

**APROXIMÁNDOSE A LAS ENERGÍAS DE ACUARIO
SRI. PARVATHI KUMAR**

15-16-17-18 de Junio 2017- La Mola (Terrassa)

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

Es por la gracia de lo divino que hemos sido capaces de reunirnos regularmente durante 30 años, y tenemos que ser muy agradecidos por ello, y compartir sabiduría, compartir experiencias y podernos relacionar con el Buddhi de nuestro ser.

Estoy muy agradecido por el continuo interés que habéis mostrado viniendo desde tan lejos. Hay miembros que han venido de Sudamérica: de Argentina, Venezuela, miembros que han venido de los Estados Unidos, de Miami, también de California, como así también, aquellos que han venido de diferentes partes de Europa y algunos otros pocos miembros, que vienen de India.

Este tipo de viajes que los miembros llevan a cabo, cruzando los límites de las naciones, los límites de los continentes, cruzando los océanos, no es más que el descenso de las energías de acuario demostrándose por doquier. Pero para que la energía de acuario cruce fronteras, y sucedan las relaciones en profundidad, no deben existir limitaciones, ya que éstas impiden su descenso. Romper esas limitaciones de las regiones, de las naciones y de los continentes es una dimensión de acuario. Esto ha sido demostrado consciente o inconscientemente, porque estamos asociados directamente con la energía de acuario a través del maestro de Júpiter. El Maestro de Júpiter es quien ha dado un impulso fresco a las energías para el globo y para la humanidad, y para todos los aspirantes a través de las iniciaciones.

Todo lo que el hermano Joseph ha hablado antes de la plegaria, es debido al impulso que lleva dentro y del impulso que desciende de los círculos superiores y si lo vemos en introspección, muchos de los obstáculos de la personalidad han sido superados, hay un impulso desde arriba y un impulso desde dentro y la unión de los dos impulsos en un solo impulso permite, tal como nuestro hermano Joseph ha dicho, informar la personalidad. Informar tiene otro significado IN-FORMAR, darle forma, es la transformación, este es el resultado de la información. Dentro del huevo se forma el pollito, eso es lo que llamamos IN-Formación, y tal como la información se relaciona, gradualmente el pollito crece hasta que rompe la cáscara y desde ese mismo modo las limitaciones de las personas se

rompen. Pero la personalidad en realidad, no tiene que romperse, no es romper la personalidad, hay que romper las limitaciones de la personalidad, y ello sucede con aquellos que han estado trabajando con esta energía durante este ciclo de Saturno. Cada uno está haciendo sus propios pasos hacia la unión con el impulso universal tal y como desciende sobre nosotros, con tema: "Aproximación a las Energías de acuario", es el más sublime de los tópicos, que se me dio para que hablara.

Cuando llegué al aeropuerto de Barcelona, nuestra hermana Syama vino con una bolsa muy delicada, cuyo color es el color de acuario. Ella puede que lo haya hecho consciente o no, pero vino y me dio esa bolsa como un regalo, y me dijo "por favor Maestro acepte este regalo". El color de esa bolsa es acuariano. El color de acuario es profundo entre el azul y el violeta, está entre medio, la síntesis entre el azul profundo y el violeta es el color de acuario que solo puede ser experimentado a través de la meditación, donde ninguna forma ni sonido puede llegar. El sonido se utiliza como un medio para relacionarse con la energía de acuario.

La energía de acuario, es esa energía impregnada en su base, como energía de todos los sonidos, de todos los colores y de todas las formas, pero por sí misma no tiene forma, no tiene color y no tiene sonido; esta es la belleza de acuario. Por lo tanto tal color fue dado por el maestro Júpiter como el color que está entre el violeta y el azul muy profundo, así que muy humildemente lo acepté, porque la presencia puede ser vista en cualquier ser, puede visitar en cualquier momento y puede visitar cualquier ambiente, porque la presencia es omnipresente, es omnipotente y omnisciente

Todo lo que necesitamos es estar lo suficientemente alerta para relacionarnos con ella cuando se aproxima. Normalmente soy recibido en el aeropuerto con una flor, generalmente los regalos no son entregados en el aeropuerto, pero esto es acuario. Acuario es Purva, que significa que, sucede de una manera que no ha sucedido antes, porque no se basa en la conducta previa, sucede aquí y allí, es única. No ha sucedido antes y es posible que no suceda después, así sucede. Es un suceso inesperado. La nota clave de acuario es: "Mantente alerta, puede suceder cualquier cosa, espera lo inesperado". ¿Cómo puedes esperar lo inesperado? Significa estate preparado para que pueda suceder cualquier cosa. Hay un dicho en los vedas que dice:

"Cualquier cosa puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier persona, de cualquier manera". Ésta es la afirmación de MAHAT MAKHA, cuando nos referimos a acuario en la astrología védica lo llamamos Maga. Maka se relaciona con Mahat, Mahat es la base de la trinidad, incluso la trinidad no está cuando Mahat esta; Mahat forma la base para ello, Mahat es una síntesis de tiempo, espacio y la voluntad para crear. La voluntad para crear cuando emerge, es llamado el primer impulso, la primera exteriorización, que trae el tiempo y el espacio, y los tres juntos preparan lo que es llamado el espacio dinámico, y este espacio dinámico pulsa porque es una expresión de lo desconocido, del eterno desconocido, del que no se puede hablar porque es indefinido, eterno, más allá de cualquier descripción, más allá de cualquier comprensión, y es lo que llamamos el absoluto, la existencia pura.

Y si sucede no es más que por la demanda de los seres. Hay una demanda en los seres en el Pralaya, que dicen "por favor déjanos que existamos, queremos experimentar, tal como el niño en el útero". También hace esfuerzos para salir del vientre, es como dar golpes, da patadas desde el vientre de la madre y la madre se siente contenta de ello, es algo que solo las madres pueden experimentar no el padre, el niño da patadas dentro y la madre dice "guao" que bello, es una experiencia, ¿cómo puedes decir que una patada es una experiencia bella? Pero el niño en el útero está alegre! y feliz, la madre informa al padre.

Del mismo modo, todos los seres que han ido al Pralaya, están dentro y esperan, esperan, esperan y quieren salir, porque todos han sido llevados al Pralaya en diferentes estados de plenitud. Unos pocos, tiene 100% plenitud, otros, 90%, y desde el 100 hacia abajo, se abre una escala donde, muy pocos han alcanzado la plenitud; pero todos los que no la han alcanzado, piden por ella, diciendo, "intentaré hacerlo mejor la próxima vez"!. Esto es lo que causa el impulso, para que en ese estado de pura existencia venga como una estrella, como un impulso y este es el principio de la exteriorización. Recordad que primero es la estrella, después la exteriorización, y después viene la manifestación. Po ejemplo, para venir a esta vida de grupo, primero viene el impulso, "quiero ir a esta vida de grupo", después el pensamiento se externaliza y después poco a poco se manifiesta. Así es como el triple aire del zodiaco se ve; acuario representa la estrella, el impulso, géminis representa la exteriorización, y libra es la que representa la manifestación. Así es, como los signos de aire tienen que

verse, porque esta es la función primaria. Es el impulso que trae a los seres. Los seres son esencialmente de la misma naturaleza que el ser eterno original. Y en su exteriorización y manifestación, ellos reúnen ciertas imperfecciones.

Son perfectos en esencia, cada uno es perfecto como unidades de pura consciencia pulsante. Todos somos esencialmente perfectos pero reunimos ciertas imperfecciones a nuestro alrededor. Todo lo que intentamos hacer a través del conocimiento sirve para eliminar dichas imperfecciones.

El ángel solar es bello. Pero todo lo que ha reunido alrededor es diferente, es como si tenemos cuatro niños y van a la escuela y juegan; cuando vuelven, no todos están de la misma manera ordenados y limpios, unos tiene más polvo, algunos otros, tienen la ropa rota, alguno que otro ha perdido un zapato, otro y otro volverá con una herida. Vuelven con diferentes formas y estados después del campo de juego, pero esencialmente antes de que entren en el juego, la madre los ha preparado igualmente bien a los cuatro, pero cada uno reúne ciertas cosas que tendrán que ser eliminadas para llegar a ser un poco menos imperfectos. Purna Madam, aquello es perfecto, Purna significa plenitud, que no necesita nada, no quiere nada; en sánscrito se le llama: "cero". Zero habla de plenitud, nada, lo que está lleno, aparentemente aparece como nada.

Aquello que está en todo momento aparece como nada, pero en realidad está lleno y lo que vemos como aparentemente algo, surge de ese vacío que tiene otro nombre: "plenitud". Así que el absoluto está lleno y perfecto, Purna Madam, Purna Midam, significa "esto es perfecto", porque Purnat Purnasya Madaya, significa "Esto ha venido de Aquello", si aquello es Purnam esto también es Purnam, así como el "Innombrable" surgen de Purnam y siguen estando llenas. Si compartimos con los demás no nos quedamos vacíos, pero la verdad es, que no se pierde por compartir. tanto más conocimiento compartimos, más conocimiento interior se vuelve a llenar, no hay una pérdida de conocimiento, esto es Brahman, la verdad Eterna, el conocimiento es eterno y Brahmán es Eterno.

Así es como los Seres surgen de Él, desde la profundidad del Ser Eterno. Los seres emergen gradualmente y toman diferentes formas en diferentes planos de existencia y ocupan todo el universo. Para que esto suceda, el Eterno, construye una base, y a esta base se le llama Mahat, y

este Mahat es de lo que hablamos frecuentemente cuando nos referimos a Acuario. Qué significa Acuario? Acuario, significa Maga. Maga significa magia, Maga significa mágicos. Maga también significa magos. ¿Por qué se llama magia o magos? Por qué de la aparentemente nada aparece algo manifiesto. El símbolo de acuario es el cántaro. Del otro lado del cántaro no hay nada, tiene una boca doble; del otro lado las energías entran, aparentemente está vacío, pero de este lado, esas energías fluyen como agua. Esto significa que, todo lo que aparentemente es algo, no es otra cosa que una emerger de lo aparentemente nada, estas dos palabras fueron utilizadas por Madame Blavastsky, aparente nada aparece como algo manifiesto.

Así que, lo que decimos de acuario, es que la exteriorización sucede en géminis, y es por eso que de géminis se dice que es el mes dedicado a la humanidad. Es en este mes que se dio la gran invocación; sucedió el 15 de junio de 1945, en la luna llena de géminis y el Maestro decidió ofrecerla, para darle un impulso fresco, agregándole también el concepto de "Vida de Grupo", de "formación de grupos", el "trabajo grupal", el "compartir la vida grupal" y la "experiencia grupal". Esto lo digo sólo a modo de detalle, porque he tocado Géminis. El May Call Day del maestro CVV, también es el 29 de mayo, Pentecostés que viene de Moisés también fue entregado en el mes de géminis. Géminis está pensado para la iniciación de la humanidad que se entiende en términos de elevación a nuestro estado natural inmortal y a eso se le llama la tercera iniciación, lo que se supone que se está intentando dar en el tercer mes del año solar, y el método que se utiliza es iniciar la garganta, que es el tercer centro desde arriba. Hay tantas otras correspondencias, que en otro momento las desarrollaremos, pero volviendo al punto, hablábamos de Mahat.

Mahat es el espacio potencial desde donde la trinidad sucede, y las tres cualidades suceden, pero ese Mahat es el producto del triple: Brahmán, el impulso y el tiempo.

El tiempo y el impulso conjuntamente con Brahmán preparan el Mahat y eso es lo que llamamos el espacio potencial, y el esfuerzo del hombre de experimentar ese espacio, lo que es él esencialmente, porque somos realmente eso, seres del espacio, y el espacio pulsa, nosotros pulsamos y tal como nos definimos así somos. Nos definimos como humanos, nos

definimos como masculinos y femeninos, como asiáticos, europeos, americanos. Así te defines, así eres.

El otro día en India me dijeron: "Nos traes tantas enseñanzas que vienen del este, del oeste, ¿eres realmente hindú o no"? Respondí: "Yo no soy hindú, no soy indio por que el YO SOY está por encima y más allá de todo eso". Tal cual te defines, en eso te vuelves, tal como tú piensas así eres, es lo que nuestra hermana Rosy ha escrito "que mis pensamientos presentes determinan mi futuro, porque si yo pienso que soy catalán, yo soy, yo soy catalán ya te clasificas como español. Tú eres quien lo haces, ¿qué es lo que dices Josep? No te mantienes en ese tipo de pensamientos? Más importante es pensar yo soy el que soy. Más importante aún es pensar: "Aquello Yo Soy", el resto es muy temporal. Conozco miembros de nuestro grupo que están profundamente inclinados a ser catalanes, con lo que no estoy de acuerdo. No hay americanos, no hay asiáticos, no hay europeos, todos somos humanos y decir que somos "seres humanos" no es decir toda la verdad, porque la verdad es "Yo Soy Aquello Yo Soy". ¿Por qué definir? Porque tal como defines así eres.

Si tú piensas "yo soy estúpido" se te permite ser estúpido, porque lo que tú piensas eso eres. La mejor manera de verlo es recordar: "Yo soy Aquello yo soy". Por qué decir yo soy Kumar, yo soy indio, yo soy esto, yo soy aquello... si pienso cualquier cosa sobre mí que no sea Aquello, no podré estar preparado para dar sabiduría, porque es Aquello como Yo Soy, y es Aquello como todos Aquello. Y Aquello existe en diferentes maneras y como una facilidad les damos nombres, pero son etiquetas. No podemos ir a la etiqueta, tenemos que ir al contenido, porque muchas veces he dado este ejemplo: hay miel en el bote, la etiqueta española pone miel, los alemanes pondrán otro nombre Honing.

Y los ingleses pondrán en otro bote honey el sanscrito dirá madhu, así que hay honey, honing, miel, madhu y en telugú es téne, estas palabras son etiquetas, pero el contenido que hay en todos los botes es, miel. Así que nosotros estamos más con las etiquetas que con el contenido. Cuánto más estemos con las etiquetas y no con el contenido, no podremos llamarnos a nosotros mismos acuarianos. Así que la aproximación a Acuario es ver el contenido respetando la forma, desvelamos la forma y vemos el contenido. Nosotros somos seres, el ser significa Ser, sea español, sea alemán, sea americano, sea de Venezuela, sea argentino. Todas las formas, son

facilidades para comprender mejor; pero no son verdades absolutas. Por lo tanto el contenedor, que es una facilidad, no puede condicionar nuestra comprensión de la unidad. Así que es Uno como todo, ver la unidad en todo lo que nos rodea, y que está dentro de nosotros. Así es como deberíamos intentar definirnos en acuario.

Por eso el Maestro CVV dijo que era el método directo, desmantelar todos los conceptos mentales para relacionarnos con el cielo limpio, que no tiene un color particular, porque el cielo tiene diferentes colores en diferentes momentos del día: por la mañana primero es rojo, luego dorado, poco a poco naranja profundo, y luego muy, muy blanco, y a mediodía no podemos no ver el brillo de ese blanco; y más tarde, podemos ver poco a poco azul y cuando se hace de noche, cómo tiende a ser violeta y luego azul u oscuro. Entonces, ¿Cuál es su color? Generalmente la gente dice azul, ¿no es así?, pero tiene diferentes colores en diferentes momentos y en realidad, no tiene color. La base de no tener color permite la manifestación de todos los colores.

Un hombre que no tiene un punto de vista, es el hombre que tiene visión, porque cuando tienes puntos de vista siempre te mantienes estrecho. La visión es la ausencia de puntos de vista y esta ausencia de puntos de vista permite la acomodación de todos los puntos de vista. El Maestro Djwal Khul habla de visionar los puntos de vista, y dice: "La visión, es los puntos de vista completos, pero si te quedas en un punto de vista nunca tendrás un punto de vista completo. Tenemos que tener ese estado de mente, mantenernos neutrales, alejados de cualquier punto de vista.

Pero si tú, ya de entrada tienes un punto de vista, intentarás defenderlo, partirás de él, y se convertirá en la visión que tú pretendes sostener a partir de él. Hay una historia acerca de un hombre joven, que corría muy rápido detrás de un conejo, muy blanco y muy bello! Al alcanzarlo, lo coge por la pata y muy satisfecho, muestra al conejo a otros, diciendo: "miren, el conejo tiene tres patas"!, pero la gente, mirándolo asombrado, les decía: "No, el conejo tiene cuatro patas"!.pero el hombre, sosteniendo al conejo por una de las patas, cuenta una, dos y tres porque él estaba cogiendo la otra!. Este, es el punto de vista del que está sosteniendo. No puede ver el aspecto completo. Tanto como tengas y sostengas puntos de vista, nunca podrás tener visión. Puedes tener una inteligencia muy grande pero ser un gran estúpido. Porque ha habido seres

muy grandes con esta clase de estupidez. La habilidad de permanecer neutral nos permite cualquier posibilidad, por eso en acuario la afirmación es, "todo es posible, no existe lo imposible".

Somos el reflejo de Aquello que está en estado de neutralidad. Somos la "Expresión" de Aquello que es inexplicable, y que proviene de las tres cualidades de la Trinidad. Por eso llamamos a la Expresión, "femenino", y a lo Eterno "masculino". Es así como al estado Mahat, se le llama el estado de Dios masculino - femenino en todas las teologías. Por favor tener en cuenta que las teologías son diferentes que las religiones. Las mismas son de una estrechez mental, que parcializan la comprensión real de la divinidad. Las religiones intentan hacer de Dios, una persona y construyen templos y otras cosas alrededor de ello, y dicen, "solo este es Dios, los otros no". Sosteniendo una visión parcial de la realidad, nos transformamos en aquel que confirmando las tres patas del conejo, negaba la cuarta, simplemente por el hecho de estar sosteniéndola entre una de sus manos. Nunca podrán tener la visión general, a no ser que suelten una pata.

La síntesis de la totalidad, es PURNAM. PURNAM es una expresión que se transmite a través del tiempo, del espacio y con toda la potencialidad que viene de la eternidad, a esto llamamos la energía de acuario, no se le da ningún otro nombre. En los vedas lo llaman Aquello o Esto, no le dan otro nombre. Aquello porque no es ni masculino ni femenino, es aquello; es juntamente masculino y femenino de forma inseparable, lo que significa que a su debido tiempo se manifestará y entonces lo hará en forma masculino y femenino y tomará rutas diferentes. Este es el Dios masculino femenino que todas las teologías hablan, cuando hablamos solamente del Padre de los cielos, ¿qué pasa con la Madre en el cielo?

Si decimos que Dios es Padre estamos completamente equivocados, porque es Padre y Madre. Porque nuestra existencia misma es padre-madre, así que toda la Creación de esta dimensión masculina femenina, es lo que se le llama Existencia- Consciencia. Así que ese estado masculino-femenino no tiene forma no tiene nombre. En nuestras mentes está grabado con diferentes formas de Dios, ¿no es así? La foto de la madre del mundo, la pintura de Nicolás Roerich eso es todo, eso no es acuario. Es el azul sobre el que se manifiesta aparentemente una forma que emerge, nosotros decimos el padre del mundo, la madre del mundo, no hay padre sin madre, no hay madre sin padre en la verdadera perspectiva de la cosmogénesis

porque es cuando están juntos que se da, y en ese estar juntos masculino-femenino se expresa simultáneamente como dos.

No penséis que llegó primero lo masculino y después lo femenino, y tampoco penséis que primero fue lo femenino y después lo masculino. Es como las dos patas del compás, es uno que se manifiesta como dos. En el mismo momento simultáneamente, pero con diferentes funciones; es una energía integral que se manifiesta concurrentemente como positivo y negativo, como la electricidad que conocemos. El polo negativo y el positivo conjuntamente, forman la luz, no es que una dimensión aparece primero y luego la otra, aparecen juntos.

Así que si hablamos de meditar en acuario, estamos pensando en aquello, que es masculino y femenino, que no tiene nombre. No le deis nombre, no le deis forma porque nosotros siempre damos forma y damos nombres. Porque si hay un niño recién nacido le damos un nombre y creemos que él es ese nombre. Por ejemplo le ponemos el nombre de Álex y luego creemos que él es realmente Álex, nosotros todos creemos así, pero antes del que el nombre se le dé, antes de que tome forma, no es él, aquello estaba allí. Desde esta perspectiva vemos que las escrituras están escritas usando el nombre de él, para Dios. Nosotros hablamos de Dios en términos de Él y después de una diosa, ¿no es así? Dios- Diosa, pero Dios-Diosa que se manifiestan juntos.

A esto se le llama la "simultaneidad concurrente" de la manifestación entre masculino y femenino, y que se le ha llamado en los vedas como los "Aswins", los dioses gemelos; es un Dios que se convierte en dos, y son los dos dioses gemelos a los que invocamos cada mañana y cada tarde. Pero en el momento que le ponemos nombre, tiene la importancia el nombre, nosotros decimos Mitra y Varuna, y como papagayos los vamos recitando sin saber quiénes son. Mitra es el contenido y Varuna el contenedor, y los dos han venido de la misma fuente, es como el sirope de azúcar que se solidifica en una bola de azúcar, los dos son azúcar pero uno toma la forma de contenedor y el otro de contenido que llena el contenedor.

Así que está el contenedor y el contenido y sucesivamente habrá contenedores manifestándose y el contenido los llenará. Así que cuando hablamos de Varuna hablamos del contenedor. Por lo tanto, el alma es el contenedor del espíritu, y el espíritu es el residente del alma. Pero otra vez la personalidad es el contenedor del alma, así que el residente de la

personalidad es el alma y así la personalidad desarrolla su propia forma, así que la forma es el contenedor y la personalidad es el morador, la personalidad es el contenedor y el alma el morador, el alma es el contenedor y el espíritu el morador, todo esto ha emergido del espíritu simplemente y como en sucesivos estados estamos aquí cada uno de nosotros; el espíritu y el alma, la personalidad y el cuerpo.

Esta es la existencia cuádruple que nunca podremos comprender, simplemente vemos la cruz de crucificado, y lo único que entendemos es llorar y sentir pena. Relacionarse con las enseñanzas es diferente que las prédicas religiosas, entonces. Relacionémonos con el conocimiento. Acuario desmantela todo esto, su trabajo es desmantelar para empezar, porque hemos construido tantas estructuras, toda religión ha construido tantas estructuras, ¿no es así?, y las estructuras se han construido como facilidades y se han construido tantas que se han convertido en un obstáculo para experimentar. Es como si construimos una bella casa, embelleciéndola y limpiándola constantemente!, hay tantos artículos tan bellos en casa, más artículos más limpieza, y te preguntas: "estoy poniendo la casa en orden. y por qué la tengo que ordenar"? Porque ha caído en el desorden, pero si no tienes tantas cosas en casa experimentas la casa mucho mejor, ya que al reunir tanto material, tantas cosas! no tendremos tanto que ordenar.

Este material que acumulamos nos hará experimentar la fatiga, y no la experiencia. Así que nosotros trabajamos contrariamente a lo que debería hacerse, es como el miembro de un equipo de futbol que patea la pelota y marca un gol en su propio arco; estamos tomando la dirección equivocada, porque estamos desarrollando tantas estructuras. Es por esto que todas las religiones a través del tiempo resultan en construir terribles estructuras. Tantas reglas, tantas regulaciones, ¿para qué? Para experimentar. Cada hombre está ocupado de la mañana a la noche, ¿para qué? Porque quieres ser feliz en un futuro, pero ese futuro no va a llegar nunca, porque siempre será "mañana". Como decimos en India, si alguien nos pide hacer un trabajo siempre decimos mañana, y mañana volvemos a decir mañana, y ese mañana no llega nunca.

De esta manera acuario destruye las estructuras e incluso destruye la estructura del compañero que está intentando relacionarse con acuario, incluso su estructura tampoco no se apoyará en su propia estructura, se

apoyará en el Uno del que emerge; se relacionará con el Uno del que emerge y el Uno del que emerge está también dentro de él, así ¿por qué tantas formas indirectas de relacionarnos?, ¿por qué hacemos que la ruta sea tan larga? Cualquier viaje está dentro de nosotros, tenemos que encontrarlo dentro, y no hay nadie más próximo a nosotros que Él. Aquel que llamamos Dios, es nuestra base y nosotros hemos surgido de él, y para relacionarnos con Él no necesitamos estructuras, no necesitamos formas, no necesitamos nombre, solo necesitamos relacionarnos, eso es todo.

Porque si tenemos hambre y hay un plato de comida ahí delante, no nos preocupamos del nombre del plato que tenemos ahí delante; tenemos hambre y si la gente viene y te explica: "esto es paella y lo hacemos así y así", ¿esperarás a escuchar toda esa explicación? Así que si estamos realmente hambrientos hay un camino directo para relacionarnos con el Uno, no tenemos que construir tantos rituales, leer tantas estructuras, tantos nombres, tantas formas, tantos mantras, tantos strotas.

Tanta veneración, todo junto a la basura, si queremos podemos hacerlo, si puedes hacerlo hazlo, pero no puedes. No puedes realmente porque en tu mente está gravada la tradición, pero si realmente eres un hombre libre, bravo, valiente, fuerte, sí puedes osar, y si quieres conocer, puedes hacerlo! Relaciónate con el uno en ti donde quiera que estés, cierra los ojos, vuélvete hacia dentro, relaciónate, y cuánto más te relaciones más y más verás al Uno a tu alrededor; no necesitas velas, no necesitamos todo esto. Si hacemos todo esto, pero vemos Aquello en esto, está bien. Estas flores tan bonitas que estamos viendo aquí, vienen de la casa de Aurora, tenemos esta clase de pensamientos pero no vemos a "Aquello" como la flor. Así que por esto, dejemos de relacionarnos con los nombres y formas, incluso con el género y comencemos a relacionarnos con la energía, que es la base de nuestra propia existencia, y vivir en la consciencia del trasfondo.

¿Qué es el trasfondo? ¿Estamos conscientes del trasfondo? Nosotros lo cantamos cada mañana, que transmitamos la luz en términos de alegría. Es posible transmitir energía en términos de alegría cuando estamos en relación con el trasfondo, por que cuando estamos en relación con el trasfondo, vemos todas las cosas como un juego. De otra manera, todo lo vemos como un gran sin sentido. El Maestro CVV lo demostró, el nació y fue criado en la más ortodoxa ciudad de India, donde hay 33 grandes

templos, donde en cada calle hay muchísimos rituales védicos y tantas escuelas de pensamiento, cargadas de tradición, pero él veneraba a Krishna! Cuando la Energía descendió y entró a través de él, dejó todo. Él regalo el ídolo de Krishna a alguien y le dijo trabaja con él, se quitó el cordón sagrado que los Brahmines llevan en India, y con sus dos dedos índices lo rompió y lo tiró, diciendo que no lo necesitaba. La divinidad se manifiesta sin vínculos externos, tan sólo, cierra los ojos, vuélvete hacia dentro y relaciónate con lo divino, encuentra el maestro que vive en ti. El Maestro, que es el Maestro Universal, también está dentro de nosotros, tenemos que construirlos en nuestro interior, junto con todos los procedimientos y rituales. Esto es muy conveniente para nosotros, es muy difícil de practicar, si podéis, por favor hacedlo!

