, que partimos un poquito y luego lo repartimos simbólicamente”

- Siempre es bueno que el pastel lo corten aquéllos que no lo van a comer, porque si el que lo corta se lo va a comer...
- Aurora pregunta si puede mostrar el pastel y dice: veinticinco años, ¡guau!, lo que llorábamos hace veinticinco años. (Risas). Y seguimos llorando, vaya...
- (El Master KPK entona un canto... Om Shanti, Shanti, Shanti. Y después dice: “En nombre del grupo. El pastel es dulce” -lo prueba-).
- El ritual de dar la comida, primero daremos la comida...
- (Josep Paradell explica: “da la comidita al niño pequeño, la primera, y luego bendice a una señora que está embarazada. Van a dar la primera comida al niño, bueno... simbólicamente, porque el niño ya habrá comido. La comida es abundante”. Ahora le ponen arroz en el centro Sahasrara y lo bendicen, el Maestro y Kumari Garu. “Sólo lo mejor”, dice -el Maestro-).
- La mujer (embarazada) lleva en su barriga el microcosmos y debe ser tratada con el máximo amor y afecto, y todos deberíamos asegurarnos de que la mujer embarazada esté alegre, contenta, feliz, y no se le cause ninguna alteración emocional y de que pueda estar escuchando buena música y también escuchando buenas enseñanzas y cánticos, plegarias... El mejor entrenamiento puede ocurrir o dársele al bebé. Cuando el bebé está en la barriga, el entrenamiento puede ser mucho más efectivo y es, en estos tiempos, mucho más efectivo de lo normal. Y

después de que ya haya nacido, el bebé, el entrenamiento todavía es fácil, pero, el entrenamiento prenatal es, de lejos, el mejor, informando a la Divinidad y de los aspectos nobles de la vida, el bebé se ve impregnado con ello. Incluso, desde la propia concepción, el bebé seguirá el camino de la luz. Normalmente, en el séptimo mes, se invita a amigos y familiares, para bendecir a la mujer embarazada, en el séptimo mes de embarazo. Y hasta el séptimo mes, el aspecto lunar del bebé nace en la barriga de la madre y el aspecto solar permanece con el padre. El aspecto solar del bebé está alrededor de la cabeza del padre y el aspecto lunar crece en la barriga de la madre. Por eso, en el tiempo de embarazo, el Alma que está por encarnar está, en parte con el hombre, en parte con la mujer, y cuando el embarazo alcanza el séptimo mes, el aspecto solar se une al aspecto lunar. Entonces, por los meses séptimo, octavo y noveno, durante estos tres meses, que contienen noventa días, el Alma está en el vientre, y el Alma, durante noventa días, reza. Mientras está en el vientre de la madre, el Alma recuerda todo su pasado y también recuerda su voluntad de renacer. Toda Alma quiere nacer de nuevo, para dar plenitud a lo que no ha dado plenitud hasta el momento, los deseos incumplidos, las responsabilidades incumplidas, todo lo que no ha cumplido en términos, también, de la luz. Y todo esto hace que el alma renazca, y cada uno de nosotros hemos nacido, por nuestra propia voluntad, al encontrarnos incompletos. Entramos a una encarnación para completar y, antes de nacer, el pasado se recuerda mientras el bebé está en el vientre, y reza muy intensamente para que se le permita salir del vientre, para que pueda dar plenitud a su propósito. Éste es el momento, el séptimo, octavo y el noveno meses, son meses de consecuencias, y la madre debe dedicarse a los pensamientos, palabra y acción más nobles, de forma que el bebé obtenga todas estas impresiones de buena voluntad, de conocimiento y de actividad, y venga al mundo. Y los noventa días en el vientre, son como noventa años en la objetividad. La dimensión del tiempo cambia, estos noventa días son igual a noventa años. La experiencia de estar en el vientre es tan larga que hay una profundidad para salir. El bebé, que está dentro, reza para ser liberado del vientre. Está en la postura de Pindaarsana. Es la postura en la que las dos rodillas están sobre el tórax, las dos manos juntas, delante de la cabeza. Se escuchan las plegarias y el bebé experimenta la luz dentro. Cada uno de nosotros, cuando estamos en el vientre, invariablemente, cada uno de nosotros, experimentamos esta luz, y esta luz muestra el camino hacia afuera. Y cuando el bebé experimenta la luz, la madre empieza a experimentar los dolores de parto y se produce el parto. Y

durante los tres primeros meses tras el nacimiento, el bebé continúa estando con la conciencia de las vidas pasadas y el propósito del presente de la vida. Desde entonces, poco a poco, cuando el Alma se expresa a través de la mente, los sentidos y el cuerpo, tiende a olvidarse del propósito para el que ha venido. Entonces, el propósito puede reforzarse mucho durante el embarazo, de forma que el bebé lleve esa memoria, y se despliegue apropiadamente. Entonces, que esta mujer, Montse, sea bendecida, primero, para un parto fácil, un parto seguro, y que la madre y el hijo estén en buena salud. Ahora, después y para el futuro. Que dé nacimiento a un Alma noble. Y todos vamos a bendecir primero a la niña, a la hija, a Nerea, y después a la pareja. Gracias.

.

Charla 5

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

Cuando el Ángel Solar entra en Cáncer, una gran oportunidad está disponible para los aspirantes, para llevar esa energía al corazón, la energía del Ángel Solar. El descenso ocurre de Aries a Cáncer, en relación a los humanos, de la cabeza al corazón. Hay un movimiento gradual de la energía solar, y el hombre, que ya está encarnado y que ya ha desarrollado una personalidad, tiene la posibilidad de aderezar su personalidad. Es importante que uno construya su personalidad para ser como un prisma, de forma que, el Ángel Solar brille a través del prisma de la personalidad, en sus siete colores. Cuando el rayo blanco pasa a través del prisma se reflejan siete colores distintos. Igualmente, la personalidad, cuando se purifica y se alinea con el Alma, obtiene, el hombre, la habilidad de funcionar con mucho más potencial del que llevaba. El hombre, en sí mismo, es el Ángel Solar, pero está encarcelado en la personalidad y para superar las deficiencias de la propia personalidad y las irregularidades de la propia personalidad, la Sabiduría da la clave relativa al corazón. En el corazón hay energía del Ángel Solar, y en tanto que el hombre contacta con ello recibe el consiguiente efecto electromagnético. Éste es el paso más importante para la transformación, relacionarse con el corazón de forma regular y, en tanto que uno se relaciona con el corazón, recibe el contacto del corazón, donde está disponible la energía, y conlleva los consiguientes pensamientos de regularidad, neutraliza los pensamientos de desorden en uno mismo. El desorden se convierte gradualmente en orden. Es como cada vez que haces una contemplación, una plegaria interna, contactas con la energía en el corazón. En

tanto que es la energía más armoniosa, como un imán, cada contacto que haces con una plegaria permite esa magnetización. Y es a través de la práctica consistente y regular de las plegarias que el hombre puede, poco a poco, traer orden a sí mismo, pero las plegarias no se utilizan en esta dirección. Las plegarias y las contemplaciones, el hombre, las ha venido usando para perseguir sus propios programas personales. La gente reza para algo. Rezar para obtener algo no es una práctica ocultista, sino rezar por el propio hecho de rezar, rezar por el bien de estar juntos, rezar para alinear la personalidad con el corazón y con el Ángel Solar. Este tipo de plegaria es una plegaria ocultista. El hombre ha aprendido a rezar sólo para pedir sus deseos incumplidos, para solucionar sus problemas, para ponerlos en el altar de la Deidad, pero el hombre no está interesado en asociarse con la Deidad. Si la plegaria es para asociarse con lo divino en ti, que está disponible en el corazón, en tanto que la asociación se consolida, la vida de la personalidad se ve completada. Por ello, en los tiempos antiguos, las plegarias no se hacían para conseguir algo de la Divinidad, sino para relacionarse, vincularse a la Divinidad. Cada vez que rezas para algo, será necesariamente un acercamiento mundano. Rezar por eso, por aquello, por tantas cosas... Estas plegarias son escuchadas, pero a medida que se van cumpliendo los deseos continúa teniendo deseos. Una persona que pide, un mendigo recibe, pero sigue mendigando. Cada día recibes, tras mendigar, y satisfaces tus deseos, y al día siguiente necesitas mendigar para recibir, y de nuevo mendigar, y de nuevo recibir. Y eso es un nunca acabar, como las olas del océano. Desear las cosas del mundo nunca da la plenitud. Las Escrituras dicen que es un proceso de autodestrucción, que pidas o busques en Dios, en lugar de alinearte con Dios. Estar con lo Divino es una situación mucho mejor que pedir, o buscar algo en lo Divino. Si tienes que buscar algo, busca su presencia, otras búsquedas no tienen fin. En cada encarnación, el hombre tiene deseos y aspiraciones sin fin, relacionadas con la personalidad, buscar, buscar y buscar para la personalidad, y así muere. Es como un perro que encuentra un cuchillo con manchas de sangre, un perro vagabundo, digamos un chacal o un lobo. Y encuentra un cuchillo, una espada, pongamos que encuentra una espada con manchas de sangre, y sólo la vista de eso le causa alegría, y quiere lamer las manchas de sangre, y en tanto que va lamiendo, va saliendo más sangre. El lobo va lamiendo la espada y cuanto más lame, más sangre sale, y sigue lamiendo y, de nuevo, sale más sangre. Y sigue lamiendo, lamiendo, lamiendo, y muere, porque está lamiendo su propia sangre. La espada, cuando la lames, hace que salga sangre de tu lengua, no de la espada. Y así es cómo se considera que los deseos no tienen fin. Los aspirantes son aquéllos que conocen la futilidad del deseo, los aspirantes deben conocer, necesariamente, la futilidad de desear. En lugar de desear,

deberían saber ofrecerse a sí mismos, ofrecerse a la Divinidad, ofrecerse al mundo, en el exterior, ofrecer al mundo tus habilidades, y por dentro, te ofreces a la Divinidad. Ésta era la comprensión original de las plegarias. No mendigues, la primera iniciación, la segunda iniciación, la tercera iniciación,..., en lugar de ello, mendigar, está con la Divinidad en el corazón. Si estás con el Rey, todo el reino es tuyo, pero si vas al Rey y le mendigas eso, aquello, sólo tienes eso o aquello. Estar con el Rey es más sabio que pedirle cosas al Rey. Igualmente, la Divinidad que desciende en ti a través del tránsito, encuéntrala y estate con ella, y mientras estás con esa presencia, muchos ángulos en nosotros se redondean. La plegaria debería ser un medio de alinearse con la Divinidad en ti, estando en la presencia de la Divinidad en ti, cuando te ofreces tú mismo a la Divinidad. No se trata de mendigar o pedir, tiene que ser una alineación. Estar alineado y, si es posible, en esta alineación, ofrecerte a la Divinidad en ti completamente.

