

**101 Años del Yoga del
Maestro CVV**

**Nilagiris-India 2010
Sri. PARVATHI KUMAR**

(notas)

“101 YEARS OF MASTER CVV YOGA” – Agosto del 2010 – Nilagiris - India

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

(El sonido de estos audios es difícil y las voces del traductor y del Maestro se mezclan dificultando su transcripción)

Archivo 1

Espero no hacer una larga charla. Una vez más mis mejores deseos relacionado con *(el Maestro dice una palabra en sanscrito)*, que significa “la luz completamente de acuerdo con las cosas” en el mes este de Capricornio, y la luz de la mañana en el mes de Capricornio, es la luz que rejuvenece las almas y permite que el alma se eleve desde la materia. Desde el inicio del mes de Capricornio, los seres en la tierra experimentan el recorrido hacia el norte del sol, hacia el trópico de Capricornio, este recorrido ocurre entre noventa y noventa y dos días.

Después que experimentamos el Equinoccio, el sol se mueve más al norte, donde experimentamos una mayor luz, que se considera de los tres festivales de la luz.

Cuando llegamos a Aries, es nuevamente el Equinoccio en la luna llena de Aries, después la luna llena de Tauro, la luna llena de Géminis que son vistos como meses de los festivales más grandes y de la relativa luz.

Entonces durante seis meses el sol va hacia el norte. Se dice en las Escrituras que el sol sale para llegar a las grandes alturas y atraer a los seres junto a él, para llevarlos junto a él en la parte alta de la cabeza. Por esta razón el mes de Capricornio, donde sea en la tierra, es el amanecer que lleva las energías de la elevación en los seres. La elevación es, de lo material al espíritu, en 90 grados, hay una elevación gradual y en el camino cuando encontramos el equinoccio hay el equilibrio, el equilibrio entre materia y espíritu y después del equinoccio hay un traspaso de la luz a círculos superiores. El festival de traspaso es ir más allá de ese estado, que llamamos el estado de equinoccio, donde el alma y el espíritu están igualmente en equilibrio .

Después del equinoccio hay un mayor movimiento hacia el espíritu y un descenso hacia la materia, entonces es traspasar más allá del mundo de lo material, es realmente un festival para los iniciados. El traspaso es principalmente para los iniciados que están más allá de la tercera iniciación. Y entonces de nuevo cuando tocamos el solsticio de verano hay un movimiento aparente del sol hacia el sur durante seis meses, y así es como el espíritu y la materia en el año se distribuyen seis meses del paso del espíritu a la materia .

En Escorpio es seguir profundamente a la materia y la materia condiciona completamente al espíritu y por eso se dice que la cabeza de la serpiente está en Aries y su cola está en Escorpio y de nuevo desde Sagitario a Escorpio, el espíritu casi desaparece en la materia, o sea que hay una desaparición, una desaparición del espíritu en la materia y entonces de nuevo desde Sagitario hay el revertir de este proceso donde desde la cola hacia la cabeza hay un movimiento hacia la cabeza y así es como cada año seguimos el

paso serpentino del tiempo y cuando estamos relacionados con esto, Rama en relación con la salida del sol, con la ayuda de los rayos del sol nos podemos elevar, y con la ayuda del sol podemos llegar al Sahasrara y más allá del centro coronario Sahasrara para experimentar el Mani Padma que es el máximo objetivo establecido para la humanidad en este planeta. Mani está en el lotus Padma y este lotus se llama la casa de Chintamani, se ha hablado mucho de Chintamani. Hay el centro de Chintamani en el planeta y también hay el centro de Chintamani en cada ser humano, este centro que en cada ser humano está dormido, como está dormido intentamos buscarlo afuera.

Una verdad del ocultismo es: todo aquello que realices dentro también lo realizarás fuera en la tierra. Todo lo que está en la tierra está en el hombre, con el Mani, en la casa de Chintamani que es Shamballa y está potencialmente en todos los humanos. Es una cuestión de ascender de la propia consciencia, plano tras plano, para experimentar los ashras del planeta. Si experimentamos estos ashrams en nosotros también encontraremos el ashram existente en el éter del planeta, así es.

Entonces durante seis meses hay el ascenso del curso norte del sol con intervalo en el equinoccio y durante seis meses hay el descenso otra vez con un intervalo en el equinoccio de otoño, que llamamos nosotros, en el 22 de septiembre .

Si somos capaces de seguir el camino del sol, que para esta tierra es algo aparente, pero es una realidad para nosotros desde el momento que estamos en la tierra, es una apariencia, seis meses de ascenso, seis meses de descenso.

En la medida que seguimos el ascenso e incluso hacemos el traspaso, vamos a presuponer que nos hemos convertido en un gran iniciado y también vamos a salirnos de este envoltorio de la tierra durante el traspaso y regresaremos de nuevo para ayudar a los compañeros seres humanos. Uno no puede ser egoísta en ese estado de consciencia, en algún lugar del camino se pierde ese sentido de egoísmo, durante la tercera iniciación se pierde el egoísmo, existe una pequeña medida entre la segunda y tercera iniciación.

Incluso después del traspaso el iniciado regresa, porque está lleno de amor y lleno de compasión y lleno de la voluntad del Señor, está dedicado a la voluntad del Señor, y es el Plan del Señor que todos evolucionen.

Entonces, durante ese traspaso, cuando Jesús resucitó después de la crucifixión, hizo el traspaso solamente para regresar, para regresar realizado, de forma que podía o puede ayudar a la humanidad y unirse a la hermandad de la Jerarquía para ayudar a la humanidad.

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 los rayos de la sabiduría del Sabio, representado en el Ashram de 7º Rayo en el que participa la Jerarquía por entero. Hay un nacimiento anual del Sabio en la forma de los rayos del 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, entonces regresan y cuando regresan son conscientes de este descenso, descienden conscientemente a través de Cáncer.

Cáncer es conocido con el nacimiento de los cuerpos, el alma se queda en la materia, pero no es el caso de un iniciado porque el estado consciente toma el nacimiento en la materia, para otros seres humanos el nacimiento en la materia es la muerte de la consciencia. El descenso a las profundidades de la materia es desde Cáncer hasta Escorpio para llevar a los seres a través de la oscuridad, y traerlos de nuevo hasta regresar a los reinos de luz. Si tomamos el año entero relacionándonos con el curso hacia el norte y hacia el sur, cuando el sol está en el punto más al sur, es el 22 de diciembre en el punto más al sur, se llama el ángulo de la esquina. En constelaciones decimos que es el estado de una esquina, disculpad, no es el 22 de diciembre sino el 22 de noviembre. Un iniciado llega incluso hasta esta esquina, gira y llega hasta el pico y en este punto es donde está la humanidad .

La Kundalini, que se llama la consciencia del hombre, está condicionada en lo profundo del Muladara que es una esquina que se representa por la constelación llamada Mula, en sánscrito le llaman Mula, que significa una esquina o un sin salida estrecho. Es la punta de la cola de la serpiente, en nosotros está en la punta de nuestra columna vertebral, es muy estrecha, se le llama como el foso de la serpiente que significa Cancún así es como la llaman los Mayas, en Méjico hay una ciudad que se llama Cancún, que está presuntamente en el extremo de la presente nación de Méjico, es una coincidencia. Desde ahí hay un retorno, un regreso, es un camino de regreso desde el mes de Sagitario y ahí empieza el descenso, pero desde la oscuridad .

Sabéis que hay en nosotros un Muladara superior y un Muladara inferior, cuando llegamos al Muladara superior encontramos la luz al final del túnel, estamos en una cueva profunda y hay un momento en que no encontramos luz, pero al regresar hay un punto en el que ahí en la distancia vemos que hay luz y esa luz lleva a la cueva o al túnel y cuando encontramos esa luz es más fácil caminar, y cuando el sol te toca ya puedes salir y estás alegre porque no has visto la luz durante eones de tiempo, durante mucho tiempo no has visto la luz y es un festival cuando encuentras la luz, no la luz completamente sino sus rayos que dan un poquito de luz, eso es lo que ocurre el 22 de Diciembre y después seguimos hacia delante más allá y esta luz que encontramos se llama el Velo, como Aditi. Sri Aurobindo ha hablado mucho y ha escrito mucho sobre Aditi, porque él intensamente trató de que la humanidad tuviera toque y contacto con la luz inicial, y eso nos ocurre en cada atardecer y en cada amanecer.

Y después del amanecer hay la salida del sol, pero el amanecer es emocionante para el alma, es un festival para el alma y así es como vemos o sentimos que en la distancia hay luz y nos empezamos a movernos hacia ella y este momento entre la luz y la oscuridad se lleva a cabo conscientemente por un iniciado. Para los demás es un movimiento inconsciente en la oscuridad y en la luz. El hombre no puede entender si es inconsciente cuando hay oscuridad e inconsciente cuando hay luz, porque vive en sus propios sueños.