Así que Acuario es una energía que rompe patrones.

Solo permite patrones que permiten la elevación de los seres a nuestro alrededor; hay patrones en las tradiciones que son válidos para la evolución de los seres, pero hay otros, que no lo son en absoluto. ¿Si no tenemos una vela, es para nosotros un problema rezar? Por favor pensarlo ¿Si no tenemos las fotos de los maestros es un problema para rezar? ¿Si no tenemos incienso, es también un problema? Así es acuario, esto es para aquellos que quieren ver al Uno que esta velado ocho veces por la naturaleza. La naturaleza vela esta energía masculina-femenina, a través de un empaquetado material. Hay ocho capas de material empaquetado. Podemos verlo levantando los velos, eso es de lo que hablaba Madame Blavastky: "Levanta el velo y ve dentro", porque cuando levantamos el velo vamos penetrando dentro, esto es posible a través de una mente penetrante, porque la penetración es la cualidad de acuario, es tan penetrante que nada queda en su camino y también da la cualidad de visionar y la forma es guiada por la personalidad, y la personalidad es guiada por el alma, y el alma tiene su base en el espacio. Así que, levanta los velos y ve. Y tanto como seamos capaces de desvelar, tanto más se revelará.

Esto es lo que pretenden las enseñanzas de los Maestros de Sabiduría, cuando hablan de ocultismo. ¿Qué es ocultismo? Es ver aquello que está escondido, oculto, no es así?: Ésta es la forma, y si levantamos el velo, vemos el aura y el color de la forma y después del color está el sonido y tras el sonido esta el número, y es como Pitágoras declaró "oculto".

Relaciónate con el número porque es la potencia de lo divino, relaciónate con el sonido porque te da la vibración de lo divino, relaciónate con el color porque expresa la belleza de lo divino. Así que, si hay flores como éstas que vemos aquí, tenemos que relacionarnos con ellas, porque si ni les prestamos atención, ¿de qué nos sirve? ¿Qué es lo que hace una mente ocupada mirando la flor? la mente tiene un nombre para esta flor, y dice: "Ahh!! Estas son rosas, las he visto muchas veces". Ya está!, cada una de estas rosas tiene su propio color, tiene su propio número, diferentes números de pétalos y su propia vibración diferente la una de la otra, y todas juntas dan una vibración y están sostenidas por el tallo. ¿Y cuál es el mensaje que da el color a vosotros? Para tener la comprensión de este mensaje tenemos que tener paciencia, una mente ocupada no puede experimentarlo, a no ser que entremos hacia nuestro interior; una mente oculta, es una mente que ve más allá, y nos permite recibir mucha más información.

Volviendo a lo que nuestra hermana Syama me dio en el aeropuerto, he hablado de la bolsa pero nunca he dicho lo que había dentro, ¿no es así? Y parece que no estáis interesados en ello. Cuando la abrí, encontré Hannuman dentro, ¿y quién es Hannuman? Una gran manifestación de la energía de acuario en el ciclo previo, es aquel que demostró que nada es imposible, nada es imposible! Es el maestro del aire. Es el que tuvo maestría de los siete cielos, no hay nada que no fuera conocido por él, no hay nada que no pudiera hacer. Es un maestro verdaderamente acuariano, y él será el futuro, no el pasado porque la Era de Acuario ha venido y es por esto que Acuario se está manifestando más y más. O sea que el mensaje fue muy claro para mí, cuando llegué al aeropuerto de Barcelona, la energía misma me visitó. No soy una persona que está pensando en el seminario tiempo antes, no pienso en él, hasta el momento que voy a hablar, jamás he dado una enseñanza con una preparación previa, porque dejo que suceda de una manera acuariana.

Así que la energía de Acuario me dio la bienvenida en el aeropuerto, a través del color y a través del símbolo y a través del Maestro, y sentí: "qué bomba ha venido"! Así es como podemos ver un poco más allá, cuando no tenemos una mente ocupada. Si no somos casuales, estamos realmente alertas; "casual" significa gente que no presta atención. Las personas aparentemente despreocupadas son las que prestan más atención porque ven aquello que no se puede ver y lo que tiene que ver no lo ven. ¿Qué es

lo que tenemos que ver? El alma es lo que tendríamos que ver, ¿no es así?, y no la barriga, Oh Joseph la barriga te ha crecido, no te voy a decir nada así! Bueno, de cualquier manera no se lo he dicho. La gente habla de la forma, de la ropa que lleva, de los zapatos, de todo eso forma parte de la periferia, pero no se relacionan con el alma. Aquel que se relaciona con el alma silenciosamente, habla con el alma aunque la personalidad este ocupada. Todo el discipulado, no debe más que funcionar como el alma.

Había un maestro en el oeste de India que, cuando nosotros como grupo lo visitamos, nos dio ropa a todos como una bendición. En India, dar ropa significa una bendición angélica, por eso se ofrece tanta ropa cuando la gente viene para asegurarse la bendición de los ángeles. Así que él nos ofreció ropa a todos, y al día siguiente cuando lo volvimos a visitar y expresarle nuestros respetos, una señora dijo: "Maestro, llevo el saree que me dio ayer"; como el maestro no comprendió, le pidió que repitiera su pregunta. La mujer aclaró: "usted dio ropa ayer, sarees para las mujeres y dotis para los hombres, me vestí con el saree y quiero que usted lo vea"! y entonces el Maestro le dijo: "Yo no he dado sarees, no veo los sarees, no veo incluso las caras de la gente, solo veo las almas, eso es todo".

Él podía ver a todos como Almas, tanto así que no se preocupaba de lo que cada uno llevaba puesto, si estabas más delgado o más gordo, ni siquiera veía los sobres, tan solo veía el alma. "Yo solo veo el alma, para que voy a ver otras cosas". Esto es ocultismo. Ver otras cosas es desviarnos del propósito del tiempo y esto es lo que nos permite Acuario, tener una visión interpenetrante y esta acción de interpenetrar, nos posibilita oír también; cuando una persona habla, cuando dice algo, de esa misma habla oyes algo mas, puedes oír el significado oculto en el mismo, siempre y cuando nos estemos relacionando con el mensaje, en este momento y en este lugar, en forma continua, pero a la vez, sin importarte de lo que se hable, tú recibirás ese mensaje oculto. Este mensaje es de "Maahat" y "Maahat" es "Magia". Magia no es hacer esos juegos de manos, es la habilidad de percibir a través de la vista, a través del oído y a través del sentido del tacto.

Esta mañana cuando estábamos tomando una foto de grupo, alguien me tocó por la espalda por un momento, no pude saber quién era, pero a través del toque supe qué clase de persona era. No necesito saber qué persona era pero, qué clase de persona me ha tocado, eso sí lo sé, y eso

es Acuario. Así que queréis que hable sobre de la aproximación de las energías de acuario, y tal aproximación hace posible que tengamos que ver a través..., oír a través..., sentir a través..., con todos los sentidos. Cuando leemos una enseñanza del Maestro, en una sola frase hay siete capas de enseñanza, en un libro hay siete libros, esto es la dimensión de Acuario y a eso es lo que se refiere la magia, como así también, de lo Absoluto hay siete aparentes manifestaciones.

Así que si queremos aproximarnos a Acuario, necesariamente, tenemos que desarrollar esta facultad de ser un ocultista. La belleza de Dios con relación con Acuario, es Aquello, Yo soy Aquello, la mejor manera es decir Aquello Yo soy. Porque Aquello existe primero y luego existimos nosotros, somos una proyección y un sufrimiento de Aquello, no podemos decir Yo soy Aquello.

Porque si tenemos un hijo que se parece a nosotros, yo no puedo decir que tú te pareces a tu hijo, tengo que decir tu hijo se parece a ti, ¿Quién ha venido primero? El padre ha venido primero y el sufrimiento ha nacido con el hijo, ¿así que, qué tengo que decir? ¿Te pareces a tu hijo o te pareces a tu padre? ¿Cuál es el orden correcto? Mejor digamos que el hijo se parece al padre. Por lo tanto Aquello yo soy es la verdad, yo soy Aquello no es la verdad. Yo soy aquello significa que tu ego es muy elevado, tu ego te hace decir primero yo soy. Aquello yo soy es la verdad, yo soy Aquello es ignorancia. El Maestro EK, siempre nos daba este ejemplo: "Había un niño que entrando en su adolescencia, empezó a crecerle mucho el bello, y fue así que se dejó crecer un bigote, como el bigote del maestro CVV, un bigote prominente. Cierta día, mirando una foto de su bisabuelo, observó que también él tenía un bigote! Así que, decidido, fue a su padre y le dijo ¿cómo puede ser que mi bisabuelo tenga un bigote similar al mío? Entonces, el padre le contestó: -No es que tu bisabuelo se dejara crecer un bigote como el tuyo, sino que eres tú, quien se ha dejado crecer un bigote como el suyo. El bisabuelo existe primero y su bigote existe antes, o sea que ese patrón ha venido a través de mi a ti".

No podemos decir que yo soy Aquello, tenemos que decir Aquello yo soy, Así que Aquello yo soy tiene que ser nuestra verdad, no tiene que ser otra definición, si nos apegamos a la definición caemos en la ilusión, porque la gente puede decir cualquier cosa sobre nosotros, no le demos ninguna importancia porque, si te dicen eres un buen maestro, no pienses soy un

buen maestro piensa Aquello yo soy, si la gente dice eres tal, tal un buen contable, no penséis que sois un buen contable, pensar Aquello yo soy, Aquello yo soy ha de ser nuestra base y todo lo demás es periférico. Así que Aquello yo soy es lo que en sánscrito decimos como SO HAM. Por lo tanto, estemos eternamente unidos al sonido de la inhalación y de la exhalación, una unión eterna con la actividad centrífuga y centrípeta que ocurre día y noche en nosotros. Su verdadero sonido es SO HAM, esa es nuestra identidad original, SO HAM significa Aquello Yo soy, esa es nuestra fuente y nosotros somos un surgimiento de ella, y hemos construido toda nuestra personalidad y nuestro cuerpo, como asimismo todo un campo de actividad relacionado al ser y a la forma. Durante este proceso, no perdamos la identidad original.

Tenemos que recordar que nosotros somos el príncipe y Aquello es el emperador; sacando el apoyo de Aquello, podemos construir sin límites porque Aquello tiene un potencial ilimitado; así que si nos asociamos con ello, nosotros también tenemos esa potencialidad ilimitada. Teniendo un amor ilimitado, también podremos expresar ese amor porque tiene una luz ilimitada y podremos expresar esa luz porque asociándonos con esa energía ilimitada, estaremos más cerca de lo que se llama el verdadero estado de libertad. ¿Sabéis como llegó la estatua de la libertad a América? Ella es un símbolo que existe en Shambala. En el centro de Shambala hay una flama que se mantiene ardiendo, y que está sostenida por un ser que tiene 7 pies de altura.

Aquellos que han formado grandes naciones en América o en Europa en los tiempos originales, todos eran grandes masones que estaban guiados por grandes iniciados y es a través de los iniciados, fue que ellos recibieron este símbolo de la estatua de la libertad que hoy en día, pensamos que es americana... y éste es nuestro problema, ya que no es americana, es humana, pertenece a la humanidad. La estatua original está en Shambala y sostiene la luz que asegura libertad a todos los seres, porque la libertad viene cuando nosotros nos liberamos de los conceptos que sostenemos; tenemos que ver que esos conceptos únicamente sirven para comprender, pero nosotros no podemos ser sirvientes de los conceptos porque cuando nosotros nos volvemos sirvientes de un concepto, quedamos aprisionados por nuestro propio concepto. La gente tiene tantos conceptos y tantas prisiones! Porque si nos quedamos atrapados por ese concepto, quiere decir que hemos construido una prisión. Tenemos que

de Whatsapp, que están esperando escuchar la historia del burro, así que por lo tanto continuamos.

En la dimensión de la importancia de un concepto. Los conceptos son necesarios y no necesarios. Para ir al tejado necesitamos una escalera, pero cuando llegamos al tejado ya no necesitamos la escalera, a no ser que queramos bajar otra vez. De la misma manera estamos en diferentes estados de consciencia. Como los peldaños de la escalera, cada uno de nosotros está en un estado diferente de comprensión. Los conceptos que son necesarios para algunos, puede que no sean necesarios para otros; un bebé para caminar, necesita un andador, porque es un soporte mecánico, pero cuando el niño ha aprendido a caminar ya no necesita el soporte del andador, porque él ya ha aprendido a caminar.

De la misma manera una persona muy mayor, necesita otra vez un andador como soporte. Así que, cuando somos auto-independientes, los patrones desaparecen, pero cuando no somos auto-independientes necesitamos soportes en conceptos. Por ejemplo el concepto del maestro es necesario para el estudiante que está intentando conseguir la maestría sobre sí mismo. El Maestro es aquel que ha obtenido la maestría, ha encontrado el Maestro dentro de él y ha realizado el maestro dentro de él y en sintonía con el Maestro que hay dentro de él, él funciona en sintonía con la vida externa. Y hasta que uno encuentre al Maestro dentro, necesita un soporte y por eso hay una jerarquía de Maestros fuera, para ayudarnos. Necesitamos el dedo del padre o de la madre cuando estamos aprendiendo a caminar, pero una vez que has aprendido a caminar, caminas junto a ellos, pero ya no necesitas el dedo pequeño, o sea que el dedo pequeño puede que se necesite o no se necesite. En ciertos estados de consciencia es necesario, y en otros estados de consciencia ya no se necesita. Mientras aprendes, se necesita el soporte mecánico, pero una vez ya has aprendido ya no lo necesitas.

Pero para aprender más, posteriormente necesitarás otro mecanismo. Para un pájaro que está en el suelo comiendo granos, las alas no son necesarias, las patas sí son necesarias, porque él se mueve con las patitas y busca los granos y se los come, para esto, él no necesita las alas; aquí las alas no le son necesarias. Pero cuando vuela las patas no son necesarias, necesita las alas. Solamente hasta cierto punto para despegar las alas son necesarias. Una vez que las alas están activas, las patas las recoge en el

vientre y sigue volando con las alas; así que cuando volamos no necesitamos piernas, pero cuando estamos en la tierra no necesitamos alas, así que no podemos decir que las alas sean necesarias, ni que las piernas son necesarias depende del estado de consciencia y del plano del que estemos trabajando, porque algunas alas se convertirán en necesarias y en otros estados no serán necesarias. Así que los conceptos tienen que ser vistos así. Hay gente que construye conceptos y los lleva consigo mismo incluso cuando no son necesarios, y añaden peso a sí mismos. Es como si cruzamos un río con un bote, y una vez cruzado el río, llevamos el bote a cuestas en la cabeza, esto es una incomodidad. Llevar el bote en la cabeza es una incomodidad. Si queremos volver atrás, sí que lo necesitamos. El bote es el concepto con el que hemos cruzado el río ¿no es así? Así que una vez que hemos cruzado el río, respetamos el bote y lo dejamos anclado en la orilla y seguimos hacia adelante, y cuando volvamos atrás ya lo volveremos a tomar y si se pierde entre tanto, intentaremos conseguir otro.

Por lo tanto, debemos tener bien claro, cuándo necesitamos un concepto, así como cuando no lo necesitamos. Lo que normalmente ocurre es que cargamos con conceptos que en ese momento no los necesitamos, y no llevamos los conceptos que realmente necesitamos; lo que se necesita se ha tirado y lo que no se necesita se lleva como una carga en la cabeza. Sólo como ejemplo, en estos días en que las enseñanzas están sucediendo, no tenemos idea en qué esquina del mundo hay personas siguiéndolas. Gracias a las facilidades electrónicas, estas enseñanzas están siendo dadas en diferentes partes del mundo, ésto también es Acuario. Así que podemos tener la posibilidad de expansión de consciencia al incluir a todos aquellos que nos están escuchando desde el este, en el oeste, en el sur y en el norte, así es que estamos hablando para los visibles y para los invisibles.

Invisibles en el sentido que no los vemos, pero también hay otros seres invisibles de forma vertical que también están viendo las enseñanzas. Porque también hay gente que está sobre viendo las enseñanzas, también hemos de ser conscientes de ello, que las enseñanzas están siendo escuchadas por los visibles y los invisibles en el plano horizontal y en el plano vertical. Así que por eso, de tanto en tanto, el concepto del burro me llega a mí porque alguien de arriba está esperando la historia del burro, así que vuelvo a ello.

Pero antes de esto, tenemos que ver cuántos conceptos innecesarios hemos construido y nos quedamos con aquellos que nos sobrecargan. Por ejemplo el nacimiento del Salvador, es un concepto que la cristiandad lleva asociado con el nacimiento de Jesús, el Cristo, a él se le llama el Salvador, y su cumpleaños se ha celebrado como el nacimiento del Salvador, pero esto es un duplicado del original del Salvador, anualmente en la medianoche del 22 de diciembre, cuando el Sol transita de Sagitario a Capricornio, se da el nacimiento del Salvador, anualmente, desde siempre, desde que este planeta existe, lo que significa que hace millones de años que ocurre, así que durante millones de años el nacimiento del Salvador ha ido sucediendo sobre el 22 de diciembre de cada año, y el Salvador es el Sol, el 23 de diciembre cuando recibimos los rayos del Sol, estos rayos llevan sus mejores energías, y él distribuye sus energías a todo el planeta, y esta sangre es distribuida durante todo el mes de Capricornio, durante un mes lo distribuye acorde con el ritual planetario; es la obra durante el mes entero de Capricornio.

El Sol transmite sus rayos, especialmente durante las tres primeras horas de la mañana. En estas horas transmite esencialmente energías de vida que se consideran que la sangre del Sol, o la sangre del Salvador, porque el Sol es el verdadero Salvador relativo a este planeta, relativo a nuestro sistema solar. Por favor tomar nota, que el verdadero salvador es el Sol y su sangre es distribuida en abundancia, en su mejor calidad en el mes de Capricornio de acuerdo con los Vedas, y cada medianoche del 22 de diciembre, relacionado con el nacimiento del Salvador, es llevado a cabo en los círculos de los conocedores, ese es el ritual original. Pero lo hemos distorsionado a este ritual, reemplazando el Sol por Jesucristo. Inclusive, Jesucristo, también nació el 22 de diciembre, pero la humanidad celebra su cumpleaños el 25 de diciembre, lo que es otra distorsión, Feliz navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad el 25 de diciembre es un concepto sin vida, y de la misma manera, muchos conceptos en todas las religiones que no están en sintonía con los patrones originales. Siguiendo los patrones originales, a eso se le llama ritualismo.

Hay patrones que están elaborados por el Dios solar, por la luna y por otros agentes planetarios, hay ciclos jupiterianos, hay ciclos saturninos, hay ciclos venusianos, hay ciclos de la luna, todos estos ciclos son patrones naturales que están nutriendo y causando progreso de este planeta y de los seres planetarios, estos conceptos son esenciales, no pueden ser

reemplazados, no pueden ser cambiados. Adoptar estos patrones es lo que llamamos ritual. Al largo del año hay 4 patrones principales, llamados los dos equinoccios y los dos solsticios. Estos son los que construyen el sistema planetario alrededor del planeta, de acuerdo con su orientación hacia el Sol. Y cuando el Sol transita el ecuador, el 21 de marzo y el 22 de septiembre, estos son los verdaderos festivales. Festivo significa, que hay síntesis de las energías que armonizan nuestro ser y nos sintonizamos con ella. Los seres ganan esta síntesis, cuando se relacionan con las energías de síntesis que están presentes rítmicamente alrededor de la Tierra. Por eso el festival original, fue concebido antes del nacimiento de las religiones. Después del nacimiento de las religiones empezamos a manipular esos festivales originales para hacer que encajaran con los dioses locales que construimos.

Nosotros preparamos dioses locales, lo que llamamos el becerro de oro, y hemos empezado a sintonizarnos con él, pero no podemos sintonizar con el verdadero sistema. Hacemos rituales imitando al sistema grande. El equinoccio de marzo es el aparente cruce del Sol sobre el ecuador, en la dirección hacia el norte. El tránsito del Sol hacia el norte del 22 de diciembre al 21 de junio son seis meses de tránsito hacia el norte. Y si nos sintonizamos con este tránsito hacia el norte en relación a la Tierra, las energías en nosotros también son las del Sol y habrá en nosotros una elevación, naturalmente se elevarán. De junio hasta diciembre, es el tránsito hacia el Sur, y alrededor del 22 de setiembre, el Sol, aparentemente, cruza el ecuador, por eso los equinoccios, en el tránsito hacia el sur, la energía se moverá de forma descendente, por eso se le llama "descenso" al tránsito hacia el sur, y se le llama "ascenso" al tránsito hacia el norte.

Cuando las energías del Sol están en el proceso de ascender, relaciónate con ello, y entonces, tú también puedes ascender. Y si sigues el curso de descenso, tú también puedes traer las energías y manifestarlas. Así que el ascenso permite que podamos alcanzar círculos superiores y el descenso nos permite que manifestemos las energías sublimes en la Tierra, y eso es lo que se llama el Reino de Dios en la Tierra. Porque si nos elevamos lo suficientemente alto y ganamos las energías más sublimes, es en este periodo cuando hay un descenso y nosotros traeremos esas energías a la Tierra, seguido de una expansión, en nosotros y a nuestro alrededor. Este es el drama del ascenso y el descenso que sucede. El ascenso se inicia el 22 de diciembre y el descenso el 22 de junio y esto

siempre ha sido así, tenemos que sintonizarnos y vivir en sintonía con ello. Seis meses de manifestación y seis meses de ascenso. Ascender por nada no es bueno y descender por nada tampoco. Un ascenso para manifestar las energías superiores es hacer servicio para los círculos superiores, eso permite un posterior ascenso. De la misma manera tenemos que ver qué significa el nacimiento del Salvador. Cuando sucede el nacimiento del Sol en su tránsito ascendente, no creáis que el Salvador nace, simplemente se ve su movimiento hacia el Norte como un punto nodal. Que a partir del 22 de diciembre todas las prácticas sean en sintonía con el movimiento ascendente del Sol.

Alrededor del equinoccio, hay un equilibrio entre el espíritu y la materia donde podemos experimentar la consciencia en forma vertical desde el punto más alto de nuestra cabeza al Muladhara y después otra vez empezamos con el descenso, por eso nosotros tenemos funciones de ascenso y funciones de encarnación. Si vamos a Argentina, hay una ciudad que se llama Encarnación, y si vais al país vecino, en Paraguay hay una ciudad que se llama Ascensión, así que tenemos Ascensión y Encarnación, Salvador y también la Pascua. ¿Qué es la Pascua? No relacionéis todo con la historia de Cristo, la historia de Cristo ha de estar en sintonía con el Sol, la belleza de la historia de Cristo es que ha sintonizado con los patrones naturales, donde el nacimiento de Jesús tuvo lugar en el tiempo que empezaba el movimiento hacia el norte del Sol; si alguien nace en el movimiento ascendente del Sol, de forma natural tendrá un ascenso, siempre y cuando, siga los ritmos naturales.

La Pascua es en Aries, uno puede pasar a los círculos superiores en Aries, es un paso natural que está disponible en esa semana, que sigue a la luna llena de Aries, porque la luna llena de Aries es el punto más álgido, es el punto más alto de la cabeza y permite que lleguemos al punto más alto. Más tarde el Alma Superior, puede llegar a los círculos superiores, por eso se llama el festival de Pascua. Y sucedió que Jesús, después de la crucifixión, pasó a los círculos superiores en ese tiempo, pero no podemos atribuir un fenómeno universal a una persona, diciendo como dije ayer, mi bisabuelo tiene el bigote igual como yo lo tengo! ¿Quién fue primero y quién fue después? La Pascua es un fenómeno anual, de forma natural, cada año hay una pascua y en esa semana posterior a la luna llena de Aries, los seres superiores toman ventaja de ello y se mueven a círculos superiores.

Del mismo modo sucede la actividad, en sintonía con el señor del sistema solar, nosotros sintonizamos nuestra actividad con él y de esta manera es como se tiene que llevar a cabo festivales en la era de acuario. Nuestra aproximación a la era de acuario, a la energía de acuario, es volver otra vez a estos rituales universales como suceden sin ninguna desviación durante millones de años.

Durante millones de años el mismo patrón ha sucedido, así que esos patrones son eternos y traen las necesarias energías electromagnéticas y relacionándonos con ellas, nosotros también nos sintonizamos con los sistemas naturales, pero sin sintonizarnos, aunque nos rompamos la cabeza contra el muro, no podremos movernos a los círculos superiores, incluso si nos golpeamos la espalda con una cadena de hierro, no lo conseguiremos y si rompemos nuestra cabeza contra la pared, tampoco lo conseguiremos.

Solamente lo conseguiremos si seguimos los patrones. Si queremos ir desde Barcelona a Madrid en tren, tendremos que ir a la estación necesariamente, de allí, ir a la plataforma y finalmente, subimos al AVE. Tendremos que ir al AVE, y esto no va a cambiar, ¿o va a cambiar para nosotros? ¿El tren vendrá a nuestra casa? ¿O tendremos que ir nosotros a la estación? Incluso si vamos a la estación tendremos que ir a la plataforma, ¿o el tren va a venir donde quiera que estemos en la estación?

Tendremos que ir a la plataforma donde el tren llega, porque el tren tiene una llegada, tiene un sistema de llegada, sólo llega ahí y tú tienes que ir necesariamente ahí para poder subir al tren o necesariamente ir a la puerta de partida adecuada para poder llegar a la toma del avión.

Esto no lo podemos cambiar, los sistemas superiores no pueden ser cambiados, porque lo superior no cambia por lo inferior, lo inferior tiene que adaptarse a lo superior y esta adaptación a lo superior, con los sistemas superiores en los sistemas naturales se ha perdido en el hombre desde la venida de las religiones.

Las religiones han distorsionado absolutamente todo, porque han creado un culto, una fe ciega, porque las ciencias de creación son infalibles para todos los tiempos que tienen que venir en ciertos patrones.

