

Mensaje
A los Iniciados
LOS SUTRAS
Volumen 1.

Vishnu Atnos.'.

Autor: Domingo Herbella Rivero

Página web del autor: <http://www.actiweb.es/domingoherbellarivero/>

Obra protegida de acuerdo a la ley. Código de registro: **1709103487716**.
Propiedad intelectual del Autor.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

Prólogo.

El mensaje a los iniciados, ¿extraño título verdad? Pues en el mundo tecnológico en el cual nos movemos, realmente cualquiera de las formas de comunicación sería más rápida, y a veces incluso podría parecernos más fiable. Pero para mi forma de comprender, la magia de una carta es algo con lo que ninguno de aquellas formas de comunicación puede competir. Uno recoge la carta y mira el sobre, especula con lo que dentro se hallará escriturado. Puede ver quien lo manda, y hacerse una idea. Pero el poder saber que es aquello que nos espera, solo la imaginación nos lo puede aportar.

Por esto os transcribo algunas cartas que quizás nunca tengan una respuesta o quizás sí, ¿Quién sabe? Lo que si me propongo es reproducir cada una de las cartas que a mi ser lleguen, y como he dicho esperar la respuestas que de una u otra manera mis maestros me puedan ofrecer.

Yo tengo la gran suerte de tener algunos maestros encarnados, los cuales han aportado y clarificado, muchas de las dudas que en mi

ser han ido naciendo. Pero bajo ningún concepto los expondré a serie de cartas, pues ellos suficiente tienen con la existencia que han elegido tener.

Mi gran y primera maestra en esta existencia fue la propia vida, pues desde el primer aliento que tuve que inhalar hasta el día en que deba marcharme. Ella me enseña sin remisión, ella no es una maestra bondadosa, ni siquiera mirado con los momentos que uno atraviesa, más bien es la gran profesora severa que no espera nada de uno, tan solo que entienda que es la vida, y porque suceden tantas pautas en ella que no logramos comprender en un principio, pero que tanto agradecemos en el siguiente. Cuanto a ella debo agradecer. Como las grandes respuestas e interpretaciones que llevo a cabo de los Sutras, en los cuales he hallado muchas de las respuestas a estas grandes preguntas.

Pero no quiero extenderme en demasía en este prólogo en el cual utilizaré mi nombre místico. Aquí os dejo para que cada uno pueda tratar de entender lo que he querido exponer.

Vishnu Atnos.'.

ÍNDICE.

Carta 1 Mayo del 2016. Pg. 5

Carta 2 Mayo del 2016. Pg. 8

Carta 3 Carta de Mantranim Aral. Pg. 13

Carta 3a. Mayo del 2016. Pg. 17

Carta 4. Recibida el 8 de Junio del 2016. Pg. 21

Carta 4ª Respuesta. Junio del 2016. Pg. 24

Los Sutras. 11/06/2016 10:41. Pg.45

Sutra. 2. 18/06/2016 10:53. Pg. 54

Sutra 3. 25/06/2016 10:35. Pg. 60

Sutra 4. 02/07/2016 10:55. Pg. 79

Sutra 5. 09/07/2016 10:43. Pg. 92

Sutras 7 al 10. 16/ 7/2016/ 10.42. Pg. 114

Sutra 6. 23/07/2016 11:04. Pg. 138

Sutras 11, 12. 30/07/2016 11:00. Pg. 155

“Carta 1”

Mayo del 2016

Carta a mi amado maestro Mahavatar.

Domingo 8 de mayo de 2016. Mi bien querido maestro, nos hallamos en los umbrales de los que el hombre comprendía como futuro, sin embargo pocas son las cosas que han cambiado desde tu aparición, hace ya mucho tiempo en la India.

Tu eres un ser noble, una energía limpia brota de ti, creo pues que no afirmar esto sería de estúpidos, pero asevero y tengo la seguridad de que tú sigues los trabajos de este pobre incauto, que se atreve a exponer este escrito al que quiera leerlo, muchas críticas serán las que recibiré, pero he tomado la decisión de hacerlo, pues creo que incluso tu mi gran maestro me acompañas en la decisión tomada.

Nada quiero exponer de tu vida, pues aquel que se interese por ti, podrá hoy en día hacerlo sin ningún contratiempo, pues creen tenerlo controlado todo, con la nueva tecnología, pero cuanto más conciben como control, más todo escapa a su realidad.

Mi querido maestro Mahavatar, un gran movimiento espiritual a nacido, una gran parte de la humanidad, ha optado por realmente empaparse de aquello que muchos establecen como espiritualidad.

Yo no soy nadie pero creo que grandes son los errores que se están cometiendo, ¿de qué le vale a esta raza de seres buscar la espiritualidad a través del espiritismo?, o ¿de qué les sirve tratar de ver luces fantasmagóricas cuando la única realidad que debiesen de establecer como pauta de la espiritualidad, sería el buscar dentro de sí, pues que encontrarán fuera si no son capaces de observar lo que dentro les aguarda?

Yo nadie soy para poder ni siquiera tomar conciencia de la diferencia que existe entre ellos y mi trabajo personal. Yo lo sé mi querido maestro, pero realmente muchas son las personas que se acercan a mí pidiendo ayuda. No sé realmente si lo que estoy haciendo lo llevo a un buen fin. He de decir que siempre esto he pretendido. Pero también sé que ellos pueden encontrar a ese morador del umbral que dentro se desencadena, y les muestra sus deseos más desenfrenados, sus miedos más profundos, esto es lo que a muchos los lleva a escapar despavoridos, e incluso algunos el imponer alguna demanda o alejarse de una manera cruel.

Pero ello es algo normal después de que mi comprensión haya llegado al punto que está en este instante. Bajo ningún concepto yo entiendo mi forma de discernimiento como cierta, solo como un paso más hacia mi evolución.

Pero mi querido maestro, ¿Cómo puedo entender al ser humano? ¿Cómo puedo enfrentar siempre lo mismo desde que nacieron sus miedos?

Ellos creen que se hallan en los albores de un gran cambio, y que este cambio les llevará de la mano a una nueva manera de existencia. Cuando realmente lo único que le preocupa a la gran mayoría es, si están bien dentro de una relación que hace mucho ha muerto. Si el ser que ellas creen amar les será fiel y les impartirá esa sonrisa que tanto desean. ¿Cómo podrán ser un poco más coherentes con lo que ellos son, si cuando miran su infancia, lo único que ellos ven, solo son aquellos momentos de placidez con sus progenitores, olvidando de esta manera todo el castigo, el cual en la vida les sigue torturando para que comprendan la realidad de su existencia?

Mi querido maestro, he comenzado esta serie de cartas, hablando un poco sobre la existencia del ser humano, tan solo para que comprendas que aunque me halle en los albores de un futuro, seguimos estableciendo la más absoluta desconsideración a la realidad de lo que somos, dejando de lado el verdadero ser y dando espacio y consideración a la forma, aquella que les da simplemente la opción de estar experimentando aquello que han elegido en este lugar. La forma es solo el vehículo. Es aquello que necesitamos para establecer nuestra vida en este terreno, que no es ni el principio, ni el final de nada. Pero este tipo de cuestiones las iremos poco a poco planteando.

Un abrazo mi amado maestro.

Siempre suyo.

V.A.'.

“Carta 2”

Mayo del 2016

Jueves 12 de mayo del 2016. Mi querido maestro, sigo esperando respuestas a las preguntas planteadas, se que realmente quizás es muy pronto, pero debes entender mi amado maestro Mahavatar, que mi conocimiento pida más de aquello que entiende, pues mi verdad debe concebirse desde una estadía mayor de percepción.

Pido mil disculpas por esta quizás mi ambigua y extraña forma de proceder. Pero este humilde neófito ha dado algunos pasos que quisiera exponerte seguidamente.

La primera de mis acciones ha sido alejarme un poco de mis trabajos, lo que con anterioridad pensaba que era del todo necesario, y casi una obligación interna a mi ser. Pues lo que se me ha dado en mi interior lo determinaba como un deber el facilitarlos a quien dé ese conocimiento necesita. Con el paso del tiempo comencé a establecer una especie de aula virtual, siempre partiendo de esta forma de entender la espiritualidad, que es ofrecer todo desde la más absoluta humildad y de una manera altruista de proceder.

Mi primer error fue el dar las cosas como yo efectivamente pensaba que eran, cuando la realidad me ha demostrado que nada es de una manera determinada, solo caemos en un procedimiento distorsionado de comprender, cuando lo llevamos a nuestra forma de entenderlo, desde ahí damos a esta comprensión, la integridad de que ello realmente es así. Y yo caí en esa forma de concebir las cosas, estoy ahora en un punto diferente. Me he alejado de proporcionar esa ayuda de dar a aquellos que pensaron por un segundo que yo podía, su apetito de discernimiento, y comprendí que si yo les ofrecía una manera equivocada de vislumbrar su

realidad, estarían ellos y yo cayendo en una profunda espiral, la cual nos llevaría a una corrupción misma de la propia gnosis. Ello no sería grato ni reconfortante para nadie. Es por ello mi querido maestro que debo preguntarte.

¿Cómo sé cuando debo de compartir aquello que en un momento entiendo como real? ¿Cómo hacerlo?, si también sé que con el tiempo todo conocimiento muta, dependiendo del grado de experiencias que en la vida recoges. ¿Cómo compartir aquello que en este instante es en su totalidad una certeza, pero que en un segundo después tan solo es una verdad a medias? O ni siquiera eso es.

Mi querido maestro, hasta estar seguro de la respuesta y comprender todo lo que la refutación misma me sugiera, entiendo que sería del todo más positivo el alejarme de aquello que hoy contemplo como una forma de realizar una acción equivocada.

La segunda cuestión me ha dejado del todo sin argumentos. En uno de los estudios que he realizado, entre ellos hay un libro que considero de gran conocimiento. En la época en la cual se escribió, todo se hallaba en un estado de completa perturbación, y la certeza de aquello que se hacía, era más alejada de una realidad comprensible que hoy mismo podríamos vislumbrar. Pero por otro lado también tenían la evidencia de que el desconocimiento, la poca realidad de la que eran capaces de contemplar, les daba una visión más amplia y diferente a la que hoy poseemos.

En los tiempos que vivimos, todo está tan enclavado en el intercambio de información, que es hoy uno de los bienes más preciados. Incluso me lleva a tener un poco miedo la realidad, de porque lo hacen. Pues en esa forma de elocuencia llamada

sociedad, no quieren exponer lo que detrás se mueve, pero cuando nos demos cuenta de que toda esta telaraña llamada comunidad no es necesaria, quizás sea un poco tarde para muchos de nuestros hermanos. Pero esto quizás luego lo toquemos con más tiempo y calma.

Volviendo a lo que en ese libro escriturado en el siglo 19, lo que en mí, él ha despertado. Puedo decir que en él se desvela un maravilloso conocimiento, el cual hoy yo comprendo hasta donde mi ser es posible que pueda desenmarañar, ha nacido en mí una manera de percibirlo, la cual dentro de mi interior ya hace un tiempo se ha establecido. Es diferente a llevarlo desde una comprensión empírica, más allegada a este mundo. Mi manera de asimilarlo está mucho más cercana a la categoría que podemos definir como mística, más íntima. En él he podido intuir mejor a los valerosos seres de luz, y como en ese tiempo también lo tenían muy complicado, pues ellos y sus medios de comunicación eran muy arcaicos en ese entonces. La comunicación por carta era lo que se podía disfrutar, puesto que el teléfono tampoco se lograba encontrar en todas las partes de este planeta. En África, La India, Sudamérica, Centroamérica, una gran parte de Asia e incluso Europa, no estaba digamos desarrollado en una disposición en la cual pudiésemos llamar desde cualquier parte, pero el correo ordinario era sin duda el rey de la comunicación.

Pero quizás en este sistema de comunicación también se podía prever que en él muchas cosas podrían fallar, y ello llevar a malos entendidos con trágicos resultados.

Mi querido maestro, yo desde que tengo uso de razón he tenido el don de la sanación, sin saber de nuevo lo que hacía, pero aquello que me ofrecía el resultado de lo que forjaba, era el propio paciente. Mis manos llegaban allí donde estaba la dolencia,

muchas veces esto lo llevaba a cabo sin que nada de ello, él o ella me dijese. El poder observar como el paciente entraba con sus muecas de dolor, y al rato salía sin sufrimiento alguno, es algo que siempre me ha resultado de lo más maravilloso. Lo que acontece en mi interior me dice que con nada del mundo se puede pagar, esto es una de las razones que me llevan al altruismo.

Como antes he dicho, dos grandes seres los cuales dan una maravillosa forma de comprender el mundo interno y externo, me defraudaron sobre manera, o más bien me hicieron sentir mal. Después de lo hablado, comprendo aquello que yo concibo, al exponerlo en ningún momento digo que tendría que ser como lo percibo, y tampoco lo juzgo solamente he sentido dolor por ello.

En un párrafo de este maravilloso libro este maestro nos dice, que hay una persona que ha pagado unas cuotas, dejando a su hermana y a sus seis hijos pasando hambre, pero que él ha decidido en vez de mandar ese dinero tan necesario a su hermana, pagar las cuotas de una sociedad en la cual era socio. Este maestro defiende a esa persona y su acción.

Mi amado maestro, ¿Cómo alguien el cual se halla en un estado de exaltación espiritual tan maravilloso, puede defender algo como esto?

Sé que no soy nadie para poder poner entre dicho las acciones de los maestros, sé que hoy me he retirado de la enseñanza más activa por el hecho de dudar sobre aquello que establezco como cierto, ya que puede mutar con el tiempo. Ello me hace plantearme de nuevo si lo que hago será equivocado, e incluso negativo para los neófitos. Pero esto me lleva a plantearme incluso si mi esfuerzo debe ser remunerado, si debo cobrar por mis acciones. Sé que siento lo que siento, y sé que sabes que dentro de mí la respuesta

chilla: ¡Nunca! Eso no se puede hacer, pues si lo haces dejaras de sentir tu realidad para convertir el amor, en un negocio, si llegase a poner precio a mi trabajo la sanación seria una simple forma de tratar a una persona con su dolencia, en tan solo un paciente más. No como la persona que llega cargado de esperanza a mi puerta, la cual con ello muchas veces se ve resuelta su dolencia, cada paciente es una vida, una evolución personal, no un fajo de billetes.

Mi amado maestro Mahavatar, contéstame cuando puedas, estaré atento a la posible respuesta.

Un fraternal abrazo.

V.'.A.'.

“Carta 3”

“Carta de Mantranim Aral”

Abril del 2016.

Miércoles 13 de abril del 2016. Esta noche sobre las cuatro de la madrugada sonó un trueno, así que me levanté a desenchufar los aparatos del salón. Cuando volví a la cama, ya no tuve sueño. No me apetecía escuchar audio libro, así que solo pensé. Tardé posible una hora repasando los acontecimientos de la vida diaria y sobre todo, como resolver la cuestión del nuevo neófito en la O.F.L. Pensé enviarle todos los libros de Peter Deunov, Mikhael Y Michal Portnaar y eso me llevó a buscar alguna solución para que Tere y Petra también puedan descargarlo y los demás. No había manera de dormir, así que me coloqué de espaldas y puse las manos sobre la barriga, eso siempre al final me calma.