Entonces, lo que trata de presentar es que estamos en el arco ascendente que se llama el Arco del Dragón Blanco, el otro arco se le llama el Arco de la Serpiente Negra, uno tiene que ver con el espíritu y el otro con la materia, y la misma historia ocurre de forma diaria. Desde el amanecer al atardecer hay el arco de la luz y del atardecer al amanecer hay el

arco de la oscuridad, esto ocurre y también ocurre de forma mensual de la luna nueva a la luna llena que hay un arco de luz y de la luna llena a la luna nueva hay un arco de oscuridad. Es así como nos podemos relacionar con el día, con el mes y con el año con la propia vida. Este ciclo es muy importante para el ocultista para estar en sintonía con el tiempo. Tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con el hemisferio en que vivamos, no hay diferencia, puede ser en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, unos están en el norte, otros están en el sur, para todos, el impacto es el mismo porque el sol se mueve del sur al norte en el arco ascendente y del norte al sur en el arco descendente.

No tiene nada que ver con los días de luz o los días de oscuridad de los que hablamos, en el hemisferio norte no hay mucha luz en esta época del año ¿no es así? Y en el hemisferio sur es de la otra forma, pero lo que si vemos es que, con relación a la tierra, el sol se mueve hacia arriba en un periodo y hacia abajo en el otro. Entonces estamos en el arco ascendente y cada año todos nos encontramos en India en este arco ascendente que es una coincidencia y deseo que todos nosotros tengamos la visita de esta luz que está de acuerdo con todo.

Empecemos a decir esto en sánscrito, que es una luz que está de acuerdo con todo, que tengamos la visita de la luz que está de acuerdo con todo, y que nos da comodidad.

El año nos da calor, durante el año nos da calor. En este momento, en diciembre, hay algunos países en que hace mucho frío, y en cambio en el hemisferio sur es muy caluroso, pero el calor del que hablamos es el toque oculto del sol que despierta las almas. El despertar de las almas, cada año ocurre a lo largo del tiempo, desde el inicio de Sagitario y tangiblemente desde el inicio de Capricornio y continúa hasta que concluye Géminis.

Entonces debemos seguir el sol porque como almas cada uno de nosotros es un sol, somos esencialmente solares. Entramos en los reinos de la luna, porque es la luna la que lleva el volumen de la materia a nuestro alrededor y somos esencialmente seres iluminados, entonces nos elevamos desde la materia gradualmente y nos hacemos conscientes desde la materia y en el momento que llegamos a Aries, la materia y el espíritu están en igual 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 del espíritu y de la materia. En un año los días alrededor de los dos equinoccios presentan las mejores energías yóguicas en el planeta, las mejores.

En este estado de ecuanimidad de materia y espíritu, cuando nos establecemos en ese estado de ecuanimidad entre materia y espíritu, se dice que estamos en el plano Budhico. Este es el trabajo actual, establecerse en Budhi de forma que seamos equidistantes a Atma y Manas. Atma -Budhi -Manas, estos términos nos son muy familiares. Si llegamos a ser Atma estamos distantes a la materia, estamos con el Padre, estamos más con el padre que con la Madre, estamos distantes a la materia. Si estamos en Budhi estamos tanto con el Padre como con la Madre, estamos tanto en el espíritu como en la materia, entonces tenemos que intercambiar entre espíritu y materia, traer al espíritu en nosotros en la materia y hacer la materia sutil y que pierda su mundanidad si estamos en el plano Búdico, a esto se le llama *“Llevar el Reino de Dios en la tierra”*.

La materia permite la luz en cierta medida, pierde su mundanidad y gana el estado de supra-mundanidad, pero sigue siendo mundana, pero supramundano lo que significa es que estáis con lo material pero no estáis en ello, estáis con lo material pero no dentro de ello. Cuando estamos en lo material se dice que somos prisioneros. Si vemos los libros de los Maestros se dice que en la tierra realmente somos prisioneros del planeta y la Jerarquía nos llama los peregrinos en el planeta

El peregrino es alguien que viene, pero no se establece y trata de ayudar. Así es como se utiliza la palabra peregrino en los libros. El Maestro Morya utiliza esta palabra muy frecuentemente. Hay grandes peregrinos en el planeta que están con el planeta, pero no pegados al planeta, pero en general hay prisioneros. Entonces el trabajo es transformarse uno mismo para pasar de ser un prisionero a ser un peregrino con la ayuda de los peregrinos y esto es lo que vemos como verdadero propósito de fondo de 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 amigables rayos del amanecer, que nos calentemos nosotros mismos y nos preparemos para el peregrinaje. Que así sea, gracias.

Mañana tenemos un eclipse solar.

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Archivo 2

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

Tratemos de entender, 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 de la tierra, para nosotros es un eclipse de sol, pero no para el sol mismo. No hay ninguna serpiente que esté comiéndose al globo solar, el sol está intacto. El sol es tan brillante y resplandeciente y da la misma vida que antes. Para los seres de la tierra es una experiencia relativa, incluso no es para todos los seres de la tierra, solo es para los seres en esta parte del globo desde donde uno puede ver el eclipse. El eclipse no es para el planeta en general, es solo para una parte del planeta. El eclipse es una interrupción de los rayos del sol para una parte del planeta, una interrupción de los rayos del sol en una parte concreta del planeta, no encontraremos ni se verá este eclipse en América, de hecho, ocurren muchos eclipses solares y lunares y algunos no son percibidos, se pueden percibir en occidente, a veces en oriente.

Lo que es el eclipse concretamente todos lo sabemos, la luna se pone entre el sol y la tierra en el intermedio de sus órbitas, entonces cuando la luna se coloca entre el sol y la tierra no podemos percibir el sol durante ese momento y como la luna se mueve más rápido, cuando ya ha pasado el sol vuelve a estar visible.

Alguien que esté sentado allí atrás o detrás de J. por ejemplo Ja. no me puede ver porque le están tapando y yo no le puedo ver a él completamente, la luna llena de J. ,tiene

la cabeza redonda como la luna y está en el camino de mi vista hacia Ja. y él no me puede ver en tanto que yo tampoco puedo verle. Igualmente, con cada uno de los que estáis aquí no todas vuestras caras son visibles completamente para mí, para algunos de vosotros yo tampoco estoy completamente visible porque alguien está entre los dos.

La luna durante el día se pone entre el sol y la tierra, si no es durante el día no hay eclipse, es durante las horas del día. 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 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 coloca entre el sol y la luna y hay alguna experiencia que no se recibe. Lo que deberíamos entender es que en el eclipse solar la luna obstruye temporalmente la visibilidad del sol para los seres en esta parte concreta del planeta. Entonces en el eclipse solar no hay visibilidad del sol por un rato.

En el eclipse lunar hay la no visibilidad de la luna. Y pueden ser totales o parciales y esto ocurre debido al movimiento de los planetas en sus órbitas, ¿cuál es el impacto de esto para los seres que están expuestos al eclipse solar? No reciben los rayos normales del sol, reciben una parte de los rayos del sol, así cuando empieza el eclipse y no tienes las siete cualidades de los rayos, cada rayo solar, a veces están ahí y a veces no están totalmente.

El sol es un dador de vida, el sol es también una consciencia, entonces nuestra energía vital sería afectada y nuestra consciencia también sería afectada, si la energía vital es afectada, eso afecta a la salud, si la consciencia se suspende parcialmente se experimenta un tipo de no existencia, es aparente no existencia, entonces son dos impactos, el momento que la vida afecta a la salud, entonces se recomienda que nuestros estómagos no se llenen con nada durante el tiempo del eclipse, ni cocinar ni comer, cuando se cocina los rayos del sol tienen un impacto sobre la comida cocinada y cuando comemos esta comida tiene un impacto en nosotros.

Si comemos durante el tiempo del eclipse la energía vital no es completa y eso puede tener algún impacto en nosotros y afectar a nuestra salud, entonces tanto la actividad de cocinar como la de comer se evitan durante el tiempo del eclipse, para asegurarnos que no sometemos el sistema a la actividad de la digestión, y también se recomienda que si necesitamos comer, comamos tres o cuatro horas antes del eclipse, de forma que ya se haya completado la actividad digestiva en el momento que los rayos del eclipse llegan a nosotros, por eso se dice que terminemos nuestra actividad de comer tres horas antes del eclipse. Y después del eclipse podemos ir corriendo a comer, es así como debe ser la actividad de comer y de cocinar. Mantengamos nuestro sistema sin ningún tipo de actividad cada vez que introducimos cierto material incluso el agua en el cuerpo, el estómago y todo el tracto digestivo hasta el colon está en actividad, no lo pongamos en acción .

Esta es la comprensión de los sabios sobre la acción del eclipse solar en el aspecto de la salud, siempre estamos comiendo y bebiendo, simplemente abstente de comer y beber y si es posible también evita toda actividad, esto es bueno para el sistema porque hay un

cambio grande en el ambiente, si estamos en equilibrio el cambio pasa sin afectarnos. De igual forma con la consciencia, hay una desaparición temporal de la consciencia durante el tiempo del eclipse, cuando la consciencia no está lo que permanece es la existencia y por eso en ese momento se sugiere la meditación para experimentar nuestra no existencia individual y para experimentar la existencia pura, y puede haber meditaciones durante el tiempo del eclipse porque hay aparente suspensión de la consciencia, entonces podemos dar un paso más elevado. Había un experimento en que la aparente no existencia o la existencia absoluta se puede experimentar perfectamente en el día que hay eclipse total.

