

DIMENSIONES DE LA SABIDURÍA ANTIGUA
BILLERBECK-ALEMANIA-2018

Dimensiones de la Sabiduría Antigua

Maestro K. P. KUMAR -

Billerbeck-Alemania-2018

Introducción

Estamos profundamente tocados y honrados de que haya venido nuevamente aquí y agradecer a todos por haber aceptado nuestra invitación; por el camino recorrido incluso desde Miami, en compañía de Rossy. Gracias una vez más por haber venido a participar de este festival. También quiero agradecerle a su equipo, a las dos damas y a los dos caballeros porque sin ellos no sería posible este viaje. El Maestro ha dicho una vez, que cuando pensamos en un Maestro, en un segundo, él está ya en nuestro corazón. La esencia de lo que nos enseñas es que tenemos todo dentro de nosotros mismos, y por eso queremos darles a todos la posibilidad de ir hacia el Maestro y venerarlo de la manera que cada uno sienta que deba hacerlo. Nos invitan a llevar velitas a los pies del Maestro. Lo haremos desde atrás hacia adelante. Estando ya adelante, se encenderán las velas y cada uno podrá entregársela al Maestro.

Todos cantan *Medham Me*.

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. En los últimos treinta años, hemos establecido un ritmo y un ritual de encontrarnos aquí en Alemania, de la misma forma que hemos establecido muchos otros ritmos, como por ejemplo vuestra visita a India, y el movernos alrededor del globo en relación con la Convivencia de Grupo en distintas partes donde suceden las enseñanzas. Esta es una actividad que se ha establecido en nosotros, es un compromiso con la Jerarquía a quien adoramos y a quien honramos. Nos encontramos rítmicamente una y otra vez, llevando a cabo estas plegarias, meditaciones, y estudio de las enseñanzas de los Maestros. Consistentemente nos movemos cruzando fronteras, cosa que es muy simbólica para asimilar la Sabiduría. Esto fue ampliamente demostrado por el compromiso puesto de manifiesto ante la Jerarquía, a Aquella que seguimos,

cuyo ejemplo seguimos, y a la que aceptamos como la Hermandad de todos los Seres, no sólo de los Humanos, ya que estamos aquí para *servir a la vida circundante*, no orientados a *recibir de la vida que nos circunda*. De hecho las enseñanzas de la Jerarquía nos permiten adquirir mayor medida de Luz, y en tanto que más Luz ganamos, incurrimos en más responsabilidad; cuanto más somos capaces, más responsabilidades se nos dan para descargarlas en beneficio de la vida circundante. En el *Sendero de la Jerarquía*, *servir a la vida circundante*, toma la posición de prioridad y permanece en prioridad con respecto al buscar en uno mismo, la *autorrealización*. Buscar para uno mismo la *autorrealización* es una dimensión que debe ser suplementada ofreciendo la vida en beneficio de los otros. Estas constituyen las dos alas de un pájaro. Buscar para uno mismo, se transforma en una actividad egoísta, en tanto que la Luz que hemos adquirido no es compartida con aquellos que los circunda, con los Seres que nos circundan. Esta es la razón por la cual tenemos el fundamento de *la Meditación, el servicio y el estudio diario de las escrituras como un triángulo*, sobre el que tratamos de embarcarnos.

Las Meditaciones, las Plegarias son regularmente hechas, pero el estudio de las Escrituras no es tan regular como las meditaciones, el servicio. La sociedad todavía debe manifestarse de forma tangible. En todos los grupos de los Servidores del Mundo, hay tantos como cinco mil grupos esparcidos por todo el planeta, quienes reciben la inspiración de las enseñanzas de los Maestros, y que tratan de practicarlas para la auto-iluminación como para el auto-alineamiento, los que suceden al mismo tiempo sirviendo la vida que nos rodea de acuerdo a la medida de luz que poseemos. Esto demanda más *servicio* de nosotros. El *Servicio debe tender a ser un 'Servicio global, un Servicio planetario'*.

De cualquier forma que contribuyamos a nivel básico, al beneficio de los seres, es la clave que oculta nuestra auto-iluminación.

Al final del día, que también significa el final de la vida de esta encarnación, se nos hará una pregunta desde dentro, porque aquel que está dentro nuestro, también está afuera. El Maestro dentro nuestro, es el Maestro que también está fuera nuestro; la energía que está dentro nuestro, también está en la misma medida fuera nuestro y se nos va a hacer la pregunta: *¿Qué has hecho hoy?* De la misma forma: *¿Qué es lo que hemos hecho por esta encarnación?* Esta es una pregunta que debe ser respondida, y si la respuesta a esta pregunta permanece en el aire, entonces nuestras prácticas también se disuelven en el

aire. De esta forma, tendremos que volver a hacer nuestro trabajo, retornar al trabajo que ya habíamos hecho... esa va a ser la respuesta.

Todo trabajo que se hace para adquirir *Conocimiento debe ser alternado con una actividad de Servicio, de la misma forma que cada inhalación, debe necesariamente ser seguida por una exhalación*. Nosotros tomamos aire dentro nuestro y debemos hacer salir ese aire que hemos tomado, y saber que cuando lo estamos inhalando, *Aquel que es Omnisciente, Omnipresente y Omnipotente, es a Él a quien inhalamos*. Cuando inhalamos el aire, necesitamos exhalarlo también; es por eso que recibimos sólo para poder dar. No hay una segunda recepción de aire sin que hayamos soltado el aire que ya hemos tomado, ¿podemos respirar, inhalar dos veces? Podemos inhalar por segunda vez a menos que hayamos exhalado lo que ya habíamos inhalado. ¿Podemos comer y comer sin defecar?, simple, es una pregunta simple!

De la misma forma no podemos beber y beber sin orinar, no podemos continuar bebiendo sin orinar. La urgencia por beber está alternada por el hecho de orinar, el ansia de comer está alternada por la digestión y la defecación. La actitud de inhalar es alternada por la actitud de exhalar. Inhalar y exhalar llevan en sí la clave, la llave para nuestro movimiento, nuestro ascenso hacia los Círculos Superiores, la inhalación y la exhalación lleva la llave de los Círculos Superiores, lo que se nos da como un paso en el yoga, como el cuarto paso del yoga. El cuarto paso del yoga está dado para el cuarto reino que es la Humanidad, minerales, plantas, animales y humanos. El cuarto paso del yoga es Yama, Niyama, Asana seguido por Pranayama, a menos que el Pranayama suceda, no se produce la internalización que se llama 'Pratyhara'. *Pratyhara significa retirado, tironeado hacia adentro*.

Sólo cuando nos hemos ido hacia adentro muy profundamente en nuestro interior, sólo allí podremos encontrar la Luz. Nosotros invocamos por la tarde "que la Luz que mora en mí sea la Luz que me guíe", todos estamos muy seguros de que existe la Luz en nosotros, pero debemos ser capaces de contactar esta Luz, por medio de sumergirnos profundamente en nuestro propio Ser: "Dip Deep", es una práctica que nos fue dada, ya desde los tiempos más antiguos, que es adoptar *la inhalación que nos lleva hacia adentro*. Todos los seres pulsan, y de acuerdo a los Vedas, los seres animados tanto como los inanimados pulsan. La pulsación en los inanimados puede ser vista sólo a través de la visión interna. La pulsación en lo animado puede ser vista con lo

que entendemos generalmente por la vista. Hoy en las regulaciones que nos ofrece la Ciencia, sabemos cuánta actividad sucede, incluso en el átomo, ya que aquí también se encuentra el Principio Pulsante, trabajando como complementario con el electrón, el neutrón y el protón como su base. Por lo tanto, tenemos esta actividad centrípeta y centrífuga de las fuerzas en nosotros. Es muy relevante poder ver esta relación.

Sólo conocemos la mente, el cuerpo y los sentidos para relacionarnos con el mundo externo, pero no hemos todavía aprendido el método de aplicar la mente sobre la respiración y sumergirnos dentro de nuestro propio Ser. A través de este proceso, entramos en una columna de Luz, y encontrarnos allí, con el *hombre interno* en nosotros, quien nos conduce a su original. Nosotros, los hombres, vivimos una vida externa con ayuda de la mente, los sentidos y el cuerpo. Aún la mente puede tornarse hacia adentro, por medio de la aplicación de la misma sobre la respiración. De esta manera, se desarrolla una mente subjetiva que tiene las mismas facultades que la mente objetiva; ésta requiere de ser desarrollada, así como desarrollamos la mente objetiva, comenzando ya desde la niñez.

Inicialmente, y con gran esfuerzo hemos aprendido a utilizar los ojos, los oídos, la lengua, el olfato y el tacto. Hemos aprendido a utilizar las piernas, hemos aprendido a utilizar los brazos, las manos, todo el equipo externo es manejado muy bien por el hombre que está adentro nuestro, el que es llamado el '*hombre interno*'. Necesitamos encontrarnos con el *hombre interno* que se expresa así mismo cada mañana. Cada mañana es *el Ser interno* el que se exterioriza, y cuando se exterioriza, sentimos que existe. Pero incluso cuando no está expresándose fuera, está dentro de nuestro propio Ser. Nosotros existimos en las horas del sueño, y sólo después, cuando tenemos la consciencia, sabemos que estamos existiendo. Antes de esto, ¿qué es lo que nos sucede en el sueño? ¿Qué es lo que hacemos en el sueño? ¿Cómo somos en el sueño? ¿Qué es lo que sucede cuando nos quedamos dormidos? ¿Qué sucede cuando estamos dormidos hasta que nos despertamos? Esas deben ser las preguntas que se hicieron todos los Sabios. Buscaron qué es eso que está adentro, y que surge durante el día y se retrotrae o desaparece durante la noche, esto es lo que debemos saber.

Sabemos que hay algo dentro nuestro, eso lo aceptamos, y cuando surge, sentimos que estamos despiertos y comenzamos nuestra actividad muy

ocupados en el mundo externo, sin preocuparnos por el mismísimo propósito del habernos despertado, sin saber cuál es el sentido de estar aquí. Tomamos

por garantizado en tanto nos despertamos, que debemos de levantarnos, tomar nuestro desayuno, tomar el café y cumplir con nuestras rutinas diarias; pero hay algo que nos despierta todas las mañanas y ese algo está dentro de nosotros como nosotros mismos. Esto es lo que se llama el '*Hombre Interno*'. Este *Hombre Interno* por sí mismo, de acuerdo a los Sabios de las Escrituras, es una imagen de otro Ser que está dentro y fuera de nosotros, rodeándonos. El Ser Interno no es sino una mera imagen de un Ser que está dentro y fuera de nosotros, rodeándonos. Este Ser es el que llamamos '*el Maestro*'. Cuando nosotros decimos '*Master Namaskarm*', estamos ofreciendo nuestra actitud de *alinearnos con el 'Ser Uno' que está dentro nuestro, quien nos rodea, y quien se espera a sí mismo en nuestro propio Ser, como nosotros mismos*. Este Ser que se espera, se refleja en nosotros, funciona en la vida externa. El Ser Interno, continúa viviendo incluso cuando se termina una encarnación. El Ser Externo finaliza, cuando acaba en esta vida; hay una actividad terminable dentro de cada uno de nosotros, y cuando la vida concluye su actividad, él también concluye. Nosotros nuevamente retornamos, tomamos una forma, desarrollamos esa forma, pero ¿para qué hemos venido? eso no lo sabemos. ¿Estamos haciendo aquello para lo que hemos venido? ¿De dónde hemos venido? Todos estamos muy ocupados haciendo algunas prácticas, de eso no hay dudas. Por décadas, muchas, muchas prácticas hemos realizado. Hicimos meditaciones, meditación de la Luna Llena, de Luna Nueva, tantos días astrológicos importantes en los que meditamos, pero ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos?

Lo hacemos para saber quiénes somos y para saber qué es lo que tenemos que hacer aquí. Para saber quién soy yo, y también saber para qué he venido aquí. ¿Para qué vine? ¿Por qué algunos nacen en Alemania, otros nacen en España, y por qué otros en América, y otros en la India?

Debe haber un propósito, ¿no es cierto? Si nacemos en un lugar en particular, en una comunidad en particular, en una familia en particular, y si hemos nacido como hombre o como mujer, también debe haber un propósito, ¿no es cierto? Para conocer este propósito, nos asociamos con los Maestros de Sabiduría. Pero habiéndonos asociados con los Maestros de Sabiduría ¿*no deberíamos saber el propósito y cumplirlo?* Esa es la pregunta. Como loros, como cotorras cantamos todas las mañanas "*Desde el Centro, donde la*

voluntad de Dios es conocida que el propósito guie a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los Maestros conocen y sirven” ¿Quiénes son los Maestros?

Los Maestros son aquellos que conocen el propósito mismo de su Ser y nosotros tratamos de alinearnos con ellos, de manera tal que, también conozcamos el propósito por el cual hemos encarnado. Debemos saber para qué hemos venido aquí.

Recientemente en Iguazú les conté a nuestros grupos, el significado de la palabra '*Kuthumi*', que es una palabra que usamos muy frecuentemente *Kuthumi..Kuthumi*. '*Kuthumi*' es el Maestro que pregunta a todas las personas que lo visitan: *¿Kutuham?* Eso es lo que pregunta, '*Kutuham*', es decir '*de dónde has venido*'. Puede ser que hayamos venido de Hamburgo o de Munich o de Munster, eso es verdad, eso lo sabemos, porque de hecho, hemos nacido allí, pero *¿de dónde hemos llegado cuando llegamos allí?*

¿De dónde hemos llegado así? ¿Y para qué? ¿Por qué? Es una cuestión de sentido común si vamos a un lugar saber para qué vamos a ese lugar *¿no?* Si estamos todos aquí en Billerbeck, es porque sabemos para qué hemos venido, *¿no es cierto?* Y también sabemos a dónde iremos cuando concluya esta Convivencia de Grupo. Estamos muy seguros de a dónde vamos a ir cuando acabe la Convivencia de Grupo, y que el domingo a la tarde no va a haber nadie más aquí. Algunas personas están desde el viernes por la mañana, sabemos para qué hemos venido, de dónde hemos venimos, sabemos qué vamos a hacer aquí y sabemos también a dónde vamos a ir después que esta actividad de la Convivencia de Grupo se concluya. De la misma forma, el Maestro Kuthumi quiere que sepamos *a dónde hemos venido*, no a Billebeck, sino a '*esta encarnación*'.

Todos sabemos que existíamos en el vientre materno antes de haber nacido al mundo objetivo. También sabemos que hemos aterrizado sobre el Sahasrara de nuestro Padre, y a través del Padre entramos en el vientre materno, pero desde dónde hemos aterrizado sobre la cabeza del Padre, *¿cuál ha sido nuestra actividad previa?* A menos que exista un propósito por el hecho de haber nacido en Alemania o en Francia o en América o en India, *¿cuál es el sentido de haber nacido, y por qué hemos nacido como hombre o como mujer.* Ustedes deben saber que éstas son todas nuestras elecciones. Allí arriba no hay nadie que arregle esas cosas por nosotros; allá arriba no hay nadie que

haga los arreglos de que vamos a nacer en un cuerpo femenino o masculino, esa es nuestra elección.

Es por nuestra elección que tomamos un género y es por elección que hemos nacido en una nación, en una comunidad, y es por elección que hemos nacido en una familia, habiendo elegido a nuestros padres. Si nos preguntamos y nos retrotraemos a esto encontraremos el propósito. Esa es la pregunta que no sólo hacía el Maestro Kuthumi sino la que hace también VBA. Él le pregunta a aquellos que dicen ser sus seguidores: "Si tú eres mi seguidor, contéstame tres preguntas:

- * De dónde has venido.
- * Hacia dónde quieres ir.
- * Para qué has venido aquí".

