

100 AÑOS DEL YOGA DEL MAESTRO CVV

SRI. PARVATHI KUMAR

Visakhapatnam, 2009

Seminario 100 AÑOS DEL YOGA DEL MAESTRO CVV

Master K. P. Kumar

Visakhapatnam, 2009

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores. Las palabras en sanscrito pueden no ser correctas).

Saludos fraternales y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. No voy a hacer una charla larga.

La luz en el mes de Capricornio es la luz del completo acuerdo con todo. La luz de la mañana en el mes de Capricornio es la luz que rejuvenece las almas, permitiendo que éstas se eleven desde la materia.

Desde el inicio del mes de Capricornio, los seres en la Tierra experimentan el sentido del recorrido del sol hacia el norte, entre noventa (90) y noventa y dos (92) días de recorrido, y es cuando experimentamos el Equinoccio. Después, el sol se mueve más hacia el norte, donde experimentamos una mayor luz. Se consideran los tres Festivales de la Luz cuando se da la luna llena de Aries, la luna llena de Tauro y la luna llena de Géminis. Estos son los festivales más grandes relativos a la luz.

En las Escrituras se dice que durante los seis meses que el sol va hacia el norte, éste emerge para llegar a las grandes alturas, y atrae a los seres junto a él, para así elevarlos hasta la parte alta de la cabeza. Por esta razón, el mes de Capricornio, es el amanecer que lleva la energía de elevación a los seres, desde la materia al espíritu. Esta elevación gradual que ocurre durante noventa (90) días, es el camino que representa el equilibrio entre la materia y el espíritu.

Después del Equinoccio, ocurre el traspaso de la luz a los círculos superiores. El festival de traspaso, es ir más allá de este estado al que llamamos el Estado de Equinoccio, donde la materia y el espíritu están igualmente en equilibrio. Después del Equinoccio, hay un mayor movimiento hacia el espíritu y otro menor hacia la materia, y se traspasa más allá del mundo de lo material. El traspaso es principalmente para los Iniciados que están más allá de la Tercera Iniciación. Es un festival para los Iniciados.

Entonces de nuevo, cuando llegamos al Solsticio de verano, se da el movimiento aparente del sol hacia el sur durante seis meses. Son los seis meses de traspaso del espíritu hacia la materia. De esta manera es como el espíritu y la materia se distribuyen a lo largo del año. El traspaso del espíritu hacia la materia en Escorpio, significa seguir profundamente a la materia. La materia condiciona completamente al espíritu, por eso se dice que la cabeza de la serpiente esta en Aries, y su cola está en Escorpio. Desde Escorpio a Sagitario, el espíritu casi desaparece en la materia. Hay que revertir este proceso desde la cola hacia la cabeza. Así es como cada año seguimos al sol serpentino a través del tiempo.

Cuando estamos relacionados con esto, con la ayuda de los rayos del sol durante su salida, nos podemos elevar. Con la ayuda del sol, podemos llegar al centro coronario *sahasrara*, para experimentar el *Mani Padme*, que es el máximo objetivo establecido para la humanidad en este planeta. *Mani* está en el *Lotus Padme*, y a este lotus se le llama la casa de *Chitta Mani*. Se habla mucho de *Chitta Mani*, y se ha hablado mucho del centro de *Chitta Mani* en el planeta. También está el centro de *Chitta Mani* en cada ser humano.

Como este centro en cada ser humano está dormido, intentamos buscarlo fuera. Una verdad del ocultismo es, que todo lo que realices dentro, también lo realizas fuera en la Tierra, ya que todo lo que está en la Tierra está en el hombre. Con el *Mani* en la casa de *Chitta Mani*, que es *Shambala*, y que también está potencialmente en todos los humanos, se trata de una cuestión de ascender desde la propia conciencia, plano tras plano para experimentar los *ashrams* del planeta. Si experimentamos esos *ashrams* en nosotros, también encontraremos el *ashram* existente en el éter del planeta, así es.

Entonces, durante seis meses está el ascenso en el curso norte del sol, con un intervalo en el Equinoccio, y durante seis meses, un descenso otra vez, con un intervalo en el Equinoccio de Otoño, que nosotros llamamos 22 de Setiembre. El camino del sol, que es aparente para esta Tierra, es una realidad en nosotros desde el momento que estamos en la Tierra, seis meses de ascenso y seis meses de descenso.

En la medida en que seamos capaces de seguir el camino de ascenso del sol, habremos realizado el traspaso. Vamos a presuponer que nos hemos convertido en un gran Iniciado, y que también vamos a salir de este envoltorio de la Tierra durante el traspaso, para regresar nuevamente y ayudar a los compañeros seres humanos. Uno no puede ser egoísta en ese

estado de consciencia. En un lugar del camino se pierde este sentido de egoísmo.

En la Tercera Iniciación se pierde el egoísmo. Existe una pequeña medida entre la Segunda y la Tercera Iniciación. Incluso después del traspaso, el iniciado regresa porque está lleno de amor y de compasión, lleno de la Voluntad del Señor. Está dedicado a la Voluntad del Señor, y es el Plan del Señor, que todos evolucionen.

Cuando Jesús resucitó después de la crucifixión, hizo el traspaso solamente para regresar, para regresar realizado, y unirse a la hermandad de la Jerarquía, para poder ayudar a la humanidad.

Jesús nació en el mismo nacimiento de Capricornio, el 22 de Diciembre, en el amanecer del 22 al 23 de Diciembre. En los tiempos más antiguos se considera este momento, como los rayos de la Sabiduría del Sabio. Cada año en la medianoche del 22 de Diciembre, ocurre el mayor ritual del nacimiento del Sabio, representado en el *Ashram* del Séptimo Rayo, en el que participa la toda Jerarquía por completo. Ocurre un nacimiento anual del Sabio en la forma de los rayos de sol, y el crecimiento del Sabio hasta el traspaso, y cuando traspasa regresa para servir mejor hasta que se cumpla un ciclo. Estos son los Maestros que tratamos de seguir.

Cuando regresan son conscientes de este descenso. Descienden conscientemente a través de Cáncer. Cáncer es conocido como el nacimiento de los cuerpos, y el alma se queda en la materia. Pero este no es el caso de un Iniciado, porque el estado consciente toma nacimiento en la materia para otros seres humanos. Para los demás, el nacimiento de la materia es la muerte de la consciencia, el descenso a las profundidades de la materia, desde Cáncer hasta Escorpio, para llevar a los seres a través de la oscuridad y hacerlos regresar de nuevo a los Reinos de la Luz.

Si tomamos el año entero, relacionando el recorrido del sol desde el norte hacia el sur, cuando el sol se encuentra en el punto más al sur, es el 22 de Noviembre. Este punto más al sur se llama el Ángulo de la Esquina. En el estudio de constelaciones, decimos que es el estado de una esquina. Si un Iniciado llega hasta este ángulo y gira, llega incluso hasta el pico, y es en este punto donde está la humanidad. *Kundalini*, que se le llama a la conciencia del hombre, está condicionada en lo profundo por *muladhara*, que es como una esquina, es como un pozo que se representa por la

constelación llamada *Mula* en sánscrito, y que significa *una esquina*, un lugar sin salida y muy estrecho, siendo ésta, la punta de la cola de la serpiente.

La punta de la cola de la serpiente en nosotros, está en la punta de nuestra columna vertebral, es muy estrecha y se le llama el Pozo de la Serpiente. También es así como la llaman los mayas en Méjico. Hay una ciudad en Méjico que se llama Cancún, que está en el extremo de la actual nación de Méjico, es una coincidencia. Desde este punto hay un retorno, un regreso, un camino de regreso desde el mes de Sagitario. Allí empieza el ascenso desde la oscuridad.

En nosotros hay un *muladhara* inferior y un *muladhara* superior. Sólo cuando llegamos al *muladhara* superior, encontramos la luz al final del túnel. Es como si estuviéramos en una cueva profunda y no podemos ver la luz; pero al regresar, aparece allí como un punto en la distancia. Esa luz llega a la cueva o al túnel, y cuando la vemos, es más fácil caminar. Cuando ves los rayos del sol, es cuando ya puedes salir, y ya estás alegre, ya que no has visto la luz durante mucho tiempo, y esto es un festival.

Cuando ves la luz, no en forma completa, ya que lo que ves en realidad son estos rayos con un poco de luz, sucede el 22 de Diciembre. Luego seguimos más adelante, más allá y a esa luz que encontramos, los *Vedas* la llaman *aditi*. Se ha escrito mucho sobre *aditi*, porque se trató que la humanidad tuviera el toque del contacto con la luz inicial, lo que ocurre en cada amanecer. Después del amanecer sucede la salida del sol. Así es como vemos o sentimos la luz en la distancia, y entonces nos empezamos a mover hacia allí. Este movimiento entre la luz y la oscuridad se lleva a cabo conscientemente por un Iniciado, pero para los demás, es un movimiento inconsciente entre la oscuridad y la luz.

El hombre no lo puede entender si está inconsciente; no puede entender cuándo hay oscuridad y cuándo hay luz, ya que vive en sus propios sueños. Entonces, al arco ascendente se le llama el Arco del Dragón Blanco. Al otro arco se le llama el Arco de la Serpiente Negra. Uno tiene que ver con el espíritu y el otro con la materia. La misma historia ocurre diariamente desde el amanecer hasta el atardecer, en el arco de luz del amanecer y el arco de oscuridad del atardecer.

Esto también ocurre mensualmente, de la luna nueva a la luna llena hay un arco de luz, y de la Luna Llena a la Luna Nueva está el arco de la

oscuridad. Y así es como nos podemos relacionar con el día, el mes y el año con la propia vida.