La Divinidad desciende en tres pasos, de Sahasrara a Ajna, de Ajna a la garganta y de la garganta al corazón, y en tres pasos desciende. Los seres humanos que, generalmente, están en el plexo solar, deben dar un paso para encontrarse con la Divinidad en sí mismos. Si tú das un paso la Divinidad da tres pasos, y te encuentras con la Divinidad allí, y estás con ella. Y éste es el mensaje de Cáncer. Como dije por la mañana, al final, la respiración se puede utilizar con este propósito. La respiración es una actividad continuada en nosotros, inhalamos y exhalamos, y, con cada inspiración, sentimos que la Divinidad entra y alcanza el corazón, y con cada espiración visualicemos que estamos yendo hacia la Divinidad, en el corazón. Que el corazón sea el punto de encuentro. Inspiremos y visualicemos la entrada de la Divinidad que fluye hacia adentro, de arriba hacia abajo, y llena la cueva del corazón, y con cada exhalación, sentimos que estamos en ello. La cueva se llena, con cada inhalación, de la energía de la Divinidad y con cada espiración, vas hacia ello. Este encuentro frecuente con la Divinidad en el corazón, da tal comodidad al hombre,... La palabra es comodidad. Y cuando se obtiene esta comodidad, la plegaria se vuelve regular. La comodidad no se obtiene, en relación a la plegaria, porque no se conoce la técnica de la plegaria. La Divinidad y el Maestro están disponibles en nosotros, en nuestro corazón. Con la inhalación visualizad el descenso en la cueva del corazón, y con la exhalación visualizad que estáis encontrando al Maestro y a la Divinidad. Y cuando estás en esta práctica, el Maestro da el apoyo necesario, te ayuda y te permite obtener la comodidad de la plegaria. Cuando encuentras la comodidad de la plegaria tiendes a ser mucho más regular. Hasta que se obtiene esta comodidad, la práctica debe hacerse con la máxima sinceridad. Una vez la comodidad está allí, nadie necesita empujarte ni recordarte la plegaria, es una sensación, un sentimiento, tengo que

hacer la plegaria, uno siente que le gusta hacer la plegaria. Que te guste hacer la plegaria es distinto de sentir el deber de hacer la plegaria. Está el gusto, debería ocurrir. No puede haber un matrimonio sin que se gusten mutuamente. A la novia le debería gustar el novio. Si a la novia no le gusta el novio, no puedes arrastrarlos o ponerlos juntos. Igualmente, al estudiante tiene que gustarle la práctica ocultista. Primero debería saber qué es la práctica ocultista, para qué es. Es para alinearse con lo Divino, uno mismo con lo Divino, y así, cargarse eléctricamente y magnéticamente, fortalecerse a uno mismo y ofrecer las energías fortalecidas a la vida que nos rodea. Esta nueva relación con la Divinidad en nosotros debe entenderse, necesariamente, primero y después practicarse. Las religiones nos enseñan o nos enseñaron diferentes formas de relacionarnos con la Divinidad, y los humanos se han convertido eternamente en mendigos. La Divinidad se ve como un talismán para dar plenitud a los deseos de la propia personalidad, y cuando entras en el ocultismo, no entras con tu agenda personal, entras para alinearte con la Divinidad, y en tanto que ocurre esta alineación con la Divinidad en ti, tus agendas personales también se completan, porque la Divinidad es toda compasión. Pero si buscas completar la agenda personal, es distinto de asociarte con lo divino y, consiguientemente, debido a la compasión de la Divinidad, que tu personalidad reciba esa plenitud.

Entonces, tomas esta actividad que siempre ocurre, la inhalación y la exhalación. La inhalación y la exhalación es la acción en nosotros, es lo que en sánscrito llamamos Kriya. Asociarse con la respiración se llama Kriya Yoga. Es el paso fundamental. Asociarte con la respiración y de forma frecuente contactar con la energía del corazón. Esto se puede practicar. En tanto que eres regular con ello, primero, como dije, la mente obtiene un pensamiento regulado. El Pranayama, que realmente no es entendido, requiere que el hombre que vive en la mente se asocie con su inhalación y exhalación. Éste es el paso fundamental. Cada vez que, conscientemente, inhalas viajas a través del conducto respiratorio, y observas dónde termina la inhalación, para que haya una exhalación. La inhalación, que hace un giro de 180° para convertirse en una exhalación, y este giro de 180°, observad dónde tiene lugar. Incluso cuando te mueves en coche, en automóvil, cuando tienes que tomar una curva de 180° disminuyes la velocidad, no puedes ir, en la curva, a la misma velocidad, una curva de 180°. Entonces, cuando inhalas, cuando la Divinidad entra en ti, disminuye la velocidad para encontrarlo, y después hay una exhalación. Cada exhalación también tiene un giro de 180°, para volver hacia ti, de nuevo. Seguid el camino de la respiración. Sin seguir el sendero de la respiración uno no puede entrar en sí mismo, y a no ser que aprendas a entrar en ti mismo, no puedes decir que te estás iniciando. La misma palabra iniciación quiere decir “entrar

en". Iniciación es la palabra que viene de la raíz latina que significa entrar en ti, y la primera iniciación es entrar, entrar en ti, la primera iniciación. Y cuando empiezas a entrar regularmente en tu propio ser, con la ayuda de la respiración, poco a poco, el aspecto cocodrilo de la personalidad, que se explicó ayer, tiende a ser una tortuga. Del cocodrilo a la tortuga y, después, el Kumara. Entonces, cada vez que te retiras del mundo, a través de la respiración en el corazón, experimentas la belleza de la luz en el corazón. Es la retirada, como la tortuga, de la objetividad a la subjetividad. La tortuga, como símbolo espiritual, da un mensaje de que el hombre puede entrar en el mundo o salir, o ir hacia afuera, ir hacia adentro o hacia afuera. Si puedes entrar, primero, hacia adentro y empezar a ver dentro, vuélvete hacia adentro, y empieza a ver dentro. Conscientemente entra, a través de la inhalación, al centro del corazón, visualiza que la Divinidad desciende cuando inhalas, y, conscientemente, exhala y, con la exhalación, visualiza que te mueves del plexo solar al corazón, y conscientemente siente el encuentro en el corazón. Cuando somos regulares, y lo hacemos con una duración buena, podemos sentir el principio de pulsación en el corazón. Estar ahí, observando el principio de pulsación, nos permite desarrollar la mente subjetiva. La mente subjetiva no está desarrollada en los seres humanos, porque desde la infancia sólo hemos desarrollado la mente objetiva. La mente objetiva te permite ver, escuchar, tocar y probar en la objetividad, pero cuando desarrollas la mente subjetiva, la mente subjetiva tiene las mismas facultades que la mente objetiva, puede ver hacia dentro, puede escuchar dentro, puede sentir el sentido del tacto dentro, puede sentir el gusto dentro, y puede oler las fragancias sutiles dentro. La mente subjetiva, mente objetiva, ambas están en el hombre, pero el hombre ha estado usando sólo el lado objetivo de la mente. Tiene mucha educación objetiva y tiene que haber también una educación subjetiva. El mismo año en el que empiezas la educación objetiva, en el mismo año deberías empezar también la enseñanza de la mente subjetiva. En este aspecto las religiones han fracasado. En el séptimo año el niño debería recibir la disciplina necesaria para volverse hacia la subjetividad. Igual que se vuelve hacia la objetividad, tendría, igualmente, que ser entrenado para volverse hacia la subjetividad y, en tanto que trabaja con los utensilios externos, debería ser entrenado para trabajar con los utensilios internos. Los utensilios internos es lo que llamamos Antakaranas. El significado de Antakarana es: "Antaja" significa interno y "karana" son los utensilios. Y cuando aprendes a mirar hacia afuera, también tendría que haber prácticas para mirar hacia adentro. Escuchas afuera, y cuando empiezas a escuchar afuera, se tendría que decir que también puedes escuchar adentro. En todas las teologías del mundo hay una deidad que se representa con dos cabezas, una mira hacia delante y la otra mira hacia atrás. Hacia atrás significa hacia adentro. Una mente

para mirar hacia afuera. La misma mente, cuando se gira hacia adentro, puede ver adentro. La mente es como un espejo, si la giras hacia el mundo, hacia la montaña, verás la montaña, si la giras hacia el cielo, mostrará el cielo. Entonces, la habilidad de girar la mente hacia adentro tiene que ser inculcada, igual que un ser humano cuando entra en la educación mundana. Se debería enseñar no sólo a salir, también a entrar. Es lo que llevo diciendo desde ayer por la mañana. No es suficiente que sepas salir para ir al mundo, no es suficiente entrar en un campo de batalla, deberías tener conocimiento para retirarte de allí, y cuando no sabes cómo retirarte, cuando no tienes ahí una puerta para salir, mueres allí, mueres allí.