Después de algún tiempo empecé a sentir el remolino del chakra estomacal en la columna. Me alegré, porque mucho tiempo no lo sentí y estuve pensando cómo es interesante, que aunque tumbada, no importa la energía fluye por detrás. Después de varios minutos dejó de sentirse ese chakra y empezó a remolinarse el del corazón, también por detrás. Eso nunca recuerdo que me pasaría, uno tras otro. Estuve feliz. Y lo que no esperaba ni en mi más deseado sueño, que cuando dejase de sentirse el corazón, empezará ¡EL CHAKRA DE LA GARGANTA! Impresionante, por primera vez en mi vida pude sentirlo. En principio hasta sentía cosquillitas atrás en la nuca. ¡QUE EMOCIÓN! Será que está subiendo la energía vital Kundalini. Qué maravilla. Me sentía acompañada por todo el cielo. Cuantos seres se esforzaron para guiarme y sanarme después de cada tropiezo. Y ahora estaban para ayudar a fluir lo que maduró en su tiempo. Se me

encorvó la cara de la emoción y agradecimiento y una lágrima nació para caminar sobre mi mejilla. Cuanto leí sobre la Kundalini; a veces intentaba avivarla de forma natural, y suave, por medio de la respiración y la imaginación. Pero como siempre y en todo, una mano invisible me calmaba, diciendo que no hay prisa, y todo vendrá en su debido momento.

Y hoy posible estaba ocurriendo. No se asemejaba en nada de lo que leía sobre ello. Cuando acabó la sensación en la garganta, pensé que subiría al tercer ojo, pero no. Solo por un momento sentí como si mi consciencia estaba mirando desde arriba, desde un punto máximo, como un techo de la habitación, posiblemente empujando hacia fuera. Sentí en el pie derecho como si estuviera empujando algo denso, así que moví la pierna para librar el pie. Pero no había nada detrás, era el fuerte flujo de energía que se remolinaba en el pie.

Luego de nuevo sentí remolinarse el chakra del estómago sobre la columna, luego subió al corazón, a la garganta, todo por detrás. Luego oreja izquierda. Allí me acordé que posible va hacer un ocho del cual me hablaba "Vishnu Atnos", o dar una vuelta, como lo explicaba Drunvalo Melchizedek, en el contexto de los egipcios, y la llave de la vida, la Tau. No sé qué ocurrió, pero luego pasó de la oreja izquierda, donde se sintió mucho, y pasó por un solo instante a la oreja derecha. Luego sentí el tercer ojo, pero no como lo suelo sentir normalmente, por fuera. LO SENTÍ DENTRO DE LA CABEZA y más tarde sentí LA CORONILLA. ¡Qué hermoso! Lloraba, agradecía, y pedía poder ser sabia para compartir, todo esto con los seres que lo pudiesen comprender. Esto me llenaba de emoción y lloraba, tenía miedo en despertar a mí amado Vishnu Atnos, que dormía plácidamente a mi lado, de tanto llanto.

Y me quedé dormida. Soñé que busqué a mi querido Vishnu Atnos, pero no estaba donde yo lo suponía, así que miré a otra habitación donde pusieron nuevas sillas para que los niños puedan aprender ahí. Estaba Vishnu Atnos, unas tres niñas y una profesora. Traje un carrito de gominolas así que me alegré y ofrecí a esas niñas. No estaba segura si esa profesora no estará contra, pero cuando me miró la reconocí. ERA NUESTRA SILVIA que volvió a Asturias. Nos dimos muchos abrazos y hablamos. Nos sentamos los tres, Vishnu Atnos, Silvia y yo y con mucha ilusión les quería contar la experiencia de chakras y la energía, pero me costaba hablar y en varios intentos, cada vez que yo empezaba, Silvia me entraba en la conversación, así que lo dejé ja, ja. Luego miramos atrás, ahí en una cama dormían las tres niñas. Se les veían los piecitos donde tenían tatuado el código de barras, hacia cual señalaban unas tres flechitas moviéndose. Había escrito algo más en las plantas, pero no me acuerdo. Vishnu Atnos, como siempre, es seguida se dio cuenta, y dijo, que de esa manera pueden hacer con las niñas lo que quieren, con su energía y todo. Qué pena.

Justo estoy en una época donde repaso libros de Peter Deunov, Mikhael, Michal Portnaar, Max Heindel, Las Cartas de los Mahatmas, etc. Para ponerlo en audio y compartir con los demás... Y todo está encajando. Se me dan pistas de forma muy mágica para que encuentre lo que justo está planeado para conocer... Tuve la prueba con Samael Aun Weor y por fin estaba segura de no profundizar en esa fuente.

Hoy cuando escribo y pienso, en la cabeza, en varios sitios siento flujos de energía. Como ahora mismo. En la frente entera, en el puente dentro de la boca, parece que me van a subir a las estrellas. Como si algo me succionaría. Muy agradable. Antes, cuando

repassaba las cartas de los Mahatmas para subir al facebook, sentí el mismo flujo en el hipotálamo.

¡¡¡GRACIAS!!!

Calores, plenitud, inspiración, energía en los sienes...

Siempre tuya Mantranim Aral.

“Carta 3a”.

Mayo del 2016

Respuesta.

Jueves 19 de mayo del 2016, Mi muy amada Mantranim, intentare exponer aquello que a mi mente llegue de esa tan reveladora vivencia, así como del asombroso, y premonitorio sueño que aquí nos mencionas.

Antes de nada debo afirmar que es una enseñanza memorable, la cual en mi humilde opinión debo decir que nunca olvides esta experiencia. Trabaja mucho sobre ella, ya que lo que has sentido. En mi comprensión, es la apertura de esos maravillosos y muy avanzados chakras.

Muchos son los que se tiran largo tiempo experimentando y trabajando sobre este tema, quizás nunca lleguen a sentir con tanta fuerza, la energía que tu as percibido sin tener que buscarla. Te pido perdón pues no es del todo así, Ya que en tu caso siendo más o menos consciente de lo que hacías, lo has buscado. Es por ello que as impuesto tus manos sobre estos puntos de energía pura. Hay que tener en cuenta que la gran energía que manejamos en estos grandes centros, es extraordinaria para muchas, y diferentes acciones, cosa que poco a poco iras descubriendo.

Por otra parte la descripción que haces de cómo lo has sentido, como estos se manifestaban en tu interior, ya sea en la parte delantera o trasera es algo casi perfecto a mi humilde comprensión, en mi caso cuando el despertar del tercer ojo, (Explico este pues es uno de los chakras que tengo muy despierto), sentía lo mismo, era como un gran remolinó el cual me hacia unas

enormes cosquillas muy centradas en el punto determinado, no se extendían, solo podía sentirlo en ese punto. Hoy en día este chakra me permite reconocer ciertas cosas, pues se activa según lo que necesite. Por ejemplo, cuando alguien negativo se acerca, el se me activa mucho antes de que este ser se aproxime. Es parecido a el chakra del estomago el cual también se activa cuando algo va a pasar o alguien nos deja un poco cargados. Pero tu eso lo entiendes muy, muy bien.

Expones la energía de la Kundalini, no diré nada sobre ello pues uno cuando la siente nada más se puede decir, nada describir. Cada uno debe experimentarlo según su propia experiencia. Tú nos describes la tuya como la has experimentado, a través de todo sentimiento del amor que producía una gran emoción, la cual arrastro a tus ojos el llanto. Con tan solo lo expuesto, quien pueda interiorizarlo, tiene la gran experiencia de un despertar maravilloso, el cual no tiene porque ser igual al tuyo, pero tu relato nos lleva a una verdadera demostración de un gran despertar energético, de esa gran energía a la que llaman Kundalini.

Solo puedo felicitarte a ti, y dar la enhorabuena a el maestro oculto que tanto trabajo efectúa pero que tan maravillosa remuneración recoge. Muchas felicidades.

En tu sueño si me permites expondré algunas cosillas que puedo observar. De momento tu búsqueda es la de siempre aquella que durante mucho tiempo has efectuado, la cual no es otra que el encontrar a tu ser amado. Pero ahora para ti resulta mucho más sencillo encontrarlo, pues ya reconoces todo de él.

Por otro lado traes gominolas, que es la recompensa que siempre un niño pretende. De esta manera tú atraes a todo niño que

dentro de esos adultos durmientes se halla, el dulce que siempre han esperado para poder despertar, pues no hay dulce más maravilloso que poder abrir los ojos.

Enseguida reconoces a quien venias a buscar, pero también observas a las niñas las cuales son tres, este es un gran numero representa mucho de aquello que en tu interior sientes y se halla, pues el tres representa la unión energética de dos energías heterogéneas, con esa unión dan paso a una tercera, lo cual después de la experiencia del Kundalini veo algo maravilloso y normal.

Observas a la profesora como alguien que conocemos bien, y que después de su ultima iniciación la ves como es una maestra. Además las niñas eran tres y nosotros también, el seis es un gran número, el sexto chakra es con el que tuviste una grata experiencia esa noche, las casualidades no existen.

De nuevo mencionas el numero tres, en este caso nos daría ya nueve otro numero sagrado en toda su extensión, son solo apuntes que observo en ese sueño tan maravilloso. La representación de la sociedad y su forma de represión y control, la estableces a través de ese código de barras que marca a éstas niñas, realmente todo adulto dentro de sí tiene ese niño, y es cierto que ha sido la sociedad quien a echo que el niño duerma, en un sueño que durara hasta que el adulto de nuevo muere, o por fin se despoja de ese manto, de ese velo que no lo deja ser quien realmente es.

A través del querer compartir el conocimiento de grandes seres como aquellos que as descrito, honra todo ese ser que eres y evoluciona de una manera maravillosa. Esa forma de concebir aquello que uno debe pasar, esas pruebas elementales que nos llevan a crecer y entender las cosas de una forma más extensa e

interna. Son a mí entender algo maravilloso y constructivo, aunque a uno lo lleve muchas veces a tener que enfrentarse a su propio yo. Por lo tanto toda prueba que acaba superándose es un nuevo conocimiento que ayuda a comprender más ampliamente tu verdad.

Nunca cambies y sigue con tu forma de trabajar, todo cuanto a ti llega todo te ayudará a ser más tu misma.

Un beso y un gran abrazo.

Namaskar.

“Carta 4.”

Recibida el 8 de Junio del 2016

Granada, Junio del 2016.

Mi querido maestro.

Ante todo darte las gracias por poderme dirigir a ti de esta forma tan personal y directa.

Durante años he estado haciéndome preguntas yo sola. Y yo sola me respondía una y otra vez. Fueron tantas, tantas veces que ya ni recuerdo. No encontraba ni el momento ni la persona con quien compartir.

Hasta que llega yo creo el momento en el que me cansé y abatida me dejé llevar por lo que la vida me traía, sin conocimiento ninguno. Y así se quedaron dentro de mí ser, sin respuesta.

Te acostumbras a vivir así, ya sin preguntar, solo continuar con los vaivenes que te llegan. Solo trabajar para vivir y poco más.

Pero ahora gracias a ti a tu enseñanza, a tu tesón de hacerme pensar, comencé a preguntar de nuevo. Sin cesar, sin poder parar.

Desde luego y gracias a ti ya tengo muchas, muchas respuestas. Pero yo intuyo que tu sabes, que dentro de mi queda una gran pregunta, igual sin importancia, pero la más fácil y difícil a la vez.

¿Qué es la vida?

Ella es muy bonita hay que vivirla, hay que sentirla y hay que disfrutarla.

¿Pero qué es?

Y a raíz de esta pregunta surge otra.

¿Para qué sirve?

¿Por qué existimos?

¿Para que existimos?

¿Quién decidió que sea yo? O

¿Yo quise ser yo?

Si todo es energía ¿ella nos da la vida?

Si no se crea ni se destruye solo se transforma, ¿cómo es?

¿Por qué cada uno tiene una labor?

¿Por qué me hago tantas preguntas?

¿Por qué toda mi vida es una pura pregunta de todo, y quiero y necesito llorar y me emociono?

¿Qué busco?

¿Mi verdad?

¿Mi paz?

¿Mi tranquilidad?

¿Lo que no tengo?

¿Se puede ser feliz, teniendo a tu lado seres muy queridos que ya no se pueden comunicar, que no te pueden decir tan siquiera tengo sed?

Años y años ¿Por qué?

¿Se puede ser feliz teniendo a tu lado a otros seres que sabes que as herido, sin saberlo?

Todas estas preguntas me llegan sin saber por que.

Siempre estuve con una venda, hasta que mi maestro llegó y empezó a enseñarme cosas que nunca ni había escuchado. Solo trabajaba como las máquinas. ¿Y para qué? Durante estos tantos años un sin saber porque.

¿Falta mía, de la sociedad, de nuestros principios que se suceden, y ahora qué?

Solo darte infinitas gracias por enseñarme a vivir, esperando con toda ilusión de mi corazón tu respuesta.

Un abrazo inmenso, Tey.'.

“Carta 4ª”

Respuesta.

Junio del 2016

Mi querida niña, mi querida Petra, o Tey. Que consuelo me da recibir tu carta, la cual me ayuda a ser un poquito más yo, reflejado en tus palabras, pues estas preguntas que expones son muy parecidas a las que se exaltan en mi interior, durante tanto tiempo.

He pedido a los maestros iluminasen mi ser, con las respuestas indicadas a las cartas que yo mismo ofrecí, a los grandes seres de luz que nos ayudan. Y recibo esta tu bondadosa carta. El gran Gurú Mahavatar, seguro que él a través de mi podrá respondernos a los dos. Pues tú lo has llevado a cabo guiada por lo más profundo de tu interior.

Comencemos desde el principio ¿De acuerdo?

Te refieres a mí como maestro. Yo no me he opuesto nunca a nadie, en la forma en la que a mí quiera dirigirse. Con lo cual no quiere decir que yo sea o deje de ser un maestro, solo aquel que lo siente lo expresa, pero siempre bajo lo que siente y comprende. Pero en el momento en que un ser se refiera a sí mismo como tal, es que éste estará muy lejos de ser el gran neófito de la vida, por ello es muy improbable que tal ser adquiera el conocimiento que ésta le brinda.

Realmente querida Tey, no eres tu quien debe agradecerme el que llegues a mí a través del correo ordinario, cosa que a mí me fascina, tanto que he sido yo quien te lo ha pedido, por ello muchas gracias.

Me hablas de tu soledad, como a ella y en ella, a través de ti expresabas las grandes preguntas, que en tu interior se iban manifestando.

Bien querida niña, esto debes comprender, el silencio nunca es tal y como puedes entenderlo, ya que aunque no puedas concebir lo que a tu alrededor se mueve, ello no quiere decir que realmente estés sola.

Los seres que en una evolución superior a la que por este momento transitamos, pues nos hallamos en una densidad bastante obvia. Como digo estos seres se hallan con una energía, un estado vibracional y una velocidad muy diferente, a la cual en este espacio podemos desarrollar.

Ello no permite que seamos consecuentes con su existencia, lo cual no quiere decir ni por un segundo que así sea. Por lo tanto las preguntas efectuadas en la soledad, en el silencio de tu ser. Han sido escuchadas por aquellos a quienes verdaderamente les interesó el pararse a escucharlas. ¿Quién lo sabe? quizás a mi me llegue a través de mi gran maestro Mahavatar la respuestas adecuadas a lo que realmente preguntas, pues a veces exponemos palabras que sugieran las preguntas a nuestras necesidades, pero en lo profundo no nos atrevemos a preguntar la realidad de lo que necesitamos escuchar.

Muchas veces son las que tenemos una pregunta, y un momento nos llega la respuesta de una manera automática, y nos convencemos diciendo ¡Que listo soy! Pues debemos de entender que no es que uno sea listo, esa respuesta casi con toda seguridad es la que tu maestro, o algún ser de una evolución diferente te ha dado, o te han ayudado a que encontrases esa respuesta, la cual de otra manera estaría lejos de poderla percibir. Pero nos expresamos

diciendo, que listo soy. En ese momento lo único que hacemos es inflar, o enfermar un poquito más ese ego, el cual en realidad es algo necesario, pero cuando se enferma se convierte en un gran enemigo.

Recuerda siempre mi querida niña que uno debe tener oídos para escuchar, y una mente selectiva para recoger las respuestas, ellas siempre llegan. El gran problema es cuando nos cerramos a toda sensación a toda idea que nos alcanza.