Y nos convertimos en Uno con la existencia eso es lo que se llama el estado de Samadhi, llegar a Samadhi es más fácil durante el tiempo del eclipse, porque en el ambiente hay una aparente no existencia. Si observamos la naturaleza, estará muy quieta, y para observar la naturaleza tenemos que salir fuera de estos conglomerados de civilización, si vamos a los bosques o a las selvas veremos como todo esta quieto.

Entonces es beneficioso para los estudiantes de ocultismo, para los estudiantes de yoga. Todos los teístas deben entrar en meditación durante este periodo, no pujas, no rituales, ni ofrendas, no se hace el Abhishekam, ninguna actividad, sentémonos silenciosamente, tranquilamente, cerramos los ojos y permanezcamos observando, y nos hemos ido y regresamos. Así es como en este momento de consciencia se recomienda la meditación. Toda actividad que no sea vital se suspende, como cocinar y comer, eso es aplicable solamente para aquellos que ven el eclipse, no para los demás en los otros lugares. Cuando se trata de una mujer embarazada se recomienda que esté en absoluto descanso durante el tiempo del eclipse porque en la barriga se está preparando el cuerpo para el alma que encarnará y está estrictamente prohibido comer nada durante este tiempo, para que la formación del bebé en el vientre no se someta a ningún tipo de tensión o fricción.

Si no hacemos caso de esto podemos dar nacimiento a bebés con alguna pequeña malformación, como el labio subido hacia un lado o hacia el otro, hacia abajo, o una oreja girada, eso depende del mes de embarazo, y por eso se les pide que estén tranquilas y quietas y descansando y que no coman, es el aspecto más importante para las familias donde hay una mujer embarazada. En general para todos es muy importante.

La siguiente prioridad después de las mujeres embarazadas son las personas cuyo sol o luna o ascendente está alrededor o cerca del tránsito por Capricornio, los tránsitos están ahora en Capricornio entre el grado 25 ° y 26 ° en Capricornio, porque en 5 o seis días entramos en Acuario, el veinte entramos en Acuario y es el día dieciséis, entonces estamos alrededor de los 26° grados en Capricornio. Si alguno de estos, el sol, la luna o el ascendente están cerca de los 26 grados de Capricornio, cerca quiere decir más o menos ocho grados, por lo tanto, menos sería si estuviera alrededor de los dieciocho grados de Capricornio y más significa hasta los cuatro grados de Acuario.

Desde los dieciocho grados de Capricornio a los cuatro grados de Acuario, en este margen si alguien tiene el sol, la luna o el ascendente, tiene que ir particularmente con cuidado.

A la pregunta sobre la posición, el Maestro dice que también irá (*no se comprende correctamente*) en estos casos que ha contado puede tener contacto con esa persona y entonces ahora viene lo que comenta A., cuando el sol, el ascendente y la luna de esas personas tienen ciertas oposiciones o están en cuadratura, esto significa, si tenemos ciertas cosas o planetas en Cáncer y Leo. De los 18 grados de Cáncer a los 4 grados de Leo, el eclipse es a los 26 grados del sol en Capricornio puede afectar también al sol la luna y el ascendente en Cáncer, siempre que la luna, el sol o el ascendente están entre los 18 grados de Cáncer y los 4 de Leo.

Y de una forma similar podemos calcular una cuadratura, la cuadratura sería con Leo con Aries y Libra. De los 18 grados de Aries a los 4 de Tauro, de los 18 de Libra a los 4 de Escorpio, estas son las áreas que se ven afectadas, entonces ¿cuántos signos del zodiaco se ven afectados?, cuatro signos afectados ya sea por el sol, por la luna o por el ascendente. Entonces eso representa una comunidad bastante amplia y por eso de forma general se nos recomienda a todos, porque de forma general ya hay un impacto en la salud y en la consciencia. Por esta razón la disciplina es no comer y meditar, como se ha hecho desde tiempos antiguos y es un momento excelente para los estudiantes ocultistas, pueden utilizar este tiempo para ayunar y para adorar al Dios Absoluto y experimentar Samadhi.

Entonces en cierta forma es un regalo de la naturaleza y es por esta razón, que en India todos los templos están cerrados. Donde hay el impacto del eclipse se cierran todos los templos hasta mañana, hasta que mañana salga el sol. Incluso en las casas las salas de adoración y salutación están cerradas, y tendrán un cuidado especial y tomarán unas hierbas sagradas que no puede entrar el agua en ellas, incluso con una piedra Shalagrama. Esta hierba sagrada se usa en todos los rituales y distribuyen esta hierba sagrada en todas sus habitaciones de rituales de adoración y en otras estancias y en todos los lugares donde se guarda la comida también.

Se cree que esta hierba sagrada expulsa todas las vibraciones negativas. Si es posible os voy a enseñar un manojo de esta hierba que traeré después. Esta hierba sagrada que voy a enseñarles ahora crece sobre todo en los trópicos, en lugares como México, California, en Venezuela, Miami, las encontramos en estas áreas cercanas a los trópicos y se coloca en los lugares donde hay adoración, se cocina y donde se guarda la comida. Esta es otra de las regulaciones.

A la gente se le recomienda que se prepare para el eclipse tomando un baño antes del eclipse y otro baño después del eclipse, entonces tenemos dos duchas o baños adicionales, esperemos que haya suficiente agua. Un baño antes y un baño después de pies a cabeza, de forma que nos consagramos para este evento y recibimos las energías necesarias durante el cambio. Durante este cambio se espera que uno esté en silencio, quieto y tranquilo.

Y voy a decir una cosa más que ahora me ha venido, sabéis que en el día de la crucifixión de Jesucristo hubo un eclipse de sol total, se le juzgó dos o tres días antes y la crucifixión fue el día del eclipse total de sol, y la razón de ello es que es fácil desaparecer y reaparecer después del eclipse, es fácil relacionarse con el padre en el cielo, retirarse del cuerpo, cuando estamos en el estado de samadhi no hay más consciencia del cuerpo, no

somos incluso conscientes de nada y nos convertimos en uno con Dios y regresamos y así es como se trata de que el eclipse total es una grandísima oportunidad para la resurrección, el retorno de la resurrección es la obra representada en los ashrams durante el tiempo del eclipse solar, y es muy útil para la iniciación, muy útil. Aye hablé del ritual del nacimiento del sabio que se representa cada año durante las horas de medianoche el 22 de diciembre ,y así mismo el ritual de la muerte y la resurrección se lleva a cabo en los ashrams 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, y tres días más tarde regresó. No se trata de tres días solares, no 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.

Muchas veces tenemos dos días lunares en un mismo día solar, tenemos dos días lunares o tres días lunares en dos días solares y a veces en un día y medio transcurren tres días lunares distintos. A Jesucristo se le crucificó en un viernes a la tarde, y el viaje por el sendero de Getsemaní al Gólgota, era un viaje que empezó a las tres de la tarde y pudo llegar lentamente a la colina del Gólgota a las cinco de la tarde, y se le puso en la cruz y la crucifixión fue más o menos en el momento que desaparecía la luz del ocaso. Reapareció el domingo por la mañana. Entonces de viernes por la noche hasta el domingo en la mañana ¿cuál es el tiempo solar? No son tres días, del viernes a la tarde y al sábado en la tarde pasan veinticuatro horas, y doce horas más, entonces hablamos de tres días lunares.

Hay bastante confusión cuando se habla del viernes de Pascua, del viernes Santo y del domingo de Resurrección, no es cierto que pasaron tres días y muchos no entienden por qué se dice tres días. Los judíos seguían el calendario lunar, es como en India que muchos siguen el calendario lunar, y según el calendario lunar eran tres días y según el calendario solar un día y medio. Lo que hizo que la oportunidad que le proveía la naturaleza se moviera hacia círculos superiores y regresara. Así es como la crucifixión y la resurrección resultó más fácil para Él. Estos son algunos de los pensamientos que he reunido para hablaros de la importancia del eclipse solar. Abstenerse de comer, tomar baño antes, ponerse ropa nueva o limpia e implicarse en la meditación, y después del eclipse tomar un baño también.

Hoy el eclipse es a las once y veintiocho minutos de la mañana hasta las tres cuarenta y dos de la tarde, por este tiempo tomar primero el desayuno y sobre las once un baño y prepararos para la meditación y después de las cuatro podéis pensar otra vez en comer, también trataremos de estar en meditación aquí en el Retreat Center de las doce y media a las dos, este es el momento central del eclipse, en los otros momentos podemos estar en meditación con nosotros mismos. Gracias.

* _ *

Archivo 3

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 en el eclipse solar donde se dice que experimentamos la existencia más allá de la consciencia, con la aparente ausencia del sol.

Esencialmente nos reunimos de vez en cuando habitualmente para aprender y para funcionar verticalmente. Toda sabiduría está pensada para ascender de Manas (la mente) a Budhi y de Budhi a Atma, entonces de la mente al plano Búdrico, y del plano Búdrico al plano Atmico o alma, que es el vehículo de la super-alma.

Atma, Budhi y Manas es lo básico de 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 nos quedamos apegados cuando descendemos.