Seguir este ciclo es importante para el ocultismo, y estar en sintonía con el tiempo. Tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con el hemisferio en el que vivamos, no hay diferencia. Unos están en el hemisferio norte y otros en el hemisferio sur, pero el impacto es el mismo para todos, porque el sol se mueve del sur al norte en el arco ascendente y del norte al sur en el arco descendente. Esto que hablamos, no tiene nada que ver con los días de luz y los días de oscuridad en cada hemisferio.

En el hemisferio norte no hay más luz en este tiempo, no es así. En el hemisferio sur, en relación a la Tierra, el sol se mueve hacia arriba en un periodo, y hacia abajo en el otro. Entonces, ahora estamos en el arco ascendente, y como cada año, todos nosotros nos encontramos en la India durante este arco ascendente, que es una coincidencia, y deseo que todos nosotros tengamos la visita de esta luz, que es una luz que está de acuerdo con todo. Qué tengamos la visita de la luz que está de acuerdo con todo, que nos da comodidad y durante el año nos da calor.

En estos momentos hay algunos que dicen que hace mucho frío, en cambio el hemisferio sur es muy caluroso. Pero el calor del que hablamos, es el calor oculto del sol, que despierta a las almas. El despertar de las almas ocurre cada año a lo largo del tiempo, desde el inicio de Sagitario y tangiblemente desde el inicio de Capricornio, y continua hasta que concluye Géminis. Entonces debemos seguir al sol, porque como almas, cada uno de nosotros somos un sol, somos esencialmente solares.

Entramos en los reinos de la luna porque es la luna la que lleva el volumen de la materia alrededor nuestro. Esencialmente somos seres iluminados, entonces nos elevamos gradualmente desde la materia y nos hacemos conscientes. En el momento en que llegamos a Aries, la materia y el espíritu están en igualdad de acuerdo en nosotros, en buena amistad, y este estado de igualdad es lo que se llama el Estado Yóguico, en el que uno está equidistante entre el espíritu y la materia.

En el año, los días alrededor de los dos Equinoccios, presentan las mejores energías yóguicas en el planeta, las mejores para este estado de ecuanimidad entre materia y espíritu. Cuando nos establecemos en este estado de ecuanimidad entre materia y espíritu, se dice que estamos en el

plano búdico, y este es el trabajo actual de la humanidad, establecerse en *buddhi* de forma que seamos equidistantes.

Atma, buddhi y manas, estos términos no son muy familiares. Si llegamos a ser *atma*, estamos más con el Padre que con la Madre, estamos distantes de la materia. Pero si estamos en *buddhi*, estamos tanto con el Padre como con la Madre, tanto en el espíritu como en la materia, haciendo posible para lograr esto, la aplicación del poder transaccional entre el espíritu y la materia. Podemos traer el espíritu a la materia, hasta sutilizarla para que pierda su mundanidad.

Cuando estamos en el plano búdico, a esto se le llama llevar el Reino de Dios a la Tierra. Entonces la materia conlleva o permite la luz en cierta medida, pierde su mundanidad y gana el estado de supra-mundanidad. Supra-mundano significa estar con lo material pero no estar en ello; estás con lo material pero no estás dentro de ello.

Cuando estamos en lo material se dice que somos prisioneros. Si leemos los libros de los Maestros, se dice que en la Tierra somos prisioneros del planeta. En cambio, a la Jerarquía se le llama los peregrinos en el planeta. Un peregrino es alguien que viene pero que no se establece, tratando de ayudar. Así es como se utiliza la palabra peregrino en los libros del Maestro Morya. Utiliza esta palabra muy frecuentemente. Hay grandes peregrinos en el planeta, que están en el planeta, pero que no están pegados a él. Entonces, el trabajo a realizar es transformarse a uno mismo para pasar de ser un prisionero a ser un peregrino, con la ayuda de los peregrinos.

Este es el verdadero propósito de toda esta actividad. Muchas veces, en la actividad y en el detalle de la actividad, olvidamos el propósito original, y caemos desesperadamente en la rutina, y esto no debe pasar. Entonces, que recibamos los rayos amigables del amanecer y nos preparemos para el peregrinaje, que así sea. Gracias, mañana tenemos un eclipse solar.

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. Tratemos de comprender lo que significa para nosotros el eclipse solar. El eclipse solar no es un eclipse para el Dios Sol, como se cree popularmente. El sol no se eclipsa. Es un eclipse relativo para los seres en la Tierra. Para nosotros es un eclipse de sol, pero no para el sol mismo. No hay ninguna serpiente que se esté comiendo el globo o la bola solar. El sol permanece intacto, igual de brillante y resplandeciente.

Para los seres de la Tierra es una experiencia relativa, e incluso no es para todos los seres, sólo es para los seres en esta parte del globo, desde donde uno puede ver el eclipse. El eclipse es una interrupción de la recepción de los rayos del sol para una parte concreta del planeta. Este eclipse no se verá en América.

Ocurren muchos eclipses solares y lunares, y algunos no son percibidos. A veces se pueden percibir en occidente, y otras veces en oriente. Lo que el eclipse es concretamente todos lo sabemos. La luna se sitúa entre el sol y la Tierra, y en ese momento no podemos percibir el sol. Como la luna se mueve más rápido, una vez que ha pasado frente al sol, éste vuelve a estar visible. Alguien que esté sentado allá atrás, como por ejemplo Pedro, que está sentado detrás de Juan, no me puede ver, y yo no le puedo ver completamente a él. No todas las caras de los que estáis aquí son visibles al completo para mí, y para algunos de vosotros yo tampoco soy completamente visible, porque alguien está entre los dos.

Durante el día, la luna se pone entre el sol y la Tierra. Entonces si no es durante el día, no hay eclipse. A veces es un eclipse muy parcial y a veces es total. Entonces, básicamente no se trata de un eclipse para el sol, es un eclipse para esta parte de la Tierra, que no puede recibir los rayos del sol como los recibiría de forma normal.

Igualmente para el eclipse lunar, la Tierra se pone entre el sol y la luna. En el eclipse lunar, la luna no es visible porque la Tierra se pone entre el sol y la luna.

Durante el eclipse solar, la órbita de la luna obstruye temporalmente la visibilidad del sol para los seres en una parte del planeta, y no hay visibilidad del sol por un rato. En el eclipse lunar no hay visibilidad de la luna, y pueden ser totales o parciales. Eso ocurre debido al movimiento de los planetas en sus órbitas.

El impacto para los seres que están expuestos al eclipse solar es que no reciben los rayos normales del sol, y solo reciben una parte de los rayos. De esta manera, cuando empieza el eclipse no recibes totalmente las siete cualidades del rayo solar. El sol es un dador de vida. El sol es también la conciencia. Entonces, nuestra energía vital se ve afectada y nuestra conciencia también se ve afectada. Si la energía vital está afectada, esto afecta a la salud. Si la conciencia se suspende parcialmente, experimento un tipo de No-Existencia. Entonces son dos impactos sobre nosotros.

Desde el mismo momento en que la energía vital se vea afectada, ésta afecta a la salud. Se recomienda que nuestro estómago no se llene con nada durante el tiempo del eclipse, ni cocinar, ni comer. Cuando se cocina, los rayos del sol tienen un impacto directo sobre la comida que se está cocinando, y cuando la comemos, también produce un impacto en nosotros.

Si comemos durante el tiempo del eclipse, nuestra energía vital no es completa, provocando un impacto en nosotros, afectando la salud. Por lo tanto, la actividad de cocinar y la de comer se deben evitar durante el tiempo del eclipse, para asegurarnos que la actividad de la digestión no se vea afectada. Si necesitamos o deseamos comer, comamos al menos tres o cuatro horas antes del eclipse, de forma que ya se haya completado la actividad de la digestión.

Hay un momento en el que los rayos del eclipse llegan a nosotros, por eso se dice que terminemos nuestra actividad de comer tres o cuatro horas antes del eclipse. Y después del eclipse podemos ir corriendo a comer, es así como debe ser. Durante el eclipse mantengamos el sistema sin ningún tipo de actividad. Cada vez que introducimos comida e incluso agua en el cuerpo, el estómago y todo el aparato digestivo hasta el colon, está en actividad.

Esta es la comprensión de los sabios sobre el eclipse solar en el aspecto de la salud. Como siempre estamos comiendo y bebiendo, simplemente abstenerse de comer y beber, y si es posible también evitar toda actividad. Eso es bueno para el sistema, porque hay un cambio grande en el ambiente, y si estamos en equilibrio el cambio pasa sin afectarnos.

De igual forma con la conciencia, ya que hay una desaparición temporal de la misma durante el tiempo del eclipse. Cuando la conciencia no está, lo que permanece es la Existencia, y por lo tanto en ese momento se sugiere la meditación para experimentar la conciencia individual, y así, poder experimentar la conciencia pura.

Durante esa aparente suspensión de la conciencia, en la meditación podemos dar un paso hacia un lugar más elevado. Como sabéis, así es como la aparente No-Existencia o la Existencia Absoluta se puede experimentar en el día en que hay un eclipse total, y convertirnos en uno con la Existencia.

Eso es lo que se llama el estado de *Samadhi*. Llegar al estado de *Samadhi* es más fácil durante el tiempo del eclipse, porque en el ambiente hay una aparente No-Existencia.

Si observamos a la naturaleza durante el eclipse, ésta estará muy quieta. Fuera de los aglomerados de la civilización, si vamos a los bosques o a la selva para observar a la naturaleza, veremos como todo está muy quieto. Entonces es beneficioso para los estudiantes de ocultismo. Para los estudiantes de Yoga, para los que creen entrar en meditación durante este periodo, no hay pujas, ni rituales, ni ofrendas, no hay actividad.

Sentémonos silenciosamente, cerremos los ojos y permanezcamos observando. De esta manera nos hemos ido y regresamos. Así es como en este momento se recomienda la meditación, parando toda actividad. Suspender la actividad de comer y cocinar es aplicable para todos aquellos que ven el eclipse, no para los demás que están en otros lugares.