Como me expresas en tu carta a tenido que ser un momento de transición doloroso, pero no te inquietes, por ese tramo de vida al igual que tú, pasan por él muchos seres. La mayoría no trascienden, no siguen en su búsqueda. Nos das las gracias a quienes te hemos ayudado, pero entiende siempre que fuiste tú quien dio el primer paso, pues de no haber sido tú quien decidió escuchar, nunca nada en ti se hubiese producido. Por lo tanto muchas gracias por escuchar y decidir abrir tu ser a ese gran despertar.

En mi humilde opinión no existe una pregunta más trascendente o importante que otra, pues cada una de ellas muestran la verdad de tu ser, las carencias de tu luz, para llegar a ser una en ti. Por lo tanto trataremos mis maestros y yo, responder lo más sincera y profundamente que podamos exponer. Pasaremos en este instante a mostrar la primera pregunta, que es el desencadenante del resto.

Bien tu primera pregunta es algo que quizás muchos se hacen, pero que por lo que ella significa ni tan siquiera piensan en plantearla:

¿Qué es la vida?

Por supuesto que esta pregunta requiere sentarse a pensar mucho en lo que ello puede significar, y con ello se puede desencadenar.

En primer lugar deberíamos pararnos a comprender lo que quieres saber con esta pregunta.

Pues podemos pensar que preguntas, ¿qué es tu vida? Porque cada uno comprende su estancia en este lugar, de una manera muy diferente.

También puedo pararme a pensar, si quieres saber ¿qué es la vida aquí? o en realidad ¿qué es la vida? Ello nos llevaría a pensar en realidad que me preguntas por la vida en su esencia, esto quiere decir que trasciendes de la carne, y me preguntas realmente por la existencia fuera de toda encarnación.

Como ves no es sencillo el responder a tu pregunta, por lo tanto la dejaremos para el final, y comenzaremos a responder a la siguiente cuestión.

Expones una cuestión haciendo énfasis en la primera pregunta. ¿Pero qué es? Esta será resuelta cuando respondamos la primera.

¿Para qué sirve?

Bueno para tener una existencia, ya sea en este espacio en el cual es necesaria la encarnación o después de encarnar, tu existencia es debida a la evolución que necesitas, para poder desarrollar una comprensión mayor de todo cuanto te puede rodear.

En primer lugar para poder comprender tu pregunta, te deberías alejar de la imagen que el espejo te devuelve, si contemplas la vida desde el prisma que te da esta encarnación, comprendes que el vivir en esta existencia es bastante caótico y falto de toda

experiencia de luz, la cual te lleve al estímulo apropiado como para poder prosperar. En esta encarnación uno debe sobreponerse a la carne, entender que es solo un tránsito de comprensión, tan solo una forma de recoger el conocimiento adecuado como para seguir adelante. Una vez fuera de esta encarnación debes olvidarte de este estado físico, de esta tu cara que muta con el tiempo, según este avanza se transforma, y a veces nos deja incluso sorprendidos por los cambios que en el cuerpo se producen. Pero todo lo que nace en este plano de trascendencia limitada, debe morir. Cuando uno madura su conocimiento, ya nada le apega a esta vida, por ello debe partir feliz. Dejando atrás aquello que le aportó grandes experiencias. Algunas pueden ser más positivas que otras, pero todas ellas te han enseñado. Por lo tanto uno vive para poder seguir adelante en la evolución, la cual después de lo que aquí recojas, te llevará a trascender a una nueva forma de comprensión, a un nuevo conocimiento.

Creo que con esto que acabo de exponer, he contestado a otras dos de tus preguntas, ¿Para qué y porque existimos? Si realmente no ha sido suficiente aclaratoria la respuesta me mandas otra carta la cual estaré muy gustoso a responder.

¿Quién decidió que sea yo? O ¿Yo quise ser yo?

Éstas son dos preguntas en una, podemos decir que hay muchas respuestas para ellas, dependiendo de la religión o la filosofía que uno practica. Como yo no practico ni religión alguna, ni filosofía tampoco, tratare de responder según mi maestro me oriente.

En mi humilde comprensión, uno decide encarnar o reencarnar de nuevo, dependiendo del conocimiento o la experiencia que desee vivir. Por lo tanto esto te llevará a una nueva etapa de vida, una nueva forma de experimentar la existencia, en este lugar de

extrema densidad. En tu caso ha sido en la Tierra, pero podría ser en cualquier planeta de este universo. Todo esto tan solo dependerá de algunos factores que determinarán lo que buscas, ello dará como resultado donde deberás de encarnar.

Suena un poco extraño esto, pero yo sé por lo que se me ha enseñado, que la Tierra solo es uno de los miles de planetas que pueden albergar vida. El gran problema es estipular todo bajo el conocimiento que la especie humana determina como cierto, o como mentira. La especie humana, la humanidad se desarrolla en su evolución debido a muchas insuficiencias, realizadas por los errores de los seres que van encarnando, estos descuidos llevan a una evolución determinada, según los errores que se cometen en los planetas en los que nos incorporamos. Te pondré un ejemplo.

Imagina al aventurero que pisa por primera vez una selva virgen, no debería dejar tras de sí nada, más bien su obligación sería el que no quedase ni huellas de su estancia en tal lugar. Pero este es despistado y deja algunas cosas tras de sí, como una botella de cristal. Los aborígenes observan esa botella, esto es algo con lo que ellos nunca se habían encontrado. Es algo tan especial que comienzan a ensalzarla como un nuevo dios, por lo que la botella significa para ellos, y esto los lleva a una evolución que en nada se parecería si no hubiesen tenido la aportación de esa botella.

Esto ha trascendido a lo que hoy es la humanidad, una especie en una evolución en retroceso. Las experiencias que cada uno viene a desarrollar en este u otro planeta, son del todo personales. Pero las huellas que dejamos llevan a lo que hoy entiende la humanidad como progreso. Esto es la primera parte a tu pregunta. La segunda parte me dice que es lo que quieres despejar.

¿Porque elegiste tu cuerpo?

Tu cuerpo es algo secundario, uno debe ser consecuente de su cuidado, si él está bien podrás con mejor convicción y facilidad enfrentar la experiencia que has venido a disfrutar. Por ello contempla tu cuerpo como tu santuario y tu vehículo. Da igual cual fuese este cuerpo, la verdad es que el te ayudará a llegar a donde te corresponde, y él te será útil en toda ocasión que necesites afrontar en este lugar. Por lo tanto como el cuerpo es algo realmente secundario aunque necesario, uno recoge el cuerpo en el lugar más adecuado a la enseñanza que debe vivir. Como la experiencia tú has sido la que la elige, en parte eres consecuente con la elección de tu nuevo cuerpo también.

Imagínate a un Lama tibetano, me refiero a ellos pues en este terreno tienen una evolución muy desarrollada. Imaginaos que este ser en su siguiente encarnación, debe disfrutar de la vida en occidente. Aunque más tarde sea descubierto como Lama, pues él así lo quisiese. Pensad que para tener una experiencia adecuada, debe nacer en un cuerpo que esté a ese lado del planeta.

Por lo tanto querida niña, si, eres tu quien lo elige en una gran parte. Eso es lo que yo creo.

Tus siguientes cuestiones son tres, pues pienso que unas son la consecuencia, de que le resto de tus interrogantes se haya producido.

Si todo es energía, ¿ella nos da la vida? Si no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cómo es? ¿Para qué?

“21 de junio”

E tardado un poco en seguir despejando las cuestiones que me has planteado, pero no son sencillas. Es por ello que debo tomarme mi tiempo.

En primer lugar es mi deber enseñarte, que es la energía. Esto es generalmente a lo que nos referimos como energía:

Es aquello que tienen la capacidad para poder poner algo en movimiento, lo extraño aquí, es que aquello que está en movimiento es un productor de energía por sí mismo, lo que aquí comprobamos es que necesitas energía para poner algo en movimiento, lo que a su vez con el mismo movimiento podrá producir su propia energía.

Sé que te estás refiriendo a la energía interior, aquella que quizás sea lo que representamos. Pero antes de pasar a ese tema quiero que conozcas realmente lo que es la energía, los tipos de energía que utilizamos sin darnos de cuenta siquiera que lo hacemos.

Estas cuatro primeras energías a las que me voy a referir las podemos encontrar en nuestro interior sin ningún problema. En primer lugar está:

La energía potencial:

Esta es la energía que nos habla de la potencia, de la fuerza, de la capacidad que tu cuerpo tiene para efectuar un trabajo. Ya sea éste caminar, hasta picar piedras. Piensa también en el moverte, comer, pensar, beber, defecar etc.

Cualquier trabajo efectuado por tu cuerpo depende de la energía potencial. Por otro lado, la energía potencial se desarrolla en una magnitud de una escala simple, siempre resulta de mayor facilidad de uso, que otras de una naturaleza de velocidad y tensión.

Puede adquirir valores positivos o negativos, teniendo en general, un significado de repulsión en el caso positivo y de atracción en el negativo. Debido a estos dos extremos de repulsión y atracción, por ejemplo los planetas giran en su órbita, sin ser atraídos por el sol hasta llegar a su final en él, o extraviarse por el universo.

La energía cinética:

Esta es la energía que se produce en tu cuerpo debido a tu movimiento. Podemos definirla como el necesario trabajo para acelerar un cuerpo con una masa determinada, desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética.

Imagina por un momento a una persona que decide ir a correr, en el momento en que se cambia y comienza su carrera está produciendo esa energía cinética. Realmente si con nuestra carrera pudiésemos empujar unas poleas que llegasen a una dinamo, podríamos acabar produciendo energía eléctrica, cosa que no quiere decir que se produzca en tu interior pero ese es otro paso.

Energía mecánica:

Esta es interesante ya que es la suma de las dos primeras. Se puede definir como la capacidad de producir un trabajo instintivo que posee un cuerpo debido a causas de origen mecánico, como su posición o su velocidad.

Imagina, el potencial es la fuerza que pones para comenzar el movimiento, el cual se convierte en energía cinética en el mismo instante en que este se produce. Pues bien cuando el movimiento ha comenzado, no somos conscientes de todo lo que es preciso para que este se mantenga, ahí reside esta energía mecánica la cual revitaliza cada mecanismo que es necesario en el movimiento.

Energía electromagnética:

Es la cantidad de energía almacenada en una región determinada del espacio, el cual se le atribuye como campo magnético. Este se

expresa en función de las intensidades del campo magnético y el campo eléctrico. Los campos magnéticos son producidos por cualquier carga eléctrica. Recuerda cómo funciona un electroimán, pues es a través de una carga eléctrica, conseguir un campo magnético, la carga eléctrica se pone en movimiento creando así partículas elementales. Esto es muy, muy interesante.

Partículas elementales: Estas partículas son las que se integran en toda la materia, éstas no están formadas por partículas más pequeñas, eso se creía. Todavía no se conoce que posean estructura interna, cosa que no quiere decir que la tengan. Los protones electrones y neutrones, componentes del átomo, son denominados como partículas elementales, se sabe hoy día que los neutrones y protones aun se componen de partículas más pequeñas, pero esto es un mundo dentro de un mundo, el cual según avanzamos comprendemos que no tiene final. Pero realmente estas entidades tan diminutas, dan paso a que podamos sentir la energía electromagnética, la cual carga de su potencia al resto de energías expuestas.

Estas son las principales energías que voy a utilizar para que comprendas la respuesta a tu pregunta, pero antes quiero exponer estas otras energías existentes, también ellas terminan por afectarnos más positiva o negativamente:

La energía eléctrica:

Esta energía resulta debido a la existencia de una diferencia entre potencias en dos puntos

La energía nuclear:

Es aquella que se libera de las reacciones nucleares, estas pueden ser naturales o artificiales.

La energía térmica:

Es la energía que obtenemos a través del calor, como por ejemplo el tren en sus principios, el vapor necesitaba del fuego para poder hacer que el tren caminase.

Las energías renovables:

Son las que se obtienen de fuentes virtualmente inagotables, como pueden ser:

La energía azul: la que se obtiene por la diferencia de la sal entre el agua del mar y la del río.

La energía Eólica: La que se obtiene del viento, su nombre proviene de Eolo.

La energía Geotérmica: Es la que se obtiene del calor interno de la tierra.

La energía Hidráulica: Esta energía llega a nosotros a través de los grandes saltos de agua de las presas artificiales que muchas veces devastan maravillosas superficies.

La energía Maremotérmica: Esta nos la proporcionan mares y océanos, debido al cambio de temperatura entre las aguas más profundas y más frías y las más superficiales y cálidas.

Energía Mareomotriz: Es aquella que podemos aprovechar de las mareas.

Energía Solar: Esta energía se obtiene del sol, recogiendo la radiación electromagnética que a nosotros nos llega.

Energía Fotovoltaica: Es aquella que obtenemos de la radiación solar, y la adquirimos mediante un dispositivo semiconductor llamado célula fotovoltaica.

En esta serie de preguntas sobre la energía, esta es la primera que has hecho:

Si todo es energía, ¿ella nos da la vida?

La energía es una de las partes que conciben y ayudan a que la vida se halle en ti, y en este planeta. Pero muchos otros planetas tienen muchas y variadas formas de energía, pero no están habitados, o por lo menos no podemos definir que lo estén. La energía podemos asegurar que ayuda a tu entidad material a poder ser, definirse y existir. Nuestro verdadero estado de existencia no puedo precisártelo, como energía pura, aunque así creo que se manifiesta. Mi humilde concepción de ese estado de existencia real se compone de energía, vibración y velocidad. Por lo tanto debemos comprender, que mi humilde conocimiento me expresa que ella tiene mucho que ver en tu existencia. Pero en mi realidad consciente me expresa lo siguiente, que ella pueda ayudarte al igual que lo hace tu vibración y tu velocidad, esto no indica para nada que ella te dé realmente la existencia.

Para ello deberíamos tratar de buscar lo que somos en realidad, así entenderíamos que aparte de aquello que en cualquiera de las encarnaciones podamos poseer, además de eso somos, ese conocimiento, esa sabiduría que en los miles de siglos de existencia, hemos ido adquiriendo. Ello no es energía, ello es lo que realmente ayuda a que la energía pueda articularse en la cantidad y el lugar adecuado.

Por lo tanto, ella da la vida a el cuerpo que adquieres, sea este en el lugar que se manifieste. Pero no da la vida a tu realidad.

Si no se crea ni se destruye solo se trasforma, ¿cómo es?

Esto es algo maravilloso, te eleva realmente a una forma de entenderlo más exaltada. Realmente nada se mantiene de una manera determinada, desde el principio de los tiempos, la energía incluso se manifiesta de maneras diferentes, aunque la denominemos a toda ella energía.

La materia tan Vilipendiada en estos días que vivimos en el ámbito espiritual, ella nunca llegara aniquilarse, pues ella se transforma continuamente. Incluso alcanzando la descomposición molecular, ella no acaba siendo destruida, más bien podríamos asegurar, que esta es transformada. Pues la materia está compuesta de átomos y moléculas que son lo que realmente dan vida a la materia. Lo que ocurre siempre es que resulta más hermoso hablar de la energía que de la materia. Desde el punto de vista espiritual se exalta sobre manera. Esto es debido a la mala praxis que se a echo de la materia.

El hombre tiene un concepto de la energía hasta donde es capaz de comprenderla. La energía según aquí he tratado de demostrar, si, se crea en los diferentes ambientes energéticos que hemos plasmado. No quiero decir que de la nada podamos crear energía, pero si desde un movimiento podemos llegar a dar creación a una energía, que antes no podíamos concebir. Esas partículas elementales seguro que estaban por ahí volando. En mi convicción es totalmente seguro que, se juntaron en el mismo instante en que comenzamos un movimiento de fricción. Por ejemplo. Con la fricción producimos calor que es una base energética, también la fricción produce una energía magnética. Nada de ello estaba ahí antes, o quizás sí, solo esperaba que se pusiera en marcha de forma ordenada ciertos factores, que diesen un resultado definido.