Entonces, el primer paso hacia la autosalvación es desarrollar la mente para internalizarla, y la mente está regida por la Luna y la Luna es la regente de Cáncer. Entonces, todos están conectados, desde la mente objetiva a la mente subjetiva. La mente objetiva tiene que ver con la Luna Llena, está conectada, y la mente subjetiva con la Luna Nueva, está conectada. La Luna se vuelve hacia adentro y se relaciona con su fuente. Esta práctica es inevitable, y sin esta práctica, incluso, si reunís miles de conceptos de sabiduría, no os ayudan. Este es el primer paso del Sadhana, desarrollar la mente subjetiva. La mente subjetiva puede desarrollarse visualizando luz dorada en la cueva de tu propio corazón. Empezar con esto es, al principio, una imaginación. Imaginad que entráis, a través de la respiración, en el corazón y ahí hay una cueva profunda, y la cueva está llena de luz dorada y entráis en ella, y cuando estáis en lo profundo de la cueva hay un muro, una pared, una pared que late. Como el corazón late, encontráis un muro, una pared que late, se abre y se cierra. Simplemente permaneced allí, id al color, sentid la actividad de la pared que late y vinculaos con ello. Podéis verlo con la imaginación. El Maestro Morya dice que, al menos, trata de adivinar, trata de adivinarlo. Hay gente que ni lo intenta - adivinar-, no está entrenando su mente. Adivínalo, pruébalo, que intentemos esa imaginación, y que la imaginación lleve a la visualización. Así es cómo debemos cultivar la mirada hacia adentro, mirada interna. Tenemos la vista y tenemos que desarrollar la vista interior, y esta vista interior, esta visión, no viene por sí misma, para ello hacemos la plegaria. No podemos hacer que la visión venga a nosotros de golpe, ¿no? Tenemos que cultivarlo. Todo está en nosotros. Sólo a través de cultivarlo lo conseguimos, sin cultivarlo no ocurre la consiguiente manifestación, como cultivamos o tratamos la leche para, por ejemplo, hacer la mantequilla. La vaca convierte lo que es el pasto en leche, y la leche es procesada para hacer productos de la leche. El cultivo o la preparación es el proceso de sacar cosas que estaban ocultas, escondidas. Este cuerpo es como una vaca. En la medida que cultivas el cuerpo, la vaca da variedad de

secreciones, igual que la vaca da leche, el cuerpo humano da variedad de secreciones, secreciones en el corazón, secreciones en la garganta, secreciones en la frente,... que llamamos secreciones de las glándulas. No todas las glándulas segregan en nosotros, la vaca no es ordeñada completamente, sólo algunas glándulas están en funcionamiento, son funcionales. Las glándulas más sublimes no son funcionales, porque no se han hecho las prácticas relacionadas con ellas. La flor está escondida en la planta, la planta se cultiva, y ocurren tantas transformaciones para que la planta dé nacimiento a una flor. Sólo vemos la flor y nos ponemos poéticos, ¿no es así? Hay mucha poesía sobre las flores, pero ¿podéis imaginar cuántos billones de transformaciones ha pasado la planta para proyectar esa flor de sí misma? ¿Veis lo tierna que es la flor respecto a la planta? Son incomparables. Un árbol muy duro puede dar lugar a flores muy tiernas y sutiles. Cuando veis el árbol, como tal, nunca puedes sentir que dentro de ese árbol hay tal energía tierna que puede brotar... puede ser un árbol que saca flor, que saca fruto, y eso lleva el mensaje de que el potencial está dentro. Y también, en el ser humano los potenciales están dentro, y con el cultivo los podemos sacar, no ocurre por casualidad. No penséis que ocurre por casualidad, si ya lo hemos cultivado en la vida pasada y, en ese momento partimos, la siguiente vida, cuando venimos, podemos nacer ya con esa visión interna desde la infancia. Eso no significa que el niño sea afortunado, no es que el niño tenga suerte, es que lo ha trabajado ya, con procesos que ha seguido la última vez. Igualmente, tantas cosas que están con nosotros desde nuestro nacimiento. Algunas personas tienen percepciones extrasensoriales, incluso desde la infancia, es el caso de Madame Blavatsky, podía sentirlo desde la infancia. Ése era el caso de Madame Bailey. ¿Cuando nos sentamos en nuestro sofá experimentamos un Maestro de Sabiduría que camina por el mar y entra en nuestra habitación? Ellas podían experimentarlo ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros no podemos y ellas podían? Ellas lo había trabajado en la vida anterior. Algunas cosas, cuando se han trabajado en las vidas anteriores, cuando vienen a la vida siguiente, siguen ahí contigo y, por eso, algunas facultades las tienes desde la infancia, sin esfuerzo.

Y volviendo al punto en el que estábamos, necesitamos cultivar la visión interna, necesitamos cultivarla. Si nos sentamos simplemente, en nuestras plegarias, no pasa nada. Puedes sentarte con un Maestro en tu corazón y ofrecerte al Maestro y pedirle que se haga lo que sea mejor para ti. Éste es otro método. Entrás al corazón, visualizas al Maestro en una plataforma, te sientas a sus pies, te ofreces al Maestro y le dices que te haga tantos ajustes como necesites. Esto es lo que a veces decimos como “Maestro, por favor, rectifica y desarrolla

nuestros sistemas”, es un ofrecimiento.

O hay otra forma, empiezas desarrollando la visión interna y, a través de la imaginación, llegas a la visualización. Visualiza la cueva dorada y cuando entras, caminando lentamente, no corriendo, entras poco a poco, y estás rodeado de luz dorada, y hay un camino y caminas por él, y te encuentras con una pared, y es una pared que se abre, tiene un funcionamiento de latido, y este latido tiene un sonido. Trata de escuchar ese sonido, mira la pared que late y escucha el sonido y, haciendo esto, mirando hacia adentro y escuchando hacia adentro, se va desarrollando gradualmente. Debemos ser capaces de escuchar adentro, y debemos ser capaces de ver. Después, seremos capaces de conseguir el sentido del tacto interior. Y estos tres sentidos internos se desarrollan cuando estás implicado en tu interior, cuando te implicas con tu interior, con una visión, con un sonido, con la fragancia, y con el contacto de una brisa fresca. La gente que se sienta en las cuevas no necesita un ventilador ¿Habéis visto alguna vez a un Santo en una cueva con aire acondicionado y un ventilador? ¿Lo ves con una lámpara o una luz eléctrica? Así es vuestra cueva, no tenéis que ir a las cuevas a contemplar. No podemos ir a las cuevas porque tenemos miedo de los escarabajos y los mosquitos. Nos dan miedo los escarabajos, los mosquitos, las arañas. En las cuevas también puede haber escorpiones y serpientes. Entonces, no es una buena propuesta ir a las cuevas. Podemos ir a la cueva de nuestro propio corazón, y allí está libre de este tipo de insectos y reptiles. Es una bella cueva y allí visualiza la luz, escuchando el sonido, sintiendo la fragancia y sintiendo el contacto de una agradable brisa ¿Cómo es escuchar eso? Puede ser una realidad cuando lo practicamos. Cuando hay una implicación tal en la plegaria que no estás ansioso para ir a cualquier lugar del mundo objetivo, establecerás tu día, organizarás tu día de tal manera que tendrás suficiente tiempo para entrar en tu ser. Ver cuando un hombre joven se enamora, o cuando una mujer joven se enamora de un hombre, incluso por la mañana se llaman por teléfono, y deciden dónde encontrarse, cuándo y dónde encontrarse. No importa el trabajo que tengan, no importa el trabajo que uno tenga. Si hay tanto amor entre uno y otro, adaptarán todo su trabajo para su encuentro ¿No habéis experimentado esto? Si tienes una ocasión de amar ¿no ajustas toda tu otra actividad para asegurar que encuentras a tu amante? Decidir dónde encontraros y cuándo encontrarse ¿Por qué haces tal tipo de ajustes respecto tu novio o novia? Porque hay un gusto intenso por ello ¿Tenemos este gusto intenso para encontrar a la Divinidad en nosotros? Si no lo tenemos, no nos llamemos a nosotros mismos aspirantes ardientes. Si nuestras aspiraciones son otras distintas a ésta, entonces, las plegarias no tienen lugar, pero si nuestra aspiración es para la iluminación, para estar con la Divinidad ¿no lo ajustarás

todo, todas tus actividades para ello? Ocurre naturalmente, en función de tu grado de aspiración, la regularidad de tus plegarias se determina. Todo se ajusta, la rutina diaria se ajusta también, para asegurarnos que encontremos al Maestro y a la Divinidad en nuestros seres, al menos dos veces al día. Y este tipo de amor es necesario. A no ser que tengas este amor intenso para estar con lo divino y estar iluminado, las prácticas serán tibias, no serán suficientemente ardientes, serán tibias. Para un bebedor de café, que esté caliente, el café, es importante. Si no está el café caliente, no lo aceptará. El calor tiene que estar allí, el calor, para la plegaria, tiene que estar allí y si tienes este calor, asegúrate de que lo desarrollas desde la mente, la mente interna, el brotar de la mente interna, desde la mente. Es como el brotar de una flor del árbol, o un fruto del árbol. Son diferentes, mira la cualidad del árbol y la cualidad de la fruta o de la flor, tienen muchas más mejores percepciones. La mente interna tiene cien veces mejor percepción que la mente externa. Entonces, se vincula su mente interna con la luz y el sonido que hay dentro, y en tanto que se relaciona con la energía, el proceso de la transformación ocurre. El gusto muy intenso para la plegaria te permite salir de la personalidad de tu actividad, y después de la plegaria entras a la actividad de tu personalidad. Esta entrada y salida, transforma la personalidad de una naturaleza de cocodrilo a tortuga, retirarse a voluntad. Cuando estás viajando no tienes que relacionarte con todo tu entorno, en el vuelo o en el tren, o en el coche, puedes retirarte, estar retirado. En momentos de descanso permanece retirado, igualmente, puedes ir retirándote y, de nuevo, entrando en el mundo y eso se convierte en una práctica por la cual la mente que divaga ya no divaga más. Las energías de Marte son utilizadas con un propósito, la comprensión limitada encuentra su expansión al relacionarse con las energías del corazón, y así es como ocurre la transformación. Las transformaciones son tan suaves y sutiles, es como un imán que transforma una pieza metálica, es como un escarabajo que se mueve alrededor de un insecto y va haciendo sonido continuamente, y de golpe el insecto también empieza a comportarse como el escarabajo ¿Y cómo ocurre esto? Debido a la continua asociación. Por eso, asociarse con lo Divino adentro, asociarse con personas que están inclinadas con lo Divino, eso lo arregla el Maestro. Así es cómo encuentras personas con aspiraciones similares. Los grupos se producen por la similitud de aspiraciones ¿No estáis la mayoría de vosotros asociados desde hace dos o tres décadas? ¿Y cuál es la diferencia para la asociación? La autotransformación y la autoiluminación. Según vuestra asociación, las energías relativas se consiguen. Si te asocias con jugadores, gente que juega, apuesta, vas a apostar, y si te asocias con gente manipuladora, tenderás a ser manipulador. Es lo que llamamos Shanga. Así decía el Buddha, tienes que estar asociado con personas de buena voluntad, y