Cuando se trata de una mujer embarazada, se recomienda que esté absolutamente descansando durante el tiempo del eclipse, porque en el vientre se está preparando el cuerpo para el alma que lo encarnará. Está estrictamente prohibido comer durante este tiempo, para que la formación del bebé en el vientre, no se someta a ningún tipo de tensión o de aflicción. Si no hacemos caso de esto, podemos dar nacimiento a bebés con alguna pequeña deformación, como por ejemplo un labio subido de un lado y el otro

lado hacia abajo, o una oreja girada. Eso depende del mes del embarazo. Por eso se les pide a las mujeres embarazadas que estén tranquilas, quietas, descansando y que no coman. Este es el aspecto más importante para las familias en las que hay una mujer embarazada.

Por lo general, es importante la siguiente prioridad: después de las mujeres embarazadas, hay que tener en cuenta a las personas de sol o luna ascendente que están cerca del tránsito por Capricornio, ahora a 25° o 26°, en cinco o seis días entra en Acuario. Sobre el 20 entramos en Acuario y es el día 16, entonces estamos a 16° en Capricornio. Las personas de sol o luna ascendente que están cerca de los 16° de Capricornio tienen que ir particularmente con cuidado. Cerca quiere decir más o menos 8°, y más lejos sería a 18° de Capricornio hasta los 4° de Acuario.

Y ahora viene lo que comentaba, el sol, la luna y el ascendente tienen ciertas oposiciones. Si están en cuadratura, significa que tenemos ciertas cosas planetarias en Cáncer y en Leo. De los 18° de Cáncer y los 26° de Leo, el eclipse de sol en Capricornio también puede afectar al sol, la luna y el ascendente en Cáncer. Si el sol, la luna y el ascendente están entre los de la cuadratura, sería Leo en Aries; y de los 18° de Libra a los 4° de Tauro, o de los 18° de Libra a los 4° de Escorpión, son las áreas que se ven afectadas.

Entonces, cuatro signos del zodiaco se ven afectados, sea por el sol, por la luna o por el ascendente. Como esto representa una comunidad bastante amplia, de forma general se nos recomienda a todos tener los cuidados comentados, ya que el impacto recae en la salud y en la conciencia. Por esta razón, la disciplina es no comer y meditar, como se ha hecho desde tiempos antiguos. También es un momento excelente para los estudiantes ocultistas para utilizar ese tiempo para ayunar y para adorar al Dios Absoluto y experimentar el *Samadhi*.

Entonces, en cierta forma es un regalo de la naturaleza, y así es como se ve. En India, durante el impacto del eclipse, todos los templos están cerrados, hasta el día siguiente que salga el sol. Incluso las casas, las salas de adoración o de meditación están cerradas y se toman unos cuidados especiales, como por ejemplo unas hierbas, en las que no puede entrar el agua en ellas, como así también una piedra llamada *Shalagrama*.

Esta hierba sagrada se usa en todos los rituales y se distribuye en todas las habitaciones sagradas de adoración y en todos los lugares donde se guarda la comida. Se cree que esta hierba sagrada expulsa todas las

vibraciones negativas. Después voy a traer esta hierba curativa y os la enseñaré. Esta hierba sagrada crece en las áreas cercanas a los trópicos, la he visto en lugares como Méjico, California, Venezuela o Miami.

Otra de las regulaciones es la siguiente: a la gente se le recomienda que se prepare para el eclipse tomando un baño previo y otro posterior al eclipse. Entonces tenemos dos duchas o baños adicionales. Esperamos que haya suficiente agua. Un baño antes y un baño después, de pies a cabeza, de forma que nos consagremos para este evento y recibimos las energías necesarias durante el cambio. Durante este cambio se espera que uno esté en silencio y tranquilo.

Voy a decir una cosa más que ahora me ha venido a la mente, sabéis que el día de la crucifixión de Jesucristo hubo un eclipse total de sol. Tenemos que prepararnos durante los dos o tres días antes del eclipse. Se dice que dos o tres días antes se le juzgó y el día de la crucifixión fue el día del eclipse total de sol. Es fácil desaparecer y reaparecer después del eclipse. Es fácil retirarse del cuerpo y relacionarse con el Padre en el Cielo cuando estamos en estado de *Samadhi*. En este estado no hay consciencia del cuerpo, no hay conciencia de nada y nos convertimos en uno con Dios. Luego regresamos y así se trata de un gran día, una gran oportunidad para la resurrección.

El regreso, la resurrección, es la obra representada en los *Ashrams* durante el tiempo del eclipse solar y es muy útil para la Iniciación. Ayer hablé del ritual del Nacimiento del Sabio, que se representa cada año durante las horas de la medianoche del 22 de Diciembre. Y así mismo, el ritual de la muerte y resurrección se lleva a cabo en el *Ashram*, cuando hay un eclipse solar en alguna parte del globo.

Jesucristo aprovechó de la mejor manera el eclipse total de sol y fue capaz de llegar al estado de *Samadhi* a través de sus prácticas, pero también hubo la cooperación de la naturaleza, de forma que le fue más fácil. Tres días más tarde regresó.

No se trata de tres días solares, sino tres días lunares, que ocurre más o menos en un día y medio o dos. Los días lunares van más rápido, y muchas veces tenemos dos días lunares en un mismo día solar. A veces en un día y medio coinciden tres días lunares distintos. A Jesucristo se le crucificó el viernes por la tarde-noche. El viaje por el sendero del Septenario empezó a las tres de la tarde, y llegó lentamente a la colina de Gólgota a las cinco de la

tarde. La crucifixión fue más o menos en el momento en que desaparecía la luz en el ocaso. Jesucristo reapareció el domingo por la mañana. Desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde pasaron 24 horas, y 12 horas más hasta el domingo por la mañana. Entonces, hablamos de un día y medio, o tres días lunares.

Hay bastante confusión cuando se habla del Viernes Santo o de Pascua, y del Domingo de Resurrección, ya que se dice que pasaron tres días, y muchos no entienden porque se dice tres días. Se dice tres días, porque los judíos seguían el calendario lunar. Es como en India que muchos siguen el calendario lunar. Según el calendario lunar eran tres días, y según el calendario solar un día y medio. Entonces, utilizó la oportunidad que le dio la naturaleza, se movió hacía círculos superiores y regresó. Así es como cómo la crucifixión resultó más fácil para él.

Estos son algunos de los pensamientos que he reunido para hablaros de la importancia del eclipse solar. Como se ha dicho, durante el eclipse abstenerse de comer, tomar un baño antes del eclipse, ponerse ropa limpia e implicarse en la meditación. Después del eclipse tomar un baño también.

Hoy el eclipse empieza sobre las 11:30 de la mañana, hasta las 3:42 de la tarde. Entonces, primero tomad el desayuno, después sobre las 11 un baño y prepararos para la meditación. Después de las 4 de la tarde podéis pensar otra vez en comer. También, trataremos de estar en meditación aquí en Retreat Center, desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde, ya que es el punto central del eclipse. Durante los otros momentos podemos estar en meditación por nosotros mismos.

* * * * *
* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. Pensaba venir un cuarto de hora antes de las nueve pero algo ocurrió que me hizo llegar un poco tarde, entonces empezamos ahora la clase. Espero que hayáis tenido una buena experiencia del eclipse solar, donde se espera que experimentemos la Existencia más allá de la conciencia, con la aparente ausencia del sol.

Esencialmente, nos reunimos de vez en cuando para aprender y para funcionar verticalmente. Toda sabiduría está pensada para ascender de *manas* (mente) a *buddhi*, y de *buddhi* a *atma* (alma).

Entonces, del plano mental al plano búdico, y del plano búdico al plano álmico o alma, que es el vehículo de la Súper-Alma. *Buddhi* y *atma* es la base sobre lo que estamos constituidos, y descendemos para experimentar. Si descendemos y nos quedamos pegados, estamos atados. Si ascendemos cada vez que hacemos un descenso, esto crea un nuevo hábito. Ascender no es quedarse ahí arriba, sino crear un hábito de ascensión y de esta manera no quedamos pegados cuando descendemos.

La principal actividad humana tiene lugar en la objetividad. Toda actividad es una actividad objetiva de impregnación horizontal en la materia. La materia tiene la cualidad esencial de condicionar al espíritu. Por lo tanto, a no ser que creamos el hábito de ascender, nos quedamos pegados. Mientras no aprendemos el hábito de ascender y nos mantengamos ascendiendo intermitentemente, perdemos el hábito de ascender, y esto es lo que le ocurre a la humanidad.

Actualmente, la humanidad ha aprendido mucho sobre como ascender, y todo este conocimiento que se tiene no se utiliza para ascender, sino que se utiliza para hacerse más importante en el mundo de la objetividad. Los hombres de sabiduría son respetados y por lo tanto la sabiduría se expresa para ganar más importancia en la sociedad. Cuando se expresa sabiduría y la sociedad te respeta, estás en otro tipo de actividad, la actividad de hablar, pero este no es el propósito.

El propósito de la sabiduría es ascender desde *manas* (mente) a *buddhi*, y ascender más allá, de *buddhi* a *atma*, diariamente, de forma que cada vez que asciendes, ganas de nuevo tu identidad original, y cuando descienes en el mundo, tenemos un nombre y una forma. Pero más allá del mundo no tenemos ese nombre, ni tenemos esa forma.

Estar en este mundo para siempre no es posible, así pues la sabiduría en cualquier lugar del planeta nos informa que nuestra identidad con el nombre, la forma y la actividad, es todo temporal, no puede ser para siempre, entonces tienes que regresar. Tendríamos que ser capaces de regresar al final de cada día, durante el sueño. El dormir no es solo para retirarse, sino para regresar. La meditación es solo para regresar, y por eso estamos en el Retreat Center, un centro de retiro, para retirarnos en nuestro ser, desde la

objetividad a la subjetividad, desde la subjetividad a *buddhi*, de *buddhi* a *atma* y de *atma* hacia arriba, hasta la Súper-Alma o *Paramatma*.