Sobre esto debemos contemplar, sólo *contemplando*, las cosas se revelan, no por el hecho de pensar. *Pensar*, nos empuja en la misma rueda, como el buey alrededor del molino, que da vueltas y más vueltas, vueltas y vueltas alrededor de un eje. Pero si *contemplamos*, es como sumergirnos en la profundidad de nuestro propio Ser. Cuando nos sumergimos profundo en nuestro propio Ser, sabemos primeramente que existimos. Después, en segundo lugar, sabemos que existe una vida interna. Y en el tercer paso, vamos a saber que esta vida interna y *esta Luz interna, son parte de una gran Luz que, que no es sólo Planetaria, sino Solar y Cósmica.*

En tres pasos podemos experimentar quiénes somos, para qué hemos venido y qué vamos a hacer aquí. Para saber esto la mejor de las claves dada por las Escrituras es la Astrología. Pero ¿cómo aprender Astrología de forma apropiada? Esta es otra pregunta. En la Astrología hay muchos instructores, Maestros que enseñan diversas dimensiones de la Astrología, pero no todos pueden realmente otorgar las dimensiones internas y conducirnos dentro de nuestro propio Ser. Sólo nos dan interpretaciones acerca de nuestra vida objetiva, pero no pueden conducirnos dentro de nuestro propio Ser. Para esto existe un proceso. Antes que ninguna otra cosa, para podernos volver hacia dentro, debemos cerrar nuestro Libra, es decir, nuestra actividad sexual. Libra significa salir a través del ombligo a la objetividad por nada. Es un hábito que la mente vaya vagando todo el tiempo como un perro vagabundo que se mueve por todos lados. Esto es lo que hace un perro vagabundo, moviéndose de aquí para allá; así es la mente que va reuniendo información por medio de los cinco

sentidos, entrando y saliendo con facilidad. Antes utilizábamos los cinco sentidos, pero ahora utilizamos los APPs; gracias a ellos, sabemos lo que está sucediendo en América, en Australia, en China, qué es lo que sucede en Rusia, los partidos de fútbol.

Todo nos da una visión externa, una información externa, y lentamente nos atoramos más y más en facilidades, y tendemos a estar mucho más en la objetividad que en la subjetividad. Esto es una facilidad que debe ser utilizada de acuerdo a un propósito, no puede ser solamente utilizada porque está disponible; es solamente una facilidad. Aquí tengo agua sobre la mesa, en caso de que la necesite, pero sólo porque tenga agua aquí, no tengo por qué tomármela ¿no es así? La mente está tan acostumbrada a la actividad objetiva, que fácilmente conduce nuestras energías a la objetividad. Es allí, donde Libra se abre completamente. Cuando Libra se abre completamente, no hay forma de que podamos retornar de la objetividad a la subjetividad. El Pranayama es una técnica dada por los Maestros del Yoga como forma de poder cerrar Libra. Es decir no movernos saliéndonos hacia la objetividad, a menos que exista un verdadero propósito.

No movernos, no significa hacerlo físicamente, sino también significa mentalmente; si pensamos y pensamos sólo en cosas mundanas estamos afuera. Por lo tanto, esta técnica del Pranayama se ha transformado en una técnica tan importante para que el hombre pueda moverse hacia adentro, y para saber que existe una actividad en él, que sucede, aunque él no lo sepa. Todos creemos en hacer cosas, pero todas las cosas que hacemos están basadas en algo que está sucediendo dentro nuestro.

Nuestro despertar es algo que sucede, asimismo nuestra actividad pulsante es algo que sucede, nosotros no la provocamos, nuestra respiración es una actividad que sucede y nosotros no hacemos nada para que ello ocurra. La respiración, la pulsación, el despertarnos, son todas actividades internas, y basándonos en ellas, es que hacemos nuestras actividades. Si no podemos respirar, todas nuestras actividades se suspenden. Si no somos capaces de pulsar, todo está perdido. Si no nos hemos despertado a la mañana, si hemos perdido la pulsación, o si no somos capaces de inhalar y exhalar, si cualquiera de éstas se han ido, nosotros nos hemos perdido. Nuestra actividad externa no tiene significado. La actividad externa está construida sobre la actividad interna; la actividad externa está construida por esta actividad externa triple; esta

actividad interna es donde está depositado el hombre interno para que podamos darnos cuenta de él, o conocernos.

Conocernos a nosotros mismos, es lo primero que debemos hacer, es cerrar la puerta donde el hombre va hacia la objetividad, lo que es llamado *Libra*. Esta es la razón por la cual, las Escrituras dicen que, *Libra indica la caída del hombre*, la serpiente descendida del árbol, la que luego comenzó a arrastrarse sobre la tierra. Puede que nosotros no nos arrastremos sobre la tierra, pero caminamos sobre ella, ¿no es así? Vamos a decir mejor que nosotros estamos sobre todas las cosas terrenas, no arrastrándonos sobre nuestro estómago, pero sí caminando; tenemos la posibilidad de no arrastrarnos sobre la tierra, de caminar verticalmente e incluso volar.

Estas posibilidades pueden ser ganadas sólo cuando nos asociamos con la técnica del *Pranayama*. La técnica del *Pranayama* no puede ser realmente lograda, a menos que exista una adecuada demostración del servicio en el mundo externo; es por esto que muchas veces cuando informamos a cerca del *Pranayama*, las personas escuchan y entienden muy bien, pero no pueden lograrlo. '*Pranayama*' significa *regulación del Prana*. '*Regulación del Prana*', significa que nuestra *inhalación y exhalación culminan en la Pulsación y experimentamos la residencia de la Pulsación en nuestro Centro del Corazón. Esta Pulsación, más tarde cuando la observamos, se transforma en Pulsación sutil, desde donde somos arrastrados de la objetividad hacia la subjetividad profunda*. Es allí donde vemos cómo las cosas '*sucedan*' más que son realizadas por nosotros. Esta dimensión, no sé si ustedes se acuerdan, pero lo acuerdo muy claramente que la he dicho en *Hamasta*. '*Hamasta*' es uno de los seminarios previos, que hemos tenido cerca, ¿cómo se llama el barrio, Reimstain?

Es el lugar donde hablamos del Loto Blanco, y cerca de Bermeinkirhem, hicimos dos Convivencias de Grupo; en la segunda Convivencia de Grupo he hablado de *experimentar el estado del Pranayama*. Después hablé muchas veces más sobre este tema. *El propósito del Pranayama es tornarnos hacia adentro, ya que nuestra mente, que está acostumbrada a la actividad objetiva, no nos permite irnos hacia adentro, y simplemente por hábito, se torna hacia afuera*. A ésta se le debe otorgar el nuevo hábito de tornarse hacia adentro. Si nos tornamos hacia adentro, tenemos otra dimensión relativa a nosotros mismos, que se abre internamente. Si no nos tornamos hacia adentro, esta dimensión no se nos abre, no se nos presenta. Somos tres en uno realmente;

tenemos al Maestro que es el Maestro Universal de quien somos la imagen como segunda dimensión, y esta imagen tiene su tercera dimensión expresándose en el exterior. Así que desde el 'hombre externo' debemos tornarnos hacia el 'hombre interno', y siendo el hombre interno, nos podemos relacionar con el 'Superhombre'.

Así es como se reduce todo este juego en la técnica de la práctica del *Pranayama*, experimentar los tres en uno. Para esto el *Pranayama* nos es de gran ayuda. A pesar de que se nos da la técnica, no todos pueden llevarla a cabo, no todos pueden lograrlo. Se nos da muchas veces, en muchos libros, no sólo los he dado yo, los Maestros de Sabiduría lo han dado también, pero no puede siquiera ser intentado, porque la mente está condicionada por la objetividad sin ninguna esperanza, y no puede pensar en sentarse dentro de nosotros mismos, ya que esto toma tiempo. Cuánto tiempo le tomó a Budha tornarse hacia adentro? No hay hombre que pueda realmente darse cuenta de las cosas si no se torna hacia adentro. Ningún hombre se vuelve un Hijo de Dios a menos que comience a tornarse hacia adentro y moverse dentro de su Ser profundamente. El propósito de ser curados, es tornarnos hacia adentro y relacionarnos con Aquel en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Pero tornarnos hacia adentro, y ser transformados, es un trabajo gigantesco. Tornarnos hacia adentro se ha transformado en una tarea gigantesca, es por eso que Budha decidió tornarse hacia dentro para ver cómo son las cosas.

Dos años atrás en Billerbeck cerré el Seminario con esto, por favor tórnense hacia adentro, ésta es la única forma. Si nos tornamos hacia adentro y hacemos viajes internos no necesitamos libros, no necesitamos enseñanzas externas, porque todo lo sabremos desde adentro, incluso antes de que estuvieran allí los libros, había personas que se dieron cuenta de esto, tomaron nota, y estas se transformaron en nuestras Escrituras.

Las Escrituras no vinieron primero, sino que los Seres se alinearon, ésta fue su primera actividad. Ninguna persona nunca se transformará en un Maestro de Sabiduría por leer libros. Por medio de la lectura de libros nadie se transforma en un Maestro de Sabiduría, sino que todo ocurre por leerse a sí mismo; por medio de leerse a sí mismo, lentamente las cosas se abren, se revelan. El hombre llega a conocer, y todo lo que conoce lo escribe sobre un papel, o sobre una hoja de palma. Nosotros finalmente necesitamos adoptar el cuarto paso del *Pranayama*.

Tornarnos hacia adentro! Ésto nos llevará hacia arriba, nos hará ascender, pero si no nos tornamos hacia adentro no podremos movernos hacia arriba. Tornémonos hacia adentro y ascendamos. Es como tomar el ascensor. Para esto, debemos entrar en él, y lentamente nos llevará ascendentemente. Si únicamente nos paramos frente al elevador, éste, no nos llevará hacia arriba, ¿no es cierto? Debemos entrar en el elevador y después apretar el botón para ascender. De la misma forma, hay una manera de entrar en nuestro interior; ahí dentro también hay una forma de ascender, y en tanto que ascendemos en vistas de conocimientos, éstos comenzarán a abrirse frente nuestro. En tanto que nos movemos ascendentemente, se presenta todo el conocimiento. Todo el conocimiento será dado de forma fresca; no tenemos una copia del libro en papel carbónico dentro de nuestro, sino que es una '*revelación*' fresca, similar a la *revelación de Aquel que nos presidió*. De la misma forma que hacemos el viaje viniendo a Billerbeck, deteniéndonos en diferentes estaciones. Fuimos tocando estaciones similares en nuestro viaje. Los que vienen del Norte llegan a estaciones similares del Este, del Oeste, del Sur. Es así como cada vez que viajamos, tenemos distintas experiencias, no las mismas; cada viajero tiene una experiencia distinta de su propio viaje. De la misma forma, los viajes internos nos hacen vivir la frescura de nuestra experiencia, y de primera mano. Es una experiencia particular, que podemos convertirla en parte de nosotros. El misterio del hombre está dentro de él, en su propio corazón, buscar el misterio en cualquier otro lado no funciona, por lo tanto, siendo el cuarto reino sobre este planeta debemos adaptarnos *al cuarto paso del Yoga que es el Pranayama*.

El Pranayama se relaciona con el cuarto elemento de los cinco, que es el aire. El aire que es el cuarto elemento, materia, agua, fuego, aire y el aire nos lleva al espacio; el aire también estimula el fuego en forma suficiente; el aire purifica las aguas y también a la tierra. El aire es la Divinidad perceptiva, es el único elemento que no podemos ver, pero aceptamos que existe. Podemos ver el cielo, podemos ver el fuego, podemos ver a las aguas, podemos ver la materia, pero no podemos ver al aire, pero nunca decimos 'no hay aire'. La existencia del aire no puede ser negada a pesar de que no es perceptible. Es por eso que se dice que 'el aire es la presencia directa de Dios': 'Namasté Vayu'. Así pronunciamos, ¿no? Decimos, 'tú eres la verdadera percepción de Dios porque sé que existes a pesar de que no puedo verte'.

Entre los cinco elementos, el *aire* tiene una cualidad especial, que puede ser sólo percibida, pero no puede ser vista. Relacionándonos con el aire, con esta actividad que sucede en nosotros, nos da la posibilidad de movernos

subjetivamente en forma ascendente. No es fácil relacionarse con esta dimensión del Yoga, a menos que haya una verdadera demostración del servicio en el mundo. No podemos ser liberados del mundo objetivo, a menos que hayamos descargado nuestras responsabilidades cumpliendo con algún servicio u otro. Tenemos una deuda, un karma hacia el planeta, karma hacia los minerales, las plantas, animales. Tenemos tanto karma, hemos hecho tantas cosas a tantas personas, así que esperemos sentarnos tranquilos y meditar en esto, ¿no es así? Somos arrastrados por nuestro karma, y sabemos que la limpieza de este karma es necesaria. La clave de esta limpieza es un servicio tangible. Paguemos nuestras deudas a los minerales, las plantas, los animales y los seres humanos. Estas deudas deben ser pagadas, y en tanto que tornemos nuestra vida hacia una vida de servicio, tanto más nos mantendremos entrando dentro nuestro Ser para conoceremos más y más. Esto no ocurrirá hasta tanto no hayamos demostrado la primera dimensión, si esta no se manifiesta, la segunda no va a abrirse y es lo que quiero que comprendan, no va a abrirse. *Debemos abrir esta dimensión en nosotros, de entrar a nuestro corazón, movernos en la pulsación sutil ascendiendo, dándonos cuenta del conocimiento de forma fresca para poder experimentar al Ser.* Si esto sucede, Géminis también se cierra. Dos signos zodiacales deben ser cerrados, cuando Libra se cierra, (y de esto, hablé muchas veces) Virgo y Escorpio se transforman en un solo signo zodiacal, teniendo así, un zodiaco de diez signos zodiacales.

Cuando cerramos Géminis, Cáncer y Tauro se transforman en un signo zodiacal, entonces tenemos un zodiaco de ocho signos zodiacales. *Aquel que llamamos 'el Maestro del Mundo', o 'Maitreya el Señor', o 'el Cristo' es el que tiene un Zodiaco de ocho signos zodiacales, no doce. Él no tiene la pasión de Libra ni tiene la dualidad de Géminis, ha perdido los dos.* Dos aires son cerrados siguiendo el sendero del aire, ¿comprendemos esto? Acuario, Géminis y Libra son la triplicidad de aire en el zodiaco. Si cerramos Libra y si cerramos Géminis nos queda el aire acuariano que está solo en la cabeza y cuando nosotros estamos más allá del Centro del Entrecejo no hay dualidades. Cuando estamos más allá del diafragma no hay pasión. Podemos relacionarnos con la objetividad con Libra, podemos relacionarnos con el mundo y su dualidad, pero esto no nos condicionan, ni la pasión del mundo nos condiciona, ni la dualidad del mundo nos condiciona, sólo cuando el Pranayama es practicado. Por lo tanto, pensé que debemos comenzar con el fundamento que guiará nuestro viaje hacia la Luz. Para esto tomaremos una hora de tiempo, ya que lo miro a

Esta es una nueva edición de Saturno, cuyas ediciones anteriores ya se dieron en el tiempo de los comienzos de la enseñanza. Estos son detalles sobre Saturno muy precisos, y que ahora se ha vuelto a imprimir. Le vuelvo a pedir al hermano Gunter, por favor, que encuentre a las personas que han sido responsables de la edición de este libro.

Las personas que vienen por primera vez, por favor vengan hasta aquí. Primero le voy a entregar uno a Sabina, quien es nueva en este grupo; a Némona y Herbeck de Austria, uno de los dos que venga, quienes también son nuevos en el grupo, pero no los más jóvenes.

Así en la línea de adelante vemos la edición nueva de 'Arjuna'.

Este es un libro que fue presentado recientemente en el último December Call Day en Bangalore; fue una enseñanza dada un tiempo antes en Miami en el nombre del Servicio del Templo; cómo iluminar las siete luces en nosotros y llevar a cabo el servicio en términos del Templo de nuestra Personalidad que es el que debemos construir.

Esa conferencia fue reorganizada y dada por mí para hacer la lectura de corrección; luego la volví a organizar, y fue entonces impresa y repartida al grupo en el May Call de Diciembre. En el continente Sudamericano hay una gran admiración por el Conde de Saint Germain. Casi todos los grupos están profundamente conectados con la Sabiduría del Conde de Saint Germain, y en lo referente a las Logias Masónicas, que llegan a través de las enseñanzas del 'YO SOY', y de la Sabiduría relativa al Séptimo Rayo. En una de esas enseñanzas en Miami, lo que fue dicho durante ese fin de semana fue recopilado y ordenado, para *relacionarnos con el Templo dentro, y poder reconstruir la Personalidad, transformarla en un Templo, y así llevar a cabo la actividad del Templo en nosotros*. Esto fue organizado en forma de libro para beneficio de nuestra Hermandad Alemana y le pido a Gunter que lo reparta.

La traducción la hizo Doris, del inglés al alemán. Doris fue la que hizo también la lectura de corrección, la portada, la tapa; el diseño lo hizo Iundir Baron con todas las imágenes que aparecen en el libro, así que por favor ven al estrado. Ahora, le voy a pedir a Elif, quien está por primera vez con toda su familia, que se lo entregues a tu padre por favor. Y el último se lo voy a dar a Cristal Gernald.

Ahora vamos a relacionarnos con el tema del Pranayama por medio del cual tratamos de organizar a las energías de Libra en nosotros y más tarde organizar

y establecer las energías de Géminis. Para este propósito, debemos permanecer en alineamiento con el '*Maestro del Mundo*', 'El Cristo', o 'Maitreya el Señor', quien es el modelo que tratamos de emular, de seguir.