eso genera buena voluntad en ti. Cuando estás asociado con personas conflictivas, también te ves afectado por el conflicto y tiendes a ser conflictivo. Hay un dicho en inglés, “dime quiénes son tus amigos y te diré lo que eres, dime quiénes son tus amigos y te diré lo que eres, muéstrame los libros que lees y te diré lo que eres” ¿Lees novelas de ficción, lees novelas de detectives, novelas de amor, románticas, o lees muy a menudo los periódicos, las revistas de moda? Si vas a una casa, si encuentras muchas revistas de salud en la casa, puedes saber fácilmente, que la persona es una maníaca de la salud, es una maníaca de la salud porque no la tiene, y si en la librería, ves la variedad de libros que hay, no puedes decidir inmediatamente, tienes que preguntarle primero ¿los lees? En toda casa siempre hay una bonita exposición de libros, pero el propietario de la casa no tiene tiempo de leerlos. Puedes encontrar La Doctrina Secreta, los libros de Bailey, de Blavatsky, el Ajni Yoga, El Antiguo Testamento, El Nuevo Testamento, El Mahabharata, El Ramayana, El Bhagavad Gita,.. quedan ahí muy bonitos colocados, pero tienes que saber si el hombre tiene interés. Pero cuando le preguntas si los lee regularmente, sabemos qué profundidad tiene su interés. Entonces, la asociación, en tanto que desarrollas asociación interna, hay un tipo de organización en la naturaleza que también organiza tus asociaciones externas. Si entras en el campo de la energía, en un campo de energía que es también similar a ti, no entras en campos de energía que son totalmente extraños a ti. Y así, es cómo la actividad de la personalidad en el exterior se ajusta. Estos ajustes los hace la naturaleza y el Maestro. El Maestro se asegura que tus asociaciones externas están bien cortadas por el sastre, para que aquellas asociaciones que no son deseables para ti reciban un ajuste, de forma que la otra persona no te puede encontrar y tú no la puedes encontrar. Este tipo de cosas son tan ciertas en el camino y llegan asociaciones que son similares a ti, por las vibraciones. Entonces, afuera te encuentras con vibraciones similares y adentro encuentras la vibración en su completa fuerza, y se hace posible la transformación. Cáncer es un principio de reflejo. Los del signo de Cáncer están en función de las asociaciones, según las asociaciones. En compañía de personas buenas son buenas, y en compañía de personas confusas son confusas. Cáncer es un signo de agua, como sabéis. Si pones el agua en esta copa toma la forma de la copa, si pones el agua en un vaso tiene la forma del vaso, no tiene, por sí misma, una forma fija, y en la superficie el nivel es horizontal. Según las asociaciones, las personas del signo de Cáncer pueden ganar o perder. La Luna, por sí misma, no tiene luz. Cuando está en relación al Sol brilla, cuando no está vinculada al Sol no brilla. Entonces, este aspecto de la Luna debe ser reconocido, y debemos asegurarnos de que nos asociamos, en la vida externa, con energías cualitativas, y nos relacionamos con libros que tienen información cualitativa, y adentro nos asociamos con la

Divinidad y, de esta forma, el proceso de la magnetización ocurre, y esta magnetización permite la transformación de la personalidad, también, con la luz dorada. Y este trabajo continuo con la luz dorada en ti permite la entrada de esta luz dorada en tu personalidad. Es lo que se refiere, en Las Escrituras, como la Túnica Dorada, y cuando tienes la Túnica Dorada puedes actuar en el mundo con mucha más facilidad, puedes completar el propósito de tu vida, que está siempre en sintonía con la voluntad divina. El propósito de la vida está siempre en sintonía con el Plan, de forma que, a través tuyo, también se cumple el Plan, y recibís esta plenitud completando el Plan con la ayuda de la personalidad. Uno puede tener esta Túnica Dorada durante muchos años, y continuar trabajando a través del medio de esta Túnica Dorada, y así es cómo tu personalidad continúa estando contigo, incluso, después de una vida, si no, tu personalidad es el fantasma que te sigue. Puede ser, comportarse como un toro, pero si es un toro domado, que sigue el Alma, como el toro de Shiva. Antes, la personalidad ha sido un ave carroñera, un buitro, y puede transformarse en un águila divina. Una serpiente puede transformarse en una serpiente alada. Igualmente, la personalidad que es tu fantasma, sí se asocia contigo en todo momento, en todo momento se asocia contigo, incluso, tras esta vida, se asocia contigo. Cuando una personalidad inferior se asocia contigo vida tras vida, siempre existe el mismo principio respecto a la personalidad superior. Entonces, si has obtenido una Túnica Dorada, si es una parte del cuerpo, en la próxima vida uno encuentra en la personalidad esa Túnica dorada. Nuestro olor también viene con nosotros. Con olor me refiero a la cualidad. Las cualidades inferiores son más pesadas para el Alma y las cualidades superiores permiten al Alma volar. Y así es como todo el trabajo se trata de preparar la personalidad, con la ayuda del Maestro y la presencia de la Divinidad, que se mantiene transformándola. Y una vez está transformada es una facilidad, una ayuda. Es como un pequeño avión convertido en un súper avión ¿Veis lo rápido que vuela el súper avión? Es también un vehículo, y el pequeño avión también es un vehículo, pero ésta es la diferencia. Pero la personalidad es tu vehículo y puedes transformarlo, puedes transformarlo en asociación con el Maestro y en asociación con la Divinidad, y todo es el trabajo en el corazón, todo ello. Es una cuestión de vincularse. La mente tiene las mejores cualidades con las que vincularse y, cuando se vincula, eso permite el reflejo de aquello con lo que se relaciona. Ayer por la noche podéis haber visto la luz de la Luna en el mar. Había un vasto reflejo de la luz de la Luna en el mar, porque la luz brillaba en el cielo azul, la luna brillaba en el cielo azul, y las fases iniciales sentís como luz dorada en el mar. Y más tarde, cuando sube la luna, veis la luz diamantina o plateada en el mar. Si el mar lo lleva ya en sí, este color, es por el reflejo que el mar obtiene. Tenemos una meditación ocultista sobre esto.

Entonces, tiendes a vincularte con estas cualidades, y ésta es la belleza de la mente. En el verdadero sentido de la Sabiduría, la mente nunca se descarta, en las verdaderas prácticas ocultistas la mente no se deja de lado, sino que se utiliza de forma apropiada. Con la ayuda de la mente, en Cáncer podemos relacionarnos con lo divino y estar en tal relación que, gradualmente, la luz de lo divino impregna la mente y, a través de la mente, toda la personalidad, y el trabajo está hecho, y lo mantienes. Con la ayuda de tal personalidad puedes hacer mucho trabajo, mucho. Sólo con la ayuda de la personalidad los Iniciados han hecho trabajo planetario, y esta Túnica Dorada puede volverse, al final, en una Túnica Diamantina o Túnica Blanca, que es a esa túnica a la que se refiere Jesús, mi Gloriosa Túnica Blanca. En estados muy, muy avanzados, uno puede dejar esa Túnica y moverse más allá. Cuando el karma del Alma, en relación a este planeta, ha terminado, la túnica de la personalidad puede dejarse y el Alma puede alcanzar la Súper-alma. Y así es cómo Jesús expresa, al final, ahora ha terminado, ahora debo ascender, ir a la casa de mi Padre. Y no asciendes y subes a tu padre, a no ser que hayas dado plenitud a tus obligaciones en el planeta, y no puedes completar tus obligaciones en el planeta a no ser que ganes esas túnicas, que obtengas esas túnicas. El primer paso es obtener la túnica, y llevar a cabo el trabajo. Durante muchos años se hace este trabajo. Los Maestros de Sabiduría las han estado llevando a cabo con la ayuda de sus Túnicas Doradas y Blancas, trabajando en el planeta desde hace 5.000 años. Hacemos algunas cosas y pensamos que hemos hecho un gran trabajo. Un trabajo de diez años no es nada de tiempo. Incluso celebramos cada aniversario, ¡un año!, y tenemos que celebrarlo. Pero mirar a éstos que han estado sirviendo durante miles de años. Dios sabe si ellos cortan pasteles o no. No está prohibido, podemos celebrarlo, pero no sentimos que ya hemos hecho un gran trabajo. Cuando tengáis estos sentimientos miradlos a ellos, te conviertes en un pequeño ser, cuando te relacionas con el gran trabajo que ellos han hecho. Ellos todos son capaces de dejar sus túnicas y ascender a los lugares más altos, a los planos más altos. No tienen obligaciones en el planeta, pero continúan en el planeta ayudando a la humanidad, y para ayudar a la humanidad se ponen sus Túnicas. Entonces, tenemos que transformar nuestras túnicas. Nuestras túnicas son túnicas mundanas, de mundanidad, no tienen longevidad, entonces el trabajo que se nos requiere es construir una personalidad prístina, y necesitamos obtener los ritmos necesarios.