Este es el principal trabajo, es el principal propósito de la meditación. Tratamos de aprender sabiduría, de escuchar sabiduría e intentamos practicar la sabiduría, pero desafortunadamente la mente tiene sus propios hábitos, y sólo sabe moverse en la objetividad. La mente que no está conectada a *buddhi*, o a *atma*, no puede obtener luz a través de la actividad.

Una mente bien alineada a *buddhi* o a *atma*, traerá la cualidad del alma y de *buddhi* a la actividad. Pero si se olvida el alineamiento a *buddhi* y a *atma*, y vienes solo con la mente, entonces en nombre de la luz sólo repartes y distribuyes oscuridad, y así todo en nombre de la luz, nos metemos en el dinero y lo material.

Por eso, hay muchas organizaciones que están cubiertas por el dinero y la materia, y la sabiduría de *buddhi* es reemplazada por el dinero y lo material. Estas organizaciones generan más y más materia, más y más actividad económica y menos actividad búdica y átmica. Este peligro está latente en todo momento.

En todos los tiempos, las leyes de la naturaleza son distintas cuando estamos en el nivel átmico y en el nivel búdico, o por otro lado estamos en el nivel de la mente. La ley en el plano mental es la Ley de la Economía, porque la mente es siempre materia (la tercera ley es la Ley de la Economía). Si no hay materia no hay dinero, si no hay materia no hay mente, porque el que dirige la materia es la mente.

Entonces, la mente y la materia sufren la característica del condicionamiento. Cuando actuamos con la mente, cuando condicionamos las cosas, cuando controlamos las cosas, nos sentimos seguros. Cuando perdemos el control nos sentimos inseguros. El esquema de la mente es controlar.

Hoy en día, las palabras clave en esta generación son las siguientes: “todo bajo control”. No es así? Te dicen “tranquilo todo está bajo control”. Yo tenía una pregunta para hacerle a una persona que dijo esto, “todo está bajo control”, pero estas tú bajo control? Tú, estas controlado por la materia, tú estás controlado por la mente, y con este tipo de mente planeas controlar el dinero y la materia a tu alrededor.

Os dije el otro día al principio del seminario, que la materia condiciona, la materia separa y la materia causa desintegración; es su naturaleza.

Podemos entrar en la materia y luego retirarnos, salimos de ella. Este es el primer paso. La salida es vertical, la salida nunca es horizontal. Salir de las ciudades, de los pueblos, de las casas a una montaña, a una selva o a un bosque no es la manera, de esa manera no ocurre. Tendríamos que ser capaces de salir de nuestra propia mente. La mente es la naturaleza del hombre en la objetividad. La mente debería ser receptiva a *buddhi*.

Hasta el momento en que la mente no sea receptiva a *buddhi*, hasta este momento no se puede sobrepasar o superar la segunda ley, que es la Ley de Atracción y Repulsión: atracción hacia los Reinos de la Luz que causa rechazo de lo material.

Como desarrollamos esto? Hay dos formas, una es saber qué es lo permanente y qué es lo cambiante, qué es mutable y qué es inmutable, qué es lo que está eternamente con nosotros y qué es lo que ha venido para pasar, incluyendo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y la materia". Lo material que está a nuestro alrededor ha venido para pasar. No tenemos los mismos pensamientos todo el tiempo, los pensamientos vienen para pasar. No tenemos los mismos deseos todo el tiempo, los deseos vienen y pasan.

La materia que está a nuestro alrededor no estaba originalmente o al inicio con nosotros, solamente ha venido y también pasará, o serás tú quien pasarás y te irás de ella. De cualquier forma no está contigo siempre. Ni los pensamientos están contigo para siempre, ni los deseos están en ti para siempre, ni lo que hablas, ni lo material que reunimos a nuestro alrededor estará con nosotros. Incluso las asociaciones y las relaciones van cambiando desde la infancia hasta ahora. Hay un gran cambio en nuestras asociaciones y relaciones, y siguen cambiando.

Entonces, en el mundo material de la objetividad todo está cambiando. El cambio es natural en el mundo material. Cuando partimos y reencarnamos, todo lo que llevas contigo como material, dinero, cuerpo o asociaciones será totalmente distinto, no podemos llevar todo esto con nosotros porque no es lo mismo que *buddhi*. *Buddhi* es la luz de la consciencia. *Buddhi* preserva toda la sabiduría que hemos reunido y te realiza como un amigo, te trata como un amigo.

Entonces, se espera que desarrollemos amistad con *buddhi* y con la sabiduría. La sabiduría debe ser verdaderamente practicada. Entonces, uno debería saber lo que es temporal y lo que es permanente. La persona que tiene certeza de lo que es permanente y lo que es temporal, tenderá a

asociarse más con lo que le acompaña durante varias vidas que con las cosas que no nos acompañan durante vidas.

Uno debe ver que es lo que tenemos con nosotros en el camino. Una energía que nos acompaña más allá de la vida es importante, y se dice que es el Amigo. Este Amigo es la Sabiduría y también se le llama el Hombre de Sabiduría, o el Maestro de Sabiduría. Asociarse con los Maestros de Sabiduría es una realidad de permanencia relativa, porque nos acompañan durante vidas. La hermandad tiene sentido cuando hay un principio de acompañamiento.

Entonces, es necesario que nos elevemos hacia la Sabiduría, comprendamos su importancia y desarrollemos el gusto por ella. A no ser que haya gusto por la Sabiduría, no hay actividad de Sabiduría. Si la actividad se produce de forma correcta, no se reducirá el gusto por la Sabiduría, sino que crecerá, crecerá más y más hasta que estemos en ella y ella en nosotros.

Esta es la energía en la cual debemos establecernos, y solamente así, habrá una real asociación con la Sabiduría durante vidas. Por lo tanto, esta ascensión es el primer paso, y sin esto la vida es dolorosa. Es dolorosa, porque en el plano mental, el condicionamiento es normal. Estamos condicionados, nuestro pensamiento está condicionado, nuestras acciones tienen prejuicio, creamos nuestras propias verdades y caemos en ellas.

Por eso, la actividad puramente material nos ata. La mente no puede ir por sí misma. Hay grandes seres de mente en la Tierra, y cada vez sufren más porque no son capaces de encontrar una solución para la humanidad, porque siempre piensan en controlar a los otros. Quieren controlar a los otros con poder y dinero, y eso nunca puede ocurrir, no es la manera. Tiene que prevalecer la sabiduría.

Una vez, un hombre de sabiduría entró en el gobierno, pero generalmente son las personas de mente las que gobiernan, y crean mucho conflicto entre las naciones. Todos los “-ismos” y todas las teorías, son productos generalmente de la mente. A no ser que uno esté en constante conexión con la Sabiduría, con la Sabiduría en él, que se desarrolla en él o en ella, y siga esta Sabiduría, lo único que sabremos crear, es tan solo problemas a nuestro alrededor y quedarnos ligados, atados a ellos.

Por lo tanto, *manas* (la mente) no se ve como una solución; únicamente se la considera una facilidad, una ayuda. El uso de esta facilidad debe ser solamente en asociación con *buddhi*.

Entonces, debe haber una práctica de ascensión de forma diaria para elevarse a sí mismo desde la mente. Seguiremos hundidos en la actividad mental a no ser que uno funcione permaneciendo en *buddhi*. Todos los Maestros de Sabiduría, permanecen en *buddhi* y usan la mente como un instrumento, no se quedan en la mente.

Buddhi y la mente pueden conectarse y esta conexión es el primer paso para el alineamiento. La mente y *buddhi* puedan alinearse a través de la mente subjetiva. La mente subjetiva construye el puente inicial de la objetividad a la subjetividad. Uno tiene que avanzar conscientemente, y ésta es la forma para retirarse por un rato de la actividad mental.

La meditación es un proceso de retirarse de la objetividad a la subjetividad. Para empezar, cerramos los ojos y el viaje debe ser dentro de nosotros mismos. Al cerrar los ojos, si pensamos en la objetividad, sólo nos quedamos en la mente objetiva. Entonces, quizás pensamos que estamos viajando en la subjetividad, pero cuando nuestra mente se relaciona con cualquier cosa en la objetividad, inconscientemente nos estamos estableciendo en la mente objetiva, y el mismo trabajo de la meditación es volver, girar la mente hacia dentro.

No entendamos la meditación como un proceso de apagar la mente, no se trata de apagar la mente, se trata de girarse hacia dentro. Para girar la mente hacia dentro se puede conseguir a través de la respiración, o tratando de visualizar luz, cualquier forma de luz que sea muy atractiva dentro de nosotros. Esta es la única forma para girarse hacia lo subjetivo.

Este proceso debería ser tan atractivo que nos gustase visualizarlo todo el tiempo, igual que una novia trata de visualizar a su novio o el novio trata de visualizar a su novia, y piensan tanto el uno con el otro, que incluso si tienen los ojos abiertos o cerrados, les viene su imagen, ¿no es así? ¿Por qué es así? Por el intenso agrado. El agrado intenso es una buena cualidad de la mente. Lo que nos guste, es otro tema.

Si este mismo agrado intenso es hacia alguna forma bella de luz en nosotros, podemos pensar en esa misma forma de luz tanto cuando tenemos los ojos cerrados o abiertos. Todos vosotros habéis tenido alguna vez la experiencia de novios o novias, y lo intenso que es el sentimiento, que

durante el día piensas en él o en ella, como así también durante la noche. Día y noche, piensas en ella o en él, debido a la intensidad de este agrado, de este gusto.

Si podemos encontrar la misma intensidad de agrado o gusto hacia cualquier ser de luz, como un maestro de sabiduría, o el disco solar, un loto blanco, un elefante blanco, un águila blanca, un cisne blanco, o una montaña blanca, esto será importante para volverse hacia la subjetividad. Si no nos gusta o no queremos nada de esto, es difícil lo que se puede lograr en el intento de ir hacia dentro.