Sea como fuese, si no ponemos en marcha el mecanismo no obtenemos el resultado.

¿Para qué?

Para comprenderlo, debemos definir los diferentes estados energéticos que antes he expuesto para que lo entiendas. Estos son:

El potencial, el cinético, el mecánico y el electromagnético. Todos ellos se hallan en la estructura acertada, para que tu cuerpo pueda tener existencia. Sin ellos los cuerpos no podrían existir, por lo tanto tú no podrías llegar a este mundo, a experimentar esta encarnación material. ¡Recuerda las cuatro, e identifícalas en lo que ahora te presento!

En el caso del nacimiento este tiene que ver desde el instante en que se efectúa el acto del amor, con esa gran chispa de vida llamada también energía heredada. Esta se manifiesta por la unión del espermatozoide y el óvulo. En cuanto este se fecunda en la entrada del mismo se produce esa exhalación de gran energía, la cual será la primera energía que nuestro cuerpo posee.

Esta chispa energética irá explosionando según cada célula se divide, para que el cuerpo mantenga una vitalidad propia, mucho antes de que tú pases a entrar en esa entidad. Cuando los órganos comienzan a tener una existencia propia, comienzan a colaborar con una nueva forma energética. De esta manera procedemos a crear una energía interna, la cual ayuda a todo miembro dentro del cuerpo. La tercera forma de energía, es aquella que recorre el perímetro externo, nos defiende contra toda agresión que llegue del cosmos, de las tormentas solares, de los aparatos electrónicos, etc.

La mayoría de las agresiones son electromagnéticas, aunque con un conocimiento más avanzado, entiendes que también existe un

tipo de agresión energética, que los humanos pueden llegar a realizar.

Por último, a tu cuerpo llegas tú, que también traes energía, vibración y velocidad, todo esto guarda una frecuencia determinada, para encajar en el cuerpo elegido. Contigo traes la capacidad de recoger el conocimiento que necesitas volver a despertar.

“23 de junio”

¿Porqué, cada uno tiene una labor?

Hoy es un día muy especial, hoy es el día en el cual nos ponemos en contacto con nuestros cuatro elementos, realmente son cinco, pero eso es un tema diferente.

E decidido intentar trasmitirte lo que yo pienso o conozco de la cuestión planteada, lo haré todo lo mejor que mi mente me deje.

Preguntas por la labor individual de cada uno, para comprenderlo deberíamos marchar un poco más lejos, nos debemos trasladar a los momentos en los cuales antes de encarnar así lo decidimos.

En ese lugar de tránsito en el cual resolvemos no regresar, o llegar de nuevo a este lugar. Existen bajo mi criterio, multitud de seres los cuales son muy diferentes los unos de los otros. Cada uno está integrado en lo que yo denomino un círculo de vibración, energía y velocidad.

Nuestra vibración realmente es lo que nos diferencia, a los unos de los otros, al vibrar en una escala determinada, ello nos ayuda a encontrarnos, con aquellos que mantienen la misma escala vibracional que nosotros, ello se denominaría en la tierra raza o especie. Cada círculo mantiene a los individuos de una vibración idéntica en el mismo estado evolutivo, lo que debemos entender es

que somos seres en un estado vibracional determinado, lo que quiere decir que alguien en un estado de vibración diferente, "No digo ni inferior ni superior". La diferencia vibracional no permitirá que diferentes frecuencias puedan llegar a nuestro estado evolutivo, nosotros nunca llegaremos al estado evolutivo que ese otro círculo mantiene.

Una vez entendido esto y a nivel individual, sea la entidad del círculo que sea, deciden encarnar aquí o reencarnar dependiendo de lo que deseen. Ello se lleva a cabo para disfrutar de una experiencia determinada, claro que para llegar a sentir y vivir esa experiencia, el individuo debe pasar por muchas otras pruebas menores. Incluso a veces lo único que se llega a experimentar es la muerte en sí, es por ello que hay bebés, y niños que mueren a una corta edad.

La experimentación es lo que lleva a eso que tantas veces se ha definido como la búsqueda. Toda esta experiencia parece que la debemos llevar a cabo en soledad. Esto está muy alejado de la verdad, si somos consecuentes con nuestra vida y recordamos esta tal y como á sido. Comprobaremos como han sido muchos los que deciden pasar con nosotros un instante de nuestra existencia. Hay muchos otros seres que tienen una experiencia parecida e incluso casi la misma que nosotros. Pero esto no quiere decir que podamos establecer un vínculo con esas otras entidades, esto ocurre porqué el círculo vibracional del que ellos han llegado, no es el mismo que el nuestro. Otras veces ocurre que te encuentras con seres que aunque no se encaminen en tu misma búsqueda, si congeniáis perfectamente. Ello es que has encontrado un hermano o hermana, una entidad de tu círculo, un ser con tu misma vibración, pero una experiencia diferente a la tuya. Es por ello que muchas veces esas experiencias no las podemos concebir ni entender, las

acciones de seres que en este mundo en esta dimensión se realizan son muy diferentes e individuales, eso es tan sencillo de comprender como el vislumbrar que esa es su experiencia, y no la tuya.

Creo que esto responde a la cuestión planteada, pero quiero hacer un inciso más. La evolución de la especie, del cuerpo, no de quien lo habita en esta dimensión. El procedimiento en la humanidad se desenvuelven montando sociedades etc. Podemos aseverar que los causantes de ello somos los que llegamos a esta dimensión con el fin de tener una experiencia personal. Pues como he dicho antes de llegar a lograr el culmen de la experimentación, transitamos un tiempo por este lugar dejando despojos detrás de nosotros. Estos despojos llevan a las entidades a una forma concreta y determinada de proceder, de llegar a entender las cosas desde un prisma tan limitado, que muy pocos son capaces de concebir un poquito la realidad que aquí se desenvuelve.

Como en el ejemplo que con anterioridad te he planteado. Imagina de nuevo a ese aventurero que decide penetrar en esa selva. Recordad que en ella nadie con anterioridad a puesto el pie, él debería evitar dejar ningún rastro tras de sí, ni tan siquiera sus huellas, pues esto podría alterar con sus actos, todo una cadena de errores.

En nuestra realidad lo que hemos ido haciendo en cada encarnación es, dejar muchas huellas y otro tipo de basura tras nosotros. Cada individuo ha ido pasando por este espacio, ello ha llevado a la evolución actual de esta especie, de este lugar en el cual encarnamos. Lo cual ha dado como consecuencia lo que en este presente se desarrolla como humanidad.

Bien, espero seas hoy, por hoy, un poquito más consecuente.

¿Por qué me hago tantas preguntas?

¿Por qué toda mi vida es una pura pregunta de todo, y quiero y necesito llorar y me emociono?

¿Qué busco?

¿Mi verdad?

¿Mi paz?

¿Mi tranquilidad?

¿Lo que no tengo?

Mi querida niña, a este bloque de preguntas en tu interior debes hallar la solución, pero creo que con lo que te he expuesto hasta este instante encontraras más sencillo, el hallar las respuestas adecuadas a esta serie de cuestiones. Creo que tu experiencia en gran parte se basa en el sentir, pero ello es personal, tus sentimientos son siempre muy fuertes. Quizás en tu interior hay una gran carencia de estos sentimientos, por lo cual es necesario que sientas profunda e intensamente, para de esta manera puedas llevarte contigo lo que el sentimiento es capaz de darte. Es mi humilde opinión.

“15 de Julio”

¿Se puede ser feliz, teniendo a tu lado seres muy queridos, que ya no se pueden comunicar, que no te pueden decir ni tan siquiera tengo sed?

Años y años ¿Por qué?

Siempre puedes ser feliz, solo dependerá de lo que uno comprende como felicidad, de lo que uno siente que para él completa su felicidad. La realidad nos dice, que no vas a sentir de la misma

manera, pues lo que a ti te hace sentir feliz es diferente, a lo que a una persona digamos en una evolución o experiencia diferente lo lleve a entender por felicidad. Imagina a un ser que lo único que desea para ser feliz es un coche nuevo, en el momento en que este deseo se vea cumplimentado, y ese coche lo consiga. En ese instante esto lo llevará a sentirse de nuevo vacío, y ello lo conducirá a desear algo nuevo que lo llene y lo haga feliz.

La felicidad es un estado en el cual podríamos vivir continuamente, ya que la felicidad y el amor hacia todo, y por todo están muy relacionados. Cuando uno es feliz y expande su amor, ya no debe buscar un punto determinado, que lo lleve a sentir esa momentánea forma de felicidad enmascarada.

Puedes ser feliz siempre, incluso teniendo a tu lado los ogros más horribles, ya que la felicidad se expande en tu interior, y brota al exterior a través de la energía que ello produce. Esa tierna sonrisa que a quien la observa le ayuda a llegar a la felicidad también.

Piensa que si alguien de esta dimensión material necesita de ti, te lo hará saber. Si hay seres que han trascendido, ellos ya tendrán poca necesidad de ti mientras estés encarnada. Más bien tú necesitas de ellos. Muchas veces por ello se adaptan a tu vida, y te hacen saber que están ahí, que te apoyarán siempre que de ellos tengas necesidad.

¿Se puede ser feliz teniendo a tu lado a otros seres que sabes que as herido, sin saberlo?

Primero, como te he comentado, sí, siempre puedes hallar la felicidad, pues ella está, en ti. Vamos a ver, si has herido a alguien, sin constancia de haberlo realizarlo conscientemente para dañar. Primero no puedes eximir esa culpa, pues realmente no es tuya. Tú en esa porción consciente realmente no sabías lo que

hacías, pero si repasas los hechos comprobarás que podías haberlo dispuesto de otra manera. Esto es lo que casi siempre las personas se suelen decir. Yo les digo no existe un pasado, pues éste termina por olvidarse. No existe un futuro, pues no está determinado. Tan solo el presente, es aquello que establece la vida, la experiencia que estás llevando a cabo.

No puedes basar tu presente en algunos detalles de tu vida que han dejado de existir, y que si tienen energía o fuerza es porque tú te empeñas en dárselo, cuando esa fuerza se agranda, con el tiempo pierdes las horas del presente de tu vida, en aquello que no tiene existencia. Por ello te digo, si te obligas a saldar esa cuenta, y sabes a quien dañaste. Abrázala, dale mil besos y pídele ese perdón con todo el amor, el cual todo lo cura. Una vez hecho esto deja que se vuelva al pasado, allá donde las cuestiones ya dejan de ser un presente, de esta manera se vuelven olvido y con ello desaparecen.

¿Falta mía, de la sociedad, de nuestros principios que se suceden, y ahora qué?

Mi querida niña, ahora que eres consciente de lo que es la sociedad, de lo que produce y de cómo esclavizó a tu ser durante un tiempo indeterminado. En ese tiempo tú le dabas tu energía, pues incluso la defendías. Tampoco conocías otros arquetipos, otras formas de conocimiento, es normal. Ahora al despertar un poco más cada día. Hoy al ser tú en la verdadera raíz que es tu vida. En este momento al ser libre siendo tú la que dirige aquello que es, y lo que no es en tu vida. En este tú presente al disfrutar de la realidad del día a día. Y sobre todo ahora que has aprendido amarte a ti misma, como nunca habías hecho. Pues ahora sabes lo que es el amor. Un gran abrazo.

En mis primeras cartas, he realizado una serie de preguntas a mi maestro Mahavatar, el cual me ha respondido, o más bien me está respondiendo, con algo que a mí a llegado, no esperaba que a través de los Sutras se me diese la respuesta adecuada a mis preguntas, pero realmente no es el Sutra quien me responde, lo hace las aclaraciones que de él sacamos en nuestras sesiones de los sábados. En ellas se me está dando la fuerza y la claridad para poder obtener las mejores respuestas, a las preguntas expuestas con anterioridad. Por ello he tomado la determinación de exponer aquí cada Sutra, con ello la comprensión que a mí se me ha dado, como la respuesta adecuada a las cuestiones expuestas. Para mi es toda una realidad maravillosa, espero lo sea para cada uno que se acerque a este escrito. Muchas gracias. V.A.

Los Sutras

11/06/2016 10:41

Sutra. Palabra Sánscrita, que nos dice que es la segunda división de las Escrituras sagradas, dirigida a los laicos budistas. Sutra significa: aforismo, sentencia; libro de aforismos o sentencias. Hay Sutras védicos, brahmánicos y búddhicos. Significa, además: guía, cordón, hilo, etc.

He puesto esta transcripción sobre el significado de los Sutras, porque quiero presentarlos en toda su comprensión. Me llevaré el gran trabajo de analizarlos personalmente, no bajo el estigma de una u otra religión. Tan solo bajo la sombra del interior que cada uno tenemos. Trabajando con toda la luz que ellos nos puedan ofrecer, esperando que la penumbra se vea cada vez más menguada.

Como dice Blavastky, los Sutras son un tipo de enseñanza que cada uno debe de tratar de analizar. Cuando esta se comprende también es una guía.

Esto es una afirmación personal.

El primer Sutra que os voy a exponer pertenece a un gran maestro de la India, su nombre es. Sri Yukteswar. Él ha escrito un libro llamado: "La ciencia sagrada". En este libro nos descubre los Sutras. Como él concibe su significado, cosa que no es el mío ni mucho menos. Por eso pondré solamente los Sutras, no el significado que él ha observado en su momento. Presentare uno de los suyos y otro de Budha.

Quiero hacer hincapié en una cosa, para llegar aquí he tenido que beber de muchas fuentes, pero para poder exponer claramente el significado de algunas palabras lo he hecho, del Glosario Esotérico de Helena Blavastky. Ante todo siempre estaremos agradecidos a su gran aporte. Por otro lado siempre dando mi más sincera opinión, de aquello que para mi despierta cada uno de los Sutras, en lo más intrínseco de mí ser. Muchas gracias.

SUTRA 1. Parambrahma, o el Espíritu o Dios. Es eterno, completo, sin principio ni fin. Es el Ser único e indivisible. Éste es su primer Sutra, comenzaremos por analizar la primera palabra la cual su significado puede que llegue a escapársenos. Parabrahm o Parambrahma, es una palabra Sánscrita, Literalmente quiere decir superior a Brahmâ. El supremo e infinito Brahma, lo "Absoluto", la Realidad sin atributos y sin segundo. El principio universal, impersonal e innominado. El supremo Principio eterno, omnipresente, infinito, inmutable, inconcebible e inefable; el único Todo Absoluto, la única Absoluta Realidad, aquello que es lo supremo y eternamente inmanifestado, que antecede a todo lo manifestado; Causa sin causa del universo, Raíz sin raíz de todo lo que fue, es y será. Parambrahma no es "Dios" por la razón de que no es un Dios. Aquello que es supremo y no supremo, ello es Parâvara": Es supremo como causa, no supremo como efecto. Como realidad sin segundo, el omni inclusivo Cosmos, o mejor dicho, el infinito. Espacio cósmico, en el más elevado sentido espiritual, se entiende; es, en suma, el agregado colectivo del Cosmos en su infinitud y eternidad, el esto y aquello Universo o Jagat, a los cuales no pueden aplicarse agregados distributivos. Para nuestros sentidos y para la percepción de los seres finitos. Aquello es No Ser, en el sentido de que es la única deidad.

Porque en este todo se halla oculta su coeterna y coeva emanación o radiación inherente, que, convirtiéndose periódicamente en Brahmâ la Potencia masculino y femenina, se despliega transformándose en el Universo manifestado. El espíritu o conciencia y la materia son los dos símbolos o aspectos de Parabrahm, lo Absoluto, que constituyen la base del Ser condicionado, sea subjetivo o sea objetivo.