Por ejemplo, la Luna Llena tiene lugar según un patrón. La Luna Nueva también es acorde a un patrón y las octavas fases también tienen un patrón, no cambian, no podemos ajustarlas, nosotros tenemos que ajustarnos a

ellas; no ajustéis lo superior a lo inferior. Si el Presidente viene a Barcelona, tiene un plan de movimiento y los oficiales inferiores no pueden hacerle cambios, tendrán que adaptarse a él, ¿no es así?

Lo inferior siempre tiene que adaptarse a lo superior, no puede ser de otra manera, porque si lo inferior dirige lo superior, se desvía de los sistemas que existen, entonces crea su propio credo y así nosotros hemos estado creando nuestros propios credos con una fe ignorante y consecuentemente los festivales de los Equinoccios se han perdido, los festivales de los Solsticios se han perdido, el festival de la Luna Llena también se ha perdido, como asimismo el festival de la Luna Nueva, todos, aún el festival de las Estaciones!

Tenemos festivales diferentes, pero que no nos ayudan para sintonizarnos al sistema superior. Después de todo, toda la experiencia es, si nos sintonizamos de una forma apropiada. Si no sabemos cómo sintonizarnos, no nos alineamos con el sistema superior y no tendremos una consciencia expandida y la consecuente bienaventuranza.

Así que la era de acuario demanda que nosotros tengamos una comprensión de los ritmos tal cómo están presentados en la naturaleza. Si nosotros observamos el año solar en términos de solsticios y equinoccios, nos permite relacionarnos con el movimiento del sol, no sólo en el cielo, sino en nuestro propio ser.

Por ejemplo, cuando el sol, como ahora, está en géminis, ¿qué significa? Que está en el centro de la garganta, porque nuestro centro de la garganta corresponde a géminis, así que ahora, el sol está en el centro de la garganta, nosotros tenemos que saberlo, en el centro laríngeo. ¿Dónde está la luna? En nuestra garganta. Sin saber dónde está la luna, ¿cómo nos vamos a relacionar?

No sabiendo dónde está Manolo, ¿cómo nos vamos a relacionar con él? Nosotros tenemos que saber dónde está para poder relacionarnos. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? La luna está en acuario. La luna en acuario y el sol en géminis tienen un impacto en el aire relativo a nosotros, ¿no es así?

Géminis es signo de aire, acuario es un signo de aire, el sol en géminis y la luna en acuario, si tenemos una comprensión adecuada, que el sol está en la garganta y la dimensión superior de acuario está en el punto más alto de la frente, la luz de bienaventuranza en lo más alto de la cabeza, y el sol

en la garganta, imaginaos la luz lunar y solar fluyendo hacia ella, convirtiéndola en una cabeza de luz, ¿no es así?

Si tenemos esta comprensión, que bella será cada meditación, porque la comprensión está presente. El libro sobre “La Luna” solamente expresa: el libro de “El Sol” está hecho para eso. En el momento que nosotros sabemos que la luna está en acuario y que el sol está en géminis, estas son las dos luminarias del sistema solar, eso suministra la luz lunar y solar.

¿Qué sucede entre géminis y acuario cuando todo el sistema está iluminado? Tenemos una cabeza de luz, como una bombilla eléctrica, y podemos experimentar abundancia de luz en nuestra cabeza, si conocemos que este drama está sucediendo a nuestro alrededor, sintonizamos la aproximación hacia la luz, porque la luz tiene sus patrones de manifestación.

Sin saber nada, nosotros incansablemente seguimos haciéndolo; esto es lo que la edad de Kali ha traído a la humanidad a través de, debo decirlo, ignorantes religiones. Nunca podremos estar en sintonía con el sistema superior si no sabemos de qué plataforma de la estación tenemos que ir para poder llegar al destino, nunca llegaremos al destino, así de simple es.

Esto era el conocimiento que tenían en el pasado, esto es la Ciencia de la Teosofía; esta es la Sofía, la Sabiduría, pero no así, los credos llenos de superstición en la ignorancia de las religiones. Así que por lo tanto si nosotros queremos sintonizarnos con las energías de acuario, asegurarnos de que adoptamos los patrones que han sido construidos alrededor de nuestra tierra por el Sol, por la Tierra, por la Luna, por Júpiter, y por Saturno.

Sol, Luna son las dos luminarias. Júpiter, tenemos que saber dónde se encuentra; ahora Júpiter está en Libra, eso significa que tenemos que visualizar a Júpiter en nuestra barriga; Júpiter es el maestro, no es un instructor estricto, es un maestro, dice: “No comas esto, mejor que comas esto.” Este tipo de sugerencias nos da.

Libra nos permite, Júpiter permite expansiones, así que expansión de consciencia en términos de organizar nuestro torso inferior. Cómo tiene que ser organizado el torso inferior?, porque Júpiter puede dar innumerables ideas, sólo este pequeño ejemplo y Saturno en Sagitario, una estricta orientación a la aspiración, nuestra aspiración no puede ser vana, tiene que

ser muy precisa, muy preservada, tiene que estar muy activa, muy consistente, muy persistente.

Estos ajustes sólo pueden ser hechos por Saturno, así que tomamos ventaja de que Saturno está en Sagitario, porque la energía saturnina no volverá a estar presente, hasta dentro de treinta años; para que Saturno vuelva al mismo punto, tardará veintinueve o treinta años, esta es una oportunidad, así que tenemos que aprovechar esta oportunidad.

Así es como nosotros tenemos que desarrollar el ritmo.

Los ritmos relativos a Saturno, ritmos relativos a Júpiter, ritmos relativos al Sol, ritmos relativos a la Luna, son importantes. Más tarde podremos tomar los ritmos de otros planetas como Venus, Marte y Mercurio. Así es como tiene que ser.

Esa es la razón por la cual, las enseñanzas Jerárquicas dicen que está llegando una actividad fresca de séptimo rayo. ¿Qué es la energía de séptimo rayo?, es Orden, ritual y ceremonial, que todos los ritmos ignorantes se vayan.

En occidente se celebra Corpus Christi, ¿no? Porque provienen desde el sistema católico, por esto doy este ejemplo. ¿En qué forma es relevante? Tenemos que verlo respecto a las energías presentes, porque si es en relación con las energías que están presentes, nos ayudará a que nos sintonicemos con los círculos superiores.

Ese ascenso que la humanidad está intentando dar, no es posible hasta que los ritmos reales sean adoptados, los ritmos tienen que ser aplicados en la vida diaria; la mañana y la tarde son como los solsticios y media mañana y medianoche son como los equinoccios, relacionémonos con ellos.

Tengamos un ritmo sobre qué hora nos levantamos, a qué hora nos vamos a dormir, no podemos ser vagos en nuestro ritmo en relación a nuestras horas de dormir, porque si te preguntan: “¿A qué hora te vas a dormir?” Tienes que ser capaz de ser muy preciso al decir el tiempo y cuando te preguntan: “¿A qué hora te levantas?” Tienes que ser capaz de precisar el momento, porque tienes que establecer el ritmo diario, porque ese ritmo cambia desde la mañana a la tarde, las energías de la mañana son muy diferentes de las energías de la tarde, de antes del mediodía y después del mediodía.

Hoy es viernes, el primer cuarto del día significa seis horas, después hasta el mediodía Venus rige, el otro cuarto, el siguiente cuarto, las energías cambiarán, el Sol rige y el siguiente cuarto, Marte será quien rija, así es.

Decir que en general es viernes es una manera muy débil de definirlo, cada cuarto del día es regido por un planeta, viernes no es enteramente viernes, en viernes tenemos Venus en el primer cuarto, Marte en el segundo cuarto y en el cuarto cuarto Júpiter y otra vez mañana, mañana el primer cuarto será Saturno, porque se mantiene cambiante y cuando nos sintonizamos con las energías cambiantes nosotros somos capaces de tener armonía, pero si nosotros no nos sintonizamos a las energías cambiantes no permanecemos en armonía, el conflicto se convierte en nuestra no riqueza.

Nosotros no queremos tener conflictos, pero nosotros estamos siempre en conflicto, la humanidad, cuarto rayo, Armonía a través del conflicto y el conflicto es porque estamos fuera de sintonía, estamos no sintonizados.

No podemos tocar un instrumento cuando el instrumento no está sintonizado, ¿no? si no está afinado, por eso lo primero que hacen los músicos es afinarlo, primero afinan el instrumento, antes de que empiecen a tocar, ¿no es así?, porque si el instrumento no está afinado, la audiencia se irá, ¿no es así?

También este instrumento es un instrumento de siete cuerdas, si está bien sintonizado, bien afinado, todo sucederá de una forma armónica, es música, música no es otra cosa que un proceso de estar con la musa de los alrededores y la musa sucede y la relativa bienaventuranza vendrá, pero nosotros no estaremos con la musa si no observamos los ritmos presentes en la naturaleza y no adaptemos a esos ritmos.

Eso es lo que se pretende con el séptimo rayo. El Maestro de Séptimo Rayo, empieza ese trabajo en este ciclo, empezó mucho antes, tanto como en el siglo dieciséis, diecisiete y hace ahora, trescientos cuarenta y dos años que lleva trabajando, para preparar el terreno para las energías que están llegando.

Y nosotros también volvemos a tener glamur, somos glamurosos pensando que nos relacionamos, pero no hemos adoptado los ritmos, porque nosotros siempre caemos en la sombra, y no permanecemos en la luz de la sabiduría.

Porque si hay una lámpara, su luz es para el alrededor, ilumina alrededor, la llama da luz alrededor, pero justo debajo de la lámpara, de la llama, habrá sombra; bajo la lámpara siempre hay sombra, el resto está iluminado y en Kali Yuga, nosotros de alguna manera tenemos la habilidad de estar siempre debajo la sombra, no permanecemos en la luz, eso es Kali Yuga.

Cualquier dimensión sublime de sabiduría que sea dada, nosotros caemos en el glamur de la parte relativa, más que en la esencia, así que por lo tanto el séptimo rayo ha venido, pero nosotros seguimos permaneciendo donde estamos. El séptimo rayo ha traído libertad desde la parte inferior a todo el mundo del imperialismo, y libera a través de la autorregulación, eso es como el séptimo rayo trae la libertad, libertad es posible sólo cuando nosotros adoptamos el séptimo rayo.

Al séptimo rayo se le llama Suarach. Los rayos solares se dividen en siete colores, el séptimo color es violeta y su cualidad es la libertad, es el renacimiento y eso solamente es posible a través de sintonizarnos con los círculos superiores. Los rituales son significativos para ello.

Si nosotros seguimos ese ritmo, y tenemos nuestra vida ajustada con ese ritmo, somos un ritualista, de lo contrario, si no tenemos una vida rítmica y solamente por el hecho de querer unírnos a una logia masónica, para figurar en ella, por cierto, no somos ritualistas; o desear convertirnos en "miembro", simplemente porque nuestro nombres figuren escritos en el papel, ¿eh?, en la lista de la World Teacher Trust, tampoco podremos decir que seamos un miembro de la World Teacher Trust. El verdadero miembro de la World Teacher Trust es aquel que tiene inmensa confianza en el Maestro del Mundo.

Si tú tienes inmensa confianza en el Maestro del Mundo y en su habilidad de guiarnos hacia la luz, entonces tú eres un miembro de la World Teacher Trust, pero por firmar en un papel y tener el certificado que luego podemos colgar en nuestro muro de la casa, por cierto que eso no significa nada. Lo mismo con el ritualismo, haz cualquier dimensión de la luz tan ritualista y rítmica como sea posible, y estarás en sintonía con el ritmo de los planetas, y así con el ritmo del sistema solar.

Por esta razón el Maestro Djwhal Khul dice: "El séptimo rayo emerge como la mayor actividad en la era de acuario. Cuando el séptimo rayo tiene lugar, el cuarto rayo del conflicto desaparece y la armonía tiene lugar. Por

eso el séptimo rayo está provocando las actividades de rebelión contra el cuarto rayo y cuando la armonía se establezca, entonces el segundo rayo podrá ser experimentado, la síntesis del segundo rayo.”

En una frase que el Maestro Djwhal Khul dice: “En la era de acuario, el séptimo, cuarto y segundo rayo tienen un importante papel.” Pero ¿qué significa eso? Lo podemos haber leído un montón de veces, pero sin conseguir la profundidad de ello, del séptimo al cuarto y del cuarto al segundo, ese es el viaje que la energía de acuario nos da. Gracias, gracias, mi cuerpo me pide que me vuelva a ir otra vez.

Todo lo que no está en sintonía con los patrones de los planetas y con los patrones del sistema solar, no podrá estar en sintonía con la creación. La Creación está construida sobre patrones, y nosotros debemos de adoptarlos de forma que, podamos unirnos al viaje de la creación.

Porque cuando nos desviamos de ello, nosotros creamos nuestra propia creación, y eso es lo que llamamos nuestro destino, que no es otra cosa que el destino que nos hemos creado y, continuamos creando tantas cosas en digresión con lo principal. A no ser que disolvamos esa actividad de digresión y volvamos a unirnos a la actividad original. De no ser así, no podremos pensar en progreso en el viaje.

Por eso el séptimo rayo se ha iniciado una vez más y el trabajo empezó en 1675, de forma fresca, de forma nueva, no es que no estuviera antes, porque en los ciclos previos hubo ritualismo de los siete sabios videntes que son los maestros del ritualismo.

El Maestro del Séptimo Rayo, pretende introducir los ritmos que pueden traer de nuevo las vibraciones necesarias en nosotros, que sean magnéticas y eléctricas, porque no será posible de otra manera.

Así que esos ritmos que han empezado, si nosotros queremos unirnos a la energía de acuario, tanto como nosotros impongamos ritmo a nuestra vida, tanto así el conflicto morirá.

Normalmente en los libros, vemos que es del Sexto al Cuarto Rayo y del Cuarto Rayo al Segundo Rayo, pero para los propósitos acuarianos, en lugar del Sexto es el Séptimo, porque el Sexto Rayo de Devoción tiene que estar sujeto al Séptimo Rayo de Ritmo, porque el ritmo del Séptimo Rayo, filtra las emociones relativas a la devoción, porque mucha emoción hubo en el pasado en nombre de la devoción. Cuánto más que llorábamos mejor, ya

que las personas pensaban que éramos así, muy devotos. Así comenzamos a desarrollar el arte de llorar.

Hay personas que tienen tanta habilidad para llorar!... y piensan que así demuestran que son muy devotos; pero para ser devocional no tienes que ser emocional, porque si la emoción está filtrada, sus aguas son limpias y son útiles para el ritual y el ritmo.

Así que poco a poco, cuanto más adoptemos el ritmo, generaremos suficiente voluntad, ya que el séptimo rayo no es otra cosa que el primer rayo en operación en la tierra, el primer rayo operando o trabajando en la tierra es séptimo rayo. Es una función rítmica, este ritmo filtra las emociones y eleva las aguas puras de la devoción que tienen que traer la necesaria armonía, porque cuando las emociones están filtradas, las energías devocionales traen felicidad sin objeto, sin causa, felicidad sin causa, por nada sonríes, por nada, no necesitamos ninguna causa para sonreír, la sonrisa se convierte en normal.

Hoy día, parecería que necesitamos una causa para sonreír. Pero, cuando las emociones se han evaporado hay una armonía natural y la relativa sonrisa, porque la sonrisa no puede venir cuando estás lleno de emoción, incluso aunque le digamos a la gente: "Continuad sonriendo", no pueden hacerlo, se irritan cuando esto sucede, porque ¿cómo puedes sonreír cuando tienes tantas emociones?

Por lo tanto la clave está en el séptimo rayo del ritmo. Así que de la devoción a la dimensión adecuada del Séptimo Rayo y el Séptimo Rayo te lleva a la armonía. Cuando estamos en armonía, entonces tiene lugar la ascensión.

Así vemos a Capricornio, el signo precedente a Acuario. Capricornio, ¿qué es lo que nos da? Una cabra que sube el monte, puede subir y subir y subir el monte, ¿hasta qué punto?, hasta el pico del monte, ¿y después de subir, ¿qué?. Cuando ha terminado de subir, estando en la cima, ya no puede subir más, tiene que bajar y tiene que bajar sólo para volver a subir una vez más. Esto es lo que sucede cuando estás apegado a la materia.

Capricornio, siendo un signo de tierra, puede darte grandes altitudes en la materia y entonces ¿qué? Ya no puedes llegar al cielo; subiendo el monte, el unicornio, sin tener en cuenta la importancia de lo bellísimo que es, y de lo blanco que es!, siente que no puede volar; el unicornio no puede volar, sólo puede llegar al tope de la montaña, al pico de la montaña.

Aún siendo el unicornio sagrado, a menos que tenga alas, sólo llegan hasta el pico de la montaña y se quedan en el monte, y ahí simplemente sienten el orgullo de haber llegado; pero de repente miran el cielo y ahí ven a los pájaros volar.

El pájaro está mucho más alto, está volando mucho más alto que el pico de la montaña y ¿cómo vas a volar tú? Arrastrándonos en la materia nunca podremos volar, así que necesitamos otra posibilidad, necesitamos otro equipo. El equipo que el pájaro tiene ningún otro animal en la tierra lo tiene, porque los animales no pueden desarrollar un equipo, el hombre sí puede desarrollarlo, el hombre puede desarrollar el equipo adecuado para volar.

Esa es otra dimensión que Acuario ofrece, que uno prepare un cuerpo de luz con la ayuda del cuerpo de carne y hueso y cuando eso sucede, conseguimos un cuerpo que vuela y la meta es volar, pero no es arrastrarnos en la materia, porque ¿cuánto más vamos a continuar arrastrándonos en la materia? ¿Cuánto más tiempo, estaremos atascados en la materia? La diferencia en el pico de Capricornio y el cielo de Acuario es que uno está basado en la materia y el otro no está basado en el Espíritu. Es una gran diferencia.

Aunque simplemente aparente ser el signo siguiente, a capricornio le sigue acuario, pero la diferencia es muy alta y muy difícil de ser explicada. La fundación de acuario está arriba, la fundación para capricornio está abajo, es por eso que capricornio se le ve como un monte, una montaña y la montaña es vista como nuestra personalidad y podemos montar y montar y montar nuestra personalidad convirtiéndola en una gran personalidad, pero nunca seremos iguales al sol. Una gran personalidad no es nada ante el alma, porque el alma es el que ha descendido y la personalidad es lo que hemos construido con la ayuda del alma en la materia.

Así que por lo tanto, acuario sugiere que pensemos en algo que vaya más allá de la materia, pensemos en algo que esté más allá de la materia, algo más allá del fuego, del agua y de la tierra. Tenemos que pensar en ese elemento que está, pero que no es visible. Este elemento es el aire. El aire es el primer elemento, pero no es visible, no podemos decir que no hay aire, pero no podemos decir que lo hemos visto, está ahí, pero no lo hemos visto, es el mejor ejemplo, ¿no es así?

Por eso decimos: "Salutación a ti oh Señor del aire, quien eres verdaderamente Brahman, "Namaste Vayo Twameva Pratyaksham Brahmasi", así decimos: "Nosotros directamente te percibimos a través del aire." Te percibimos, no te hemos visto, porque el aire solamente puede ser percibido, no puede ser visto, el fuego puede ser visto, el agua y la materia y el cielo puede ser visto, pero el aire no.

Así que hay algo que está y que no es visible, por eso se le considera la directa percepción de lo que nosotros pensamos que es Manu, o la verdad; es un descenso, y acuario es un descenso, capricornio es un ascenso; entre ese ascenso y ese descenso hay un intervalo, ese intervalo también lo llena Acuario, desde la aparente nada al aparente algo hay un intermedio y lo que puede hacer es, que se cruce de uno a otro lado; es lo que se llama el puente superior.

Pero, para el pájaro no es difícil aterrizar en el pico de la montaña; el pájaro puede, para él no es difícil, pero la cabra aunque esté en el pico del monte, nunca podrá volar allá arriba. Esa es la situación, a no ser que desarrollemos un equipo diferente y ese equipo, es el equipo del pájaro, un equipo para convertir la personalidad, en una personalidad voladora, porque la personalidad de cabra no puede volar.

Este cuerpo de carne y hueso que puedes conseguir aquí en la tierra, pero no fuera de la tierra, no puede trascender la materia, para trascender la materia tienes que desarrollar otro cuerpo desde este mismo cuerpo. Este cuerpo puede ser construido invocando lo que está descendiendo a través de Acuario, y tal invocación, debe trascender el puente que está construido desde aquel lado, hacia este lado.

En los tiempos de la antigüedad teníamos muchos fuertes y éstos, estaban custodiados por aguas alrededor; entonces la puerta principal del fortín tenía que caer desde el otro lado, desde el fuerte a la parte externa, porque nosotros no podíamos entrar al fuerte desde la tierra, tenía que abrirse desde dentro hacia la tierra, y lo mismo desde los círculos superiores, tiene que ser construido un puente para que lo inferior pueda ascender. Así es como los maestros formaron el puente para nosotros.

Los Maestros de Sabiduría se han convertido en el puente para que nosotros podamos cruzar, y nos han dado la tecnología para desarrollar el equipo para que podamos cruzar más allá. Sólo para aprender esa técnica, fue que Jesús cruzó al Himalaya, cómo trascender desde el cuerpo de

carne y hueso y cómo poder moverse en el aire. Esto es posible para los humanos y esta dimensión pertenece a Acuario y sólo a Acuario.

Así es como se dice, que Acuario es el signo más significativo; tiene la clave para la así llamada trascendencia; hasta que Acuario sea realizado, lo que quiere decir que "mientras que no se realice el puente de Acuario", no hay ascenso posible.

Así que por lo tanto en acuario está el encuentro feliz entre lo visible y lo invisible, aquello que está más allá de Majad, aquello que está por debajo de Majad, lo que significa lo visible y lo invisible, se encuentra en Acuario; lo visible necesita tener la facilidad de la invisibilidad y la invisibilidad encuentra la facilidad de ser visible, de la invisibilidad a la visibilidad y de la visibilidad a la invisibilidad.

Si tomamos Piscis con la síntesis absoluta, hay un descenso de la energía desde esa síntesis como amor universal en Acuario y es solamente por amor a los seres que la energía desciende. Por eso los libros dicen que la Energía de Síntesis que está llegando, es una energía de abundante amor. Abundante amor significa que está descendiendo para permitir un ascenso de los humanos que están atascados con la mundanidad, porque el hombre que está estancado con la mundanidad es llamado "humano".

Así que para que esa mundanidad sea elevada, decimos: "Que pueda elevar a la Tierra", lo que significa lo terrenal, "a los Reyes de la Belleza", para elevar hay un descenso y el propósito verdadero del descenso de la Energía de Acuario, es para poder permitir una elevación periódica. Así que la Energía de Acuario dentro de nosotros, ha venido y su propósito es que nos eleve, dándonos la adecuada disciplina, eliminando las ignorantes disciplinas que hemos adoptado.

Por eso todas las religiones ahora están en crisis, porque que no están en sintonía con los patrones universales; están todas condenadas a morir, están condenadas a morir, porque la energía de Urano en Acuario, destruye aquello que no es válido para la evolución y los medios son vistos como el signo de Acuario, porque en acuario hay un acuerdo entre Piscis y Capricornio. Este acuerdo, es como un puente, es el puente entre lo más alto invisible, con aquello que es visible; se construye este puente entre lo visible y lo invisible y al pasaje se le llama el pasaje de Acuario.

Hoy tenemos la meditación relativa a San Marc. San Marc exotéricamente es visto como el principio cósmico del pasaje de Acuario. Si

nos damos cuenta de que el pasaje del cuerpo material al cuerpo de luz, ese pasaje está impregnado por Aquel a quien nosotros llamamos Markandeya, en el Este, y que es llamado San Marcos en el Oeste. San Marcos marca el fin, marca el fin de la materia, de lo material, y empieza el principio de lo supra material.

Toda transición de materia a materia sutil y de materia sutil a materia causal y de la materia causal a lo absoluto, en todos esos estados el pasaje de transición es aquello que llamamos Markandeya, a lo que también se le llama San Marcos, el que es un principio cósmico de transición que va de un estado a otro estado, y que puede ser conscientemente pasado.

Es un pasaje consciente de la muerte a la vida, no; para aquellos que están inclinados a la materia hay un pasaje inconsciente, para aquellos que se han sometido a sí mismos a la correcta disciplina y al correcto ritmo es un pasaje consciente, y ese pasaje consciente está presidido por el principio que se le llama Markandeya, en el este y San Marcos en el oeste, y el barco navega, San Marcos habla y el barco navega.

Son unas meditaciones muy profundas y podéis mirar el comentario, pero lo más importante es que Acuario construye lo visible y lo invisible, porque es el puente entre Piscis y Capricornio. El Saturno de Capricornio encuentra su acuerdo con el de Júpiter en Piscis vía Acuario, y este proceso es conducido por el principio planetario de Urano.

Por eso cuando di el libro de Urano, dije que es el Alquimista de la Nueva Era, cuando mercurio es el Alquimista, Urano es el Alquimista de la Nueva Era. Así que relacionándonos con las Energías de Urano en Acuario, nos permiten gradualmente trascender la materia.

Esa transición de la materia, tiene una gran consecuencia para nosotros para quedar liberados de la materia, porque la gente llora y grita sobre libertad, libertad, libertad, grita sobre libertad, libertad, libertad, pero la libertad, no llegará hasta que la actitud hacia lo material tenga un cambio total.

Hay un lugar para la materia, pero no puede haber un gran énfasis sobre la misma, porque si estamos demasiado inclinados a lo material, la materia tiene la tendencia de aprisionarnos, y Acuario es para asegurarse de que nosotros seamos elevados de lo material a la materia sutil que es invisible y después a la materia causal que aún es mucho más invisible y luego a lo absoluto. En tres pasos regulares llegamos a lo absoluto.

Continuaremos después a la tarde con otras dimensiones de Acuario. Por favor, recordad la importancia de los ritmos naturales, los ritmos naturales tienen que ser honrados, porque el hombre ha hecho ritmos que tienen una validez limitada y tienen que ser apropiadamente usados, y algunos pueden incluso ser ignorados, los ritmos inferiores están llenos de innecesarios conceptos y posponemos la historia del burro a la tarde. Gracias, gracias.

3- Aproximándonos a las energías de Acuario.

Maestro Kumar- La Mola 2017 16-06-2017 (por la Tarde)

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

La era de acuario es esencialmente una era que permite la elevación de la consciencia. Afortunadamente la gente está semi- inconsciente, es la mejor manera para que hable, serían mejor las cinco que no las cuatro para la gente. Así que saludos fraternales de corazón una vez más.