Si no queremos visualizar nada de esto, podemos conseguirlo a través de la respiración. La respiración funciona con la Ley de la Atracción y Repulsión, entramos y salimos, entramos y salimos. En el tiempo que inspiramos, entramos, luego expiramos y salimos, y luego volvemos a entrar. De esta forma, observamos la respiración como práctica.

A no ser que alguna de estas dos prácticas se establezca, no puede haber actividad de sabiduría de ningún modo. La actividad de sabiduría es posible. Cada vez que entramos en contacto con la Sabiduría, regresamos y la traducimos en actividad.

En la vida de todo Iniciado, vemos que se retira después de toda actividad. Antes de la actividad y después de la actividad, se retira rápidamente, no se queda sentado en la objetividad, no se establece en la actividad. Cada vez que va hacia dentro contacta con *buddhi*, recibe el Plan, lo manifiesta en la Tierra y se retira de nuevo.

Todos conocéis la vida de Jesús. Como todos la conocéis, me referiré a él porque después de cada acto de sanación y de enseñanza se retiraba. Luego reaparecía nuevamente cada vez que venía para hacer una actividad de enseñanza o sanación de acuerdo con el Plan. Así es como funcionaba en Jerusalén, aparecía para realizar actos de buena voluntad y desaparecía en el monte. Por eso no era posible que los sacerdotes ni los soldados pudieran atraparlo, hasta que se entregó voluntariamente.

Un hombre de sabiduría está en la contemplación y en la actividad de forma alternante, igual que no podemos estar siempre exhalando a no ser que inhalamos. Inhalación y exhalación, así sucesivamente. Cada vez que contactamos con *buddhi*, regresamos, y otra vez vamos a contactar con *buddhi*.

Así es como *buddhi* y *manas* tienen que preparar una autopista. Digo autopista, porque permite un movimiento rápido, donde no hay curvas, y puedes ir a ciento veinte kilómetros por hora o más, cuando no hay una cámara o un radar. Sin impedimentos puedes ir hacia *buddhi* y después regresar a la actividad.

La gente que está solamente retirada en la Sabiduría y no regresa a la actividad, no saben cómo hacerlo. Y aquellos que están sólo en la actividad, no saben cómo retirarse en la Sabiduría. Todos aquellos tampoco saben que la ley es la Ley de Corrientes Alternantes. Estas corrientes alternantes permiten superar el condicionamiento de la objetividad.

La Ley de la Economía o la Ley de la materia, es la Ley del movimiento circular, la que es importante para la vida externa. El mundo se mueve en círculos, y regresamos al mismo punto una y otra vez. Cuando estamos en este tipo de movimiento circular, en algún momento del camino, eso estalla, se bloquea.

Cuánto más rápido nos movemos dando vueltas en un círculo, tanto más la cabeza se marea y nos caemos. Igual pasa con la actividad de comer, dormir, hablar las mismas cosas y hacer las mismas cosas, ya que cuánto más rápido nos movemos en círculos, tanto más será nada interesante en hacer las mismas cosas de siempre.

Sin embargo, todas las actividades resultarán interesantes si sabemos cómo hacer un movimiento vertical y luego regresar. Realizar un movimiento vertical y regresar, será por lo tanto muy interesante.

Muchos de vosotros habéis experimentado que cuando estáis lejos de vuestra casa por mucho tiempo, os sentís mejor o tenéis mejores sentimientos para vuestra familia. ¿No es así? Puede haber sucedido alguna frustración, pero al cabo de un tiempo de estar lejos de casa, nos sentimos mejor y decimos: pobre hombre o pobre mujer. También según la Ley, la distancia construye atracción y la proximidad construye rechazo.

Si estamos siempre demasiado próximos, lentamente surge el aspecto del rechazo. Si tenemos rechazo por una actividad, la mejor solución es ir a la Sabiduría y entonces regresar, regresar frescos. ¿No estamos frescos por la mañana después de haber dormido? Cuando digo dormir, me refiero a cuando nos despertamos después de haber dormido por la noche. Cuando uno ha dormido, entonces uno está fresco y renovado, porque la naturaleza

se retira. Pero a veces no estamos frescos, porque no nos hemos retirado conscientemente.

La Ley de la Economía, que es la Ley del movimiento circular, debe transformarse en un movimiento espiral; entonces cuando tocamos el mismo punto ya no estamos en el mismo estado de consciencia, sino que estamos en un estado superior de consciencia, y eso es lo que se llama crecimiento.

Este crecimiento permite entrar y salir, y de esta manera no nos quedamos pegados, atrapados. Si sólo sabemos cómo entrar en un lugar pero no sabemos salir, te mueres allí.

El hijo de Arjuna era conocido como un gran guerrero, tenía la bendición de Arjuna y Krishna y él mismo procedía del primer Logos. Se le enseñó estrategia en la guerra, para entrar infiltrado en un ejército de soldados enemigos, con su grupo bien organizado, pero no sabía cómo salir de allí. Pensó que era suficiente si podía entrar, que podría destruirlos a todos y regresar. Pero no es así, no esperaba que al entrar, tendría que hacer frente a una guerra por todo su alrededor, por delante, por detrás, por los lados, por arriba, por todas las direcciones, y finalmente murió.

No es Sabiduría saber entrar, también debemos saber cómo salir. La salida es importante, incluso antes de entrar deberíamos saber cuál es la salida. Por eso en la World Teacher Trust no hay puerta de entrada ni puerta de salida, la gente puede entrar y salir con toda libertad, no hay condiciones para entrar, ni condiciones para salir. Las entradas son según el estado de energía y la salida también es una actividad abierta con absoluta libertad.

La historia de la humanidad dice que en el inicio de la misma, en el momento de surgir la humanidad, se le ofreció el cuerpo humano. La primera persona que lo tomó se llamaba *Puranchana*, que literalmente significa “el que entra en la ciudad y vive en ella”. Justo en el momento en el que iba a entrar, consulta a su amigo y le pregunta lo bonito que sería entrar allá. El amigo se movía en el cielo; ellos estaban moviéndose por el cielo buscando una ciudad o pueblo apropiado donde aterrizar, y entrar en él.

Y el que quería entrar en la ciudad, estaba viendo tantos pueblos y ciudades, entre los cuales encontró una ciudad con nueve puertas. Esa era una ciudad de nueve puertas, con siete capas, muy bien organizada, de forma muy bella, la ciudad mejor construida del planeta, y decidió entrar en esa ciudad.

Entonces le pregunta a su amigo: ¿debo entrar?, ¿será bueno para dar plenitud a mi vida? Y el amigo le dijo: “sí es verdad que puedes dar plenitud a tu vida, también es verdad que es la ciudad más bella del planeta, tiene muchos detalles que pueden permitirte el esplendor mundano y supra-mundano”. Entonces el amigo le recomienda: “puedes entrar, pero también debes saber cómo encontrar la salida, la forma de salir”. Y él pensó, bueno esto no es problema. El amigo le dijo que si estando dentro de la ciudad tuviera algún problema, sería mejor que le consulte. Y esa persona le respondió: “Sí, te consultaré en caso de tener algún problema”. Ocurrió que se olvidó que tenía un amigo para consultar y se quedó allí encerrado.

Esa es la belleza de la forma. Tal era la belleza de la forma, que se quedó en la forma, y con ayuda de la forma entró en la objetividad. Su amigo permanecía silencioso en todo momento.

Esta es nuestra historia, la ciudad es la forma humana, y la mejor elección del alma es el cuerpo humano. Otras formas como los animales, las plantas, los minerales no son las mejores. La forma humana es la mejor. La elección fue correcta porque hizo la elección con el amigo; el amigo se llama *buddhi*.

Tan pronto como logró entrar en la forma humana, quedó atrapado en ella y en el mundo, y nunca pensó en el amigo. Pronto aterrizó en una terrible crisis. Este amigo *buddhi*, normalmente no es consultado por la persona que entra en el cuerpo, debido a su excesiva implicación en la objetividad. De esta manera es difícil encontrar al amigo.

Si uno puede encontrar a su amigo dentro de sí, entonces no hay problema. La práctica consiste en encontrar el amigo dentro. El amigo en nosotros está conectado a los amigos de la Creación. Si no puedes encontrar al amigo en ti, no puedes encontrar a los amigos de la Creación. Si no puedes llegar a *buddhi* en ti, no puedes interactuar con los Maestros de Sabiduría.

Todos los Maestros de Sabiduría están disponibles a un nivel búdico, no a un nivel mental, no en el plano mental. Si construimos el puente hacia *buddhi* tenemos una buena oportunidad para encontrar muchos Maestros de Sabiduría, no solo uno. Entonces llevamos a cabo la actividad.

Tiene que ocurrir primero esta ascensión, y esto puede hacerse en la meditación, observando esta luz en nosotros. Que la luz en mí sea visible para mí, que yo entre en contacto con ella. Esta luz puede ser sin forma o

puede ser con forma, la elección es nuestra. Lo importante es contactar con la luz dentro de nosotros. Otro posible camino es conectarse con la respiración y llegar al corazón, donde finalmente encontramos la Luz.

Cuando contactas con la Luz que existe en el corazón, se dice que has sido capaz de entrar en el lugar sagrado que existe en nosotros. Este es el lugar sagrado mencionado por Madame Blavatsky, como lo más sagrado entre lo sagrado. Cuando entramos en el lugar sagrado en nosotros, haciendo de esto un hábito, es cuando encontramos a hermanos sagrados, y este es el significado de Saint Germain. *Sanctus Germanus*, es el nombre que se dio él mismo, que significa hermano sagrado (*Sanctum* significa sagrado y *Germanus* significa hermano).

