

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

JÚPITER

El Sendero de la Expansión

DHANISHTHA

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es Doctor en Letras, "D. Lit. Honoris Causa", por la "Andhra University" de Vaisakh (Andhra Pradesh, India) y Presidente de The World Teacher Trust International.

Nació el 7 de noviembre de 1945 en Vijayawada (India). Estudió Economía y Derecho en la Universidad de Vaisakh y se especializó como Asesor Financiero, profesión que ejerce cada día hasta hoy. Está casado y es padre de dos hijos. Nada más terminar su carrera profesional entró en contacto con el Maestro E. K., quien lo escogió como compañero de sus viajes por Europa, y con quien tuvo la ocasión de vivir en contacto muy estrecho por más de 18 años, en los que se formó amplia y profundamente en astrología espiritual, simbolismo de las escrituras sagradas universales (los Vedas, la Teosofía, H.P.Blavatsky, A.A.Bailey) y homeopatía.

El Doctor Sri K. Parvathi Kumar, un ejemplo viviente de la buena voluntad en acción, ha sabido combinar su vida profesional con una vida de servicio a la Humanidad. Asesora a empresarios, cura con la homeopatía, ayuda económica y socialmente, da conferencias y seminarios en India, Europa, América del Norte y América del Sur, sobre astrología, curación espiritual y otros aspectos de la Ciencia del Hombre y del Cosmos. Toda esta actividad es de carácter gratuito.

DHANISHTHA

Dhanishtha significa "Viento Próspero".

*La prosperidad no se mide en términos de dinero ni de negocios,
sino en términos de riqueza de vida.*

*La sabiduría es diseminada por los
Maestros de todos los tiempos.*

*Dhanishtha trabaja con este propósito
mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría
que fluyen a través de la pluma y de la voz del*

*Dr. Sri Ekkirala Krishnamacharya,
conocido como Maestro E.K.,
y del Dr. Sri K. Parvathi Kumar.*

*Estas enseñanzas se publican en
inglés, alemán, francés y español.*

La Editorial no tiene fines lucrativos

Título original: "Jupiter -The Path of Expansion", 2001

Traducción y edición: J. & T. Díaz

1ª edición, mayo de 2002

MAY CALL

Wengen, (Switzerland), Sant Feliu de Guixols, (Spain), 2002

COLECCIÓN ESCRITOS

© Copyright de la versión española:

Ediciones *DHANISHTHA*, 2002

Reservados todos los derechos de reproducción

ISBN: 84-88011-49-0

Dep. Legal: B-23179-2002

Impreso en España por S.A. de Litografía, Badalona (Barcelona)

INDICE

ACERCA DEL COMPILADOR.....	15
PREFACIO.....	17

CAPITULO 1

JÚPITER, LA EXPANSIÓN

APRENDIENDO A OBEDECER LA LEY.....	21
PROPONERSE UNA VIDA ORDENADA.....	24
REGLAS FUNDAMENTALES.....	26
SÍNTESIS, EQUILIBRIO Y AGRADABILIDAD.....	32

CAPITULO 2

JÚPITER, EL RITUALISTA

EQUILIBRIO.....	37
SEGÚN LA DEBIDA Y ANTIGUA FORMA.....	39
APURVA.....	42

CAPITULO 3

JÚPITER, EL DADOR

EL PODER DEL DINERO.....	51
DAR CON DISCERNIMIENTO.....	55

CAPITULO 4

JÚPITER, EL JUEZ

THISHYA.....	61
MERCURIO-JÚPITER JUZGANDO.....	62

CAPITULO 5

EL PODER DEL SONIDO

LA CARACOLA.....	67
HAYAGRIVA.....	70
LA AGRUPACIÓN DE LOS SONIDOS.....	75

CAPITULO 6

JÚPITER Y EL FLUIR

EL FLUIR DEL SONIDO.....	81
GANGA.....	83

CAPITULO 7

JÚPITER Y MERCURIO O IMPRESIÓN Y EXPRESIÓN

EL CENTRO DEL CORAZÓN.....	89
EL CENTRO LARÍNGEO.....	95

CAPITULO 8

JÚPITER Y EL VERBO

IMPREGNACIÓN.....	101
EDUCACIÓN.....	104
ASPECTOS ASTROLÓGICOS	108

CAPITULO 9

JÚPITER, EL MAESTRO, EL GURU

LA ACTIVIDAD QUÍNTUPLE.....	113
JÚPITER Y EL TRIÁNGULO.....	114
JÚPITER Y LAS ESCRITURAS SAGRADAS.....	115
JÚPITER-NEPTUNO.....	117
EL TRIÁNGULO DE JÚPITER, URANO Y NEPTUNO	118

CAPITULO 10

EL JÚPITER CÓSMICO

LA CONSTELACIÓN DE HASTA.....	123
GANESHA.....	124
EL MAESTRO JÚPITER.....	128

CAPITULO 11

EL SÍMBOLISMO DEL JÚPITER CÓSMICO GANESHA

LA CABEZA DE ELEFANTE.....	133
LAS GRANDES OREJAS.....	134
LA TROMPA.....	135

EL ESTÓMAGO.....	136
EL SIGNIFICADO DE GANESHA.....	137
SU VEHÍCULO, EL RATÓN.....	137

CAPITULO 12

EL MANTRAM DE JÚPITER

HAMSA SIVA SOHAM.....	143
AQUELLO.....	148

REVISTA DE LIBROS.....	153
------------------------	-----

ACERCA DEL COMPILADOR

DR. SRI K. PARVATHI KUMAR

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar enseña diversos conceptos de sabiduría e inicia a muchos grupos en el Yoga de Síntesis, en Europa, América del Norte, América Central y América del Sur. Sus muchas y muy variadas enseñanzas se orientan a la práctica y no son meros medios de información.

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar -que ha sido honrado por la Universidad de Andhra con el título de Doctor en Letras Honoris Causa, D. Litt. Por sus logros como conferenciante por todo el mundo- trabaja activamente en los campos económico, social y cultural, teniendo a la espiritualidad como base. Suele decir que las prácticas espirituales sólo tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es un responsable padre de familia, auditor profesional, maestro de sabiduría, curador de cierto grado y compilador de libros. Se niega a sí mismo el título de autor, puesto que según él "la Sabiduría no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a ella".

LOS EDITORES

PREFACIO

El Discipulado en un proceso científico de reajuste del sistema de energía dentro del Ser de uno. Semejante reajuste permitirá el libre fluir de la energía, que es esencialmente triple por naturaleza; es decir: voluntad, amor-sabiduría y actividad inteligente.

Júpiter es el principio que contribuye a semejante reajuste, como resultado del cual el hombre está lleno de alegría, lleno de juventud, es magnético, benevolente, generoso y distribuidor. Semejante ser puede ser el dispensador del tesoro del mundo material, fenoménico o intelectual.

“Júpiter une y enlaza en amistad”, dice el Maestro Djwhal Khul. Todo el universo se mantiene junto en síntesis debido a la energía jupiteriana. Esta energía es conocida también con el nombre de Energía de Segundo Rayo.

El estudio y la práctica del principio de Júpiter ayuda a progresar en el Sendero. Júpiter sigue guiando al viajero en el Sendero incluso más allá de esta existencia sistémica. Tal es la magnitud de su trabajo. Estas son algunas pautas dirigidas a la práctica para quienes deseen reajustar para mejor sus sistemas de energía.

Estas charlas se dieron durante el encuentro de grupo en Visakh, India, en enero de 1989 y 1994, en Bonn, Alemania en 1993 y en Rigi, Suiza en 1998 y se basan en la *Astrología Espiritual*, escrita por el Maestro E.K.

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1

JÚPITER, LA EXPANSIÓN

APRENDIENDO A OBEDECER LA LEY

Con Saturno hemos aprendido el *cómo es* y *cómo deviene*, y que cuando estamos en el proceso de *devenir* caemos en las limitaciones. Una vez que estamos en el entrenamiento saturniano, somos capaces de ver nuestras propias limitaciones. Podemos intentar superarlas, trabajar con ellas para intentar salir de ellas. Lo primero es reconocer nuestras limitaciones, después aceptarlas y luego intentar rectificarlas. Lo primero es reconocerlas. El reconocimiento es fácil. Todos reconocemos que a veces hablamos irresponsablemente, pero es difícil aceptarlo por completo. La rectificación es aún más difícil. Por consiguiente, el reconocimiento, la aceptación y la rectificación de las limitaciones es el trabajo saturniano, el trabajo inicial en el Discipulado.

Saturno es el planeta de la limitación y Júpiter es el planeta de la expansión. Estamos hablando del principio de Saturno y del principio de Júpiter, ya que los planetas son sólo los cuerpos a través de los cuales se

transmiten los principios.

Cuando aceptamos nuestras limitaciones e intentamos rectificarlas, poco a poco se amplían los límites y se produce la expansión. Cuando aceptamos el aspecto saturniano, automáticamente se ponen en funcionamiento también los aspectos jupiterianos. La expansión sólo es posible cuando aceptamos nuestras limitaciones y trabajamos para rectificarlas. Desde el momento en que las aceptamos, intentamos trabajar con ellas y superarlas. La superación es un aspecto de Júpiter, porque el principio de Júpiter es expansión e impregnación.

Pero no podemos trabajar con Júpiter a menos que no hayamos trabajado antes con Saturno. Por eso el Maestro CVV propone, para comenzar, un entrenamiento saturniano. Todos nosotros queremos muchas cosas agradables, pero tenemos que trabajar con nosotros mismos para adquirir la necesaria alquimia para merecer lo que deseamos. Tenemos que limpiar por completo nuestra casa antes de introducir en ella cosas nuevas. Tenemos que limpiar bien la vajilla de la noche anterior antes de poder preparar el desayuno de la mañana siguiente.

Nosotros no queremos limpiar lo que hay de impuro en nosotros y sin embargo queremos recibir muchísimas cosas puras. Las cosas puras sólo las podemos recibir cuando haya un proceso de expulsión de las cosas impuras de nosotros. De ahí que el entrenamiento espiritual comience con el principio de Saturno. Aquellos que no trabajen con este principio no pueden dar el paso

siguiente. Pueden creer por espejismo que están dándolo, pero se quedan simplemente donde están. Una persona que no es sistemática, primero tiene que desarrollar un sistema mediante el trabajo con Saturno.

Al hablar de Saturno vimos que Júpiter da la Ley y Saturno la administra. Júpiter es el legislador y Saturno es el policía que hace que se cumpla. Cuando aprendemos a obedecer la Ley estamos en una mayor sintonía con el principio de Júpiter. Este es el aspecto primero y fundamental a tener en cuenta.

Cuando estudiamos algo acerca de los planetas, hay gente que comienza a leer la carta astral con Júpiter, porque Júpiter es un planeta positivo y beneficioso. Pero Saturno es un planeta más beneficioso, pues realiza el trabajo desagradable y lo primero que hace es despejar las cosas. Deberíamos hacer un inventario antes de entrar en la verdadera práctica espiritual. Hemos de ver qué contiene nuestro inventario, cuánto contenido es útil y cuánto es inútil para reorganizarlo según su utilidad. En el punto de reorganización es Júpiter el que trabaja para nosotros, pero si no nos gusta este tipo de *reorganización interna entonces Júpiter no actúa, ya que Saturno no le da la luz verde*. Primero nos tiene que dar el visto bueno Saturno. Cuando aterrizamos en un aeropuerto internacional no se nos permite pasar la aduana a menos que hayamos pasado el control de pasaportes. Primero tenemos que pasar por el control de pasaportes, luego por la aduana y sólo entonces se nos permite entrar al país. Lo mismo ocurre también en el reino in-

terno, y el que nos permite pasar es Saturno.

El siguiente paso es Júpiter, la Sala de Sabiduría. Aprender no significa leer libros. Hay muchos que quieren leer libros, que quieren encontrar a los Maestros, que quieren adquirir más y más conocimientos. Eso no es aprender. Aprender es reorganizar nuestra propia personalidad, rectificando nuestro propio ser, nuestra propia conducta y nuestra propia personalidad. Esto es lo que se llama la Sala de Aprendizaje. En la Sala de Aprendizaje hay mucho que desaprender. Una vez completado este aprendizaje, entramos en la Sala de Sabiduría. A partir de ahí, mediante la sabiduría entraremos en el *sancta sanctorum*, la Sala de la Experiencia.

Todos los días tenemos que ver si hay algo que aprender, aprender a cambiar el marco, desaprendiendo o reestructurando nuestra conducta. Con ese paso podemos entrar simultáneamente en la sabiduría, y mediante ella obtenemos la correcta experiencia. El conocimiento, aplicado, se convierte en sabiduría. Adquirimos mucho conocimiento, pero tiene que ser aplicado en la vida diaria para que se transforme en sabiduría. Mediante la sabiduría experimentamos la Existencia. Esos son los tres aspectos. Eso es lo fundamental que tenemos que recordar cuando vayamos de Saturno a Júpiter.

PROPONERSE UNA VIDA ORDENADA

Hay poder en la colocación de los objetos. Cuando los objetos están bien colocados en una habitación, ésta manifiesta poder y trae orden. El orden produce un efecto

magnético en nosotros. Por consiguiente, tenemos que *colocar las cosas de una manera ordenada en el lugar* donde trabajamos, donde dormimos y donde comemos. Por esta razón, cuando realizamos una meditación o un seminario ha de haber un cierto orden. Si yo me siento en esta silla, será de mucho bien sentarme en esta silla cada día y no un día aquí, un día allí y otro día en otro lugar. Si proponemos algo así, la gente cree que somos demasiado disciplinados; sin embargo, no es un aspecto de disciplina, sino un aspecto de establecer orden. Ser ordenado es un aspecto muy importante en la vida. Si este orden se altera, altera todo el sistema. Si observamos el sistema solar, los planetas no se mueven de manera diferente en momentos diferentes, sino que tienen un método en su movimiento, un orden, un ritmo.

Si tenemos orden de manera regular, se desarrolla el magnetismo. El magnetismo en un imán es la disposición apropiada de los átomos. Cuando los átomos están bien colocados y bien sintonizados entre sí, el magnetismo fluye del imán. Si una persona es muy magnética es porque es muy regular y muy sistemática. Por esa razón el Maestro Djwhal Khul da mucha importancia a la sistematización de las cosas. El funcionamiento del Séptimo Rayo, si se establece un orden, trae sorprendentes resultados; resultados mágicos.

Si diariamente colocamos las sillas en círculo para la clase, ha de ser en círculo todos los días. No ha de ser un día en forma de pentágono, otro día en forma de triángulo, el tercer día en forma de cuadrado Si somos

capaces de establecer un orden en todo lo que hacemos éste nos da un mayor poder de comprensión y permite una mayor iluminación. Si ponemos hierro en polvo en un trozo de papel y movemos simplemente el imán por debajo de él, el polvo de hierro se reagrupa según unas normas. Ha de haber una norma en la vida y no ha de ser una vida caprichosa. Esa es la primera y fundamental necesidad de Júpiter. Si Júpiter actúa, hemos de tener un cierto sistema, “un método en la locura”, como dicen los ingleses. Aunque estemos locos, que haya un método. Si somos irregularmente regulares, no es bueno. Si somos regularmente irregulares, la cosa tiene una norma. Incluso en la irregularidad hay de haber cierta regularidad. De la misma manera, si podemos desarrollar un cierto tipo de sistema, éste genera una norma y se desarrolla.

Si observamos el sistema solar y los planetas, comprobamos que actúan según un plan. Los planetas no tienen humores, y sabemos en qué casa transitan porque se mueven con mucha precisión.

REGLAS FUNDAMENTALES

Así también en nuestra vida tenemos que proponer un orden y ver si podemos vivir según él. No debemos proponer demasiadas cosas a la vez. Si somos capaces de estar a la altura con un orden establecido, entonces le añadiremos un aspecto más. Supongamos que somos capaces de levantarnos a las cinco de la mañana y estamos preparados por la meditación a las seis; entonces

empezaremos a pensar de levantarnos entre quince minutos a media hora antes y comenzar a hacer respiración consciente para tener un ritmo en la respiración. De este modo establecemos un nuevo ritmo. Al cabo de un tiempo, si ese ritmo ha sido también asimilado por nuestro organismo, añadimos un aspecto más y después otro aspecto más. Este es el camino a la expansión. La expansión es el principio de Júpiter, que es el principio eternamente expansivo.

Si somos capaces de establecer la meditación de la mañana a las seis en punto, eso es ya de por sí una gran norma que nos proponemos. La segunda propuesta podría ser las seis en punto de la tarde, y la tercera propuesta podría ser observar el YO SOY en todo, la cuarta propuesta podría ser observar nuestra palabra. De este modo podemos añadir un aspecto más cada vez y practicarlo durante un año. No tenemos que tomar un aspecto nuevo cada día, porque entonces al cabo de siete días tendremos la impresión de que todo es una locura y lo abandonamos, desmoralizados. Incluimos un aspecto y trabajamos con él durante un año, porque sólo la práctica nos hace maestros.

Conquistar no es la manera de expandirse. Todos los conquistadores se han encontrado con el mismo destino. Antes había conquistadores territoriales; después vinieron las religiones a conquistar, y ahora son los negocios los que conquistan. Los imperios nacen y desaparecen. Los imperios de negocios han aparecido y desaparecerán, pero si observamos la Naturaleza, en ella

está la sintonía. El yogui sintoniza. Sintoniza con el corazón de los seres y los impregna o penetra en ellos; vive con ellos eternamente, repartiendo alegría de vivir. Eso es expansión. Este es el tipo de expansión que la Jerarquía está intentando establecer. "El Reino del Corazón", el amor en acción y no el amor como lema, y mucho menos, el amor por imposición o por conversión, etc. Estos últimos son actos de la más absoluta ignorancia. Con la conversión puede ganarse un número no muy numeroso de gente y, además, es algo temporal. En Occidente, la Iglesia ha perdido a millones de personas por causa de la ciencia y la tecnología. Los dogmas no pueden responder al género humano del futuro, y la conversión ocupa los estratos más ínfimos de la humanidad. La Naturaleza tiene un plan oculto para suministrar alimento, abrigo y cobijo, mediante los programas de conversión. De ese modo, la conquista, la conversión y la imposición son contrarias a la expansión.