La elevación que la era de acuario ofrece es la verdadera Gracia que está descendiendo sobre la humanidad; permite una elevación de los humanos desde su estado caído y equivocado, hasta el estado original elevado. En innumerables momentos, los iniciados vienen y nos dicen que nosotros pertenecemos a lo Divino y que somos descendientes de lo Divino, pero los humanos han caído en su identidad, asociándose con la personalidad en lugar de estar asociados con su Identidad Divina.

La Identidad Divina es “Aquello Yo Soy”, es verdaderamente lo Divino que desciende y que se asocia con aquello que se ha desarrollado durante eones de tiempo, como el ser inferior o personalidad. Esto tenemos que recordarlo siempre, que realmente está lo Divino en nosotros y que nosotros estamos ahí y que tenemos una personalidad.

Nosotros necesariamente tenemos que recordarlo. Esta es la verdadera historia de los tres mosqueteros, somos uno en tres, somos esencialmente lo Divino en nosotros, que es el que dirige el sistema y

nosotros somos un surgimiento de lo Divino, al que se le permite experimentar a través del sistema dirigido y desarrollado por lo Divino. Con este propósito desarrollamos una personalidad y perdemos nuestra identidad de ser lo que nace de lo Divino, y tomamos otra identidad que es muy mundana y no divina.

Así que hay tres en nosotros, la personalidad, el alma y la super -alma. La super -alma es la que dirige el sistema, la super -alma es la que prepara el cuerpo con todas las inteligencias cósmicas, solares y planetarias y la super -alma en sí misma desciende por segunda vez para morar y presidir.

Así que está Dios en el hombre, el hombre en Dios y está el vehículo que es lo que se presenta en el este como el cuerpo, quien es la carroza; después Dios es quien lleva las riendas del carro y el viajero en la carroza que es el hombre, Nara, Arjuna.

Arjuna está en la carroza, Krishna, es quien lleva la carroza, es el conductor de la carroza y la carroza está bajo su control y a nosotros se nos permite viajar en ella y nosotros pensamos que somos los poseedores de la carroza, nosotros pensamos que es nuestro cuerpo, y no es nuestro cuerpo, está preparado para nosotros y a nosotros se nos permite utilizarlo para experimentar y poder obtener la necesaria expansión de consciencia.

El propósito de entrar en esta forma, en esta carroza, es poder experimentar que nosotros pertenecemos a lo Divino, que la carroza pertenece a lo Divino y que nuestra relación con la carroza es también dada como un descenso de lo Divino. El Divino en sí mismo desciende para enseñarnos cómo funcionar con esta carroza.

Así que esencialmente todo es Divino; nosotros descendemos de lo Divino, el cuerpo es un suceso que viene de lo Divino, el conocimiento de trabajar con el cuerpo también ha sido dado por lo Divino en forma de maestro y lo que sucede es que en lugar de sentir que simplemente se nos ha dado en custodia el cuerpo, nosotros tendemos a poseerlo.

Porque pensamos: “Es mi cuerpo”, pero si “es mi cuerpo” sería de una manera, si yo pienso que es por la Gracia de lo Divino, que este cuerpo se me ha dado, responde de otra manera, porque principalmente es sub -sirviente de lo divino y no es tan sub -sirviente de nosotros mismos. Es sub -sirviente a lo Divino, porque nosotros pertenecemos a lo Divino, Es por esto que, cuando nos desviamos de lo Divino y actuamos de una manera divertida, el cuerpo cesa de cooperar.

Las articulaciones dejan de funcionar, los oídos dejan de funcionar, los ojos dejan de funcionar, el sistema digestivo no funciona, la circulación sanguínea tiene problemas, los pulmones no tienen capacidad para respirar bien, y otras tantas enfermedades.

¿Por qué? Porque nosotros hemos usurpado el cuerpo, cuando en realidad pertenece a lo Divino, nuestro cuerpo pertenece a lo divino. A Arjuna se le dice que tiene una concha que se llama Devadatta. Devadatta, significa: dado por lo divino. El cuerpo de Krishna es auto hecho, se llama Panchayania.

Estos términos los doy pero, no quiero confundiros, es sólo para deciros que solamente lo divino puede preparar su cuerpo por él mismo y poder morar en él. A nosotros se nos han dado cuerpos, lo que significa que no hemos planeado nuestros ojos, no hemos planeado nuestra boca, no hemos planeado ni siquiera los dientes ni la mandíbula superior o inferior.

Todo ha sido planeado por las inteligencias, el número de la consciencia, la forma de la consciencia y otras inteligencias cósmicas que funcionan desde la cabeza a los pies y también las inteligencias planetarias; y es así que no somos más que los descendientes de lo Divino, somos los descendientes de lo Divino!

Para expresar que somos los descendientes de lo divino, en occidente decimos: "Hijo de Dios" y en oriente, en el este, decimos: "una expresión de lo divino". El alma no es más que una expresión de lo divino, es como una ola en el océano, el océano tiene las mismas aguas como la ola tiene, y más apropiadamente la ola tiene aguas de mar igual que el océano, pero nosotros lo olvidamos, olvidamos que pertenecemos a lo divino, y por lo tanto, no nos relacionamos bien con la forma que se nos ha dado y desarrollamos una personalidad, definiéndonos a nosotros mismos, como "nuestra personalidad".

Por eso cuando llego a este punto, instintivamente pensamos: "Soy indio, soy argentino, soy de Venezuela, soy español, soy alemán", pero por instinto, tanto como por instinto tengamos este pensamiento, significa que tanto más, estamos estancados en ello y por lo mismo cuando sentimos o pensamos: "Soy un hombre, soy una mujer, me estoy volviendo viejo", no nos volvemos viejos.

Eso significa que todavía estamos con la identidad falsa, esa identidad falsa es lo que hay que dejar, hay que soltar de una vez; esto es en lo que

nos ayudará en la era de Acuario. La era de Acuario ayuda, puede dar una revelación instantánea, repentina, porque cualquier cosa en la era de Acuario puede suceder, es muy rápido.

Puede suceder simplemente así, con el toque de un cable eléctrico, una conexión eléctrica. Sucede, y reconocemos que ya no somos, recordamos que no somos lo que hemos pensado que éramos, porque pensar: “Soy aquello, soy lo otro”, eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido.

Solamente “Aquello Yo Soy” es la única cosa sensata, la única cosa sensata es pensar “Aquello Yo Soy”, cuando recordamos “Aquello Yo Soy” somos el príncipe. Somos el príncipe, porque venimos del emperador y como príncipes se nos han dado unas potencialidades diferentes y no es como un hombre común.

Imaginad un imperio que se expande del Este al Oeste, del Norte al Sur, para un imperio tal, hay un emperador y nosotros somos los hijos del emperador, ¿cuál es nuestro potencial? Si nosotros olvidamos que somos el hijo del emperador y pensamos que somos uno de sus hombres comunes, ¿cuál es nuestro potencial? Es totalmente diferente, ¿no es así? Totalmente.

Así que olvidar que somos el hijo del emperador es como decir que olvidamos que somos los Hijos de Dios. Innumerables veces un iniciado viene y nos lo dice: “Aquello Yo Soy”, que nosotros somos tanto Hijos de Dios como “Yo Soy”, pero nosotros sólo ni tan siquiera aceptamos ese evento, decimos: “No, no, no, Maestro, nosotros somos los pecadores”.

Hemos decidido que somos pecadores, que somos terrenales. Nosotros no somos de la tierra, cada uno de nosotros ha descendido directamente a través del sol, ni tan siquiera del sol, a través del sol. Los seres son esencialmente Divinos en ellos mismos.

Así que nosotros hemos venido a través de tantas puertas, a través del sol cósmico, del sol solar y el sol planetario hemos llegado a la tierra.

¿Cómo podemos decir que nosotros somos de la tierra? Nosotros somos de la tierra y nos disolvemos en la tierra. Eso es una comprensión incorrecta. Sí, el cuerpo pertenece a la tierra y tiene elementos terrenales y se disuelve en los elementos de la tierra, pero no nosotros.

Así que solamente vale, un cambio de paradigma, un cambio de nuestra identidad significa muchísimo, de ser un Ser muy limitado tendemos a crecer en lo ilimitado. Así que las limitaciones que tenemos cuando estamos en una identidad falsa no se aplican cuando tenemos la identidad correcta.

Sólo basta un pensamiento, y ese pensamiento de que somos humanos, hace que como humanos nos volvamos muy olvidadizos. Un sin fin de veces, se nos ha dicho, para que lo recordemos, pero siempre lo olvidamos; sólo recordamos que somos de la tierra, que hemos nacido en India, que soy del sur de India, que soy un hombre, que soy un Brahmin, que soy un contable, que hago trabajo de enseñar, que soy padre de tal y de tal, marido de tal y tal.

Ese tipo de identidad es una identidad temporal, limitada y esa identidad nos limita, ¿qué María?, ¿por qué te limitas a ti mismo con tu propia identidad?, hay una identidad antigua para cada uno de nosotros, recordad que nosotros somos el eterno, si recordamos que somos eternos, ya somos un hermano pequeño para Sanat Kumara.

Nosotros adoramos a Sanat Kumara, ¿no? ¿Por qué adoramos a Sanat Kumara y a Shamballa? Porque es Aquel que nunca puede olvidar "Aquello Yo Soy", nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Esa identidad ya la ganó en la creación previa, esa es la belleza que tiene; es el más antiguo, se dice en las escrituras, pero la verdad es que todos somos muy antiguos; la diferencia es que él lo recuerda y nosotros no, él recuerda, porque él se ha fijado a sí mismo en una identidad atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, muy atrás.

¿Cuál es la diferencia? Que nosotros somos olvidadizos y que él recuerda por siempre. Así que los otros kumaras también. A ellos se les dio el título de kumaras, porque son aquellos que nunca olvidan quienes son. Cuando nosotros recordamos que somos nada más que el Hijo de Dios, nosotros superamos nuestras limitaciones gradualmente y tanto como nos anclamos en ese pensamiento, no es un pensamiento, en realidad es la verdad.

Si recordamos que nosotros venimos de Aquel a quien llamamos Dios, nuestro potencial se despliega desde dentro. Hay todo un cosmos en los humanos e inteligencia tras inteligencia que se despierta y se expresa a sí misma. La expresión del alma es mucho, mucho más brillante que la

expresión de la personalidad, pero nosotros hemos elegido vivir en una identidad falsa, equivocada.

Como se dice en la novela de Sherlock Holme, titulada: “El caso de la identidad equivocada”, nosotros hemos tomado esas identidades equivocadas y nos hemos asentado en ellas, nos hemos asentado en ellas y si se nos dice una vez y otra vez y otra vez, nosotros olvidamos nuestra identidad original y nosotros sentimos la identidad equivocada como la original, como la verdadera.

Lo que es verdadero no es aceptado y lo que no es real es lo que se acepta como realidad. ¿Es tan difícil cambiar eso? Sólo un simple pensamiento. Por eso la era de Acuario se espera, pero es únicamente por la gracia de lo Divino que ese cambio tan esperado suceda. Cuando ese cambio suceda, entonces realizaremos que nosotros no somos eso, esos seres tan pequeños, ínfimos; realizaremos que todos somos príncipes y con tantas habilidades como lo Divino tiene.

La esencial cualidad de lo Divino es Omnipresente, Omnipotente y Omnisciente, es conocimiento, porque tiene poder y tiene amor, y por lo tanto, decimos Luz, Amor y Poder, siempre lo cantamos, ¿no?, son las tres cualidades esenciales del alma, sea la del Súper- Alma o el Alma individual; esas tres emergen desde nosotros cuando estamos en ese recuerdo de “Aquello Yo Soy”.

Por eso somos tres en uno, el Divino está en nosotros, es el trasfondo; nosotros estamos ahí y nuestra personalidad está ahí, nuestra personalidad es una facilidad para nosotros para funcionar, no digamos: “Yo tengo un alma”. Una vez una señora vino después de oír las enseñanzas y me dijo: “Maestro Kumar, ¿así que tengo un alma?” y yo le dije: “No, tú no tienes un alma, tú eres el alma.”

Tú eres el alma, y tienes una personalidad, pero como nuestra identidad está en la personalidad, nosotros decimos: “Mi alma, mi alma, mi alma, nunca digas: “Mi alma”, porque tú eres el alma, “mi cuerpo” está de acuerdo a mi personalidad, “mi alma” significa que no sabemos lo que somos.

Recordemos estos tres: el divino, el morador y la personalidad. Las personalidad, es lo que las escrituras describen como el ser inferior, que es mutable, que se mantiene siempre cambiando, sigue cambiando, cambiando, durante toda la vida; cambia incluso después de la vida, es un

ser que siempre está mutando, tiene nacimiento, crecimiento y después el proceso de muerte, no es lo que nosotros somos, es la parte inferior de nosotros, es la parte que cambia de nosotros.

Nosotros somos almas, y como almas, seres eternos y lo continuamos siendo en todo momento, desarrollando las personalidades en ese momento, y presidimos sobre todo ello, porque hay una deidad que preside sobre todos nosotros y que existe también dentro de nosotros.

Así que esos tres en el Rig Veda, son descritos como los tres hermanos. Hay tres hermanos, el hermano primero: el alma universal, el hermano segundo: el alma individual y el hermano tercero: la personalidad. ¿Lo mejor? Es que el tercer hermano pasa por todo tipo de mutación, el segundo hermano está ahí para experimentar, él puede experimentar armonía, también puede experimentar conflicto, dependiendo de su conexión con el primer hermano o su falta de conexión con el primer hermano. Cuando está conectado experimenta armonía con la ayuda de la personalidad y experimenta conflicto a través de la personalidad cuando se desconecta del primer hermano.

Así que los tres hermanos tienen que trabajar en unidad o por lo menos, el primero y el segundo tienen que permanecer de una forma tan sólida, que el tercero sólo pueda ser cooperativo. Esa es la historia. El hermano uno es despreciado por el hermano segundo y el hermano tercero se comporta de una manera divertida. Si el hermano uno es menospreciado por el hermano dos, cuando el alma universal es menospreciada y se desconecta del alma individual, la personalidad empieza a dar problemas.

Tanto como el hermano dos, esté en asociación con el hermano uno, el hermano tres se pone en orden y funciona de una manera muy obediente y cumple el propósito del uno y el dos, porque la cooperación de la personalidad es concurrente a la cooperación del alma con la Súper Alma. Por favor, tomad nota de ello. La cooperación de la personalidad es concurrente con la cooperación del alma con la Súper Alma, porque si nosotros no oímos a nuestro superior, el inferior no nos escuchará.

Es por eso que decimos: “Si eres obediente a tu padre, tu hijo será obediente a ti. Si tú eres obediente a tu hermano mayor, tu hermano pequeño te obedecerá, será obediente para contigo.” Así esto se ha dicho de una manera críptica, de una manera críptica, la verdad es presentada. La presentación de la verdad está en esos tres, el hermano universal existe

en todos, entonces existe una individualización del hermano universal en cada forma y después está la personalidad, el ser de la personalidad.

Así que a través de treinta años, variedad de enseñanzas han sido dadas, esencialmente el concepto siempre ha sido imbuido en las mentes de los oyentes, que nosotros somos Hijos de Dios, que tenemos que recordar que nuestro nombre es “Yo Soy” emergiendo de “Aquello” y que “Aquello Yo Soy” es nuestro verdadero nombre, a pesar del género, a pesar de la nacionalidad, a pesar de la raza, de la posición social, todo eso son secundarios, la identidad primaria tiene que estar ahí y cuando nosotros llevamos esta identidad primaria, la personalidad nos sirve, lo que significa que: sirve al propósito del alma.

Cuando nosotros perdemos esta identidad, solamente serviremos a la personalidad. Toda la vida es una vida perdida para el beneficio de la personalidad, ¿no es así?, nosotros solamente servimos a nuestras personalidades todo el tiempo en lugar de que sea la personalidad la que nos dé servicio; las posiciones se han dado vuelta, se han distorsionado tontamente, estamos en un estado invertido.

Las escrituras dicen que estamos invertidos en el Muladhara, con una postura dada al revés. Si leemos cualquier libro sobre los centros de Jean Woodruff, nosotros estamos posicionados totalmente dados vuelta en el centro de base y ¿sabéis por qué estáis dados vuelta? Porque estáis con la identidad equivocada. ¿Y cómo se revierte esa inversión? Constantemente recordando la identidad correcta que es lo que el maestro hace.

En esa identidad falsa, tanto como vivamos en ella, nuestros potenciales serán limitados, pero cuando ganamos la identidad correcta, comenzaremos a tener los potenciales que de otra manera no estarán.

Tantos potenciales emergen de dentro cuando estamos en la identidad correcta! Y esto es debido a los Devas, quienes cooperan desde dentro; los Devas no son nada más que expresiones de lo Divino, y en el momento que nos relacionamos con nuestra identidad original, muchas cosas empiezan a colocarse en el lugar correcto en nuestro ser; pero si tomamos las otras identidades, todos aquellos potenciales seguirán estando dormidos.

Así es como viene la historia del burro, es por eso que el burro no ha venido antes. Así que el burro pertenece a un lavandero. Dice que entiendo

más hindi que inglés, por eso entiendes la palabra “dobi”, en hindi más que en la inglesa.

Cuando los europeos vienen a India sienten tal confort, porque hay un cocinero, hay un lavandero que nos lava, hay alguien que cuida de la casa, y mantiene el lugar limpio. Tenéis que oír lo que la hermana Ana Moreira habló en las Guru Pujas, porque es la mejor charla que he oído nunca de los hermanos europeos. Ella, no es sólo humorosa, es muy auténtica, es muy verdadera. Ella dijo muchas cosas que los indios no saben; piensan que, porque sólo ha venido una vez, no podría haber expresado tal cosa!, pero ella vio y expresó lo que fue una revelación para los indios, porque dada esta clase de libertad que nosotros experimentamos allí, ella lo dijo "bellos."

Así que volviendo al lavandero, el lavandero tenía un burro, porque necesitaba un vehículo para llevar la ropa sucia. En los tiempos antiguos todos los pueblos tenían uno o dos lavanderos que recogían toda la ropa sucia de las casas, y ellos iban de casa en casa y tomaban las ropas para lavarlas y todo lo juntaban en un solo saco, hacían un nudo en la sábana y lo ponían en el burro, en la espalda del burro, y entonces se iba a la corriente del río que estaba en las afueras del pueblo.

Entonces sacaba la ropa sucia, quitaba el saco de la ropa y ataba al burro; ataba las cuatro patas del burro para que él no se escapara, porque si se escapaba, él era el responsable de llevar toda la ropa. Entonces, llevaba la ropa a la orilla del río para lavarla, mientras el burro quedaba comiendo. Cuando la ropa estaba seca, entonces el lavandero comía su comida, más o menos a esta hora, más o menos a las cinco de la tarde; ya la ropa estaba seca y la doblaba de manera adecuada.

Ordenaba la ropa lavada y ya seca de tal manera de poder entregarla en cada casa. Volvía a hacer otra vez un nudo y la colocaba en el saco, poniéndolo a éste sobre el burro. Le quitó la cuerda que sujetaba las patas, y dándole un golpecito al burro, este comenzaba a caminar hacia el pueblo. El lavandero se detenía en cada casa, entregaba la ropa limpia y recogía el dinero que le correspondía.

Esta era su rutina. Pero un día sucedió que cuando fue a la orilla del río con la ropa sucia, él se dio cuenta que se había olvidado de coger la cuerda para atarle las patas al burro. Lo olvidó; rápidamente, observó que

tenía un problema: no tenía tiempo para volver atrás y buscar la cuerda y hacer el resto del trabajo.

Así que comenzó a pensar qué hacer. Un hombre sabio que pasaba por ese mismo camino, vio la perplejidad en el rostro del lavadero y le preguntó: ¿Cuál es tu problema? Y él contestó: “He olvidado la cuerda y no puedo atar las patas del burro, y si el burro se va, yo no podré entregar toda esta ropa a cada dueño...y si no llevo toda esta ropa a tiempo me enfrentaré con serios problemas con la gente del pueblo. Así que, es esto lo que preocupa; no sé qué hacer.”

Entonces el hombre sabio le dijo: “No te preocupes, yo voy a darte un mantra y el burro estará aquí.” El hombre sabio se puso de rodillas ante el burro y entonces hizo ver como que le ataba las patas al burro. El sabio simuló atarle las patas al burro, haciendo todo el movimiento como si las estuviera atando realmente, y le dijo al lavadero: “Ya puedes llevar la ropa a la orilla del río, y lavar todo, el burro estará aquí, porque yo he hecho un mantra.”

Así que el lavadero lo creyó y se fue a lavar la ropa y de vez en cuando iba mirando a ver si el burro estaba ahí todavía! Y estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, cada vez que miraba estaba ahí, así que fue ganando confianza y lavó toda la ropa, incluso tuvo su comida, la siesta, y cuando se despertó toda la ropa estaba seca, la dobló, hizo el saco, puso la ropa en el saco en la espalda del burro y le dio un golpecito para que se moviera; pero el burro no se movió y él pensó: “¿Qué ha pasado, qué ha pasado con este burro? El sabio ha hecho magia y ahora ya no se mueve y si él no vuelve, el burro no se moverá! ”

En ese momento, el hombre sabio que estaba de regreso, vio la situación y nuevamente se volvió a poner de rodillas, simulando desatar la cuerda de las patas del burro. Finalmente, el hombre sabio, dio un golpecito al burro, y este empezó a caminar.

O sea que el burro no estaba en realidad atado; ningún mantra se había usado; no había habido magia alguna, simplemente por hábito, el burro quedaba así! Cada día se quedaba ahí, esperando, recibiendo su comida, para sentir finalmente que su dueño, le ponía el saco encima de su lomo, le daba el golpecito y lo desataba.

El burro conocía todo eso, y claro cuando atas las patas, luego tienes que desatarlas, así que el hombre sabio sólo pretendió haber atado las

cuatro patas y luego pretendió que se las había desatado. Le desató las patas delanteras y el burro lo creyó.

Así es el hombre, así son los hombres, no están atados, es por su autosugestión que están atados, todos tenemos libertad, nadie nos ha quitado la libertad, todos somos esencialmente hombres de libertad, pero por nuestros propios actos, hemos permanecido atados a nosotros mismos y nos hemos hecho menos potenciales, porque tenemos un concepto de que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, pero la era de acuario dice: "No existe tal cosa como imposible."

La era de acuario dice que no existe nada que sea imposible, es una cuestión de volver a recuperar nuestra identidad original y volver a ganar los necesarios potenciales y movernos hacia adelante. Así que, eso no es posible a no ser que nosotros cambiemos nuestra identidad de la personalidad a nuestros seres siendo almas; hasta que eso suceda de una forma natural, nosotros continuaremos estando limitados.

Ayer en Merry Life estaba hablándole a un grupo de hermanos y hermanas. Si pensáis que estáis enfermos, estáis enfermos, pero si piensas que tú no estás enfermo, el cuerpo está enfermo; tu energía te permitirá parar la enfermedad, porque la gente normalmente piensa: "Yo estoy enferma" y yo nunca estoy enfermo, porque el "Yo Soy" nunca puede estar enfermo, porque es un descendiente de lo divino.

La forma en la que está puede estar enferma, así que la identidad con la forma es con lo que tenemos que tratar, tenemos que desconectarnos de la identidad con la forma y conectarnos con la identidad con lo divino. Cuando nosotros recordamos: "Aquello Yo Soy", las enfermedades nunca nos tocarán, permanecerán con el cuerpo e incluso el cuerpo recibirá nuestro soporte como almas.

Esto es posible, porque el alma tiene inherentes cualidades para sanar, para curar a cada uno de nosotros, si cada uno recuerda: "Yo soy el alma emergiendo del Súper Alma". con ese pensamiento, nosotros podemos curar incluso las enfermedades que haya dentro y también podemos transmitir la luz del alma, el poder del alma y la voluntad del alma a la personalidad.

Por eso los iniciados en lugar de tener esos pensamientos de enfermedad, ellos tienen grandes pensamientos, porque no piensan que son el cuerpo; un iniciado es aquel que siente esencialmente que él no es el

cuerpo, él ve el cuerpo como una facilidad para funcionar, ve el cuerpo como una casa temporal mientras esté en el vehículo, cuando él está dormido, él no está en el cuerpo, le da descanso al cuerpo, y él se va a hacer trabajo en otros planos.

Eso es lo que un iniciado hace; para él, el cuerpo es una facilidad, no tiene propiedad sobre el cuerpo, él simplemente es custodio del cuerpo y él puede curarlo, cuando está enfermo y también puede curar otros cuerpos.

Por lo tanto la enfermedad puede ser parada con el cambio de identidad, esa es la razón por la que en la era de acuario se dice que tremendas energías de curación están descendiendo, el pensamiento de curación se ha difundido a lo largo del globo.

Esa es la cualidad del alma, cuando el alma está despierta puede curar, las terapias son secundarias, sea alopátia, homeopatía o ayurveda o cualquier otra técnica otra técnica, porque todas son terapias, pero lo que cura realmente es el alma, el verdadero curador es el alma. Aquel que se relaciona con el alma tiende a ser un buen curador, porque atrae a través de las energías de la misma y las transmite. La era de Acuario, trae un sistema de curación a la nueva Era, mediante la cual, toda esta alimentación loca de medicinas, se reducirá en el planeta.

Cuando la humanidad gane la comprensión de que cada uno de nosotros somos un alma, crecerá más allá que su enfermedad. Por favor, recordad aquellos que tenéis enfermedades, que tenéis que ser más grandes que vuestra enfermedad. Mirad la enfermedad, como miráis a un insecto, es una actitud, que crezcas más grande, porque cuando tú creces grande, el otro se hace pequeño, desde el pico de la montaña la gente se ve tan pequeña, pero si estás en Barcelona en el mercado, ya estás perdido, ¿no es verdad?

Por eso en nuestra infancia se nos decía: “Si hay una línea grande, ¿cómo la conviertes en pequeña?” Es posible que vosotros también lo tuvierais que hacer... Hay una línea muy larga de un metro, por ejemplo, una línea de un metro, ¿cómo la convertirías en pequeña, sin molestarla, sin alterarla, no puedes alterarla, ni menos puedes borrarla, poniéndole un líquido blanco sobre ella, cómo lo haces? Dibuja una línea de diez metros a su lado, porque cuando dibujas una línea de diez metros, la de un metro se convierte en pequeña.

Así que el alma tiene la habilidad de ser tan alta como el cielo. Así que cuando nosotros recordamos que somos el alma y que tenemos un cuerpo, como alma puedes manejar el cuerpo mucho mejor.