También se le llamaba por otro nombre, pero cuando le preguntaban: "¿Quién eres?", contestaba: "soy *Sanctum Germanus*". Entonces, estableciendo el hábito de entrar en el lugar sagrado en nosotros, podemos encontrar a hermanos sagrados, que pueden ayudar mucho. Esto sucede si podemos hacer el esfuerzo de viajar a nuestro corazón con la ayuda de la meditación, o con la ayuda de la técnica del Pranayama de Patanjali, o la técnica del Pranayama del Bhagavad Gita.

Éstos son los métodos clásicos en los que no se hace nada artificial, no se provoca nada que sea innatural en nosotros. Nos sintonizamos con la respiración natural que ocurre en nosotros, y nos mantenemos observando el camino de la inhalación y de la exhalación. Seguimos el aire de la inhalación, tocamos el punto donde la inhalación hace un giro en forma de U y seguimos con la exhalación. Y volvemos a observar la curva en forma de U entre la exhalación y la inhalación. Necesariamente debemos disminuir la velocidad.

El día 20 nos vamos a Kumbakonam, y cuando estemos dirigiéndonos con los vehículos a la escuela de Yoga del Maestro, necesariamente deberemos hacer un giro en forma de U en una curva del camino. Este es un buen mensaje para encontrarte en Mí, tienes que hacer un giro de 180 grados, en forma de U.

Esa curva, este giro, es tan estrecho que aunque no sea del todo aparente, casi nos paramos mientras seguimos haciendo el giro. Cuando el giro está en el punto de lentitud, si llegamos al corazón, allí habrá un impacto, en sentido electromagnético del corazón. De esta forma podemos conectarnos con la parte interior del Ser y experimentar la Luz.

Sin este paso, toda actividad de sabiduría es sin fruto. La sabiduría no es para llenarnos en el aspecto material, la sabiduría es para realizarnos a nosotros mismos. Si no estás realizado materialmente no pasa nada. Si estas realmente realizado en ti, no nos preocuparemos por la parte material, que es de dirección mental y es una parte muy insegura, inestable y que provoca miedo. Por lo tanto, se trata de retirarse, retirarse de forma diaria y repasar, hacer introspección y retrospección, y si es necesario reestructurar para la siguiente actividad.

Y es así como hay un entrar y salir de nuevo por segunda vez. En esta práctica nos movemos en la Segunda Ley y la Tercera Ley. La Tercera Ley está relacionada con la materia y la Segunda Ley está relacionada con *buddhi*.

Entonces, vamos a la Primera Ley, que es la ley del movimiento vertical, que te puede llevar más allá para encontrar al Ser en ti, para encontrar a *atma* (alma). No podemos llegar a *atma* si no es a través de *buddhi*. Solamente a través de *buddhi* se puede alcanzar, y llegar a sentir la fuente de la Luz.

De la fuente de Luz emerge la Luz, y de la Luz se precipita la materia. Por favor, recordar que la materia que se precipita es un sedimento, y se precipita en muchas formas.

Es un establecimiento gradual. La Luz surge del alma. La Sabiduría también surge eternamente del alma, por eso la Sabiduría no tiene fin. Podemos hablar de ella durante siglos y sigue siendo nueva y fresca, porque sale de una fuente eterna. Se le llama *ananta*, porque el alma no tiene fin. La Sabiduría que surge del alma no tiene fin, pero la materia, tiene fronteras, tiene límites, y está condicionada por el tiempo. Por eso *Satya* (la Verdad), *Brahman* y la Sabiduría no tienen fin. "*Satyam Andia Anandan*" es *Brahman*.

El segundo estado es permanecer en *buddhi* y meditar en tu propia existencia. En este estado, la mente y *buddhi* no están afectados por la objetividad. Esto es lo mismo que estoy diciendo todo el rato. Entonces, estando en el corazón podemos meditar en lo divino, pero si no llegamos al corazón, no es meditación. Por eso, el primer paso es llegar al corazón con un esfuerzo consciente, dándose cuenta de la impermanencia de la actividad objetiva, por muy bella que sea.

Es el sentir que se entra en la plegaria. El sentimiento puede cambiar en el momento que entra un jugador en el terreno de juego. No te importa donde

jugar si eres un buen jugador, si eres del Barcelona, del Madrid o del Manchester, y allí donde vayas la Sabiduría juega contigo. No es el campo, no es el terreno de juego el que decide, sino el jugador. Es la Sabiduría que está en nosotros allí donde juguemos. Si estamos condicionados por el terreno de juego somos un jugador limitado.

Como aquí hay bastantes latinoamericanos, puedo comentar que los mejores jugadores de futbol son argentinos y brasileños. A ellos les gusta mucho el futbol y cualquier campo o terreno de juego es bueno si se es un buen jugador. Para ellos no hay diferencia si están en el oeste, este, norte o sur. Un jugador es siempre un jugador, y puede estar en cualquier cuerpo. No tiene que estar en un cuerpo oriental, puede estar en un cuerpo occidental, puede estar en un cuerpo de mujer o en un cuerpo de hombre. Esto no hace una diferencia, porque tiene un estado incondicionado.

Cuando se tiene un estado incondicionado, hombre o mujer, norte o sur, nada es una diferencia. Todas nuestras limitaciones vienen cuando estamos enraizados en lo material. Para unos este ventilador sería necesario, para otros no, ¿no es así? Aquellos que viven en el trópico, si no lo tienen se desesperan y otros se desesperan si los ponemos en marcha, y cuando nos juntamos todos, sufren. Pero al que no le importa, cuando no hay diferencia entre una forma y otra, este es el buen jugador.

Si pasa un poco de viento, unos se sienten cómodos y otros incómodos ¿no es así? No importa cuando no estás atrapado en la objetividad. Igualmente, el terreno de juego no puede condicionar al jugador. Esto solo se consigue si entramos en *buddhi*. Solo os hablo del primer paso. No os hablo del siguiente paso. Entonces, el primer paso es necesario para el siguiente paso, que es el puente superior.

El puente superior solo ocurre en aquellos que están bien establecidos en *buddhi*. Sin la escuela primaria no se puede entrar a la escuela superior. Cuando el Maestro dice o escribe sobre el puente superior, entonces la gente dice: "voy a construir el puente". Esto no es correcto, primero tienes que construir el otro puente. Los que lo saben, se ríen de esto. Tenemos buen sentido del humor, no necesitamos películas para reírnos, somos el mejor estudio de cine.

Entonces, *atma*, *buddhi* y *manas*; Primer Logo, Segundo Logo y Tercer Logo; el sol, el fuego solar fraccional, etc. De esta forma podríamos mencionar tantas cosas, como síntesis, amor y actividad. De esta forma

somos tres en uno, pero estamos atrapados con otra cosa distinta de estos tres. Nuestra actividad no es una actividad inteligente. Una actividad inteligente es entrar en el terreno de juego, jugar y regresar, y no quedarse atrapado en el terreno de juego. Tenemos golpes, heridas o moratones en el campo.

No podemos decir que estamos en una actividad inteligente, a no ser que sepamos y experimentemos que la actividad no nos ata. Una actividad que no te ata en la Tierra es útil para la vida que te rodea y es una actividad inteligente, y esto es lo que llamamos Servicio. Vida como Servicio, es cuando no esperamos nada, cuando no tenemos expectativas de nada, nos libera de todas nuestras ataduras. De otra forma estamos atados y nos sentimos obligados, y será el destino el que nos gobernará.

Entonces, los pasos son los siguientes: de la actividad a la actividad inteligente, de la actividad inteligente a *buddhi*, de *buddhi* a *atma* y después de *atma* a *Paramatma*. Estos son los pasos de la ascensión. Estos pasos sobre los que os informo sólo son distintas formas de hablar lo mismo, no es nada distinto.

Entonces, movamos nuestro Ser hacia arriba, desde el plexo solar al corazón. Todo está bien si hacemos esto. Aquí es donde está el Reino de Dios, y desde aquí debemos funcionar. Si estamos allí funcionando, podemos establecer el Reino de Dios en la Tierra. Si no estamos allí y queremos establecer el Reino de Dios en la Tierra permanece como una actividad ciega, una actividad ignorante.

Entonces, hacer este retiro es lo mejor. No estoy hablando del Retreat Center, hablo del centro de retiro en nosotros. Visitar frecuentemente el centro de retiro en nosotros, no tiene gastos, no hay que viajar, no necesita billete de avión, ni visado, ni pasar controles, es un viaje interior.

Visita frecuentemente el centro de retiro en vosotros, encontrad ese centro de retiro, relajaos allí, y regresad a la actividad de buena voluntad, y no nos atemos a esa actividad. Así es como salimos del cuadrado de la objetividad.

La objetividad es el cuadrado a tu alrededor y te condiciona, y no te deja entrar en la subjetividad. Por eso se dice que las dos piernas están atadas. Si una pierna está atada ya es difícil, pero si ambas están atadas todavía es más difícil. Inicialmente nos encontramos en una fase en la que tenemos las dos piernas atadas por el cuadrado de la objetividad.

Cuando desarrollamos la actividad inteligente, se libera una pierna, y cuando desarrollamos contacto con la subjetividad, la segunda pierna también se libera. Entonces las dos piernas están sobre el cuadrado de la objetividad y a esto se le llama volverse un Maestro de Sabiduría.

Es un Maestro para la objetividad, pero un niño en la subjetividad. Cuando un hombre se vuelve un Maestro, se dice que nace por segunda vez, y es por lo tanto es un bebé, un niño para la subjetividad. Por eso, los libros dicen que la Tercera Iniciación es en realidad la Primera Iniciación para la Jerarquía, lo que significa que es un recién nacido en la Luz. Pero para la objetividad eres sustancial o importante, porque las dos piernas están liberadas.

Hemos dado algunas ideas sobre *buddhi*, *manas* y la objetividad. *Manas*, que está con la objetividad, puede volverse hacia la subjetividad con la mente subjetiva. Si desarrollamos la mente subjetiva, construimos la conexión con *buddhi*, y habremos cumplido bien con nuestro propósito.