SUTRA 1. Parambrahma. El espíritu o dios es eterno, completo, sin principio ni fin. Es el Ser único e indivisible.

Os he puesto la aclaración para que podáis entender la primera palabra más ampliamente. Pues es para mi forma de comprenderlo

muy atractiva, es la forma en la cual se nos aclara, que es dentro, y fuera al mismo tiempo.

Bien pero la gran pregunta es: ¿De quién habla este Sutra?

Realmente este Sutra está hablando de lo que somos en nuestro interior, y en el exterior. Como hace un momento he descrito, este Sutra, a traves de la aclaración del gran ser, el cual se supone que describe u os describe. Parambrahma, es ese gran ser que todo lo puede en esa gran manifestación interna y externa.

SUTRA 1. Parambrahma. El espíritu o dios es eterno, completo, sin principio ni fin. Es el Ser único e indivisible.

No describe aquí nuestro cuerpo, pero si a ese ser interno y divino que somos. Pensad por un segundo en lo que somos. ¡Repito! No en el cuerpo, el cual es una parte necesaria en esta dimensión, pero él es tan solo el vehículo, él también representa esa gran obra de exaltación hacia lo bien hecho, pero este no es el caso. Nos estamos ocupando de la realidad de aquello que somos.

Somos una energía muy definida la cual produce un tipo de vibración muy, muy especial. Nuestra energía es aquello que en realidad somos. Esta no es una energía la cual pertenece al cosmos, al universo o a otras personas. Nada ni nadie puede poseerla, más que cada uno de nosotros, pues esa es nuestra realidad, no podemos ciertamente hacernos idea de aquello que es, de aquello que ella se compone o de donde están sus límites. Por eso es tan grande, es parecida a lo que puedes entender casi como dios mismo.

El Sutra nos dice es eterno completo sin principio ni fin. La energía no tiene ni principio ni final, en su expansión es eterna. Podemos entender que cuando damos vida a la energía. La energía comienza su movimiento a traves de los neutrones y electrones, el movimiento de los átomos los cuales están en todas partes. Son todo cuanto podemos concebir en esta existencia en particular, pues lo que hoy concebimos como cierto e inmutable, no quiere decir que así sea, pues solo podemos compararlo con aquello que aquí entendemos.

Quiero exponer un poquito algo que ya hemos tocado, en la carta de mi querida neófita. Cuando exponemos la energía corporal, en este tenemos tres tipos de energías básicas:

La energía que adquieres de tus progenitores.

La energía que se utiliza para protegerte del exterior.

Por último. La energía que utilizas para alimentar tu interior.

Esas son las energías físicas, pero tú en tu esencia eres energía también. Cada uno de nosotros somos productores de energía, esa fuerza energética que cada uno somos, no se parece a la de ningún otro ser, es única.

Toda energía se basa en dos movimientos, estos se efectúa a traves de la atracción y de la repulsión, ayudados por la gravedad. Con ello quiero decir. Para que nos comprendamos pongo un ejemplo: Cuando la atracción comienza, esta energía lleva a que se acerque el electrón al núcleo, con ello se efectúa una velocidad que genera una energía determinada. Para que este movimiento se siga consumando, comienza el segundo movimiento el de repulsión, o separación. Éste aleja al electrón del núcleo, de esta manera continúa el movimiento, y la energía se sigue produciendo. Con la repulsión se podría llegar a disgregar el electrón, pero no lo hace por la fuerza de la gravedad que lo tiene sujeto al núcleo. Esto mismo lo podéis advertir con los movimientos gravitatorios de los planetas, observaréis cómo se acercan y alejan del Sol, sin que al final ninguno termine por perderse por el cosmos.

La atracción y repulsión lo podemos definir como movimientos productores de energía. Si queremos llevarlo a la religión o la filosofía podríamos encontrar una gran variedad de ejemplos de estos movimientos. La atracción podemos encontrarla en el momento en que se habla de los dioses y la repulsión, cuando dan nacimiento o mención sobre los demonios. Pero ambos son necesarios para que la rueda de la existencia siga girando, y en esta rueda nosotros seríamos la gravedad, pues sin nosotros estos seres terminarían perdidos en la historia. Fijaos en los átomos.

En esta vida tienen gran importancia pues están en todo, dando densidad y forma a todo, pero siempre aquello que es materia solamente. Recordemos que cuanta menos densidad los átomos más separados se encuentran. Hasta llegar a algo que lo percibimos como una nula densidad, los átomos también ahí se encuentran, pero están tan separados que no pueden dar forma definida, no pueden concretar nada que podamos percibir.

Entonces pensad por un momento. Cuando tenemos un cuerpo, ¿Cómo estarán esos átomos? ¿Estarán apretados formando materia, o súper separados?

Nosotros somos seres físicos, o más bien nuestro cuerpo. Este tiene una resistencia limitada, pero es perceptible. Eso quiere decir que los átomos en nuestro cuerpo, están unidos entre ellos dejando una separación más bien escasa. Pensad ahora en el oxígeno, él es un gas, no lo tenemos en la familia de los materiales. Por lo tanto en los gases los átomos están tan separados, que no se puede apreciarse el cuerpo denso que ellos están formando. Están ahí pero no se pueden distinguir. Ahora bien si un ser con una vista especial, la cual le permitiese ver más allá de lo que logramos percibir, nos observase. Este ser podría comprobar que nos movemos entre una gran densidad, como si fuese una especie de gelatina, y lo más asombroso es, que esta misma gelatina entra en nuestro interior, y nos permite seguir adelante. Pensad ahora por un segundo lo que os expongo. La electricidad, ¿la podéis apreciar? Sin llegar a tocarla por supuesto.

Claro que no, porque de la misma manera que en un gas los átomos están muy separados. Es por ello que necesitan de un conductor que la transporte. A veces la energía electromagnética, viaja por el aire, este es también un conductor. Esta termina muchas veces dañándonos. En muchas otras ocasiones esta energía estática hace incluso que los cabellos se pongan de punta. Bien la corriente eléctrica es una forma de energía. Realmente podríamos decir que la energía es apreciable.

El movimiento en si genera energía pero no podemos apreciarla a simple vista, solo podemos observar la parte física. O si se efectúa algún chispazo, porque hemos decidido juntar ambos polos. Esto

Si lo llevamos un poco más lejos podemos llegar a pensar en lo siguiente.

Como nosotros somos seres energéticos en realidad. Podremos llegar a concebir que muchos seres sin un cascaron, ósea sin un cuerpo físico. Estos seres podrían desplazarse a vuestro lado y no os daríais de cuenta. Quiero que os paréis a pensarlo detenidamente.

Pensad por un segundo la energía, es eterna, es completa de principio a fin, es única e indivisible. Por mucho que se la intente descomponer siempre existirá algo más que queda por conocer en ella.

Entonces el primer Sutra. De quién habla no es de un dios. Él habla de ti, habla de mí, de nosotros. En definitiva habla de todos y cada uno de nosotros, mostrándonos lo que somos en nuestra profunda realidad.

Quiero añadir que también los sonidos son energía, pues vibran. Con ello mantiene un movimiento, el cual esa vibración produce. Todo movimiento es generador de energía. Por ejemplo: El Om, es un Bheeja, los Bheejas son sonidos, que ellos en realidad no significan nada más allá de su sonido, su energía y su fuerza en el interior. Pero estos sonidos los cuales en realidad nadie puede explicar su real procedencia, vibran de maneras muy determinadas, generando una energía propia que lleva a quien los origina, a estados alterados de conciencia, pudiendo producirse una condición, un momento que no podrías conseguir de otra manera.

Quiero que comprendáis que hemos hecho una aclaración personal de lo que esto significa. Pero un Sutra, se debe trabajar mucho, para que este pueda llegar dentro, muy adentro. De esta manera llegará un día en el que estalle con la grandeza de su realidad. No es solo una frase, es un cumulo de energía que necesita mucha atención.

Sutra 1: Él observa; tiene claridad. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa. Tiene claridad. (Budha).

Para todo el que se acerca a estos estudios debería observar que estos dos primeros Sutras, y todos los que después llegarán, uno debe de acercarse a ellos con mucha tranquilidad, respeto e ilusión. Pues estén maravillosos escritos que estamos estudiando. Son algo muy, muy profundo, estamos entrando en la espiritualidad pura.

Pensad por un instante, ¿De quién puede hablar Budha?, ¿De su necesidad? Esto que hace es porque su necesidad está a punto de desaparecer. No es una pregunta, es una realidad, pues si estáis dispuestos a cambiar aquello que produce un dolor en vosotros, ya estáis dispuestos a deshaceros de la necesidad. El necio lo único que hace es seguir tropezando. Pues no se para ni tan siquiera a mirar con que tropieza. ¿Lo comprendéis?

Como más de una vez he dicho. Él observar el camino pisado y comprobar el dolor, y la suciedad por la que hemos debido atravesar. Eso es algo siempre maravilloso, pues ello ayudará a que no vuelvas a ensuciar tus pies en el mismo lodo. Es por ello que cada uno debe dejar la necesidad atrás. Tan solo dándose de cuenta que realmente era un necio, dejarás esa necesidad.

Comprenderás que ella no te dejaba ver más allá de tu nariz.

Él observa; tiene claridad. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa. Tiene claridad.

Fijaos nos dice que el necio duerme como si estuviese muerto. Y así es, pues como zombis se desplazan. La mayoría de las mujeres y los hombres, sin nada en su interior que los impulse a buscar se desplazan. Sin saber que en su interior hay un universo el cual los impulsará a sentir su realidad, aquella que en su vida conciba. Al llorar, si siente que tiene que hacerlo, al cantar, al reír, al volar en una realidad que uno entiende, y nadie tiene que comprenderla por él. El necio ni siquiera quiere despertar de ese sueño de muerte, en el cual ni tan siquiera puede soñar, solo estar

ahí, en un estado comatoso, en el cual nada más allá del vértice que sus zapatos a su vista le ofrece. Eso es a lo único que puede llegar observar, lo único que está dispuesto a ver.

Recuerdo el cuento en el cual un neófito le decía repetidamente al maestro:

-Acógeme en tu seno y vierte sobre mi tu sabiduría o maestro.

Y el maestro le decía:

-Debes morir antes de estar a mi lado.

Tiempo pasó repitiéndose la misma escena, hasta que un día el neófito se tiro por un acantilado, cayó al fondo tropezando en su caída por los múltiples riscos, que salían de la montaña como agujas, y finalmente murió. Con toda la calma del mundo el maestro bajó a la playa donde se hallaba el cuerpo del neófito. Recogió sus restos, y le insufló la energía de la vida, la cual todos pensaron perdida. Unos segundos después este volvió de nuevo a ésta existencia, desde ese instante se convirtió en su neófito.

Todos debemos morir para poder ser la realidad de lo que somos. Cuando llega el preciso instante de esa muerte en vida, es cuando la realidad lleva a entender donde estuvimos hasta ese momento. Todos debemos vaciar el vaso lleno, pues en un vaso que está lleno nada más se puede introducir.

La segunda parte nos muestra como el maestro está despierto y vive para siempre, el observa, tiene claridad.

El necio es el gran durmiente, debemos despertar de la necedad. Así mismo cuando despertamos y dejamos al necio atrás, ¿en que nos convertimos? En seres despiertos al igual que el maestro. Ósea y esto por favor, recogerlo con cuidado. Una vez despiertos somos un poco maestros, esa es una autentica realidad, cuando estamos despiertos llegamos a una maestría. Entonces debéis entender que todo aquel que deja al necio atrás se convierte en maestro. Pero debéis percibir que se convierte en maestro de sí mismo.

Vive para siempre porque intuye su inmortalidad a través de lo que él es, ello nos convierte en maestros conscientes, un maestro consciente observa y tiene claridad.

Uno observa cuando está despierto, pero tiene claridad en el momento en que él es un maestro, pues puede separar lo que observa del sentimiento, de esta manera siempre será objetivo a la hora de analizar lo que a él llega. Somos vibración consciente.

Somos un gran maestro en potencia.

Los Sutras son maravillosas lecciones. Estudiarlo en profundidad y sed felices.

Namaskar Asiroadam.

18/06/2016 10:53

Pensad por un segundo en el anterior Sutra, en el nos muestra a Parambrahma, el cual se halla por encima de Brahmâ. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, lo que lo diferencia es el estado vibracional, la profundidad, junto con la sabiduría que en cada dimensión se puede exponer. Es al igual que Brahmâ, y Brahma, según uno trasciende de este lugar pasa a una dimensión diferente, en la cual puede desarrollarse más intensamente el conocimiento, que aquí quizás no pueda llegar ni a imaginar. Pensad por un segundo cuando el todo desaparece, Brahmâ aparece de nuevo. Brahma, el cual para poderse mantener en este universo necesita de la energía de los dioses menores, o la gran dualidad, Vishnu y Siva. La unidad lleva siempre a la dualidad, y la dualidad a la trinidad, y con esto a los 10000 seres.

La paz no la alcanzas en plenitud hasta partir, son momentos tanto de paz, como de iluminación, lo que en esta dimensión podrás encontrar. Cuanto más tiempo duren, y con más frecuencia alcances esos momentos, podrás determinar a un ser más o menos iluminado. Pues no existe un estado de iluminación, solo pequeños momentos que de ella te llevan a disfrutar.

Todos los que más o menos me conocéis, sabéis que a mí no me gusta, entrar mucho en las clasificaciones. Cuando se exhalan al exterior frases maravillosas, ellas llevan consigo su propia energía, la cual ha sido expresada por aquel que las ha expuesto. Pero aparte de esto, la frase por sí misma y por aquello que dice, debe llevar a desatar o resonar en el interior de quien la escucha, aquello para lo que cada uno en su interior está preparado para comprender.

Por ello me gusta que cada uno se exprese como lo siente. Pues cada uno obtiene de su interior su propia luz, su propia paz. Las frases, lo que en ellas se esconde, es un conocimiento intrínseco. Por ello debemos comprender que la manera que cada uno tiene para llegar a lo más profundo, a esa paz. No tiene por qué ser ni parecida a la que otro pueda utilizar, por ello la frecuencia que

uno pueda emitir, en nada se parecerá a la que cualquier otro ser pueda exhalar. Pensad por un momento, que poderlo expresar es maravilloso.

SUTRA 2. En Él, Parambrahma, yace el origen de todo conocimiento y amor, la raíz de todo poder y gozo.

Parabrahm o Parabrahmán. No quiero exponeros de nuevo el significado de Parabrahmán, pues ya está expuesto en el primer Sutra. Por ello quiero comenzar con la explicación directamente. No es un dios, si no lo absoluto. Como ser ilimitado que es, él es todo. Al igual que es ese todo en nuestro ser, ello es nuestra energía. Por ello podremos llevarlo a nuestro interior. De esa manera nosotros seremos Parambrahma, pues nos manifestamos dentro y fuera a través de nuestra energía.

En Él (Parambrahma) yace el origen de todo conocimiento y amor, la raíz de todo poder y gozo.

Pensad por un momento que estamos siendo racionales, estamos sintiendo desde la comprensión. No yendo más allá de nuestro ser, desde lo que somos en la realidad de estos Sutras.

Partiendo de un punto, en el cual la realidad de lo que nosotros somos, no es ni más ni menos, que seres celestiales dentro de nuestra acción de existencia física. Lo que nos dice este gran Sutra es lo siguiente: En la primera parte dice.