Esa es la razón por la que para los maestros de sabiduría, por cientos de años, el cuerpo coopera, cientos de años, lo habéis leído en los libros que un maestro de sabiduría cambia su cuerpo digamos que en quinientos años, el periodo más corto por el que mantiene el cuerpo, el más corto es de trescientos años, trescientos, y el período más largo es mil quinientos años, porque la cualidad del alma fue suministrada al cuerpo y el cuerpo no decae como pasa con otros.

La mayoría de nosotros aparentamos ser más viejos de lo que somos, pero es lo contrario en un maestro de sabiduría, es un ser muy antiguo, muy viejo, pero siempre se mantiene muy joven. En el libro que os he presentado esta mañana de Saint Germain, he explicado un episodio sobre la vida del Maestro, donde en todo el periodo comprendido entre en el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta el XX, en todo momento, él aparenta tener cuarenta y nueve años. Una vez se le preguntó: ¿"Cuál es tu edad"? Él sonrió y dijo: "Lo he olvidado."

Pero si queréis que una respuesta sea dada, tomad como cuarenta y nueve, porque su número favorito es siete, así que siete veces siete, cuarenta y nueve. A una niña de cinco años, se le apareció como un hombre de cuarenta y nueve; cuando la niña se convirtió en madre, él volvió a aparecersele con la misma edad, cuarenta y nueve; y cuando ella se convirtió en bisabuela, él apareció otra vez, aún teniendo cuarenta y nueve.

Esa niña de cinco a cincuenta, de cincuenta a setenta había crecido, pero este hombre seguía siendo lo mismo y ella le preguntó: "¿Cuál es el secreto?" El secreto es la identidad. Cuando ganamos la correcta identidad, nuestro cuerpo coopera, la personalidad coopera y el cuerpo coopera, cuando la personalidad no coopera, el cuerpo tampoco coopera.

Así que para todos los problemas solamente hay una medicina que es la medicina del maestro: cambia la identidad para ser "Aquello Yo Soy", porque la verdadera identidad que nosotros siempre tenemos es "Aquello Yo Soy", así es.

Una vez encontré un hombre muy viejo en términos físicos, pero era muy magnético, así que le pregunté:

“Por favor, ¿puedo saber su nombre?” ¿Y sabéis que me dijo? “Yo soy llamado, digamos el Sr. Rao”, pero él es “Yo Soy” y entonces le di la mano, porque comprendí que él era un gran masón, que él se había dado cuenta del verdadero propósito de la masonería, y con su espíritu se convirtió en un maestro masón. Entonces le pregunté: “¿Eres un maestro masón?” Él sonrió y dijo: “Sí”.

Sólo esa gente puede decir, por ejemplo, si yo le pregunto a Josep: “¿Cuál es tu nombre?” La respuesta que tiene que ser oída es: “Yo soy llamado Josep Paradell. Yo soy llamado Josep Paradell”, pero él no es Josep Paradell, Josep Paradell es el nombre que le sirve por unas cuantas más décadas; él no estaba siete décadas antes, y tampoco estará dentro de unas tres décadas más. Es un nombre temporal. Así hemos tenido muchos nombres temporales, tantos, tantos, tantos! ¿Cómo podemos recordar a qué nombre pertenecemos? En la próxima vida su nombre puede ser José y en la vida previa podía haber sido otro nombre, y en la anterior inclusive, otro nombre. Qué nombre tienes tú? Ayer se puso un color oscuro, hoy se ha puesto azul claro, ¿qué camisa estás usando? Lo mismo el cuerpo. Por favor, para entrar en la energía de Acuario, la más importante dimensión es recordar: “Aquello Yo Soy”, yo soy el Alma, tengo una personalidad.

En el momento que olvidamos esto, nuestra personalidad nos convierte en esclavos; hablamos de esclavitud en el planeta, pero la verdadera esclavitud es experimentada por la humanidad sirviendo a sus personalidades todo el tiempo. Todo el tiempo sirviendo a la personalidad; la personalidad tiene muchas demandas, un buen café por la mañana, ¿no es así? Oh, un buen café!

¿Y si no está? Sufres, y también le causas sufrimiento al alma, ¿no es así? Para aquellos que son adictos al café de la mañana, son esclavos de ese café, porque es la personalidad que causa ese tipo de esclavitud. ¿No hay café? Allá, a la vuelta de la esquina hay un café, allá; no os importará ir hasta allí, porque el café es más importante muy temprano por la mañana. Y como un burro, iremos a la cafetería para tomar el café y luego el desayuno y más tarde, otros tantos deseos que la personalidad tiene.

Así que desde la mañana a la noche ¿qué hacemos? Sólo estamos sirviendo los deseos de la personalidad; es el maestro sirviendo al sirviente y el sirviente se ha convertido en el maestro, David y Goliat! El dragón se

hizo grande, grande, grande! El dragón de la personalidad, el fantasma de la personalidad crece, crece y crece y crece incluso en los grupos ocultistas.

Sólo son las personalidades que siguen creciendo. ¿Habéis leído “La Doctrina Secreta”? Todos los hombres generalmente se mantienen silenciosos. ¿Meditas? ¿Meditáis? Sólo es marketing de la personalidad, sólo es el show de la personalidad.

Nosotros estamos mejorando la fuerza de la personalidad, incluso con las prácticas espirituales, porque nosotros rezamos como personalidades y no rezamos como Almas; la verdadera plegaria tiene que ser del Alma, no de la personalidad, el Alma tiene que alinearse con la Súper Alma, tanto como el Alma se alinee con la Súper Alma, la personalidad seguirá un orden.

Por eso cuando la gente se acercaba a Master EK le decían: “Maestro me estoy volviendo gordo. Por favor, deme una dieta.” Porque todo el mundo en estos días está loco con las dietas, ¿no? y cada uno está en una dieta diferente y tienen una cara muy lamentable.

¿Por qué? Porque llevan el pensamiento que están haciendo dieta, lo que quiere decir que no son capaces de comer lo que les gustaría comer; entonces la cara lo refleja, refleja esto, la cara es el mejor índice, el mejor indicativo. Por ejemplo, ofreces algo: “No, no, no puedo comerlo, no, no, estoy haciendo dieta. No, sólo bebo té verde.”

Master EK tenía una aproximación muy diferente. Cuando le decían: “Maestro, estoy aumentando de peso.” -“No te preocupes, lo que tienes que hacer es rezar cada día, reza cada día y haz lo que tienes que hacer, no pienses en el cuerpo, porque cuanto más pienses en el cuerpo, el cuerpo quita energía de ti, toma energía de ti y se vuelve más grande, no pienses en el cuerpo, el cuerpo ya está contigo, úsalo para el propósito por el que se supone que tiene que estar, úsalo para el trabajo, y en otro momento alinéate con la plegaria o la meditación y el cuerpo se volverá a poner en su sitio.”

¿Sabéis cómo? Porque el Alma cuando gana el contacto con la Súper Alma, consigue la fuerza y entonces esa energía que desciende, te arregla la forma. ¿Veis el imán? Si tenéis en un papel polvo de hierro, polvo de hierro en el papel, y un imán debajo y lo movéis, movéis el imán debajo, el polvo de hierro se convierte a sí mismo en diferentes patrones por el impacto magnético.

El alma es el verdadero imán, y cuando las cualidades del alma comienzan a mejorar en nosotros, se desarrolla la correcta formación, y elimina las que son incorrectas, y el hombre es esculpido. Por eso todos estos maestros de sabiduría, cuyas figuras son tan bellas, bellísimas, lograron que el Alma brille a través de la personalidad.

Así que al focalizarnos en el Alma, volvemos a ganar la identidad del Alma y funcionar como Alma; cuando el Alma está en orden, es como tener un caballo al lado, y tener un caballo al lado, es como tener un águila que vuela o un cisne que vuela; hay tantos cuentos de hadas! por eso un dragón también puede ser un dragón blanco.

La personalidad es necesaria para funcionar en la objetividad, pero esa personalidad tiene que ser un hermano pequeño para nosotros, no tiene que dominarnos. Cuanto más estemos alineados con el Alma Superior, tanto más, la personalidad se pone en orden.

Una pieza de hierro si quiere sostener a otra pieza de hierro no puede; si tomamos dos piezas de hierro e intentamos juntarlas tampoco podríamos, no se pegan, no, no se juntan, pero si ponemos esa pieza unida a un imán, el magnetismo fluirá sobre la primera pieza y ésta, también unirá a la segunda pieza de hierro, y podremos tener incluso otra más y otra más y otra más, innumerables formas de hierro se quedarán unidas en un gran imán, ¿no es así?

Estos son ejemplos muy simples que todos conocemos; que el mejor imán es lo Divino en nosotros. Nuestra asociación con Él, hace que seamos magnéticos, y cuando nosotros somos magnéticos, nuestra personalidad también es magnetizada, y cuando nuestra personalidad es magnetizada, es como un templo a través del cual mucho servicio puede ser hecho, eso es el servicio del templo, esas tres dimensiones relacionadas con nosotros es lo que nosotros llamamos SOL OM AM, Salomón.

Nosotros hablamos del templo de Salomón, el templo de Salomón, pero el templo de Salomón no es otra cosa que una combinación de estas tres dimensiones. OM es la Súper Alma, SOL es el Alma, AM es OM, el tercer hermano, OM SOL AM sería el orden correcto y luego se establece como SOL OM AM, pero esto es el templo de Salomón y cada uno de nosotros tiene ese potencial para desarrollar ese tipo de Templo de Salomón, lo que significa que la Súper Alma, el alma, la personalidad, y "Aquello" se convierte mucho más fácil en la Era de Acuario.

¿Por qué? Porque la Súper Alma está descendiendo. Acuario trae la proximidad de la energía de la súper Alma, la cual está descendiendo. En Méjico oíamos siempre hablar sobre el señor Desent. Su símbolo, el que se veía en las pirámides, es en una postura invertida, anunciando: "Este es el señor Desent", la cabeza está abajo y las piernas estaban arriba. Es el señor Desent. El que desciende."

Eso es lo que llamamos en el Este "Avatar", cuando las energías de Sahasrara, están descendiendo vía Ajna y del centro laríngeo al corazón, el trabajo está hecho, para eso la clave es el Alma, el Hermano mediano. El Hermano mediano es la clave, porque si está alineado con el hermano primero, el tercer hermano entrará en orden, pero si no está alineado con el primer hermano, el tercer hermano se desvía del segundo.

Este y el ejemplo de la pieza de hierro, dos piezas de hierro y un imán, si una pieza de hierro se une al imán, el otro automáticamente se conectará a la primera pieza de hierro, la clave siempre está en recordar "Aquello Yo Soy", no seamos sirvientes de la personalidad, porque la personalidad tiene que ser nuestro sirviente, nuestro hermano pequeño.

Cuando vemos la personalidad como nuestro hermano pequeño lo tratamos con amor, porque no se la tiene que someter a dificultades, esas prácticas austeras no son las que se piden en raja yoga o se pide un trabajo inteligente, hacer un ayuno por cuarenta días no es necesario, pero sí, es necesario, tener la correcta comprensión, permaneciendo con la mente adecuada.

Por eso en el sendero de Raja Yoga, no hay nada como ayunos, porque cuando estamos asociados con la súper Alma, la personalidad no pide tanta austeridad, ni siquiera tanta comida, no pide tampoco tanta agua, ya que uno de los parámetros de la santidad es estar en eterna asociación con lo divino, por lo tanto la personalidad, asociada con lo divino usa los mínimos requerimientos.

La personalidad que no está ansiosa sobre el desayuno, comida y cena, está cargada por el Alma, y el alma, cargada por la súper Alma.

Esta humanidad ha aprendido a ser una humanidad que sirve a la personalidad. Por eso innumerables mesías pueden venir, pero de los mesías solamente pedimos requerimientos de la personalidad, solamente esto, rezamos para tener plenitud en los requerimientos de la personalidad.

Por lo tanto no es la solución su venida para los humanos. Esta es la razón por la que en la Era de Acuario no pidamos, no seamos un mendigo, ¿por qué un príncipe tiene que ser un mendigo? Alinéate con lo divino y todo caerá en su propio orden, porque cuando te alineas con lo divino, todo entra en orden. Alinéate más con lo Divino, porque este alineamiento con lo divino es la clave en la Era de Acuario. A lo Divino no lo podemos definir, como ya os dije, no tiene un nombre particular, si queréis puede tener un nombre, pero eso ya es una limitación, no tiene forma, no tiene color, no tiene número, es Purnam, lo que significa: “Es plenitud.”

No es cero, no se le puede atribuir ningún potencial numérico; es la base para todas las potencias numéricas, es la base para todos los sonidos, es la base para la luz, es la base para la forma, es “Aquello” indefinido al que nosotros llamamos el infinito y relacionándonos con este infinito gradualmente ganamos ese status.

Es lo mismo que cuando estamos, o viajamos con un fumador; si está fumando todo el tiempo, también nosotros nos convertimos en fumadores y si pasamos todo el tiempo con un borracho, también seremos un alcohólico y si vamos con un jugador también nos convertiremos en un jugador, así que si seguimos, si viajamos con el Divino, siempre tendemos a ser divinos.

Por eso la Era de Acuario lo hace simple, no es un proceso complicado, simplemente es "cambiar tu identidad".

Hay una afirmación que el Maestro Djwkal Khul ha desarrollado en el libro de “Astrología Esotérica” que os quiero enseñar para que, cuando tengáis la inclinación, lo podáis leer; sólo da una sentencia y así de voluminosa: “El servicio de la personalidad, del ser inferior, que finalmente se transmuta a sí mismo en el servicio de la humanidad.”

Esto es un aspecto de Acuario. ¿Servís a vuestra personalidad o servís a la humanidad? Tenemos que decidir. Toda la vida hemos estado sirviendo a nuestra personalidad, todo el tiempo y también queremos que Dios se nos aparezca y que los maestros se nos aparezcan y que nos den las mejores iniciaciones, todo eso lo queremos. Eso es egoísmo, ¿no?

Pero cuando pensamos de esa manera, esa actividad superficial y egoísta cambia a ser una actividad con sentido y cooperación jerárquica. Cuando somos activos para la Jerarquía y continuamos sirviendo a la humanidad, no pensamos en nosotros todo el tiempo, aquel que piensa en sí mismo todo el tiempo es una persona muy pobre.

¿Quién es un rey? Un rey es aquel que piensa en todos los ciudadanos del reino, sólo entonces es un rey. ¿Y quién es el maestro? Aquel que está pensando en elevar a todos aquellos que están a su alrededor, porque si un maestro está pensando todo el tiempo en elevarse a sí mismo, deja de ser un maestro. La actividad egoísta tiene que ser reemplazada por una actividad grupal.

Esas dos frases encierran grandes volúmenes. ¿Por qué no intentáis leer de las enseñanzas del maestro EK o del Maestro Djwhal Khul? Solamente no más de una frase o dos.

Recordad, el servicio de la personalidad, del ser inferior, es el ser inferior, nosotros somos el ser y luego está el Súper Ser, son los tres. El capítulo quince del Bhagavad Gita, también da estas tres dimensiones, porque hay una personalidad mutante, el Shara Purusha, una parte inmutable que es el Ashara Purusha, y el todo permeable que es el universal que es Purusha Tama. Este capítulo, habla de asociarnos con la persona cósmica, asociarnos con la persona cósmica es llamado el yoga cósmico Purusha Tama Yoga.

Yoga significa unión y ¿cómo nos unimos? Tal, no voy más lejos, porque hay tantas afirmaciones que vienen de este gran maestro, pero solamente estas dos frases, no ser sub-sirvientes a nuestra personalidad, porque tanto como seamos sub-sirvientes a nuestra personalidad, permaneceremos donde estamos! Podremos leer mil libros y hacer tantas meditaciones o enseñanzas, pero no ayuda, si tan solamente estamos pensando en nosotros mismos.

Acuario habla de servicio al grupo, y el grupo no significa el grupo que formamos, sino que la sociedad es el grupo, Sangham saranam gacchami, eso es lo que decía Buddha, Sangham es la sociedad, el servicio a la sociedad, Sangham saranam gacchami, yo me relaciono con Buddha, el iluminado, y sirvo a la sociedad.

Si solamente pensamos en nuestra elevación, en nuestra iniciación, en nuestra iluminación, no hay diferencia de más dinero para nosotros, más poder para nosotros, más reconocimiento para nosotros, no hay diferencia, tanto como la orientación sea hacia nosotros, tenemos que enfrentarnos a tantos obstáculos, y más y más obstáculos y más y más dificultades, así es como es.

Pero si empiezas a pensar en los que te rodean, a servir a los que te rodean, no permitas que la personalidad sea servida por todos, servid, servid, servid. ¿Cómo caen los reyes? Cuando en vez de servir a los ciudadanos o a los súbditos, ellos empiezan a servirse a sí mismos, con las riquezas del reino y se han convertido en tan grandes indeseables personalidades que por eso han tenido que ser eliminados.

Tienen que ser eliminados, porque los reyes en vez de servir al reino, han empezado a servirse a ellos mismos con las riquezas del reino y ese es el mismo caso que nos pasa a nosotros, tanto como pensemos en servirnos a nosotros mismos, más dinero, más propiedad, más poder, más reconocimiento, más y más y más, amasar más y más, así caemos.

En lugar de eso, ofrécete tú mismo a tantos como sea posible, ofrécete tú mismo a tus semejantes, a tus padres, ofrécete a ti mismo a tus alrededores, a la sociedad que te rodea y así empezaremos a expandirnos en nuestra consciencia. Muchas veces, he hecho esta afirmación que viene del Maestro Djwhal Khul, cuando dice: “De nuestros pequeños deberes llevados a cabo adecuadamente, de entre los más pequeños, emergen responsabilidades superiores.”

Así que si un hombre lleva a cabo sus pequeños deberes de una forma correcta, de una forma apropiada, la naturaleza ve que esa persona puede ayudar un poco más, ya sea, a los miembros de su familia, poco a poco irá ayudando a los vecinos, después a la sociedad y así, cada vez, nos vamos expandiendo más y más.

No es de la otra manera que se logra. No es utilizando a la sociedad, no es utilizando los alrededores, ni mucho menos, utilizando a los miembros de la familia, sólo para nosotros. Si es para nosotros mismos, nos sentiremos muy grandes respecto a nosotros mismos, eso no es nada más que el sendero del egoísmo, el ego tiene que disiparse en servir al mundo, eso es aquello que la era de Acuario pide, y si no haces eso, te rompes, esa es la aproximación.

Krishna dijo hace cinco mil años: “La clave para el ascenso es ofrecerte a ti mismo a los demás.” Yanna murta mua. Pero, nosotros queremos reunir más y más y más, incluso en términos de sabiduría también queremos tener más, y por eso la sabiduría nunca se queda con nosotros, la sabiduría acumulada no nos responde cuando es necesario;

pero sí, la sabiduría permanece en nosotros cuando estamos orientados a servir a otros.

Así que servir a la personalidad tiene que ser reemplazada para servir a la humanidad, esa es la clave, esa es la clave para entrar en la energía de Acuario, y es lo que cada iniciado ha demostrado en su vida, trascender de lo material a lo súper-mundano. De lo súper-mundano a lo Supra-mundano, para trascender tienes que descargar tremendo servicio, hay que hacer un gran servicio a la sociedad; ésta es la Dimensión de Acuario.

Cuando empezamos a hacer eso, las energías de sanación, de curación entran en nosotros y empezamos a curar a los alrededores, no tenemos que hacer divertidos actos para curar, simplemente estando ahí y pensando en esas personas, que esas personas estén bien, que sean ayudadas, ya pasa, nunca ningún curador de verdad dirá: “Yo soy un curador”, simplemente en vez de decirlo, él cura.

La prueba del pudding está en comerlo, ¿no?, ningún cocinero tiene que decir: “Yo soy un gran cocinero”, preparas una comida y la sirves, y las personas que lo comen dirán: “Uau, está buenísima, eres muy buen cocinero”; así que la prueba está en el pudding que has cocinado, si digo: “Soy muy buen cocinero, muy buen cocinero” pero, la comida que preparas no es comestible en absoluto.

Por eso un verdadero curador, nunca dirá que es un curador, pero la curación sucede cuando estás en el campo de la energía del Alma y cuando llegamos también a Acuario, en los treinta grados, una constelación y media de las veintisiete constelaciones, ha cubierto la mitad de Dhanishtha, y también cubre otra constelación que se llama Satha Vishak, cien curadores, y también cubre tres cuartos de otra constelación que es llamada: el todo amor y todo protector y toda nutritiva.

Dhanishtha, la mitad de Dhanishtha, completa Satha Vishak; la constelación Satha Vishak y tres cuartos, de la que mañana hablaré y os daré los detalles relativos a la misma, porque cuando dividimos el zodíaco en veintisiete constelaciones tenemos muchos más detalles, y la Astrología Védica india lo divide en cien divisiones de tres grados cada una; y aún tiene más detalles.

De la misma manera que en Dhanishtha, en Acuario hay tres energías de constelación que son presentadas a nosotros y que mañana empezaremos a hablar sobre ello y veremos qué más puede ser recibido en

términos de nuestra aproximación a la energía de acuario. Gracias. Podéis relajarnos por un momento y nos volvemos a reunir diez minutos antes de las seis nos volvemos a reunir o siete minutos antes. Gracias.

*_**

4- Aproximándonos a las Energías de Acuario.

Maestro Kumar- La Mola 2017 17-06-2017 (por la mañana)

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

Hay un capítulo del libro preparado por el grupo en Valencia que está organizado por nuestra hermana Sabina de la Paz. Este contenido está referido al Monte Kailash y tiene la foto de Lord Maitreya, Master CVV y Parvathi Kumar. El mensaje es que la verdad entra a través del corazón, no a través de la cabeza. La verdad entra a través del corazón, pero no a través de la cabeza, porque ésta se relaciona con las energías, el corazón representa la síntesis y la verdad no puede ser comprendida, a no ser que uno esté en síntesis, porque la verdad no es otra cosa que la síntesis. El análisis es como una gota en el océano de sabiduría.

Así que si queréis relacionaros con la verdad, relacionaros con el corazón, y el centro del corazón existe no sólo en el corazón, pero también en la cabeza. Hay un centro del corazón en la cabeza donde podemos contemplar, donde podemos contemplar, podemos contemplar en el centro del corazón y para relacionarnos con la verdad una y para visualizar la verdad una como todo esto.

La práctica diaria es ver al uno en todo lo que nos rodea. Solamente es uno en diferentes multitudes de formas. Cuando nos relacionamos con el mundo exterior, cuando cerramos los ojos y volviéndonos hacia dentro podemos ver una verdad pulsando en el centro del corazón o en el centro del corazón en la cabeza.

La realización es el medio y no es de otra forma, no puede ser de otra forma. Así que por lo tanto relacionaros con el principio que pulsa la verdad,

el principio pulsante de la cabeza también puede estar en la cabeza y también se puede sentir en la cabeza y también se puede sentir en el Muladhara. Cuando nos relacionamos con el funcionamiento centrífugo y centrípeto estamos próximos a la verdad.

En las escrituras, cuando hablamos del corazón, no hablamos del corazón físico, hablamos del principio pulsante. Cuando nos encontremos con el término corazón, no os relacionéis con el corazón físico ni con la zona, la región que se relaciona con el corazón físico, relacionaros con el principio pulsante, porque la pulsión puede ser sentida en cualquier lugar entre Muladhara y Sahasrara. Ese principio pulsante es el velo, detrás de él existe la verdad. Así que relacionándonos con el corazón es relacionarse con el principio pulsante.

Hay muchos puntos de libro que se pondrán fuera y le damos las gracias a Sabina por darnos este mensaje. Normalmente cuando tengo pensamientos en la mañana yo los comparto con los grupos. Sabina debe haberlos recibido a través del hermano Ludger y ha encontrado que es apropiado traerlo como un punto de libro relacionado con él. La verdad entra a través del corazón, no a través de la cabeza. Espero que esté muy próximo a la pronunciación. Gracias. (OM. Medham me).

*_**

Día 17 de junio

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

Hoy es diecisiete de junio, lo que indica las energías del diecisiete, uno más siete, eso es ocho. También hoy es la octava fase lunar y que también está indicada con el número ocho y también hoy es sábado y también indicativo del número ocho, o sea, el número ocho no sólo representa a Saturno, sino que también representa a Cristo. El ocho es el número más allá del siete y se dice que es el Go Go?, que significa vacas, Goloka, significa el plano de existencia bienaventurado.

Así que la bienaventuranza puede ser experimentada solamente cuando entramos en el Pasaje de Acuario. Esa es la bienaventuranza. Es el estado de los Gandharvas, donde preside realmente sobre todo el cosmos, porque los Gandharvas se dice que son las olas de luz danzantes que continúan dando la musa, dan un tipo de musa todo el tiempo y en esa musa ellos viven y en esa musa ellos danzan y cuando danzan en esa musa, también hay un sonido que no es el sonido que nosotros conocemos y es esa musa en la que las almas se regocijan y por eso se le llama la “bienaventuranza del alma”, y a esto nos referimos cuando hablamos de la música del alma, todos están en esa musa, en ese estado donde hay un sonido, luz y danza todo junto como olas.

Pueden ser de manera horizontal y pueden ser con todas las posibilidades, no sólo horizontales. Ese bienaventurado: danza, sonido y luz, es llamado en las escrituras como los Gandharvas o las Ninfas. Son las Ninfas de la naturaleza que también las llaman Apsarás, donde el sonido es luz y la luz es sonido, no hay diferencia entre ellos, el sonido y la luz, no son más que uno y que en manifestación tienden a ser dos.

Es por esto, que existe un dicho que dice: “Hay un estado donde puedes oír la luz y ver el sonido.” Ver sonidos y escuchar luces. Es un estado de síntesis absoluta, y que sucede cuando se crea ese espacio que nosotros llamamos el cántaro. Recordemos el cántaro de Acuario; en el otro lado del cántaro nadie puede ver; nadie puede ver, porque estamos absorbidos por él y en este otro lado del cántaro, es donde fluyen las energías y más allá del cántaro, en el otro lado, nadie sabe lo que es.

Este pasaje a través del cántaro es el Pasaje de Acuario. De la aparente nada, el todo universo aparente es traído a la manifestación. Así que la sustancia que está más allá del cántaro es traída a través del cántaro, y entonces tenemos la creación, porque dentro del cántaro hay un pasaje y este pasaje está ocupado por los Gandharvas, y un Gandharva que lo conocemos por las meditaciones que hacemos, es Vena, el Gandharva, quien es un principio supra-cósmico de los danzantes, sonido y luz.