Mi experiencia es que si estáis con la plegaria, de forma regular, todos los demás ritmos vendrán, poco a poco, a vosotros, y los iréis trabajando lentamente. Por eso, entre todas las prácticas, es mi experiencia personal, que la plegaria es, de lejos, la mejor para conseguir cada dimensión de sabiduría, y

con ello servir mejor. Continuaremos mañana, gracias.

Charla 6

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

Hemos llegado a la sesión final de nuestra vida de grupo y concluimos para empezar en otro lugar. La ley de la alternancia siempre está en funcionamiento.

Ayer tratamos nuestra entrada en el corazón, tan regularmente como sea posible, y permanecer en la luz del corazón y, en tanto que estamos en la luz del corazón, más podremos desaparecer de la actividad objetiva. Y cuando entras en la actividad interior, la actividad exterior se modera y no aparecerás, como antes, en tantos lugares y en tantas situaciones. Eso es porque se desarrolla un gusto por la internalización, y el gusto por la internalización modera y modula la actividad de la personalidad exterior. Así es cómo la personalidad puede regularse, de otra forma no se puede. Cuando entramos en nuestro propio centro del corazón y nos vinculamos con la luz, nuestra personalidad, poco a poco, encuentra su sintonía con nosotros y, en tanto que te orientas a lo Divino en ti, tu personalidad se orienta hacia ti. Ésta es una clave. Cuando sigues la luz, tu personalidad te sigue. Si sigues a tu personalidad, la personalidad te ata, te carga de cosas y te lleva a campos donde te hundes. Eso es lo que se dice como caminar hacia la luz, tu sombra te sigue. Si sigues la luz del Sol, tu sombra te sigue. Si sigues la sombra, nunca puedes alcanzar la sombra. Si te pones de espaldas al Sol, la sombra está ante ti, y a medida que avanzas se mueve más y no puedes alcanzar nunca a tu fantasma, nunca puedes alcanzar tu sombra, nunca puedes seguir a tu personalidad hacia cualquier lugar. Por eso, las Escrituras dan la clave de que te vuelvas hacia la luz, en lugar de dar la espalda a la luz, girarte hacia la luz que está en tu corazón. La luz también está en la cabeza. Es de la cabeza al corazón que el halo de luz desciende. En tanto que te giras hacia la luz en ti, tu personalidad se gira hacia ti. Si te giras hacia la personalidad, se marchará de ti y te hará que la persigas. Hay la Divinidad en ti, y tú eres un producto de esta Divinidad, y tu personalidad es un producto que ha desarrollado. Cuando te giras hacia la Divinidad en ti, obtienes la fuerza necesaria y, con esta fortaleza, la personalidad coopera contigo. Ésta es la belleza, tú sigues a tu Maestro y tu estudiante te sigue a ti. Si no sigues a tu Maestro, tu estudiante no te seguirá. Tú sigues a tu padre y tu hijo te sigue. Cuando decimos padre, cuando decimos Maestro, estamos tratando de referirnos a algo más noble que tú, al que sigues, y de esta forma, naturalmente, la personalidad cooperará contigo.

La cooperación es una iniciación. Cuando queremos que nuestra personalidad coopere con nosotros, tendríamos que tratar de cooperar con la ley, la Ley Divina, conocer la Ley Divina y relacionarnos con lo divino. La gente no estudia los libros para seguir la Ley Divina. Si tratas de alinearte con lo divino en ti, que es tu base, de la Divinidad recibes el conocimiento necesario, y este conocimiento te ayuda a funcionar sin conflicto en el exterior. Hay otra frase que dice “arriba igual que abajo, tal como es arriba es abajo”. Si no has seguido al que tienes que seguir, no puedes esperar cooperación del que está contigo ¡Hay tanta falta de cooperación en el entorno! En un grupo hay más falta de cooperación que cooperación, al principio. ¿Y cómo puede llegar la cooperación? La cooperación llega cuando tu personalidad coopera contigo, cuando tu personalidad está en cooperación contigo, contigo como Alma, los otros ven en ti la necesidad de cooperar. Algunos reciben mucha cooperación, y hay otros que encuentran mucha falta de cooperación ¿Y por qué ocurre esto? Cuando no hay cooperación entre el Alma y la personalidad, se refleja como falta de cooperación en el entorno, y si tu personalidad coopera contigo, todo el entorno, toda la energía del entorno, coopera contigo. La gente coopera contigo cuando la personalidad está en cooperación contigo. No te quejes de la falta de cooperación. La falta de cooperación es una realidad para aquéllos que no han encontrado un acuerdo entre su personalidad y su Alma. Así es cómo se organiza todo en la naturaleza. En tanto que cooperas con la Divinidad, tu personalidad coopera contigo, y en tanto que tu personalidad coopera contigo, el entorno coopera contigo, la gente coopera contigo, los animales cooperan contigo, las plantas cooperan contigo, los cinco elementos cooperan contigo. Toda la naturaleza coopera contigo, si tú y tu personalidad estáis en un buen acuerdo. Por eso, cuando vemos la vida de un Maestro, encontramos que recibe mucha cooperación de muchas dimensiones, no sólo de las plantas, animales y humanos, sino también de los elementos. Si tiene que llover y esta lluvia obstruye la actividad de un Maestro, la naturaleza, por sí misma, hará ajustes para que no llueva. Si hace un sol muy fuerte, y camina un Maestro de Sabiduría, viene una nube oscura, que aparece de ninguna parte, y detiene ese sol, y ahí donde vaya, la naturaleza es tan amigable y cooperadora. No sólo los elementos, sino que los Devas también cooperan. La belleza de la cooperación es bien conocida por un Iniciado, por eso, cada Maestro dice, “aprende a cooperar”. La cooperación es posible cuando hay cooperación entre el Alma y la personalidad. Pero cómo coopera la personalidad con el Alma. Sólo hay una clave, el Alma debe relacionarse con la Súper-Alma, o Alma Superior, en ti y, en tanto que el Alma se relacione con lo Divino en uno mismo, ocurre una química, con la cual, la propia personalidad, está en completo acuerdo con uno mismo. Y cuando la personalidad de uno está en acuerdo consigo mismo, hay paz interior,

hay armonía interna, hay una tranquilidad interior y, cuando se mueve hacia adentro, está tranquilo. Este estado puede ser alcanzado por todo ser humano, sólo es cuestión de una práctica regular, Avyasa. En tanto que estás en la práctica regular, el gusto que desarrollas por la luz interior causa, naturalmente, el desapego de las situaciones no requeridas, de las personas no requeridas, de las cosas no requeridas.

El desapego no se debe practicar de forma separada, el desapego no es algo físico, el desapego es mental, es la actitud, tu actitud cuando estás con la Divinidad, de forma regular, en la cámara de tu corazón. Eso se convierte en tu preocupación, y entonces, no estás con cosas no importantes y no esenciales. Por eso, la práctica misma, la plegaria, se ve como la llave maestra para regular la vida externa, y cuanto más te relacionas con la Divinidad en ti, hay una inclinación natural en ti a seguir las leyes de la naturaleza, una inclinación natural. De forma natural practicas Ahimsa. No puedes practicar Ahimsa como un concepto porque, a veces, vienen algunas formas de hablar muy ofensivas, te vienen a ti. Una forma de hablar ofensiva es Himsa, incluso con el silencio puedes dañar a los demás. Quizás, si se espera que respondas y no respondes, la otra persona se ofende, esto también sería Himsa. Pero cuando estás con la Divinidad, Ahimsa ocurre de forma natural, es muy natural. También la personalidad desaparece.

Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, normalmente, no están alineados. En el mundo la gente tiene una agenda personal, y para cumplirla hablan de forma bonita, para conseguirla, pero no quieren decir lo que hablan. Sólo para conseguir su agenda personal van diciendo cosas bonitas, para conseguir el favor de los demás, pero lo que piensan y lo que hacen no es lo mismo, y tampoco hay una alineación entre pensamiento, palabra y acción. Entonces, esto sería una persona mundana, cuando no hay alineación. Está en el engaño y causa engaño a su alrededor. Pero cuando te asocias más con la energía de lo Divino en el corazón, esta situación de no alineación desaparece. Igualmente hay una comprensión apropiada de la relación hombre-mujer. No debe haber un abuso de la energía femenina por parte del hombre, o un abuso de la energía masculina, por la mujer, y cuando uno no aprende la correcta relación entre hombre y mujer, uno no puede obtener el equilibrio. La Divinidad es masculino-femenina, es tanto masculino como femenina. No penséis que el hombre es masculino, no es ni masculino ni femenino, es ambos, es masculino y femenino. En la creación es masculino y femenino, más allá de la creación es los dos juntos. Entonces, no es correcto de hablar de Dios como Él, es Aquello. La creación es masculino-femenino, la energía está equilibrada, masculino-femenino. Cuando adoras la luz en ti, las energías masculinas y femeninas se