La principal actividad humana es en la objetividad, la actividad es una actividad objetiva de impregnación horizontal de la materia, impregnación en la materia, la materia tiene la cualidad esencial de condicionar el espíritu, por lo tanto, a no ser que sepamos, a no ser que creamos el hábito de ascender nos quedamos pegados, y en tanto que aprendemos el hábito de ascender y nos mantenemos ascendiendo intermitentemente perderemos el hábito de ascender, que es lo que le ocurre a la humanidad. La humanidad hoy en día ha aprendido mucho sobre como ascender, y todo este conocimiento que uno tiene no se utiliza para el ascenso, 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 y en la sociedad se darán entonces importancia cuando se expresa la sabiduría y la sociedad te respeta y estás en otro tipo de actividad de hablar, pero este no es el propósito, el propósito de la sabiduría es ascender desde Manas (la mente) a Budhi, ascender más allá de Budhi a Atma de forma diaria, 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 este nombre, no tenemos esta forma y estar en este mundo para siempre no es posible.

Así pues, la sabiduría en cualquier esquina o lugar del planeta nos informa que nuestra identidad con el nombre y la forma y con la actividad es todo temporal y no puede ser para siempre, entonces tienes que regresar, y tendríamos que ser capaces de regresar cada día. El sueño está para eso, el dormir no solo es para retirarse sino para regresar, retornar, la meditación es solo para el retorno o regresar y por eso estamos en el Retreat Center. Nos tenemos que retirar en nuestro ser y desde la objetividad a la subjetividad, desde la subjetividad a Budhi, de Budhi a Atma y de Atma hacia arriba a super Atma o Parahamatma.

Este es el principal trabajo, es el principal propósito de la meditación, de la sabiduría y debemos aprender sabiduría, escuchar sabiduría y tratar de practicar la sabiduría. Pero

desafortunadamente la mente tiene sus propios hábitos, solo sabe cómo moverse en la objetividad.

Una mente que no está conectada a Budhi y a Atma no puede sacar luz a través de la actividad, una mente bien alineada con Budhi y Atma, para descender traerá la cualidad de Atma y de Budhi en la Actividad. Si se olvidan las otras dos y viene solo con la mente, entonces en nombre de la luz solo distribuye oscuridad, y en nombre de la luz nos metemos en el dinero y en lo material, por eso hay muchas organizaciones en que el espíritu está cubierto por el dinero y la materia y también la sabiduría de Budhi está remplazada por el dinero y lo material .

Más y más materia, más y más actividad económica y menos actividad Búdhica y Atmica. Este peligro está en todo momento y en todos los tiempos.

Las leyes de la naturaleza son distintas, cuando estamos en el nivel Átmico o en el nivel Búdhico o en el nivel de la mente. La ley en el plano mental es la ley de la economía porque la mente es siempre materia, si no hay materia no hay dinero, si no hay materia no hay mente, por eso el mantram : si no hay materia no te preocupes, (*juego de palabras en inglés :no mater never mind*), no materia no mente, porque el director de la materia es la mente, entonces la mente y la materia evidentemente sufren la característica del funcionamiento. Cuando actuamos con la mente, nos sentimos seguros porque controlamos cosas y nos sentimos inseguros cuando perdemos el control sobre las cosas, esto es lo que hace la mente, el esquema de la mente es controlar.

Hoy en día en esta civilización la palabra clave es “todo bajo control”, ¿no es así?, “tranquilo todo está bajo control”. Yo tenía una pregunta que hacerle a una persona que dijo esto, todo está bajo control, pero ¿tú estás bajo control? Tú estás controlado por la materia, tú estás controlado por la mente y planeas controlar a tu alrededor el dinero y la materia con este tipo de mente.

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 retirarnos y salir de la materia, este es el primer paso. La salida es vertical, la salida nunca es horizontal, salir de las ciudades, de los pueblos, de la casa a una montaña o a una selva bosque de esta forma no ocurre, tendremos que ser capaces de salir de nuestra propia mente.

La mente es la naturaleza del hombre en la objetividad.

La mente también debería ser receptiva a Budhi, hasta el momento y mientras la mente es receptiva a Budhi, hasta este momento no pueden pasar o superar la ley de atracción y repulsión.

La tercera ley es la ley de la economía, la segunda ley es la ley de atracción y rechazo, atracción hacia los reinos de la luz que causa rechazo de lo material, ¿cómo desarrollamos esto?, hay dos formas, una es saber que es permanente y que es cambiante, que es mutable y que es inmutable, que es lo que está eternamente con nosotros y que es lo que ha venido para pasar, incluyendo nuestros cuerpos y nuestros pensamientos y también lo material que está a nuestro alrededor ha venido para pasar.

No tenemos los mismos pensamientos en todo momento, los pensamientos vienen para pasar. No tenemos los mismos deseos todo el tiempo, los deseos vienen y pasan y la materia que hay a nuestro alrededor no estaba originalmente o al inicio con nosotros, ha venido y también pasará o serás tú quien pasarás o quizás de ella, de cualquier forma, no está contigo siempre. Ni los pensamientos están contigo ni los deseos están en contigo, ni lo que hablas está en ti. Lo material que reunimos a nuestro alrededor está con nosotros incluso, las asociaciones, 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 y cuando partimos y reencarnamos todo lo que llevas contigo, material, dinero, cuerpo, asociaciones del cuerpo, serán totalmente distintas, no podemos llevar esto con nosotros. No es lo mismo con Budhi, Budhi es la luz de la consciencia, Budhi preserva toda la sabiduría que hemos reunido y te trata como un amigo.

Entonces se espera que desarrollemos el estar con Budhi y la sabiduría, a través de la cual cuando es practicada, porque la sabiduría debe ser verdaderamente practicada, y entonces uno debería saber que es temporal y que es permanente para esta persona y tendrá mucha certeza de lo que es permanente y de lo que es temporal. Entonces tenderá a asociarse más con lo que le acompaña durante las 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 la energía que nos acompaña es importante, la energía que nos acompaña más allá de la vida. Ese se dice que es el amigo, este amigo es la sabiduría, esto también se dice que es el hombre de sabiduría que llamamos los Maestros de Sabiduría.

Asociarse con los Maestros de Sabiduría es una actividad de permanencia relativa, porque nos acompañan durante días. La hermandad tiene sentido cuando hay un principio de acompañamiento. Entonces es necesario que nos elevemos hacia la sabiduría, comprendamos la importancia de la sabiduría, y desarrollemos el gusto para la sabiduría. A no ser que haya gusto para la sabiduría no hay actividad de sabiduría, pero la actividad no puede reducir el gusto de la sabiduría. Si la actividad se produce de forma correcta no se reducirá el gusto por la sabiduría, crecerá más y más hasta que estemos en ella y ella está en nosotros. Nosotros debemos estar en la sabiduría y la sabiduría debe estar en nosotros, esta es la energía en la cual debemos establecernos, entonces hay una necesaria asociación con la sabiduría por vidas.

Por lo tanto, esta ascensión es el primer paso, sin eso la vida es dolorosa, es dolorosa porque en el plano mental el condicionamiento es normal, estamos condicionados, nuestro pensamiento está condicionado, nuestras acciones tienen prejuicios. Creamos nuestras propias verdades y caemos en ellas, por esto la actividad puramente material por muy inteligente que sea nos ata, la mente por sí misma no puede ir por sí misma, hay seres de mente en la tierra y sufren cada vez 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 forma. Tiene que prevalecer la sabiduría. Una vez un hombre de sabiduría entró en el gobierno, y entonces hubo un gobierno, pero generalmente son las personas de mente que gobiernan y entonces hay

mucho conflicto entre las naciones, todos los ismos y todas las teorías son productos de la mente.

A no ser que uno está en constante conexión con la sabiduría que desarrolla en él o ella y siga esta sabiduría, solo sabremos crear problemas a nuestro alrededor y quedarnos ligados y atados a ello, por tanto Manas no se ve como una solución, Manas se considera una facilidad, una ayuda, Manas es una facilidad y el uso de esta facilidad debe ser solamente en asociación con Budhi, entonces debe haber una práctica de ascensión de forma diaria para elevarse uno mismo de la actividad mental, *(no se comprende correctamente)* a no ser que uno funcione permaneciendo en Budhi.

Todos los Maestros de Sabiduría permanecen en Budhi y van a la mente como una facilidad, como un instrumento, pero no se quedan en la mente. Budhi y la mente pueden conectarse y esta conexión es el primer paso para el alineamiento. El primer paso es alinearse la mente y Budhi 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 esta es la forma para retirarse por un rato de la actividad.

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

No entendamos la meditación como un proceso de apagar la mente, no se trata de apagar la mente, es girarse hacia dentro, y para girar hacia dentro se sugiere mantener la respiración o tratar de visualizar algo dentro de nosotros, tratemos de visualizar luz o cualquier forma de luz que sea muy atractiva para nosotros. Esta es la única forma para girarse hacia lo subjetivo, debería ser tan atractivo que nos guste visualizarlo todo el tiempo, igual que una novia trata de visualizar a su novio o el novio trata de visualizar a su novia, piensan tanto el uno en 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 gusta es otro tema, si este mismo agrado intenso es hacia alguna forma bella de luz en nosotros, debemos pensar en esta misma forma de luz cuando abrimos o cerramos los ojos, ¿no es así? alguno de vosotros habéis tenido la experiencia de novios o novias y ¡que intenso era el sentimiento, era tan intenso!, que durante el día piensas en él o en ella y durante la noche piensas en él o en ella, día y noche debido a la intensidad de este agrado, de este gusto.