Esto es lo que se experimenta por el alma cuando llega la última musa con Brahman, en ese estado sólo se percibe. Entrar en ese pasaje es lo que se supone que representa el principio de Marcandella. Por la mañana, en la meditación de esta mañana, entrando en este pasaje desde el universo,

nuestra existencia encuentra la musa en algo donde sentimos un estado de no existencia y si no existimos no podemos volver con la existencia, porque si nosotros no existimos ¿cómo podemos volver a la existencia?

Existimos, pero no sabemos que existimos y por eso se llama “no no existencia”, “no no existencia” y a eso se le llama Nasatia. Es un estado de no verdad. Estas ahí, pero no sabes que estás ahí, pero no puedes decir que no estás ahí. En el sueño estamos ahí, pero ¿sabemos que estamos ahí? Cada noche nos vamos a dormir, ¿no? y en el sueño profundo ¿experimentamos nuestra existencia? No. ¿Pero podemos decir que no estamos ahí? Porque si no estamos ahí, en el sueño, ¿cómo podríamos volver?

Por eso se dice que no es un estado de vacío, sino que es un estado de plenitud, donde la no existencia es absorbida en la existencia, porque desde lo absoluto al estado de aparente existencia hay un pasaje y este pasaje diariamente lo experimentamos cuando salimos del sueño y también puede ser experimentado cuando caemos en el sueño, a nuestro nivel REM.

Olvidemos el universo, que el universo está con nosotros, como nosotros, porque el hombre es un microcosmos. Así que cuando leemos sobre el pasaje de no existencia a la aparente existencia, parece que es algo muy, muy, muy, muy distante, pero diariamente sucede con nosotros.

¿Cómo caemos en el sueño? Hay un punto en el que la consciencia ya es absorbida, estamos existiendo, pero no sabemos que estamos existiendo y es en esto, donde los sabios están ocupados todo el tiempo; ellos quieren conocer ese pasaje, hasta el punto de no no existencia, porque en algún punto en el camino eres absorbido y nadie, nadie lo conoce completamente, nadie lo conoce completamente.

¿Por qué? Porque es absorbido en él, y eso impide que puedas convertirte en parte de ello. Así que ya no puedes más experimentarlo, puedes ser, pero no puedes experimentar, es un estado de Seidad pura donde no hay existencia, porque la experiencia viene de la Consciencia.

Este pasaje es la belleza de Acuario. Desde un estado de no no Existencia hasta la Existencia Pura. Este pasaje está presidido por Gandharva, una Ninfa, cuyo nombre es Vena. Este pasaje está lleno de musa. Los seres que pueden experimentar este pasaje son aquellos que pueden llevar a cabo a través de él, que pueden dirigir el inter-espacio a

través de los planetas, ellos pueden conducir la actividad inter-espacial en el sistema solar, ellos conducen la actividad ahí.

El espacio de dos globos, imaginaos, es de lo que habla Acuario. Hay tantos globos en el espacio, y cada globo del espacio tiene consigo un universo y ¿cuántos universos hay? Nadie lo sabe. Nuestro propio universo ya es un universo inmenso. Es un dilema, es un gran dilema para nosotros, pero los sabios son aquellos que han ido a través de todos estos procesos y se han dado cuenta que hay innumerables universos y todos los universos han emergido desde este Pasaje de Acuario.

Así que cada Pasaje de Acuario lleva a la fuente desde donde series de universos siguen sucediendo. Cuando estamos realmente en ese pasaje, el globo del espacio da nacimiento a un universo. Este pasaje es conducido a través de la creación, y la creación está continuamente pasando por este proceso.

Así que este proceso pasa y esto es a lo que llamamos el flujo de la energía llamada Saraswathi, o la palabra. La palabra, porque la palabra estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, en el principio era la palabra y la palabra se expresó a sí misma en pensamiento y la expresión de la palabra no es más que una expresión de esta energía.

¿Dónde estaba la palabra? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es una expresión bastante aproximada a la verdad, por eso es la belleza. No todas las expresiones pueden estar tan próximas a la verdad. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que la palabra y Dios eran Uno, hasta que pudo expresarse, y esa palabra es dada si encuentra su expresión, y esa expresión sucedió, porque los seres demandaban, lo pedían: “Por favor, déjanos salir, queremos expresarnos.”

Así que ese pasaje es Acuario. Por favor, recordad que si este Sistema Solar ha nacido, fue a través de este Pasaje de Acuario. A través de Acuario los pasajes de Capricornio han nacido y a partir de ahí, todo el zodíaco se ha construido. Todo puede ser absorbido a través de este pasaje, todo, todo, todo el universo puede ser absorbido por este pasaje, igual que con una pajita nosotros chupamos y bebemos, ¿no?, toda la bebida, no sólo un café muy fuerte, un café muy fuerte si lo tomamos así, la lengua se quema.

Así que ese chupar hacia dentro y hacia fuera es lo que llamamos el Ojo de Shiva. El concepto es dejarlo a parte, entendido el proceso. Todo el universo puede ser absorbido y como los niños hacen, puede soplar a través de la pajita y soplando por la pajita empiezan las burbujas y así los universos suceden. Esta dimensión de Acuario es la dimensión que más sostienen los adeptos, que no podemos ni imaginar.

Para relacionarnos con ello, tenemos que relacionarnos cuando vamos a dormir. ¿Cómo vamos a dormir? ¿Al estado de no existencia? ¿Y cómo volvemos de ese estado al estado de existencia que conocemos? Porque cuando nosotros nos despertamos sabemos que estamos existiendo y sabemos que existíamos antes, pero no durante el sueño.

Así que en este proceso, viniendo de la no no Existencia a la Existencia es llamado Vena. Los seres que empiezan a llegar a la Creación, uno, entre billones experimenta este pasaje y aquellos que experimentan este pasaje son llamados Marcandella, que significa que ellos han pasado por el proceso hasta el final. Es “marc” y “el” final, por eso simbólicamente se le llama San Marcos, “San Marcos habla”. “San Marcos habla” significa que si San Marcos habla, el bote navega.

Todos estos son conceptos muy profundos. Lo que yo quiero realmente informaros en esta enseñanza es que estemos entretenidos con el proceso de nuestro caer en el sueño y que estemos también entretenidos, nos involucremos con el proceso de cómo salimos del sueño hasta llegar a la consciencia, porque ese es el Cántaro de Acuario, que es desde el Tercer Ojo, hasta el Tercer Ojo de Shiva. La parte central de nuestra frente, desde ese punto hasta el punto máximo de la cabeza hasta la coronilla, ese es el pasaje.

Bendecidos son aquellos que pueden entrar en ese pasaje y experimentar la bienaventuranza, porque ellos así, experimentan la música del alma, experimentan la música del espacio y es esa música la que fue producida por Apolo. De acuerdo con el entendimiento de los maestros de sabiduría, Apolo no es el Dios Solar, Apolo normalmente es conocido como el Dios Solar, pero no es así, Apolo es uno de estos Gandharvas que tiene la habilidad de causar formaciones de materias a través de la música que él toca en el plano de los Gandharvas.

Un Gandharva es aquel cuya música crea escalas de almas y ritmos y de acuerdo con ello la materia del universo se forma. El moldear los

universos es en sintonía con la música de los Gandharvas. Así que Vena, Apolo, o para esto Lord Krishna, su música es música que crea musa y que puede moldear materia. Frecuentemente nosotros oímos el término Narada. Narada con su música también puede moldear materia.

Cuando la materia tiene que ser moldeada, la música ayuda, pero no la música del sonido que nosotros estamos acostumbrados, es la música del alma, porque si leéis el libro "La Música del Alma", a Madame Blavatsky se le dio el toque de la música del alma y la que llamamos María también recibió ese toque de la música del alma, está escrito en ese libro "La Música del Alma" y el Maestro Djwhal Khul, él también recibió el mismo el toque de la música del alma.

Esa música no es la música que nosotros oímos en los instrumentos que nosotros tenemos en la Tierra. Esta música emerge desde ese pasaje donde la aparente nada se transforma en el aparente algo y hay escalas de siete huecos, lo que quiere decir múltiplos de siete, múltiplos de siete tienen lugar para formar los siete veces siete planos de existencia, de acuerdo, en sintonía con la música de este pasaje que se le llama el Pasaje de Acuario.

Esto es lo último de Acuario que está disponible en el octavo plano, no en el séptimo plano, por eso he empezado con el número ocho. Saturno, la octava fase, diecisiete de junio, esto nos dará la relativa dirección. Así que la enseñanza puede surgir en sintonía con lo que está presente en el tiempo y así es como nosotros tenemos que comprender que el Pasaje de Acuario, desde el centro del entrecejo por todo el centro de la frente hasta más allá.

En India, tenemos una tradición donde la gente se hace una línea vertical en el entrecejo, una marca vertical, por ejemplo, Master EK, llevaba esta marca vertical, y cuando te haces esta marca vertical significa que estás intentando entrar en el sendero de la bienaventuranza de Acuario, que llegues o no es otra cosa diferente, pero eso es aquello que cuando la aproximación de Acuario se relaciona con éxito.

Para entrar al tema que se ha dado, "¿cómo aproximarnos a la energía de Acuario?", tuve que utilizar ciertas herramientas, ¿no? Os he estado dando herramientas todos estos días, y ahora os doy otra: que esta clave está en las horas de dormir. Tomad esas horas de dormir como entrar en el más sublime templo, tiene que ser una práctica diaria, cuando nos vayamos a dormir, que no durmamos casualmente.

Al leer las enseñanzas del Maestro Djwhal Khul, notaremos que él, muy insistentemente, recomienda a todos los aspirantes no dormir vagamente, pero que nos relacionemos con la respiración y que lleguemos a la pulsación y que nos aseguremos que la pulsación tiene un movimiento de elevación hasta el centro del entrecejo y quedarnos ahí y que esperemos ahí hasta que llegue el sueño, porque abre diferentes posibilidades.

Por eso dormir es un ritual, irse a dormir es un gran ritual y despertarnos del dormir es también un gran ritual, son los rituales de la era de Acuario, no los rituales de show y ruido que hacemos en nombre del ritual. Ritual es como conscientemente nos movemos hasta el centro del entrecejo y después de él, si podemos quedarnos ahí con el principio pulsante y antes de que nos durmamos, lleguemos a un estado semi-inconsciente.

Es lo que significa que la consciencia poco a poco desaparece en la existencia. Tanto como esto sea posible, intentemos experimentarlo y en la vuelta, por la mañana, es de lo desconocido que volvemos; así que intentemos relacionarnos con ello por un momento cuando despertamos, no salgamos directamente de la cama, relacionémonos desde donde yo he venido, ¿de dónde he venido? ¿Y a dónde voy cuando me duermo?

Este pasaje tiene un gran valor en Acuario, porque ahí, en este pasaje, es por donde la música es conducida. Este Pasaje, está lleno de bienaventuranza y es un flujo descendente, presidido por Varuna. Este flujo es lo que llamamos Varuni, y el contenido que trae se llama Mitra. Si hay un flujo de río, ese río tiene el contenido sobre las aguas de vida, es un flujo de consciencia y es un flujo de vida, llevado hacia abajo, descendentemente, por Varuna.

Así que por eso Varuna, se convierte en una importante dimensión, cuyo principio funciona a través de Urano. La deidad de Urano es Varuna y la deidad de Neptuno es Mitra. Hay una deidad para Neptuno a quien llamamos Mitra y una deidad para Urano a quien llamamos Varuna. Mitra y Varuna. Mitra es el contenido y Varuna es el contenedor que lo trae. Por eso las escrituras hablan del río Varuni.

En Argentina hay un río llamado Guaraní, pero Guaraní, no es diferente de Varuni. Hubo tiempos donde el sánscrito prevaleció en todo el mundo y por eso el río se llama Guaraní.

Así que Varuna es la edad que preside sobre Acuario, Vena es el pasaje y los grandes Kumaras que pueden conducir la actividad de los sistemas solares, una actividad interplanetaria, los maestros de sabiduría son capaces de conducir actividad interplanetaria y hay seres superiores que pueden llevar una actividad inter-solar sistémica, conectando sistemas solares, incluso hay otros adeptos superiores que son los que conducen la actividad inter cósmica, significando esto, desde un universo a otro universo.

Todas las películas de Hollywood de alguna manera están dando estas dimensiones, puede que tengan la información viniendo desde algún indio, de algún científico indio, que tiene acceso a estas escrituras.

Así que, esta actividad a través del espacio, es la actividad de Acuario, por esto es el signo solar más sublime, el más sublime, el más sagrado, el más significativo, es por ello que hay una manifestación externa de la aparente nada a algo y después de esta manifestación, hay sucesivas manifestaciones. Estas manifestaciones están de acuerdo con una escala regular que nosotros llamamos Chandas. La métrica, es lo que prevalece en este pasaje.

Así que esta es una de las dimensiones de Acuario con la que nos podemos relacionar tomando la actividad de irnos a dormir y saliendo del sueño como un tiempo importantemente ritualista.

Hoy he hablado de los rituales que relacionan a los patrones de la Luna, de los patrones del Sol, los patrones de Júpiter, de Saturno, etc. Este es otro tipo de ritual y que éste es fuertemente recomendado, que los discípulos, porque ¿quién sabe?, repentinamente, podremos recibir el toque, y cuando recibamos ese toque, todo cambiará, todos los esfuerzos que haces de transformar tu personalidad, sucederá sin ningún esfuerzo.

¿Por qué? Porque esa musa puede moldear la materia, la música del alma puede moldear la materia en un molde deseable, porque los moldes irregulares pueden transformarse en moldes regulares. No es fácil cambiar un molde.

Por eso el trabajo de Neptuno, el trabajo de Urano, todos pertenecen a Acuario. Por eso las energías de Neptuno referentes a Acuario son transportadas a Piscis y las energías de Urano son transportadas a Capricornio, por eso los últimos grados de Capricornio tienen el impacto de Urano y los primeros grados de Piscis tienen el impacto de Acuario.

Por eso tenemos difundidas las constelaciones y con lo que yo acabé ayer y ahora vuelvo a este punto, como hoy es ocho, la octava fase, Saturno, diecisiete de junio, otra dimensión por sí misma ha venido para que nosotros practiquemos. Tomamos las horas de sueños como horas muy sagradas, muy sagradas. Preparémonos para nuestro dormir conscientemente, moviéndonos conscientemente desde un estado consciente a un estado semiconsciente y en algún momento de alguna manera caeremos en el sueño.

Este estado semiconsciente es lo que el Maestro Morya llama la consciencia del tiempo diamantino, la consciencia diamante, porque ese es el estado de la consciencia más fresca, que no está tocada por el mundo de la materia; porque en el mundo de la materia nos movemos a unos estados de consciencia donde hay una materia muy sutil que se llama causal y de esa consciencia pura, es que somos absorbidos por la existencia.

Así que este proceso tiene que ser contemplado cuando vamos a dormir y cuando salimos de dormir también tenemos que pensar en ello. Toda esa sabiduría es dada en este ciclo, sólo porque la era de acuario se está aproximando y se ha hecho posible para la jerarquía, darnos estas técnicas, porque ¿sabéis?, el descenso de la energía de Acuario ha hecho que muchas inteligencias estén trabajando.

Hoy, por cuenta del impacto de Acuario, los sistemas grandes como la Osa Mayor, las Pléyades, Sirio, Cástor y Pólux y también los Siete Jueces, todos se han vuelto próximos a nosotros, todos se están convirtiendo en muy próximos a nuestro sistema, porque el propósito es traer más y más impacto de las energías de Acuario. Todo ello es asistido por Sanat Kumara, como así mismo, aquel que llamamos el quinto kumara, Narada, quien también está en cooperación con Sanat Kumara.

Hay un pasaje en la “Astrología Espiritual” que voy a leer para vosotros en este acto: “Habrá una nueva raza, que la llamamos, los principios fusionados, y esta raza es preparada en grupos de nivel, influenciado por Leo y Vaisvaswata Manu. El prototipo en el cielo del hombre perfecto toma el papel de regente de la nueva raza y Maitreya trabaja como el Maestro del mundo. Manu y Maitreya llevan todo el trabajo a cabo con la ayuda de dos de ellos, con sus discípulos principales.

¿Quiénes son ellos? Maestro Morya y Maestro Kuthumi. Ellos mismos trabajan como las fuerzas que unen entre los hombres de la nueva raza y

los moradores del principio cósmico, del plano cósmico, lo que significa que Maestro Kuthumi y Maestro Morya, el Maestro del Mundo, Lord Maitreya y también Vaisvaswata Manu, que es el hombre de los cielos.

Todos están trabajando como la fuerza que une para llegar a los hombres en esta Tierra y para llevarlos a un lugar que es muy elevado para preparar la nueva raza, para preparar la nueva raza y la unión, el nexo de unión, es con el plano cósmico.”

Así que recordad a Vaisvaswata Manu, recordad Lord Maitreya, recordad Maestro Morya, recordad Maestro Kuthumi, estos cuatro. Están trabajando incansablemente para dar el nexo del hombre de la Tierra con las inteligencias que están en el plano cósmico y por los cuales una nueva raza está siendo preparada, en la cual, las siete, encontrarán la síntesis, las siete sub-razas encontrarán la síntesis en una nueva raza y para esto sólo, el experimento se inició en el continente de Norte y Sudamérica, pero dado sus propias limitaciones y nuestro karma pasado y la psique tan fuerte que tenemos, esa fusión en una sola raza ha sido rechazada.

Por eso, cualquier división es un paso atrás, cualquier unión es un paso adelante. El yoga es unión, unidad, el proceso de unir y de convertirse en uno es yoga, dividir es contrario al yoga.

Por eso el primer día fue un poco duro, sobre la división, los pensamientos de división que los hombres tienen y por eso di el ejemplo de Cataluña. No penséis en divisiones, intentad unirlos, que todos los españoles estén juntos y que todos los españoles se unan a la Unión Europea. Este es el plan. Es el plan unirse, no dividirse; y la Unión Europea que se una con América. Ese es el sendero de la luz.

Dividir y convertirse en pequeñas piezas es el sendero de Kali. No penséis nunca en ninguna división, no veamos cuán diferentes somos, ver cómo somos, ¿qué es lo que tenemos en común? Ese es el señor que está y es común a todos nosotros. Hay pequeñas diferencias en nosotros, pero ¿por qué tenemos que focalizarnos en lo que tenemos de diferente?, sino en focalizarnos en lo que tenemos en común. El esfuerzo es unir al hombre de este planeta con las inteligencias cósmicas. Esto es lo que ellos están haciendo y nosotros no queremos unirnos ni siquiera con nuestro vecino.

Por eso, ama a tu prójimo, ¿no? ¿Quién es el prójimo? ¿El otro en el planeta? El planeta entero, es nuestro vecino, el sistema solar es nuestro vecino, el sistema cósmico próximo es nuestro vecino. Dependiendo de la

consciencia, la expansión de consciencia que tengamos, nuestro concepto de vecino o prójimo se va expandiendo y tenemos que incluir y no excluir, integrar, pero no separar. Este es el camino.

Así que veamos qué trabajo tan sublime están haciendo los maestros de sabiduría, y de qué manera tan estúpida nos estamos moviendo nosotros, ya que cada día estamos intentando ser más tontos y más tontos y más tontos, cuando ellos están esperando que seamos más inclusivos, con corazón más caliente, con la mente más amplia. Sólo recordamos las palabras, pero no la realidad. Para aquellos que trabajan para ello, sí que se ha convertido en una realidad.

Así que volviendo al libro: “Ellos mismos están trabajando como fuerza de unión entre el hombre de la nueva raza y los moradores del plano cósmico.” ¿Y quiénes son los miembros de la nueva raza? No aquellos que piensan en divisiones, mi grupo es diferente de tu grupo, ¿no es así? Es sólo un grupo. Si mantenemos en nosotros mismos la unidad, seremos una parte de ese grupo, nos convertimos en parte de este grupo. Hay un grupo que está siendo preparado.

La frase anterior es: “Esta nueva raza está siendo preparada a nivel grupal.” ¿Y quién es elegible para ser miembro de este grupo? ¿Quién es elegible para ser miembro de este grupo, de tal grupo, que puede encontrar un nexo de unión con las inteligencias cósmicas? Aquel que siempre es inclusivo y que nunca excluye. Ma:Ma:Brahma Nira Karo:te Anira:Karana Mastu. Anira: Karana Mastu. (que no rechacemos a Brahman, que la negación no ocurra, que la negación no ocurra). Como papagayos lo decimos, pero la importancia que tiene, es que debe entrar en nuestro sistema, tenemos que asimilarlo en nuestro sistema.

¿En quién los maestros están interesados? Solamente en aquellos que piensan en inclusividad y no en excluir. Para tales personas, las siete estrellas de la Osa Mayor, las Pléyades, Sirio, Cástor, Pólux y las estrellas de los Siete Jueces, estarán unidos a la nueva raza.

¿A través de quién? A través del Maestro de las Nilaguiris. ¿Y quién es el que está haciendo este trabajo de síntesis? El Maestro de las Nilaguiris, Agastya y a través del sabio Agastya y Basista, el Maestro del Himalaya. Basista y Agastya no son más que los dos seres que están representando a Mitra y Varuna en el planeta. Narada, también hace su aparición como una estrella y asistiendo a Sanat Kumara. Sanat Kumara está también haciendo

el trabajo de elevar a la humanidad con la ayuda de la jerarquía, pero incluso las energías de Sanat Kumara y de la jerarquía juntas, no son capaces de elevar a esta humanidad.

¿Qué clase de humanidad es esta? Somos tan pesados, tan pesados! ¿Qué es lo que está sucediendo en esta edad? Que hay un descenso de energías. Hay un descenso de la energía de Acuario que se está aproximando, y hay una cooperación de la Osa Mayor, las Pléyades, de Sirio, de Castor y Pólux y que todas sus energías están siendo reunidas por Agastya y Basista?, y esto, a nivel planetario está llevándose a cabo por Maitreya, Morya y Kuthumi.

Así que hay un sistema que está disponible para esta elevación. Por eso el concepto de consciencia grupal es introducido. Nosotros formamos grupos sólo para luchar. Para nosotros, los grupos es un campo de lucha. Pero aquel que beneficia al grupo, es aquel que continuamente se siente unido, uno, con todos los miembros, no siente desagrado con los miembros del grupo.

Una persona que siente desagrado con los miembros de grupo y con el grupo es apartado. Cualquiera que sea el grupo, tu actitud tiene que ser inclusiva. Puede que te excluyan, pero tú tienes que llevar esta idea de inclusividad, y cuando tú estés con esa idea en todo momento, formarás parte de la nueva raza.

Hasta hoy en día, seguimos pensando que los americanos tienen su identidad y su orgullo, que los europeos tienen su identidad y su orgullo, los africanos también y los asiáticos, pero olvidamos que somos sólo una humanidad, ¿no es así? Es así como en nuestro proceso mental, mantenemos esa idea de humanidad.

Ok, las personalidades son diferentes, pero solamente somos uno, la personalidad europea es diferente de la americana, la americana es diferente de la asiática, la asiática es diferente de la africana. A nivel de personalidad, todos somos diferentes, pero a nivel de alma somos uno. Cuando tengamos esta idea, cuando tengamos esta idea de unidad en nosotros, seremos elegibles para ser parte del nuevo grupo.

Este es el grupo de servidores del mundo. El nuevo grupo de servidores del mundo es el nombre que dio el maestro. ¿Y quién es este nuevo grupo? Un grupo donde cada miembro sienta la unidad de la

humanidad y para él, las diferencias continentales o nacionales o provinciales son secundarias y tienen una importancia menor.

Cuando tengamos elaborada esta situación, formaremos parte de este grupo para la nueva raza. Todos sabemos la historia del Arca de Noé, las buenas semillas fueron recogidas, ¿no? Este nuevo grupo son las semillas para el futuro, esto formará el futuro, son las semillas para la raza futura y son recogidas por Vaishvata. Noé no es otro que Vaishvata Manu, es el que las transporta de un planeta a otro planeta. La historia de Vaishvata Manu, no es diferente de la historia del Arca de Noé.

Así que volviendo a este punto, ¿cuántos están deseando relacionarse con nosotros? Sabemos que Sanat Kumara, que es el más elevado que está cuidando este planeta, es asistido por Narada, y también por Basista y Agastya, quienes son los que traen el refuerzo cósmico de la Osa Mayor, de las Pléyades, Sirio, Cástor, Pólux, y por las estrellas de Los Siete Jueces. El trabajo en la Tierra es hecho por la jerarquía.

Esta comprensión, nos va a ayudar a darnos cuenta de que tenemos una ayuda realmente muy, muy significativa y si no la aprovechamos ahora, será muy difícil para esta humanidad, porque cuando hay una ola muy grande tenemos que movernos junto con esta ola; el estiramiento es de los círculos superiores, el Avatar de Síntesis que está alrededor es una energía que está descendiendo para poder elevar a la Tierra a los Reyes de la Belleza.

Este esfuerzo es una elevación para todo el globo, para el completo globo y para los seres que están en él, y en ese contexto nuestro esfuerzo es contemplar sobre el Pasaje de Acuario, es una dimensión por sí misma.

Otra dimensión es, en nuestras horas de sueño. Cuando conscientemente nos preparemos para ello, y nos movernos a través de la respiración imaginando, acompañándola hasta el centro del entrecejo, conectamos con la pulsación, y esperemos ahí; y si nos dormimos tampoco importa, pero movámonos con esta consciencia hasta ahí y estemos pulsando, haciendo que nosotros estemos disponibles ahí.

Es como estar en el aeropuerto, en nuestras horas de sueño, seremos elevados a través de la puerta de embarque y ahí nos llevarán al asrham de un maestro de sabiduría donde se nos dará enseñanza durante las horas de sueño.

Esta es otra facilidad que la era de Acuario ofrece. Estas clases de seminario también se llevan a cabo en las horas de sueño. No habrá muchos miembros allí, pero hay miembros, que siguen escuchando a los maestros, que subconscientemente están impresionando, que subconscientemente están hablando, están entrenando.

Así que, cuando nos despertamos por la mañana, hay algo que subconscientemente está en nosotros, que va surgiendo en la superficie como un refuerzo a nuestra actividad de la personalidad. Este entrenamiento por la noche es una facilidad que se crea en todos los Ashrams desde el advenimiento de la era de Acuario.

La jerarquía está trabajando veinticuatro por siete. Día y noche están trabajando, ¿por qué? Porque ellos quieren que la humanidad dé ese paso, por eso enseñan incluso de noche, de noche, y enseñan de día; y aquellos que están siendo enseñados subconscientemente van a pasar unas transformaciones muy rápidas.

Para indicar ese mensaje sólo, el libro de “La Música del Alma” fue presentado para eso en 1973, donde se narra la iniciación del Maestro Djwhal Khul. El Maestro Djwhal Khul era entrenado por la noche, enseñado por la noche y le hacían servir durante el día.