Por medio de relacionarnos con Él, nuestras energías se reorganizan, se reordenan. Nos reordenamos cuando nos relacionamos con los humanos que se han perfeccionado a sí mismos; los humanos que se perfeccionaron a sí mismos son un buen ejemplo para que nosotros los sigamos. Sus vidas, sus mismas vidas demuestran sus enseñanzas, y sus enseñanzas son muy queridas por nosotros, no solamente para que las mantengamos en nuestro corazón, sino también para seguirlas paso a paso, en lentos pasos. *Relacionarnos con un Maestro de Sabiduría, cuyos actos, cuyas palabras y cuyas formas nos magnetizan, es por sí mismo una facilidad para la auto mutación, la transformación y la transfiguración. Tenemos una Jerarquía de Maestros sobre el Planeta, y nosotros somos atraídos hacia algunos de ellos, o hacia toda la Jerarquía como tal.*

La *Jerarquía* sobre el Planeta representa a los Humanos que están conectados con los Devas que continúan trabajando para llevar a cabo el Plan Divino sobre la Tierra. El hombre está dentro del mundo material para servir al prójimo y para poder elevar a los Seres Humanos, por medio del servicio y la aplicación del trabajo a su prójimo. *El hombre llega a la realización, y la clave para que el hombre llegue a la realización, está en el servicio a los seres que lo rodean, y no basado en las prácticas de autosatisfacción.* El Plan es, que *el hombre tiene que lograr la satisfacción por medio de satisfacer a otros; satisfacer en el sentido de satisfacer las necesidades de los otros.* El hombre periódicamente se manifiesta para elevar al prójimo y por medio de esto merecer subsistencia sobre el Planeta, esta es la razón principal para que el hombre se relacione con el mundo objetivo de acuerdo al Plan original de trabajo que es llamado 'IEDNIA'. 'lednia', significa un acto de servicio, un acto de sacrificio por medio del cual hemos logrado trabajar por los minerales, las plantas, los animales y por el *prójimo*. Todos los seres son vistos como prójimo, no solamente los humanos. Las escrituras dicen que el hombre desciende periódicamente a la materia y con cada respiración para elevar al prójimo existente en las formas de átomos de los reinos inferiores como los tejidos de sus vehículos. El proceso del Pranayama cuando se comprende apropiadamente por medio de la intuición y la gracia del Gurú, nos permitirá una expresión plena de propósito dentro del mundo externo. *Cada vez que inhalamos, inhalamos en nosotros al Hombre Cósmico, inhalamos al Hombre*

Cósmico en nosotros hasta nuestro diafragma, es allí, donde el Hombre Cósmico se expresa, expresa sus contornos como nuestra imagen. Con ayuda de esta inhalación tenemos la entrada del Hombre Cósmico en la persona individual y se supone que debemos expresar a través de Libra el trabajo del Plan Cósmico como médiums; el hombre es visto como un *médium* que puede traer el Plan hacia la tierra por medio del servicio de todo lo que lo rodea. Con cada exhalación el hombre retorna a la Persona Cósmica; *desde la Persona Cósmica el hombre emerge y se ve a sí mismo en el diafragma, y lleva a cabo el trabajo con ayuda del cuerpo que es triple en naturaleza, tiene 'la mente', 'los sentidos' y 'el cuerpo' como equipo.* Este equipo es utilizado para llevar a cabo los deberes en la vida, en el mundo externo. Es así como la inhalación, nos permite la encarnación de lo Divino en el hombre, y la exhalación, le permite al hombre que ha descendido, retornar y volverse a unir con el Hombre cósmico. Es así como existe un descenso y un ascenso, la Persona Cósmica exhalando corresponde a la Persona Individual inhalando.

Cada vez que inhalamos sólo estamos inhalando y haciendo introducir en nosotros a la Persona Cósmica. Cada vez que exhalamos tratamos de unirnos con *la Persona Cósmica*. Cuando Cristo dice “*ahora me elevo y me voy a mi Padre en los Cielos*”, así como existe esta frase a través de nuestra exhalación debemos ser capaces de ascender y estar con *la Persona Cósmica* y con la inhalación; deberíamos ser capaces de hacer descender a la Persona Cósmica hasta el *Trono del León*, el llamado diafragma, permaneciendo allí, llevando a cabo la actividad en la vida circundante y volviendo nuevamente a la *Persona Cósmica*. Este tema debe ser mantenido en nosotros, siendo que todos hemos descendido a la tierra para servir a todo lo que está sobre ella. No hemos descendido para quedarnos atorados en ella. De la misma forma que todos hemos venido aquí para obtener ciertas dimensiones de la Sabiduría Antigua, en tanto que la convivencia concluye vemos que volvemos a casa de la misma forma, cada mañana arribamos a la condición *local*. Cuando somos despertados de nuestro sueño lentamente nos *localizamos*, a veces si hemos tenido un sueño muy profundo, al despertar, no comprendemos *dónde estamos y por qué estamos*; sólo después de unos segundos recordamos que estamos en Billerbeck. Normalmente, después de hacer un viaje a través de largas distancias, al llegar, nos toma un par de segundos recordar nuestro *estado localizado*. De la misma forma, todos los días nos *localizamos* por la mañana al despertarnos, pero *no estamos localizados durante nuestras horas del sueño*.

En las horas del sueño estamos *deslocalizados*, no estamos en Billerbeck, no estamos en el Hotel Baisanburg, estamos fuera del cuerpo, nos movemos en diferentes mundos y retornamos cada mañana para estar aquí y para hacer lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el Ser Humano? Existen las reglas en el juego, decididas por el Manu en la Mente Cósmica a quien llamamos *Manu Vaisvasvata*. Estamos aquí para llevar a cabo nuestros deberes, llevar a cabo nuestras responsabilidades, y no para cumplir con nuestros *deseos*, hay una gran diferencia entre ambos. Para aquellos de nosotros que saben que estamos aquí para cumplir con nuestros deberes, para estas personas, con estas personas coopera la Naturaleza, y ella los ayuda para poder cumplirlos bien. Pero en algún momento, esta Humanidad se ha olvidado que ha venido a este planeta a cumplir con sus obligaciones en relación a toda la vida existente en el Planeta. En cambio, ha adoptado una diferente dimensión, que es la del deseo. En vez de contemplar en lo que debemos hacer, el pensamiento se retuerce, y pensamos en lo *qué es lo que voy a obtener*. El *qué es lo que voy a obtener, está en relación con el deseo. El qué es lo que debo hacer, está en relación con un deber o una obligación*.

Cuando los deberes son reemplazados por los deseos, y cuando las personas proceden en términos de deseos, se quedan atorados en el mundo objetivo y se desconectan del Ser Interno que es lo que realmente son. El *Ser Interno*, está desconectado del *Ser Externo*, se desconecta una vez que existe un cambio entre lo que se debe hacer y lo que se va a obtener. Hoy día, la Humanidad está guiada por lo que se puede obtener mucho más que por lo que debe hacer. Nosotros somos los Hermanos Mayores para estos cuatro reinos, es decir los humanos, los animales, las plantas y los minerales, y por lo tanto, necesitamos relacionarnos con ellos con una *actitud de 'Hermano Mayor'*, es decir relacionarnos con una planta e incluso con el vaso que tengo aquí, un vaso de agua que está sobre la mesa.

Debemos ser capaces de relacionarnos con estos objetos como si fuéramos un *Hermano Mayor*, lo mismo con la flor. *La forma con la que nos manejamos con los objetos, nos muestra una actitud de Hermano Mayor o de una persona irresponsable*. Cuando solamente estamos orientados a recibir todo el tiempo lo que deseamos recibir, tendemos a olvidarnos de lo que debemos hacer. *La pregunta fundamental que surgió en la mente del Creador fue: ¿qué es lo que debo hacer? Primero que todo, debemos tener mucho cuidado de este cuerpo que nos fue dado como un instrumento. La mente, los sentidos y el cuerpo, constituyen el instrumento humano que con ayuda del mismo, llevamos a cabo*

las actividades en el mundo externo. Debemos tener un muy buen cuidado de él, tan buen cuidado de que exista una circulación de sangre apropiada, una respiración apropiada y una ingesta y digestión apropiadas, una defecación apropiada, de manera tal que la máquina sea mantenida intacta, una incorporación de Luz, de Vida y expulsión de las impurezas, debemos asegurarnos de que esto suceda. Mantener el cuerpo apto hasta que hayamos completado el viaje, es mantener el vehículo apto para que éste, no pueda romperse por el camino. Si el vehículo se rompe por el camino, debemos repararlo, y si no podemos repararlo, tendremos que abandonarlo y comenzar todo desde el principio con ayuda de un nuevo vehículo. Por eso, mantener este cuerpo apto es importante.

Este cuerpo nos fue entregado para llevar a cabo nuestra tarea; el cuidado del cuerpo es para asegurarnos de que funcione apropiadamente. El cuidado del cuerpo no se hace solamente para que luzca bien; hay personas que se ocupan de su cuerpo, tanto y tanto que sólo se ocupan de él, pero no lo usan apropiadamente; mucho cuidado por el cuerpo, pero muy poco uso del mismo para el propósito que le ha sido encomendado. Es por eso que, comprender el cuerpo es algo muy importante para todos, de manera que hagamos de él, un elemento apto tal cual un instrumento musical. Necesitamos que estén todas sus partes en buenas condiciones para poder hacer música, porque si no está en condiciones no podremos hacerlo. Si un auto no está en condiciones no podemos realizar ningún viaje, por lo tanto, hay algunos deberes para poder mantener apropiadamente el cuerpo, dándole el alimento necesario, en el momento adecuado, y en la cantidad adecuada, darle el descanso apropiado, como así también el trabajo apropiado.

Estas son las tres dimensiones, *el alimento apropiado*, sí, de esto tenemos mucho cuidado. Las personas tienen cuidado del alimento apropiado como *de vestirlo apropiadamente*, de esto también tenemos bastante cuidado, pero del *trabajo apropiado* de esto, en realidad, no tenemos cuidado. *El trabajo apropiado está indicado en las escrituras como el trabajo de 'ofrenda' y no como 'trabajo de búsqueda para uno mismo'; es el trabajo de donar, de ofrendar a la sociedad ya sea a través de nuestro negocio, a través de nuestra profesión, o cualquier otra actividad que hagamos, que tenga la dimensión de ayudar a otros.* Cada actividad que llevamos a cabo tiene la dimensión de servir de ayuda para otros, en tanto que nuestra actividad sea de ayuda a la vida circundante, tanto más merecemos estar en la forma humana. Esta dimensión se ha perdido en la Era de Kali de cierta forma y sólo comenzamos a aprender

cuánto podemos obtener y cuánto más todavía podemos adquirir, cómo podemos juntar dinero, acumular riquezas, ganar importancia en la sociedad, cómo ganar poder, todo en un juego donde existen la competencia, los celos y los conflictos.

Libra por lo tanto es considerada ser la clave por medio de la cual el Hombre Interno continúa teniendo contacto con el Hombre Externo, o pierde este contacto. Cuando el Hombre, el segundo hombre, a los siete años comienza a desarrollarse, allí comienza el desarrollo de Libra, que surge entre Virgo y Escorpio, de los 7 a los 14 años. Los cambios suceden en el Ser, y a partir de la pubertad, se tienen diferentes deseos. Surge el deseo, surge la pasión, y en vez de continuar con aquello que '*deben hacer*', la consciencia se separa del Hombre Interno y queda como Hombre Interno y Hombre Externo. *Si vemos las vidas de los Iniciados, nos daremos cuenta que sólo están preocupados acerca de lo que 'tienen que hacer'*. No hay nada en su psiquis que los haga buscar algo para sí mismos. Todo hombre sabio sabe que, él está aquí para hacer algo y no para ganar algo. Obtener algo es una ilusión o mella que nos desconecta de nuestro Ser Interior.

Siempre pensamos en obtener algo de la objetividad, hemos venido aquí para dar y no para recibir. Si recibimos o no, eso es incidental, mientras que el hecho de dar es una actividad de continuidad. En tanto que continuamos dando, tanto más continuamos siendo el Maestro de nuestra vida; cuando continuamos recibiendo somos esclavos de nuestra vida. Hay personas que están ocupadas corriendo por todo el Planeta tomando vuelos, manteniéndose ocupados en tantas cosas; volviendo en el próximo vuelo, moviéndose por todo el globo, siempre buscando, buscando y buscando. Incluso buscar a Dios es una ilusión porque por buscar no lo vamos a encontrar.

Ofreciéndonos a nosotros mismos, llegamos a otra dimensión donde la Presencia de Dios es mucho mejor experimentada; es por lo tanto, fundamental para los *humanos reemplazar el deseo por la obligación. Todo hombre tiene obligación con respecto a su cuerpo, todo hombre tiene obligación con respecto a las plantas, a los vegetales; está obligado a los minerales, obligado a los animales porque bebemos su leche y muchas veces incluso comemos su carne. Estamos obligados a ellos, y obligados a la sociedad humana porque recibimos tantas y tantas cosas de la sociedad! Estamos obligados a los cinco elementos de este planeta, la materia, el agua, el fuego, el aire, el espacio y el cielo.*

Tenemos numerosas obligaciones que cumplir, y por medio del cumplimiento de nuestras obligaciones continuamos ganando, desarrollando el Hombre Interno, en vez de desear cosas en el mundo externo. Es así que hemos venido aquí para cumplir con nuestras obligaciones y ayudar al prójimo, para de esta forma comenzar a revertir el proceso de desear en la vida objetiva.

Si comenzamos a desear para la vida objetiva, somos desconectados del Hombre Interno, y dejamos de alimentar el vínculo con el Hombre Interno. La conexión entre el Hombre Interno y el Hombre Externo que existe en Libra o en el ombligo, puede desconectarse. Es por esto que, uno dice que debemos relacionarnos con el Pranayama para reestablecer el vínculo con el Hombre Interno. Cuando regularmente tomamos tiempo para relacionarnos con la actividad de la respiración en nosotros, la primera cosa que nos sucederá es que vamos a retornar hacia adentro con ayuda de la respiración. Nuestro intento de tornarnos hacia adentro con ayuda de la respiración será suplementada o ayudada por nuestra actividad externa de ofrecer nuestras habilidades en beneficio de los otros. No podemos ser egoístas en el mundo y tratar de lograr el estado de Pranayama; ésta es la razón por la cual, a pesar de que la técnica del Pranayama está muy bien descrita en los libros, son muy pocas las personas que pueden lograrlo. Cuando el Pranayama es logrado, brillamos como un Ser Interior sentado sobre el Trono del Diafragma en una forma que no es sino el contorno del Hombre Celestial; será como la crema del postre, seremos capaces de experimentar dentro de la Cueva del Corazón, el contorno de la Persona Cósmica dentro de nuestra Cueva del Corazón o nuestro Centro del Corazón. Mientras que esto es descrito en las Escrituras por los Maestros de Sabiduría no se transformará en una realidad, a menos que transformemos nuestra vida externa. El trabajo nos fue encargado por la naturaleza a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es confiado a un trabajo u otro, y este trabajo debe ser llevado a cabo como servicio a la vida circundante. Si somos un maestro enseñando a los niños o a los estudiantes, deberemos asegurarnos de que ellos aprendan, de que los estudiantes comprendan y que cada vez comprendan mejor que antes, para que por medio de esto, tomen la correcta dirección para poder actuar. De la misma forma si somos un doctor, nuestro trabajo es sólo el de asegurarnos de que otros adquieran la salud apropiada. De la misma forma si somos un ingeniero, o músico, o cualquier técnico en cualquier área, cualquier cosa que hagamos tiene otra dimensión; tiene la dimensión de ser beneficiosa para otros.

Nuestra orientación debe ser en términos de ver la calidad del trabajo que realizamos; nuestra orientación debe ser el mantener en vista la obligación que tenemos con nuestro trabajo. Si estamos aquí sobre el planeta trabajando, debe ser de beneficio para el prójimo. Así, un alfarero puede beneficiar a otros, haciendo su alfarería, un carpintero puede ayudar a la sociedad por medio de lo que hace, lo mismo un sastre, un barbero. La clase de trabajo que hacemos no es importante. Podemos también vender leche o vegetales. No necesitamos ser el jefe de una multinacional o ser el jefe de una corporación multinacional; sea ya, el presidente de una corporación o un alfarero, la única dirección es pensar cómo puedo con mi trabajo beneficiar al prójimo. No hay trabajo que no beneficie al prójimo.