En el December Call del año 1.994, cuando fuimos a Iguazú-Brasil, se habló de estos pasos y también de la potencia del número siete (7). La idea es experimentar los siete planos de existencia. Esto lo puede conseguir quien vive aquí y reside en este lugar allá atrás del Templo (*buddhi*). Este es el lugar de sanación. Se dice que la cola de esta serpiente tiene unos treinta (30) pies de largo, sino más.

Ahora, volvemos a hablar de la energía del río sagrado Ganges, que en español se llama Ganges y en sánscrito se llama *Ganga*. Que sea llamado *Ganga* es más apropiado. El sonido “*gan*” representa el movimiento, *Ganapataye Namaha*. Otra traducción del sonido jupiteriano “*cam*” es “*gan*”.

Entonces, “*gan*” es el movimiento de las energías. Estamos mirando si funciona el sonido. Entonces, *Ganga* representa un movimiento doble, “*gan*” desciende para ir luego hacia arriba, involución y evolución, eso es *Ganga*. La involución de las energías y la evolución de las energías se representan por el sonido “*ganga*”.

Ganga en sí mismo es un mantra. Hay cuatro mantras que dan plenitud y que empiezan con el sonido “*ga*”, son los siguientes: *Ganga*, *Gauri*, *Guita* y *Govinda*. Hay tradiciones que consisten en trabajar con estos sonidos.

La historia de *Ganga* que hemos visto en el espectáculo de música y baile de ayer por la tarde noche, empieza con el Dios masculino-femenino

que se dice *Lakshmi* y *Vishnu* o *Lakshmi* y *Narayana*. Son la parte masculina y femenina juntas como Dios.

En toda teología el Dios masculino-femenino está en la Creación. Dios no es masculino y no es femenino. Dios es masculino-femenino. No es correcto llamar a Dios como Él o como Ella. Quien nombra a Dios como Él es algo incompleto, llamarlo como Ella también es incompleto. Dios es Él y Ella, son inseparables.

En los círculos superiores aparece más espíritu y menos materia, y en los planos inferiores aparece más materia y menos espíritu, pero no hay materia sin espíritu. El espíritu y la materia nacieron en el mismo momento del Dios Absoluto de quién no se puede decir nada, no se puede hablar nada.

Nada se puede decir del Dios Absoluto, porque no hay nadie que pueda experimentarlo. El experimentador queda fundido en Él, con lo cual queda absorbido. No se puede hablar de Él, es incomprendible, inabarcable, no podemos decir, discutir o hablar, ni tener una conversación sobre Él, no tiene nombre, no tiene forma.

Decir Él, también es incorrecto, debemos decir AQUELLO (TAT). AQUELLO no tiene forma, no tiene cualidades. Es el Dios Absoluto. AQUELLO se le llama TAT en sánscrito en las Escrituras, que en inglés es THAT y en español es AQUELLO.

La danza o baile de *Shiva* y *Parvati* o *Lakshmi* y *Vishnu*, o de Rama que hemos visto en esta obra, solo quiere mostrar el juego, la actuación del espíritu y la materia. En el inicio de la obra de teatro vemos la representación del espíritu y la materia a través de un bello baile entre *Lakshmi* y *Narayana*, y debido a su interacción observamos el nacimiento de la conciencia que baila, es bello verdad?, en un color blanco resplandeciente que es muy agradable.

La conciencia nace del baile del espíritu y la materia. Esa conciencia nace de los pies del Dios masculino-femenino *Lakshmi* y *Narayana*. Entonces, los pies también son simbólicos, tienen simbología en los *Vedas*. La existencia de esta Tierra es del séptimo plano. El plano físico (materia) es el séptimo plano. En este plano físico hay un séptimo sub-plano, que es arriba de la cabeza.

Los pies del Señor se dice que están en el séptimo sub-plano del séptimo plano. En el Tratado sobre el Fuego Cósmico, el Maestro Djwhal Khul introdujo este aspecto en occidente, que ya estaba en los *Vedas*, que los

pies del Señor están en el séptimo sub-plano del séptimo plano, no más abajo.

Entonces el fluir de las energías es del séptimo plano hacia abajo. Esto tiene que ver con el trabajo relativo a nuestra Tierra. La Tierra que vemos a nuestro alrededor es el séptimo plano, y allí arriba tenemos la Estrella Polar.

Alrededor de la materia hay capas invisibles de planos: están las aguas que la rodean, alrededor de las aguas hay una esfera de fuego, alrededor de la esfera de fuego está la esfera de aire, alrededor de la esfera de aire está el quinto éter llamado *akasha*, y a su alrededor, en la sexta esfera está el Espíritu de la Tierra. En la séptima esfera está el Espíritu de lo Divino con el que está conectada la Tierra.

Con nosotros pasa de igual forma que con la Tierra. Las esferas siguen alrededor de la materia para el ser humano. Pero en el ser humano, todas las capas están dentro del cuerpo de materia: está el cuerpo de agua, el cuerpo de fuego, el cuerpo de aire, el cuerpo de *akasha*, después el hombre como alma y finalmente, el superhombre como super-alma. Así son las siete capas en nosotros.

Para nosotros las siete capas son de lo sutil a lo denso, y para la Tierra las siete capas son de lo denso a lo sutil. Entonces la disposición que nosotros tenemos en nuestra organización es contraria a la Tierra, por lo tanto, somos capaces de estar en la Tierra. Si estuviéramos hechos iguales que la Tierra no podríamos estar en ella.

Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. En el camino del Yoga cuando te elevas del plano de la materia hacia los planos superiores, levitas. Cuando llegas al cuarto plano te estás moviendo en el aire alrededor de la Tierra. Así es como en los planos de existencia, la dirección es a la inversa en la Tierra y en el hombre, y es por eso somos capaces de vivir en la Tierra.

El séptimo plano, que es el plano más sutil de la Tierra, es contactado por los pies de la Persona Cósmica. En el Tratado Sobre el Fuego Cósmico, se habla de esto durante unas diez páginas, sobre cómo el séptimo plano de la Tierra viene a ser contactado.

La historia de *Ganga* para nosotros es relevante cuando hablamos del séptimo sub-plano, del séptimo plano y de las energías del Dios masculino-femenino Lakshmi-Narayana. Se dice que las energías fluyen de los pies del

Señor cuando el Señor está en posición horizontal, y entonces emerge y fluye *Ganga*.

Esto es el fluir de la Conciencia que sale del Dios masculino-femenino, y este fluir de conciencia desciende a la Tierra. Hay un flujo de energía cósmica, fuego solar y logo planetario. Este influjo no puede ocurrir a no ser que uno sea muy fuerte, igual que el Maestro CVV, quien pudo recibir el flujo de las energías cósmicas de *Varuna* a través de un rayo.

Alguien debe recibir las energías que están pensadas para la Tierra, que están dirigidas a la Tierra, para distribuirlas y elevar a los seres. El Rey Solar se propuso hacer descender las energías (la Conciencia), que se estaba moviendo más allá del séptimo sub-plano de la Tierra. Se movía por allí y a no ser que descendiera, no podía haber salvación para los seres.

La historia dice que los antepasados de *Ganga* fueron reducidos a cenizas cuando molestaron a *Kapila* de su penitencia, pero esta es otra historia en sí misma. Entonces, el Rey Solar pensó que podía hacer descender a *Ganga* (la Conciencia) con todos sus antepasados que fueron reducidos a cenizas, y podrían ser restablecidos en la inmortalidad.

Esta es una historia de Acuario, sabéis? Y es una coincidencia que en el año del *Kumbhamela* estemos hablando de esta historia. Este año ocurre el gran *Kumbhamela* hasta el 28 de Abril. Desde este mes tienen lugar reuniones de millones y millones de personas en *Harebank*, que está situado en el centro del corazón del *Ganga*.

Incluso la Jerarquía va allí y toma un baño. Muchos discípulos experimentan al Señor *Maitreya* y su equipo de adeptos en el *Kumbhamela*. Es un gran evento y ocurre este año. Tiene un gran significado. También es una bendición y una bienaventuranza que ayer pudiéramos ver esa obra y ese baile en el momento apropiado, y por eso, hoy explico esto.

El rio *Ganga* lleva las energías acuarianas, en el momento en que Júpiter está en Acuario. Según el calendario lunar, el *Kumbhamela* ocurre cada doce años, cuando Júpiter está en Acuario en el calendario lunar y Júpiter está en Piscis en el calendario solar. Entonces las energías acuarianas fluyen desde los círculos superiores a través de *Ganga*.

Igual que el maestro CVV recibió las energías acuarianas, en el momento que la Tierra entera lo necesitaba para su beneficio y el de todos los seres del planeta. En ese tiempo, nadie era capaz de recibir tales energías, tan

poderosas, porque ésta, era Conciencia Pura que conllevaba la Energía de la Voluntad, del Amor y de la Actividad.

Ese Rey Solar adoraba y veneraba a Ganga. Fue así como se le apareció, diciéndole que estaba complacido por sus plegarias, y que iba a descender, pero que tenía que encontrar a alguien que le pudiera recibir. Si descendiera directamente sobre la Tierra, ésta se rompería y sería una causa de destrucción. Como no puedo trabajar para la destrucción, entonces tienes que encontrar a alguien que sea capaz de recibir un rayo sobre la cabeza.

Esto mismo le ocurrió al Maestro CVV. Ayer esto me hizo recordar la historia del flujo de las energías de la inmortalidad. Entonces el Rey Solar contempló para ver quién podía hacer eso, y recibió un consejo de la Madre *Ganga* misma, diciendo que sólo el Señor *Shiva* podría recibirlo en la Tierra. Los otros no podrían. Le dijo que Él tiene el fuego de la voluntad, tiene estabilidad y puede recibirme, y que por lo tanto, tenía que hacer más plegarias.