En Él, Parambrahma, yace el origen de todo conocimiento y amor. En nosotros se encuentra todo el conocimiento, todo el origen de nuestra sapiencia. Nuestro amor persiste en nuestro interior. Pero fijaos, para comprender incluso nuestro propio conocimiento, y nuestro amor, aquel que cada uno tenemos originario de nuestro ser energético, necesitamos la instrucción que recogemos en el exterior. Pero lo que esta enseñanza en concreto nos descubre es. La mayoría del tiempo se dedica a despertar nuestro conocimiento dormido, aquella cognición que es exclusiva, la cual se halla en una fase de letargo, pues es un saber que ya poseemos y que tan solo debemos despertarlo. Por ello con gran abundancia son las particularidades que tintinean en nuestro ser, muchos son los

sonidos que parecen que ya los hemos escuchado, profusos los seres que abrazamos, pues siempre han estado ahí aunque no lo recordemos. Podemos aseverar que llevamos demasiado tiempo en una etapa de ensoñación, al igual que por la mañana cuando nos despertamos, estamos aquí, estamos conscientes, pero lejos de toda consciencia.

El amor, es la raíz de todo poder y gozo. Esta es la segunda parte del Sutra. Pensad por un momento en vosotros. Evocad uno de los grandes momentos de vuestra vida, el mejor momento en el que os podáis sentir. Por ejemplo, el poder sentir la libertad plena, es algo sublime. Controlando siempre ese espacio, en el cual el poder del ego nos puede desarmar de la realidad, aquella que la libertad nos declara, y nos puede mostrar. Cuando todo sentimiento parte de una forma de sentir pura, en ese mismo instante todos ellos se encuentran impregnados de amor. El amor nos ofrece el lograr realizarlo desde una emoción superior. El poder de sentir en realidad, aquello que somos. Por el simple hecho de que así lo demandamos.

El poder no debemos de descalificarlo porque lo expliquen como ego, él va mucho más allá.

SUTRA 2. En Él, Parambrahma, yace el origen de todo conocimiento y amor, la raíz de todo poder y gozo.

Este Sutra nos dice que cuando despertamos al gran dios interior, a nuestro ser, aquel que puede estar dentro, y fuera de lo que somos. Despertamos al origen de nuestro conocimiento y llegamos a lo más profundo de nuestro amor, el cual es la raíz de todo poder y de todo gozo, con él trascenderemos de lo que nos han infundido como existencia, llegando a un sentimiento superior que nos muestra una realidad que nadie nos puede descubrir.

El poder como he dicho no es aquello que nos hace destacar en la sociedad desde el ego. Quiero exponer un ejemplo.

Decidme, ¿podéis corretear, y caminar, verdad? Pues ahí tenéis un poder, el caminar. Indicadme, ¿sentís por ello que destacáis? A esa simple pregunta, contestaríamos seguramente que no. Y

realmente no destacamos por ello, pues todos lo hacen casi de una forma automática, sin darle la menor importancia.

Ahora bien, al lado de un paralítico, ¿Destacas? Sin quererlo hacer, nuestro movimiento por supuesto que nos hace destacar. Ello es debido a la importancia que le da ese ser impedido. A través de él, os dais cuenta del poder que tiene el caminar. Hay seres que al hablar de poder, piensan que esto no es bueno. Pero contadme, ¿tenéis la culpa de que ese ser no pueda caminar?, ¿Qué vais hacer para sentirnos bien?, ¿Sentaros en una silla de ruedas?, ¿Esto es lo que vais hacer para no destacar a su lado? Ya que vosotros tenéis el don de caminar y el no.

Esa es una humildad infringida por el sentimiento que os produce el problema de ese ser. No es ego realmente, pero no os dais de cuenta, de que si tratáis de ver su estado como un problema, lo que hacéis es acentuarlo. A veces si dejamos atrás nuestros sentimientos, aquellos que nublan la realidad de lo que ocurre, y no nos permiten ser objetivos. Sed consecuentes, pues en cuanto dejemos el sentimiento atrás, entenderemos que lo que hacemos es limitarnos, nada más. No pensemos entonces que el poder es una parte del ego, el ego somos nosotros. El ego es tan solo una parte más de aquello que somos. El problema llega cuando el ego se inflama, y padece una fuerte tribulación, ello nos hace creernos poseedores de grandes poderes. Esto poco a poco va enfermando más ese ego, a su vez él te manipula diciéndote cosas como: Esos poderes te hacen ser una entidad superior. Por ello sería bueno que recapacitaseis en lo siguiente:

En el momento en que percibisteis que os sentíais mal al lado del chico de la silla de ruedas. Realmente no erais vosotros quien estaba siendo el dueño de esa situación. Más bien eran esos sentimientos manipulados, espoleados por el ego. Pues ha sido el ego, el que por un momento a echo sobresalir, la diferencia que existe entre él y vosotros. Necesitamos entender que tenemos cientos de poderes diferentes, poseemos en nosotros el don de sentir aquello que ese poder es. Mantenemos que después debemos de transmutarlo y comprenderlo, sería del todo maravilloso

vislumbrar que lo que para uno es un poder, para otro es una simple acción. El hombre en la silla de ruedas ve como un gran poder el caminar, pero para el resto que camina tan solo es una acción diaria sin importancia. Cuando todo poder deje de ser una excepción, comprenderemos, que las acciones que acometemos parten desde el amor, el equilibrio y la paz interior. De esta manera dejaremos de intentar ser más, o, menos que nadie, solo seremos una mágica realidad.

Sutra 2: Veloz como una carrera hípica. Atento entre los despreocupados, despierto mientras otros duermen, veloz como una carrera hípica, deja a sus competidores atrás. (Budha).

Es maravilloso el comprobar, cómo muchas veces elementos que no tienen que ver, están sumamente relacionados. Fijaos, pues este Sutra, está muy ligado con lo que acabamos de explicar. En este segundo Sutra de Budha, nos expone algo muy, muy parecido al Sutra anterior. Atento entre los despreocupados, despierto mientras otros duermen

Aquí nos está hablando en la forma en cómo podemos sentirnos entre la sociedad. Atento entre los despreocupados, despierto mientras otros duermen. Fijaos, atento entre los despreocupados. En vuestro acontecer de la vida diaria, tendréis un ciento de ejemplos, en los que os sintáis más o menos así. En los que veréis como la sociedad intenta machacar, y machaca al que no está atento. Como las personas pasan más o menos por la vida sin prestar atención a nada, ni a nadie, pues la sociedad los ha cegado ya. Pero sin embargo a vosotros cualquier cosita os hace sentir, ya que os halláis despiertos.

Atento entre los despreocupados, despierto mientras otros duermen, veloz como una carrera hípica, deja a sus competidores atrás. (Budha).

Mirad lo que dice el Sutra. El os asegura que cuando ya estáis despiertos entre los durmientes, vuestras velocidades son diferentes, pues vuestros estados de consciencia nada tienen que ver con aquellos que duermen, por ello vosotros parecéis qué vais

súper veloces, cuando para la realidad que vosotros observáis os movéis a la velocidad que siempre permanecisteis. Es por ello y aunque a veces resulte doloroso, debemos de admitir que dejaremos a muchos de estos seres atrás, amigos e incluso familiares. No porque sea nuestra decisión el hacerlo, más bien será la decisión que estos seres terminen por tomar. Pues al no podernos secundar, expondrán muchas y variadas formas de reacción. Debido a ello exhibirán numerosas maneras de expresión. En las cuales buscaran la culpabilidad, pues bajo su verdad, ello es lo único que les puede permitir sentirse bien. Por lo tanto obtendrán una manera de exponer él por qué nos debemos separar.

Casi nunca somos nosotros los que procedemos a la separación, como ya he dicho, pero siempre se nos echará la culpa de lo sucedido. Os pido reverentemente que no os lo toméis a mal, pues solo es simple incomprensión. La espiritualidad, el gran amor que pocos comprenden, es lo que lleva a que muchos se desapeguen. Cuando solo es uno el que progresa en su interior, la velocidad interna es tal, que ya nada puede volver a sujetarla o esclavizarla. Pues es el amor lo que os a echo libres. Solo vosotras, y vosotros, sois quienes de decidir, nada ni nadie, os puede manipular, o enganchar. Pues aunque lleguen algún día hacerlo, no son ellos quienes os manipulan, u os enganchan. Seréis vosotras y vosotros, por pensar que eso significa un sacrificio quienes lo llevéis a cabo. Pero aunque lo concibáis, no dudéis nunca que llegará de nuevo el día, en que ya no aguantareis más. Como dice el Sutra vuestra velocidad será tal que dejareis a todos atrás. Namaskar Asirvadam.'.

25/06/2016 10:35

SUTRA 3. Parambrahma hace emerger la creación, la Naturaleza inerte, Prakriti. Del Om, Pranava, el Verbo, la manifestación de la Fuerza Omnipotente, proviene Kala, el Tiempo; De ésa, el Espacio; Anu, el Átomo, la estructura vibratoria de la creación.

Parambrahma, ello sois cada uno, cada uno sois ese dios. El cual en vuestro mundo gobierna, vuestro mundo ahora es más consciente, ello os ha llevado a entender todo lo que alrededor de él, está ocurriendo.

Parambrahma, hace emerger la creación, la Naturaleza inerte Prakriti. Del Om, Pranava, el Verbo, la manifestación de la Fuerza Omnipotente.

Vamos con esta primera parte. En ella nos muestra que este ser hace emerger la creación. Reflexionad, paraos por un momento a concebir lo que realmente somos, y comprendemos. Estamos ablando de lo que podemos crear, nos podemos preguntar, ¿conseguiremos llegar a crear algo? Si nos introducimos en la condición natural de la creación, ¿Un hombre, y una mujer pueden llegar a crear?

La unión de lo femenino, y lo masculino, la entrega de dos energías contrarias, siempre dan acceso a una tercera. El resultado de esta unión, no tiene nada que ver con las dos originarias. Por ello os digo que un hombre, y una mujer, en esa unión casi celestial que se lleva a cabo en el transcurso de la unión carnal, o sexual. Crean con esta unión, un nuevo cuerpo, que será el habitáculo de una nueva existencia.

Debemos de entender que todos somos duales. Tenemos en nosotros la opción de crear un nuevo organismo, con ello le ofreceremos la energía de la vida a ese cuerpo, en nosotros esta la magia que nos lleva a ofrecer el primer aporte energético a esa entidad. Ello es como el primer soplo de vida. Esta energía es también conocida, como la energía ancestral. Ella será usada como el aporte de vida en ese vehículo, el cual debemos utilizar en esta dimensión. Somos esa parte creadora de todo, pues como antes de

nuestra llegada, fueron nuestros padres los responsables de ofrecernos un vehículo para poder mantener una existencia en esta dichosa vida. Pero esa es la parte racional, la parte en la cual solo somos una entidad carnal, la cual piensa que esta es la única realidad, aquello que representa como entidad física. La legitimidad de lo que somos, espera con paciencia a que llegue el momento de despertar nuestro conocimiento. En el momento en que ese instante llega, comprendemos que lo que fue real, deja de serlo. Llegamos a comprender que toda aquella certeza, tan solo era una infamia cometida por seres que incluso creen que ello es como lo perciben.

SUTRA 3. Parambrahma hace emerger la creación, la Naturaleza inerte, Prakriti. Del Om, Pranava, el Verbo, la manifestación de la Fuerza Omnipotente.

Por lo tanto recapacítate por un segundo. Nosotros hacemos emerger la creación. Pues el cuerpo que se nos da o se nos permite utilizar, para una experimentación determinada en ésta dimensión. Este cuerpo llega a nosotros siendo realmente tan solo una máquina, un habitáculo necesario con la maravillosa capacidad de la reproducción. Llegamos a él, pero el gran trabajo todavía está por ejecutarse, este es la transformación. La verdadera creación comienza al pasar de la máquina que es ese cuerpo, a que en él florezca un individuo, un ser único.

Tan solo cada uno de nosotros podemos llevar a cabo esta gran metamorfosis, no hablo del despertar. Hablo de nuestro cuerpo, él antes de ser habitado por nuestro ser, por ese dios que es capaz de acogerse a los cinco cuerpos. Pues no podemos hacerlo todo de golpe, no podemos trasmigrar a nuestro cuerpo, y darle la verdadera vida, la verdadera existencia, necesitamos de un proceso adecuado. El cuerpo sin nosotros no sería más que una máquina más, es por ello que nos comprometemos a entender esta otra manera de concebir la creación. Pues somos capaces de crear la realidad de la existencia de esa máquina llamada cuerpo, a un ser humano.

Este es un tema arduo, al que me gustaría pusieseis mucha atención. Como ya hemos aventurado, los padres te proporcionan el cuerpo, la creación de la materia. Pero lo que los padres no pueden darnos, es el canal conductor que pueda acercarnos al cuerpo físico. Este se compone a su vez, de cinco cuerpos. Podemos comprender, que lo expuesto hasta el momento, nos muestra la creación del cuerpo físico. Por lo tanto podemos dictaminar que los padres nos ofrecen el primer cuerpo, el cual también nosotros ayudamos a crear. En el mismo instante en que se produce esa chispa de energía heredada, en ese mismo segundo, el ser que ocupará ese organismo, comienza a dar creación a los otros cuerpos. Hasta llegar por último al cuerpo energético, éste es la unión del cuerpo físico, que es la creación de los padres. Con el cuerpo energético que es la creación del hijo. Es muy importante recapacitar lo siguiente. Los padres a través de esa energía heredada, te proveen de un poder vital para que ese cuerpo mantenga un desarrollo óptimo. La cual en los primeros años de vida será muy adecuada, pues uno no puede desarrollarse en soledad. Por ello y hasta que cada uno de nosotros seamos capaces de ordenar nuestra existencia, esa energía nos llevara a tener grandes defensas.

Cuando os hablen de la naturaleza inerte, podéis pensar que es aquella que apenas tiene reacción. Debéis de pensar que después de lo expuesto, lo que apenas tiene reacción es el cuerpo físico antes de ser ocupado. Pero esta, tan solo será una reacción hacia el exterior.

Pues este cuerpo antes de que nosotros lo ocupemos, como máquina que es, podemos expresar que tiene un orden fabuloso en su interior. Por ejemplo: En él se desarrollan entre otras, tres tipos de energía maravillosa. Estas se establecen para que las funciones vitales de ese cuerpo se puedan desarrollar, pero realmente, no puede llegar más allá de eso. Sin la realidad de lo que nosotros somos, este cuerpo no podría amar, no podría saber que es el dolor. Su cerebro mandarí una orden, pero esta orden no quedaría registrada a través del sentimiento, tan solo a través de los sentidos que el cuerpo le puede ofrecer. Por sus oídos podría

penetrar la música pero esta no le haría vibrar, ni tan siquiera tendría un gusto hacia determinado género. No sabría qué comer, pues no podría entender que es lo mejor, lo más sabroso, etc. Toda aquella función que depende del cuerpo, se podría llevar a cabo. Pero no podría aprender de ello, y mucho menos podría concebir la realidad de lo que ello es, o representa. Pues solo sería lo que está ahí.

Pensad por un momento en esto que os voy a decir. En el momento en que a una máquina se la puedan dotar de sentimientos, esa máquina tendrá la gran necesidad de convertirse en un ser humano.

SUTRA 3. Parambrahma hace emerger la creación, la Naturaleza inerte, Prakriti. Del Om, Pranava, el Verbo, la manifestación de la Fuerza Omnipotente.

Por lo tanto, somos nosotros quienes hacemos emerger la creación, y dar vida real al cuerpo inerte. Nosotros dentro del conocimiento que portamos. Debemos realizar nuestro primer trabajo, que no es otro que el poder dar la vida real al cuerpo físico. Después de transcurrido un tiempo indeterminado, a través de la experimentación, y la búsqueda de aquello que somos. De aquello que está más alejado de la realidad de lo que el cuerpo, y la materia nos ofrece. Comienza una nueva búsqueda diferente, que es la que ahora muchos de ustedes están llevando a cabo. Es necesario que comprendamos, que muchos otros, dentro de su experiencia no buscan algo como eso, pues no es lo que han venido a desarrollar.