equilibran gradualmente. Entonces, no te comportas mal con una mujer, o no te comportas mal con un hombre. Es un gran paso en la evolución humana que el hombre no haga daño a la mujer, y la mujer no haga daño al hombre, de forma que, si no, el equilibrio queda completamente alterado. Y relacionándose regularmente con la luz dorada en el corazón, te inclinas naturalmente a este tipo de actividad y de equilibrio, y entonces, no piensas en robar, robar los pensamientos de los demás y presentarlos como si yo los hubiera escrito. Todos los libros son copias de Las Escrituras, no hay nada de nuevo que se haya dicho, pero deberías reconocerlo, diciendo, esto no es mío, ya estaba allí y ha vuelto, de nuevo. Nadie puede inventar una sabiduría que no existiera antes. Cuando tú lo conoces, para ti es nuevo, de forma relativa, para ti es nueva, pero la Sabiduría nunca es nueva, está ahí para todos los tiempos. Entonces, robar puede ser variado, puedes robar a tu vecino. Toda la actividad de la humanidad, hoy en día, es robar inteligentemente a los inocentes, los fuertes roban a los débiles. Se roban propiedades, la gente también es robada, las mujeres de otros son robadas... En la historia de la humanidad, el robo ha sido una actividad regular. En los negocios hay robo, en las profesiones hay robo. En tanto que utilizas tu inteligencia para explotar al otro, eso es robar. Si tienes un buen bolígrafo contigo, miro el bolígrafo y digo, tienes un bolígrafo muy bonito. Ella sonríe y, por la tarde, de nuevo, cuando nos encontramos, le vuelvo a decir, tienes un bolígrafo, con el que estás escribiendo, que es muy bonito. Sonríe y piensa. Mañana por la mañana, al día siguiente, le digo, ese bolígrafo con el que escribes es muy bonito. Entonces, ya lo entiende, que quiero este bolígrafo. Y lo ofrece y dice, Maestro tómalo. A eso, se le llama una forma inteligente de perseguir aquello que quieres. También es una ofensa, pero todas estas cosas están ahí, en la personalidad. Por eso, la personalidad, para mantenerla pura, Pantanjali dio las 10 regulaciones y, estas 10 regulaciones, nadie las practica, nadie. La única forma de practicarlas es practicando la décima. Relaciónate con la Divinidad en ti y, poco a poco, el gusano de seda se transforma en una mariposa. Sólo con la transformación hay cambios ¿no es así? El gusano es siempre un gusano ¿Cómo se puede convertir en una mariposa? Pues, se convierte en mariposa entrando en un caparazón, y en este caparazón se transforma. Nosotros también tenemos que entrar en nuestro caparazón, y este caparazón está en el corazón. Entrad ahí, tratad de estar ahí y vinculaos con lo divino. Estudiad la Divinidad y la belleza de lo divino, y tratad de estar en la presencia de la Divinidad en el corazón y, con el impacto de la Divinidad en el Alma, ocurre la transformación. Y cuando ocurre la transformación eres distinto en tu forma de hablar, en tus reacciones, en tus patrones de pensamiento... Ya no eres el mismo, después ¿Y cómo ocurre esta transformación? Sólo cuando das un tiempo adecuado para esta transformación en tu propio ser. Si no tienes

tiempo para las plegarias, o las contemplaciones, no esperes que ocurran milagros y cambiemos. La cámara donde ocurren los milagros es la cámara del corazón, ve y estate allí ¿Cómo los hombres se transforman en Santos? Con muchos años de contemplación interior, muchos, muchos años contemplando. Sólo con la contemplación interna ocurren las transformaciones necesarias. Así es como un cangrejo se vuelve un cocodrilo y el cocodrilo en tortuga y la tortuga, incluso, se convierte en un Kumara, que Kumara significa Hijo de Dios. El proceso es, el hijo del hombre convirtiéndose en el Hijo de Dios. Y esto está en el corazón, este proceso, el lugar para la transformación, está en el corazón, por eso se le llama la desaparición en el corazón. El Maestro Djwhal Khul habla de la desaparición del aspirante. Es un aspecto de Escorpio, de Tauro a Escorpio.

El aspirante, normalmente, se mueve por el mundo hablando de los Maestros, hablando de las Enseñanzas, sólo para hacer saber a los demás que está con la Sabiduría. El aspirante hace propaganda de sí mismo, de que él es un aspirante, de que es un discípulo. Esto es propaganda sólo, no se ha convertido en nada. Es como la emoción, lo emocionado que está el niño. Cuando contactamos con las Enseñanzas del Maestro nos emocionamos, y sentimos que somos muy especiales, pero esta emoción es infantil, es lo que se dice como la luz de la aspiración. Cuando el aspirante va hablando de los Maestros y cómo se relaciona con ellos, etcétera , etcétera, es donde el Maestro dice, es como un toro, un toro no regulado, porque el toro ruge, y va hablando (brama, dicen por aquí). Este rugido no tiene significado, habla sólo de él mismo todo el tiempo, en relación con los Maestros, en relación con los Ashrams. Es un toro no regulado ¿Y por cuánto tiempo lo hacemos? ¿Por cuánto tiempo hablamos, en los grupos, de los Maestros, de las Enseñanzas? Deberíamos preguntarnos cuándo nos transformamos para ser maestros.

Cada Maestro de Sabiduría era un hijo del hombre, antes, y se volvió un Hijo de Dios ¿Cuándo lo haré yo? El grupo puede preguntar, estás hablando muchos años de esto, ¿cuándo lo harás? Lo que estás hablando, cuándo empezarás a practicarlo. De una forma u otra, llega a darse cuenta de que tiene que entrar dentro. Ya es suficiente, debo entrar dentro. Y cuando entra dentro y practica, poco a poco, igual que el cangrejo se convierte en cocodrilo, el cocodrilo en tortuga y la tortuga en Kumara, los procesos internos son muy bellos. Sólo siéntate y estate ahí. La luz que experimentas va cambiando, pasa de un dorado amarillo a un dorado más transparente, del tipo del color de la miel, y después aguamarina, y después, del color del cielo azul, de un azul profundo, y te van impactando todas las energías relacionadas y, consiguientemente, la naturaleza en ti cambia, la naturaleza de tu comportamiento cambia gradualmente. No te

das cuenta y un día ha cambiado.

La iniciación no ocurre con un acontecimiento, en un momento particular, es natural, puede ser observado. En un día en particular, puedes observarlo. Cuando una fruta está madurando es un proceso muy gradual de maduración. Cuando veas el amanecer, mira lo gradualmente que ocurre. La luz de la mañana, desde la oscuridad, no es que se dé de repente, la oscuridad desaparece lentamente, y la luz, lentamente, aparece. Todo en la naturaleza es lento. Las iniciaciones también son así, pero en un punto, es claro, para ti, que el sol ha salido, pero la luz ya estaba allí antes. Cuando ves la completa esfera solar, en ese momento lo notas, que ya es de día, es el principio del día. Pero el principio del día es un proceso continuado, empezó mucho antes, pero es obvio en ese momento, cuando la esfera solar ha salido completamente. Igual en la puesta de sol, igual es el despliegue de una flor, o la maduración de una fruta, igual es el embarazo. Nos dan una fecha de nacimiento. ¿Qué es la fecha de nacimiento?, ¿que no existíamos antes? Existíamos. Si no hubieramos existido ¿cómo podríamos llegar? Estamos ahí, en el vientre, y cuando ya estamos ahí, en el vientre, y salimos, no podemos llamarlo una fecha de nacimiento. Es tu fecha de salida a la objetividad, pero no hay fecha de nacimiento, ni fecha de muerte, todo eso son ayudas que se nos dan, pero en la naturaleza todo es tan gradual... igual con una iniciación. No es un acontecimiento repentino, si fuera un acontecimiento repentino morirías. Te cae, por ejemplo, un rayo, o un relámpago cae en ti ¿Qué pasa si un relámpago te golpea? ¿Y si cae un rayo? Ya no existes.

El Maestro CVV, cuando cayó un rayo en su casa, hubo una cantidad tremenda de sonido y luz, y estaba preparado para recibirlo. Eso muestra su dimensión, que está preparado para recibir una gran energía y esperó, conscientemente, a las horas de medianoche. Entonces ya era un Iniciado y, para cooperar con el Plan, hizo esto. La gente piensa que se inició con ese rayo, pero no ocurre así. Las iniciaciones no son acontecimientos repentinos, son tan graduales como cualquier otra transformación en la naturaleza. Lo notamos en un momento particular del tiempo, y entonces decimos, ésta es la fecha de iniciación. Entonces, gradualmente, en tanto que observamos la luz, más luz impregna, o llena, la personalidad, y la personalidad, gradualmente, obtiene las tres cualidades, que son las cualidades del Alma. Y entonces, todo queda en orden en uno mismo.

Cuando la personalidad se sintoniza con el Alma, entonces, empieza el verdadero trabajo, el verdadero propósito de la vida. Hasta ese momento, es sólo la personalidad usando al Alma, es el sirviente usando al Maestro, es una

situación invertida. Por ello, en Cáncer, se nos requiere entrar en el corazón, que es el centro de Cáncer. Y como Cáncer es un principio de reflejo, es un signo de agua, y el agua puede reflejar lo que hay en el cielo, entonces, estando en el centro del corazón, contemplamos la Divinidad, y se refleja en nosotros. La belleza de Cáncer es que puede capturar los reflejos, puede capturar lo que está arriba. La Luna, el disco lunar, en un día de Luna Llena, se puede ver en un lago de aguas quietas, podemos ver el reflejo en el agua. La Luna no está en el agua, pero por reflejo aparece allá. Igualmente, se dice en el Antiguo Testamento, que el rostro de Dios aparece en las aguas del espacio, el rostro de Dios se refleja en las aguas del espacio. Eso significa, que el reflejo de la energía divina ya está contigo cuando estás en el centro de Cáncer, y podemos disfrutarlo. Sabéis, cuando la Luna, por su reflejo en el agua, y se mueven los peces en el agua, entonces, vemos que ahí hay peces, también. El disco lunar, al reflejarse en el pez, también se ve como un pez. Igualmente, el rostro de Dios se refleja en las aguas del espacio, en Cáncer. En Anahata tienes las aguas del espacio, porque Anahata, o Centro del Corazón, es un centro de aire sublime, pero no de aguas reales. El principio reflejo está allí, se habla como aguas del espacio. Ahí hay un reflejo de la Divinidad y, con este reflejo, la Divinidad es cercana a ti, ha venido a tu casa, ha venido, La Divinidad, a nuestra casa. Entonces, tenemos que hacer el mejor uso de la disponibilidad de la Divinidad, que está en nuestra casa. Así es cómo en Cáncer, esta relación con la Divinidad, se da. Con la contemplación constante y la relación con la Divinidad tus energías se transforman. Igual que cuando estamos cerca del fuego, absorbemos el calor del fuego y el poder de su luz. Esta transformación es fácil en Cáncer, las transformaciones son fáciles en Cáncer. Entonces, cuando hacemos esto, nos relacionamos con la Divinidad más y más, y cuanto más nos relacionamos con la Divinidad, nuestra personalidad coopera más con nosotros, coopera cada vez más, y obtenemos mejor comprensión, entendemos mucho mejor el funcionamiento de la naturaleza, somos capaces de desvelar los secretos de la naturaleza en este proceso. Por eso, para todos los propósitos prácticos, Las Escrituras hablan de una palabra, Tapas.