Si podemos encontrar este mismo agrado o gusto hacia cualquier ser de luz, como un Maestro de Sabiduría, o el disco solar, o un loto blanco, o un elefante blanco, o un águila blanca, o un cisne blanco, o una montaña blanca, esto es importante para girarse hacia la subjetividad. Si no nos gusta o no queremos visualizar nada de esto, lo que se puede hacer para ir hacia dentro es a través de la respiración.

La respiración funciona con la ley de la atracción y el rechazo, entramos y salimos, entramos y salimos, en el tiempo que inspiramos entramos y después sacamos y volvemos a entrar a través de la respiración, esta también es una práctica. A no ser que una de estas dos prácticas se establezca, no puede haber ninguna actividad o de ningún modo sobre sabiduría. La actividad de sabiduría es posible, cada vez que tocamos la sabiduría regresamos y traducimos la sabiduría en actividad. En la vida de todo iniciado encontramos 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 actividad u objetividad, no se establece en la actividad, cada vez que va hacia dentro contacta con Budhi y recibe el plan y 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 en cada acto de sanación y de enseñanza, después de cada acto se retiraba, después de todo acto de enseñanza y de sanación solía retirarse y reaparecía de nuevo cada vez que hacía una actividad de enseñanza o de sanación de acuerdo con el plan y así es como funcionaba en Jerusalén, aparecía, hacía actos de buena voluntad y desaparecía en el monte y por eso no era posible ni por los sacerdotes ni por parte de los soldados atraparlo hasta que se entregó voluntariamente. Un hombre de Sabiduría está alternativamente en la contemplación y en la actividad de forma alternativa, igual que no podemos ir exhalando a no ser que inhalamos, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, esta es una ley natural.

Cada vez que tocamos Budhi y regresamos, otra vez vamos a tocar Budhi, contactar con Budhi y así es como Budhi y Manas tienen que preparar una autopista, digo autopista porque permite un movimiento rápido, no hay obstáculos en el camino, no hay curvas, puedes ir a ciento veinte kilómetros por hora o más cuando no hay una cámara con radar, y sin impedimento puedes regresar hacia Budhi y luego a la actividad. La gente que no regresa a la actividad no sabe si están solo en la Sabiduría y aquellos que están solo en la actividad tampoco saben cómo retirarse a la Sabiduría, porque la ley es la ley de corrientes alternas, estas corrientes alternas permiten superar el condicionamiento de la objetividad. La ley de la economía o la ley de la materia es la ley del movimiento circular, entonces es importante para la vida externa.

El mundo se mueve en círculos, pero regresamos al mismo punto una y otra vez, en algún momento en el camino esto estalla o se bloquea, cuando estamos en este tipo de movimiento circular, cuando más rápido nos movemos y comenzamos a dar vueltas sobre el círculo, la cabeza se nos marea y caemos cuando más rápido nos movamos en círculos. Igual pasa con la actividad de comer, dormir, hablar las mismas cosas y hacer las mismas cosas, no será muy atractivo, pero las mismas cosas siempre, comer, dormir, hablar siempre lo mismo, pero será interesante o resultará interesante si sabemos cómo hacer un movimiento vertical y regresar, entonces esto es interesante.

Muchos de vosotros habéis experimentado cuando estáis lejos de vuestra casa por mucho tiempo, tenéis mejores sentimientos por vuestra familia, ¿no es así? Puede haber sucedido alguna frustración, pero al cabo del tiempo de estar lejos nos sentimos mejor y decimos pobre hombre, pobre mujer, la distancia construye atracción y la proximidad

construye rechazo. Esto también según la ley, si estamos siempre demasiado próximos, lentamente el aspecto del rechazo surge, atracción - rechazo, atracción - rechazo. Si no tenemos rechazo por una actividad, la mejor atracción es ir a la Sabiduría y entonces regresar, hay que estar frescos, ¿no estamos frescos por la mañana después de haber dormido? Cuando digo por la mañana me refiero después de haber dormido por la noche, cuando uno ha dormido consigue este frescor, estás 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 es la ley del movimiento circular, y debe ponerse en un movimiento espiral, es un movimiento circular que se puede hacer espiral. Entonces cuando tocamos el mismo punto ya no estamos en el mismo estado de consciencia, estamos en un estado superior de consciencia y eso es lo que se llama crecimiento. Este crecimiento permite entrar y salir y de esta forma no nos quedamos pegados o atrapados, si solo sabemos entrar y no sabemos cómo salir te mueres allí.

El hijo de Arjuna se conocía como un gran guerrero, tenía la bendición de Arjuna y de Krisna y el mismo procedía del primer Logos, se le enseñó estrategia en la guerra para entrar en un ejército de soldados, muy intrincado y bien organizado, pero no sabía cómo salir de allí, pensó que era suficiente si podía entrar, que podía entrar, destruirlos a todos y regresar, pero no es así. Pero no esperaba que al entrar tenía que hacer frente a una guerra por todo su alrededor, por delante, por detrás, por los lados, por arriba, de todas las direcciones era atacado y 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 WTT no hay puerta de entrada, no hay 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 las salidas también, es una actividad abierta con absoluta libertad para visitarla o no.

Hay una historia con relación a la humanidad, cuando la humanidad, en el inicio, en el momento de surgir, se le ofrece el cuerpo humano, la primera persona que lo tomó se llama Puranchana.

Puranca literalmente significa el que entra en la ciudad y vive en ella, y cuando iba justo a entrar consulta a su amigo ¿será bonito entrar ahí? Y el amigo que se movía en el cielo, ellos se están moviendo por el cielo buscando una ciudad o pueblo apropiado donde aterrizar y para entrar en él, y el que quiera entrar en la ciudad, estaba viendo pueblos y ciudades y encontró una ciudad con nueve puertas. La ciudad de nueve puertas con siete capas muy bien organizada de forma muy bella, la ciudad mejor construida del planeta, y quería entrar en esta ciudad y le pregunta a su amigo ¿puedo entrar? ¿Será bueno para dar plenitud a mi vida? y le dijo: si es verdad que puedes dar plenitud a tu vida, pero también es verdad que es la ciudad más bella del planeta, tiene muchos detalles que pueden permitirte experimentar el esplendor mundano y supramundano, entonces el amigo le recomendó: si se puede entrar pero también debes encontrar la salida, la forma de salir y él pensó: bueno esto no es un problema, pero el amigo le dijo: si tienes algún problema mejor que me consultes y esa persona dijo: si en caso de problema te consultaré.

Entonces entró y se quedó allí encerrado y olvidó que tenía un amigo para consultar. Esta es la belleza de la forma o tal era la belleza de la forma en la que entró que se quedó en la forma y con ayuda de la forma entró en la objetividad y el amigo permanecía silencioso en todo momento esta es nuestra historia.

La ciudad es la forma humana ,el alma ,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 la hizo con el amigo que se llama Budhi y después de entrar en ello estaba tan metido en la forma y en el mundo que nunca pensó en el amigo ,hasta que aterrizó en una terrible crisis , entonces este amigo Budhi ,normalmente no es consultado por la persona que entra en el cuerpo ,pero debido a su excesiva implicación en la objetividad no puede encontrar al amigo . Si no puede encontrar su propio amigo dentro de sí.

No hay problema, la práctica es encontrar el amigo dentro, el amigo está conectado a una creación amigable, 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 Budhi en ti, no puedes interactuar con los Maestros de Sabiduría, todos los Maestros de Sabiduría están disponibles a nivel Búdhdico y no al nivel mental, no al plano mental. Si construimos el puente hacia Budhi tenemos una buena oportunidad para aprovechar muchos Maestros de Sabiduría, no solo uno, muchos Maestros.

Entonces llevamos a cabo esta actividad, primero tiene que ocurrir esta ascensión y esto puede hacerse ya sea en la meditación observando esta luz en nosotros que puede ser con forma o sin forma: *“Que la luz en mi sea visible para mí”*, *“que yo entre en un contacto tangible con ella”* y que esta luz puede ser sin forma o con forma. La elección es vuestra, lo importante es contactar con la luz dentro nuestro, o bien conectarse con la respiración, llegar al corazón donde finalmente encontramos la luz.

La luz que existe en el corazón, cuando la contactas, se dice que has sido capaz de entrar en el lugar sagrado. Este es el lugar sagrado en nosotros, este es el lugar sagrado mencionado por M. Blavatsky como el sagrado de los sagrados y cuando entramos en el lugar sagrado y esto resulta un hábito en nosotros entonces encontramos hermanos sagrados y este es el significado de Saint Germain, *“Sanctus Hermanus”* es el nombre que se dio a él mismo, porque también se le llamaba por otros nombres. Pero cuando le preguntaban quién eres decía: soy *“Sanctus Hermanus”*. Sanctus significa sagrado Hermanus significa hermano sagrado, entonces puedes encontrar a los hermanos sagrados que pueden ayudar mucho.