SUTRA 3. Parambrahma hace emerger la creación, la Naturaleza inerte, Prakriti. Del Om, Pranava, el Verbo, la manifestación de la Fuerza Omnipotente.

Quiero exponer aquí un poquito de aquello que quizás se tenga bien a aclarar. El Om, lo podemos concebir como el verbo, la manifestación de la fuerza de toda voluntad. En la Biblia se nos dice: “El verbo se hizo carne”. El verbo realmente, ¿Qué es lo que con esto se quiso expresar?

La vibración que el Om produce, es una sacudida vibracional en todo aquel que lo expresa hacia el exterior. Este estremecimiento se acentúa en el interior, aunque hay que decir que en un breve periodo de tiempo, una forma de insinuación se exaltará en el exterior. Por lo tanto podemos aseverar que el verbo es vibración. El primer pensamiento que se produce, da vida a esa sacudida, a ese temblor interno. Recapacitad por un segundo, todavía no se ha expresado esa vibración en el exterior, pues ello es tan solo un pensamiento.

Cuando un ser desencarnado, decide encarnar de nuevo. Esa vibración que con el pensamiento produce, lleva ya consigo una energía determinada, la cual se exhala en el preciso momento en el que se toma esa decisión. En ese mismo segundo comienza a crear el primer cuerpo, el cuerpo trascendental.

Quiero que comprendáis antes de nada, que lo que aquí expongo, es mi personal forma de comprensión, esta me dice:

Antes de ser entes conscientes, y completos. En esta dimensión material, somos energía, vibración, y velocidad. Esta energía y vibración unidas en una, soportan el conocimiento consciente de todos aquellos recuerdos, que en cada existencia con nosotros permanecen. De hecho este conocimiento es el gran causante de esa vibración determinada, y de esa energía, con su unión llevan a aquello que somos. Estos tres factores unidos, albergan lo que conocemos como Sofía, o más sencillo de entender, nuestra sabiduría. Esto es lo que realmente poseemos.

La vibración, ella determina una parte primordial de nuestro ser, pues ella en gran parte nos lleva a adoptar un carácter, una forma de definir la existencia de una manera muy determinada, por ello en nuestra frecuencia vibracional pueden afectarnos: El día en que hemos nacido, la luna, los planetas, la presión barométrica. Un sinfín de determinadas frecuencias de vibración externas, las cuales nos llevarán a que conservemos una determinada conducta. Realmente estas maneras de proceder escapan a un control consciente, por ello cada vez tenemos más necesidad de poder ser un poco más conocedores, de aquello que realmente logramos. Para no acabar siendo esclavos de esas vibraciones, las cuales

terminan por transmutarse en sentimientos, muchos de ellos finalizarán escapando a nuestro control. Es seguro que remataremos siendo esclavos de ellos. Para que esto nunca acontezca, es necesario comprender que nuestra energía, es nuestra.

Quiero hacer un pequeño inciso. Nuestra energía y vibración, se asemejan en muchos factores a seres de los que aquí egresan. Incluso podríamos llegar a indicar, que son muy semejantes a ciertos grupos de seres que aquí encarnan. Sin tener una apreciación madura del porque ocurre. Podemos confirmar, que en el transcurso de nuestra historia en este lugar, los vamos distinguiendo, podríamos decir que incluso que nos buscamos, sin ser muy consecuente en un principio de que esto está ocurriendo. Es por esta razón que puedo asegurar que con el tiempo sea éste más, o menos largo, los acabamos localizando. La razón de poderlos encontrar es que tanto a nosotros como ellos, nos mueven las mismas acciones, todos hemos pasado por las mismas pozas llenas de ese fango social. Debemos entender que en la gran mayoría de las veces, físicamente nada tenemos en común, pero internamente hay un lazo tan fuerte, que al encontrarnos todo en nuestro interior se nos remueve, y nuestras entrañas vibran de una manera muy determinada. Por otro lado debemos comprender que nuestra energía, y nuestra vibración son de una frecuencia, muy parecida a la de estos seres. Es por ello tan natural que podamos sentirnos, tan bien los unos al lado de los otros, no hace falta nada más que estar cercanos, ni tan siquiera a veces hace falta decir nada, solo con lo que sentimos es suficiente.

SUTRA 3. Parambrahma hace emerger la creación, la Naturaleza inerte, Prakriti. Del Om, Pranava, el Verbo, la manifestación de la Fuerza Omnipotente.

Podemos llegar a la conclusión de lo que el Sutra nos intenta decir, o lo que en él interpretamos es:

En nuestro nacimiento consciente, no en el nacimiento primario, aquel que llevamos a cabo en el mismo instante en que llegamos a esta dimensión. En ese nacimiento consciente, somos seres lúcidos, por ello decidimos crear los cuerpos necesarios para que

nos transporten a nuestro cuerpo físico, el cual más abajo nos espera. Para ello necesitamos mantener nuestra vibración, nuestra energía, la velocidad, y nuestra sabiduría, pues todo ello es la unión real de aquello que somos. Pero para poder ser consecuentes de todo esto, debemos de esperar un tercer despertar, que será el consciente, el que nos ayudara a comenzar una búsqueda de nuestro conocimiento.

Podemos entender que como en algunos lados se dice: “El verbo se hizo carne”. El verbo es la manifestación de esa fuerza poderosa, e, irresistible. El verbo es vibración, energía y velocidad. Cada uno de nosotros somos la consecuencia de lo que se comprende como el verbo. El verbo despierta a través de la vibración y la energía que realmente es conocimiento, y este estimula a nuestra sabiduría, pues en ella está grabada la mayoría del conocimiento que precisa para que el despertar llegue. Nuestra sabiduría es la que crea el sentimiento, que suscita que la vibración se transforme en emoción fraternal. Esto nos lleva a ese conocimiento intrínseco, él nos aporta la vibración o el sentimiento determinado, el cual nos permite ser más consecuentes en ese preciso instante, en el que hemos encontrado a un ser, de una vibración y una energía sumamente parecida, a la que portamos cada uno de nosotros.

Sutra 3: Pensamientos descarriados. Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas, el maestro dirige sus pensamientos descarriados. (Budha).

Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas. En esta primera parte de este Sutra, pensad en quien puede ser el único, que puede saber si están bien sus flechas. El único que puede saber si las flechas que va a utilizar están bien, o no lo están, es el arquero. Pensad por un segundo ¿Quién será el arquero?

El arquero somos cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que sea más o menos consciente de su existencia, es un arquero cargado de un carcaj lleno de flechas que nunca se terminan.

Pensad por un momento, esas flechas ¿En qué dirección se desplazan constantemente?

Ellas siempre se dirigen hacia adelante y siempre desplazándose a la velocidad que uno es capaz de darle. Reflexionad por un segundo, ¿qué quiere decir el Sutra, cuando habla de esas flechas en realidad? Ellas no son otra cosa que vuestras decisiones, vuestras determinaciones. Ellas son todo aquello que desde el interior sacáis directamente al exterior. La mayoría de las veces sin dirigirlas, solo con el afán de expulsarlas. Al igual que el arquero en medio de la batalla no piensa, solo actúa, tan solo su fin es, expulsar cuantas más flechas mejor. ¿Quiénes son los únicos, que pueden determinar extraer las decisiones, determinaciones etc.? Pensad que los únicos que existen dentro de un cuerpo como el que ocupáis, sois vosotros, no es vuestro cuerpo quien toma las decisiones. Sois vosotros aquellos que ocupáis el vehículo, el templo. Por lo tanto somos cada uno de nosotros los que determinamos y sacamos nuestras decisiones, y determinaciones hacia adelante.

Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas.

Decidme, el arquero, ¿sabrá cómo son sus flechas?, ¿El tendrá la oportunidad de poder revisarlas, y establecer los parámetros que las diferencien? Las saetas del arquero deben ser todas iguales, de no serlo, él debería cambiar la forma de tensar su arco, él deberá de establecer los parámetros de comportamiento de su arco, al exponer una saeta u otra, pues de no hacerlo el blanco no podría recogerse.

Pensad por un momento en ese arquero en plena cacería, o lo que es peor, en plena batalla. Decidme. ¿Él podría pararse a cambiar la tensión de su arco por tener flechas diferentes? En el tiempo que parase a pensar, estaría muerto, o la presa se le escaparía. Por lo tanto, ¿Las flechas deben ser por fuerza iguales?

En este instante, vamos a llevar a este arquero, su arco, y su carcaj de flechas, hacia su interior. Como cada uno de nosotros, debe llevarlo a lo más profundo de su ser. Pensad en un instante de vuestra vida en el que mantuvisteis una discusión, con quien fuese, da igual. Recordad como las flechas que soltabais iban directas, al lugar en el que querías hacer blanco. Nuestros pensamientos partían de inmediato a donde cada uno quería que llegasen. ¿Porque iban directos?, ¿Los movía el conocimiento? O simplemente, ¿era el momento?, ¿Era ese sentimiento lleno de calor quien os estaba controlando?

En mi humilde opinión creo que en ese momento no existía pensamiento, no albergabais ninguna esperanza de conocimiento, tan solo madurabais el dirigir vuestras saetas con el único fin de hacer daño. El dolor en este caso, era el sentimiento que una cierta vibración, lo llevo a nacer de esa manera determinada. En ese momento él era quien os controlaba. Ello os llevaba a sentiros incapaces, ni tan siquiera podíais saber, qué es lo que vuestro arco estaba expulsando. No erais ni por un momento conscientes de lo certero y doloroso que resultaban vuestras flechas. Hasta que era ya demasiado tarde, para poder romper el arco, y tirar las flechas. El dolor acaba siendo casi siempre el portador de la inconsciencia, del desbarajuste interno, el cual nos lleva a lanzar una defensa atacando, lo hacemos con la misma fuerza que lo están haciendo con nosotros. Sabiendo realmente que ese dolor ni tan siquiera es real. Pues aunque la batalla comience con cualquier información, sea esta coherente, cierta, o no. Esta siempre termina con el dolor que la misma batalla produce, ya sea debido al ego, o la carencia del mismo. En éste acontecimiento, acosado por lo que al final odiamos. Ello hace que todo pierda la noción de la realidad, de esta manera terminamos dando en la diana más dolorosa.

Seguramente todos a veis pasado por un momento así, ello es casi seguro. Estaréis conmigo, en que en ese instante te controla el sentimiento, y ese sentimiento siempre surge de un pensamiento, pues aunque sea externo, lo que llega nos hace pensar. El caso es que siempre resulta ese pensamiento antes de cualquier acción.

Por lo tanto, por ello podemos decir que ese es un pensamiento descontrolado, por ello estaría totalmente descarriado.

Esta es la primera parte del Sutra, espero lo tengáis un poquito más claro, pasemos a la segunda parte ahora. El maestro dirige sus pensamientos descarriados.

Si cada uno de nosotros pudiésemos llegar a controlar los pensamientos descarriados, esto produciría en cada uno de nosotros un cambio maravilloso. Pues somos conscientes realmente, que nadie ciertamente quisiera hacer daño a quien ama. Aunque a veces nos encontremos casos muy extraños. Pero volviendo a lo que la mayoría siente, y no comprende. Es que quién les llevó a ello, a ese momento, es la posesión de ese ego que los traiciona. Este los expone a las más horribles y diversas fantasías, que volviendo a lo mismo lo único que desarrollan en su interior es dolor. Pensemos por un instante lo que nos dice el Sutra. El maestro dirige sus pensamientos descarriados. El maestro es capaz de dar amor siempre, y pase lo que pase, el maestro con su presencia os da la armonía, y la paz que cada uno precisa. Él lo hace porque su ego, y sus sentimientos están bajo su control. Nunca podríamos decir que es él quien está bajo el control y el influjo del sentimiento. Por lo tanto, cuando uno se acerca al maestro, él cómo se halla en un espacio de paz, y equilibrio, enseguida él entiende, y siente la carencia de aquel que ante su presencia se postra. Pues cuando llegamos ante él, llenamos enseguida ese espacio, e incluso lo que él nos permita de su interior, con aquella energía que en nuestro interior transportamos. Por ello no hace falta decir mucho, a veces incluso es mejor callar, y sentir la realidad de lo que el maestro nos ofrece. Sutra 3: Pensamientos descarriados. Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas, el maestro dirige sus pensamientos descarriados. (Budha).

Ahora estáis en ese punto de saber que podéis aplicarlo, o dejarlo pasar. Tan solo cada uno es consciente de lo que considera más acertado. Como al arquero le ocurre, él solo expone sus flechas, sus

sentimientos, como defensa. Pero al final solo es una víctima más de sus acciones.

Pero si en el momento en que a ese pensamiento llega la energía expuesta, si esta es mínima y no la dejamos crecer, aprendemos de ello, y bajo ningún concepto dejaremos que esta se desarrolle. Cuando esto ocurra, será el maestro el que esté trabajando. No será el arquero, si no el maestro.

SUTRA 4: Anu, o los Átomos, son la causa de la creación. Al conjunto de ellos se los denomina maya, o el poder del Señor de dar origen a creaciones ilusorias; y a cada Anu, individual se le llama Avidya, la Ignorancia.

Anu, o los Átomos, son la causa de la creación densa. Es la creación física, es la que en este Sutra, está ablando. Aunque según mi opinión debemos de comenzar, por la consideración de poder entender el átomo, y cuál es su composición. Me gustaría comenzar por la comprensión que en el Sutra nos hace de él. Para poder tener un más extenso conocimiento, como suelo obrar. Quiero comprender aquello que se escapa a mi vocabulario, a mi conocimiento. Es por ello que debo empezar por la palabra, Anu. Es ésta una palabra Sánscrita, la cual quiere decir átomo. Uno de los epítetos de Brahmâ, del cual se dice que es un átomo, exactamente lo mismo que es el universo infinito. Alusión a la panteística naturaleza de la Divinidad.

Como podéis observar se nos expone la naturaleza de la divinidad, como una forma panteísta de entenderlo. Aquel que desempeña el panteísmo, es el que identifica a Dios con la Naturaleza y viceversa. Las personas que suelen refutar el panteísmo, terminan por juzgarlo como censurable. Pero sería del todo correcto que nos paremos a pensar en cómo puede un pensador, considerar la Deidad como imperecedera, como universal, y eterna. Si no es la Naturaleza un aspecto de ella, si ella no anima a cada uno de los átomos de la naturaleza, y en virtud del cual el ecosistema es sólo el aspecto físico. La manifestación visible o cuerpo, digámoslo así, de la Divinidad suprema, o mejor dicho, del alma del mundo.

Principio que todo lo anima. Según las enseñanzas del Bhagavad Gîtâ, la divinidad suprema Brahma, o lo absoluto. Es a la vez espíritu y materia. Su naturaleza inferior, la materia, es origen o matriz de todos los seres; mientras que su naturaleza superior, la espiritual, es el vital elemento que los anima y sostiene. Brahma es, por lo tanto, el gran todo, la causa eficiente y material de todas las criaturas y de todas las formas de materia, o, según se expresa en una gráfica comparación, es el alfarero y a la par el barro de que se forma la vasija.

Él lo rige como el dios que dio creación al todo, pero debemos comprenderla como la divinidad que da creación a todo cuanto entendemos en este estado material, sea más o menos denso, más o menos relacionado a nuestros sentidos, todo ello es porque los átomos así lo deciden.

La composición física del átomo la podemos definir como positivo, negativo y neutro, energía a fin de cuentas como antes hemos expuesto con brevedad. En ocultismo, o magia, se habla de estas tres partes que componen un todo. En el camino del mago, los conocemos como: Jaquín y Boaz.