El principio de expansión se llama *Ashva* en sánscrito. La expansión ha de ser como el rayo de sol. Cuando el rayo de sol sale desde el globo solar y llega hasta este planeta, ese rayo no deja de existir a lo largo de un sendero de millones de kilómetros, desde el Sol hasta el planeta. Cuando nosotros comenzamos en Hamburgo y llegamos a Visakhapatnam, ya no estamos en Hamburgo, sino que sólo estamos en Visakhapatnam. Antes de llegar a Visakhapatnam, llegamos a Bombay y a Hyderabad, pero tampoco estamos allí. Las cosas son diferentes en el caso del rayo de sol. Cuando el rayo comienza desde

el sol y hace su viaje para llegar al planeta Tierra, no falta ningún eslabón en el rayo desde que sale del Sol hasta que llega a la Tierra. Eso es impregnación continua y a eso se llama expansión. Recorremos más y más y no se pierde el terreno anterior.

Cuando comenzamos a actuar en el trabajo espiritual y asumimos mayores responsabilidades, intentamos dejar de lado las responsabilidades menores. Las responsabilidades menores no han de abandonarse sino que han de ser realizadas con facilidad, sin demasiado esfuerzo. Han de quedar asimiladas en el sistema para que así se realicen automáticamente.

Si somos cabeza de familia, la familia es nuestra responsabilidad. Cuando vamos y enseñamos por todo el planeta, eso no significa que tengamos que abandonar a nuestra familia. Un hombre que abandona a su familia en aras del trabajo de enseñanza, es fundamentalmente un irresponsable. Su enseñanza es sólo para hacerse conocido. La irresponsabilidad y la enseñanza no pueden ir juntas, ¡los sermones, pueden! Hoy vemos a muchas personas dedicadas a la espiritualidad, que son un gran fracaso en lo que a su propia vida se refiere e intentan poner en orden la vida de los demás sin haber establecido la suya propia. ¿Cómo es posible eso? No han aprendido la técnica para mantener en equilibrio su vida, ¡y quieren poner en orden la vida de los demás! Digámosles: “Id primero a vuestra casa y poned vuestro hogar en orden”.

El Maestro CVV dice: “A menos que estemos ple-

nos, no podemos dar plenitud a los demás”. Primero deberíamos llenarnos nosotros mismos; deberíamos llenarnos por completo. El Maestro CVV dice: “Una vez lleno, siempre se puede llenar más.” ¿Qué ocurre después? Que una vez lleno, si lo llenamos más, rebosa y esa parte es para los demás. Un vaso vacío no puede llenar a los demás; uno lleno, sí. Plenitud es el término correcto para fines espirituales. Así, primero tenemos que practicar, y con nuestra práctica nos volvemos plenos. ¡Ya se llenarán más tarde los demás con nuestro rebosar! Si no estamos llenos por completo ¿cómo puede haber un rebosar? Más tarde, cuando ellos estén llenos a su vez, también rebosarán y eso será recibido por otros, quienes a su vez intentarán llenarse a sí mismos con ello hasta rebosar. Que cada persona trabaje consigo misma para encontrar un orden, para encontrar un ritmo.

Practicando más y más, somos magnetizados por esa práctica. Mediante esa magnetización, otros que intentan entrar en ella, la retomarán, trabajarán con ella, quedarán magnetizados y atraerán a alguien más. Así concibe el Maestro Djwhal Khul el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. No debemos ir e informar por todos los rincones acerca del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Todos nosotros decimos que queremos cooperar con el Maestro Djwhal Khul. Esta es una afirmación muy irresponsable. Es suficiente con que aprendamos a cooperar con nosotros mismos. Por eso Pitágoras hace una afirmación bastante fuerte, que dice: “¡Antes de que

dejes el cuerpo, reduce un necio en este planeta. Ese necio no es nadie sino tú”.

Cada vez que nos llega una nueva información, nos ponemos ansiosos por transmitirla sin haberla experimentado. Esta manera de transmitirla es como pasarle el muerto a alguien. Una persona me da una responsabilidad y yo se la paso a otra; esa persona se la pasa a una tercera y eso continúa ¡hasta que vuelve otra vez a mí! Así, todo lo que el Maestro da a través de sus discípulos, vuelve de nuevo a él, porque los discípulos son como periquitos. Repetimos lo que se ha dicho, pero no lo ponemos en práctica. Suponed que tenemos un periquito en casa al que hemos enseñado a repetir palabras, y cuando nosotros decimos: “el huésped ha llegado; abre la puerta”, el periquito también repite lo mismo. Entonces le diremos al periquito: “¡Necio; deja de decir eso!”. Por consiguiente el periquito también dirá: “¡Necio; deja de decir eso!”. Del mismo modo, somos todos periquitos; repetimos las doctrinas de sabiduría pero en realidad no hacemos nada. Este tipo de discípulos son una carga para los Maestros. Por eso, cada vez que viene el Maestro, dice: “Trabaja contigo mismo. No intentes decirles a los demás cómo trabajar consigo mismos” Es muy importante trabajar con uno mismo.

¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que incluir un cierto orden en nuestro quehacer diario. Una página de un libro de sabiduría es suficiente para practicar durante diez años. Tomemos un aspecto, trabajemos con él, sintámonos cómodos y luego tomemos un segundo as-

pecto. Cuando estemos cómodos con el segundo, podemos empezar con el tercero. Después, una vez que nos encontremos cómodos con el tercero, comencemos con el cuarto. Debemos intentar expandirnos sólo cuando nos encontremos cómodos con el sistema existente; pero antes de cada expansión debemos consolidarnos. Si nos expandimos sin habernos consolidado, la estructura no dura mucho tiempo. Construimos un muro hasta un cierto nivel y luego lo regamos con agua para que se ponga duro y podamos seguir construyendo encima.

SÍNTESIS, EQUILIBRIO Y AGRADABILIDAD

Júpiter es el agente sintetizador de todo el universo. Júpiter es el planeta que corresponde al Segundo Rayo, el Rayo de Síntesis. Sólo una persona de Segundo Rayo resulta agradable a todos, porque esa persona es capaz de ver lo que hay de agradable en cada uno. Todo el trabajo de Segundo Rayo se realiza a través de Júpiter. La síntesis de Júpiter es tal, que incluye a todos. El concepto mismo de síntesis es inclusión. Es la capacidad de incluir lo que mantiene al grupo junto.

El Sol Central es un principio jupiteriano. Los doce sistemas solares tienen un Sol Central, que llamamos Centro Solar. El Centro Planetario es el disco solar, y está también el Centro Solar con doce sistemas solares que se llama en sánscrito *Savitri*. Ese centro es al que invocamos cada día cuando cantamos el mantram de *Gayatri*. Ese *Savitru* es el Sol jupiteriano que preside sobre los doce sistemas solares. La capacidad de mantener

a todos los sistemas juntos es debido a la energía de síntesis que tiene *Savitru*.

Todo el mundo es agradable para una persona de síntesis. La *agradabilidad* es jupiteriana. La *no agradabilidad* no es jupiteriana. Se puede hacer que se desarrolle la *agradabilidad*, pues es una actitud positiva. Si durante mucho tiempo se mantiene una actitud de ver el bien en los demás, preocuparnos por el bien e interactuar con él, no permitiendo que otros aspectos nos afecten, se establece la cordialidad. Hacer que personas y situaciones desagradables se transformen en agradables es el arte del yoga que Saturno-Júpiter nos enseñan. Saturno da paciencia, Júpiter da el poder de comprensión correcta y Mercurio da la capacidad de aplicar ambas cualidades, cambiando la condición de *no agradabilidad*. Sólo un jupiteriano puede mantener un grupo junto, porque sabe ver lo que hay de agradable en los demás y se relaciona sólo con esa energía, sin preocuparse por el otro tipo de energía.

Hay dos maneras de ver a una persona: lo que tiene de agradable y lo que tiene de desagradable. Si vemos lo que no es agradable, nos repelemos; si vemos lo que es agradable, respondemos. Del mismo modo, una persona con energía jupiteriana puede responder a cualquier energía; para ella no hay personas ni situaciones a evitar. Tanto si la colocamos en un templo como en un mercado de pescado, esa persona sigue siendo la misma. Para esa persona el mercado y el templo no son dos cosas diferentes. De esta manera, la función jupiteriana nos man-

tiene en equilibrio en todo lugar.

Instituyamos el YO SOY en todas las formas que veamos. En realidad no es instituir, sino experimentar, porque ya está allí. Nos damos cuenta de que ÉL existe, pero dado que nos olvidamos, tenemos que volver a restituirlo. Cuando tenemos presente a AQUELLO, incluso un supermercado está hecho de ese mismo YO SOY, y así no nos alteramos. De otro modo, sólo nos gustarán los templos y no los supermercados. Nos gustan los espiritualistas y no los materialistas; pero tanto los que nosotros llamamos espiritualistas o materialistas, ambos son seres humanos.

Cuando vemos al materialista en una persona, intentamos guardar distancia de esa persona. Esa es nuestra limitación. Eso significa que Saturno ha tomado posesión de nosotros; pero si vemos al YO SOY incluso en un gran materialista, entonces seremos capaces de incluir a esa persona de un modo u otro hasta que poco a poco encontramos una base común para trabajar con ella. La base común para todos nosotros es YO SOY. Como almas, todos somos hermanos; eso es común. Desde ese punto común podemos entrar en áreas que son semicomunes y no semicomunes, para luego poco a poco impregnar con la actitud común dentro de las áreas no comunes. Esa es la única manera de construir el grupo. Agrupar es también una función importante de Júpiter.

JÚPITER, EL RITUALISTA

EQUILIBRIO

Hay poder en el ordenamiento de las cosas. El ordenamiento es el agente sintetizador de todo el universo y es el que mantiene al universo en el equilibrio de la Existencia. La Existencia de los diversos planetas del sistema solar y la Existencia de los diversos sistemas solares son debidas al equilibrio que lleva a cabo esta energía. Esta energía, que es la energía sintetizadora, es conocida como la energía jupiteriana, y es el equilibrio. Una alteración de este equilibrio produce la absorción del universo entero en la nada aparente. Si se altera el equilibrio, entonces toda la creación vuelve de nuevo a su fuente. Todo ser creado tiene su equilibrio. Si se altera el equilibrio, la vida entera queda alterada. Cuando se altera mentalmente nuestro equilibrio, nosotros también estamos perdidos. Es necesario que mantengamos el equilibrio a toda costa. Cuando se altera el equilibrio relacionado con la salud, ésta desaparece. Del mismo modo ocurre con la riqueza, la prosperidad, la paz, la fuerza y

la armonía: se pierden cuando se pierde el equilibrio.

El principio jupiteriano está representado por el Segundo Rayo y presidido por el Segundo Logos. Ese es el principio que mantiene intacto al universo. El Segundo Rayo no permite ninguna alteración del equilibrio. Por eso donde quiera que haya *demonios* intentando alterar los mundos, *Vishnu*, el Señor del Segundo Rayo, desciende y establece la Ley. Cada vez que se altera el equilibrio de la Creación a gran escala, desciende el Señor y establece la Ley. De este modo tenemos las diversas encarnaciones del Segundo Rayo en manifestación. “Según el momento y según el lugar YO me manifiesto para equilibrar las fuerzas”, dice Krishna. “Cuando el *Dharma* es alterado significativamente y el mundo y su existencia están en peligro, entonces YO desciendo para establecer el *Dharma*, la Ley. Por eso YO sigo viniendo de cuando en cuando. Cada vez que desciendo es para establecer un equilibrio entre las fuerzas positivas y negativas”.

No se trata de que el mal sea totalmente eliminado. El mal tiene también su lugar; pero, como dice el Maestro Djwhal Khul, al mal se le puede sellar: “Que sellemos la puerta donde se halla el mal”. ÉL desciende cuando hay demasiado mal, capaz de afectar la existencia misma de la Creación.

Por eso, cuando hay demasiada alteración en la vida de los Discípulos, se produce el acercamiento hacia el Señor. De tres maneras se acerca la gente al Señor. Una, cuando tiene terribles problemas en la vida y busca una solución en el Señor porque siente que sólo un poder

sobrenatural puede salvarla. Entonces la gente se vuelve muy intensamente hacia el Señor.

El segundo método es buscar el beneficio material. Le decimos al Señor: "Si me haces esto, yo te haré aquello. Si me das un kilo de oro, yo te daré cien gramos de oro. Si me das un buen hijo, te daré mucho dinero. Si me das un buen marido, te daré esto. Si me das una buena esposa, te daré aquello. Si me das un buen negocio, te daré el 10% de mis beneficios". Así hacemos negocios con Dios.

La tercera categoría se acerca al Señor de una manera diferente: son aquellos que quieren conocer al Señor. Quieren conocer por qué debería el planeta girar entorno a sí, por qué debería la luna girar entorno a la Tierra, por qué debería la Tierra girar entorno al sol y por qué debería haber un sistema solar. Este es el acercamiento inquisitivo, a través del cual la gente llega a tener su comprensión para llegar al Señor.

En estos tres casos la gente se acerca al Señor, y cada vez que hace su acercamiento es buscando el equilibrio. Cuando hay falta de acercamiento entonces reina el desequilibrio.

SEGÚN LA DEBIDA Y ANTIGUA FORMA

El Señor dice: "Todos los aspectos del equilibrio en el universo, en el ser humano y en todo, son YO mismo". YO en este caso el principio de Júpiter, el principio de Segundo Rayo, el equilibrio. Una alteración del equilibrio ocasiona la absorción del universo entero en la aparente nada. No es que no sea nada, sino que parece

que no es nada. Si fuera la nada ¿cómo puede salir todo de ella?

El árbol del *Ficus Bengalensis*, sus ramas, sus hojas y todos los detalles del árbol existen en su semilla; pero cuando vemos su semilla no podemos percibir que todo eso existe como plan dentro de ella. De la misma manera, la aparente nada es la semilla de la Creación y aunque parece que no hay nada, lo contiene todo en su interior. Por eso se utiliza la expresión “la aparente nada”. No es la nada.

Una vez más, el principio de Júpiter ha ocasionado el reordenamiento de todo el universo “según la debida y antigua forma” para el siguiente período de equilibrio.

Cada vez que morimos volvemos a venir una vez más con la misma forma de ser humano. Cada vez que sacamos la semilla de un fruto de mango y lo plantamos, ésta vuelve a crecer únicamente en forma de árbol de mango. Esto lo damos por supuesto, pero hay una inteligencia en él que vuelve a traer las cosas “según la debida y antigua forma”. El fruto nace siguiendo el mismo modelo. Esto es un importante aspecto de la Creación. Podemos sembrar cualquier cosa y vuelve a nacer según su cualidad. Eso ocurre con la semilla, con el ser humano, con el animal y con la Creación. Ésta es una manera de entenderlo.

Siempre que podamos hacer una cosa de la misma manera cada día, atraeremos las energías de Júpiter a nosotros. Suponed que un día para la conferencia ponemos las fotografías de los Maestros y encendemos un

poco de incienso, al día siguiente no tenemos incienso y al tercer día no tenemos ni siquiera fotografías. Esa no es la manera jupiteriana. La manera jupiteriana insiste en realizar las cosas de la misma manera que antes, como un ritual. A veces nos preguntamos: “¿Por qué deberíamos hacer las cosas de la misma manera? ¿Por qué no puede ser de otra manera?” Pues no debería ser de otra manera por la sencilla razón de que hacerlo de la misma manera genera poder y regenera.

Suponed que necesitamos reorganizar o reestructurar. En ese caso podemos empezar de nuevo como la Creación; podemos disolver la anterior y comenzar de nuevo. Lo que sintamos que debemos hacer ha de ser hecho “en la debida y antigua forma”. En el himno védico del *Purusha Suktam* hay una frase muy importante que dice: “*tani dharmani pradhmanyasan*”, que quiere decir en sánscrito: “Los *Dharmas* o Leyes de la Naturaleza, actúan para volver a dar la misma forma según el estado anterior”. Por eso estamos tan seguros de que cuando plantamos una semilla de mango obtendremos un árbol de mango. De otro modo tendríamos que esperar preguntándonos qué podría ser, y nada más saliera de la tierra, podría ser un animal, un ser humano, un cocotero, etc.; sin embargo estamos seguros de que todo nace “según la debida y antigua forma”.

Si nuestro futuro tiene que ser tan seguro como la semilla del mango que da un árbol de mango, tendremos que aceptar este principio jupiteriano, que es un principio muy importante. Por eso en todo sistema teo-

lógico se le da tanta importancia a esto. Todo método religioso, ya se trate de una iglesia o de un templo, insiste mucho en hacer las cosas de la misma manera, de modo que se invoquen las vibraciones jupiterianas en nosotros mediante la disciplina saturniana. Una combinación de Saturno-Júpiter produce los mejores ritualistas.

APURVA

“Según la debida y antigua forma” se restablece de nuevo el equilibrio, incluso si la Creación vuelve a la aparente nada. El poder que está escondido en el orden de las cosas puede compararse con la corriente eléctrica de una pila. Ninguna parte individual de la pila contiene la corriente, sino que es la colocación de las diversas partes de la pila en la forma requerida lo que produce la corriente. A semejante poder en cualquier tipo de orden se le llama *Apurva* y es como la corriente eléctrica. No es el tubo de neón el que nos da la electricidad; no es el cable; no es el enchufe; no es el interruptor principal que tenemos en la casa; no es el poste de la luz de la calle; no es la estación eléctrica de la ciudad; no es la presa de agua. Nada en sí mismo nos da la corriente, sino que todas esas cosas juntas según un orden, un método o un sistema contribuyen a que la corriente pase hasta nosotros.

Así tiene lugar el funcionamiento de un trabajo jupiteriano. Si ponemos el mismo orden, en todas partes obtenemos el mismo efecto. Esto está implícito en la Naturaleza. A semejante poder en cualquier cosa que se

ordene, los sabios del Sendero Ritualista la llaman *Apurva*.