Si vemos, en todo trabajo, siempre hay algo que tiene la intención de ayudar a otros, en todo trabajo que realicemos existe una dimensión o una parte que está destinada para otros. Nosotros nos orientamos hacia aquello que es para otros y no para nosotros. Conocemos este tipo de trabajo. El trabajo siendo una transacción, hace que también recibamos algo a su debido momento ya que toda acción tiene una acción y reacción.

Igual, ocurre con cualquier energía que transmitamos a todo lo que nos rodea, y ésta retorna a nosotros de una forma u otra. Nuestro trabajo es ver cuánto más puede fluir de nosotros para alimento de los demás. Pero la naturaleza tiene su plan, y este plan dice que cuanto más salga de nosotros, tanto más va a entrar en nosotros; por medio de esto se asegura nuestro confort, nuestra comodidad; nuestro alimento es asegurado, nuestra realización es asegurada.

Una vez sucedió que, cuando el Emperador Akbar, paseaba montado en su caballo, encontró a la vera del camino un hombre muy anciano. Este anciano tenía más de noventa años, y estaba regando las plantas de mango, las que había plantado, hacía poco tiempo atrás. Una vez brotadas las semillas de mango, lentamente fueron creciendo hasta transformarse en plantas. El emperador así lo vio regarlas, una a una, con tanta devoción y con tanto cuidado! Akbar estaba muy interesado en observar la devoción de este señor. Rápidamente desmontó su caballo y se dirigió hacia el anciano, le dio unas palmadas sobre la espalda y le preguntó: "¿Qué es lo que está Ud. haciendo señor? ¿Por qué está regando estas plantas? ¿Crecerán hasta ser un árbol? ¿Sabe Ud. cuándo van a dar frutos y más aún? ¿Piensa que usted va a vivir hasta el punto de poder comer estos mangos cuyas plantas está regando?"

El anciano contestó: "No me interesan los mangos, los frutos no me interesan, solamente tomo cuidado de las plantas, porque por el momento necesitan agua, eso es todo. La planta de mango necesita agua y ahora que es verano necesita todavía más. Hasta que ella no sea un árbol, no puede ayudarse a sí misma, debe ser regada. No estoy preocupado de cuándo es que va a dar frutos, no soy un hombre de negocios que está tratando de invertir dinero con una visión de una ganancia futura. Cuando hacemos negocios siempre tenemos en vista la ganancia que vamos a obtener, y calculamos la suma de dinero invertido y qué ganancia voy a obtener dentro de dos o tres años. Mi deber es regar estas plantas, para que yo pueda comer mangos, es así que hay suficientes mangos en el mercado. Si nuestros antepasados no hubieran plantado árboles de mango, no habiéramos podido comerlos ahora. Nosotros también plantamos y hacemos crecer estas plantas de manera tal que vayan a ayudar a la posteridad. A mí me interesan los beneficios de esta planta de mango, los beneficios que le dará a las generaciones futuras, y también tengo cuidado de la planta, porque necesita inmediatamente agua".

Darnos cuenta de las necesidades inmediatas en la vida es algo de gran consecuencia, y ofrecerse uno mismo para ayudar a la vida circundante es una cosa fundamental para toda entrada al lado interno del hombre, sin esto, nada puede suceder.

Es aquí donde el Pranayama se transforma en una práctica importante; mientras que tratamos de practicar el Pranayama también debemos modelar nuestra vida de tal forma, que el mismo trabajo que hacemos, sin tener por qué cambiarlo. Debemos de observar el trabajo que estamos haciendo, y ver cuál es el valor que tiene éste, en términos de poder ayudar al prójimo. Este cambio de actitud es muy importante, sólo cuando ocurre este cambio, el esfuerzo de relacionarnos con el Pranayama puede que sea exitoso, pero no de otra forma. *Cuando hacemos esto, el Pranayama, que no es otra cosa que, la aplicación de la mente sobre la respiración, comienza a funcionar.*

Viajamos con la ayuda de la inhalación y tocamos un punto donde la inhalación se transforma en la exhalación. Regularmente cuando practicamos esto, donde la inhalación se transforma en sí misma en exhalación, vamos a percibir la resonancia de la pulsación, y relacionarnos con esta pulsación es un punto muy importante; este es el primer paso del Pranayama.

Cuando hacemos dos o tres inhalaciones y exhalaciones, es decir respiraciones, ya vamos a sentir la resonancia de la pulsación. Asociarnos con

la pulsación nos va a permitir permanecer dentro. En tanto que la mente esté con la Pulsación, no saldrá hacia la objetividad. Cuando quiera que la mente salga de nuevo hacia la objetividad, tendremos que comenzar con nuestra respiración nuevamente, conscientemente movernos con ayuda de la inhalación más profundamente en nuestro Ser donde la inhalación se transforma en exhalación. Es allí donde la Pulsación puede ser percibida, es decir que podremos sentir la sensación relativa a la Pulsación. La habilidad de la mente para sentir el principio Pulsante, ya es un buen paso y notaremos que este principio, tiene una función doble. Es un funcionamiento centrípeto y centrífugo; permanezcamos con él. El permanecer con él es importante. En tanto que estemos con él, con este principio, vamos a desarrollar el hábito de permanecer dentro de nuestro Ser.

Quando estamos dentro de nuestro Ser, el Hombre Externo permanece afuera, y el Interno se desarrolla en un campo magnético radioactivo, donde nos gustaría estar en cualquier momento que tengamos un poco de tiempo. El gusto de la Pulsación le permite a un estudiante rápidamente completar sus obligaciones del mundo externo, retornar y permanecer con la Pulsación. Es la experiencia más bella el estar con la Pulsación, es por eso que se dice que un discípulo avanzado mayormente permanece en la Cueva, en la Cueva del Corazón y sale sólo cuando existe una actividad externa esencial. Cuando hay una actividad externa debe ser llevada a cabo, salimos de nosotros mismos, llevamos a cabo el trabajo y retornamos nuevamente para permanecer dentro, nuevamente. Esto de estar 'dentro nuestro', cuando no hay trabajo externo esencial, nos permite cerrar la actividad excesiva de Libra. Libra, el signo zodiacal de Libra, tiene la tendencia de crear pasión, la tendencia hacia las ilusiones, lo que llamamos Maya o ignorancia, terminando con la caída del hombre.

La caída es algo cierto, seguro, y ocurre cuando *uno persigue aquello que 'desea'*. La caída siempre puede ser evitada, cuando uno persigue aquello que *debe 'hacer' en vez de perseguir aquello que 'desea'*. No existe lugar para el deseo en la Creación. Todos aquellos que están dentro del deseo, que viven en el deseo o en las pasiones e ilusiones, *permanecen desconectados del Hombre Interno*, nunca van a poder entrar en él. El mundo externo tiene tantas y tantas atracciones hacia las que son arrastrados los sentidos! *No necesitamos todo lo que está disponible en el mundo externo, necesitamos solamente relacionarnos con aquello que 'debemos hacer', y no buscar objetos sensorios. Este paso fundamental nos permite encontrar o desarrollar un nuevo gusto de*

relacionarnos con la Pulsación dentro de nosotros. Cuando estamos y permanecemos con la Pulsación dentro, podremos llevar a cabo nuestras obligaciones diarias, sin sentir la necesidad de introducirnos en la actividad externa más de lo necesario.

Desarrollamos así, el sentido interno de Venus que cierra Libra y abre el lado interno del Ser como el principio Pulsante dentro de la Cueva del Corazón. Cuando uno está dentro de la Cueva del Corazón como el principio Pulsante, él es llevado más hacia adentro, para relacionarse con la fuente de la cual ha provenido. Esto es una urgencia natural de relacionarnos con la fuente de la que hemos provenido, por lo tanto, sucederá un movimiento ascendente, a través del Principio Pulsante. Necesitamos cerrar lo externo y abrir lo interno, y ascender. Esta es la forma que describen las Escrituras del Sur-Oeste al Oeste, del Oeste al Sur, al Sur-Este al Este, es decir desde el Muladhara inferior al Muladhara superior, del Muladhara superior al Corazón, que es llamado el Sur, y del Sur al Este. Aquí va a haber, un movimiento en nosotros. Este movimiento, de transformación es posible, en tanto que nosotros transformemos nuestra vida en términos de nuestra efectividad en el mundo que nos rodea. Nuestra efectividad en el mundo que nos rodea, en nuestra rutina diaria, es lo que debemos lograr.

Es encontrar tiempo suficiente para relacionarnos con este Principio Pránico dentro de nosotros para poder llevar a cabo la respiración y la Pulsación en nosotros. Debemos encontrar tiempo por lo menos, para relacionarnos dos o tres veces al día con esto. Sí, recordamos bien cuando les hablé a todos a cerca del Katha Upanishad, informé sobre la necesidad de relacionarnos con la Respiración y la Pulsación tres veces al día, veinticuatro minutos cada vez. Cada vez que nos sentamos a hacer esta práctica, cerramos nuestros ojos, aplicamos la mente a la respiración, y observemos cómo la inhalación se transforma en exhalación y por medio de esto contactemos la Pulsación. Cuanto más seamos capaces de contactar la Pulsación, la inhalación y la exhalación van a encontrar su equilibrio, la que se llama 'Samana Prana'; lo que inhalamos se llama 'Prana', por medio de lo cual inhalamos oxígeno y exhalamos carbono, anhídrido carbónico. Cuando el *Prana* y el *Apana* están equilibrados somos capaces de experimentar esa sensación de la Pulsación.

Una vez que la Pulsación es lograda, detectada, permanecer '*dentro nuestro*' es algo cierto. Vamos a encontrar que existe un campo de Luz dentro, y que aspiramos llegar más cerca de él. Nuestra aspiración de acercarnos y

relacionarnos con el campo de Luz en nosotros, nos hace más profundos. Por medio de esto Libra se cierra, y Virgo y Escorpio suceden. Libra es la pasión que separa. Cuando la pasión por la vida externa es reemplazada por el servicio a la vida circundante, la naturaleza femenina, que nosotros llamamos naturaleza virgen, encuentra el poder apropiado de Escorpio, es un estado en el que hay tanto poder como virginidad. Tanto poder! Cuánto más puro es uno, tanto más se manifiesta el poder. La pureza nos permite no solamente la manifestación del poder apropiado de Escorpio, sino que también permite la manifestación del conocimiento y la habilidad de llevar a cabo las cosas.

Fue registrado durante la vida de Jesucristo, un gran apoyo proveniente de María hacia Él. En varias ocasiones el poder de María no fue reconocido en Occidente, porque *sólo vieron a María como un ser puro y 'dócil'. Ella no es solamente pura y dócil, sino pura y 'poderosa'*. El poder emerge debido a la pureza que ella poseía, siendo que muchas veces, ayudó a Jesús en todo. Fue ella quien condujo a Jesús paso a paso, en todo momento. Fue María, desde el principio de la vida de Jesús, quien le otorgó la correcta dirección y el correcto apoyo. Ella fue quien ayudó a Jesús a mudarse al Este, y a desenvolverse en ese ambiente. Más tarde, cuando volvió de Israel, fue ella quien lo dirigió a visitar varios lugares de Israel, incluyendo al Samadhi de Samuel, y también la visita al Monte Tabor, todo esto, *gracias a la guía y virtud del poder de su pureza*. La pureza tiene su propio poder que es generado desde la dimensión de Escorpio, en tanto que Escorpio elimine el instinto de herir a otro, el instinto de picar a otros, de lastimar y morder a otros. *La energía relativa a Escorpio es de poder y este poder, cuando se asocia con la pureza de Virgo genera el poder para llevar a cabo grandes actos en el campo de la Luz*.

Es así, que cuando se cierra Libra, Virgo y Escorpio emergen, resultando en la habilidad múltiple de caminar en los reinos de la Luz. Si vemos la forma en que están ordenadas las Meditaciones Ocultas dadas por el Maestro CVV, notaremos que él otorga estas dimensiones; cuando el buscador se encuentra con el león y lo doma, también encuentra a la dama, a la doncella, es así como él lo describe. De la misma forma cuando encontramos el Centro del León en nosotros, que es el Centro del Corazón, y cuando nos asociamos más y más con él, haciendo de esto un hábito, el hábito de permanecer dentro más que afuera nuestro, lentamente nuestra actitud de ir hacia afuera se reduce. Salir al mundo sin un propósito, es algo que no siente el discípulo, ir hacia el mundo sin un propósito no es algo que exista dentro de un estudiante avanzado; en lugar

de esto, él permanece dentro, trata de contactar la dimensión superior, su propia dimensión superior permaneciendo dentro de sí mismo.

¿Por qué surge este tópico en este Seminario o en esta Convivencia de Grupo? Es porque ya es tiempo de que hagamos esto; ya hace treinta años que hemos estado aprendiendo tantas y tantas prácticas para alcanzar el Trono Real que está dentro de nosotros. El Trono Real relativo a nosotros está en el Ajna, es allí donde somos coronados, y sostenemos la vara de 'Poder' para regirnos a nosotros mismos. Esta corona nos permite llevar a cabo el Plan. En tanto que nos llega, y lo recibimos, el coronado es aquel que rige al reino. Una persona nacida en una familia real no es necesariamente un rey coronado, hay muchos en la familia real en donde uno sólo es coronado, pero uno solo es coronado, ¿No es así? El coronado es aquel que puede coronar, él tiene un trono y tiene el poder para poder gobernar. Nosotros obtenemos estas tres relaciones relativas a nosotros mismos, cuando llegamos al Ajna. El Ajna, es nuestro propio Ser, y si llegamos hasta él, es porque nos hemos movido hacia él. Nuestro primer movimiento es moverse hacia el Centro de Leo en nosotros, el Corazón, donde nos regocijamos en la actividad de la Pulsación que tiene su propia canción, la canción pulsante SO-HAM; él canta todo el tiempo SOHAM, SOHAM, SOHAM, es decir AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY, significando con esto a 'Aquel' que está más allá de todo nombre y toda forma, y que existe como YO SOY en nosotros.

Aquel que no tiene nombre, que no tiene forma, que es Omnipresente, que es Omnipotente y que es Omnisciente, Él existe como YO SOY en cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de esto en el Centro del Corazón siendo un descenso de aquello, tratamos de retrotraernos hacia la fuente de nuestro propio Ser para lo cual nos ayuda otro Prana que es llamado Udana-Prana. Nosotros debemos movernos más y más dentro de nuestro propio Ser, y en tanto que nos movemos ascendentemente, el conocimiento se nos revela, de otro modo, el conocimiento no se nos revela. Que el conocimiento se nos revele, es diferente de juntar conocimiento. Éstas son dos cosas diferentes, el conocimiento que juntamos, que reunimos de los libros, tiende a ser olvidado. Puede que hayamos leído diez años atrás algunas dimensiones de Sabiduría, que normalmente hoy día no recordamos. Nosotros leemos las enseñanzas de los Maestros, pero no retenemos mucho de lo que leemos porque leemos con la ayuda de nuestra mente, y nuestras mentes tienen la debilidad del olvido.

La mente no puede mantener la continuidad de consciencia, es por eso que nos olvidamos todo lo que hemos conocido antes. El conocimiento que hemos ganado no es retenido, por lo tanto, adquirir conocimiento no es un ejercicio sensible. Existe la Revelación del conocimiento, y esto nos sucede a cada uno de nosotros en un determinado momento. *La Revelación* es algo que sucede desde dentro, ya que en Occidente, tenemos *el Libro de las Revelaciones*, ¿no es así? Son todas las Revelaciones hechas a Juan, no tenemos Revelaciones así en otros Evangelios. La forma en que están presentados los otros Evangelios, y el *Libro de las Revelaciones*, entre estos dos, hay una gran diferencia. Con respecto a Juan es un despliegue de conocimiento desde adentro hacia afuera; con respecto a los otros, ellos *recopilaron los eventos con ayuda de la mente y con la ayuda de los cinco sentidos donde las debilidades están presentes*. Lo que quiero decir con esto es, que *el libro de Juan tiene mucho más simbolismo que los Evangelios de los otros seguidores de Cristo*. Los cuatro Evangelios sólo cuentan las mismas historias con pequeñas diferencias por aquí, por allí, pero *el Libro de la Revelación es distinto*.

Las revelaciones son posibles cuando el hombre se mueve desde el Centro del Corazón hacia el Centro de Ajna. Es la Luz interna que revela y revela cosas desde dentro, es por eso que en cada uno de nosotros hay un Libro de Conocimiento que se abre, si nos tornamos hacia dentro. Por lo tanto cuando el Maestro recuerda la importancia de estudiar diariamente, se refiere no solamente al estudio de los libros externos, sino al estudio de nuestro propio Ser. Debemos estudiarnos a nosotros mismos, viendo qué patrones de deseos tenemos, cuál es nuestra urgencia por servir, cuáles son nuestros patrones de gustos y aversiones, cuáles nuestros patrones de confort y des confort, y cuáles son nuestros patrones relacionados a nuestra naturaleza de comportamiento.