Podemos hacer el esfuerzo de viajar a nuestro corazón con la ayuda de la meditación o con la ayuda de la técnica de Patánjali del pranayama o la técnica del pranayama del Bagavad Gita, no con ejercicios de respiración. El pranayama sugerido tanto en el Bagavad Gita como en el yoga de Patányali son los métodos clásicos en los que no se hace nada artificial, no se induce a nada, no se provoca nada que no sea natural en nosotros. Nos sintonizamos con la respiración natural que ocurre en nosotros y nos mantenemos observando el camino del aire de la inhalación, seguimos el aire de la inhalación y tocamos

el punto donde la inhalación hace un giro en forma de U y seguimos con la exhalación. Cada vez que hacemos una curva en U necesariamente debemos disminuir la velocidad.

El 20 nos vamos a Kumbakonam, nos dirigiremos con los vehículos a la escuela de yoga del Maestro, necesariamente debemos hacer un giro, una curva en forma de U.

Este es un buen mensaje, que dice que para encontrarte conmigo debes hacer un giro en forma de U de 180 grados, este giro es tan estrecho que, aunque no sea del todo aparente casi nos paramos y seguimos haciendo el giro, cuando el giro está en el punto de lentitud, si llegamos al corazón, ahí hay un impacto, el sentido electromagnético del corazón y de esta forma podemos conectarnos con la parte interior del ser y experimentar la luz, sin este paso toda actividad de Sabiduría no da fruto.

La Sabiduría no es para llenarnos en el aspecto material, la Sabiduría es para realizarnos a nosotros mismos. Lo que quiere decir que, si estás realizado, pero no estás realizado materialmente no pasa nada. Si estás realmente realizado en ti, no nos preocupemos de la parte material que es la dirección mental que es muy inseguro e inestable y provoca miedo. Por lo tanto, se trata de retirarse de forma diaria, retirarse y repasar o hacer introspección y retrospección y si es necesario reestructurar para la siguiente actividad y así es como hay un entrar y un salir de nuevo por segunda vez. En esta práctica nos movemos entre la segunda ley y la tercera ley. La tercera es la ley relativa a la materia y la segunda es la ley en relación con Budhi.

Entonces vamos hacia la primera ley en movimiento vertical que te puede llevar más allá para encontrar el ser en ti, Atma en ti. No podemos llegar a Atma si no es a través de Budhi, excepto a través de Budhi no se puede alcanzar.

Atma es la fuente de la luz que podemos llegar a sentir. De la fuente de Luz emerge la luz y se precipita la materia.

Por favor recordad que la materia se precipita, es un sedimento y se precipita en muchas formas, es un establecimiento graduado. Pero la Luz es algo que surge del alma. La Sabiduría surge, eternamente del alma, la Sabiduría no tiene fin. Podemos hablar de ella durante siglos y sigue siendo nueva, fresca, porque es una Fuente Eterna, sale de una Fuente Eterna.

Todo viene del alma y no tiene fin, se llama Ananta, porque el alma no tiene fin, la Sabiduría que surge del alma tampoco tiene fin, pero la materia tiene fronteras, límites, está condicionada por el tiempo. Por eso la verdad, Satyam y la Sabiduría no tienen fin. Satyam Jnanan, Anantam y esto es Brahman, no el creador sino Brahman.

Un segundo estado es permanecer en Budhi y meditar en tu propia existencia y en este estado la mente y Budhi no están afectados por la objetividad, esto es lo mismo que estoy diciendo todo el rato. Estando en el corazón podemos meditar en lo Divino, si no llegamos al corazón, no es meditación, entonces 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 en el que se entra en la plegaria.

El sentimiento puede cambiar, el momento de entrar de un jugador, no te importa jugar si es un buen jugador, si es del Barça o del Madrid o del Manchester, eres un jugador de fútbol ¿no? Y ahí donde vayas la sabiduría juega contigo, no es el campo ni el terreno de juego el que decide sino el jugador. Es nuestra sabiduría que está en nosotros ahí donde juguemos. Si estamos condicionados por el terreno de juego somos un jugador limitado.

Aquí hay bastantes latinoamericanos y hay los mejores jugadores de fútbol argentinos, brasileños, les gusta mucho el fútbol. Cualquier campo o terreno de juego es bueno si eres un buen jugador, para él no hay diferencias si es en el este, en el oeste, o en el sur, un jugador es un jugador, puede estar en cualquier cuerpo no tiene por qué estar en un cuerpo oriental, puede estar en un cuerpo occidental, puede estar en un cuerpo de mujer o de hombre, en esto no hay diferencia, porque tiene un estado incondicionado, cuando se tiene un estado incondicionado que sea hombre o mujer no hay ninguna diferencia, nada hace diferencia si al norte o sur si estamos desenraizados de lo material, todas nuestras limitaciones vienen cuando estamos en lo material.

Para algunos 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 lo ponemos en marcha y cuando los juntamos ambos sufren, pero al que no le importa una forma u otra, es el buen jugador. Si pasa un poco de viento unos se sienten cómodos y otros incómodos ¿no es así?, no importa, importa cuando no estás atrapado en la objetividad. Igualmente, el terreno de juego no puede condicionar al jugador.

Esto pasará solo si entramos en Budhi, solo os hablo del primer paso, no os hablo del siguiente. Entonces, el primer paso es necesario para el siguiente que es el puente superior. El puente superior solo ocurre en aquellos que están bien establecidos en Budhi. Sin la escuela primaria no se puede entrar en la escuela superior. Cuando el Maestro decía o escribía “High Bridge Beginning”, entonces la gente le preguntaba, voy a construir el puente y Él decía: No primero tienes que construir el otro puente, los que lo saben se ríen de eso, tenemos buen sentido del humor, no necesitamos películas para reírnos, somos el mejor estudio de cine.

Entonces Atma, Budhi y Manas, el primer Logos, el segundo Logos y el tercer Logos, el fuego eléctrico, fuego solar, fuego de fricción, el Rigveda, Samaveda, Ayurveda. De esta forma podemos mencionar tantas cosas, Síntesis, Amor y Actividad.

De esta forma somos tres en uno, pero estamos atrapados en otra cosa distinta a estos tres. La actividad es un primer paso, pero 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 y no tener ciertas heridas o moratones en el campo.

No podemos decir que estamos en la Actividad Inteligente a no ser que sepamos y experimentemos que la actividad no nos liga, no nos ata, la actividad que no te ata a la tierra y es útil para la vida que te rodea y es una Actividad Inteligente, y esto es lo que llamamos una vida como servicio.

Cuando no esperamos o tenemos expectativas de nada, eso nos libera de nuestras ataduras. De otra forma estamos atados y nos sentimos obligados y será el destino el que nos gobernará y no el Plan.

Entonces de la actividad a la Actividad Inteligente y de la Actividad Inteligente a Budhi y de Budhi a Atma. Estos son los pasos de la ascensión y después de Atma a Paramatma.

Estos son los pasos de los que os informo, solo son distintas formas de hablar lo mismo, no es nada distinto. Entonces movámonos hacia arriba en nuestro ser, del plexo solar al corazón, es esto. Todo está bien si hacemos esto, aquí es donde está el reino de Dios, y desde aquí podemos funcionar. Si estamos ahí y funcionamos, podemos establecer el reino de Dios en la tierra, si no estamos allí y querer establecer el reino de Dios en la tierra, permanece con una actividad ciega, una actividad ignorante. Entonces hacer este retiro es la mejor opción, no estoy hablando del centro de retiro, hablo del centro de retiro en nosotros, el punto de retiro en nosotros.

Visitar frecuentemente el centro de retiro en vosotros, no tiene gastos ni hay que viajar, un viaje al interior, no necesitas billete de avión ni visado ni pasar controles, solo visitar frecuentemente el centro de retiro en vosotros, encontrar el centro de retiro, relajarnos allí y regresar a la actividad de buena voluntad y no nos atemos a ninguna actividad, así es como salimos del cuadrado de la objetividad. La objetividad es el cuadrado a tu alrededor que te condiciona y no te deja entrar en la subjetividad, por eso si una pierna está atada es difícil, si las dos están atadas, aún más difícil. Inicialmente nos encontramos en una fase en la que tenemos las dos piernas atadas por el cuadrado de la objetividad y entonces cuando desarrollamos la Actividad Inteligente se libera una pierna y cuando desarrollamos contacto con la subjetividad, la segunda pierna también se libera y entonces las piernas están sobre el cuadrado de la objetividad, y eso se llama el Maestro. Es un Maestro para la objetividad, pero un niño en la subjetividad.

Cuando un hombre se vuelve en un Maestro de Sabiduría, se dice que nace por segunda vez y es por lo tanto 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 recién nacido en la luz, pero para la objetividad es sustancialmente importante porque las dos piernas están liberadas .

Hemos dado algunas ideas sobre Budhi y Manas, Budhi y Manas y la objetividad, Manas que está con la objetividad se puede volver hacia la subjetividad con la mente subjetiva. Habremos cumplido bien nuestro propósito si construimos la conexión con Budhi desapegando la mente subjetiva .