Júpiter es el principio que preside todos los rituales. Ritual significa hacer la misma cosa de la misma manera en el mismo momento. Hacer la meditación de la mañana a las seis en punto es un ritual. La preparación para la clase de la mañana es también un ritual. De este modo se puede ritualizar cada momento de nuestra vida. Ese ritual nos hace magnéticos y entonces se manifiesta la necesaria energía como las energías eléctricas.

Los magos de la Atlántida, los mayas, los caldeos, los asirios, los egipcios, los griegos y los hindúes antiguos conocían el poder del ritual y eran capaces de manifestar la necesaria energía mediante él. Los templarios y los antiguos masones lo conocían. Los Maestros del *Tantra* en el Sur de la India y en el Tíbet conocen el poder del ritual hasta la fecha. Los arios ritualizaban su vida, y para ellos todo era un ritual, desde levantarse de la cama colocando en el suelo el pie derecho a las necesidades naturales, el bañarse, el cocinar, el alimento a ingerir y cada uno de los diminutos detalles de la vida diaria.

El poder de expansión y el poder penetración están al alcance de la mano para aquel que es ritualista en su vida. El poder de expansión es una expresión horizontal, mientras que el poder de penetración es una función vertical. Esto le hace al hombre completo.

Todos los grandes Maestros y grandes reyes de la historia humana fueron grandes ritualistas. El ritmo del ritual está relacionado con el Séptimo Rayo de manifes-

taciones mágicas. El principio que preside es Júpiter en asociación con Saturno.

El ritual manifiesta la energía deseada que no existía nunca antes -y por eso es *A-purva*. *Purva* significa 'antes, como antes'. *Apurva* significa 'no antes'. Cada amanecer es *Apurva*, parece que fuera como ayer pero no lo es. Cada amanecer es diferente de todo amanecer anterior. Cada día, del mismo modo, es como nunca antes. Cada experiencia es asimismo *Apurva*. No hay dos comidas que sean iguales; en los rasgos generales parecen lo mismo, pero en el detalle no lo son. La Naturaleza está ceñida por el ritual de la Creación. Todos los reinos como el vegetal, el animal, el devico, excepto el reino humano, siguen el ritual. Sólo el ser humano intenta ser de otro modo y se crea conflicto a sí mismo. Júpiter-Saturno contribuyen a dejar de ser de ese modo y volverse sabios. Todo el tema de la actividad humana consiste en estar en equilibrio, en paz y en armonía. Las soluciones están en los dos grandes principios guardados por los dos grandes planetas del sistema.

El *Purusha Suktam* dice: "*Sakerah Pravidvan Pradisascha Tasrahá*".

Sakra es el protagonista de la Creación y el protagonista de los Vedas. En el panteísmo védico a la cuarta dimensión se la llama *Sakra* o *Indra*. A *Sakra* se le considera el hermano de *Vishnu*, el que manifiesta todo en la Creación. El es el cuarto y por eso se le llama el cuarto de cuatro brazos. En Occidente también tenéis el ser de cuatro brazos, que os resulta muy familiar, pero que no

sabéis que es *Sakra*, y es la cruz. La cruz es el cuarto aspecto de la Creación, y todo lo que vemos es el cuarto aspecto.

El primer aspecto es la aparente nada o Consciencia de Trasfondo, a partir de la cual se produce el impulso de hacer algo. Esto es lo que llamamos la Consciencia de la Existencia. La Existencia existe antes incluso de que seamos conscientes de ella. Nosotros existimos tanto si somos conscientes de ello como si no, para la Existencia esto no hace diferencia. A veces somos conscientes y a veces no somos conscientes de nuestra Existencia. Especialmente cuando dormimos no somos conscientes, pero la Existencia siempre está presente, porque sin la Existencia nada es posible.

De esa Existencia surge la Consciencia. De este modo la Conciencia es el segundo estado de existencia. Al despertarnos por la mañana, recordamos que hoy es jueves. ¿Acaso no recordábamos de ello mientras dormíamos? No, no lo recordábamos. Ese recuerdo ha venido de la consciencia que existe con nosotros en el sueño y que surge de la Existencia. Hay muchas cosas que recordamos por la mañana y eso es lo que llamamos consciencia. Cada uno de nosotros recuerda según su prioridad. Un perezoso nada más levantarse, se dice: “¡Oh, tengo que trabajar de nuevo todo el día, qué problema! Tengo que esperar como mínimo quince horas para volver a dormir”. ¡Incluso eso es consciencia!

El tercer estado de Existencia es el pensamiento que se genera como consciencia en el trasfondo, y el cuarto

estado es nuestra acción. De este modo, en todos los aspectos es el cuarto el que da la experiencia.

Vosotros me podéis hacer cualquier propuesta y yo la puedo partir en cuatro y demostraros que la cuarta parte es su parte visible. Antes de la acción está el pensamiento; antes del pensamiento está la consciencia o el plan y antes de eso está la Existencia. Del mismo modo, todo está dispuesto en cuatro pasos. A este cuarto paso para todo el universo se le llama *Sakra* y actúa en nosotros como nuestra mente, como nuestra mente superior y no como nuestra mente inferior. *Sakra* es el principio de la mente superior en nosotros.

Júpiter lleva a cabo la sistematización en nuestro sistema solar y es el planeta más grande del sistema. Por esta razón se le llama en sánscrito *Guru*. *Guru* no significa “maestro”, sino “el grande”. *Laghu* en sánscrito significa “el pequeño”; *Guru* es el grande para todos. A Júpiter se le llama *Guru*, porque es el planeta más grande del sistema solar. Él ordena, sintetiza y mantiene en equilibrio todas las energías en lo que a este sistema solar se refiere. A nivel cósmico se le llama *Sakra*

SAM NO BHAVATVARYAMA

SAM NA INDRO BRIHASPATIHI

En sánscrito, Indra significa *Sakra*, *Brihaspati* significa Júpiter. Ambos están juntos en la invocación. Al Júpiter del plano cósmico se le llama *Sakra* y al Júpiter del plano planetario se le llama *Brihaspati*.

MITRA

es la Luz Creadora

-1er Logos

VARUNA

es la Luz Reproductora

-3er Logos

ARYAMA

es la Luz Preservadora

-2° Logos

INDRA/BRIHASPATI

es la manifestación co-

lectiva de los 3 Logos, el 4° Logos,

(Fig 1.)

A este símbolo se le llama la piedra angular del Templo Cósmico, la base misma de la Creación, la fórmula básica. Una parte de él fue revelado a Madame H.P.Blavatsky por los Maestros. Meditar sobre este símbolo despliega energías de *Apurva* e inicia al aspirante en el Sendero del Discipulado.

JÚPITER, EL DADOR

EL PODER DEL DINERO

El dinero es el medio para mantener el orden en la vida mundana. Es muy fácil dar un orden a las cosas si tenemos mucho dinero. Una persona que tiene dinero se convierte automáticamente en guru para un pequeño grupo que no lo tiene. Mediante el dinero siempre podemos sistematizar las cosas. Por eso, a nivel mundano, el dinero está regido también por Júpiter. Una persona que tiene Júpiter bien aspectado en su carta astral recibe dinero sin mucho esfuerzo. A nivel mundano es el dinero; a nivel espiritual ese mismo buen aspecto de Júpiter nos acerca más al Maestro. A nivel planetario podemos actuar con el planeta Júpiter y a nivel cósmico podemos actuar con *Sakra*. De modo que Júpiter existe en cuatro niveles.

El aspecto dinero que está conectado con Júpiter es explicado de esta manera en el libro *Astrología Espiritual* del siguiente modo: "El dinero es el medio para mantener el orden de la vida mundana. Es utilizado por el hombre para establecer el orden social, manteniendo un equilibrio

de las posesiones del hombre”.

Mediante el dinero podemos equilibrar nuestra posición con la propiedad, la casa, el vehículo, la esposa, los hijos. Todas estas cosas surgen. Si tenemos muchos coches y no tenemos casa, ¿qué podemos hacer? Vender los coches, convertirlos en dinero y con ese dinero podemos comprar una propiedad. Si tenemos demasiada propiedad y no tenemos coche, ¿qué podemos hacer? Vender una parte de la propiedad, convertirla en dinero, y con ese dinero podemos comprar un coche. Nosotros hacemos todas estas cosas con facilidad y el principio que subyace es Júpiter. Podemos convertirlo todo en dinero y luego reconvertirlo en otro tipo de propiedad. *Júpiter da esa capacidad de conversión de una forma de energía en otra.* Eso se debe a que Júpiter puede sintetizar.

Hay mucha gente que no sabe lo que el dinero puede conseguir e intenta ser indiferente con respecto a él. A menos que una persona sepa cómo manejar el dinero, no puede comprender el principio de Júpiter. Este es un aspecto muy importante en la vida. Si somos indiferentes con el dinero, si no respetamos el dinero, si pensamos que el dinero no es nada, significa que nosotros no somos nada. Hay gente que dice: “Pues, ¿qué tiene el dinero?” El dinero lo tiene todo siempre y cuando sepamos cómo hacer uso apropiado de esta energía llamada dinero.

El Maestro Djwhal Khul dice: “Mediante el dinero se puede expresar mucho amor”. ¿Cómo podemos expresar nuestro amor? Con el dinero podemos ayudar a

una persona de muchas maneras. Podemos transformar el dinero en acción, podemos dar de comer o comprar ropa para los necesitados, podemos dar educación, salud y asistencia de todo tipo. El servicio es amor, "amor en acción". Para cualquier cosa, el dinero es el mejor medio para expresar amor.

La gente que no sabe cómo manejar el dinero, nunca entenderá el funcionamiento jupiteriano de éste. El Maestro E.K. le daba mucha importancia a la capacidad de manejar el dinero. Si somos capaces de manejar el dinero apropiadamente, nos llegará mucho dinero para ser distribuido entre los demás en forma de servicio y amor. Cuando lo utilizamos inapropiadamente, éste nos dará sobresaltos. La energía del dinero es tan poderosa como la corriente eléctrica. Si no se la utiliza apropiadamente puede complicar nuestra vida. Si somos indiferentes hacia el dinero, padeceremos por falta de esplendor y de la bendición que el dinero puede dar.

Un Discípulo nunca debería negligir la energía relacionada con el dinero. Este es el aspecto más importante y es un aprendizaje. Muy poca gente puede responder al dinero. Por lo general la gente piensa muy negativamente del dinero. Cree que el dinero es el mal de la sociedad; pero el dinero no es bueno ni malo, sino una energía; eso es todo. Es un gran poder que puede ser utilizado para bien o para mal, como la electricidad. Todas estas energías son impersonales. Siempre y cuando sepamos cómo trabajar positivamente con ellas, podremos trabajar verdaderamente a gran escala. Una perso-

na sin dinero no puede trabajar a tan gran escala.

De modo que hay una manera de demostrar el amor mediante el buen uso del dinero. No se trata ni de abuso ni de poco uso, sino de un uso apropiado del dinero. El dinero es un factor de equilibrio muy importante. Si en un grupo de personas, hay alguno que no sea igual que los demás, siempre podemos llenar al otro con el suministro de la energía del dinero.

Hay muy buenas posibilidades con el dinero, y por eso hay que darle gran importancia. Tenemos que aprender a respetarlo. Respetar no quiere decir poseer y no utilizar. Hay personas que respetan tanto el dinero que no lo utilizan y hay otras personas que no lo respetan y por eso abusan de su uso. El punto medio es el acercamiento correcto.

El dinero puede ser utilizado por el hombre para establecer el orden social manteniendo el equilibrio de sus posesiones. Por esta razón Júpiter gobierna la riqueza, el tesoro, los aspectos tales como la economía y la planificación del mundo. La comunidad económica mundial puede establecerse mediante el dinero. Si una persona sabe cómo hacerlo, puede trabajar a nivel mundial para equilibrar, para restablecer los desequilibrios, para poner síntesis en la vida y crear armonía en el plano mundano.

El cambio del dinero está gobernado por Mercurio, mientras que el índice económico está controlado por Júpiter. El acto de intercambio es Mercurio, pero el valor correspondiente a la transacción es Júpiter. La ex-

pansión, la distribución, la felicidad, la plenitud, la bondad, la justicia, la ley y el orden, son también del dominio de Júpiter. No hay nada que Júpiter no pueda abarcar, porque él es la energía sintetizadora.

Si Júpiter está bien aspectado con Venus, el aspecto amor del ser humano será bueno. Si Júpiter está bien aspectado con Mercurio, el aspecto intercambio y el uso de la palabra de la persona serán buenos. Si Júpiter está bien aspectado con la luna, la capacidad de recibir y de comprender será buena. Si Júpiter está bien aspectado con Marte, el poder de acción irá bien. Del mismo modo, donde quiera que estemos asociados con Júpiter, tendremos plenitud, expansión, éxito, esplendor y orden en ese campo.

DAR CON DISCERNIMIENTO

La distribución da esplendor a la vida. Si observamos a una persona avara, veremos que no hay esplendor a su alrededor. Si observamos a una persona que es buena en distribuir lo que tiene, veremos esplendor a su alrededor. El esplendor está en distribuir, no en guardar. Esa distribución se da en una persona que tiene buena vibración jupiteriana. Sólo una persona de buena vibración jupiteriana puede mezclarse con gente, puede atraer a la gente y puede distribuir todo lo que tiene en beneficio de los demás. Del mismo modo una persona que distribuye tiene también buenas energías de Júpiter. Si distribuimos nuestras energías y nuestros recursos mentales, intelectuales o materiales, eso hace desaparecer

los bloqueos que tengamos en nosotros. Eso produce el libre fluir de las energías. Cualquier cosa que bloqueemos nos bloquea a nosotros. La gente bloquea el dinero, y con el tiempo queda bloqueada ella por el dinero. Lo que se ha recibido ha de dejarlo uno libre. Nosotros podemos regular su curso o su discurrir con discernimiento para ese discurrir sea bien utilizado.

Todo Maestro lo hace de esa manera y distribuye todo lo que tiene entre los demás. Eso es un acto de amor que se produce de una manera muy natural en la persona que tiene buenas vibraciones jupiterianas. Consideramos como Guru a una persona porque distribuye mucho entre nosotros y entre muchos otros más. Hay gente que distribuye o da mucho a una sola persona; por ejemplo: un hombre recién casado distribuye o da todo a su recién casada esposa. Eso no es jupiteriano. Eso es un aspecto de Júpiter; pero en una persona que distribuye mucho entre muchos, Júpiter funciona en una muy gran medida. De ese modo, la distribución es un aspecto importante de Júpiter. A no ser que Júpiter esté bien aspectado, una persona no saca ni una sola rupia de su bolsillo. Si hay una ocasión de gastar, esa persona será la última en sacar una rupia de su monedero. Hemos de entender que esa persona no tiene buen Júpiter en ella, ya que no cree en ponerse al frente cuando se trata de un asunto de distribución.

Aquel que demuestra mucha ansiedad por distribuir, tiene Júpiter bien aspectado; pero si Júpiter no está bien aspectado, la distribución estará fuera de proporción y

creará problemas. Incluso aunque distribuyamos tenemos que utilizar nuestra capacidad de discernimiento. Aspectos como a quién distribuir, cuándo distribuir y dónde distribuir constituyen también una ciencia. Dar es un aspecto de Júpiter pero si aprendemos discernimiento, aprenderemos cuánto dar, cómo dar, dónde dar y a quién dar; y no sólo con el dinero sino con otras muchas otras cosas también.

Suponed que damos a una persona equivocada; ¿qué hará esa persona? Abusará. Por eso, todo lo que demos ha de darse con discernimiento. Mediante la correcta distribución obtendremos felicidad y mediante la felicidad llegamos a un estado de plenitud y luego de bondad, de justicia, de ley y de orden. Todas estas cualidades son del dominio de Júpiter.

JÚPITER, EL JUEZ

THISHYA

Los jueces famosos y los legisladores están bajo la influencia de Júpiter. Sólo se puede hacer un buen juicio si tenemos un buen Júpiter. Si tenemos un buen Mercurio, seremos muy rápidos, muy mercuriales y muy diplomáticos en nuestro acercamiento, pero si este aspecto está complementado por un buen Júpiter, todo lo que hagamos saldrá entonces muy correcto. De modo que el recto discernimiento -la capacidad de ver lo que es correcto o incorrecto- es la energía de Júpiter.

Hay personas que por instinto se ven envueltas en cosas equivocadas. Si tenemos que ir hacia la derecha, esas personas sienten que tienen que ir hacia la izquierda. Tengo un amigo en Europa que me dijo que cada vez que él piensa de una manera, las cosas ocurren de la otra manera. Si tenemos que ir a la derecha, él recibe la idea de ir hacia la izquierda. Entonces yo le dije que cada vez que sintiera que hay que ir hacia la izquierda, tendría que ir hacia la derecha y entonces funcionaría.

Si Júpiter no está bien aspectado, llegamos por instinto al juicio equivocado. Cuanto más invoquemos las energías jupiterianas en nosotros más se reestructurarán nuestros instintos. Así, los mejores jueces que produce el planeta se encuentran sólo entre aquellos que tienen un Júpiter bien aspectado. La casa propia de Júpiter es Sagitario; por eso se la llama la Casa de los Jueces. El descenso del Señor el Día del Juicio, en el que aparece en la Tierra montado sobre un caballo blanco con una espada en la mano, está marcado por una gran conjunción de planetas en la constelación *Thishya*. Esta constelación se encuentra en el signo de Cáncer, en el que Júpiter está exaltado. De modo que la exaltación de Júpiter es en Cáncer y su propia casa es Sagitario. Cuando la luna se encuentra en la constelación de *Thishya*, recibimos la constelación jupiteriana en gran medida (*Thishya* está colocada en el *Nakshatra Pusya*, en Cáncer).

MERCURIO-JUPITER JUZGANDO

Os voy a contar una historia de la combinación Mercurio-Júpiter juzgando, y una historia de Mercurio juzgando.

Era la época en que el rey Akbar el Grande gobernaba la gran nación de India. Un día que tenía que ir a la corte real, estaba relajándose en su cámara y miraba a la ventana recubierta de cristal a través de la cual le llegaba la luz. Mientras estaba ocupado con la luz, vio una hermosa mariposa que luchaba por salir de la ventana hacia el mundo exterior. Akbar sonrió y ordenó que las venta-

nas se abrieran. Cuando las ventanas se abrieron la mariposa se liberó sola. Algunos momentos después le vino un pensamiento como un relámpago, de estar alerta aquel día en la corte real en su audiencia como juez.