Esta clase de estudio debe hacerse diariamente con respecto a cada uno de nosotros, esto es lo que llamamos *Estudio Diario de la Personalidad por medio de la 'introspección'*. Esto es más importante que leer libros. Leer libros puede llegar ser una cosa muy confusa, ya que tenemos nuestra propia forma de comprenderlos, de acuerdo a nuestro estado mental. Cada vez que leemos un mismo libro lo entendemos de forma diferente, ¿por qué? Porque nuestro estado de mente es diferente en distintos momentos, *la mente no tiene vibración constante* y no nos lleva en sí misma, constantemente a la Luz. La mente es siempre comparada a una llama parpadeante. Una llama parpadeante no muestra las cosas en su forma verdadera, o en estado verdadero, por lo

tanto, cada vez comprendemos las cosas de forma distinta, mientras que en realidad no es así.

Cuando la mente queda absorta en la Pulsación, a través de ella, emerge como la mente interna que trata de contactar la Luz dentro nuestro; es allí donde el hecho de aprender se transforma en algo mucho más fácil y luego las Revelaciones suceden. Va a haber muchas Revelaciones sutiles en forma de color, sonidos, números, símbolos. Muchas Escrituras se nos revelan desde dentro, es así como el hombre abre su propio libro y lee su propio libro, y su propio Ser encuentra su ascensión en términos del movimiento pulsante ascendente. Es allí donde él se mueve, desde el Centro del Corazón y de aquí al Centro del entrecejo. Del Corazón al Centro del Entrecejo vía Vishudi. Esto debe suceder con cada uno de nosotros, que cualquier cosa que hayamos aprendido desde afuera sea reemplazada por la apropiada Revelación interna. Encontramos que dentro nuestro existe un Libro de Sabiduría que se abre frente a cada uno de nosotros.

En tanto que nos volvemos hacia dentro, es así como lentamente nos alejamos de la influencia de Libra y nos movemos hacia Géminis que es el Centro de la Garganta. Cuando observamos la disciplina, o la regulación relativa al habla, y continuamos haciendo las prácticas de la Pulsación, las prácticas del Pranayama, entonces lentamente nos movemos ascendentemente desde Vishudi, adquiriendo el conocimiento relativo, hasta que llegamos al Centro del Entrecejo, por medio de lo cual el propósito del cuarto Prana queda completado y en la exhalación, encuentra su culminación en el Samana-Prana. El Samana-Prana, nos conduce hacia el *Prana ascendente que es llamado Udana-Prana*, y el Udana-Prana nos conduce hasta el Centro del Entrecejo, donde estamos próximos al Centro del Ser en nosotros, el Ajna. Es allí donde debemos asentarnos. Este es un paso importante que debemos lograr, mientras que pasamos a través del Centro de Géminis hasta el Centro del Entrecejo, disolvemos la actividad de la dualidad relativa a Géminis y ya no dividimos el mundo en derecha e izquierda, sino que lo vemos como una totalidad, con su variedad de dimensiones. *Ya no tomamos la rama derecha o la rama izquierda, a la derecha o a la izquierda, sino que estamos en la columna vertebral, donde tenemos el equilibrio entre el eje de ignorancia y del eje de Sabiduría alrededor nuestro. A menos que trascendamos el Centro de la Garganta no podremos tener la habilidad de acceder al Orden Divino en el aparente desorden.*

Normalmente, nosotros los humanos viviendo como vivimos en la dualidad, decidimos lo que está bien y lo que está mal; si Donald Trump está correcto o equivocado, o si Angela Merkel está correcta o equivocada, nosotros hacemos nuestros juicios, ¿no es cierto? Es como una hormiga, un mosquito tratando de decidir sobre las acciones de un elefante. Al elefante no le interesa para nada lo que piensa un mosquito, pero sin embargo nosotros decidimos, presidimos y juzgamos, juzgamos y juzgamos a las personas y lugares, sin que nada se nos escape, y no ahorramos ninguna persona, ni ninguna cosa de ser criticada; es más, no sabemos de dónde nos viene este instinto de criticar, pero criticamos, criticamos y criticamos.

Cuando superamos el Centro de la Garganta dejamos de juzgar a otros, tal cual Jesús superó el Centro de la Garganta, nunca juzgó e incluso nos dijo: “No juzguen, ¿por qué juzgan?” Escuchamos muchas veces a los hombres de Sabiduría diciendo “todo está en Orden Divino”. ¡No es así! Esto es aceptable sólo por aquellos que han superado 'Vishudi', o el Centro Laríngeo. Hasta que no logremos superar este paso, seguiremos juzgando todo el tiempo, ya sea lo que es correcto, lo que está equivocado, lo que es bueno, lo que es malo, porque dividimos todo verticalmente. En Libra lo dividimos horizontalmente, arriba y abajo, superior e inferior, en tanto que en Géminis todo es dividido verticalmente. Así que estamos cortados en cuatro trozos, nuestro Ser está cortado en cuatro trozos; *pero una vez que cruzamos Géminis, sucede lo que llamamos la verdadera 'Síntesis' en nosotros.*

La verdadera Síntesis es ver lo propio dentro del día y la noche, de la oscuridad y la luz, lo propio de la luna llena y la luna nueva, lo apropiado de días más largos y noches más cortas, lo apropiado del conocimiento y la ignorancia. Un hombre de conocimiento es aquel que incluye a la ignorancia. Un hombre de conocimiento que rechaza la ignorancia no es lo suficientemente sabio.

Si recordamos en 1999, hablé en tres lugares diferentes acerca de Ishivashia Upanishad a cerca de la inclusividad, ya que todo tiene su propio lugar en esta creación. No podemos decidir si esto no debe estar aquí y aquello tampoco. Todo lo que es, siempre está aquí, de una forma o de otra, como número uno, y como número dos, *siempre existe la luz y la oscuridad.* Este planeta se mueve alrededor de sí mismo, rota, orientándose al sol todo el tiempo, ¿no es así? El planeta Tierra se mueve alrededor de sí mismo y además se mueve alrededor del sol, siempre orientado hacia el sol. Sin

embargo, esta mitad está siempre en oscuridad. Así que tratemos de llevar la luz a donde hay oscuridad; ella trata de hacer esto, pero mientras tanto aquello que estaba en Luz, pasa a estar en oscuridad, y nada podemos espalda, mostramos la espalda a la luz y entonces tenemos hacer!

Tenemos la luz ahora en el frente y la queremos tener en la cara oscura, y nos rotamos y rotamos hasta que quedamos mareados. Pero no tendremos esta situación cuando estemos completamente iluminados, por favor, notemos esto. *La luz estando en todos lados, es cuando trae más consciencia*, es la que nos hace saber que hay tanto lugar para la luz como para la oscuridad. Hay tanta necesidad de oscuridad como de luz. *Existe tanta necesidad de luz en la noche, como lo es la del día. Hay tanta necesidad de las fases descendentes de la luna como de fases ascendentes de la luna. Por lo tanto, las dos existen juntas.*

La reina de la noche, la 'oscuridad' y la reina de la 'luz del día', pertenece a aquella que rige sobre las dos. La Creación, se dice que pertenece al Rey de la Creación, que tiene dos mujeres, una es de oscuridad y la otra es de Luz. Las dos son atendidas igualmente, la habilidad de aceptar la ignorancia es el completo conocimiento. La inclusividad nos llega cuando superamos a Géminis, entonces, el amor de Cáncer, (se toca el corazón) se une con el Amor Superior de Tauro, (y se toca la frente); *Tauro y Cáncer se transforman en un signo zodiacal y Géminis es eliminado. Géminis es eliminado sólo cuando nuestra consciencia encuentra su movimiento ascendente hasta el Centro del Entrecejo, pero no antes, no hasta ese momento, en tanto que se nos permite estar sobre el planeta, al igual que se le permite a una mosca, ¿no es así?*

Veo moscas aquí en el hotel, por todos lados, especialmente sobre la mesa de la cena, si vienen a India van a encontrar también mosquitos, se permite que existan. El planeta es para todos, así que por qué vamos a sentirnos tan molestos cuando vemos un mosquito o una mosca. Una mosca sabe que nosotros somos humanos, la mosca sabe que hay seres humanos y los acepta, pero el problema con los seres humanos es que no pueden aceptar a las moscas. Un mosquito sabe que existe un ser humano, que está siempre con ganas de atacarlo. Cuando encontramos un mosquito ya tenemos el instinto que nos hace reaccionar para matarlo, el mosquito lo sabe, pero dice bueno, está bien, pero para nosotros no está bien. La habilidad de incluir, la habilidad de aceptar, la habilidad de integrar a través de la inclusión es la dimensión superior que nos permite permanecer en la frente, pero no hasta ese momento.

Este es el caso de Cristo. Cristo sabe qué es, y cómo es todo sobre el planeta, y cómo está cambiando, cómo está transformándose, cómo es y cómo se transforma una clase de ser testigos sobre el trasfondo de la consciencia, mientras sucede el drama sobre la pantalla de nuestro propio Ser. *Así que, saber esto, y los arreglos que deben realizarse, es el trabajo del Maestro del Mundo al que llamamos el 'Cristo' o 'Maitreya el Señor'.*

El Pranayama es el cuarto paso que nos lleva hacia esto, y nos conduce a Pratyahara que es quinto estado. 'Pratyahara' significa 'aquel' que nosotros somos en el mundo objetivo, es retrotraído dentro de uno mismo, para después ser elevado dentro de sí mismo y depositado en el Centro del Entrecejo, permitiéndonos estar en un estado en el que tomamos asiento sobre el trono que está en el Ajna.

Esto sucede con ayuda del Pranayama y de los cuatro Principios Pránicos, es decir la 'Inhalación Prana', la 'exhalación Apana', 'equilibrio de los dos como Samana', resultando la 'Pulsación' y esta Pulsación yéndose ascendentemente llamado 'Udana' y llegando hasta el Portal de Viana que es el último 'Prana' que nos lleva vía el Ajna al mundo que nos rodea.

Cuatro Pranas están funcionando completamente en el cuarto paso del Pranayama y estamos en el elemento aire con ayuda del principio Pulsante causada por Géminis, el último aire que nos queda va a ser Acuario, Libra ya está neutralizado, Géminis es neutralizado y sólo Acuario permanece. Con respecto al aire Acuariano, vamos a detallar esto posteriormente por la tarde, pero lo que es importante es que debemos encontrar tiempo en nuestra rutina para sentarnos, retrotraernos hacia nuestro interior, contemplar sobre la respiración, alcanzar la Pulsación y después tocar la Pulsación sutil, por medio de la cual contactamos la Pulsación ascendente que nos lleve hasta el Centro del Entrecejo. Este es el tema que debe ser trabajado. Es el proceso adecuado, que nos hará vivenciar el conocimiento que nos lleva a todo. El conocimiento es infinito, hasta que lleguemos a conocer el propósito de nuestra encarnación, y esto es suficiente.

Continuaremos a la tarde. Gracias.

*_**

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

Cuando en la persona no hay suficientes virtudes, la inteligencia se torna en un problema para el poseedor de la misma. El único recurso es adoptarlas, asociándonos con personas virtuosas. De la misma forma que nos asociamos con un hombre que tiene salud, esto nos dará ciertas vibraciones de salud, y asociarnos con personas que practican buenas virtudes, también nos va a permitir adquirir tales virtudes. Es allí donde la asociación es recomendable para la auto-transformación. Al asociarnos con personas que practican virtudes, vamos ganando la inspiración necesaria para adoptar algunas virtudes de nuestra elección, y comenzar a trabajar con ellas. Cuando las virtudes son practicadas, éstas tienen el hábito de traer con ella otra virtud, es como una cadena de virtudes. De la misma forma, un vicio trae a otro vicio, cuando por ejemplo, el hombre que fuma sólo cuando está en una casa de juego, el cigarrillo lo llevará a beber, a beber y a apostar y así vamos acumulando vicio tras vicio, pero un solo vicio es suficiente, para abrirle la puerta a muchos otros.

De la misma forma, una virtud es lo suficientemente buena para abrir la puerta a una cadena de virtudes. La práctica de las virtudes, se ha encontrado como cosa inevitable para poder superar el funcionamiento involuntario de nuestro propio Ser; a pesar de nosotros nos preocupamos, a pesar de nosotros nos irritamos, a pesar de nosotros nos enojamos, a pesar de nosotros tenemos muchas, muchas emociones y sabemos que esto no tiene valor, pero no podemos salir de esto. Esto es lo que se llama el *Sistema Involuntario* que existe en cada uno de nosotros debido a los signos fijos. *El estudiante debe ser capaz de ganar el control sobre esta condición por medio de la práctica constante de las virtudes, del servicio y del desapego.*

Si deseamos que nuestros patrones de comportamiento definitivamente mejoren de lo que son en este momento, necesitamos practicar estas dimensiones, es decir *practicar las virtudes, servir como actitud y desapego a todo lo que nos rodea, es decir no estar apasionadamente pegados a las cosas.* Todas las cosas de nuestro pasado, karma, están puestas en estos signos, así que cuando vemos los signos fijos en nuestro horóscopo también son indicativos de nuestro karma pasado. Si tenemos planetas benéficos en los signos fijos ya estamos evolucionados en estos temas; *si tenemos otros planetas en la Cruz Fija, uno debe reorientarse para notar el problema. El*

problema primero debe ser notado y después atendido. Tauro, Escorpio, Leo, Acuario son los signos fijos, y si no tenemos los planetas correctos en la Cruz Fija, tenemos negatividad muy enraizada en nosotros, que impide nuestro progreso en términos de nuestras prácticas. Esta es una dimensión en relación con la Astrología y puede ser notada, esto es de ayuda a los astrólogos para conocerse a sí mismos, para someterse a las disciplinas necesarias, como así también, para conocer a aquellos que llegan a él para la consulta, en tanto y en cuanto no expresemos cosas negativas a la persona que nos consulta, sino que tratemos de darle solución para su problema. La solución es adaptar la respuesta a una actitud de servicio, adaptar una práctica benevolente, adaptar en no tener un apego demasiado fuerte hacia lo que nos rodea, teniendo en cuenta la dirección relativa a los planetas, a través de un Mantram, para poder sobreponerse a esto, para sobreponernos a las deficiencias de la Cruz Cardinal que es más fácil, comparado con las deficiencias de la Cruz Fija.

La misma palabra '*fija*', significa que está anclada muy profundamente en nosotros, y para eliminar aquello que está grabado profundamente en nosotros, se necesita muchísimo esfuerzo. Esto es lo que tratamos de plasmar en el discipulado; el estudiante debe ser capaz de ganar control sobre estas dimensiones por medio de practicar el servicio y el desapego. Todas las asociaciones del karma pasado están almacenadas en estos signos. Lograr la maestría sobre este reino, es mucho más difícil de lograr que en el caso anterior. Es más fácil ganar la maestría sobre nuestra salud, y no es tan fácil ganar la maestría sobre nuestra naturaleza de comportamiento. *El funcionamiento y la salud del cuerpo están regidos por los signos cardinales y la naturaleza de comportamiento del Ser está gobernada por la Cruz Fija.* De estos cuatro signos zodiacales, llamados correctamente '*fijos*', su naturaleza es la preservación a través del establecimiento, preservan a través del establecimiento. Veamos, sólo como para dar un ejemplo, una persona, quien se acostumbra a tomar una taza de café todas las mañanas, y que inicialmente no le gustaba tanto, el café. Para esta persona que nunca tomó café inicialmente, no es una cosa muy deliciosa, no es como el helado, o como el chocolate, o como los jugos de frutas, y ni siquiera como la leche, ya que está desde la niñez acostumbrado a tomar estas cosas; pero una vez que nos adaptamos al café y cada mañana comenzamos a tomar una taza de café o una taza de té, lentamente esto se establece tanto en nosotros, tan completamente que nos sentimos desesperados cuando no tenemos café a la mañana, ¿no es así? Antes no estaba, no tomábamos café, pero sólo debido al funcionamiento

constante, al hacerlo siempre preservando esa experiencia diariamente, se va haciendo costumbre.