Así que la vida es tal que durante el día tú te dedicas a servir a la humanidad y por la noche eres entrenado y enseñado, enseñado y entrenado, así que trabajas sin pérdida de tiempo y así ganas mucho tiempo y ganas mucho progreso. Esa es otra dimensión relativa a Acuario que raramente se realiza, porque la gente duerme solamente cuando están muy cansada; porque la gente sigue viendo la televisión hasta que se quedan dormidos, la gente se entretiene en tantas cosas, en tantos cotilleos, hasta que se duermen ó, de otra manera está en clubs nocturnos o en discos, perdiendo el tiempo.

Las horas de noche son nuestras horas de actividad subjetiva y las horas del día son de luz objetiva. Todas las experiencias suceden en la noche, todas las experiencias espirituales suceden durante las horas de la noche, raramente suceden durante las horas del día. Así que ¿no deberíamos estar mucho más focalizados, más respetuosos y más venerando nuestra aproximación al sueño?

Por qué hablé de dos posibilidades. Una, seguimos tocando la puerta para poder llegar a la existencia bienaventurada y la otra es que estamos en

la posibilidad de ser entrenados en un Ashram del maestro. Desde el advenimiento de Acuario, todos los Ashrams están muy activos. El Ashram de Séptimo Rayo, que se ha difundido a lo largo del planeta, está muy activo.

Los iniciados del Ashram tienden a ser mucho más activos y se están externalizando; los Ashrams se están externalizando por si mismos, están abriéndose así mismos, para recibir tantos aspirantes como sea posible para transformarlos en este nuevo grupo.

Esta dimensión tiene que estar siempre con nosotros, tenemos que tenerla en la mente, porque no podemos continuar estando en el kindergarden, en la guardería. Porque a través de la “Doctrina Secreta” ya hemos sido informados sobre la nueva era. Ahora, por un lado, hay un esfuerzo de la Jerarquía para formar esta nueva Era, y por otro lado, el contra impacto que viene de Kali, porque Kali, tratando de asegurarse, de que la identidad racial se mantenga intacta.

Si vemos las enseñanzas de Madame Blavatsky, el continente de América es el terreno experimental para la futura raza, donde humanos de cualquier parte del globo emigraron. Por eso la original profecía de los dos continentes es que daban la bienvenida, a personas que venían de cualquier parte del mundo.

Es una entrada abierta, que todas las razas puedan ir allá y que puedan tener esas conexiones cruzadas, que puedan conectarse interracialmente, de matrimonios internacionales, interraciales, no tradicionales, para mezclar y para traer una receta que es una síntesis de todas las razas de la humanidad y del planeta.

Inicialmente, esto fue hecho así con mucho entusiasmo, pero ahora otra vez vuelven a construir muros. Es muy difícil conseguir visa para cualquier país, hay demasiados controles de seguridad, incluso el de la retina, porque Kali también está muy ocupada. Por ejemplo, para ir a Argentina, el proceso es tan difícil que te quedas descorazonado.

Incluso Kali, está trabajando a través del poder antiguo y eleva muros en todas partes para cualquier cosa, para todo, no es fácil moverse, no es fácil ir a Norteamérica, no es fácil ir a Sudamérica, no es fácil ir al continente europeo; al único lugar que puedes ir es a África, y viendo a los europeos y a los americanos, la actitud que tienen, dando visas, ahora los asiáticos también lo están haciendo.

O sea, que por un lado la unidad tiene que ser, pero por otro lado Kali construye barreras, porque ama dividir a la gente, ama la división, ama y divide en pequeños trozos muy insignificantes. Ese es el trabajo de Kali, el de Kalki es unir. Kalki, es unir todos los fragmentos, se mueve como elemento de cementar, ¿no? para unir, con lo que llaman en India, como un pegamento, ¿no? Porque el cemento es mucho más espiritual que no las tijeras, tenéis que saber esto, tijeras, porque cortar es una cosa y unir es otra cosa, pegar es otra cosa.

Hubo un tiempo en Persia, un gran rey que conquistó tantas! tierras. Él vivía en el tiempo de Zoroastro. Zoroastro era un gran, gran iniciado y el rey sabía que dentro de su reino vivía un gran iniciado. Fue así que luego de haber conquistado tantísimos reinos, y habiéndose convertido en un emperador, decidió enviar un bellísimo regalo para honrar a Zoroastro.

Zoroastro, recibió al hombre real, que venía de parte del Rey. Luego de ver el regalo tan valioso enviado por el Rey, Zoroastro decide obsequiarle en retribución, una cajita pequeña, pero muy preciosa. “Dale esta caja al emperador, que la abra y que comprenda el mensaje.” Una pequeña caja, tan pequeña como esto. El rey mandó un regalo tan grande y el iniciado le dio de vuelta algo que parecía una caja de cerillas y dentro de la caja de cerillas había algo que sólo el rey podía abrir y ver.

Así que el hombre enviado por el emperador, cogió la caja de cerillas con toda veneración y se la presentó al emperador en la corte real. Así que, en presencia de todos los miembros de la realeza, abrió la caja. Con asombro, vio que dentro había una aguja, había una aguja! El Rey no entendió. “¿Por qué me envía una aguja?”

Así que el emperador tuvo que ir al iniciado. Fue al iniciado y se postró de rodillas y le dijo: “Maestro, no entiendo el mensaje que me ha enviado.” El maestro le dijo: “Has conquistado tantos reinos. Cuando hay una actividad de conquista, siempre hay dolor en aquellos que han sido conquistados. Ahora tu trabajo, es coser todos los reinos en un solo reino. Tienes que coserlos, tienes que unirlos, para convertirlos en un bello reino donde nadie se sienta negligido, donde a todos los cuides. Ese es el mensaje de la aguja.”

O sea, por eso ahora siempre decimos: “¿Prefieres una aguja o una tijera?” Pero en estos días la gente no es siquiera capaz de coser nada y si

reciben una aguja lo que harán es pinchar. En los tiempos antiguos la gente cosía.

Porque cuando vine antiguamente a España, yo venía y veía a la gente cómo cosía, a las mujeres antiguas, pero hoy en día ya no se ve nada de eso, porque coser es un proceso de unir, pero ahora llevamos tijeras, llevamos navajas suizas, pero no llevamos agujas para poder coser juntos.

Así que este unir es el trabajo de la jerarquía. Dividir es el trabajo de Kali. ¿Dónde estamos cada uno? Tenemos que decidir. ¿Estamos uniéndonos a Kalki, ó nos unimos a Kali? Porque si queremos unirnos a Kalki?, aprendamos a unir y si queremos unirnos a Kali, podemos seguir dividiendo, dividiendo, dividiendo.

Porque las divisiones han entrado incluso en las familias, incluso dentro de las familias hay divisiones, algo que no se había escuchado nunca antes. Algunas decenas de años antes, no había algo así como divorcios. ¿Por qué? Y ahora divorcio, ¿por qué? Inhabilidad de vivir juntos, inhabilidad de unir.. y tanto así como haya división, tendemos a estar bajo la influencia de Kali.

Así que en este párrafo, sólo quería informaros de que el trabajo de Acuario es sintetizar. Analizar es necesario para comprender, pero no para mantenernos divididos. Esta es otra dimensión de Acuario.

Ahora dejadme que hable de las tres constelaciones que presiden sobre Acuario. Una constelación, su nombre es muy familiar para todos vosotros, porque es Dhanishta, y en nombre de esa constelación empezamos a estar imprimiendo en nuestros libros y es la constelación de nacimiento de Master CVV. El Master CVV tenía la Luna en Dhanishta. Así que es un Maestro de Acuario, es el que trajo la energía de Acuario de una forma significativa para ser transmitida en todo el planeta y su Sol está en Leo y la Luna está en Acuario, porque él nació en las horas de la luna llena de Leo y si en ese párrafo, sólo para facilitararlo he puesto una marca: “Todo el proceso de esta nueva raza está siendo preparada bajo la guía de la constelación Leo.”

Leo, porque Leo es el aspecto femenino de Acuario, la dimensión femenina de Acuario es Leo a través del amor. Por eso la primera constelación a la que llegamos en Acuario es Dhanishta. Dhanishta significa “un viento próspero, un estado muy próspero”, lo que significa que uno tiene

una muy aceptable situación con la materia, con el agua, con el aire, con el fuego.

Si la materia, el agua, el fuego y el aire en nosotros son aceptables, nosotros somos el más confortable. Normalmente cuando vemos los horóscopos vemos ¿cuánta agua hay?, ¿cuánta emoción hay?, ¿cuánta materia hay ahí?, ¿cómo está él condicionado por la materia? ¿Cuánto aire tiene? Lo que significa cuánta flexibilidad tiene. ¿Cuánto fuego tiene? Lo que significa cuánta voluntad tiene.

El fuego, aire, agua y tierra nos dan el grado de aire, fuego, agua y tierra que tiene esta persona y si hay una mezcla muy feliz, experimentamos el quinto elemento que es akasha. En los horóscopos tenemos cuatro elementos, ¿no? y su síntesis es akasha, porque todos descienden de akasha, el quinto elemento, el quinto aire y si estamos en el quinto aire estamos en el estado más confortable, tu psique está confortable en todo momento.

Imaginaos qué bello es eso y Acuario, siendo un aire relacionado con el espacio, es la primera constelación. Cincuenta por ciento de Dhanishta está en Capricornio y el otro cincuenta por ciento está en Acuario. ¿Comprendéis? El Sol transita durante trece días, de trece a catorce días transita cada constelación. Así que los siete primeros días de Acuario es Dhanishta.

Después viene la siguiente constelación, que también son de trece a catorce días y se llama Satya Vishak, es un concepto, una constelación muy profunda, porque es como cien curadores, el nombre de la constelación por sí misma son “cien curadores” que no son curadores como los que tenemos en la sociedad, son curadores divinos, cien curadores divinos, es lo que la constelación representa, lo que significa que del octavo día de Acuario hasta el día veintidós de Acuario hay una energía que recibimos a través del Sol, cuando el Sol está transitando.

Por favor, tomad nota de que el Sol, desde el advenimiento de Acuario, es un agente de Urano, las funciones del Sol han sido tomadas por Urano y las funciones de la Luna también han sido tomadas por Urano, muchas funciones planetarias han sido tomadas por Urano. Por favor, leed el libro de Urano. No es por glamur que se ha dado ese libro. El impacto de Urano es tan alto hoy en día, tan alto, y la mayoría de planetas a través de Urano funcionan.

Así que teniendo en cuenta el tránsito del Sol, desde el octavo día hasta el día veintidós, es otra vez Urano que da el toque misterioso de la curación, porque el Sol por sí mismo ya es un curador, es el que da la vida, pero además está presidido por el principio superior y entonces las curaciones pueden ser instantáneas y misteriosas. No sólo las enfermedades son curadas instantáneamente, la curación puede ser instantánea, porque curaciones milagrosas instantáneas son posibles cuando uno está orientado a esta constelación. ¿Por qué? Porque cada mes, la Luna visita esta constelación. En el mes, la Luna visita las veintisiete constelaciones.

Así que cuando viene Satya Vishak, tenemos a la Luna transmitiendo las energías de Sathya Vishak, y un día de esos catorce días, el Sol la visita, el Sol la visita cada mes durante un día. Así que la Luna visita cada constelación un día. Por eso, durante veintiocho días la Luna cubre todo el zodíaco de constelaciones. Recibimos el impacto de Satya Vishak o Dhanishta, una vez al mes y durante catorce días el Sol da esa energía, transmite esa energía.

Imaginaos que Júpiter está transitando Acuario y está en esa constelación de Sathya Vishak, es la situación más ideal, porque Júpiter es el gran curador y está asociado con cien curadores divinos. ¿Qué energía puede fluir? Esta clase de comprensión tenemos que llevarla a cabo, no todo se dice en los libros.

Así que a la segunda constelación de acuario se la llama Sathya Vishak. Por eso, la energía que viene del maestro, permite que suceda una tremenda curación. Él mismo, cuando descendió, podía devolver la vida a los muertos. La energía que el maestro recibió, pudo dar la vida a los muertos, pudo darle la vida de vuelta a un discípulo, dos veces le dio la vida a su propio hijo que murió, lo volvió a la vida y él mismo demostró que esta energía podía traer de vuelta a la vida y dieciocho veces demostró, él mismo, que volvía a la vida.

Es como Jesús que también dio vida a Lázaro, ¿no? Porque dijo a Lázaro: "Levántate." Como eso, esta energía de Acuario en la constelación de Sathya Vishak, es muy potente con la curación, produciendo curaciones milagrosas. Yo he sido testigo de muchas curaciones milagrosas con esta energía. Todos los miembros del grupo han visto como muchas veces

personas que ya estaban muertas han vuelto a la vida. Esa es la belleza de esta energía relacionándose con Sathya Vishak, que es lo que ocupa la mayor parte de Acuario. La mitad de Dhanishta, porque la mitad de Dhanishta, está en Capricornio, lo que significa los siete últimos grados de Capricornio, son muy sublimes, porque llevan estas energías de Acuario.

Así tenemos que comprenderlo, porque los signos no son compartimentos estancos donde Capricornio acaba donde Acuario empieza, no hay una marca, no hay una demarcación, porque los signos se extienden. Así que la última parte de Capricornio viene de Acuario, ya que la última parte de Piscis ya es Acuario, porque el impacto estará ahí.

Así que lo primero es Dhanishta, la segunda es Sathya Vishak, o los cien curadores. La primera da el más confortable estado del Ser, Dhanishta, te da la facilidad de la vida, la facilidad de vivir en todo el Ser, en todo el Ser estás muy confortable y es un confort que no está limitado por acondicionamientos externos; es un estado de facilidad, y una clase de equilibrio, es lo que Dhanishta ofrece. La segunda constelación, ofrece unas energías de curación inmensas, no es sólo curar el cuerpo, es curar vuestra psique, por eso la psicología exotérica se convierte mucho más fácil, porque la curación psicológica es parte del sendero del maestro.

Ya os lo dije el otro día, un nuevo orden masónico es el trabajo de Acuario y esta curación es un aspecto de segundo rayo, es el trabajo mayor que cura la personalidad y asegura que se alinee con el alma y después viene la última constelación de Acuario que es Purna Vadra, y que significa un lugar muy seguro, es el cobijo post anterior, es una posición muy segura, que significa que estamos a salvo de cualquier impacto negativo y parece que cierra la puerta donde la maldad mora, ¿no?, la maldad ya no puede tocarte, la magia negra no puede tocarte, nada en el mundo puede ocasionarte un daño a ti.

Esta clase de cobijo es lo que va por delante de ti, donde quiera que tú vayas, esa clase de ambiente prevalece, tal como tú te mueves, las puertas están abiertas para ti. Normalmente cuando nos movemos, continuamente van sucediendo obstáculos, pero cuando tienes esta sintonía con esta energía cobijándote, las puertas están abiertas donde quiera que tú vayas.

Tú piensas en ir al aeropuerto y planeamos sobre el tráfico, pero mientras estamos yendo, no vemos el tráfico, no hay tráfico. Eso es lo que llamamos el cobijo anterior, ¿por qué?, ¿qué significa? Que la seguridad se

plegaria que ha sido concebida por un avanzado iniciado del Ashram de las Montañas Nilaguiris, a quien conocemos como el Maestro CVV.

Master CVV concibió el plan para la nueva era y también recibió las energías en él y formuló un método por el cual estas energías pueden ser recibidas por cada individuo, ya que el hombre es el microcosmos, el Pasaje de Acuario también existe desde Sahasrara hasta el Ajna de cada uno.

Este pasaje puede ser utilizado por el maestro para recepción de las energías de Acuario en uno mismo, y someterse uno mismo a esas energías de manera que esas energías causen los necesarios cambios y nos remoldee. La energía de Acuario que es esencialmente uraniana entra en nosotros y nos moldea y moldea a cada estudiante en una forma humana tal como debemos ser moldeados, porque el proceso de moldear es muy delicado y cualquier cosa que podamos conseguir nosotros mismos con nuestras prácticas no se puede comparar en absoluto al moldeado que la energía hace a través de la invocación.

Por eso Master CVV muy claramente dijo: “A pesar de todas las prácticas del pasado que realmente no han contribuido para un progreso rápido de la humanidad, a pesar de todas esas prácticas, bendecidos son aquellos que pueden invocar esta energía a través de la pronunciación de la "clave de sonido", y cuando nosotros pronunciamos la clave de sonido, las energías entran a través del Sahasrara y pasan a través del Pasaje de Acuario y llegan hasta nuestro centro Ajna.

Para empezar pasan por el Tercer Ojo y después hasta el Ajna, antes al Tercer Ojo y después al Ajna, al centro del entrecejo, al centro laríngeo y al centro de corazón y estando en el centro de corazón, conduce los cambios requeridos en el torso inferior; en el torso superior y en la cabeza también y estos cambios son muy delicados, son hechos de una manera muy delicada con respeto a cada individuo y de acuerdo a la necesidad, porque cada individuo está en diferentes estados de evolución y entonces requiere una atención uno a uno, porque la energía en sí misma atiende al estudiante de acuerdo con dónde él está y con lo que necesita, y causa los necesarios ajustes sin alterar la vida externa del estudiante.

Esta es la belleza de la energía que él ha introducido para el beneficio de la humanidad en la nueva era. Este moldeado es lo que el maestro llamó reparación, reparar la personalidad de modo que la personalidad se

sintonice con el alma, es una personalidad infundida de alma, es como hablan los libros.

Las personalidades no están en sintonía con el alma, en general, pero a través de la invocación de esta energía las personalidades son reparadas y hace que sean sintonizadas, y para esto el maestro sugiere diariamente invocar estas energías dos veces al día, dos veces al día con un intervalo de doce horas, así por eso a las seis de la mañana, tarde a las seis de la tarde. Las invocaciones a esas horas han llegado a ser así. Desde la mañana a las seis a las seis de la tarde hay un intervalo de doce horas y después desde las seis de la tarde a las seis de la mañana hay un intervalo de doce horas otra vez.

Así que, la energía que es invocada funciona completamente por veinticuatro horas y continúa reparando, como si continuáramos estudiando o practicando, una reparación continua, es el mensaje. Si uno adopta este sistema de invocar la energía por la mañana y por la tarde, las energías actúan más rápido. Las energías empiezan a funcionar solamente cuando las energías sienten que nosotros somos regulares en nuestra invocación.

Todo lo que es requerido del estudiante es una invocación regular, no puede haber un intervalo, una ruptura, como en un trabajo, ¿no?, que en un trabajo se llama continuidad de servicio, ¿no?, si hay un intervalo, una desconexión en el trabajo, los beneficios se acaban. Aquí, lo mismo!

Aquí la regularidad importa, nuestra regularidad es la base, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde y una vez pronunciamos el sonido relacionándonos con el maestro, las energías empiezan a descender desde los círculos superiores vía nuestro Sahasrara, y vía el Tercer Ojo, vía Ajna, vía entrecejo, vía centro laríngeo hasta el corazón y se quedan en el corazón, para que las corrientes de consciencia y los necesarios ajustes sean hechos; el estudiante no tiene que hacer nada.

Todo lo que tiene que hacer es hacer las pronunciaciones y ser un testigo de cualquier movimiento que sucede interiormente, es una observación desapasionada de esos movimientos que suceden dentro de uno mismo, del sistema de cada uno y tanto como esos ajustes hayan sido hechos y los movimientos sucedan, uno no puede abrir los ojos.

Ese es el indicador. Si nosotros somos incapaces de abrir los ojos, eso significa que los trabajos están siendo llevados a cabo, los ajustes son llevados a cabo, y el necesario moldeado está sucediendo. Ya os dije por la

mañana, que las olas del Gandharva Vena, causan moldeado de materia, ¿no?, desde tiempos antiguos en relación con el universo.

Así, la misma energía que viene desde Brahman a través del Pasaje de Acuario, si regularmente se invoca, encuentra la entrada en nosotros y nuestra invocación es una expresión de nuestro anhelo para servir. Cuando todo el trabajo es hecho de forma regular, cuando conscientemente con veneración y con devoción invocamos la energía, entonces nada tiene que ser hecho.

Solamente tenemos que ser testigos de ver lo que está sucediendo dentro, porque el problema básico con los estudiantes, es que no pueden invocar dos veces al día o con un intervalo de doce horas, o no lo hacen por la mañana, o no lo hacen por la tarde, porque las tardes normalmente son una casualidad, porque la gente está muy ocupada con otras actividades. Por las mañanas también es una casualidad, porque no eres capaz de levantarte a tiempo.

Así que nosotros somos incapaces de hacer una invocación regular. Si la invocación es hecha regularmente, el estudiante cambia completamente, todo lo que esté desordenado será puesto en orden. Esa es la belleza.

Primero de todo, las emociones son puestas en orden. El mayor trabajo del Maestro Júpiter es evaporar las aguas impuras y recolectar las aguas puras y suministrar las aguas puras. Ese es el mayor trabajo, el que un aspirante es totalmente incapaz de llevar a cabo por sí mismo.

Esta humanidad, habiendo pasado por la era de Piscis, incluso hasta hoy, es altamente emocional, llena de emociones y esas aguas emocionales son realmente aguas cenagosas, y no somos capaces de salir de ellas; pero la Energía, causa la necesaria elevación de esas aguas para poder suministrar aguas puras. Este es un gran beneficio que la energía hace.

En el proceso de la mañana, las emociones son primeramente purificadas y nosotros seremos un devoto sin emociones. Un devoto sin emociones es llamado un discípulo, porque si sólo tenemos emociones todo el tiempo, no podemos ni siquiera experimentar claramente en el mental.

Por eso el maestro dice: "No permito Bayans". Porque los Bayans son emocionales mayormente. "Más emociones", la gente piensa: "más devoción". "Más lloro, más devoción." Uno piensa que cuanto más llora,

más devocional es, pero el lloro emocional, no está en la era de Acuario y él no permite emociones.

“Es un sendero del conocimiento directo y no permito emociones.” Las emociones son evaporadas. Esta es una dimensión que es una gran facilidad, porque hasta el día de hoy nosotros somos incapaces de salir por nosotros mismos de ello.

La energía por sí misma desciende para liberarnos de esas emociones que son un saco de agua, un saco muy pesado, muy pesado de agua en nosotros y llevamos unas bolsas inmensas de agua en nosotros y no es otra cosa que emociones que nos han deformado, porque la mayoría de nosotros estamos deformados, ¿no es así?

La forma original es como la pintura de Da Vinci. La forma humana tiene sus proporciones originales y esas proporciones se han distorsionado por nosotros mismos, por nuestras actividades mentales y emocionales y él intenta llevarnos de vuelta a nuestro modelo original.

O sea, si el coche se mueve en una ciudad con mucho tráfico, recibe muchos golpes, ¿no? Un coche tiene muchos golpes desde adelante, desde atrás, de atrás. ¿Por qué? Porque recibes de todas partes, recibes de todas partes y el coche pierde su forma y eso nos ha pasado a nosotros, hemos perdido la forma original.

Cuando nacemos, no nacemos obesos, ¿no? Cuando nacemos, no nacemos obesos y esa deformación originariamente no está distorsionada, pero a través de emociones, de pensamientos, de palabras y de nuestras actividades hemos distorsionado nuestra forma.

Una forma distorsionada no es otra cosa que un mensaje de una personalidad distorsionada. Una personalidad distorsionada, distorsiona el contorno etérico y cuando los contornos etéricos están distorsionados, la forma se distorsiona.

Porque veis en los países desarrollados la gente con unas formas inmensas. Es muy difícil para ellos entrar en un asiento en un avión, ¿no? Porque éstas son formas tan distorsionadas debido a las emociones, debido a las actividades irregulares.

Así que el trabajo de esta energía es algo que no ha existido antes, que no ha trabajado antes así. El maestro mismo dijo: “No comparéis esto con los yogas del pasado. No comparéis esto con las meditaciones del pasado.

No comparéis ésto, con cualquier otra práctica que exista en el planeta. Ha venido por sí misma para causar reformación y para permitir una elevación de la energía humana.

Así que todo lo que se pide es una invocación regular y la experiencia con esta energía será, que primero de todo nuestro movimiento en la sociedad será gradualmente reducido para relacionarnos con la actividad esencial. La actividad no esencial es cortada con las tijeras. Lo que es no esencial en nuestros movimientos gradualmente será recortado.”

Entonces esto es lo que el maestro llama: “El corte y tira.” Lo innecesario es tirado. Sólo lo necesario permanece con nosotros. Así que nuestros movimientos serán reducidos a una actividad esencial. Esto primero.

Lo segundo, nuestras palabras también serán reguladas, porque un número increíble de seminarios hemos tenido, sobre adoptar el silencio, la palabra correcta, el arte de comunicaciones no violentas, tantas, tantas, pero eso no ha ayudado a la humanidad, porque en el momento en que la clase se acaba, incluso aquí ya empezamos a hablar, bla, bla, bla, bla, bla, por hábito.

Vamos al comedor y allí hay un continuo bla, bla, bla, incluso allí en el lavabo también bla, bla, bla, bla, en los restaurantes bla, bla, bla, bla lo mismo, en todas partes bla, bla, bla, como los patos cuak, cuak, cuak, cuak, cuak, cuak.

Esto se ha convertido en hábito para la humanidad. Nosotros decimos que es el cacareo del ruido e increíblemente nuestra facultad de habla es regulada de una manera sorprendente, nuestra facultad de habla es regulada desde donde estamos.

Nuestros movimientos son regulados, nuestras emociones son evaporadas y nuestras palabras son reguladas. Ya no hablamos cosas innecesarias, no hablamos de forma manipulativa y no hablamos de una forma crítica y no hablamos de una forma que juzgue. Todos estos aspectos negativos del habla son regulados, y poco a poco la palabra se convierte en magnética y si tú hablas es agradable para la gente, a través de la palabra y a través de las pronunciaciones elevas a la gente.

Así es el cambio, esa es la belleza y los patrones de pensamiento también, los patrones de pensamiento irregulares son gradualmente

convertidos en patrones regulares de pensamiento. Incluso si sugerencias vienen de los alrededores sobre tus pensamientos, el patrón regular rechaza otros patrones de pensamientos, y desarrolla ese tipo de resistencia.

Otro de los problemas mayores que la humanidad sufre es el sexo, porque los impulsos sexuales son también neutralizados y solamente lo que se supone que la naturaleza pretende en términos de sexo, eso solamente se permite que se atienda, el resto del tiempo las energías son sometidas a un proceso de elevación, de movimiento elevado.

Para un verdadero acuariano el sexo no es una actividad general, solamente cuando necesita proporcionar cuerpos, porque nosotros tenemos un deber de proporcionar cuerpos.