Gracias

Continuaremos

* * * * *

Archivo 4

(el audio empieza así) ... que trajimos del Brasil cuando fuimos a Iguazú un December Call del año 94

Os he dado esta estructura y os he elevado esta estructura a la potencia del siete, has de experimentar los siete planos de existencia, está bien mantenido por el que se ocupa de este lugar, él también vive aquí ,reside aquí en este lugar detrás del templo, esto es sobre este lugar de sanación. Se dice que esa serpiente tiene unos treinta pies de largo, si no más. Ahora volviendo a la energía sagrada del río Ganges *(en inglés)*, pero si decimos Ganga es mucho más apropiado.

El sonido Gam representa el movimiento, Gam Ganapatayá Namahá. El sonido jupiteriano KAM, otra versión de KAM es GAM, entonces Gam es el movimiento de las energías y hay dos Ga en el sonido Ganga que presenta un movimiento doble, Gam descende y Gan para ir hacia arriba, involución y evolución, esto es Ganga ,la involución de las energías y la evolución de las energías se representa por el sonido Ganga. Ganga en sí mismo es un mantra.

Hay cuatro mantras que dan la plenitud que empiezan con el sonido Ga, Ganga es uno de ellos, Gauri es otro, Govinda es uno más, Ganga, Gauri, Guita y Govinda. Hay tradiciones en relación con trabajar con estos sonidos. La historia de Ganga que hemos visto en el espectáculo de música y de baile que vimos ayer en la tarde-noche, empieza con el Dios masculino femenino que son Laksmi y Visnu o Laksmi y Narayana son la parte masculina y femenina juntos como Dios. En toda teología el Dios masculino y femenino está en la creación, Dios no es masculino ni es femenino, Dios es masculino-femenino, no es correcto llamar a Dios como él o ella, es él y ella, quien nombra a Dios como él es dejarlo incompleto y llamarlo como ella también es incompleto, él es ÉL y ELLA, son inseparables.

En los círculos superiores aparece más espíritu y menos materia, 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 quien no se puede hablar o decir nada, nada se puede decir del Dios absoluto porque no hay nadie que pueda experimentarlo, el experimentador queda fundido en Él por lo cual no puede explicarlo y no puede hablar de Él, es incomprendible e inabarcable. No podemos discutir, hablar o tener una conversación sobre Él, no tiene nombre, no tiene forma y decir Él también es incorrecto, tenemos que decir Aquello que no tiene forma, no tiene cualidades, no es definible, *(no se entiende correctamente)* así es como el Dios absoluto más allá de la creación también se le llama Tat en sánscrito, en las Escrituras, y en inglés es That, Aquello.

De aquello *(no se entiende correctamente)* la danza de Shiva y Parvati o de Laksmi y Visnu que hemos visto en esa obra. Solo quiere mostrar el juego o la actuación del espíritu y la materia. En el inicio de la obra de teatro hay la representación del espíritu y la materia que se representa a través de un bello baile entre Narayana y Laksmi y debido a su interacción hay el nacimiento de la consciencia que baila, ¡es bello! ¿verdad? En un color blanco resplandeciente que es muy agradable, ella nace del baile del espíritu y la materia, la consciencia, y esta consciencia se cree que nace de los pies del Dios masculino-

femenino Laksmi-Narayana. Entonces los pies también son simbólicos, tienen sus símbolos en los devas, los pies del Señor están en el séptimo subplano del séptimo plano. Esta tierra es la existencia del séptimo plano, el plano físico es el séptimo plano. En este plano físico hay un séptimo subplano que es arriba de la cabeza. Los pies del Señor se dice que están en el séptimo subplano del séptimo plano.

En el “Tratado sobre el Fuego Cósmico” el Maestro Djwhal Khul introduce este aspecto en occidente, que ya estaba en los Vedas, que los pies del Señor están en el séptimo subplano del séptimo plano, no más abajo. Entonces el fluir de energías son del séptimo subplano 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 ahí arriba tenemos la estrella Polar y a su alrededor capas invisibles de planos. Alrededor de la materia hay las aguas que lo rodean, alrededor de las cuales hay una esfera de fuego y alrededor del fuego hay la esfera de aire y alrededor de la esfera de aire hay el quinto éter que se llama Akasha y a su alrededor una sexta esfera que hay el espíritu de la tierra, en la séptima esfera está el espíritu de lo Divino con el cual está conectada la tierra.

Pasa de forma igual con nosotros, en la tierra las esferas siguen alrededor de la materia. Para el ser humano todas las materias están dentro, todas las capas están dentro del cuerpo de materia, hay el cuerpo de agua, después el cuerpo de fuego, el cuerpo de aire, el cuerpo de Akasha y después el hombre como alma, después el superhombre y la superalma, así son las siete capas en nosotros. En nosotros las siete capas son de lo sutil a lo denso. Para la tierra las siete capas son de lo denso a lo sutil entonces los arreglos que nosotros tenemos en nuestra organización es la disposición contraria a la tierra y por eso somos capaces de estar en la tierra. Si estuviéramos hechos igual que la tierra no estaríamos en la tierra, los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen.

Por esto en el camino de yoga, cuando te elevas del plano de la materia hacia los planos superiores, levitas. Cuando llegas al cuarto plano, te estás ya moviendo en el aire alrededor de la tierra. Así es como hay un orden en los planos de existencia en relación con el planeta y el orden es inverso en los planos en relación con el hombre. Por esto somos capaces y podemos vivir en la tierra.

El séptimo subplano, que es el plano más sutil de la tierra, está tocado por los pies de la Persona Cósmica. En el “Tratado sobre el Fuego Cósmico” se habla unas diez páginas sobre como el plano de la tierra viene a ser contactado. Y para nosotros la historia de Ganga es relevante cuando hablamos del séptimo subplano del séptimo plano. Y las energías del Dios masculino-femenino, Laksmi-Narayana, se dice que fluyen de los pies del Señor. Cuando el Señor está en posición horizontal fluye y entonces emerge Ganga, esto es el fluir de la consciencia que sale del Dios masculino-femenino. Ese fluir de consciencia desciende en la tierra, hay un flujo de Energía Cósmica, de fuego solar en lo planetario.

Este influjo no puede ser recibido a no ser que uno sea muy fuerte, igual que el Maestro CVV que pudo recibir el flujo de las energías cósmicas de Varuna a través de un rayo.

Alguien debe recibir la energía que está pensada y dirigida a la tierra para poder elevar a sus seres, puede elevar a los seres.

El Rey Solar Bhagiratha, estaba *(no se entiende correctamente)* para hacer descender las energías del Ganga, se está moviendo más allá del séptimo subplano de la tierra. Se movía por ahí arriba y a no ser que descendiera no podía haber salvación para los seres, Y la historia dice que este Rey Solar *(no se entiende correctamente)*.

Fueron reducidos a cenizas cuando molestaron a Kapila con su penitencia, pero esta es otra historia en sí misma. Entonces el Rey Solar pensó que podía hacer descender a Ganga la consciencia, todos sus antepasados que fueron reducidos a cenizas podrían ser restablecidos en la inmortalidad. Esa es la historia de Acuario ¿sabéis? Y que en el año de Kumba Mela estamos hablando de esta historia, este año ocurre el Gran Kumba Mela hasta el 28 de abril. Desde este mes las reuniones de millones de millones, Haridwar, que está situado en el centro del corazón del Ganga, incluso la Jerarquía va y toma un profundo baño. Muchos discípulos y su grupo de adeptos experimentan a Maitreya el Señor en el Kumba Mela, es un gran evento y ocurre este año. Tiene un gran significado y 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 río Ganga lleva las energías acuarianas, cuando Júpiter está en Acuario según el calendario lunar, ocurre ese Kumba Mela una vez cada 12 años, Júpiter en Acuario en el calendario lunar corresponde a Júpiter en Piscis en el calendario solar *(no se entiende correctamente)*. Entonces las energías acuarianas fluyen a través del Ganga y siempre son recibidas en los círculos superiores, al igual que el Maestro CVV recibió las energías acuarianas. La tierra entera necesitaba que alguien las recibiera para ella misma y para sus seres en el planeta y nadie era capaz de recibir ese flujo de energías poderosas porque su energía es consciencia pura, que llevaba la energía de la Voluntad, el Amor, y la Actividad.

El Rey Solar adoraba y veneraba la madre Ganga y apareció y dijo: “estoy complacida por tus plegarias, descenderé, pero busca a alguien que me pueda recibir, si caigo directamente sobre la tierra, se romperá, será una causa de destrucción y no puedo trabajar para la destrucción. Entonces tienes que encontrar a alguien que sea capaz de recibir un rayo sobre la cabeza”. Entonces recurrió al Maestro CVV.

Ayer esto me hizo recordar la historia del flujo de las energías de la inmortalidad. El Rey Solar contempló para ver quién podía hacer eso y recibió un consejo de la madre Ganga misma, que solo el Señor Shiva podría recibirlo en la tierra, los otros no podrían, Él tiene el Fuego, la Voluntad y la Estabilidad, y Él puede recibirme, entonces tienes que hacer más plegarias para Shiva el Señor, el primer Logos.