Cuando hacemos una cosa todos los días, y en el mismo momento, éstas se establecen en nosotros, sean facultades positivas o facultades en detrimento. Todo lo que se repite, se termina estableciendo luego de un tiempo, y a su debido tiempo, se forma en un hábito. En tanto que nos despertamos necesitamos una taza de café o una taza de té, pero imaginemos una vez que hayamos dejado este cuerpo, que nuestra ansia de tomar café permanece con nosotros. Si nuestra ansia tremenda por tomar café permanece con nosotros, al ir a la cocina de nuestra casa, donde estábamos acostumbrados a tomar el café con nuestra gente querida, nuestro compañero o compañera de vida, pero ya no estando en el cuerpo, visitaremos el lugar con nuestro doble etérico, y veremos a todos bebiendo café, pero nosotros no podremos hacerlo. No podemos beberlo porque no tenemos el cuerpo para poder hacerlo. A veces los miembros de la familia, debido a un sentimiento emocional puede ser que dejen una taza de café para el Alma que ha partido. Conozco casas donde se coloca un plato de comida para la persona que ha partido; realmente estamos insultándolo porque no puede tomarlo, pero se le pone la taza de café. Qué doloroso es esto, sólo café, pero hay tantas y tantas ¿no? Hay tantas y tantas cosas más como esto. Si por ejemplo, estamos apegados a atender a la plegaria de la mañana con el grupo, o puede ser con los miembros de la familia, seguro asistiremos a la plegaria al otro día de haber muerto, y veremos que las personas no están haciendo la plegaria, sino que están llorando, tan tristes porque la persona murió, y en su pena no hacen la plegaria. Entonces el Alma que acaba de partir se va a un lugar donde la plegaria se está realizando. Tal es la belleza o la fealdad de la Cruz Fija; somos nosotros mismos los que nos fijamos o no, a los aspectos de la Luz.

Muchas veces nos fijamos en tantas cosas y practicamos otras tantas, que nos alejan del reino de la Luz; incluso esto lo haremos después de haber dejado el cuerpo, porque estas características vienen con nosotros vida tras vida, es allí donde tenemos la Cruz Fija.

Después tenemos a los signos mutables que gobiernan los reflejos y los instintos del hombre, las capacidades como el pensamiento, la comprensión, el aprendizaje, la expresión, la locomoción, todos gobernados por estos signos. Pensar es una actividad mutable, estamos en clase de velocidad cuando pensamos, es un movimiento, la comprensión también es un movimiento. El

pensamiento, la comprensión, el habla, la expresión también es un movimiento, son todas actividades mutables en nosotros, es decir que cambian constantemente. Pensar, comprender, aprender, expresar y moverse, pensemos en estas palabras, todo esto le pertenece a la Cruz Mutable; si tenemos muchos planetas en la Cruz Mutable, estamos siempre ocupados haciendo cosa por nada ¿es así? Nos movemos y nos movemos, permaneciendo siempre ocupados. Hay algunas personas que ya muy temprano a la mañana se van de la casa y hacen una cosa o la otra, y si no se mueven, hablan y hablan y hablan. Todo lo que decimos se debe sólo a la inquietud interna, no estamos confortables de permanecer quietos, estables; nos aburrirnos de estar estables. Conozco niños que dicen "estoy aburrido". Si un niño de 8 años nos dice estoy aburrido, tenemos que ver qué planetas tiene en los signos mutables; *los signos mutables son Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario*. Estos son los 4 signos mutables que nos someten siempre a una actividad o la otra, y siempre sentimos de estar activos, es decir en actividad.

Realmente en el campo de la Espiritualidad nos gustaría ser, eso es todo. Por último, la Bendición, la Bienaventuranza, la *Seidad* es la última de las Bienaventuranzas. La actividad, es lo contrario a esto; *las personas que han aprendido a Ser continúan siendo, incluso cuando están actuando. Las personas que han aprendido a hacer continúan experimentando la misma Seidad incluso cuando están en acción.* Esta es la belleza, aparentemente se está en acción, pero en realidad no lo está, sólo que la acción sucede alrededor de ellos, y ellos están en ella, pero no sienten la actividad. Nosotros también podemos experimentar esto. Si por ejemplo tomamos un vuelo o un tren por un largo viaje, una vez que nos hemos sentado en el avión o en el tren, nos quedamos quietos ¿qué tenemos que hacer?... Es el tren el que se mueve, nosotros no nos movemos, se mueve el tren ¿no es así? Es el avión el que está volando, no nosotros, nosotros estamos en el mismo asiento que se nos asignó desde que entramos hasta que salimos del avión permaneciendo en el mismo asiento ¿no es así? ¿Por qué sentimos que estamos viajando? Nosotros no estamos viajando, el que viaja es el avión, es el avión que está viajando, el tren está viajando. Las ruedas del automóvil se desgastan, digamos si hacemos 10.000 km, pero no nosotros, al menos que llevemos todo ese viaje en nuestra psiquis. Normalmente lo que hacemos es que tomamos las cosas que no nos pertenecen y las metemos en nosotros.

Si nos movemos en un tren o en un avión, lo que se desgasta es el vehículo, no nosotros; pero nosotros nos asociamos con ese viaje, por lo tanto, por medio

de esto nos embebemos del cansancio del viaje. Una persona que conoce esta clave dice 'yo no viajo, el cuerpo es el que viaja', incluso al caminar, uno no siente que él está caminando, sus piernas son las que caminan. Hay personas que se sienten así. En el Bhagavad Guita, Krishna habla de estas dimensiones. Debemos permitir que la acción suceda, incluso en el punto culminante de la acción no tenemos por qué estar ocupando nuestra mente y afectarla por lo que está sucediendo alrededor nuestro. Nosotros somos afectados por la actividad que nos rodea y por lo tanto nos sentimos ocupados.

Esta dimensión la podemos obtener sólo a través de una correcta observación. Esta es una forma de comprenderla, ya que es parte de la Cruz Mutable. Por lo tanto, *la Cruz Mutable nos mantiene ocupados*. Hoy en día, el mundo está lleno de ocupación, lleno de negocios, y si no hay negocios toman el teléfono móvil y se ocupan de hacer algo, no es así?

Por qué no podemos estar en el Ser simplemente. Cuando no hay nada que hacer por qué no podemos estar en el Ser, sin ser sometidos a toda clase de actividad por la Cruz Mutable, y dependiendo de los planetas que tenemos en los signos Mutables. Es así como es todo este juego, Virgo, Piscis. Conozco asociados con la Cruz Mutable, socios míos con muchos planetas en los signos mutables, y hablan, hablan y hablan, o se la pasan moviéndose de un lado para el otro, y se mueven y mueven todo el tiempo, no haciendo realmente ningún trabajo tangible. Hablan y hablan sin mucha sustancia en lo que dicen; los mutables son parlanchines, ¿conocen a los parlanchines? Son como los cantos rodados que no reúnen mucha masa a su alrededor, es así como es. Estas son las dimensiones relativas a nosotros, las que debemos notar, las que están como motorizadas todo el tiempo; y cuando la actividad sensoria está en movimiento, es cuando más tendemos a estar en acción.

Estos signos también son responsables de la conciencia en la forma de embrión. Los signos mutables traen los cambios necesarios a nuestra forma. Todos los cambios son atribuidos a los signos mutables que presiden sobre la actividad de reunir el cuerpo de acuerdo a las características de los padres. De los padres obtenemos nuestra forma, y entonces esta forma vuelve a ser nuevamente mutable, no es la misma todo el tiempo, a veces crece, otras veces se reduce, dependiendo de los tránsitos y las progresiones, o de la colocación de los Planetas en nuestra Carta Natal. Podemos observar la Cruz Mutable para ver los cambios en la forma. El signo de la dirección que nos da el sentido de: derecho, el izquierdo, arriba y abajo, delante y atrás están gobernados por

estos signos. Un ocultista debe adquirir la maestría sobre esto, por medio de la práctica de las virtudes. Un hombre que practique esto, puede superarlas. Un hombre inestable necesita ser asociado con un hombre estable, es por eso que decimos que la bestia debe ser atada a un polo. La bestia que ara los campos después de comer por aquí y por allí, se la vuelve a atar a un polo o vara para que vuelva a descansar.

Un hombre mutable debe relacionarse con un hombre de signos fijos. Debemos ver cuál es la dimensión cardinal en nosotros, cuáles son los signos fijos, y cuáles los mutables, teniendo en cuenta las dimensiones maléficas, para poder hacer los ajustes necesarios, por medio de las disciplinas correctas, o puede que tengamos que estudiar nuestro propio Ser para encontrar los remedios necesarios. Las tres cruces, así como existen en los doce signos zodiacales, son de gran ayuda. Sufrimos muchísimo cuando estamos más en las cosas mutables, porque la dualidad es mayor. La dualidad, el dolor y el placer, los gustos y las aversiones, el conocimiento y la ignorancia, lo bueno y lo malo, el juicio que emitimos, todos estos signos dobles, nos traen el aspecto doble de todo concepto. Generalmente no son personas que pueden tomar decisiones porque ven dos cosas al mismo tiempo.

Un hombre en el que predomina la energía mutable, necesita que otros tomen decisiones por él, porque no pueden decidir. Normalmente este estado se le atribuye a Géminis, pero es tan verdad también con los otros signos mutables, no son muy decisivos, y sus decisiones pueden ser cambiadas; si un hombre tiene predominantemente signos fijos, al tomar una decisión ya sea esta buena o mala, la tomó para siempre, es así como es. Pero un hombre que tiene signos mutables puede estar siempre dudando de sus propias decisiones y las altera, nunca quedando fijo con nada. Esto, le permite estar siempre en la mutabilidad. Sobre el plano físico estos signos gobiernan las partes del cuerpo como las dos piernas, los dos brazos, los ojos, los dos oídos, los orificios nasales, los labios, los bronquios, los riñones, etc. Donde quiera que encontremos un par, dos en el cuerpo, allí existen las zonas mutables; dos, dos riñones, dos manos, dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos oídos, dos orificios nasales, dos pulmones, dos caderas, las dos partes de la cadera, todo lo que sea doble. *Estas dimensiones no nos son dadas cuando hablamos de las piernas: los muslos son Sagitario, las rodillas son Capricornio, los pies son Piscis y los tobillos Acuario. Podemos analizar al humano en términos de las tres cruces que presenta. Esto es de gran importancia, uno debe fijarse a sí mismo sobre la Cruz Fija adoptando virtudes y servicios, desarrollándolos y*

entonces ser ayudado por la Cruz Cardinal, como así también por la Cruz Mutable.

Allí es, donde en el Nuevo Testamento, Jesucristo es descrito sobre la Cruz Central donde hay dos personas, una a su derecha y otra a la izquierda de la cruz, que no es sino el símbolo de las tres cruces que hay en el hombre. Estas tres cruces tienen un impacto sobre nosotros, por lo que debemos asegurarnos de trabajar con ellas, adquiriendo la Maestría sobre esto. Esto se logrará por medio de la Meditación en la columna vertebral. Esta es otra dimensión para que podamos adquirir la Maestría sobre las tres cruces. La dimensión más importante de todas es contemplar sobre nuestra columna cerebroespinal, esto es lo más importante. En la columna cerebroespinal están todos los signos zodiacales, la cabeza, el Muladhara, de Piscis a Escorpio, y en el orden reverso Sagitario, Capricornio y Acuario también son vistos en la columna vertebral.

Si vemos la dimensión Espiritual, la Astrología, nos cuenta que Sagitario es el Muladhara superior, Capricornio es el Centro del Corazón Superior, Acuario es el Centro entre el Ajna y el Sahasrara en la cúspide de la frente, y Piscis está más allá de Aries. Todos los doce signos zodiacales pueden ser rastreados en la columna cerebroespinal, y meditando sobre esta columna cerebroespinal causaremos la neutralización del impacto maléfico de las cruces en nosotros.

Esta es la razón por la cual el Maestro C.V.V. muy claramente nos instruye, *'imaginar nuestro Ser como una columna iluminada en la forma de una esfera'*, un bulbo, una esfera colocada sobre un polo de luz, ese polo o vara de luz tiene una esfera arriba. Esto es lo que él sugiere, que nos imaginemos con respecto a nosotros mismos, el resto que se construya alrededor de la columna cerebroespinal, como un globo, eso es lo que él dice. Es como un globo que crece y crece en variadas dimensiones, pero la columna cerebroespinal es la columna central que nos permite experimentar todas las energías y llenarnos con la luz adecuada. Por lo tanto, la Meditación en la columna vertebral del ser humano es considerada un paso muy, pero muy importante. Establezcámonos en una forma, donde no somos lo que vemos como nuestro cuerpo de carne y hueso, y asentemos nuestra forma en forma de luz en la columna cerebroespinal. Cada uno de nosotros tiene una columna cerebroespinal iluminada, somos como una esfera de luz soportada por un polo de luz, una columna de luz.

Esta *vara de luz* es lo que llamamos el *Cetro de Poder*, donde la cabeza es vista como llena de sabiduría; debemos meditar diariamente en esta figura de nosotros, como su representación, y no imaginar los Lotos sobre el cuerpo de carne y hueso; en los Centros que imaginamos, el *Muladhara*, el *Corazón*, o *Vishudi* que es el *Centro Laríngeo*, o el *Centro de Ajna*, no están en el cuerpo de carne y hueso, están en la columna cerebroespinal. En esta columna imaginémonos a nosotros mismos, como un globo con una colilla, llamémoslo una *Vara*, y en este campo iluminado debemos imaginar los Centros.

Normalmente, decimos el *Centro del Entrecejo*, pensamos que hay algo delante de la piel de nuestra frente, pero no es así, o pensamos en el *Ajna*, en el Centro de la Frente y pensamos que está arriba del hueso, arriba de la piel que está arriba del hueso, pero no es ahí, sino que está en el centro de la cabeza. *Si tomamos la totalidad, toda la esfera de la cabeza, desde la frente hasta la nuca, ahí, hay un Centro con el que podemos conectarnos verticalmente, es allí donde está el Ajna*, por lo tanto, el Ajna no está afuera, como nuestros ojos. Todos los Centros etéricos, los Centros de Consciencia de los que hablamos están todos depositados en esta columna central relativa a la forma esférica y de columna que tiene nuestro Ser. Por lo tanto, cuando cerramos nuestros ojos y pronunciamos el OM, debemos sentir que el sonido del OM se está moviendo en la columna central dentro de nosotros y ascendiendo hacia esa esfera que es nuestra cabeza y todavía más allá.

Esta clase de Meditación nos es de mucha ayuda para sobreponernos a las limitaciones relativas a estos signos; comenzando especialmente con los signos mutables, no seremos afectados por la mutabilidad, siempre y cuando Meditemos sobre la columna vertebral, y las verticales del Universo. Tenemos verticales, digamos los ejes, que son la base para que todo este Planeta gire, así como la verticalidad en todo, y relacionémonos con esa verticalidad. Al ver un edificio, veamos la verticalidad en él; todas las verticales que soportan al sistema entero, son las bases para esta forma. *Cuando la consciencia está fija en el Centro de 'Bramaranda'*, todo el espacio es controlado; el espacio relativo a los signos mutables son muy gobernados cuando hacemos esta Meditación en relación a nuestra columna cerebro-vertical. Dedicemos tiempo a esto, por medio del cual este aspecto doble, digamos los pulmones, las manos, los riñones no sufrirán desbalance, desequilibrio entre ellos. En caso contrario, va haber mal funcionamiento del uno con respecto al otro, es decir la mano izquierda tiende a ser más débil que la derecha, o la pierna derecha, más débil y la izquierda más fuerte. De la misma forma con los ojos derecho e izquierdo,

con los orificios nasales, con los oídos; para algunas personas el oído izquierdo ya no es capaz de escuchar, mientras que por el oído derecho sí. Cuando uno de ellos está bajo o discapacitado, lentamente lleva discapacidad al otro lado, ambas, la derecha y la izquierda, se unen en la columna central.