A nosotros se nos ha dado un cuerpo y nosotros pagamos la deuda dando cuerpos a otras almas que tienen que encarnar y sólo con este propósito se entretiene durante un tiempo en el sexo de una manera licenciosa y no es que en cualquier momento se indulgencie en el sexo, porque las energías son revertidas y puestas en un sendero de elevación.

Porque desde el movimiento, la palabra, las emociones, los pensamientos, el sexo, sin nuestro esfuerzo, el único esfuerzo que tenemos que hacer, que se requiere que hagamos, es asegurarnos que dos veces por día, nosotros nos sentemos e invoquemos.

El maestro dice: “Si haces esto regularmente durante cinco años, ganarás el gusto de la función de las energías y si lo haces durante diez años, el trabajo será completado hasta su optimización, los cambios seguirán sucediendo y en doce años te encontrarás que tú ya eres una persona diferente de antes; ya no eres para nada el mismo, y cuando este distintivo cambio en ti lo puedas experimentar cómo tú eras antes, en término de movimiento de palabras, de acciones y cómo eres ahora.”

Otra dimensión es que mejorará también tu habilidad, porque la energía uraniana hace instantáneas expansiones de consciencia y como consecuencia repentinas, que en el trabajo que hagamos añadiremos una dimensión nueva, donde quiera que estemos, siempre mostraremos una dimensión añadida.

Si estamos enseñando, habrá una dimensión añadida, si estamos cocinando habrá una dimensión añadida, si estamos cantando habrá una

dimensión añadida, si eres un contable sobresaldrás del resto de los contables, si eres un banquero también sobresaldrás como un hombre que puede encontrar diferentes soluciones.

Esto es la belleza de esta energía, de la energía de Acuario, es tal que causa expansiones de consciencia y de nuestras facultades, de una manera que nuestras habilidades se multiplican. Multiplicación de facultades pueden ser experimentadas.

Por eso cuando leemos las escrituras tendremos una comprensión diferente y daremos interpretaciones diferentes como no existían antes. Esta es la belleza de la energía de Acuario. Desapure, lo que significa que sucede por sí misma de una manera que no ha podido suceder de esa misma manera antes.

Por eso hay desarrollos positivos y sorprendentes desde el principio, cuando nos relacionamos con esta energía. Por eso el maestro dice: “Esta energía ha venido para elevaros. No sólo elevar la humanidad, sino para elevar el planeta entero, para que pueda elevar la Tierra a los reinos de la belleza.”

Porque el plan de evolución por cuenta nuestra se ha detenido, se ha detenido, por no decir que es retrógrado el estado de evolución por culpa nuestra. Para afrontar todas estas crisis, nos ha llegado la energía al principio del siglo XX y su trabajo es elevar. Todo lo que se espera, es que nosotros tengamos una orientación regular, porque si regularmente nos orientamos, como os he dicho en la mañana, esta Energía nos elevará más y más.

Tal como lo vemos, esta Energía ha descendido de Brahman, vía Vena, el Gandharva y después Varuna y Lasuin, al sistema de Sirio y del sistema de Sirio ha entrado en el sistema de Leo y de Leo ha entrado en nuestro sistema y en nuestro sistema, a través del cometa Halley, ha sido distribuido en nuestra Tierra y alrededor de la Tierra; el Maestro se ha relacionado con Agastya; el Maestro Júpiter, estaba preparado para recibirla y después distribuirla a todos.

Él ha venido, tal como os expliqué a la mañana, ha tenido la cooperación de lo más alto y cuando esta energía visitó el planeta fue tomada por Sanat Kumara y por Vaisvata Manu, luego tomada por el Maestro Morya, el Maestro KutHumi, y Lord Maitreya. Todos esos detalles se dan en el libro: “El Maestro de Acuario”.

Ellos las recibieron. Ellos se aseguraron de que serían distribuidas a toda humanidad. Lo único que pide es que te sientes en una postura que sea confortable para ti, que conscientemente invoques el sonido, conscientemente invocar el sonido formando un triángulo con el maestro. Eso es todo. Tú, el maestro y el sonido. Ese es el triángulo.

En el momento en que te relacionas con el maestro e invocas el sonido, el sonido es transmitido a ti y todos los cambios empiezan a suceder, porque es el trabajo del sonido que trae los necesarios cambios en cada personalidad y cada personalidad es atendida en una base de uno a uno. No se sugiere ningún color. Ninguna forma es sugerida. No color, no forma, ningún símbolo, ningún sonido. Es Brahman. Nos relacionamos dentro, es todo.

Sólo relaciónate dentro y sé un testigo de lo que sucede dentro, porque no es meditar sobre una forma del maestro. Master CVV muy claramente dijo: “No meditéis sobre mi forma. Podéis mirarme a mí, cerrar vuestros ojos y pronunciar el sonido, pero no os concentréis en mi forma, no os concentréis en nada, sólo observa, observa el funcionamiento de la energía dentro de ti.”

Porque esa es la energía que ha formado el universo y tú eres una micro forma, es la energía que ha podido moldear el universo de una forma apropiada. Ha moldeado el universo desde una edad antigua, el sistema cósmico, el sistema solar, el sistema planetario, con la escala de siete, siete esferas, siete planos, siempre siete, siete, siete y está organizada y él se cree que también trabaja en una base micro cósmica.

Así que nosotros también podemos ser moldeados, lo único que tenemos que hacer es ofrecernos a nosotros mismos para ser moldeados y si nosotros regularmente trabajamos así, no sólo el moldeado sucederá, sino que también el conocimiento será transmitido, el conocimiento será transmitido, porque todo el conocimiento vendrá a ti desde dentro.

El libro de la “Astrología Espiritual” que abrimos en la mañana es un conocimiento importado al Maestro EK a través de la energía. Cuando él estaba trabajando con la energía, copiosas informaciones llegaron e él. El maestro fue recopilando y al final se encontró que era adecuado convertirlo en libro, y este libro tiene tantos secretos tan profundos que no eran conocidos, que eran desconocidos antes.

Ya os dije esta mañana que hubo la cooperación de la Osa Mayor, de las Pléyades, de Castor y Pólux, de Narada, de Sanat Kumara y de Vaishvata Manu. Esta información nunca se había dado antes, vino desde esa enseñanza, también surgió fresca, nueva, porque la recepción es nueva, la enseñanza es también nueva. Esa es la belleza de estas energías.

Que nuestra aproximación sea siempre una aproximación nueva; no eres una copia de algo, eres el original. Cualquier cosa que hagamos, será una manifestación original. Esa es la belleza de este acercamiento al que nosotros llamamos "meditación", porque el maestro muy claramente dijo: "No llames a esto meditación, llámalo como plegaria o invocación." Estamos invocando la energía. Eso es todo.

Es como si abriéramos un grifo y el agua sale. Este es el tanque de la cabeza alta, abrimos el tanque y el flujo sucede a través de Sushumna, y vía Sushumna, baja a todos los centros, a cualquier plexo, a todos los plexos, a cualquier centro etérico y a través de los centros etéricos entra al sistema nervioso y de aquí, a la corriente sanguínea. Así que la corriente sanguínea es purificada, el sistema nervioso es purificado y nosotros siempre permanecemos funcionales.

Así es de bella esta energía, que a nosotros nunca se nos tira fuera, no quedamos como algo no funcional. Así que tanto para la autorrealización como para la auto-rectificación y para la auto-curación, para todos los propósitos, lo que es importante es invocar. Sólo la invocación, hará la necesaria reparación, nos formará, nos informará y nos curará y nos hará experimentar. Mi experiencia personal es que el Pranayama, se lleva a cabo por sí solo. Pranayama, Pratihara, Antahkarana, todos son puestos en el modo auto por la energía y suceden de forma automática por ellos mismos.

Si nos relacionamos con la sabiduría tendremos dimensiones que no se han dado nunca antes. Si hablo de mí, desde hace treinta y seis años llevo hablando de diferentes temas en diferentes lugares y cada vez es diferente. El mismo tema en cada tiempo diferente, es diferente. El mismo tema, diferente grupo, es diferente. El mismo tema, diferente lugar, es diferente. El mismo tema, diferente tiempo, viene de forma diferente. Diferente grupo, viene diferente. Diferente lugar, viene diferente. La misma "Aproximación a la era de Acuario", si se me pide que hable en Alicante, será diferente.

¿Por qué? Porque siempre se manifiesta en el preciso instante, nunca antes. La Energía se manifiesta de una manera en particular, para es precisa experiencia; es la razón por la que cuando cocinamos un plato, de alguna manera lo apreciamos diferente, nunca igual a otro anterior. Esto antes, nunca ha existido así. Esa es la razón por la que los que escuchan, siempre están interesados en escuchar una vez y otra vez y otra vez, y otra vez, porque nunca es el mismo pan cada día, no es la misma comida cada día.

¿Y cómo puede suceder eso? Incluso para mí es una sorpresa, que vosotros os sentáis y yo hablo, vosotros muchas veces no sois informados de lo que va a venir. Esta es una realidad. Eso lo vi también con Maestro EK y ahora lo veo conmigo y puede ser con cualquiera. Lo único que se necesita es una regularidad, no reproducimos cosas de un libro, no son reproducciones.

Esta es la belleza de la energía que siempre da una aproximación fresca, y en una base diaria, nuestra energía tiende a ser tan flexible que se relaciona con los aires que nos rodean, porque Acuario es un aire espiritual y nosotros nos ajustamos a las situaciones, nosotros no tenemos que planear cómo ajustarnos a la situación.

Sólo como el pez, el pez no necesita, ¿no?, adaptarse para estar en el agua, un pez que pongas en el agua empieza a funcionar sin esfuerzo, del mismo modo el aire de Acuario se mueve para ajustarse en cualquier situación, en toda situación, sin ningún esfuerzo.

Normalmente, siempre hay tanta resistencia en nosotros para cualquier cambio; siempre hay una gran resistencia, pero para una mente acuariana el cambio es una actividad instantánea, no le altera, no le molesta, porque los cambios suceden continuamente y la voluntad superior prevalece y los cambios necesarios suceden, ¿por qué nos vamos a resistir a los cambios que están sucediendo?

Ese tipo de persona, se convierte en algo muy, muy maleable, muy blando, una energía muy blanda y maleable que se adapta a cualquier situación. Un estudiante de Acuario, un verdadero estudiante acuariano, poco a poco gana una residencia dentro de una residencia, otra residencia dentro de la residencia y una vez más la misma. Tres residencias, una residencia dentro de la residencia y otra residencia dentro de la residencia, hasta que consigue la residencia final en su propia columna.

Así es como un discípulo de Acuario tiene cuatro casas, no casas de mortero de piedra, porque lo más sublime es la residencia en Sushumna, y la siguiente aproximada, es el cuerpo de luz diamantina y después la siguiente el cuerpo de luz dorada y después el cuerpo de carne y hueso. Estas residencias son ganadas a través de nuestra internalización, porque el cuerpo da nacimiento a estos cuerpos.

Por eso en el yoga, los cuerpos siguen formándose. Un maestro de sabiduría no se asocia con nadie, solamente se asocia con el Brahman dentro, más y más que él se asocia con la energía que está dentro de Sushumna, estos cuerpos se van formando.

No es que nosotros preparamos este cuerpo, el dorado o el de diamante, no es así. No es que nosotros preparamos nada, todo es preparado para nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es internalizarnos y quedarnos conectados con Sushumna, y relacionarnos con Brahman, que permea el completo sistema cerebro espinal y estando en el sistema cerebro espinal, es la ocupación principal de un discípulo.

Tal como uno, regularmente reside en Sushumna y se asocia con Brahman, en este proceso, los cuerpos internos son formados. Así como la mantequilla se forma de la leche y el ghee se forma de la mantequilla, los tres cuerpos son formados, leche, mantequilla y ghee, el cuerpo de carne y hueso, el cuerpo sutil y el cuerpo causal.

No hay una práctica particular que desarrollar para tener una túnica dorada o una túnica blanca, no, todas son preparadas mientras nosotros nos relacionamos con el Uno, Aquello Yo Soy, Aquello es Brahman y Yo Soy es una proyección de ese Brahman, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy.

Esto es lo que el corazón pulsa, porque está pulsando es que nosotros nos unimos, nosotros nos unimos a ese sonido y a ese sonido se le llama la canción del cisne, porque se llama Hamsa Gita, porque es un suceso regular en nosotros y asociándonos dentro con él, ganamos la conexión con Aquello, porque siempre está pronunciándolo, Soham, Soham, Soham, Soham.

Eso sucede, va sucediendo y cuando quiera que vaya sucediendo sólo relaciónate, sea en Ajna, sea en el centro del entrecejo, en el centro laríngeo, o en el corazón, quédate con él, porque quedándote con él te asocias con el pensamiento de Aquello Yo Soy, y eso te lleva a lo más

profundo, al ser más profundo de ti mismo y de forma consecuente entras en los reinos de la luz.

Para empezar encuentras luz naranja que después es seguida de una luz amarilla dorada, sigues más lejos y entonces llegas a la luz aguamarina, que es entre azul y verde que encuentras en el cuello de un pavo real. El cuello del pavo real representa todos los colores brillantes, desde el naranja hasta el azul muy oscuro y de esa manera, desde naranja a amarillo dorado, amarillo dorado a aguamarina, aguamarina a cielo azul, cielo azul a azul profundo.

Te va llevando de un campo de luz a otro campo de luz, y a otro campo de luz y a otro campo de luz. ¿Y dónde te lleva? Tu asociación con el principio pulsante y finalmente te asientas con Aquello que es la base de todas estas formaciones de luz. La base de todas estas formaciones de luz es Brahman.

Así que nos quedamos con Brahman, nos relacionamos con Brahman y algunas veces ya no estás, porque eres absorbido por Brahman, y no existes; y otras veces vuelves nuevamente a la existencia. Así que somos llevados a un No existente estado, para volver a un estado de Existencia.

Así es como se dice que para esa persona, el Ser está y no está, el ser está y no está, está y no está. No está cuando está absorbido en Brahman, y una vez más, cuando emerge, está. "Es y No Es". Es un estado de "Ser y no Ser". Este es el estado de Samadhi. Samadhi Es y no Es. Sabical PaSamadhi Nirvical PaSamadhi? Sabita Samadhi? Hay muchos Mantras referidos a esto.

La terminología la conoceremos después, primero lo experimentaremos, porque la gente que aprende la terminología de los libros nunca llega a este estado, pero la gente que lo experimenta, incluso si no conocen la terminología, saben de lo que está hablando, porque lo han experimentado.

Si yo os explico lo que la Paella, para aquellos que nunca han comido Paella, es una información y no ganarán ninguna comprensión con ello, pero para una persona que ha comido Paella, aunque no supiera que eso era una Paella, cuando lo explicamos, dice: "Todo lo que tú estás explicando, yo ya lo he comido."

Así los sabios experimentan primero y después recopilan sus experiencias. Nosotros leemos primero, nosotros tenemos las etiquetas, pero no el contenido. Ellos tienen el contenido y no se preocupan por las etiquetas, porque ellos saben lo que es. Maestro DjwhalKhul usa esas palabras: Con semilla significa Sabilla, porque Sabilla significa con o sin semilla, meditación con semilla o sin semilla y Devilla, es meditación sin semilla. Ya os he confundido suficiente, ¿no?

Por eso no quiero enseñaros terminología, sólo experimentadla, experimentadla y después los nombres se vuelven muy fáciles, porque lo podéis relacionar. Una vez que los habéis experimentado, si experimentamos la miel, si alguien dice: “Esto es “honey””, en inglés, otro dice “miel”, está bien, otro lo dirá en alemán: “Honig”, también está bien, otro dirá: “Madu”, también está bien.

¿Cuál es el problema? Todos siempre se están refiriendo a lo mismo, pero si sólo conocéis los nombres, si sólo conocemos el nombre y nunca hemos probado la miel, pensamos que son cosas diferentes, porque cuando no lo hemos probado, si uno dice honey, y otro dice miel, nosotros pensamos que son tres cosas diferentes.

Así que estamos perdidos en la terminología, cuando no estamos en la experiencia. Aquí la experiencia viene primero y la terminología se conoce luego, ¿no es así? Cuando una vez lo hemos experimentado, de cualquier manera que se presente, nosotros lo reconocemos.

Por eso, el proceso nos eleva hasta Brahman y entonces ¿qué pasa?..Que estamos en un estado natural de Samadhi, porque nosotros vamos más profundo, más profundo, más profundo en nuestro propio ser y estando dentro, dejas que lo de afuera trabaje.

Cuando el hombre exterior está trabajando, el hombre interior observa, y cuando el hombre externo está trabajando, el hombre interno es un testigo. Esto requiere que reciba las modificaciones y las guías desde dentro, como un supervisor revisa el trabajo del trabajador, ¿no? El trabajo del hombre externo es supervisado por el hombre interno y quien es supervisado a su vez por el hombre divino.

Así que eres tu propio supervisor; alguien que está supervisando lo que haces externamente, y después lo hace el trabajador. Podemos unirnos a lo divino en nosotros y ver como el hombre externo está trabajando. Cuando digo el hombre externo me refiero a la personalidad.

Podemos ver cómo nuestra personalidad está trabajando, siendo nosotros el alma. Nosotros nos sentamos con nuestro padre. Siendo el alma, nos sentamos con nuestro Padre. Una parte de nosotros está con nuestro Padre y otra parte está trabajando. ¡Que belleza es!

¿No ves a Jesús sentado en el regazo de la madre del mundo? El alma se sienta con la Super-Alma, y la personalidad está trabajando, es una situación de tres en uno. Esto puede ser directamente experimentado, lo que es llamado un Samadhi natura. Natural Samadhi, significa que estamos trabajando, pero estamos en Samadhi. Una parte de nosotros está en trabajo, pero la otra parte está observando como testigo. Permaneciendo en esa conexión, nosotros vemos como el trabajo está fluyendo desde lo divino a través de nosotros y a través de la personalidad para dar plenitud a los alrededores.

Eso es una belleza y ese es el estado de todo iniciado, porque él también está siendo testigo de la belleza del trabajo que está sucediendo, él nunca piensa que está haciendo el trabajo, solamente un hacedor y con nuestra asociación con él, el hacer es un suceso a través de nosotros. Por eso a nosotros se nos llama seres, no se nos llama hacedores, no somos humanos hacedores, somos seres humanos. Seres, significa que somos. Somos mientras la energía está trabajando.

Por eso decimos: “La madre está trabajando”. La madre está trabajando y nosotros disfrutamos como la belleza del trabajo. A esto se le llama Sahaya Samadhi. Hay algunos cultos de yoga que se llaman Sahaya Samadhi. Estos son solamente nombres, pero la importancia es la experiencia. Sed testigos. Cuando una enseñanza está sucediendo, incluso el maestro está siendo testigo de cómo está sucediendo la enseñanza, no tiene una preocupación sobre lo que tiene que enseñar, porque él sabe que la enseñanza va a suceder.

Para daros un ejemplo familiar a todos. Cuando conducís el coche, inicialmente, estamos totalmente focalizados conduciendo, ¿no? Los ojos están focalizados, las piernas están focalizadas para el acelerador y el freno y las manos también lo están, todo, todo está focalizado, ¿no?, conducimos, y sentimos que nosotros conducimos, pero después de cinco o diez años o quince de conducir, hablamos con el que tenemos al lado, a nuestro amigo al lado o a la esposa que está a tu lado, vas hablando y el conducir sucede.

¿No es así? ¿No os sucede? O puedes escuchar la música o puedes escuchar las enseñanzas mientras vas conduciendo, estás entretenido con algo más, pero tu conducir está sucediendo. ¿Eres tú el que conduce? No, tú ya no conduces más. El conducir es un suceso que de forma automática sucede y si hay un objeto delante de vosotros, automáticamente la pierna vendrá al freno y si es una calle muy despejada, la pierna irá al acelerador, y si tienes que bajar la velocidad, automáticamente la mano cambiará el cambio. Todo es automático.

¿De verdad estás conduciendo? Para un conductor que está empezando, dice: “Por favor, no me molestes.” Para pequeñas cosas, ya estamos molestados cuando estamos conduciendo, cuando empezamos, ¿eh?, cuando somos un conductor novato, no quieres que nadie al lado te distraiga, que te hable, porque es una molestia.

Así que si frecuentemente estamos siendo molestados, nosotros estamos en los estadios primeros del hacer, y si no sentimos ser molestados, no nos molestados por nada; es porque nosotros estamos sentados muy alegremente con nuestro ser interior y las cosas de afuera no nos afectan.

En India, ¿veis cómo nosotros conducimos?, ¿no? Para la mayoría de vosotros es una sorpresa pensar cómo somos capaces de conducir con el búfalo en la calle, el perro, la vaca, y nada se mueve, pero nosotros somos capaces de conducir y seguir hablando, ¿cómo es posible? Porque la práctica hace que el hombre sea perfecto.

Así que esta práctica de cambiar dentro, nos permite ser testigos de cómo la personalidad está trabajando cuando estamos descansados. Nosotros estamos descansados y la personalidad trabaja y cuando tú estás descansando, estás conectado con el uno, simultáneamente estás con Brahman, pero también estás en tu trabajo.

¿Podéis imaginar esta situación? Esto es lo que Acuario dice: “Existencia simultánea en todos los planos”. Existencia simultánea en todos los planos, porque estamos con Brahman, y también estamos con el niño que tenemos delante de nosotros. Nuestra personalidad está involucrada con nuestro soporte y nosotros estamos siendo apoyados por Brahman.

Así que desde Brahman, vía el alma, a la personalidad, todo está sucediendo y todo es experimentado. Eso es aquello que en los Vedas es descrito como: “Es un pájaro dentro del pájaro.”

El pájaro externo come y el pájaro interno disfruta lo que está comiendo el pájaro externo. Hay un pájaro dentro del pájaro y el pájaro está en el árbol. Hay dos pájaros, pero aparentan ser, uno. Un pájaro está dentro del otro pájaro y el pájaro de dentro es el alma y el pájaro de afuera es la personalidad. La personalidad está disfrutando, mientras que el alma disfruta el disfrute de la personalidad.

Y para daros un ejemplo más familiar, cuando Josep era un niño, para mí siempre es divertido tomar a Josep como ejemplo, es muy alegre eso. Cuando era un joven comía muchos helados, y hasta recientemente también comía muchísimos helados; pero cuando se convirtió en padre, comenzó a disfrutar, viendo a su hijo tomando helados, ¿no es así?

Le compras un helado a tu hijo, y cuando el hijo lo toma y hace esas expresiones, tú disfrutas tanto como si lo estuvieras comiendo, ¿no es así? Es una experiencia común para todos los padres. Le compran un helado a su hijo y disfrutan viendo al niño cómo se lo come, ¿no es así?

Así es el caso cuando hemos desarrollado el ser interior, el ser interior disfruta mientras el ser externo está disfrutando en su relación con el mundo. Esto es lo que es descrito en el Veda, que en el árbol de la vida hay un pájaro dentro de un pájaro y el pájaro interior disfruta el disfrute del pájaro externo. El árbol de la vida es el Divino, el pájaro dentro del pájaro es el Alma y el pájaro externo es la personalidad que está disfrutando. Tal como la personalidad se relaciona con la vida externa, el alma disfruta.

El alma está regocijándose doblemente, porque su regocijo es primero con la conexión, eso es lo primero, y también disfruta cómo la personalidad está trabajando; de dos maneras disfruta, y esto es lo que se llama: “La experiencia última, la experiencia última de Acuario”, a la que también se le llama: “Experiencia simultánea, simultánea experiencia en todos los planos, existencia simultánea en todos los planos”.

Tanto como nosotros trabajamos fuera, seguimos relacionándonos con la personalidad, porque la personalidad está moldeada, ya está moldeada, coopera con el alma y nosotros estamos con o sin personalidad, con o sin cuerpo siempre estamos conectados, no supone una diferencia, tanto si estás en el trabajo como si no, no hay diferencia, no hay diferencia si tienes cuerpo o si no tienes cuerpo, porque estás conectado y esa conexión te involucra continuamente y trabajar a través de la personalidad es de acuerdo a las demandas del tiempo y las demandas del lugar.

Esa experiencia bella, solamente Acuario puede darla, porque en las situaciones previas, la mayoría de la gente, si tenían que llegar a Dios, tenían que abandonar el mundo, ¿no es así? Abandonaban el mundo y se asociaban con Dios. Ya no es más así, no es el caso, ya no es así. No hay que hacerlo, no tenemos que dimitir de nuestro trabajo, ni tampoco tenemos que huir de nuestra familia.

No tenemos que huir de nada, porque todo tiene plenitud desde el otro lado. La familia tiene plenitud, la vocación tiene plenitud, nuestras obligaciones sociales tienen plenitud y nosotros tenemos plenitud. En todas las dimensiones tenemos plenitud. Así que no es esa preocupación de ¿cuándo dejaré de trabajar?, ¿cuándo me retiraré de mi trabajo?, ¿cuándo me podré deshacer de esta familia? o ¿cuándo podré irme de Barcelona y construir un Vrindavan, y vivir ahí?

Todas estas cosas ya no tienen ninguna validez en Acuario; donde quieras tú estar, el paraíso estará ahí, aquí y ahora, aquí es Brahman, Brahman es todo, todo permea. Así que experimentas a Brahman en la vocación; experimenta Brahman con la familia, experimenta Brahman en tus asociaciones sociales y experimenta Brahman dentro de ti. Así que Brahman lo experimentas en todas partes.

Esa es la última síntesis, a través de la existencia simultánea en todos los planos. No tienes que separar nada. Esto no, esto es familia, esto es una atadura. La atadura está en nuestra mente, pero no con la familia. No hay atadura, solamente es un funcionamiento liberado con la familia, con la vocación, con la sociedad y nosotros internamente, generalmente, estamos liberados, no pensamos: “¿Cuánto tiempo voy a tener que estar en este cuerpo?” Tanto como se necesite.

Eso es lo que siempre enseñé, doy una enseñanza y hago una invocación: "MaMa Brahma Nira Karot, Anira Karana Mastu, Anira Karana Mastu". En la vida ,no niegues nada. Todo con lo que nos relacionamos piensa que es Brahman, tú eres Brahman y transmites la energía de Brahman en todo, porque también los otros son Brahman. Brahman en todas partes, ya no estás, no existes. Tú eres Brahman y los alrededores son Brahman. Todo es Aquello. Aquello es la experiencia final que viene a través de Acuario.

Así que podéis hacer vuestra propia aproximación y la aproximación que ha venido a mí es a través del sonido de la era de Acuario, y si yo soy