Las energías de *Shiva*, el Señor del Primer Logos, siempre están arriba, nunca están abajo, y no es tan fácil obtener su respuesta. Su mujer *Parvati* se tomó miles y miles de años de penitencia para ganar el favor de *Shiva*, porque nunca miraba hacia allí, siempre miraba hacia arriba. *Shiva* es el principal de los meditadores. Se le llama el yogui principal, el primer yogui de la creación, lleno de fuego, si abre los ojos, uno corre el peligro de ser quemado. Por eso, el Señor del Fuego teme acercarse a él, porque es fuego cósmico.

Entonces, el Rey Solar veneró y adoró al Señor *Shiva*. El Rey Solar era realmente muy especial y pudo complacer a la Madre *Ganga*. También obtuvo la clave de la Madre *Ganga* para saber cómo hacer descender a *Shiva*, y ganarse su favor.

El Rey Solar conocía cómo la sabiduría permite recibir respuestas de las plegarias. No todas las plegarias lo consiguen, pero las plegarias que haces para el bienestar de los demás son escuchadas. Si haces plegarias para ti mismo no son escuchadas. Lo Divino no se interesa en la gente interesada en sí misma. Lo Divino se interesa en las personas que están interesadas en el bienestar de las otras personas, esta es la belleza.

El Rey Solar trabajaba para llevar la salvación a los seres de la Tierra, y no para él. Y es así porque en primer lugar obtuvo la respuesta de la Madre

Ganga y luego, le dio la clave de cómo debería prepararse para recibirle. Por esta misma razón consiguió ganarse el favor del Señor *Shiva*.

El Rey Solar seguía adorando y venerando a *Shiva*, y después de muchos más años de adoración y veneración, entonces el Señor *Shiva* estuvo de acuerdo en recibir a *Ganga* en la parte superior de su cabeza.

El poder de la Energía que iba a descender no tenía precedente, y el Señor *Shiva* debía estar en la Tierra; ya veremos como ocurre. La energía debía descender con todo su poder en un flujo completo sin mudas.

Entonces los estudiantes del Rey Solar se prepararon también en la cima del Monte *Kailash*, y situados allí, con sus dos manos en la cintura, entran en meditación, preparándose para el flujo de la energía cósmica en Él (Señor *Shiva*).

Entonces el Rey Solar informa que la Energía Cósmica de *Ganga* tiene una fuerza completa y absoluta, y que el Señor *Shiva* la recibe en la parte superior de su cabello, en los lazos del cabello que tiene sobre su cabeza, y la sostiene allí en los mechones o los nudos de sus cabello, sin dejar que esa energía se mueva.

Así se redujo el orgullo de *Ganga* por el Señor *Shiva* y ella se volvió muy humilde, aceptó la energía suprema del Señor y se ofreció para ser la segunda consorte del Señor *Shiva*. Por esto se dice que, *Ganga* es la segunda mujer del Señor *Shiva*, mujer de la conciencia cósmica y de la voluntad cósmica.

El Señor *Shiva* la sostuvo de esta forma con todo el poder. También fue una buena terapia para él, que pudo refrescarse un poquito con el descenso de las energías de la Madre, que refrescaron el fuego del Señor *Shiva* hasta el corazón.

Mientras tanto, el Rey Solar estaba esperando que las aguas fluyeran, porque estaban bloqueadas en la cabeza, en el pelo del Señor *Shiva*. Le pidió, le rezó que por favor le permitiese descender, porque si no todas sus plegarias, meditaciones y oraciones no serán completadas o realizadas, a no ser que la liberes. Solo de esta manera será posible para mí y para los seres.

El Señor, entonces, estuvo de acuerdo y liberó esta energía en siete canales distintos, en siete cursos de vida, en siete cursos de consciencia. Esta es una conciencia que se vuelve en siete estados de conciencia; es una

fuerza vital que se vuelve en siete fuerzas vitales. Le llaman los siete mares, los siete aires, los siete arroyos, los siete cursos de luz, las siete llamas.

También hay siete ríos sagrados que fluyen según nuestra comprensión. Incluso el río Nilo, es un río que fluye desde el Monte *Kailash*, y *Madame Blavatsky* escribió mucho sobre esto, aclarando que no es *Nilo* sino *Nila*. En sánscrito *Nila* significa azul. Este río va de forma subterránea por debajo del océano y aparece en el lado de la península arábiga, incluso hoy en día.

Volviendo al río Ganges, llamado *Ganga*, este río nació en el monte *Kailash*, y la energía fluyó en estos siete arroyos (siete cursos de consciencia). El río fluyó y fertilizó todos los campos de forma que la flora, la fauna y la tierra pudieron llegar hasta el océano.

Con el flujo de *Ganga*, los familiares del Rey Solar fueron devueltos a la inmortalidad. Por eso *Ganga* es el río de la inmortalidad. En el camino fluye entre las montañas, las planicies y llega al océano. Allí arriba tiene el color blanco, cuando entra en la órbita de la Tierra se vuelve dorado, y cuando pasa a través de los campos obtiene un color verde, un verde suave.

Por eso la bailarina tenía las ropas de tres colores, al principio era blanca, después un amarillo dorado muy delicado, y después un color verde muy delicado. Y así la danza se realizó, según la historia.

Una historia del *Mahabharata* cuenta como *Mahabhishek* se enamora de *Ganga*. El creador concibe un pensamiento de los círculos superiores para llevar más seres a través de este acto de amor que ocurre entre *Mahabhishek* y *Ganga*. Entonces, surge la historia de la madre *Ganga* y *Mahabhishek* que se casan, y dan nacimiento a ese gran iniciado que se llama *Bhisma*, que aparece en el *Mahabharata*.

Hay muchas más historias que tienen relación con todo esto, pero el tema principal es el fluir de la conciencia, presentada en cuatro estados. El primer estado es el estado cósmico, el segundo es el estado de la voluntad cósmica, el tercer estado es el campo y el cuarto el océano.

Cuando nuestra conciencia está por encima de la cabeza, es decir, por encima sin tocar la cabeza, está la casa de *Chitta Mani*. Se dice que tenemos el potencial de entrar en esta casa. La Madre *Ganga* vive en ella, y ese es un lugar natural en relación a nuestra Tierra. El nombre de *Lalita Sahasranama*, que se dice en esta frase en sánscrito, significa el morador de la casa de *Chitta Mani*. La Madre *Ganga* es una moradora de la casa de *Chitta Mani*, y esto es lo que está más allá de nuestra cabeza. Por eso *Chitta Mani* está

rodeado de un color brillante resplandeciente de un loto de mil pétalos, de un brillo diamantino.

Chitta Mani es el primer estado, el estado primario, el estado de Existencia Pura en nosotros.

Desde allí se entra en la cima, en la parte superior de la cabeza, y entonces allí tenemos la comprensión del Plan. Este es el segundo estado, la segunda casa, desde la parte superior de la cabeza hasta las cejas.

El tercer estado o tercera casa es hasta el corazón. Hasta aquí todo está limpio, y por debajo del corazón el fluir de la conciencia se vuelve mundano.

El cuarto estado es desde el corazón hasta el diafragma. Podemos usar lo mundano para movernos hacia abajo, hacia el diafragma, o movernos hacia arriba. Existen estas dos posibilidades. Podemos realizar un ascenso a través de la acción correcta, y elevarnos para entrar en los estados superiores.

Por eso la procreación no debe ser por el placer del sexo. La procreación solo está pensada para propósitos de cooperar con la creación y nada más. Cuando el hombre está más atado a la materia, también está atado al sexo, y allí gasta sus energías en el proceso involutivo de forma excesiva, más allá de la recreación que ofrece la naturaleza. Y en este caso se dice que es *parakiya*, que significa ausencia de maestría, esclavitud, uno está manipulado por los demás.

Desde el diafragma hasta la cabeza, es la zona donde uno tiene auto-maestría, es maestro de uno mismo. Y más allá de esto, todo es brillo y pureza.

Entonces, el cuarto estado de conciencia, es el que se explica con el descenso del río *Ganga*. Los cuatro planos de existencia están representados por *Ganga*, y *Ganga* tiene el potencial para fluir en un doble sentido, hacia abajo y hacia arriba. Un verdadero yogui desciende, fluye hacia abajo y cuando ha hecho el trabajo fluye hacia arriba.

Los canales están disponibles en todos. Los *nadis* son los canales que facilitan este fluir, *pingala* permite el fluir superior. Entonces, el fluir hacia arriba y hacia abajo está disponible en el ser humano y en función del curso que toma, estará más en los mundos inferiores o en los círculos superiores.

Así es la historia de *Ganga*. Hay muchos más detalles, si queréis leer esta historia de forma completa está en el primer canto del *Ramayana*,

donde *Rama* es informado sobre toda la historia de *Ganga*. El gran Maestro llamado *Vishva Mitra* es el Maestro que nos ha dado el *Gayatri*, y es él, quién narra la historia de *Ganga* que aparece en el primer canto del *Ramayana*.

El baile, la danza que hemos visto ayer está muy bien realizada, perfectamente concebida. Podréis recibir una copia en video. El señor *Vishnei Kumar* me prometió una copia, y si vamos a Europa la podemos duplicar.

La historia de *Ganga* es la historia de la involución y de la evolución. Si seguís el curso de *Ganga*, uno se inspira realmente, hay tantos *ashrams* allí, como así el fluir del agua en todo momento, sin diferencia de estaciones. Son las mejores corrientes de agua que tenemos en India. No puedo hablar de otros ríos porque no he tomado baño en ellos. Los que entran en el Ganges y se han bañado en él lo pueden saber. Incluso en nuestro grupo, los que entran en el Ganges no pueden salir, no les apetece salir del río. Es una experiencia especial. Así es, y cuando el tiempo nos lo permita, hagamos un baño en el Ganges. Es muy útil.

Muchas gracias, al mediodía a las doce tendremos los 21 OM para meditar. Muchas gracias.

*_**