Caminaba por la corte real y sólo había un caso de un súbdito común al que la policía y la ley habían encontrado culpable. Aquel súbdito era llevado para ser juzgado y castigado. Akbar escuchó los hechos y se acordó de la mariposa. Encomendó el juicio al juzgado, sugiriéndole al jurado que escuchara de nuevo los hechos del caso y diera el castigo en consecuencia. El juzgado oyó el caso de nuevo y llegó al veredicto de que aquel hombre debía quedar libre. La policía y los administradores de la ley se quedaron sorprendidos. Akbar sonrió y dijo: "Que este hombre quede libre", y le daba gracias a Dios en silencio.

Akbar es Akbar y no tiene comparación. En él estaban el hombre y el Maestro también. No era sólo un emperador; era un *Raja yogui*, un rey del yoga, un yogui real. Su Mercurio cooperaba con su Júpiter para hacer justicia con elegancia. Él sabía que ese súbdito no era culpable, pero el sistema había acumulado evidencia contra él. Los legisladores y la policía no estaban equivocados tampoco ¿Cómo servir a la Verdad y a la Ley de dimensión superior? ¡Akbar encontró el camino! Tal era la belleza de su proceder.

Ahora, hablemos de Pilatos, el gobernador romano que entregó a Jesús a los jefes religiosos para que lo crucificaran. Él también sabía que Jesús no había hecho

daño. Su conciencia le decía que Jesús era inocente, santo, fuera de lo común y también magnético. Él no quiso juzgar a Jesús para condenarle, pero su Mercurio prevaleció sobre su conciencia jupiteriana y se lavó las manos entregando a Jesús a los jefes religiosos judíos. Sin embargo Pilatos no estaba satisfecho de haber hecho aquello. Pilatos trabajaba para el emperador romano y no para la Verdad, la Ley Superior. Ese hecho le persiguió como una pesadilla durante toda su vida.

JÚPITER, EL PODER DEL SONIDO

LA CARACOLA

El nacimiento del espacio para cada universo lo traza el efecto de Júpiter en el plano supracósmico. Mediante el poder del sonido, Júpiter crea espacio. De este modo, Júpiter es el responsable del nacimiento de un espacio. En el espacio hay un punto, que es potencialmente universal, y es el futuro universo. En el espacio, una porción de espacio se impregna y queda impregnada de la idea de la Creación. Esa impregnación es el efecto de Júpiter.

Mediante el poder del sonido, Júpiter crea el espacio. A partir del espacio no potencial es impregnado el espacio potencial, el espacio virgen, mediante el sonido para formar el espacio de la Creación. Júpiter es el que prevalece sobre este concepto tan grande. Júpiter pronuncia el sonido KHAM. De SAM a KHAM. La palabra sánscrita para decir caracola es *Samkham*. SAM es Saturno y KHAM es Júpiter. *Samkham* es lo que usamos en los rituales todos los días.

KHAM

SAM

(Fig 2.)

La caracola tiene un profundo simbolismo en astrología. Toda divinidad de cuatro brazos del panteón hindú tiene una caracola en la mano. Eso nos recuerda firmemente que tenemos que desarrollar la capacidad de escuchar el silencio, la Voz del Silencio. Eso también nos da la clave de la existencia como una combinación de expansión y contracción. La parte superior de la caracola tiene anillos más anchos, que se van estrechando gradualmente hasta llegar a la punta, al final de la caracola. La punta representa a Saturno y la cabeza representa a Júpiter. Eso nos da el mensaje de que en los círculos superiores la consciencia es ancha y grande y en los círculos inferiores está cristalizada. En los círculos superiores es conciencia, es expansión, mientras que en los círculos inferiores la conciencia está constreñida, restringida e incluso aprisionada.

La caracola nos da también el mensaje que todo ser de la Creación está constreñido, limitado, e incluso detenido, y que debe aceptar la Ley de Alternancia referente a la expansión y la contracción.

Júpiter pronuncia el sonido KHAM y la consciencia latente se despierta en el espacio mediante las vibracio-

nes de ese sonido. Mientras dormimos la Existencia está latente. A partir de la Existencia latente entramos en la Existencia consciente, y el proceso se lleva a cabo mediante la pronunciación del sonido KHAM, dice la *Astrología Espiritual*.

En la carta astral, Júpiter gobierna el poder de la audición, nuestra capacidad de oír. Hay personas que hablan incluso antes de que los demás terminen de hablar. No escuchan por completo. Vosotros estáis hablando y yo estoy mentalmente ausente; yo me voy a alguna parte con mi mente y no escucho. El primer aspecto es que no escuchamos por completo y el segundo aspecto es que mientras escuchamos nos alejamos del que habla. Hacemos un desvío y volvemos. Esta es una aflicción de Júpiter. La sordera es también una aflicción de Júpiter. Una seria aflicción de Júpiter produce una audición defectuosa, y no sólo un defecto físico, sino que puede ser una audición defectuosa en términos de recepción defectuosa. Nosotros decimos algo y hay personas que no escuchan. Más tarde le decimos a esa persona: "Te dije esto", y ella responde: "No; tú nunca me dijiste eso". Esto es porque esa persona no escuchó cuando se le dijo. Ese es también un aspecto que tiene que ver con Júpiter.

Los sonidos son pronunciados como *mantrams* mediante la vibración jupiteriana, porque Júpiter es el poder de ordenar las cosas. Cuando Júpiter ordena los sonidos mediante el poder que tiene de ordenar las cosas, ese sonido se convierte en un *mantram*. El *mantram* es

una distribución de sonidos y está también gobernado por Júpiter. A Júpiter se le llama el Señor de las Palabras, entre sus muchos epítetos. *Brihaspati* significa que es el Señor de la pronunciación de las palabras.

KHAM es el sonido básico de un espacio latente que se convierte en espacio potencial. De este modo el espacio latente se convierte en espacio potencial mediante el sonido KHAM. Si le quitamos la K, tenemos el sonido HAM. HAM es también el sonido relativo a la creatividad y SAM es el sonido para la absorción de la Creación en la aparente nada.

HAYAGRIVA

SOHAM es un mantram con el que lo material se vuelve espiritual. Si aplicamos este mismo sonido como HSOUM, entonces es el espíritu que se convierte en materia. De modo que para fines creativos es HSOUM y para fines de espiritualización es SOHAM. HSOUM es el sonido mediante el cual se puede conocer el proceso de la Creación. Se dice también que el *mantram* HSOUM es el *mantram* de *Hayagriva*, el Señor, la divinidad con cabeza de caballo. HSOUM es el sonido para la creatividad. La sabiduría referente a la Creación se le revela totalmente a aquel que sintoniza con el sonido HSOUM y medita en él. Si se medita regularmente en este sonido, se desvelan muchos secretos de la Naturaleza y el que practica el *mantram* llega a conocer muchas ramas de sabiduría.

HA YA *Griva*, es el Señor de la Sabiduría según los Vedas. Los sabios videntes védicos son verdaderos

Maestros de la ciencia del sonido. HA YA significa caballo en una de sus acepciones, pero tiene también un significado más profundo. HA es el sonido semilla del *chakra* de *Ajña* según el *Tantra* de *Lalita*. YA es el sonido semilla del *chakra* *Sahasrara*. HAM y YAM son los sonidos semilla sugeridos para la pronunciación -*Griva*- . El Sendero al infinito se revela pronunciando los sonidos HAM YAM y se conocerán los secretos de la Creación.

Antiguamente el mes de Sagitario era mejor utilizado para los rituales mántricos. El mantram *Hayagriva* es cantado por todos los verdaderos aspirantes para que se les revele el conocimiento. Su símbolo es la cabeza de un caballo blanco que tiene un halo blanco brillante vertical desde las cejas a la cabeza, si bien por lo general la cabeza es blanca. Este símbolo encierra un profundo simbolismo. Esto es tan sólo a modo de introducción por el momento.

En HA YA tenemos el Sendero hacia la Creación. En YAHA tenemos el Sendero de Retorno. Es interesante notar que YAH es la primera parte del sonido para referirse al Señor en el sistema hebreo, que se pronuncia también como JAH [YAH]

El árbol bajo el cual se practica normalmente el mantram de *Hayagriva* es el *Ficus Religiosa*. Este árbol es muy sagrado. El *Ficus Bengalensis* y el *Ficus Religiosa* son muy respetados en India por las vibraciones espirituales que tienen. Especialmente el *Ficus Religiosa* es un árbol que tiene las vibraciones jupiterianas. En toda casa se guarda la raíz de ese árbol para obtener las vibracio-

nes jupiterianas. El *Ficus Bengalensis* (*Banyan*) tiene las vibraciones de Saturno, además del árbol de *Sami*. Al hablar de Saturno hablamos del árbol de *Sami*. El árbol de *Sami* corresponde a Saturno y el *Ficus Religiosa* (*Bodhi*) corresponde a Júpiter. El sonido de Saturno es SAM y el sonido de Júpiter es KHAM.

Si somos capaces de vivir durante 40 días meditando bajo un árbol de *Ficus Religiosa*, comiendo los frutos y las hojas que el árbol dé -pues no debemos arrancarlos del árbol- y bebiendo agua de un arroyo que pase cerca del árbol, además de cantar el sonido HSOUM, se producirán muchos cambios en las células de nuestro cuerpo. La transmutación de las células del cuerpo les permitirá ser receptivas a la luz de la sabiduría producida por este *mantram*. Esto se recomienda mucho a quienes deseen entrar en las diferentes ramas de la sabiduría mediante la práctica del sonido. El sonido HSOUM también contribuye a tener magnetismo al hablar. Si queremos manifestar lo que sea en la vida del espíritu en la materia el sonido es HSOUM.

El sonido HAM representa la creatividad. Al sonido HA se le antepone el sonido K y nos da KHAM. KHAM es el sonido a través del cual el espacio latente se convierte en espacio potencial y a partir de entonces se da la agrupación de sonidos que lleva a cabo una inteligencia cósmica. Cada vez que queremos hablar tenemos que agrupar los sonidos. Los sonidos que conocemos como las letras, KA, MA, y JA [YA] son sonidos semilla básicos, que se conocen como *bhijas* en el *Tantra*. Los *bhijas* son

YAM – HAM – SAM – RAM – TAM – LAM – GAM. Así, hay centros correspondientes para cada uno de los siete planos y hay también sonidos correspondientes para cada uno de los siete centros. DUM es también uno de esos sonidos. Su reagrupamiento manifiesta diferentes aspectos.

Cuando agrupamos HAM y SAM (HSOUM) estamos agrupando las energías de *Ajña* y del Centro Laríngeo. Cuando decimos SOHAM estamos trabajando con el Centro Laríngeo y el Centro de *Ajña*. Del mismo modo, cuando decimos NARAYANA estamos trabajando con dos diferentes centros cósmicos. Cuando decimos Krishna o Cristo, estamos trabajando con dos centros, que son el Centro del Espacio Cósmico, relacionado con KA, y el Centro del Corazón, relacionado con RA.

Todos los agrupamientos de los sonidos básicos se llevan acabo en el plano cósmico para ocasionar la Creación. Por eso los nombres que tenemos para las diversas divinidades surgieron de este proceso, y este proceso surgió del nombre. ÉL creó el proceso primeramente, y la base de todo proceso es el sonido. Mediante el sonido el espacio latente se hace potencial y después, a partir del espacio potencial, surge el paso siguiente. La Creación se manifiesta en muchos pasos. Cada vez es una pronunciación diferente del sonido. Según la pronunciación y el ritmo del sonido se deriva también el nombre. No se trata de un nombre sin significado, sin sentido, sin creatividad. El sonido es creativo y la audibilidad del sonido es lo que conocemos como el nombre. Por eso, en el himno védico del *Purusha Suktam*: “NAMANI KRITVA

ABHIVADAN YADASTE”, que significa: ÉL lo hace y lo nombra.

En la Creación del Señor no hay nombre que no tenga un proceso científico tras él. Del mismo modo, en la lengua sánscrita no hay palabra que no tenga su proceso tras ella, y por eso es potencial. No es como el télugu o el inglés, en los que no todas las palabras tienen un significado raíz. Para cada palabra en sánscrito hay una combinación de letras, y esas letras representan un sonido. Cuando decimos *Brahma*, eso significa lo que se expresa hacia fuera o se disemina hacia fuera desde un centro. A ese proceso se le llama BRA. HA es el aspecto de exteriorización y MA es el proceso de consolidación. Esa es la razón de que el sonido MA sea la base de toda materialización: María, Moisés, Madre, Maya, materia. MA es un sonido fantástico en la Creación. En el sonido OM es el aspecto M (MA) el que consolida y el sonido O el que expande. En sánscrito cualquier sonido, al agruparse y formar una palabra, esa palabra se vuelve potencial en su proceso.

Si decimos ‘casa’ en español, no se puede explicar con HA y SA, pero en sánscrito se llama GRHA y tiene el significado particular relativo a los sonidos G, R y HA. Todo lo que se dice en sánscrito encierra en ello su proceso; es decir que pronunciando esos sonidos, el proceso tiene lugar también. No son sólo palabras de comunicación, sino que son palabras que pueden crear. Por eso merece la pena que los discípulos del sonido estudien sánscrito.

LA AGRUPACIÓN DE LOS SONIDOS

Las lenguas originales como el arameo, el griego o el latín, tienen sonidos raíz que pueden revelar el secreto de los sonidos más allá de las formaciones. Se cree generalmente que el sánscrito es la madre de esas lenguas originales, y que el sánscrito mismo deriva del *Sénzar*, lengua en que se encuentran los secretos del sonido. Del *Sénzar*, al sánscrito, del sánscrito al arameo, al latín, al griego, y de estas últimas nacieron las lenguas de los tiempos presentes. De este modo, la lengua también llegó a su estadio actual. Hoy las lenguas en uso son versiones diluidas del significado original del sonido y sus agrupamientos.

Estamos intentando encontrar la unidad en medio de la diversidad. También tenemos que encontrar la unidad de los sonidos en las diferentes lenguas. Cuando hablamos entre nosotros francés, alemán, inglés o télugu, entrar en el significado de la palabra es un aspecto, pero entrar en el agrupamiento del sonido siguiendo la raíz de una palabra, es otro aspecto. Cada vez que decimos algo, no estamos sino pronunciando sonidos que tienen un valor potencial básico. Cada sonido tiene un valor y su propia creatividad. Si sabemos cómo agrupar los sonidos, sabremos cómo crear, sabremos cómo mantener y sabremos cómo destruir. Mediante el sonido, mediante una combinación de sonidos, podemos crear. Una combinación de sonidos puede mantener el estado de equilibrio existente. Una combinación de sonidos puede producir cambio. En un abrir y cerrar de ojos se pue-

den cambiar las cosas mediante los sonidos.

El sonido es el más alto aspecto en la espiritualidad. El orden es: forma, color y sonido. Según el sonido se manifiestan los colores, y según el color se manifiesta la forma. Si una forma tiene una apariencia particular, o tiene un color particular, tiene la actividad continua del color tras ella, y el color tiene su base en el tono. El tono es un aspecto del sonido. De modo que esta es la correspondencia: sonido, color, forma. Según el sonido son las vibraciones, según las vibraciones se manifiestan los colores, y según los colores se manifiestan las formas. De modo que el sonido es la base de toda la Creación.

Grupo es una la palabra que viene de la palabra sánscrita GANA. GA es el sonido que indica agrupación. En télugu decimos *gumpu* y en español decimos 'grupo'. En todos estos sonidos encontramos el sonido GA (G). De esta manera tenemos que hacer nuestro propio estudio de los sonidos, pues nadie nos los enseñará. Cuando trabajemos con ello con intención y sinceridad llegaremos a los planos intuitivos.

Gana es el sonido que indica grupo y *Pati* significa el Señor, el Señor de los grupos, al que se llama también *Ganapati* o *Ganesha*, la divinidad con cabeza de elefante. *Ganapati* es el que preside los grupos en los planos cósmicos del sonido para ocasionar la creación del Padre y de la Madre. Ganesha es el Hijo de la Madre, *Parvathi*. *Parvathi* creó a Ganesha; es decir, del espacio latente surge el espacio potencial. Dentro de nosotros también somos verdaderamente espacio latente y nos

convertimos en espacio potencial por la mañana, nada más que nos volvemos conscientes de nuestra existencia. Antes de eso, mientras dormíamos, éramos sólo *Brahman*, el espacio. Al levantarnos por la mañana, somos ya el Dios masculino-femenino; es decir, que hay Existencia y hay también consciencia de la Existencia.

La consciencia es el segundo aspecto, el aspecto femenino. Después está el tercer aspecto, que es Ganesha, el aspecto agrupador.

Al despertarnos por la mañana hacemos un plan de trabajo. Al despertarnos el primer paso es entrar en la máquina de pensar. Levantarse es el segundo paso, el de convertirse en Padre-Madre. En el momento en que nos despertamos, somos ya dos. Después, en el momento en que viene el pensamiento, nos convertimos en tres ¡El número tres es el número de Júpiter! Después planeamos nuestro trabajo y planeamos muchas cosas. Todo esto es el tercer aspecto. A partir de entonces, a lo largo del día, hacemos las cosas según las agrupaciones que ocurran en nuestra mente. Por esta razón el símbolo básico de Júpiter es un triángulo y su número es el tres.

Toda la Creación está agrupada. Hay grupos de sistemas solares, hay grupos de todos los reinos y está también el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. La divinidad cósmica de todos los grupos es *Ganesha* o *Ganapati*. Si deseamos entrar en la vibración de Júpiter y alcanzar el sonido original -que es la base de toda la Creación- tenemos que meditar en el símbolo de Ganesha, la divinidad con cabeza de elefante.