Tapas es la contemplación en lo Divino. Cuando tu alineación con lo Divino está completa, estás ungido por la presencia de lo Divino y, entonces, eres capaz de funcionar de una manera mucho más efectiva. Así es cómo, en el esquema, uno se convierte en Kumara. La naturaleza en ti se transforma de una naturaleza animal a una naturaleza humana, y de una naturaleza humana, se transforma más hacia una naturaleza Semidivina-semihumana. Si eres completamente Divino no puedes relacionarte en la Tierra, incluso, los Maestros de Sabiduría permanecen Semidivinos-semihumanos. Esto significa que tienen conexión con

la Divinidad, y trabajan con los humanos en la tierra. El esquema no es escapar de la esfera de la Tierra, sino impregnarse en los Planos Superiores, estar en contacto y trabajar para el Plan Divino. Éste es el paso final en el Centro del Corazón, que estés conectado con el Sahasrara, y completes el trabajo en la Tierra. Esto es lo que le hace a uno un Hijo de Dios. Hasta esta transformación, las plegarias ayudan. La plegaria no es nada más que una solicitud ardiente, a La Divinidad, para que nos permita Su presencia. Estar en esta presencia en nosotros cambia las cosas y, además, tienes la facilidad de la respiración. Una vez que estás regularmente en la cámara del corazón, hay muchos detalles que ocurren. Hablaba de la pared que late, de la puerta que late, se abre, y entras en ella y, cuando entras, ya eres una persona cambiada y, entonces, te conviertes en una persona alada, para moverte hacia arriba. Todos estos detalles no son necesarios, lo importante es ir y estar ahí. Ésa es nuestra casa. Si estáis en esta casa, todas las demás casas se ordenan, la casa del cuerpo de carne y huesos, la casa que dije, la de cemento, la casa externa... Da facilidades respecto a tu casa, y tu cuerpo de carne y huesos entra en orden, y tu casa se convierte en una casa iluminada, y en esta casa iluminada puedes estar y llevar a cabo el trabajo. Incluso, cuando dejamos este cuerpo, la casa iluminada permanece contigo, y eso es importante. Si no preparamos esa casa iluminada, cuando dejamos el cuerpo de carne y huesos, tenemos que trabajar fuerte y duro para construir otro techo. Si pierdes una casa, no hay problema, si tienes otra. Esta casa no morirá. Nuestro hermano Ignacio tiene cuatro casas. Un Maestro de Sabiduría también tiene cuatro casas, pero las casas que él tiene son distintas de las de los Maestros. Ellos han construido una casa dentro de una casa, han construido el cuerpo sutil, el cuerpo causal,... tantos cuerpos que funcionan a niveles distintos. Nosotros también tenemos el potencial. Este potencial debe ser entendido con la propia voluntad, más que voluntad, es el amor por ello lo que te permite... Si amas algo, la voluntad ya está allí. Por ejemplo, si amo la comida india, el mismo amor por la comida india me hace ir a un restaurante indio en España ¿no será así? Nuestros hermanos de España y Argentina, cuando vienen a India, se van corriendo a la Pizza Hut. A veces, cuando voy donde ellos están durante la vida de grupo, no están los argentinos y algunos españoles tampoco, y pregunto ¿dónde están ellos? Y la respuesta es: Maestro, se han ido a la Pizza Hut, han ido a comer Pizza. Cuando hay amor por algo, la voluntad ya lo quiere. Pero quién tiene la voluntad, nadie tiene la voluntad, es difícil tener la voluntad. Tener un fuerte gusto por algo genera la voluntad, una fuerte voluntad. La voluntad de hacer la plegaria es precedida por el amor por la plegaria. Con amor, este amor, te lleva de forma mucho más poderosa que la voluntad. Por eso, se ve al amor como una fuerza mucho mejor que la voluntad y, en el amor, hay el acuerdo con el Alma. Lo hacemos porque nos gusta,

entonces, esto funciona automáticamente. La voluntad de hacer puede ser, en muchos casos, reforzada por el amor por hacerlo. Entonces, por favor, tratad, si es posible, de generar amor por la plegaria, amor por la plegaria, porque cuando pensáis en la plegaria, ya llega el Maestro al Centro del Corazón. Cuando ya piensas en la plegaria, ya está ahí, para ayudarte, en el corazón. Entonces, el amor para la plegaria es el medio para la transformación. Así es cómo ha sido.

Khrisna, el Señor, habla de una actividad triple, donde lo primero es Tapas, contemplación. Ante cualquier pregunta de un discípulo dice, contempla, porque la contemplación te lleva las respuestas. Después, el segundo aspecto es vivir la vida ofreciendo, no buscando, incluso, en Tapas, ofrécete a la Divinidad, no la busques. El amor es un acto de ofrenda, no de pedir. En tanto que amas, más te ofreces. A través del amor, el verdadero amor, tiene el sacrificio como su ingrediente. Un amor que exige no es amor. Un amor que se ofrece, es el verdadero amor. Entonces, ofrécete al Maestro a través de la plegaria y, en la vida exterior, ofrécete a ti mismo, a través de tus habilidades, para servir a los demás, si no, no será ofrecimiento. Es lo que Krishna llama Yajña. Yajña no es hacer rituales, y todo esto, la definición que da Krishna de Yajña, es ofrecimiento. Podemos hacer muchos rituales, pero lo que obtenemos es, sobre todo, el orgullo de ello. Entonces, ofreciendo,... El verdadero ritual, según Krishna, es ofrecerse, la auto-ofrenda. Ofrecerse es el ritual que se llama sacrificio del hombre.

Entonces, el tercer aspecto que recomienda, es que, si algo se está acumulando alrededor tuyo, si cualquier recurso se acumula alrededor tuyo, distribúyelo. Si obtienes conocimiento, distribúyelo a los demás, no por dinero, sólo compártelo. Si tienes fuerza física, compártela para ayudar a los demás. Si tienes fuerza mental, habilidad para pensar, ayuda a los demás, no por dinero, sólo por ayudar. Si tienes alguna sabiduría ocultista, o sabes de ciencias ocultistas, como Astrología, Numerología, Frenología, que significa ver tu forma, y la ciencia te permite saber lo que eres. Morfología, en la forma de tu nariz, de tus orejas, de tu frente, las cejas, la boca... todo, de pies a cabeza, ves a una persona y ves exactamente lo que representa. Esto se llama Samudrita. Mudra significa formas. Entonces, viendo la forma, la naturaleza de la persona se puede captar. Esto es una ciencia. Y hay tantas ciencias ocultistas... no las practiquéis por dinero, ofrecedlas. Si tenéis habilidades de sanación, ofrecedlas. Ésta era la comprensión antigua, ofreces lo que tienes, y estás satisfecho con lo que recibes. No hay una conexión entre lo que ofreces y lo que recibes, no hay una conexión. Doy una consulta y recibo tanto, es la actividad de los tiempos actuales. Yo voy dando consultas, a quien venga, yo le recibo, así es cómo en los tiempos antiguos, los sanadores, iban casa por casa sanando a la gente, y

cuando regresaban, había un bolsillo en la espalda y, en este bolsillo en la espalda, la gente solía poner algunas monedas, o algunos vegetales, o cereales, lo que fuera, podían poner, incluso, algo de ropa, o un gran melón (risas). La idea del bolsillo en la espalda es que tú no sabes lo que te está ofreciendo, y no te giras para que la gente ponga cosas, ya has hecho tu sanación, u otro servicio, te giras y te vas. Es cuestión suya dejar algo allí. Si alguien no quiere dejar nada en el bolsillo de la espalda tú no te preocupas ¿Por qué? Porque estás seguro de la Ley de la Naturaleza, que la Naturaleza cuida de ti, en tanto cómo tomas cuidado de sus seres, y ésta es la confianza en la Naturaleza. No tenemos hoy en día confianza en la Naturaleza. Podemos estar preocupados sobre nuestra comida, nuestra cena, pero cuando hacemos lo que debemos hacer, la Naturaleza se asegura de que recibamos lo que debemos recibir. Así es la Ley.