No es tan fácil ganar su respuesta porque siempre está arriba, su energía siempre está arriba, nunca está abajo, durante eones de tiempo para ganárselo 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, es el principal de los meditadores, se le llama el Agni Yogui el principal, y primer yogui de la creación, lleno de Fuego.

Si abre los ojos, uno corre el peligro de ser quemado, incluso el Señor del Fuego teme acercarse a Él porque es Fuego Cósmico.

Entonces el Rey Solar veneró al Señor Shiva, el Rey Solar es realmente muy especial y pudo complacer a la Madre Ganga y tuvo la clave de la Madre Ganga para saber cómo hacer descender a Shiva y pudo ganarse el favor de Shiva el Señor.

El Rey obtuvo respuestas a sus plegarias, debe ser sabido como conseguir a través de estas plegarias, porque 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, la gente interesada en sí misma, lo Divino no se interesa en ellos. 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, no para Él, y eso es porque en primer lugar respondió la Madre Ganga y después dio la clave de cómo se debía preparar para recibirle, y por la misma razón consiguió ganar el favor del Señor Shiva y después de muchos más años de adoración, Shiva entendió por qué el Rey Solar le estaba adorando y venerando y entonces estuvo de acuerdo en recibir a Ganga en la parte superior de la cabeza del Rey Solar y decía que la energía que descendía no tenía precedente y su poder no tenía precedente y el Señor Shiva debía estar en la tierra.

El Señor dijo: “ya veremos como ocurre” déjame ver, como de poderosa puede ser Ganga y descendió con todo su poder y energía y debía descender en un flujo completo sin dudas, entonces los estudiantes del Rey Solar se prepararon también en la cima del monte Kailash y así es la historia. Se ponen en la cima del monte Kailash con sus dos manos en la cintura y entran en meditación preparándose para el flujo de la Energía Cósmica.

Entonces el Rey Solar informa de la Energía cósmica del Ganga y viene con una fuerza completa, absoluta, y el Señor Shiva recibe en la parte superior de su cabello, en los nudos de pelo que tiene sobre su cabeza y la sostiene ahí sin dejarla que se mueva y esa energía desciende por los mechones o nudos en su cabello. Ahí 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, y por eso se dice que Ganga es la segunda mujer del Señor Shiva.

Mujer de la Consciencia Cósmica y de la Voluntad Cósmica y el Señor Shiva la sostuvo de esta forma y todo el poder fue consumido por su fuego y también lo refresca un poco, porque las aguas del Ganga también refrescaron un poco el fuego del Señor Shiva hasta el corazón, también fue una terapia para Él que pudo refrescarse un poquito con el descenso de las energías de la Madre. Pero mientras tanto el Rey Solar estaba esperando a que las aguas fluyeran, pero estaban ahí bloqueadas en el pelo del Señor y le pidió y rezó: por favor permítele descender porque si no, todas mis plegarias meditaciones y oraciones no serán completadas a no ser que la liberes no hay forma para mí ni para los seres.

El Señor estuvo de acuerdo y le liberó el Ganga en siete canales distintos, siete cursos de consciencia desde un solo curso de consciencia. Una consciencia que se vuelve en siete

estados de consciencia es una fuerza vital que se vuelven siete fuerzas vitales, se llaman los siete mares, los siete aires, los siete arroyos o cursos de fuego, siete llamas. La consciencia se divide en siete, hay siete ríos sagrados que fluyen hacia todas las partes del globo. De acuerdo con nuestra comprensión, incluso el río Nilo es un río que fluye desde el monte Kailash y Madame Blavatsky escribió mucho sobre esto y dijo que no es Nilo sino Nila, que en sánscrito Nila significa azul. Va de forma subterránea por debajo del océano y aparece en el lado arábico, incluso el lugar del Ganges se muestra como un lugar llamado Gangotri, pero el Ganga realmente nació en el monte Kailash, en el lago Manasarovar, y desde allí los flujos subterráneos fluyen hacia el norte y el sur de Asia. Estos siete arroyos, de los cuales el principal son los Puranas, pasan por el norte, sur y hacia el este de la India.

Entonces el Señor dijo que pasaría el río y que seguiría ofreciendo su grandeza en esos siete cursos. Entonces el río fluyó y fertiliza todos los campos de manera que la flora y la fauna de la tierra y llega hasta el océano.

Para liberar a los Sagaras, que eran los familiares del Rey Solar, fueron devueltos a la inmortalidad por el flujo de Ganga. Por eso se dice que el Ganga es el río de la inmortalidad y en su 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, cuando pasa a través de los campos obtiene un color verde claro y por eso la bailarina tenía la ropa de tres colores al principio era blanca y después un amarillo dorado muy delicado y después un color verde muy delicado y así lo realizó.

Así que la historia está dentro de esto, el Señor de la materialización llamado *Maha Vishak*, que significa el gran sanador, (*no se entiende correctamente*) dice que está el tercer Logos, Brahma, que se enamora de Ganga. El creador concibe un pensamiento desde los círculos superiores para llevar más seres a través de este acto de amor, porque ocurre a través de *Maha Vishak*. Entonces hay la historia de que la madre Ganga y *Maha Vishak* se casan y dan nacimiento a ese gran iniciado que se llama Vishma que aparece en el Mahabarata.

Hay muchas más historias que tienen relación con todo esto, pero la historia principal es el fluir de la consciencia presentado en cuatro estados: en el estado cósmico, después el estado de la voluntad cósmica que es el segundo estado, el tercero es en los campos y en el cuarto es en el océano. Cuando nuestra consciencia está por encima de la cabeza (*sin tocar la cabeza*), es original de Ganga.

Aquí hay la casa de lo que llamamos Chintamani, que tiene el potencial de entrar en esta casa, la Madre Ganga (Ganges) vive en ella, ese es su lugar natural en relación con nuestra tierra. Hay el nombre de Lalita Sahasranama, en sánscrito, que significa el morador o la casa de Chintamani, la Madre es una moradora de la casa de Chintamani.

Esto es lo que está más allá de nuestra cabeza. Por eso Chintamani está rodeado de un color brillante resplandeciente, de un loto de mil pétalos de gran brillo diamantino, este es el primer estado, el estado primario, el estado de existencia pura para nosotros, que se entra en la cima o parte superior de la cabeza. Entonces ahí tenemos la comprensión del plan, este es el segundo estado, la parte superior de la cabeza hasta las cejas, por encima

de las cejas, la parte superior, es el disco superior de la cabeza, es la segunda casa. La tercera casa es el corazón. Hasta aquí todo es limpio, por debajo de ello el fluir de la consciencia se vuelve mundano, y podemos usar lo mundano para movernos hacia abajo o movernos hacia arriba. Por eso hay el fluir hacia abajo del diafragma como dos posibilidades. Para causar el ascenso a través de la acción correcta o para elevarse para entrar en los estados superiores, por eso el sexo y la procreación solo deben estar pensados para propósitos de cooperar con la creación y nada más.

Cuando el hombre está más atado a la materia y también está atado al sexo y ahí gasta sus energías en el proceso involutivo de forma excesiva, más allá de los requerimientos de la naturaleza y de su propia naturaleza.

Ahí se dice que la madre es **Parakriya**, **Parakriya** significa ausencia de maestría, lo que significa esclavitud. Por encima del diafragma, de la cabeza hasta el diafragma se llama **Svakriya**, que significa auto-maestría, maestro de uno mismo. **Manakriya** significa manipulado por los demás, y después de esto, más allá de esto, todo es brillo y pureza.

Entonces el cuarto estado de consciencia es el que se explica con el descenso del río Ganga. Los cuatro planos de consciencia se llama Ganga porque tiene el potencial para un fluir doble, el fluir hacia abajo y hacia arriba. El verdadero Yogui desciende con el fluir hacia abajo y con eso desde abajo toma el fluir hacia arriba, los canales están disponibles en todos los sitios, son los nadis o los canales facilitan este fluir. Pingala el fluir superior, entonces el fluir superior y hacia abajo están disponibles 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 esa historia de forma completa está en el primer canto del Ramayana, donde Rama es informado de toda la historia de Ganga por el gran Maestro llamado Vishvamitra, es el Maestro que nos ha dado el Gayatri y él es quien narra la historia de Ganga en detalle al Señor Rama, que aparece en el primer canto del Ramayana.

Así la danza que vimos ayer está muy bien hecha, con una poesía perfectamente concebida. Podréis recibir una copia en video de ello, el Sr. V.K. me prometió una copia y si la llevamos a Europa podremos hacer copias.

La historia del Ganges es la historia de la evolución y la involución, hasta la fecha si seguís el curso del Ganges, del Ganga, uno se inspira realmente, hay tantos ashrams y tal fluir de 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 lo saben, los que se han bañado en el Ganges incluso entre nuestro grupo sienten que no pueden salir, que no les apetece salir del río, es una experiencia especial, así es.

Cuando el tiempo nos lo permita hagamos un baño en el Ganges, es muy útil.

A las 12 tendremos los 21 Om para meditar y después la actividad estomacal. Muchas gracias.

* _ *