En todas las escuelas donde se practican los sonidos espirituales se venera mucho a Ganesha. Todos los *tantras* o *Sri Vidya* comienzan por Ganesha. Sin Ganesha no hay *Sri Vidya*. ¿Qué es el *Sri Vidya*? Es la sabiduría relativa a la Madre. La sabiduría relativa a la Madre es conocida por el Hijo de la Madre porque éste está bendecido por ella. De modo que todo el *Sri Vidya* comienza por Ganesha y su sonido es KHAM. Una variante del sonido KHAM es GAM. El sonido de la Madre es LAM, y hay un sonido para Ganesha, GLOUM, que es el sonido del Padre, de la Madre y del Hijo.

OM es el sonido del Padre, LA es el sonido de la Madre y GA es el sonido del Hijo. La Trinidad existe en el sonido GLOUM. Júpiter es el tercer aspecto, el aspecto cósmico. El aspecto de agrupamiento es el tercer aspecto, y por eso el triángulo es el aspecto jupiteriano.

JÚPITER Y EL FLUIR

EL FLUIR DEL SONIDO

En la carta astral, Júpiter gobierna el poder de audición. Una seria aflicción de Júpiter causa una audición defectuosa. Los sonidos son pronunciados como *mantrams* mediante la vibración jupiteriana. A Júpiter se le llama el Señor de las Palabras en uno de sus muchos epítetos. En el proceso de pronunciación la palabra pasa desde Júpiter a Mercurio. Todo el proceso del fluir de las palabras ocurre desde Júpiter a las cuerdas vocales por medio de Mercurio, y a ese proceso se le llama *Sarasvati*.

El sonido fluye. Primero agrupamos los sonidos, después los pronunciamos.

Los sonidos existen incluso antes de pronunciarlos. Suponed que queremos decir Ganesha. Antes que digamos Ganesha, el sonido existe antes de ser pronunciado. La pronunciación es una vestidura más. Si quiero decir Jesús o Cristo, lo puedo decir por dentro, sin pronunciarlo en el exterior. De este modo, el sonido existe antes de que se pronuncie en el exterior. Ese es el verda-

dero sonido. Lo que nosotros conocemos como sonido es un aspecto denso de él. El sonido, antes de ser pronunciado, es Júpiter. La pronunciación a nivel vocal se debe al principio de Mercurio. A menos que una persona tenga un Mercurio bien aspectado en su carta astral, no será capaz de pronunciar con belleza los sonidos que lleva en su interior. Todos los buenos oradores que hacen discursos floreados y llenos de magnetismo y que pueden agradar verdaderamente a la gente con lo que dicen, tienen un buen Mercurio.

Mercurio es otro profundo principio de la Creación. Mediante Mercurio podemos pronunciar. A ese Mercurio se le llama *Narada* o San Miguel Cósmico. En el plano Cósmico *Narada* es el mensajero de todos los dioses que existen como sonido. Los devas del sonido se comunican por medio de Él. *Narada* es, una vez más, otro principio profundo, y hablar de Él significaría llenar volúmenes. *Narada* es un ser a través del cual descienden los sonidos. El proceso de descenso de los sonidos puede ser entendido como un fluir. Es el fluir de los sonidos a través de las cuerdas vocales para llegar a los demás. ¿Cómo podéis oír todo lo que yo estoy diciendo? Primero está el fluir de mi espacio latente a mi espacio potencial. Después se agrupa a partir de mi espacio potencial; después de agruparse se pronuncia hacia fuera, y una vez pronunciado hacia fuera sigue fluyendo hasta llegar a vuestros oídos. Después, nuevamente, a través de vuestra función jupiteriana y mercurial lo recibís en vuestro ser. Nosotros hablamos y oímos con facilidad,

pero detrás de ello hay muchos principios sublimes en funcionamiento. A este fluir se le llama *Sarasvati*. Incluso para que yo pueda decir algo, necesito de *Sarasvati*, porque es un fluir que sale desde dentro. Primero tiene que fluir del estado de Existencia latente a la Existencia potencial, luego, de la Existencia potencial al agrupamiento, desde el agrupamiento al nivel de pronunciación, y sólo entonces puedo pronunciar. Si entendemos este fluir, si meditamos en él, sólo entonces comprenderemos un poquito de *Sarasvati*.

Sarasvati existe en los cuatro estadios, es decir: *Para*, *Pashyanti*, *Madhyami* y *Vaikhari*. *Sarasvati* fluye a cuatro niveles; es decir, a nivel de espacio latente, a nivel de espacio potencial, a nivel de agrupamiento y a nivel de pronunciación.

GANGA

Hay un dicho hermoso acerca del fluir. Se dice que el fluir existe en el espacio y luego cae sobre el Centro *Sahasrara* de *Siva* (*Shambala*) y de allí cae sobre los Himalayas, que están en Centro del Corazón. ¿Cuál es el Centro del Corazón del Planeta? La Jerarquía.

De modo que del espacio hasta la cabeza de *Siva*, de la cabeza de *Siva* hasta el Corazón, los Himalayas, y desde los Himalayas hasta las llanuras. Al *Ganges* cuando nace del espacio se le llama *Akasha Ganga*, o las Aguas del Espacio. Esas Aguas del Espacio son invocadas por *Siva* en su cabeza. Si el fluir viene directamente hasta la Jerarquía, la Jerarquía no puede recibirlo. El Corazón no

puede recibir el flujo; de modo que por eso *Siva* se coloca en un punto para reducir el impacto y la fuerza de ese fluir.

Siva regula el fluir. El primer paso es caer sobre la cabeza de *Siva*, el segundo paso es caer en los Himalayas, el tercer paso es llegar a las llanuras, es decir: llegar al Plexo Solar, y el cuarto paso es llegar hasta áreas inútiles. ¿Cuál es el aspecto inútil del *Ganges*? Mucha agua del *Ganges* se pierde en el océano. Cuando se pierde en el océano no puede ser utilizada por la gente de las llanuras. Eso significa que desde el Plexo Solar llega hasta los Centros Inferiores y luego se pierde en nombre del acto sexual sin propósito. Así se mencionan simbólicamente en las Escrituras los cuatro pasos de la caída del *Ganges*. El *Ganges* existe en el espacio, en el *Akasha*. El *Ganges* existe en *Shambala*, donde es recibido primero. Todas las energías son recibidas por el planeta en *Shambala* y luego son reguladas y dadas a la Jerarquía, y desde la Jerarquía son transmitidas a la humanidad. Luego la humanidad puede utilizarlas para fines espirituales y humanos o para los instintos animales. Es ella la que decide cómo utilizarlas. Si utilizamos el *Ganges*, éste está contento, si no lo utilizamos, no se preocupa, porque el *Ganges* que se funde en el océano vuelve a ser elevado de nuevo al *Akasha* por el Dios Sol mediante el verano, y de nuevo vuelve a venir por amor a la humanidad.

Cada vez que malgastamos la energía, se sigue formando otra vez energía en nosotros, para ver si esta vez tenemos un poco más de sentido común. Si seguimos

no teniendo sentido común, no se preocupa por ello. Esa es la belleza de la energía. *Sarasvati* fluye en nosotros de esta manera como energía. Sin *Sarasvati* no puede haber el fluir de la Creación, no puede haber comunicación, ¡no puede haber vida! (Ver el seminario del autor acerca de *Sarasvati*).

Si hay personas que detienen la energía en las llanuras, en el Plexo Solar, y la utilizan en beneficio de la humanidad, utilizarán esa energía para llegar al Centro del Corazón. Por eso la meta inmediata de la humanidad es la Jerarquía. Toda la guía es de la Jerarquía a la humanidad, es decir: desde el Centro del Corazón al Plexo Solar. La humanidad como conjunto representa el Plexo Solar; de modo que nos toca a nosotros elevarnos al Centro del Corazón.

Esto se expresa muy poéticamente en las Escrituras cuando se dice: "Comprende cómo la Madre *Ganges* desciende desde arriba sobre la cabeza de *Siva*, desde la cabeza de *Siva* al interior de los Himalayas, desde los Himalayas a las llanuras, y desde allí al océano, en cuatro pasos". Una persona que reciba las energías del Ganges, las energías del fluir que llamamos *Sarasvati*, puede construir una presa, haciendo un pantano con el fluir y utilizar ese fluir para fines superiores. No debe utilizarlo para fines inferiores si quiere continuar en sus intentos espirituales. Si queremos continuar en otros intentos, no necesitamos construir una presa, pero si tenemos la intención de crecer espiritualmente, entonces tenemos que construir una presa y utilizar cuidadosamente el agua.

También en una presa siempre una parte del agua rebo-
sa y se vierte. Se permite que fluya marginalmente una
parte del agua; es decir, que debido a nuestro instinto
biológico, podemos tener una relación sexual modera-
da. Una relación sexual moderada para satisfacer la ne-
cesidad biológica y una utilización del pantano de ener-
gías en beneficio de la espiritualización, es el paso fun-
damental en la espiritualidad. Por eso el Maestro E.K.
era muy severo respecto al sexo en Occidente. La gen-
te estaba muy descontenta con él, pero él no hizo com-
promiso en este asunto. Si de verdad queremos ser es-
pirituales, no podemos hacer ningún compromiso en
asuntos sexuales. Ahí es donde entra en juego la impor-
tancia del fluir. El sexo es el ordenamiento de la Natu-
raleza para procrear. Uno hará bien cuando haya pue-
sto a disposición unos cuantos cuerpos para almas que
se encarnen y en ese proceso quede satisfecho también
el impulso biológico. Lo que nos ayuda es una activi-
dad sexual regulada, pero no su abuso.

JÚPITER Y MERCURIO

o

IMPRESIÓN Y EXPRESIÓN

EL CENTRO DEL CORAZÓN

En el contexto del tiempo actual es muy inminente la necesidad de entrar en el Centro del Corazón. Tenemos que llegar a comprender cómo convertirnos en canal para el Alma, para que se comprenda mejor el Plan, para recibir mejor la impresión del Plan y ser, por lo tanto, capaces de expresarlo mejor. Sólo cuando hay una impresión correcta puede haber una expresión. Recibir la impresión del Plan y luego expresarlo en el exterior con medios comunicativos adecuados es importante entenderlo en la espiritualidad. Es una importante experiencia que tiene mucho que ver con el trabajo de Mercurio y de Júpiter en conexión con el Centro del Corazón.

Hay dos triángulos de conciencia; uno es el triángulo inferior, formado por el Centro de Base, el Centro Sacro y el Plexo Solar; el otro es el triángulo superior, formado por el Centro de *Sahasrara*, el Centro de *Ajña* y

el Centro llamado “el lugar de nacimiento de Indra”, que está situado por encima del *Ajña* y por debajo de *Sahasrara*. El Plexo Solar, el centro Sacro y el Centro de Base están guiados por el Centro Laríngeo. Si el Centro Laríngeo se encuentra en orden, puede entonces alimentar a los tres centros inferiores.

Los centros de *Sahasrara*, *Ajña* y el Centro que hay entre ellos dos, tienen su centro de expresión en el Centro del Corazón. El Centro del Corazón actúa con los tres centros superiores, y el Centro Laríngeo funciona con los tres centros inferiores.

(Fig 3.)

Los centros superiores son los centros que producen la impresión. Los centros inferiores son los centros que reciben la impresión y la expresan. Lo subjetivo queda impreso, lo objetivo expresa lo que ha quedado impreso. Hay un proceso de impresión que precede al proceso de expresión. A menos que haya impresión no puede haber expresión. La impresión es un proceso de escuchar y la expresión es el proceso de hablar.

La parte de escuchar o de impresión se denomina el trabajo de Júpiter, y la parte de expresión es el trabajo hecho por Mercurio. Comprender bien el trabajo de Júpiter y de Mercurio nos lleva a expresar lo que hay en los centros superiores. De modo que el campo de actividad de Mercurio se encuentra entre el Centro del Corazón y el Centro Laríngeo. Ahí es donde tiene lugar la impresión, que es tomada y expresada hacia el exterior por Mercurio. A no ser que Mercurio se halle bien posicionado en la carta astral natal, no se puede transformar lo que ha quedado impreso en los planos superiores para ser llevado a los planos expresivos. Cuando hay un impulso que proviene del Centro del Corazón - que es el centro de nuestra consciencia llamada la Consciencia del YO SOY- se adquiere una impresión en el Centro de *Ajña*. Esta impresión es transformada en pensamiento por Mercurio. Cuando hay un impulso que proviene de la consciencia, -representada por el Centro Solar- se desarrolla y se convierte en una impresión o estado de comprensión que es comprendido por Júpiter.

(Fig 4.)

Por eso Júpiter es muy esencial para tener una buena comprensión.

Cuando la consciencia produce un impulso, se adquiere entonces la comprensión del impulso. Esa es la belleza de Júpiter. Júpiter es el que da la expansión al impulso proveniente de la consciencia. Los impulsos se expanden bien con la presencia de Júpiter. De este modo el impulso proveniente del Centro del Corazón (Centro Solar) se transforma en impresión y es comprendido por el Centro de *Ajña*, donde actúa Júpiter. Lo que es comprendido es transformado aún más en pensamiento y lengua, y para expresarlo se requiere la facultad o el poder de Mercurio. El aspecto de pensamiento y palabra está bajo el control de Mercurio y es elaborado mediante el Centro Laríngeo. Así es como se expresa un impulso cada vez que sale del Centro del Corazón.

Muchos seres avanzados reciben impresiones de los círculos superiores, si bien muy pocos son capaces de expresarlo. De la misma manera hay muchos oradores que causan impresión, pero les falta impresión intuitiva. Si los principios de impresión y expresión actúan con eficacia, esa persona es magnética y expansiva.

Para el hombre común el impulso de la palabra proviene también del Centro del Corazón, de la Conscien-

cia del YO SOY. El Centro del Corazón es un loto de doce pétalos formado por cuatro capas o niveles de tres pétalos cada una.

(Fig 5.)

La cuestión es saber de qué capa o nivel del triángulo surge el impulso. ¿Es de la primera capa, la capa más externa del Loto del Corazón?, ¿es de la segunda capa, la capa emocional?, ¿es de la tercera capa, la capa mental?, ¿es de la cuarta capa, la capa del Amor, la Luz y el Poder?, ¿o es incluso de la misma abertura del pericardio del Loto? Dependiendo del centro del que venga el impulso (el centro que hay dentro del Centro del Corazón), se produce la cualidad de impresión y expresión.

Esto significa que mientras la expresión proviene del Centro del Corazón, puede venir de las capas físicas del Loto del Corazón, de las capas emocionales del Loto del Corazón, de las capas mentales del Loto del Corazón o puede venir de la cualidad del Alma o del Alma misma. Esas son las cuatro capas regulares dentro del Loto a partir del cual surge el pensamiento de acuerdo a la consciencia del que habla.

La consciencia penetra las cuatro capas. Penetra no sólo la triple capa de pétalos más interior, sino también la triple capa de pétalos más exterior. Cuando la expre-

sión proviene de la capa más externa de pétalos del Loto del Corazón, lo que solemos escuchar por lo general es el tipo de conversaciones de la personalidad. Hablamos de nuestra experiencia personal. Recibimos la impresión de las experiencias que llevamos en nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia de vida, que pasa por una serie de vidas. Cuando hablamos de la memoria relativa a nuestras experiencias pasadas, esa conversación es de la personalidad y estamos hablando de fuentes conocidas. Durante una serie de vidas hemos estado recopilando bastante información, que se queda en la memoria de nuestro ser. Por lo general hablamos desde la memoria de nuestro ser. Alimentamos la memoria con la objetividad, y lo que introducimos en la memoria vuelve a aparecer sobre la superficie de la pantalla de nuestra mente. Es hablar de la información que se reunió en el pasado, que es diferente de las impresiones que hemos adquirido en el presente. Naturalmente, la mayoría de los seres humanos no Iniciados hablan de su memoria pasada. Hablan de la experiencia del pasado que se va acumulando en la personalidad. De esta manera, lo que se expresa es una impresión proveniente de la personalidad.

Hay un modo de recibir impresiones de los círculos superiores, de fuentes que todavía no se han manifestado. Eso quiere decir que hay una sabiduría eterna en los alrededores que se recibe de nuevo, y tal y como se imprime así se expresa. Este es el método por el cual se llevan a cabo las enseñanzas por impresión y los escritos por impresión.

Esto requiere una buena preparación en relación a Mercurio y su buena relación con Júpiter. Mercurio por sí mismo es la facultad o inteligencia que puede transmitir a los círculos inferiores lo que hay en los círculos superiores. Mercurio es un buen mensajero de Dios y también un buen mensajero entre los reinos de la Creación.

EL CENTRO LARÍNGEO

Si hay un buen acuerdo entre las cualidades jupiterianas y mercuriales, Mercurio puede preparar el instrumento que le permite a Júpiter tocar en él. El Centro Laríngeo prepara el instrumento humano y el Centro de *Ajña* permite que se toque en él teniendo como fuente de origen al Corazón. Por eso el Maestro Djwhal Khul pone en correlación a Júpiter con el Centro de *Ajña*, a Mercurio con el Centro Laríngeo y al Sol con el Centro del Corazón. Así es en astrología. Hay una manera efectiva de encontrar la clave mediante la astrología. Si uno se familiariza y entrena conscientemente con las energías de los planetas en un orden determinado, uno puede llegar a ser idóneo para recibir la impresión del Verbo.

Cuando se pronuncian regularmente los himnos védicos durante dos horas al día, éstos reestructuran totalmente el cuerpo. Es la alquimia del sonido. Igual que el mercurio sirve en la alquimia, cuando se expone a la recitación del Veda a Mercurio en el Centro Laríngeo, éste realiza el trabajo de alquimia en relación con los tres centros inferiores. Incluso ahora en los *Ashrams* de los

Maestros en los Himalayas se recita diariamente el *Purusha Suktam*, de tal modo que el Centro Laríngeo de la humanidad sea restituido, rectificado y fortalecido. En el *Rig Veda* hay unos 11.600 *suktams*. *Suktam* significa buena pronunciación, una pronunciación que reestructura la personalidad. Los antiguos Maestros encontraron la clave del sonido para reestructurar el sistema de la personalidad. Similarmente hay *suktams* en el *Yayur Veda* y en el *Sama Veda*. La recitación es el estadio avanzado de la pronunciación. Una garganta que está bien preparada no puede pronunciar nada que erróneo, que tergiversarse o engañe. Está sintonizada de manera natural para hablar constructivamente.