Entonces, ofrece los recursos y las habilidades que tienes y, de forma general, vive una vida de ofrecimiento, y haces esta contemplación y, seguro que un ser humano se transforma en un Hijo de Dios. Éste es el Capítulo XVIII del Bhagavad Gita, el último capítulo. Es lo mismo que se ha dado, de nuevo, a través de los libros de Madame Bailey. La Meditación significa como Tapas, servicio, estudio. La gente no medita suficiente, no sirve suficiente y no estudia libros. El estudio no significa estudiar los libros o las Escrituras. Estudiar no quiere decir que, diariamente, tengamos que estudiar libros. La palabra original, que es Shuatjaya, es el autoestudio. El autoestudio significa que estudio por mí mismo. Si estudio por mi mismo, en casa, un libro, esto no es autoestudio. El autoestudio es estudiar tu propio ser, qué tipo de hombre o de ser humano eres, qué tipo de mujer eres, ¿está todo bien en ti?, ¿dices la verdad, eres sincero, eres benevolente, eres inofensivo? Todas éstas, son las cosas que, de forma diaria, tenemos que estudiar en nosotros mismos ¿Estoy haciendo lo que debo hacer, o sólo voy haciendo cosas innecesarias? Todo este tipo de autoestudio es estudiar el propio ser. Estudiar el propio ser es ver cuántas cosas indeseables hay allí, en nosotros, y cuáles son las cosas deseables que tenemos. Tenemos que incrementar nuestra actividad sobre las cosas deseables, para que no haya tanto espacio para las indeseables y, a eso, nos ayudará el autoestudio. El Veda dice, el Ayurveda lo dice. El Ayurveda dice que, en tu rutina diaria, haya entre una hora u hora y media para el autoanálisis, autointrospección, autocrítica. Sé crítico contigo mismo. Cómo eres de preciso, cómo eres de afinado, cómo eres de correcto. Esto es parte del autoestudio, y qué debo hacer realmente, ¿estoy haciendo lo que debo hacer o estoy perdiendo el tiempo?. El tiempo pasa y el tiempo pasado no regresa. ¿Estás usando suficientemente bien el tiempo?. Necesitamos tiempo cada mañana

para ello. Cuando no hay tiempo para esto, para este diálogo interno, no hay introspección, no hay análisis de uno mismo, no hay estudio de uno mismo, no hay una evaluación crítica de uno mismo. Y cuando estamos ocupados cepillándonos los dientes y, después, ya pensamos en la tostada, en el café,... y ¡estamos muy ocupados! Tendríamos que reservar media hora antes para sentarnos en quietud, en silencio. ¿Lo hacemos? Cuando nos levantamos ya empezamos como una piedra rodadora, con cantos rodados, ya vemos que es hora, que tenemos que tomar nuestro café, la ducha y todo eso. Pero antes de esto, ¿tienes tiempo de pensar en ti mismo, cuando te levantas? Y preguntáis, ¿“Kumar”, qué estás haciendo? -refiriéndose a sí mismo-. Todo lo que haces, ¿tiene sentido o no lo tiene, es de uso para los demás, o no lo es?. ¿Dónde estás viajando? ¿Viajo por el glamour que tiene el viaje?. ¿Por qué enseñas, por el glamour? Porque podría ser un glamour, un espejismo. La enseñanza puede ser un espejismo, y trabajar puede ser también por glamour. ¿Qué estás haciendo, exactamente? Confrontarte a ti mismo, contigo mismo. Que haya un encuentro directo, diariamente, cara a cara. Ponte a ti mismo en el punto de tiro, y consúltate o sé consciente de ti mismo. Muchas veces, pensamos que estamos haciendo grandes cosas y sólo estamos reuniendo aire a nuestro alrededor. Cuando miramos hacia atrás, no hay nada, no ha pasado nada tangible, no hemos dejado fragancia ¿Por qué vivimos así? Deberíamos preguntárnoslo, porque si no, no tenemos después tiempo durante el día, para preguntárnoslo. Si no puedes hacerlo por la mañana, hazlo por la noche, pero no se recomienda tanto, hacerlo por la noche porque pierdes el sueño. Por eso, los Vedas dicen, hazlo por la mañana, y hazlo de forma diaria. En los negocios, hablan mucho de revisar, revisar, revisar,... pero, primero, revisa sobre ti mismo, una mirada nueva sobre ti mismo. Esto nos establecerá, de forma diaria, en el camino, el autoestudio. No tengáis prisa por leer libros. Tenemos una mente, con la cual, después, es difícil de tratar para ti y, después, para tu Maestro, también. Es como comida que está a medio cocinar. Tiene que hacerte desaprender lo que has aprendido de los libros, el Maestro, y empezar a instruirte para que aprendas sobre ti mismo. Por eso, leer libros, en lugar de hacer otras tonterías, sí que podéis leer libros (se oyen risas), pero lo importante es leerse a uno mismo. Podéis hacer un buen juicio de vuestra actividad. No seáis generosos con vosotros, podéis ser generosos con los demás, pero no con vosotros. Podéis mimar a los demás, pero no a vosotros mismos. Si queréis crecer, ésta es la forma. Este autoestudio, y auto-ofrenda y contemplación es la triple actividad, con la cual, la transformación es segura y, en este contexto, Cáncer es muy importante porque, el siguiente mes de Leo, cuando entremos en él, estaremos mucho más individualizados. Una conciencia individualizada ocurre, en la humanidad, en Leo, porque estás más separado de la unidad.

Quien separa es la materia, en Cáncer, la que separa. El descenso en la materia causa la separación del Alma y la Súper-alma, sólo “yo soy” permanece, “Aquello yo soy” no permanece. Por ello, los que han nacido en Leo, normalmente, son más orgullosos que evolucionados. Veis a un león, si miráis a un león, su mirada está llena de orgullo, está arriba de la montaña, y mira hacia los seres. El león, el animal, camina con gran paso, hasta arriba de la colina, y mira hacia abajo, hacia los seres, porque “yo soy el rey”. Este “yo soy” es muy alto en Leo. Yo soy el rey y los demás son mis sujetos. Éste es un peligro en el que puedes caer. Por ello, en Cáncer, tienes que trabajar con “Aquello yo soy”, y la canción de la respiración es “Aquello yo soy”. El sonido del latido del corazón también es “Aquello yo soy”. Tienes que afirmar este “Aquello yo soy” y descender. Es bonito ¿verdad? Es una dimensión astrológica, con la cual, las revelaciones siempre son mucho mejores. Y cuando todavía descienes un poco más, a Virgo, tienes una mente de cemento, intelectual. Un individuo orgulloso, con una mente de cemento es muy difícil para él mismo y para los demás. Ésta es una situación mucho más difícil. Y cuando entramos todavía más, hacia Libra, con estos dos, con el ego y el intelecto, uno caerá, seguro, en un agujero, en la oscuridad. Y para evitar todos estos peligros, Cáncer es el signo donde se puede hacer la preparación necesaria. Por eso, el mensaje es cuidado, cuidado. ¿Con qué tendríamos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado con nuestra naturaleza. Todo el problema es con la propia naturaleza, los otros no son nuestros problemas. Nosotros somos un problema para nosotros mismos, y vemos nuestro problema en los demás. Y decimos, él es un problema, él es un problema... El problema está aquí, y este problema es lo que Cáncer puede curar o ampliar. Tiene la clave. El problema está ahí, pero la cura también está ahí. Entonces, por esta razón, El Solsticio de Verano,... como aquí está fresquito, pienso que es El Solsticio de Invierno. En India, realmente, El Solsticio de Verano es verano, sudas y transpiras, aunque haya aire acondicionado. Entonces, el Solsticio de Verano debe tomarse con la mayor seriedad por un estudiante de ocultismo y que así sea. Y que todas las plegarias que hagamos, y en cualquier forma que nos relacionemos con lo Divino está bien, pero relacionaros con lo Divino, tanto como sea posible, de forma diaria. Puedes hablar con la Divinidad en ti, puedes tener diálogos con Él, puedes poner muchas quejas, si quieres. Si te quejas afuera, nadie se preocupa. Puedes quejarte dentro, puedes preguntarle a la Divinidad, puedes estar con Él, no afuera. Si estás cansado, puedes estar allí, y si estás contento, feliz, también lo puedes compartir con Él. No compartas sólo las lágrimas, también comparte, no sólo las lágrimas, sino también la alegría con Él. Es el mejor amigo, puedes hacer cualquier cosa con Él, y la respuesta siempre es más Luz, desde el otro lado, más Luz de comprensión. Para todas tus preguntas, tus dudas, tus quejas,

del otro lado, no se dan respuestas, se da más Luz de comprensión. Y esto es suficiente, más amor fluye, y trabajas con ello. Por favor, no olvidéis este aspecto, no paséis por encima de este aspecto, no paséis por alto. Ésta es la clave maestra, y con eso obtienes todas las demás claves. Entonces, disfrutad de la Divinidad en vosotros, en Cáncer. Que sea así en todos nosotros, que cada uno de nosotros nos encontremos en el siguiente Solsticio de Verano, no digo donde, digo que nos encontremos. Que encontremos el siguiente Solsticio de Verano en una mejor forma de personalidad, que estemos en mejor forma, nuestra personalidad, que nuestra personalidad esté en mejor forma, porque si no, la personalidad no deja liberar al Alma. Entonces, el Alma se debe liberar de la personalidad obteniendo la cooperación de la personalidad, y dando plenitud al Alma. Nunca penséis en dominar la personalidad. Ésta era la práctica que se hacía en el pasado, dominar la personalidad, suprimir la personalidad, causar mucho dolor a la personalidad,... Todo esto era una aproximación animal. Tu personalidad es tu hermano menor, debes tratarlo bien y encontrar formas y medios para conseguir su cooperación. Si cooperas con tu hermano mayor, él (el hermano menor) coopera contigo. Recordad, por favor, esos tres hermanos, la Divinidad es el primero, tú eres el segundo y la personalidad es el tercero. Desarrollad cooperación con la Divinidad, y la personalidad cooperará con vosotros. Si no tratáis con la Divinidad, la personalidad no cooperará.

Lo estoy repitiendo todo el rato. La enseñanza no es otra cosa que repetir. La repetición es para que quede en nosotros, de forma que, al menos, mañana a las seis de la mañana, en nuestra casa, hagamos la plegaria.

Hay muchas personas que son regulares con sus plegarias, o la mayoría son regulares durante la vida de grupo, pero en sus casas individuales ¿cómo son de regulares, con sus plegarias? Éste es un tema, y continuaremos, y os doy las gracias.

Muchas veces me pregunto, dices siempre lo mismo, de forma distinta, cómo es que la gente escucha. Siempre tengo la duda de si vais a escuchar. Por qué venís y por qué escucháis. Es siempre la misma cosa, sólo el mismo vino en distinta botella. El proceso es la internalización y la alineación con lo Superior, de forma que lo inferior entre en orden. Entonces, que todos nos mantengamos haciendo esto.

Y doy las gracias a los organizadores por darnos un lugar tan bello. La sala de meditación está excelentemente ubicada, el hotel está en un entorno natural, todo es ideal para una vida de grupo. Y doy las gracias una vez más.