Tenemos el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro, el ojo derecho y el izquierdo, el oído izquierdo y el derecho, los orificios nasales: el derecho y el izquierdo, la mano derecha, la mano izquierda, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho; éstos, normalmente a medida que envejecemos, alguna parte se fortalece mientras que la otra se debilita. Todos se regulan si funcionamos con la columna central, cosa que nos es sugerida en el libro Astrología Espiritual. Cada uno de estos tres sets están en los cuatro brazos de la Cruz, los cuatro signos cardinales forman la Cruz Cardinal, los cuatro signos mutables forman la Cruz Mutable y los fijos la Fija. *Estas cruces representan la crucifixión del hombre sobre la forma, es decir que quedamos fijos, el Alma que es un principio pulsante de Luz queda fija en la forma en estas tres dimensiones. Es por eso que necesitamos liberarnos tres veces antes de estar realmente libres. Debemos liberarnos de la 'dimensión física', de la 'dimensión emocional', la 'mental' e incluso de la 'dimensión Budhica', para hacer lo que somos como personas y como seres libres.*

Esta dimensión debe estar allí, nosotros somos los seres voladores que han tomado forma y que estamos prisioneros, fijos en la forma. Es una situación muy mala comparada con la de un pájaro que está en una jaula. Un pájaro que está en una jaula no está pegado, no está fijo a la jaula. El pájaro que está enjaulado no está fijo en la jaula, sino que está sólo condicionado por la jaula. Nosotros los seres humanos, estamos crucificados sobre la forma para adquirir la experiencia necesaria en relación a nuestro estar en el Planeta. Cuando funcionamos con el correcto entendimiento, ello nos da la mejor de todas las comprensiones; cuando no comprendemos correctamente la forma humana, y funcionamos como se nos da la gana, entonces las tres cruces nos aprisionan, la cruz cardinal nos aprisiona, la cruz fija de todas maneras es fija y la cruz mutable también nos detiene, nos fija.

Es allí donde Pitágoras enseñaba mucho estas tres dimensiones de la Cruz. Siempre, él solía decir que el Hombre Cósmico mismo, se había fijado en los Planos Cósmico, Solar y Planetario. Así los seres humanos están fijos en tres dimensiones, pero el Hombre Cósmico lo hizo voluntariamente. Él, voluntariamente se fijó a sí mismo para permitir el funcionamiento del Universo

por medio del cual, los seres puedan encontrar su propia evolución. Este es un acto de sacrificio por su parte, como lo es cuando tratamos de ser útiles a los seres que nos rodean, *haciendo de nuestra vida una vida de servicio. Por medio de esto, las cruces van a liberarnos de nuestro estado de estar fijos a ellas.* Esta fijación es una dimensión que sucede, debido a estos tres aspectos relativos a nosotros; el Principio de Vida, nos puede causar problemas, el Principio Mutante, nuestras experiencias de correcto e incorrecto también nos causan problemas, por lo tanto, debemos conocer estas dimensiones, y basándonos en ellas, continuar trabajando con el Pranayama, para poder sobreponernos a las limitaciones que presentan cada uno de estos signos.

Ayer a la noche, y hoy a la mañana también, les hablé sobre la necesidad de sobreponernos a las limitaciones de Libra y de sobreponernos a las limitaciones de Géminis; esto se debe a que Géminis nos da el sentido de correcto e incorrecto, de dolor y placer y toda clase de dualidades, mientras que Libra nos causa tanta pasión que nos quedamos apegados a aquello que nos es objetivo. Para poder liberarnos de estas dimensiones, lo primero que debemos entender es cómo somos con estas tres cruces de doce signos zodiacales. Esto debe ser conocido cuando vemos nuestro horóscopo, o cuando vemos los horóscopos de los demás. *Debemos observar, probar estas dimensiones, cuáles son las energías físicas, cuáles las energías mutables, y cuáles las energías cardinales.*

Las energías cardinales nos dan la indicación de la clase de salud o enfermedad que tendrá la persona. La cruz fija nos denota lo que está acumulado y preservado en nosotros en términos de cosas deseables e indeseables, y después en la dimensión mutable podemos ver en qué aspectos el hombre cambia o no.

A menos que aceptemos las cosas de esta forma, no nos llegará esta comprensión, a no ser que tengamos la ayuda de la ciencia de la Astrología, vista como la mejor de las ciencias para conocer la constitución del hombre. La constitución del hombre en términos de los doce signos zodiacales y del funcionamiento de los siete planetas, es de gran importancia, de otra forma sólo nos guiamos de una carta de doce signos zodiacales. Vemos los aspectos y tratamos de saber cosas, pero *las cruces dividen al hombre en tres partes, la parte fija, mutable y la cardinal, las tres dimensiones del hombre.*

Hay muchas más divisiones triples relativas al hombre; así tenemos al *Hombre Celestial que está depositado en la cabeza, localizado en la cabeza.*

Tenemos *al hombre terreno que está localizado en el torso superior* y tenemos *al hombre animal bestial que está localizado en la parte inferior del torso*, que es donde funciona para llenar el estómago, siendo aquí como bestias, somos bestias humanas. Cuando funcionamos para otros seres humanos en el Planeta, somos humanos y cuando ascendemos dentro de nuestra cabeza y vemos la Luz y el Plan y así nos conducimos, somos lo Divino dentro de lo humano. Hay otra división triple, donde el hombre debe ser conocido y analizado para ver cómo está constituido. Cuando sabemos claramente cómo estamos constituidos, y conocemos el propósito de esto, debemos tratar de trabajar con esto de forma apropiada, por lo tanto necesitamos ver las dimensiones de las tres cruces además de ver otras, por ejemplo: *qué elemento predominante tenemos, hay más aire en nosotros, hay más fuego en nosotros, más agua, más tierra, cómo vamos a balancear, a equilibrar estas energías, ya que a menos que estos cuatro elementos estén equilibrados no vamos a llegar al quinto paso del Akasha o al quinto Éter*. Esta es otra dimensión, pero por hoy, sólo hablamos de las tres cruces y tratamos de ver cómo manejarlas de la mejor forma posible para poder ser reparadas.

Si nuestra cruz cardinal no es realmente funcional, tenemos problemas de digestión, de defecación, tenemos problemas de respiración, tenemos problemas de circulación; hoy día toda la humanidad pelea por obtener salud, pelea por la salud, es decir que la cruz cardinal está así como atorada, más y más y nos aporta más enfermedad, no es así? Por supuesto, la cruz fija es la historia relacionada a nosotros mismos. Ya desde el momento en que arribamos sobre el planeta, se toma nota de esta nuestra cruz fija, y después pasamos a la mutabilidad, y cómo a través de la misma, vamos cambiando. Esto requiere una regulación apropiada, es decir que debe ser estudiado. Es allí donde el autoestudio cobra su importancia. Estudiando estas dimensiones, y de acuerdo a ellas, conoceremos acerca de nosotros mismos y veremos por lo tanto, dónde exactamente se requiere que arreglemos. Es lo que dice el Maestro CVV, que 'si te sometes a Mí, si te entregas a Mí, voy a verificar estas tres dimensiones en ti, y sea lo que sea que necesite arreglo o reajuste, va a ser llevado a cabo, o serás dirigido desde dentro para que puedas hacer la reparación, y de acuerdo a esto puedes seguir el viaje hacia la Luz'.

Estas dimensiones junto con la dimensión del Pranayama nos va a conducir a neutralizar lentamente muchos signos en nosotros, para permanecer en última instancia con tres signos zodiacales. Son tres los signos zodiacales que se expresan como seis y son seis signos zodiacales que se expresan como

la nota correcta para concluir'. Es por eso que tomé la decisión de concluir esta charla, tome el tiempo que tome, pero quiero concluir lo que hemos comenzado el viernes a la noche.

Les he estado hablando acerca de la importancia del Pranayama al que debemos entrar de una forma o de otra, todos nosotros, cuanto más temprano lo hagamos, mejor si lo podemos hacer temprano, porque nos permite contactar al Alma como Personalidades. Todos vivimos como Personalidades y necesitamos contactar al Alma. El Alma tiene la ventaja de transmitir la Voluntad de Dios, el Conocimiento de Dios y la habilidad de actuar en sintonía con el Plan. Por la tanto desde los tiempos más antiguos el alineamiento de la Personalidad con el Alma, o por medio de lo que llamamos '*Meditación*', se le ha dado mucha importancia como les he contado hace dos clases atrás.

*La aplicación de nuestra mente sobre la respiración nos permite unirnos con el Principio de la Consciencia. El Principio de la Consciencia como Principio de Vida es una corriente que se encarga de todo el sistema. Cosa que he explicado como signos cardinales. Los signos cardinales, es decir Aries, Cáncer, Libra y Capricornio son mayormente responsables de la manutención del Principio de Vida. Nosotros nos unimos al Principio de vida cuando pensamos en asociar la mente con la respiración, cuando la mente se une con la respiración, lentamente con la ayuda de la inhalación y de la exhalación encuentra el Principio de la Pulsación, que es algo que sucede eternamente en el Centro del Corazón. Es algo que sucede eternamente en el Corazón con el que nos asociamos. El corazón siempre palpita, 'aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy', es así como se dice en Sánscrito: '*Hridayam*'. *Hridayam* quiere decir "Aquí estoy Yo". Nos encontramos con el Centro del YO SOY en nosotros, que se relaciona con la fuente de la cual el I AM, el YO SOY, se ha reflectado en el Corazón y tenemos al reflejo de Dios, mientras que Dios existe como tal en la cúspide de la cabeza. Podemos contactar el Centro de la Pulsación, y entonces muy claramente sin esfuerzo y naturalmente, vamos a escuchar al sonido de SO HAM con sus sonidos centrípetos y centrífugos. Asociarnos con esto es muy importante. A pesar de que se nos informa, no podemos hacerlo hasta que no hayamos limpiado nuestro karma.*

Nuestro karma puede ser limpiado por medio de la actividad durante la vida, con una actitud de servicio. Las Teologías antiguas no promueven el servicio como una actividad suplementaria, las Teologías antiguas nunca han promovido el servicio como una actividad separada. Cualquier cosa que hagamos,

debemos ver qué sentido tiene para nosotros, buscando que sean de beneficio para todos. Hacer servicio separadamente una vez por semana, una vez por mes, es una falacia que no ayuda realmente para nada, porque el resto del tiempo estamos ocupados de nosotros mismos.

'A través de toda la semana trabajamos sólo para nosotros mismos, y una vez por semana hagamos algo de servicio', es una falacia que sucede. Todo y cada cosa que hacemos debe tener un intento de beneficiar a los otros; orientémonos a ese beneficio, el que está en toda y cada actividad que podamos hacer. En esto se garantiza ya el servicio, la vida como trabajadores es de ofrenda, la vida como ofrenda debe suceder de la mañana a la noche. Cuando nosotros tomamos cuidado de nuestro cuerpo, debemos saber que, este cuerpo no es nuestro, que nos fue dado por lo Divino, y por lo tanto trabajar por el Cuerpo como ofrenda, incluso nuestra ofrenda de alimento al cuerpo es ofrecérselo a los Devas en nuestro cuerpo. Lo mismo cuando tomamos una ducha, el Cuerpo Humano contiene en él casi todas las Inteligencias; tomar un baño como ofrenda, tomar agua como ofrenda, tomar alimentos como ofrenda hace a los Devas de la misma forma trabajar en la sociedad como ofrenda; esta debe ser nuestra actitud, y sólo entonces, todo nuestro trabajo se transformará en servicio. No vemos esto escrito en los libros. Los libros hablan del servicio, servicio y más servicio, y así las personas piensan que pueden *hacer algo de servicio en el tiempo libre*, pero esto no es así. Les voy a dar un ejemplo, diariamente vemos el rabo de un perro que está siempre en forma curva, nunca está en forma derecha, no? Todos los días durante una semana, alrededor del mediodía, lo vendamos y lo dejamos. Veremos al sacarle el vendaje, que el rabo va a tomar nuevamente su forma curva; pero si lo dejamos vendado así, por años, cuando removamos los vendajes, aunque queramos doblarle el rabo, veremos que no podremos hacerlo, ya que éste, se quedó muy duro. Imaginémos el rabo de un perro tan duro como si fuera un bastón; nuestro vendaje resultó ser tan fuerte, que hizo que el rabo quedara duro. Este es nuestro mismo caso cuando por ejemplo, nos rompemos un hueso, y por dos o tres meses nos colocan un vendaje. Los vendajes harán que la articulación quede tan dura, que le llevará tiempo volver a tener la flexibilidad que tenía antes.

Esto es porque existe un vendaje continuo, de la misma forma nuestro trabajo, sea cual fuera lo que hagamos, noten esto, cualquier cosa que hagamos, no pensemos que lo hacemos para nosotros, ya que si pensamos de esta forma, seremos como dicen las escrituras *un 'mendigo'*. Si pienso siempre

en lo que puedo recibir, soy un mendigo; 'qué es lo que les puedo dar a los otros', de esta manera seremos como reyes, porque somos los dadores. Todo acto tiene esta dimensión, de esta forma debemos transformar toda la actividad diaria en una actividad de ofrenda, sólo así vamos a poder practicar el Pranayama. Sólo porque conocemos a cerca del Pranayama no podremos hacerlo. Aplicar nuestra mente sobre la respiración, es lo estoy contando ya desde enero del 95 en la Gurupuya de Vishakapartnan.

En ese día cuando di la historia de Garuda, el gran pájaro, hablé y hablé de cómo trabajar con la respiración, y muchas veces lo he repetido, pero de todas maneras no puede ser hecho por la simple razón de que nuestro karma no nos lo permite, eso es todo. El karma nos lo deja hacer, si todo lo que hacemos desde el momento de que nos despertamos hasta que nos vayamos a dormir, todo, todo lo que hagamos sea una ofrenda; no pensemos al comer chocolates que lo hacemos por nosotros mismos, sino que pensemos en ofrecerlo a los Devas, quienes son los que nos alimentan; ellos lo recibirán en nuestro sistema, lo transformarán en energía y nos retornarán lo que les dimos. Este tipo de ofrendas es de lo que se habla en las Escrituras, ya sea lo que comemos, lo que bebemos, cualquier actividad que hagamos, supongamos que tenemos un servicio de taxis, llevamos a las personas a donde deban ir, y eso es todo, lo que nos pagan depende de ellos. Esta es la dimensión de un verdadero estudiante de yoga.

Durante mi profesión, todo el servicio realizado a mi cliente fue realizado en sintonía con la Ley, en forma completa y nunca me importó lo que me pagaron; cuando me preguntaban *¿cuánto debo pagarle?*, yo siempre respondí *'es su elección'*. Puede que paguen, puede que no paguen pero cualquier cosa que nos paguen, eso debemos tomar, y lo recibimos. Esta es la clase de abundancia, de confianza en nosotros de hacer lo que debemos hacer, lo que necesiten otros. Esto es lo que el Maestro CVV dice: *"en todo lo que hagas no tengas la palma de la mano hacia arriba, sino hacia abajo"*, haciendo esto la Naturaleza tiene cuidado de nosotros. Así fue como los médicos se comportaban, cómo trabajaban antes. Así fue como el Maestro MN llevó a cabo toda su vida profesional de abogado, un experto legal. Él daba y daba consejos a sus clientes, y lo que fuera que le dieran, él decía: *"ahí está mi toga, tiene un bolsillo, coloca lo que deseas y déjalo"*; él nunca miraba cuánto había recibido de paga, y si los miembros de la familia u otros necesitaban algún dinero, decía: *"está allí en el bolsillo de la toga, toma lo que necesitas"*, así trabajaba él. *Para él, el bolsillo de su toga era su cuenta bancaria, los que querían, ponían y los*

que necesitaban, sacaban. Él demostró esto en su vida. Nunca seremos pobres, ni por disposición, ni por nuestro estado económico, si tan solamente tenemos esta actitud, porque la Naturaleza tiene una dimensión diferente, ella abre sus recursos a las personas a las que les importa el beneficio de los otros; es así que tantas y tantas actividades pueden ser llevadas a cabo por una sola persona a través de una variedad de actividades de caridad.

Tantas cosas pueden suceder a través de una persona, que ésta, puede ser una Institución, si toma esta dimensión del servicio como actitud, como parte de todo trabajo que haga. Si vamos y comemos en la casa de una persona se sabe cuál debe ser la actitud, o de la misma manera, si le ofrecemos comida a alguien; nuestra actitud hacia la persona en cuya casa hemos comido, debe ser de gratitud, pensando al salir de la casa, que esta familia debe ser próspera por tres generaciones en adelante.