Para que los tres centros inferiores encuentren un orden se ha de entrenar el Centro Laríngeo. Los discípulos son el Centro Laríngeo para la Jerarquía. La Jerarquía funciona con la humanidad mediante los discípulos. En nosotros, la Jerarquía representa la consciencia y sus tres cualidades. Para expresarse hacia fuera necesitan un buen Centro Laríngeo, y por eso, el centro Laríngeo es un centro importante, ya sea el individual como el planetario. Recordemos que el Centro Laríngeo contiene tanto el néctar como también el veneno. Cuando el ser humano se acerca a la muerte, el Centro Laríngeo segrega veneno y cuando se acerca a la inmortalidad segrega lo que se llama el néctar o bebida de la inmortalidad, la ambrosía. Puede producir ambrosía o también veneno. Todo depende de la orientación que se le dé. Al mismo tiempo que podemos dar vida mediante palabras buenas, tam-

bién podemos causarle daño a una persona mediante una palabra. Ambas posibilidades existen en el Centro Laríngeo. Donde hay luz brillante hay también oscuridad absoluta.

Una vez que nos acostumbramos cada vez más a utilizar constructivamente el Centro Laríngeo, es como un cisne que nada en las aguas puras y tranquilas de un lago. Nosotros no podemos bañarnos en aguas contaminadas. Un cisne no puede vivir en cualquier tipo de agua, y lo mismo ocurre con un Centro Laríngeo bien entrenado: que no se pierde en pronunciar cosas indecentes. Cuando se lleva a cabo este tipo de preparación con el principio de Mercurio dentro de nosotros, Júpiter nos visita con el paso del tiempo y nos da la iniciación que corresponde. El tiempo nos trae periódicamente a Júpiter a nuestra vida. Júpiter viaja y nos visita de vez en cuando con el tiempo. Cuando llega el momento en que Júpiter nos visita, y si estamos bien preparados con nuestro Centro Laríngeo, hay una buena oportunidad para una iniciación.

Júpiter nos visita muchas veces en nuestra vida. Todas sus visitas son oportunidades para iniciaciones, pero nosotros no las aprovechamos porque nuestro Centro Laríngeo no está bien preparado. Cuando Júpiter -a quien se llama también el *Guru* o el Maestro- nos visita y ve que nuestro Centro Laríngeo no está bien preparado, sigue adelante en su tránsito sin darnos la iniciación necesaria.

JÚPITER Y EL VERBO

IMPREGNACIÓN

La preparación del principio de Mercurio en nosotros es con el fin de esperar la visita del Guru. Cuando el Guru visita, tiene lugar la iniciación. La visita del Guru se lleva a cabo mediante el planeta Júpiter. Cualquier sextil o trígono entre el Guru y el Mercurio natal nos permite aprovechar una oportunidad de iniciación. O bien Júpiter se mueve y forma un sextil o un trígono o es Mercurio el que se mueve y forma un sextil o trígono. Todo trígono o sextil entre Mercurio y Júpiter -ya sea en la carta natal, en el horóscopo progresado o cuando ocurre en el cielo- son momentos favorables para ser iniciados en el Verbo. Ello nos da una oportunidad de impregnarnos con el Verbo. Entonces el músico y el instrumento musical se alinean. Cuando el músico visita y el instrumento no está preparado, el músico pasa de largo. Cuando el Maestro visita y el discípulo no está preparado, el Maestro pasa de largo. Cuando Júpiter visita y Mercurio no está bien preparado, el pri-

mero transita sin que ocurra nada.

Alguien que intenta tocar un instrumento musical sin ser músico produce una cierta especie de ruido pero no música. Así ocurre con un instrumento musical si no es tocado por el músico, que lo único que hace es ruido. La visita de Júpiter permite un apropiado uso del instrumento. Una vez que el instrumento está preparado, se le pone a uso mediante la intercesión del tiempo. Eso significa que después de que el instrumento se pone a punto, no tiene por qué ser cogido inmediatamente para hacer música. El tiempo decide cuando será cogido y utilizado. En la vida del Iniciado eso se llama el período de espera. Durante el período de espera, cuando se da un sextil o trígono con Júpiter, tiene lugar la iniciación. La iniciación no es sino la impregnación del Verbo en el instrumento, y consiguientemente uno ha de comenzar a tocar música agradable para los alrededores. La música tan agradable que emite no es sino la inspiración que difunde a través del Verbo.

Cuando Mercurio y Júpiter se ponen de acuerdo con el tiempo, se produce la pronunciación del Verbo que produce inspiración. Por eso al hombre se le llama "el inspirado". Inspirado ¿por qué cosa? Inspirado por el Verbo que le ha visitado. El Verbo que le ha inspirado y se pronuncia a través de él, inspira a aquellos que escuchan. El deprimido se anima con rapidez cuando un ser inspirado le hace una sonrisa o le dice unas palabras. Mediante el Verbo hay inspiración, ánimo, magnetismo, sanación y bendición. El sentido de la vista, el sentido del tacto y la facultad de hablar

son las fuentes a través de las cuales él disemina el Verbo. Su tarea principal se transforma en enseñar y sanar; ambas van juntas y todas las demás actividades siguen a éstas. Además de enseñar y sanar también se producen escritos inspirados.

La sabiduría antigua se expresa hacia el exterior nuevamente a través de él. ¿Por qué se debería expresar de nuevo? Eso lo decide la necesidad del tiempo y el lugar.

Según la exigencia del tiempo y el lugar, la sabiduría se manifiesta de nuevo en una lengua fácilmente comprensible. Es lo suficientemente nueva para los oyentes porque el Verbo se expresa en una lengua familiar. Por ejemplo, si la sabiduría fuera dada en latín, griego o sánscrito, no podríamos comprenderla hoy. Si la sabiduría fuera según la lengua clásica que se expresó en los siglos pasados, no la podríamos comprender directamente. Y si fuera en hermosa poesía, hay muy pocos que podrían entenderla. Ahora, la humanidad ha llegado a un estado en que la lengua clásica y la poesía están muy distantes de su comprensión. En vez de exigir a la humanidad que ascienda a la posición de comprender las lenguas clásicas, la sabiduría se adapta a la lengua actual y se expresa hacia el exterior para llegar a cualquier persona común y sencilla.

De acuerdo a esto, el ser inspirado se siente obligado a dar la sabiduría al exterior en la lengua actual. Puesto que es magnético, grupos de gente se congregan entorno a él y tanto esos grupos como las personas individuales le piden que los forme. Los buscadores de la Ver-

dad se sienten atraídos hacia él. Él da plenitud a sus responsabilidades hacia los grupos y les transmite el Verbo o la inspiración. Un ser inspirado tiene una manera natural de organizar. Él no organiza, sino que las cosas se organizan a su alrededor. Así ocurren las cosas cuando el Verbo nos visita.

EDUCACIÓN

Cuando el Verbo no nos visita, tenemos a Mercurio en una situación diferente. A través de un Mercurio que no está visitado por Júpiter encontramos muchas variedades de expresiones. La gente copia los pensamientos de los demás y los expresa como si fueran suyos, intentando proyectarse como pensadores avanzados. Copian y roban de alguna escritura remota y presentan los pensamientos como si fueran suyos; tienen la capacidad de hablar rápidamente como Mercurio y hacen juegos malabares con sus palabras. Es como el mercurio. En el momento, la gente se queda anonadada y perpleja y los demás no pueden hablar en su presencia. Eso se debe a que esas personas tienen la capacidad de hacer una presentación inteligente de la palabra y explotan la situación en su provecho. Hechizan a la gente y como consecuencia de ello ésta se queda totalmente desarmada. Es una especie de hipnotismo que surge de una cualidad elevada de Mercurio cuando no está asociado con Júpiter. Tales personas son muy engañosas, tienen motivos al hacer las cosas, motivos que se esconden en las palabras magnéticas que dicen. Hacen discursos floreados

que venden como gran filosofía. Mezclan la lógica con su discurso florido y lo presentan como filosofía de la mente. Cuando mezclan su emoción tienen una especie de poesía que puede suscitar emociones en la gente. Cuando presentan propuestas en sus discursos, hay un gran negocio por detrás. El buen hombre de negocios es el que sabe hacer un buen uso de Mercurio. La diferencia entre la persona visitada por Júpiter y la que no lo es, es el motivo. Cuando no hay impregnación del Verbo, toda la actividad tiende a convertirse en negocio con afán de lucro.

El daño más grande que esa gente hace a la humanidad es cuando se proyectan a sí mismos como pensadores avanzados y formulan la política educativa para la humanidad. Cuando la educación está en sus manos, no la dejan crecer más allá de la lógica. El tipo de educación que se imparte hoy en el planeta nos muestra claramente que el hombre no se está desarrollando verdaderamente mediante la educación. La misma palabra educación significa "desarrollo constructivo de la mente". Hoy, el hombre es enseñado a que elija una máquina de ganar dinero y se le educa a dar satisfacción a sus propios deseos sin tener en cuenta el bienestar de los demás.

La educación no está enseñando a los niños a pensar, a pensar independientemente, a pensar constructivamente ni a actuar con confianza en sí mismos. La educación descarga montones de conceptos sobre la mente virgen. Como resultado de ello, los jóvenes son moldeados por ciertos pensamientos preconcebidos.

dos de tipo secundario y de grado inferior. La educación no puede ser la causa de la esclavitud con respecto a ningún concepto, pensamiento o “ismo”, sino que ha de permitir a los jóvenes ser pensadores que puedan pensar originalmente, pensar por sí mismos y florecer según sus cualidades. A los jóvenes no se les puede convertir en ciudadanos ansiosos de dinero, productores de niños y socialmente esclavizados. Esto es así hoy día porque aquellos que formulan la política educativa no están libres de sus “ismos” ni de sus conceptos. Esa gente sabe verdaderamente cómo manipular al ser humano.

Las asignaturas que se enseñan no están conectadas con la unidad de la vida. Al ser humano tampoco se le enseña que es un eslabón o una pequeña parte en el gran sistema integrado, y que por eso no puede ser tan independiente como cree. Cada ser humano es una parte de la humanidad, y la humanidad es parte de los reinos de más allá del planeta. Forma parte de los reinos mineral, vegetal, animal, humano y *déxico*. Al hombre tampoco se le enseña que el planeta mismo es una parte muy pequeña de todo un gran sistema integrado. La educación no se imparte desde el punto de vista de la universalidad. Como consecuencia de esto la educación contemporánea no prepara al hombre como sería necesario.

ASPECTOS ASTROLÓGICOS

Cuando Mercurio no está asociado con Júpiter, a la persona le falta propósito y continuidad; no puede continuar nada durante mucho tiempo y no tiene un propó-

sito noble. Pero cuando Júpiter está formando trígono o sextil con Mercurio, es una buena oportunidad para que el Verbo impregne. Puede haber otras interacciones entre Júpiter y Mercurio, como conjunciones, oposiciones y también cuadraturas, que permiten iniciaciones menores. Siempre que Júpiter forma un aspecto, nos hace progresar, pero cuando forma sextil o trígono nos da una iniciación definitiva, siempre y cuando Mercurio esté bien preparado al llegar ese momento.

Hay ciertos días, semanas y meses a lo largo del año en los que podemos trabajar con los aspectos de Mercurio y Júpiter. A lo largo del año, el mes de Sagitario nos proporciona una oportunidad semejante. Por eso *Krishna* dice en el *Bhagavad Gita*: “Entre los meses del año YO SOY Sagitario”. Esto se debe a que el mes de Sagitario transmite energías de Júpiter y eso nos proporciona una oportunidad para la iniciación. El signo opuesto de Sagitario es Géminis. La séptima casa desde Sagitario es Géminis en cualquier sentido, y el Señor de Géminis es Mercurio; de ahí que si el Centro Laríngeo está preparado, la energía de Júpiter impregna la personalidad. Todos aquellos que están preparados se alegran cada año de que llegue el mes de Sagitario. Esa es la belleza de Sagitario durante los treinta días que dura. Incluso durante el mes de Sagitario, las fases ascendentes son más favorables que las descendentes, y de entre los quince días que van de luna nueva a luna llena, la undécima fase es la mejor. Sagitario es el mejor día de todo el año solar para la iniciación.

Si queremos trabajar con la ciencia oculta de la astrología, debemos asegurarnos de tener el día libre y permanecer en contemplación del Señor, del Maestro. De este modo tenemos que vivir la astrología en nuestra vida. Si vivimos la undécima fase del mes de Sagitario esperaremos cada año con gran alegría a que llegue ese día. Sagitario es considerado como el mes en el que la visita de las energías de Júpiter beneficia a todos aquellos que están en la práctica espiritual. Puesto que Sagitario es la misma casa de Júpiter, este mes presenta buena oportunidad para experimentar las buenas vibraciones de Júpiter. Algo parecido ocurre en el mes de Cáncer y en el mes de Piscis. Los meses de Leo y Aries también nos permiten experimentar las energías de Júpiter, puesto que Sagitario forma un trígono con Leo y Aries. Sagitario también forma sextil con Libra y Acuario y una oposición con Géminis. Recordemos que la oposición tiene que ver con el aspecto complementario.

Jesucristo escogió Géminis para preparar el Centro Laríngeo de los discípulos. Por eso señaló Géminis como el mes para convertir a los aspirantes en discípulos y los discípulos en Maestros. Por eso Géminis se ha vuelto muy importante, y según la tradición hindú la luna llena de Cáncer se considera como la Luna Llena del Maestro del Mundo. Se la llama *Guru Púrñima*, que significa la Luna Llena del Maestro del Mundo, por la sencilla razón de que Júpiter actúa bien a través de Cáncer. Estos son algunos de los aspectos que tenemos que comprender mediante la astrología acerca de la visita de Júpiter.

El Maestro CVV escogió también Géminis para la iniciación. Así también hicieron los Maestros de Sabiduría. La preparación de la humanidad tiene lugar en Géminis; la iniciación ocurre a través del signo opuesto, Sagitario. La Jerarquía eligió llevar a cabo una iniciación de grupo para la humanidad mediante la Luna Llena de Géminis. Incluso desde la época más antigua Géminis es utilizado como el medio para formar a los aspirantes. Todo Maestro se asegura de que el Centro Laríngeo sea purificado. Géminis y Sagitario son las dos partes correspondientes de la misma energía. Lo mismo ocurre con todos los signos opuestos, que son en esencia seis signos emparejados. En otro momento nos ocuparemos de este aspecto.

El fuego de Sagitario y el aire de Géminis causan mucha expansión de consciencia. Eso es todo por el momento. La combinación de Júpiter y Mercurio encierra muchas claves de sabiduría.

Los meses en que Mercurio es el Señor podemos trabajar más con las cuerdas vocales pronunciando cosas buenas. Mercurio es muy fuerte en Géminis y Virgo. La segunda mitad de Géminis es la casa más ideal para Mercurio; es decir: entre los grados 15° y 30° de Géminis. La tradición nos dice que esta es la casa de "La Madre de la Lira" en su mano. Suponed que el tránsito de Mercurio está llegando a la segunda mitad de Géminis, entonces hemos de tomar éste como el mejor momento para hacer buenas pronunciaciones. De modo parecido el mes de Virgo, mes de la Madre del Mundo, es el

momento de mejor auspicio para cantar el *mantram* con la fórmula de *Gayatri*.

Así también, tenemos que utilizar los momentos en que Júpiter nos visita y forma aspectos con nuestro Sol, ascendente, Luna o Venus. Debemos averiguar los varios ángulos que forman Júpiter y Mercurio con nosotros y utilizarlos para prepararnos de una manera doble. El tipo de preparación con Júpiter y Mercurio lleva a cabo nuestro progreso desde los dos extremos, de tal modo que nos preparamos para la iluminación, o dicho de otro modo: para la iniciación.

Una vez que Júpiter y Mercurio encuentran un buen acuerdo, el Maestro nace en el discípulo. De ahí en adelante está la maestría para seguir haciendo las cosas con posterioridad. Si esto ocurre en la vida de una persona, esa persona se convierte en un instrumento útil para la sociedad y continúa iluminando, inspirando, animando, magnetizando y sanando, bendiciendo, enseñando, preparando y organizando grupos y escribiendo, mediante todas esas funciones. Todos los acontecimientos relativos a esos aspectos es lo que encontramos en la vida de todos los Iniciados. El proceso no es difícil cuando se ha adoptado la preparación con Mercurio.

JÚPITER, EL MAESTRO, EL GURU

LA ACTIVIDAD QUÍNTUPLE

Hemos comprendido que los principios de Júpiter (*Brihaspati*) y Mercurio (*Sarasvati*) conducen al Verbo de los círculos superiores a los círculos inferiores. Júpiter es el aspecto anterior del Verbo. Es lo divino, lo sutil y el *Vak* de *Anahata*, el Verbo. El Verbo contiene la Verdad. El Verbo es la Verdad y es recibido por Mercurio en los niveles inferiores. Júpiter es el dador del Verbo y Mercurio es el receptor del Verbo. El primero es el transmisor, el segundo es el receptor. El primero es el Preceptor, el segundo es el Tutor. La sublime tradición de Maestro-discípulo surge de este fenómeno natural del Verbo. El *Guru* transmite el Verbo al discípulo, y el discípulo se transforma de ese modo en *Guru*. Esto se consigue mediante la transmisión del sonido, el Verbo, la Verdad.

La transmisión del Verbo se hace mediante la impresión a nivel de Alma y se realiza “de boca a oído”, pero no mediante la enseñanza. La transmisión del Verbo mediante la impresión es una función de Júpiter. Me-

diante esa transmisión el Maestro, el *Guru*, penetra en el discípulo. La presencia del Maestro en el discípulo hace que el discípulo llegue al Ser, el Verbo, la Verdad. A esto se le llama *Swadhyaya*. De este modo, la actividad es inicialmente triple:

(Fig 6.)

Y más tarde, quíntuple

(Fig 7.)

JÚPITER Y EL TRIÁNGULO

Como se dijo anteriormente, Júpiter es efectivo mediante el trígono. La potencia numérica de Júpiter es también 3. Toda la Creación es un triángulo de fuerzas. La Creación es el trabajo en red de las tres cualidades y está

presidido por Júpiter. La Sabiduría de los Triángulos, la Santa Trinosofía, el *Trai Vidya*, es una de las grandes presentaciones de la sabiduría antigua que siguen los Maestros de Sabiduría. El Maestro D.K. la utiliza, Pitágoras la utilizó abundantemente. Los sabios védicos, los templarios y muchos otros más la utilizaron para desentrañar los secretos de la sabiduría.

En el Veda, hay una clave de pronunciación llamada *Siksha*, en la que se dice que cuando se pronuncian los himnos en tres niveles, es decir: el tono bajo, el tono normal y el tono alto, el sonido produce un reajuste en el que pronuncia a tres niveles, que son el mental, el vital y el físico. La pronunciación diaria de las siete notas del sonido a tres niveles (7 x 3) recolocará en orden las células del cuerpo humano, permitiendo la manifestación de la energía. La clave de la pronunciación consiste en aplicar la mente al sonido pronunciado y a su significado. De hecho, el significado del sonido es Dios. Todas las plegarias a Dios han de ser pronunciadas conectando con el significado de las modulaciones del sonido y las correspondientes vibraciones.

JÚPITER Y LAS ESCRITURAS SAGRADAS

Las escrituras sagradas del mundo están también dispuestas en sintonía con el principio de Júpiter. De hecho, cualquier tema que se estructure según un orden, produce un tremendo poder electromagnético. Los hechos presentados en un orden están llenos de fuerza. La colocación de los objetos en casa hace que estemos en

ella con comodidad. Las personas ordenadas son efectivas.

Aquella persona que organiza la actividad de su vida según un orden, genera poder gradualmente. Este es un principio importante en el Discipulado. Las escrituras sagradas como el *Ramayana*, el *Bhagavatam*, el *Bhagavad Gita*, el *Mahabharata*, e incluso los Vedas, fueron concebidas en este orden; de ahí que sobrevivan durante ciclos de tiempo y sigan inspirando a la gente. Lo mismo ocurre también con otras escrituras sagradas del mundo que fueron concebidas en sintonía con el orden natural. Por ejemplo, el *Ramayana*, el poema épico más antiguo y la primera de todas las escrituras sagradas, fue concebido según la fórmula de *Gayatri*, y por eso sobrevive incluso al paso de los *Yugas*. El *Ramayana* fue concebido en el *Treta Yuga* y seguirá estando en el planeta mientras este planeta sobreviva. Contiene 24.000 versos, cada verso contiene 24 sílabas. Tiene 6 + 1 cantos. Todos estos números son significantes. Experimentamos estos números en *Gayatri*.

La escritura sagrada del *Srimad Bhagavata* está concebida en 10 + 2 capítulos en sintonía con los signos zodiacales, el sistema del Sol central. En esta escritura sagrada el Señor desaparece de la visibilidad en el primer canto (la muerte aparente) para reaparecer en el décimo capítulo que está lleno de simbolismo de la Creación. Esta obra contiene todas las claves de la antropogénesis y cosmogénesis, y el ordenamiento de los capítulos está en sintonía con esto.

El *Mahabharata* (y el *Bhagavad Gita*, que forma parte

de él) está concebido con el 18 como número clave. Ya se le ha explicado a los grupos muchas veces la trascendencia del número 18. Es el número del sacrificio para la plenitud.

El Veda también se clasifica en 4 (*Rig Veda, Yayur Veda, Sama Veda* y *Atharva Veda*) en sintonía con la existencia cuádruple. Tal es la efectividad de Júpiter

JÚPITER-NEPTUNO

Júpiter prepara al hombre hasta la segunda iniciación y deja que el discípulo busque la Verdad según las reglas de sabiduría, volviendo de nuevo a encontrarse con él para ayudarlo a conseguir la quinta iniciación. Al hombre se le enseña personalmente a caminar por el Sendero, y es guiado inicialmente hasta un punto a partir del cual ha de aprender a caminar por sí solo. Así ocurre también en la vida del mundo; “como es arriba así es abajo”, dice el principio. Júpiter da el orden y la disciplina iniciales así como los instrumentos para caminar por el Sendero. Por encima de todo, da la clave del sonido y transmite el Verbo. Al discípulo le corresponde alimentar y nutrir al Verbo y permitir que purifique los tres niveles inferiores y contribuir a construir el *Antahkarana*.

Una vez construido el *Antahkarana*, el discípulo trabaja en su interior con mayor énfasis a nivel de Alma, con el sonido (el Verbo) en silencio. Esto produce la liberación del plexo solar y el estudiante de Yoga se eleva gradualmente hasta el nivel laríngeo. En este estadio

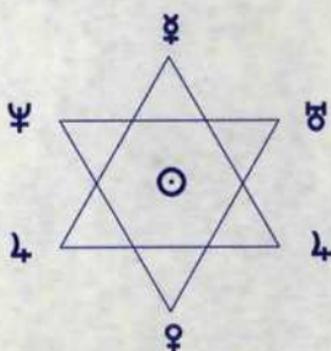
el estudiante ya no se siente atraído nunca más por la actividad social, como el dinero, la comida, las comodidades, etc. Continúa trabajando con el Verbo y eso le llevará a prácticas de silencio. Se ocupa más y más del *Pranayama*, hasta alcanzar la maestría sobre él. El principio pulsador le lleva hacia el estado ulterior de *Pratyahara* o absorción. En este estadio, la consciencia del cuerpo desaparece y el Alma llega al ojo, el Centro del Entrecejo, y se da cuenta que no está en el cuerpo condicionado por él, sino que está sosteniendo al cuerpo. Así se dice que es como nace Indra, el regente. El discípulo puede regirse a sí mismo a partir de entonces, hasta que se eleva para atraer la quinta iniciación. Tal es el trabajo inicial de Júpiter. Neptuno lleva a cabo las iniciaciones intermedias hasta la quinta iniciación y de nuevo se pone en acción después de la séptima.

EL TRIANGULO DE JÚPITER, URANO Y NEPTUNO

Recuerda que Júpiter es la energía de Síntesis de Segundo Rayo, de Amor-Sabiduría. El amor puro tiene que ver con Neptuno. El misticismo, la música, la sintonía repentina y la devoción, están en la línea de Neptuno. Júpiter guía, Venus conduce (lidera), y Neptuno da la plenitud a este Sendero. La iniciación en el Amor-Sabiduría la lleva a cabo inicialmente Júpiter. La limitación del Amor es la emoción. Este amor emocional divide ese entendimiento de uno que separa las cosas según “los nuestros” y los demás. Esta emoción tiene que ser filtrada por el uso inteligente de la energía de Venus.

Cuando se filtra la corriente-pensamiento emocional, surge el amor puro. Júpiter inicia en el Amor.

Júpiter también inicia en la Sabiduría-Ocultismo. Esto lo realiza con la ayuda de Mercurio y conecta con Urano para el entendimiento científico de lo sutil y su funcionamiento.

(Fig 8.)

Júpiter constituye la base del doble aspecto de Amor-Sabiduría.

EL JÚPITER CÓSMICO

LA CONSTELACIÓN DE HASTA

La disposición de los sonidos en grupos para formar palabras y frases está gobernada por la inteligencia cósmica situada en la constelación de *Hasta*. Según el entendimiento solar, *Hasta* es la constelación relacionada con Júpiter. Hay un ritual particular en el mes de Virgo relacionado con la veneración a *Ganesha*, cuando la luna se encuentra en la constelación de *Hasta*. El principio cósmico de *Ganapati*, el Señor de los Agrupamientos, es llamado también *Ganesha*. Esta constelación tiene forma de cabeza de elefante. Esta divinidad con cabeza de elefante es venerada como el Señor de la Prosperidad y de la Sabiduría, e influencia a nuestra Tierra a través de Júpiter. Cuando alguien tiene un Júpiter gravemente afligido en su carta natal o en el horóscopo progresado, puede evitar los efectos maléficos meditando en *Ganesha*, la divinidad con cabeza de elefante.

Si miramos a la constelación de *Hasta* desde la Tierra veremos que las estrellas en el cielo tienen la forma

de la cabeza y la trompa de un elefante. Cuando la luna está en esta constelación -especialmente el cuarto creciente- parece que fuera el colmillo del elefante. El colmillo es el cuarto creciente que entra en ella una vez al año. Eso ocurre en la cuarta fase ascendente del mes de Virgo. La cuarta fase ascendente de Virgo completa la figura de la cabeza de elefante. Ese día es considerado como especial para invocar las energías de Júpiter. A todos aquellos que aspiren a entrar en la sabiduría se les recomienda orientarse hacia la energía de Júpiter ese día. Ese día se lleva a cabo un elaborado ritual sobre *Ganesha* para que nos eleve a la sabiduría y reestructure nuestro sistema de energía.

GANESHA

Tradicionalmente se cree que venerando a *Ganesha* en ese día, no tendremos obstáculos en nuestra vida. Se dice que es "¡el Señor de los Obstáculos!" porque él los crea y él los elimina. Se cree que él crea los obstáculos para nuestros pensamientos, palabras y acciones insanos y elimina los obstáculos de nuestra manera sana de comportarnos. Los obstáculos se los crea uno mismo. Cuando nuestros pensamientos no son correctos, somos detenidos nada más ponerlos de manifiesto. También somos detenidos cuando tenemos buenos pensamientos que surgen en el momento equivocado. Muchas veces nos encontramos con un momento de espera debido a que el momento de tener el pensamiento y el procedimiento correspondiente a él se ha torcido en

alguna parte. Si tenemos el pensamiento correcto en el momento justo, éste sigue adelante como un fluir, sin obstáculos ni trabas. El buen jupiteriano es aquel cuyos pensamientos ocurren en el momento justo y su procedimiento también es apropiado.

Un buen jupiteriano es aquel que tiene Júpiter muy bien aspectado en su carta astral. Hay personas que cuando dan una idea, esa idea se desarrolla por sí misma, y hay otras personas que cuando dan una idea sólo sirve para rompernos la cabeza, pue ya desde el mismísimo primer peldaño nos encontraremos con un muro.

Un buen jupiteriano es el que tiene la idea justa en el momento justo y la lleva adelante con el procedimiento justo. Eso significa que el orden en él es muy bueno y hay un limpio fluir, como un imán que lleva a cabo el magnetismo sin obstáculo. Es una buena reestructuración para que la corriente fluya y su flujo no tenga obstáculos.

Los obstáculos están en nosotros y no fuera de nosotros. Los obstáculos internos son considerados como obstáculos externos. Nuestra manera de pensar tiene que reorganizarse para superar los obstáculos del exterior. La clave la tiene Júpiter, y el Señor cósmico de Júpiter es *Ganesha*. Cuando veneramos su símbolo o forma con su sonido (*mantram*) se produce esa reorganización en nuestro ser. Se recomienda contemplar en el sonido GAM a quienes tengan una mente confusa, o una mente que les complica a sí mismos y a los demás.

La transformación ocurre con el sonido de *Ganesha*.

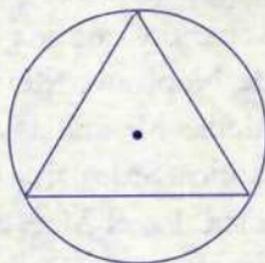
Cada vez que la gente se embarca en proyectos o planes, lo primero que se hace es invocar a *Ganesha* para recibir los pormenores correctos en el momento apropiado, pues de otro modo, una vez terminada una parte del proyecto, empezamos a cambiar de idea. Excavamos los fundamentos y construimos una parte de la casa, cambiando después de idea respecto al plan de construcción. Ni destruimos lo que hemos construido ni seguimos adelante convencidos con lo que ya hemos comenzado. No somos tan libres. Lo mejor es venerar a *Ganesha*, invocar sus energías y entonces tendremos una manera correcta de pensar para que el proyecto fluya por nosotros según un buen plan. No se nos escapará ningún detalle del que nos tengamos de arrepentir más tarde. Los detalles de los que nos olvidemos se convertirán en los futuros obstáculos y todos los cambios nos costarán muy caro.

También los devas cuando actúan en la Creación, la primera cosa que hacen es invocar la energía de *Ganesha*. Los rituales comienzan con él. Los proyectos divinos comienzan con él. Cualquier comienzo es un comienzo con *Ganesha*. Al pensar en un comienzo es inevitable que pensemos en *Ganesha*. Cuando pensamos en él, nuestra cabeza se transforma en una cabeza de elefante ¡que funciona mejor! Imaginemos que *Ganesha* ha descendido hasta nuestra cabeza mediante nuestra invocación para que nos vaya bien el día y lo terminemos sin muchos errores. Eso es actuar con sabiduría y amor. Si lo hacemos de ese modo, no hay prácticamente

obstáculos en la Creación. Los estudiantes invocan a *Ganesha* para estudiar mejor. En los rituales de boda se le invoca para que la vida marital esté libre de obstáculos. El primer acto sexual entre el marido y la mujer se lleva a cabo después de invocar a *Ganesha*. ¡*Ganesha* está en todas partes! Es inevitable en la tradición hindú. En cualquier evento importante es al primero que hay que invocar. Si él nos da su presencia, todos los demás devas se presentan en un orden, se clasifican a sí mismos, se agrupan bien y se acercan a nosotros.

Esta ventaja la concibieron los sabios de antiguo al venerar al Júpiter cósmico *Ganesha*. El *mantram* más sencillo de *Ganesha* que podemos pronunciar es:

OM GAM GANAPATAYE NAMAHA

(Fig 9.)

El número de Júpiter es 12 y por eso es mejor pronunciar este *mantram* 12 veces. Puede ser pronunciado también en múltiplos de 12, como 24, 36, etc.

Astrológicamente, el jueves es un buen día para invocar las energías de *Ganesha*. Él es el Señor de la Sabiduría, al que se llama Júpiter. Él es la consciencia que

todo lo impregna y se llama también Júpiter. De modo que la veneración a *Ganesha* se hace sobre todo los jueves. *Ganesha* es venerado en todos aquellos meses en los que Júpiter es el Señor del mes, como Cáncer, Sagitario y Piscis. Los jueves de esos meses son de especial importancia y son considerados muy especiales para invocar las energías de *Ganesha*.

El símbolo de Júpiter es el triángulo dentro del círculo con un punto en el centro, su sonido es GAM, su número es 3, su color es crema, amarillo-miel, y su piedra es el topacio.

EL MAESTRO JÚPITER

Ganesha es la inteligencia cósmica jupiteriana. Para esta existencia sistémica está presente como Maestro Júpiter. El Maestro Júpiter es el Avatar de Síntesis que preside la era de Acuario y que se guía a sí mismo por la fuerza triangular de Neptuno, Mercurio y Júpiter. Se le llama El Maestro de las Montañas Azules (Nilgiri Hills) en la Sociedad Teosófica. Se le llama el Gran Sabio *Agastya* en la tradición védica. Es el Maestro cuya morada está en Sirio y cuyo lugar de actuación para nuestra Tierra se encuentra en las Montañas Azules del sur de India. *Agastya* es el Gran Sabio y es la contrapartida de los siete Sabios de la Osa Mayor. Si la Osa Mayor desempeña el papel de Padre para nuestra existencia sistémica, *Agastya* -el Maestro Júpiter- desempeña el papel de Guru o Maestro de nuestro sistema.

Para más detalles sobre el Maestro Júpiter el lector

puede consultar la obra titulada *El Maestro de Acuario*, del mismo autor, así como la obra *Astrología Esotérica* de Alice A. Bailey.

EL SIMBOLISMO DEL JÚPITER CÓSMICO GANESHA

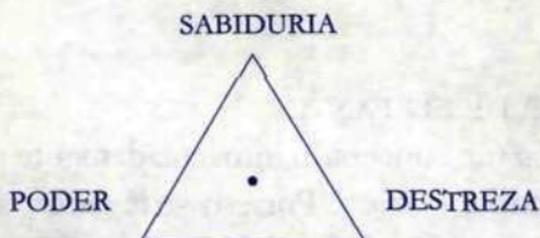
LA CABEZA DE ELEFANTE

Ganesha fue concebido inmaculadamente por la Madre del Mundo, *Párvathi*. Por eso se le llama también El Hijo de *Párvathi*. La Madre del Mundo juntó un poco de materia en la forma de un niño de cinco años y le transmitió la fuerza vital, otorgándole también a ese cuerpo el poder del que ella es la divinidad que preside.

El niño estaba lleno de poder pero todavía no conocía al Padre, Siva. Cuando Siva volvió a casa, el niño objetó y obstruyó la entrada de Siva. Siva, sonriendo, le dijo al niño que él era el dueño de la casa y que no se le podía impedir la entrada. El niño era obstinado. Siva visualizó que el niño era una creación de *Párvathi* y que *Párvathi* le había iniciado también en el poder; pero al niño le faltaba el conocimiento del Padre, el *Brahman*, el Ser Supremo, la pura y absoluta Existencia. Era el “Hijo de la Madre”, pero todavía no era el “Hijo del Padre”.

Por eso Siva le cortó la cabeza al niño con su más poderosa arma, el tridente (el báculo de iniciación), y la reemplazó por una cabeza de elefante -la sabiduría-El niño fue iniciado entonces en la consciencia del YO SOY, experimentando en sí mismo AQUELLO, el *Brahman*.

El símbolo de Ganesha encierra la sabiduría del Altísimo, el poder de la Naturaleza y la destreza de la acción. Es, por consiguiente, un símbolo completo de contemplación.

(Fig 10.)

LAS GRANDES OREJAS

Ganesha tiene grandes orejas como un elefante africano. Las grandes orejas nos transmiten un mensaje: “Es mejor escuchar que hablar”. Siempre es de sabios escuchar a los demás antes de hablar. Escuchar completamente, analizar y comprender lo que se ha dicho, distinguir la esencia de lo que no es esencial en lo que se ha dicho y dar una respuesta (consultar el libro *El Sonido*, del mismo autor).