No podemos así porque sí, comer en una casa simplemente porque hemos sido invitados. *'Que esta familia sea próspera por tres generaciones por venir, porque me han invitado a tomar alimento en su casa', debe ser nuestra actitud.*

En el plano del pensamiento, en el plano emocional y en el plano físico, todo debe cambiar en nosotros hacia una actitud de servicio, por medio del cual todo el trabajo se transforma en servicio, y no hay servicio de tiempo compartido o de tiempo libre. Esto es lo que dice el Yoga de Patanjali descrito en el Bhagavat Gita, donde se habla acerca del servicio. Cierta vez sucedió que en el Norte de la India, una persona llegó a mí y me preguntó 'por qué en nuestra teología no existe nada como imposición acerca de realizar un servicio. Normalmente en toda teología una porción de lo que recibimos se da a beneficio de la sociedad, como ser el diez por ciento por ejemplo; a la Iglesia o la Mezquita le dan el 15 %, y cómo puede ser que en el sistema de Sabiduría Antigua no estaba prescripto hacer este tipo de donaciones'. *Entonces, le abrí el Bhagavat Gita, y le mostré que toda la vida está para servir. La vida no tiene sentido sin el servir; toda la vida es servicio, no el 15%, o el 10% del mismo. Esta es la clave para neutralizar el karma. Si deseamos neutralizar nuestro karma, que no es sino lo que hemos acumulado a través de las encarnaciones, lo debemos hacer a través del Servicio.*

Así que, si cumplimos con el deber de servir al mundo circundante, nos liberamos, permaneceremos libres, pero si nos mantenemos recolectando cosas de todas las direcciones, lo único que lograremos es acumular karma. Por lo tanto, el servicio como actitud es el trabajo fundamental que tenemos que

hacer para entrar en el Pranayama. Una vez que estamos en el Pranayama, en tanto que entramos en el principio del corazón, nos daremos cuenta del SO HAM, SO HAM. Es decir las personas piensan en el YO SOY en el corazón, pero el Corazón no dice YO SOY, el Corazón dice AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY, y no nos deja establecernos en el Corazón.

Si llegamos al Corazón, recibimos el mensaje *'no estés satisfecho solamente con el YO SOY, AQUELLO YO SOY, AQUELLO se refleja en el YO SOY*, por lo tanto cuando estamos asociados a esta canción del SO HAM, lentamente nos regocijamos de permanecer dentro, y en tanto que lo hagamos vamos a encontrar la forma de movernos ascendentemente. Este es el segundo estado relativo al Pranayama. Nos movemos ascendentemente, y mientras que nos movemos ascendentemente, lentamente como ya les he contado, la Sabiduría comienza a fluir en nosotros y no necesitamos preparar conferencias para poder darlas. En todos estos años he abierto sólo un libro para dar explicaciones. Todo viene por sí mismo, ¿por qué? Porque nos movemos en nuestro propio Ser hasta el Centro de la Garganta y todas las cosas se nos revelan, todas las ramas de la Sabiduría, así como las necesitamos se nos van revelando, y seguimos ascendiendo. En tanto que seguimos evolucionando, llegamos hasta el Centro del Entrecejo, nos movemos hasta el Centro del entrecejo, que es el Pináculo de la Personalidad.

Allí existe el campo del Alma. El Centro del Entrecejo es el Pináculo de la Personalidad y está presidida por el Alma con su Luz resplandeciente, con la Voluntad del Conocimiento, y la actividad del Principio Pulsante quien continúa dándonos el sonido de *SO HAM, SO HAM*.

El próximo paso para este Principio Pulsante con el que ahora nuestro Principio de Consciencia está asociado, es tratar de cruzar el umbral superior; es como ir al pico de una montaña. Cuando estamos en la cumbre de una montaña ¿qué más podemos hacer? Sólo podemos descender ¿no es cierto? En la cumbre, tendremos la visión de un Templo en el que debemos hacer la entrada, pero no hay un pasaje como tal, está allí, nosotros estamos aquí, y hay una brecha. Es allí donde el relacionarnos con el *SO HAM*, con *AQUELLO YO SOY*, el *Principio Pulsante toma la dimensión de Penitencia*.

Este Templo del Alma, el que es un Templo triple formado por el Sol Cósmico, Solar y Planetario, está depositado en el Ajna. Para entrar, nosotros debemos mantenernos constantemente en relación con él, y al mismo tiempo

llevar a cabo nuestra vida personal como vida de servicio. En este contexto lentamente, cuando el tiempo está maduro y cuando hemos construido el punto de tensión necesario, un fluido muy luminoso va a ser secretado desde el Ajna hasta la Pituitaria, desde el Centro del Entrecejo y construye un Puente Iluminado, y con este puente como medio, vamos a entrar en el Centro que llamamos el Centro del Alma.

Cuando alcanzamos el Centro del Alma, entonces la Personalidad y el Alma tienden a ser una, siendo estas energías, transmitidas a la Personalidad. Cuando esto sucede, el trabajo relativo al hombre está completo, y desde ese momento en adelante puede funcionar para los Círculos Superiores, desde los Círculos Superiores sobre los Inferiores. En las enseñanzas del Maestro D. K., él da un símbolo específico en Magia Blanca, el de una esfera sobre un triángulo. A veces en nuestros Seminarios, les he otorgado estas imágenes, un triángulo en cuya cúspide hay una esfera iluminada, cuyos rayos caen en la Personalidad; esto es lo que llamamos la Personalidad Integrada del Alma. Cuando esto nos suceda, entonces estaremos en posición de relacionarnos con la Jerarquía y llevar a cabo el trabajo así como proviene de ella. Hasta este momento, sólo podemos mantener esto como un ideal. Debemos alcanzar este ideal, y si no es en esta encarnación, será en la próxima, por medio del cual nuestra habilidad de manifestar el trabajo crece, crece constantemente desde ser un simple trabajador de voluntad, hasta lentamente transformarnos en un servidor mundial.

Cuando el Maestro D. K. dijo '*El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo*', se refería a que cada persona, en tanto sea capaz de emprender viajes internos, se iría a transformar de *un servidor local a un servidor global*. Esta es la dimensión. Hasta que un Servicio Planetario sea hecho, ninguna persona es liberada del Planeta. Hasta que el trabajo planetario sea hecho ningún hombre puede pagar su deuda al Planeta, por lo tanto, desde el Ajna vamos a infundir a la Personalidad.

El fin de la Personalidad es llevar a cabo actos de servicio en cualquiera de los siete Rayos; algunas personas hacen actividades de primero, de segundo, de séptimo rayo; hay personas que trabajan con el cuarto rayo de Armonía y Conflicto, quinto, sexto, séptimo rayo dependiendo de la cualidad de nuestra Alma, descargamos nuestras responsabilidades, cumplimos con ellas mientras que todavía contemplamos estando en el Ajna, relacionándonos con Sahasrara. Esto es lo que es llamado la 'Unidad Final', el que debe ser practicado incluso

cuando estamos en el Ajna. *No vamos a ser absorbidos hasta el punto de la no-existencia, de sentir que no existimos. Existimos, tenemos el conocimiento y brillamos, y tenemos toda la consciencia que nos va a permitir funcionar, pero todavía existe un esfuerzo por hacer y seguir adelante; en este esfuerzo 'AQUELLO YO SOY', se transforma en 'AQUELLO', y ya no hay Principio Pulsante presente. Al que llamamos 'SO HAM', se transforma en 'OM', es así como se une con lo Superior y permanece allí. Este es el estado que se llama 'Samadi'. Podemos estar infectados de Samadi incluso a veces en nuestras Meditaciones, pero retornamos al estado de YO SOY, y funcionamos a través de la Personalidad. Cuando dijo Jesús: 'Ahora me elevaré e iré a mi Padre', quiso decir, moverse del Ajna al Sahasrara, donde ya no hay existencia individual, permaneciendo sólo la Existencia Universal.*

Permaneciendo en la Consciencia Universal, no sentimos la separatividad de la existencia, pero en tanto que descendemos, nuevamente al Ajna vamos a estar conectados con la Consciencia Universal y con nuestra identidad "AQUELLO YO SOY". Normalmente nuestra identidad natural va hacer ser un hombre, mujer, indio, europeo, americano, la que es una identidad de la Personalidad, pero para la persona que ha llegado al Centro de Ajna ya no hay validez de ningún aspecto de la Personalidad. No le interesa si la Personalidad es femenina o masculina, no le interesa en qué clase de cuerpo está. Ésta es la clase de estado que ellos experimentan estando en Ajna.

Cuando nos relacionamos con el Sahasrara, sólo tres signos zodiacales permanecen, y todos los demás signos, quedan absorbidos en Aquello, en Eso. Estando en el Ajna, estamos en Aries y en la cúspide de la frente tenemos el Punto de Acuario, y por sobre la cabeza tenemos a Piscis. Piscis como la deidad precedente, Acuario, por un lado, Aries por el otro lado son los tres últimos signos que permanecen antes de que todo se disuelva en Piscis; estos dos signos que están a ambos lados de Piscis quedan absorbidos en Piscis, y cuando se manifiestan, lo hacen de dos formas, hacia Aries o hacia Acuario.

Es así como la Astrología Espiritual nos dice que las Meditaciones nos pueden conducir a relacionarnos en última instancia con estos signos zodiacales espirituales que son Piscis, como la energía precedente de la cual existe la emergencia de Acuario por un lado, y de Aries por el otro. Es así como nosotros somos cuando estamos en el Ajna tratando de relacionarnos con el Sahasrara, meditando en el Sahasrara puede que lo hagamos por fantasía, pero al menos que hagamos estos pasos conscientemente desde el Corazón al

Vishudí o Centro de la Garganta y desde allí a la laringe hasta el Centro del Entrecejo, después al Ajna, al Centro de Acuario y finalmente Piscis. Así es como todo el tema nos es dado desde la dimensión astrológica ya que nosotros estamos practicando hace décadas, y la mayoría de nosotros también se ha transformado en abuelos y abuelas. Ahora tenemos a Lucy, por ejemplo que es abuela; Güter por ejemplo que contactó al Maestro EK cuando ella tenía veinticuatro años, (24) ahora es abuela, es decir que pasó de una mujer joven, a ser madre, y después abuela, estando todos estos años, asociada con la energía del Maestro. Ya es tiempo de que pensemos en Meditaciones más profundas y adquirir aquello que debe ser adquirido, que es la continuidad de conciencia. La continuidad de consciencia es algo seguro cuando llegamos al menos al Centro del Entrecejo, entonces sabremos cuál fue nuestra vida previa, por qué tomamos esta encarnación y hacia dónde vamos a seguir procediendo en la vida futura.

Todas estas preguntas fundamentales de las que hablamos al principio del Seminario, todas van a ser contestadas en el momento que alcancemos al Ajna en nosotros, y para esto *el único medio es el servicio externo y la contemplación interna. Hagan esto, Servicio externo, Contemplación interna.*

Las Contemplaciones internas pueden ser hechas de forma rítmica veinticuatro (24) minutos cada vez que nos sentamos a hacerlo, tres veces al día, cada vez veinticuatro (24) minutos y en un día tres sesiones que son setenta y dos minutos, (72) pero lo óptimo es que cada vez que nos sentemos, estemos setenta y dos minutos(72). Tres veces setenta y dos, hace doscientos dieciséis minutos, (216) si nuestro karma nos lo permite. Para todo esto, el karma, nuestro karma, debe permitirnoslo. *El karma siempre llama nuestra atención, pero para que no nos condicione debemos transformar nuestra actitud de trabajo en una actitud de servicio.* Lentamente en cuestión de diez a doce años, el karma no nos podrá impedir el trabajo. Haciendo estas meditaciones de tres (3) veces setenta y dos minutos (72) al día, vamos a ser capaces de llegar a la meta, también porque la ciencia del Pranayama dice que setenta y dos (72) minutos tres veces, es algo muy propicio. Para comenzar hagámoslo tres veces con veinticuatro (24) minutos al día.

Dos mil ciento sesenta (2160) pulsaciones es una unidad que se hacen en doscientos dieciséis (216) minutos; si hacemos esto con un ritmo de setenta y dos minutos (72) cada vez que nos sentamos, al principio notaremos que

debemos tomar tiempo en aplicar la mente a la respiración permaneciendo en el Centro del Corazón.

Después ir a la parte más profunda del corazón, allí encontrarnos con la Pulsación sutil y luego haciendo un movimiento ascendente con ayuda del Udana -Prana, ascender al Centro de Entrecejo, y contemplar en Ajna. Este es todo el programa. Para poder hacer esto necesitamos tiempo, lentamente, no podemos empujar, sino que es un movimiento natural que sucede. Es por eso que el Maestro CVV también dice "los horizontales deben encontrarse con los verticales". Esto ocurre en la mente que se mueve en el mundo que la rodea, de forma horizontal, ha retornado y se ha encontrado, ha llegado al corazón haciendo un movimiento ascendente. Cuando el movimiento ascendente se hace lentamente, se construyen los puentes. Hasta que no se construyan los puentes, continuaremos teniendo el mismo estado de ignorancia, a pesar de que podamos tener algunos pedacitos de conocimiento que juntemos de los libros, y los recordemos de acuerdo a nuestra habilidad de memorizar.

Pero esa no es la habilidad que ganamos en el movimiento ascendente desde el Corazón al Centro del Entrecejo, porque eso que aprendemos permanece por todos los tiempos por venir, es algo que se nos revela naturalmente, por eso permanece siempre en nosotros. Siempre es bueno que busquemos más la contemplación interna, incluso para el conocimiento que buscarlo afuera, leyendo libros. Para aquellos que llevan a cabo sus contemplaciones internas, las Escrituras externas escritas por los Maestros de Sabiduría de Templo en Templo, confirman nuestra experiencia interna. Cualquier cosa que experimentemos internamente vamos a encontrar que los Maestros de Sabidurías nos la confirman, es decir que estamos en el camino correcto, de esta forma debemos continuar y debemos elevar nuestra actitud de Meditación transformando la vida en una vida de servicio.

Como dije, *el trabajo se transforma en servicio*, y en esta dimensión, debemos pensarlo y llevarlo a cabo de manera tal, que nos liberemos a nosotros mismos de forma más rápida.

Todos queremos liberarnos.

¿De quién debemos liberarnos?

¿De quién debemos nacer?

Debemos nacer de nosotros mismos, y presidir de manera tal que llevemos a cabo toda la vida de una forma real, tal cual lo hace un rey, y no vivir como un esclavo. Hay personas que trabajan día y noche, o trabajan de noche y duermen de día.

Una vez me encontré con un Primer Ministro de la India. Mi hermano, muy allegado a él, ya que se desempeñaba como Oficial de Cargo, le presentó a su hijo, quien era ingeniero en Software. Cuando este hombre le fue presentado al Primer Ministro, mi hermano le dijo: "Él es mi hijo, quien trabaja en los Estados Unidos". El Primer Ministro le preguntó: "Qué es lo que haces en América?" Él contestó: "Soy un esclavo".

El Primer Ministro se sintió incómodo, y mi hermano se chocheó porque contestarle al Primer Ministro de esta forma no se hace ni en broma. Entonces el Primer Ministro que era una persona muy anciana y sabia le dijo: "¿Por qué dices ser un esclavo?", a lo que él contestó: "Sí, somos todos esclavos del dinero. Trabajo por dinero, Y en lugar de ser esclavo de una persona, me he transformado en un esclavo del dinero...no es esto esclavitud"!

A pesar de que nos agrandamos y decimos que no somos esclavos, la verdad es que somos los sirvientes de las energías del dinero, de las energías de tantas y tantas cosas! Hay personas que dicen *soy esclavo de mi familia* ¿no es así? *Esclavo de la familia*, esclavo de la Compañía para la que trabaja, esclavo del dinero, esclavo del cuerpo. Este es el estado cuando no vemos nuestro trabajo como ofrenda, cuando nuestro trabajo es ofrenda no sentimos que lo hacemos como una posesión sino como un regalo de Dios.

El Bhagavat Gita dice: "el trabajo es un regalo de la Naturaleza a los seres". Cualquier trabajo que sea, es un regalo de la Naturaleza y si nos relacionamos apropiadamente con él, el hombre puede desarrollarse apropiadamente. Esto lo dijo Adi Shankara. Adi Shankara, en una de sus enseñanzas le dijo a sus seguidores: "*No se quejen acerca del trabajo, el trabajo nos fue dado por la naturaleza y por medio de relacionarnos apropiadamente vamos a desarrollar el alineamiento, ya que el propósito del trabajo es sólo causar el alineamiento en las personas*".

Si atiendes a tu trabajo como *Servicio, tu mente, tus sentidos, tu cuerpo estarán en alineamiento contigo. En tanto que lleves a cabo el trabajo, vas a alinear sin mucha dificultad durante el proceso.* Hoy día la Ciencia del alineamiento se transformó en una Ciencia gigantesca, sólo porque nos hemos

detenido en observar, la dimensión natural y esplendorosa del trabajo. *Una vez que comprendemos y tomamos la verdadera dimensión del trabajo, en el proceso, nos podremos alinear mejor, ya que durante el mismo, lo que estamos realizando es nuestra relación con el Alma.*

Este alineamiento nos va a hacer llegar la Luz necesaria para nuestra actividad. Así concebimos estas dimensiones y trabajemos en esto, especialmente las personas que han estado escuchando las Enseñanzas desde hace tantos y tantos años, por favor piensen más en términos de contemplación que en términos de ocuparnos de cosas de la objetividad.

Gracias a todos y a cada uno de ustedes.

Namaskarams.

*_**