Esotéricamente, las grandes orejas nos dan el mensaje de escuchar el Silencio, la Voz del Silencio. Esta es

una práctica avanzada. Los discípulos avanzados escuchan la Voz del Silencio y actúan en consonancia. Escuchan el Silencio y hablan; escuchan el Silencio y actúan. Tal es el sublime funcionamiento de los discípulos aceptados y de los Maestros. La otra forma de escuchar es “quedar impresionados”. Aquel que ha construido su *Antahkarana* tiene la capacidad de recibir la impresión del Plan, de la Enseñanza y del Verbo. *Ganesha*, con sus grandes orejas, nos da este sublime mensaje.

LA TROMPA

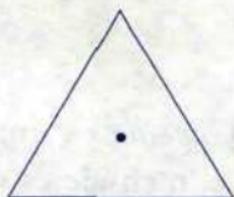
La trompa de *Ganesha* es curva a la altura del diafragma. Con esto el mensaje es que los centros por debajo del diafragma están distorsionados porque son un reflejo que producen ilusión o *maya*. El Plexo Solar, el Centro Sacro y el Centro de Base nos condicionan en lo relativo a los conceptos, las emociones y la posesión material. Ellos toman control de nosotros y nos secuestran de la belleza de la libertad del Alma y el esplendor de sus triples cualidades, Voluntad, Amor y Luz. En su lugar surge el ego de la personalidad, reemplazando a la Voluntad por el deseo, al Amor por la emoción y a la Luz por la ignorancia. Los peligros de semejante caída están por todas partes. *Ganesha* nos da la pauta de vivir por encima del diafragma, de vivir en el Corazón, de pensar en el Corazón. Esto nos dará la correspondiente estabilidad y bienestar. El tercer paso del Yoga es lo mínimo que hay que lograr. *Asana* indica el estado mental en el Sendero Óctuple del Yoga. Se refiere a tener

una mente estable y sosegada.

EL ESTÓMAGO

El vientre redondo de *Ganesha* es otro rasgo significativo de este símbolo, que indica la plenitud de la vida tanto material como espiritualmente. *Ganesha* otorga una síntesis entre el espíritu y la materia. Eso es jupiteriano.

El símbolo geométrico correspondiente es el siguiente:

(Fig 11.)

y el símbolo artísticamente concebido es el siguiente:

(Fig 12.)

En India los niños se sienten muy atraídos por el símbolo artístico y les encanta venerarlo. Este símbolo les ayuda a reestructurar el sistema de energía en ellos.

EL SIGNIFICADO DE GANESHA

Gana significa grupo, *Isba* significa Maestro. Ganesha por consiguiente significa el Maestro de los Grupos. Es el Señor Cósmico de los Agrupamientos. Es la inteligencia que agrupa la energía Padre-Madre (Espíritu-Materia) en los grupos de sistemas solares, en los planetas, en los 7 reinos, en los 7 planos. Todos esos agrupamientos los hace mediante el sonido. Él es el Señor del Sonido en todos sus aspectos.

SU VEHÍCULO, EL RATÓN

Ganesha tiene como vehículo un ratón. Esto es profundamente simbólico, pues el ratón representa la destreza, lo mercurial, la inteligencia y la actividad. Si una persona sabia no es diestra, su sabiduría no es ni útil para él ni útil para los demás. La sabiduría necesita una acción diestra; por eso Krishna dice: "Yoga es destreza en la acción". Si no tenemos destreza en la acción, aunque tengamos una gran cabeza, será más un peso que una ventaja. El ratón nos enseña, diciendo: "¡Sé diestro! ¡No malgastes el tiempo!" ¿Conocéis a Mickey Mouse? El ratón se defiende diestramente contra el gato y consigue lo que quiere, aunque no sea tan grande ni tan fuerte como el gato. De modo que lo importante no es la fuerza bruta ni ser un gran cerebro, sino ser diestro en la acción. Si hay destreza, hay logro.

El simbolismo de *Ganesha* nos transmite el siguiente mensaje: "Puedes tener gran sabiduría en ti, pero sé también diestro, pues sólo entonces tu sabiduría será útil

para tí y para los demás. De otro modo estarás llevando únicamente una carga de burro toda tu vida". Ser útil y servicial es parte del Yoga. ¿Cómo podemos ser útiles a no ser que seamos diestros? Tales mensajes, sencillos pero profundos, nos los dan los símbolos. Un ratón es diestro, pero no está presidido por la sabiduría; lo único que sabe es robar con destreza. El ratón sólo sabe una cosa: robar hábilmente en nuestra casa. La destreza es algo virtuoso, pero el robo es una mala aplicación de una destreza. Es diestro, pero la destreza es erróneamente utilizada. Es como un hombre inteligente pero no sabio, que lo único que hace es robar de la Naturaleza. Los más grandes ladrones son aquellos que acumulan riqueza a su alrededor. Pueden robar mucho y construir sus imperios porque son diestros. Tenemos que respetar la destreza que tienen, pero tenemos que ser compasivos con su falta de sabiduría. Pero si esta destreza está asociada con la sabiduría, éstos se convierten en dispensadores de los recursos de la Naturaleza y no en sus explotadores.

La sabiduría necesita destreza para expresarse hacia el exterior. La destreza necesita sabiduría para experimentar apropiadamente la vida. El ratón representa a Mercurio, y la divinidad que preside sobre él, *Ganesha*, representa a Júpiter. Si una persona inteligente es también una persona de amor y sabiduría, será un buen instrumento en las manos de Dios. Un hombre con amor pero sin inteligencia no es útil, y una persona inteligente que no sea sabia, es peligrosa para la sociedad. El mero Mercurio sin asociación con Júpiter es peligroso; es como

una plaga de ratas. Pero si consideramos la destreza del ratón asociada con la sabiduría tendremos una situación ideal. Una combinación de Júpiter y Mercurio produce un Maestro. Júpiter sin Mercurio se queda sin expresión y Mercurio sin Júpiter es una *lata*. Ese mensaje lo transmite muy bien el simbolismo de *Ganesha*.

EL MANTRAM DE JÚPITER

HAMSA SIVA SOHAM

Aparte del sonido semilla GAM y del mantram GAM GANAPATAYE NAMAHA, otro *mantram* exclusivamente para la autorrealización es HAMSA SIVA SOHAM. El *mantram* HAMSA SIVA SOHAM causa expansión de consciencia.

En este *mantram* tenemos lo siguiente:

HAMSA

La Consciencia individual

SIVA

La Consciencia Universal

SOHAM

La Consciencia Universal como
Consciencia individual

Cuando cantamos este *mantram*, nos lleva a la expansión de la Consciencia individual en la Consciencia Universal.

HAMSA: AHAM SAHA

YO SOY AQUELLO

AHAMSAHA se llama gramaticalmente HAMSA. Al ser HAMSA ya sentimos el cisne, porque HAMSA significa también 'cisne' en sánscrito. Hamsa es más conocido como cisne que como YO SOY AQUELLO. HAMSA -YO SOY AQUELLO - SIVAHA. Siva es otro nombre para AQUELLO. AQUELLO es considerado el Ser de mejor auspicio dentro y más allá de la Creación, porque todo lo auspicioso tiene que surgir de "aquella fuente". Aquellos que experimentaron AQUELLO se dieron cuenta que AQUELLO es lo más auspicioso, y por eso le dieron a AQUELLO el nombre de SIVA.

La mayoría de la gente en la India y fuera de ella entiende de manera diferente el sonido SIVA, porque con el tiempo se alteró su significado original y se concretizó en variedad de conceptos.

Siva es descrito como una especie de individuo nativo de una tribu, vestido con ropa de piel de elefante, con el pecho desnudo, con un tercer ojo, con una serpiente enroscada en su cuello y un tridente en la mano. Eso es una manifestación subsiguiente de AQUELLO. Los tres Logos que ahora llamamos Voluntad Cósmica, Amor Cósmico y Actividad Inteligente Cósmica son una manifestación posterior. Son manifestaciones subsiguientes a partir de AQUELLO a lo largo del Sendero.

Cuando estamos conectados con AQUELLO, estamos más allá del Logos triple. ¡Incluso el Logos tiene que obedecer si estamos conectados con AQUELLO! Siva es el más auspicioso; es decir, que todas las manifestaciones están subordinadas a AQUELLO. En este *mantram*

SIVA representa a AQUELLO.

En este *mantram* tenemos:

HAMSA, el AHAM SAHA
como
YO SOY AQUELLO

SIVA
como
AQUELLO

SAHAM, el SAHA AHAM
como
AQUELLO YO SOY

YO SOY AQUELLO – AQUELLO – AQUELLO YO SOY

Esta canción es mucho más rítmica y agradable cuando la cantamos bajo la forma:

HAMSA SIVA SOHAM
en vez de cantarla como:
YO SOY AQUELLO – AQUELLO – AQUELLO YO SOY

Esto se ha simplificado en una versión musical. No deberíamos perdernos en la música, sino entrar en el significado de la música y quedarnos conscientemente con el significado mientras cantamos.

Los sabios dicen: “Es mejor que pienses AQUELLO YO SOY”, pues si decimos: “YO SOY AQUELLO” podemos tener la posibilidad de caer en el orgullo de creer: ¡YO SOY AQUELLO! Eso es como la ola que dice: “yo soy el océano”. Es como el hijo que dice: “mi padre es como yo”. ¿Somos como nuestro padre o nuestro padre es como nosotros? ¿Quién es como quién? Es sólo AQUELLO, y AQUELLO sólo existe como YO SOY. Eso es lo que debemos recordar constantemente.

Cada vez que sentimos el YO SOY como una conciencia individual, nos separamos. Si pensamos: YO SOY AQUELLO, estamos poniendo al YO SOY delante de AQUELLO. Estoy seguro de que los sabios han pasado por todos los mismos tipos de distorsiones psicológicas que nosotros. Por eso dijeron: “Mejor experimentar sólo a AQUELLO”. De modo que la ola de YO SOY ha de fundirse en el océano de AQUELLO. Así, sólo tenemos AQUELLO y no YO SOY en el ápice. Cuando el fundirse en esa conciencia oceánica o Existencia es completo, volvemos a venir, y esta vez es sólo AQUELLO que viene como YO SOY.

Eso es lo que nos ha de ocurrir a todos nosotros y lo que les ha ocurrido a todos los Iniciados. Para ser más preciso, cuando le ha ocurrido a una persona, ésta se convierte en Iniciado. Se dio una ducha en AQUELLO y volvió después de la ducha.

YO SOY es el estado antes de la ducha y AQUELLO YO SOY es el estado después de la ducha. Volvemos “borrachos de Dios” y entonces se nos llama “El Ungi-

do". Cuando Moisés volvió del Monte Sinaí, su mujer se dio cuenta incluso a distancia y dijo: "No es el mismo que subió al monte". Él es ahora AQUELLO. Es un ser autorrealizado. Tiene un aura a su alrededor y ahora se ha despertado por segunda vez. Este proceso es inevitable cada vez que un hijo del hombre se transforma en Hijo de Dios. De este modo, cuando Moisés regresó, regresó con Dios, AQUELLO YO SOY.

Cuando nos despertamos por la mañana, inmediatamente recordamos nuestra identidad individual ¿Quién se despierta con la conciencia de AQUELLO YO SOY? Si hubiera alguien aquí, todos tendríamos que tocarle los pies en señal de respeto. Normalmente nos despertamos como nuestros nombres y nos apresuramos demasiado a volver a los pensamientos de las acciones diarias. Por eso se nos pide que nos detengamos un momento, como las seña de "Stop" que encontramos en las carreteras.

Al despertarnos nos detenemos y no seguimos adelante. Volvemos atrás y preguntamos a la fuente de la que hemos surgido: "¿De dónde me he despertado?" Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Incluso al despertarnos como ola, primero hemos de volver al océano para luego volver conscientemente. Si volvemos como AQUELLO YO SOY, el día no será tan pesado, e incluso cuando empezemos a trabajar con el pensamiento durante el día, no nos olvidaremos de la Verdad de AQUELLO YO SOY. Si somos capaces de agarrarnos a él y trabajar, a eso se llama actuar como Alma; pero si nos olvi-

omos de ello y actuamos, estaremos actuando como personalidades. Es decir, que nos hemos separado mente nuestro propio olvido y nos hemos circunscrito. La circunscripción es una limitación que creamos entorno de nuestro ser. A eso se llama también definir los límites del ser de uno. Tenemos que definir en relación con algo pero no debemos vivir en la definición; que las definiciones sean en relación a los sucesos. Suponed que un médico está recibiendo un tratamiento y alguien le pregunta: “¿Quién es usted?”, él no puede decir: “Yo soy médico”. Si está recibiendo tratamiento es paciente y no médico.

Si recordamos el estado original de AQUELLO YO SOY, vemos cada acontecimiento como un juego de un pensamiento durante un tiempo. El pensamiento tiene una duración de tiempo, pero nosotros como Ser no estamos limitados por la duración; ni siquiera por la Naturaleza, porque AQUELLO está más allá de la Naturaleza. Por eso, el ejercicio básico es el pensamiento YO SOY AQUELLO – AQUELLO, en verdad AQUELLO es YO SOY.

AQUELLO

HAMSA SIVA SOHAM se nos da como el *mantram* para Júpiter. Júpiter en sánscrito significa Guru. Guru tiene un significado mucho más amplio que Júpiter. Un aspecto de Guru es Júpiter. El significado esencial de Guru es “el más grande”. No hay nada más grande que AQUELLO. AQUELLO es lo más grande. Todo surge de AQUE-

LLO. La Naturaleza surge de AQUELLO, el tiempo surge de AQUELLO, la fuerza surge de AQUELLO; ése es el triángulo primordial. El sonido es su envoltorio y la luz es otro envoltorio de AQUELLO. El sonido es el envoltorio más cercano a AQUELLO, y el segundo envoltorio es la luz.

Si tenemos que acodarnos de ÉL como el sonido, acordémonos de ÉL como el Verbo Sagrado. Cuando deseamos visualizarLE, visualicémosLE como luz. En meditaciones más profundas tendremos un excelente espectáculo de sonido y luz y no tendremos que ir a lugares turísticos para ver espectáculos de luz y sonido.

La naturaleza de AQUELLO es surgir, igual que la naturaleza del océano es surgir como olas. Por esta razón nosotros también surgimos. Esta en nuestra naturaleza: que los pensamientos surjan de nosotros. Mientras estemos condicionados por la Naturaleza, se dará la producción de pensamientos. Todos los seres son producto de AQUELLO y de la Naturaleza. La única manera en que podemos ser (existir) más allá de la complejidad de los pensamientos de la Naturaleza es asociarnos con la fuente de la Naturaleza. La fuente de la Naturaleza es, una vez más, AQUELLO . A partir de AQUELLO se da el surgir de la Naturaleza, o lo que se llama el despertar. Es como el despertar de un pensamiento en nosotros. Puesto que es la naturaleza de AQUELLO, también existe en nosotros. De modo que es natural que nos expresemos hacia fuera. Esa naturaleza, la naturaleza de AQUELLO, es la Naturaleza Raíz. Dado que nosotros somos una

replica de AQUELLO, también nosotros tenemos ese tipo de naturaleza.

La práctica sugerida en la meditación es observar el surgir del pensamiento. A veces somos raptados por el pensamiento, ¡pues somos un simple niño para el pensamiento! No importa, si somos raptados muchas veces, basta con que observemos el momento en que somos raptados por el pensamiento para que esa misma observación nos permita liberarnos de él. Esta es una de las técnicas más antiguas de meditación que también se describe en el capítulo VI del *Bhagavad Gita*, llamado El Libro de la Meditación o *Dhyana Yoga*.

Sin AQUELLO no hay actividad, sin AQUELLO no hay conocimiento, sin AQUELLO no existen pensamientos que surjan, sin AQUELLO no hay despertar. Esencialmente es la Existencia en sus diversos estados. No puede haber nada que no tenga Existencia. Nada está excluido de la Existencia. Hemos de intentar identificarnos con AQUELLO que está más allá de toda definición. Si tenemos que trabajar tenemos que elegir esa fuente y eso nos llevará a conseguir nuestra propia identidad. Eso nos lleva a la Existencia Cósmica y nos permite comprender que sólo existe una Existencia Cósmica en la forma de esta Creación, incluyéndoos a vosotros y a mí.

Obras del Dr. Sri K. Parvathi Kumar

- *Mithila (Un Programa Educativo)*
- *El Maestro de Acuario*
- *Sankhya: La Doctrina Sagrada*
- *La Meditación – Gayatri*
- *El Discipulado-Los Maestros de Sabiduría*
- *El Loto Blanco*
- *The White Lotus – Der Weisse Lotus*
- *El Sonido – La Clave y su Aplicación –*
- *El Tiempo: La Clave*
- *Hojas del Ashram*
- *Curación Espiritual*
- *El Movimiento Teosófico*
- *Lord Maitreya – The World Teacher*
- *Así Habla Shirdi Sai*
- *Venus: El Sendero hacia la Inmortalidad*
- *El Cuerpo Etérico*
- *María Magdalena*
- *Enseñanzas de Vidura*
- *Sri Sastry Garu*
- *La Cruz de Acuario*
- *Escuchar al Maestro Invisible*
- *Hércules • Nuestro Maestro y Su Actividad*
- *Mantrams • Lord Dattatreya*
- *El Viernes Santo • Saturno • Júpiter*
- *El Maestro E.K. -Maestro de la Nueva Era-*
- *Reglas Básicas para el Discipulado*

En la misma Colección:

- *Diario Astrológico 2002*

Ed. Dhanishtha - Fabra i Puig, 173, ático 1ª
08016 -Barcelona (España)

Tel. y fax: + +34- 93.351.68.15

Júpiter produce un reordenamiento en el sistema de energía, cuando se observan los principios correspondientes. Tal reordenamiento transforma un trozo de hierro y lo convierte en imán. Los impedimentos para la expansión de la consciencia humana están en el hombre mismo. Los impedimentos no son sino el desordenamiento de la energía.

Júpiter proporciona la necesaria capacidad de modificarse y de expansión. Hay una manera inteligente de trabajar con Júpiter para lograr una rápida expansión de consciencia. Las pautas correspondientes en ese sentido se dan en este libro que surge de las enseñanzas del Dr. K. Parvathi Kumar.

ISBN: 84-88011-49-0