Son las dos grandes columnas, pero también está el camino del medio, el cual sería el neutrón. Por lo tanto sería: electrón o Jaquín, protón que sería Boaz, y el camino del medio el neutrón. Nuestro camino, por el cual transitamos en esta vida, nos puede dar a elegir. Podemos encaminarnos siempre hacia lo positivo. Esto podría parecer algo beneficioso, pero pensad por un momento. Aquel que se halla en lo positivo, ¿efectivamente ve la realidad como es?, ¿Es alguien que puede ser objetivo? Al igual que aquel que se dirige tan solo a la parte negativa, ¿podría ser consecuente con lo que es?

Debemos de ser razonables, y pensar que aquel que se halle en una parte o la otra estará limitado. De esta manera ellos nunca podrán ser consecuentes con la realidad, con esa verdad que desarrollamos según adquirimos conocimiento. Tenemos la opción de caminar por el camino del medio. Pero a veces nos acercaremos un poquito a lo negativo, y otras veces a lo positivo, pues de esta manera conoceremos un poco de cada uno sin embriagarnos, y no

podremos perdernos en ninguna de las columnas. Ésta manera de proceder nos proporcionará siempre un conocimiento más amplio, para ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo.

Pensad ahora fríamente, si no conoces que existe más de una columna, más de una forma de conocimiento, ello te llevara a una gran limitación.

Os voy a relatar algo que me ocurrió hace un tiempo. Es algo totalmente cierto, y que quizás nos ayude a comprender un poquito más esto que estamos tratando.

Hace años mi conocimiento era muy inferior al que hoy regento, es por ello que daba las cosas como más determinadas, y consolidadas. Pues uno en los principios del camino del conocimiento, recorre las sendas del saber sin pararse mucho a recoger las mieles que estas le aportan. En estas sendas encontraremos las pruebas necesarias, y constantes, como para que uno se desapegue de la realidad marcada, por seres que con anterioridad caminaron por un sendero equivalente al que ahora yo transito. Pero siempre uno debe ser consecuente de que cada paso dado, nadie puede darlo por ti, y es de uno la huella que en el camino queda marcada. No es un reflejo, ni la sombra de algo que ya estuvo ahí. Realmente por eso siempre digo que antes alguien pudo transitar por aquí, pero nunca lo afirmo. Pues bien, como indico "Nadie puede dejar tus huellas atrás".

En ese tiempo, en el cual todavía yo era neófito, de una de esas escuelas de los misterios. Concebía la enseñanza que me ofrecían como totalmente cierta, en ella era lo que nos solían enseñar. Pero mi realidad es que cada uno debe hallar su propia forma de comprender el conocimiento.

Pero como ya he dicho, en un principio te hallas absorto, esto conduce a que sea muy difícil, el ser lúcido de la realidad que este conocimiento despierta en uno. Hasta que realmente este revienta en el interior, y desde ese instante ya no puedes evitar ser consciente de él.

Fue por aquel entonces que sucedió. En una tarde de primavera y sin que se pueda subrayar, como un tiempo muy especial. Me encontraba yo con un compañero, describiendo alguna lección

que para mí la comprendía como muy positiva. La lección se ajustaba a un tema, que muchas incógnitas, y mucha tinta, ha debido tirarse sobre los folios que deseosos la esperaban. El tema era la muerte, y él, como yo la podía entender. Por aquel tiempo en que mi conocimiento era mucho más limitado que hoy. En un momento dije:

Uno siempre puede elegir.

Esto que dije, no creo que fuese mío, aunque por mi boca salió. Lo maravilloso de este momento, es que desde el principio en mi parte izquierda, sentía como una especie de frío, el cual produjo en mi un escalofrío.

Ahí sin saberlo, estaba una entidad muy negativa, la cual nos escuchaba atentamente. En el preciso momento en que dije, que podía elegir. Sentí como un gran alivio. Esta sensación realmente sabía que no era mía, era de ese ser, de esa entidad. Pude apreciar un momento después que todo en ese ser era agradecimiento, continuo, y mayúsculo. Expandía al exterior una gran armonía y felicidad. Un instante después toda sensación desapareció, y este ser, esta entidad se marchó.

¿A qué viene esto?, ¿Por qué os expongo aquí esta remembranza?

Pensad por un segundo, ¿cómo se hallaba esta entidad?, ¿donde tenía su existencia? Este ser se descubría en la parte negativa de su esencia, quizás él nunca lo eligió, posiblemente todo lo que tuvo que vivir, lo llevó a comprender que ese era su refugio. Quizás seducido por esa parte negativa, ahí se perdió. Sea como fuese este sujeto no podía ser consecuente con lo que era, ni siquiera podía comprender, que algo más que esa parte en la cual moraba pudiese existir. Él estaba totalmente limitado, nada más que su mundo podía discernir. Por ello cuando escuchó, que tenía el poder de una libre elección, él, en ese instante amplió sus miras, y pudo elegir. Eso le dio la oportunidad de liberarse, de poder tener existencia en otro lugar, quizás un sitio que conocía, pero que lo había olvidado.

¿Lo comprendéis? Cuando estamos en una de las dos columnas, no podemos ser consecuentes de nuestra realidad, por la limitación que ello nos produce. Por lo tanto ni en una, ni en la

otra seremos libres ni felices. Seamos consecuentes del camino del medio, y de cómo podemos disfrutar de la experiencia, de conocer aunque sea de una manera más efímera ambas columnas. E de indicar que la historia fue cierta.

Sed consecuentes, desde este instante, tenéis el poder de impregnaros de lo que ambas columnas en su interior lleven, pues lo que se define como malo quizás solo sea una conclusión más, para quien lo ha expuesto. Cada uno tiene que vivir su propia experiencia para concebir que ello sea así, al igual que lo que se puede considerar bueno, o malo. Pero lo importante aquí es que con solo acercaros a cada una de esas columnas, es suficiente, pues nos impregnaremos con su energía, ellas nos transmitirán a nuestro interior ciertos pensamientos.

Como antes hemos visto, todos tenemos pensamientos. Si los conocemos podremos pararlos antes de que estos pasen a ser una emanación externa. Pues todo pensamiento surge de una idea escogida, de ello brota un sentimiento expresado por la idea seleccionada. Cuando un acto, ya sea de maldad o de bondad nos llega, damos vida a nuestro propio pensamiento, y este dejamos que crezca hasta convertirse en un sentimiento. Éste en ese instante es imparable, él llega sin remisión a vuestro cuerpo mental, con un fin muy determinado. Cuando este pensamiento que llamaremos menor, tan solo por la energía que empleamos en él, debemos comprender que esta energía dependerá de lo que ese pensamiento traiga consigo. Sea esta positiva, o negativa, mientras esta energía sea mínima no podrá haceros daño. Lo perjudicial llega en el preciso instante en que llevamos a este pensamiento, y el sentimiento que él produce una potencia energética mayor. Ésta energía que le imponemos a ese pensamiento es de una mayor capacidad, en esa etapa perdemos la noción y el control de todo.

Perdonad quizás me he salido un poco del tema pero creo que esta aclaración era del todo necesaria.

Volvemos al Sutra. Él nos expresaba la importancia de los átomos, ellos están en nosotros, forman nuestra parte corporal, nuestra parte densa o física, ellos en si mismo poseen los tres caminos en

equilibrio. A la vez nosotros siempre estamos caminando por la senda de los tres caminos, lo que nos separa de ellos solo es la condición con la que estés dispuesto a entenderlo.

Anu, o los Átomos son la causa de la creación. Al conjunto de ellos se los denomina maya, o el poder del Señor de dar origen a creaciones ilusorias.

Pensad siempre que el neutro es el camino del medio, el camino del equilibrio. Éste es el que debemos de tratar de conseguir como propósito en nuestra existencia. La segunda parte de este Sutra, la tenemos explicada a través de la creación de pensamientos positivos y negativos. Manifestemos esto un poco más. Se pueden llegar a desarrollar, o bien quedarse en el tintero estos pensamientos, cuando estos no toman creación, cuando su energía no es suficiente como para llegar a explotar, ellos tan solo son una ilusión, muchos son esos pensamientos que logramos reprimir de una u otra manera. Al hacerlo, ellos se quedan en esa forma de comprensión, y aprendizaje, que muchas veces el pensamiento nos ofrece, incluso meditando profundamente, ese pensamiento sin más energía que la que él tiene de por sí, pues nada más le ofreceremos. Gracias a ello llegaremos a ser objetivos, comprenderemos porqué este pensamiento se produjo. De esta manera podremos llegar a la raíz del problema. El cual, oculto entre varias ideas, no nos dejaba ver la realidad de lo que producía en nosotros, ¡Un gran dolor!

Sean estos pensamientos ocultos, positivos o negativos, debemos comprender que hoy por hoy, tan solo son meras ilusiones. Las ilusiones son aquellas que en el momento vigente carecen de certeza, ellas no obstante irreales, muchas veces pueden generar dolor o alegría. Debéis entender que no podéis basar vuestra existencia en aquello que no existe.

Por ejemplo, los celos. La mayoría de las veces no se basan más que en eso, meras ilusiones, las cuales son arrastradas por una gran energía, que produce entre otros la imaginación. Sin ser muy consecuente con lo que hacemos, podemos manipular nuestro pensamiento, como si esto fuese algo totalmente real. Él o ella pueden desplegarlo en el exterior, afirmando que ello se ha

efectuado, concibiendo de esta manera un gran sufrimiento, a la persona amada. Esto sería aun ejemplo de ilusión negativa, también las hay positivas. Cuando por ejemplo compras un decimo de lotería, la alegría que emplazas en ese momento por lo que ese decimo te puede aportar, lleva a desbordar tu ser de esa ilusión, de ese júbilo. Con esa energía tan positiva, puedes llegar a contemplar incluso aquello que harías con ese dinero, produciendo esto en nuestro interior, una exaltación que nos lleva a sentirnos pletóricos. Debemos comprender que la ilusión de ese premio, es un espejismo mas, como la quimera que sostiene los celos. Ambas en un final pueden llegar hacerte sentir muy mal. Debemos comprender que partimos de la creación dentro, y fuera de la materia. Cuando esta está en el pensamiento, no es materia. Pero una vez que la idea, la especulación, la llevamos al exterior, exponiendo nuestra energía en ello. Esto termina por convertirse en algo material. Pensad una cosa, "Nada es fuera que no haya sido antes dentro".

Es por eso tan sumamente importante, el sentir profundamente lo que fermenta dentro, antes de darle vida en el exterior. Pensad que incluso a veces antes de que tenga creación externa, el pensamiento que no es rechazado, os puede dañar internamente. Pues ese mismo pensamiento, el cual en vuestro interior fermenta, recoge la energía que siente apropiada en ese momento. Esto puede hacer que decaigáis profundamente, hasta llegar a estados verdaderamente lamentables. Ello es solo debido, aquello en lo que creéis. En lo que ponéis una gran dosis energética, y una atención desmesurada. Por ello aquello que atesora una vida en vuestro interior, no la tiene realmente. Pues ello es algo ficticio en toda su creación, pero vosotros lo habéis elaborado, y le habéis dado todo cuanto necesita para poder existir. Fijaos, algo tan simple como un pensamiento, el cual es tan solo una chispa de energía. En nuestro interior, siendo ello una parte energética, muy alejada de la parte física, puede llegar acabar con vuestro vehículo, con vuestro cuerpo.

Pensad en cuantas son las enfermedades psicológicas, todas ellas provienen de esos pensamientos, de esa energía la cual

establecemos, y focalizamos hacia un punto inexistente, dentro de nuestra mente.

Por esto debemos de pensar que en esta sociedad de consumo, en esta sociedad de la desinformación. Pues poca es la información veraz, está casi desaparecida. Los hombres y mujeres cada vez se aíslan más, y poco a poco van llenando sus cabezas, de una gran multitud de pensamientos inefables, inconstantes, inacabados, y todos ellos con un gran contenido belicista. Esta información, la recogemos desde un amplio abanico de formas diferentes. Como puede ser a través de un ordenador, la televisión etc. Esto es la causa por la cual cada vez es más desafiada la imaginación positiva, quedando esta casi mermada, por el gran esfuerzo que supone salir de toda esa gran basura, con la que nos bombardean diariamente. Dando de esta manera rienda suelta a la parte negativa de la imaginación, creando con ello grandes monstruos que desarrollan los miedos, el odio y un largo etc. Por esta razón de descompensación nuestros átomos en vez de estar en consenso, y armonía, se vuelven caóticos, y fuera de todo equilibrio. Con ello se llegan a producir, enfermedades físicas con las cuales nuestros cuerpos, e incluso a veces nuestra esencia, aquello que realmente somos, concluye energéticamente, y físicamente dañados.

SUTRA 4. Anu, o los Átomos son la causa de la creación. Al conjunto de ellos se los denomina maya, o el poder del Señor de dar origen a creaciones ilusorias; y a cada Anu, individual se le llama Avidya, la Ignorancia.

Observa como lo llama el Sutra."Ignorancia"

Todos conocemos al ignorante. Pensad por ejemplo, en aquel que habla de todos en el pueblo, que mal mete. E incluso alguna vez, por sus comentarios, ha podido acabar con la vida de alguna persona. Recapacitad en ello, pues esto es similar a cuando en nuestro interior un átomo está mal, por ello vuestra cadena energética puede llegar a transformar, muchas de las formas necesarias para la vida en tu interior. Pasando de esta manera incluso a un fallo genético, y también a veces la muerte. Podemos descubrir que lo peor no es eso, es que este fallo interno que tanto

nos puede afectar, puede convertirse en algo hereditario. Por ello os pido que penséis con profundidad en esto, "La ignorancia es la peor de las pestes".

Cuando se desatan las guerras, no es más que para volver a la más completa ignorancia al pueblo, de esta manera poderlo gobernar mejor. La gran pena es que en esos momentos los gobernantes, piensan que tienen el poder. Porque en ese instante administran a una población ignorante. Esto lo han hecho en todas las partes del mundo, por eso cuando sois libres de verdad, es cuando despejáis la ignorancia de vuestro interior. Como ahora lo estáis haciendo, desde que disteis vuestro primer paso hacia la libertad interior, desde ese instante, la libertad anido dentro de vuestros corazones. Asiroadam. Namaskar.

02/07/2016 10:55

En nuestra anterior clase, tuve un pequeño olvido, exponer el significado de Avidya, por ello comenzaremos por lo que ella quiere decir, de esta manera en mi humilde opinión, el anterior Sutra, quedará un poquito más claro.

Avidyâ, palabra Sánscrita que quiere decir: Lo opuesto a vidyâ conocimiento. Ignorancia originada y producida por la ilusión de los sentidos o Viparyaya error de juicio, falso concepto.

Nesciencia, error, falso conocimiento, falta de conocimiento. Uno de los cinco Klezas y de los doce nidânas de los budistas. Creo que es del todo necesario el poder desvelar lo que quiere decir Kleza. Es una palabra que llega a nosotros del Sánscrito, y quiere decir Amor a la vida, pero literalmente, dolor y miseria. Apego a la existencia, y casi lo mismo que Kama. Amor al placer o a los goces mundanos, lícitos o ilícitos. Kleza significa también: dolor, aflicción, tristeza, angustia, afán, turbación; obstáculo; distracción. En el Budismo se designa con este nombre toda imperfección producida por el mal moral: hay ocho especies, que son los pecados capitales, o diez, entre los budistas de Ceilán.

El la palabra Avidyâ, también se nos habla de los Nidânas que como podemos entender también proviene del Sánscrito y nos quiere decir. Las doce causas de la existencia, o una cadena de causación, "un encadenamiento de causa y efecto en todo el transcurso de la existencia, a través de doce eslabones". Este es el dogma fundamental de la doctrina búdica, "cuya comprensión resuelve el enigma de la vida, revelando la inanidad de la existencia y preparando la mente para el Nirvana". He aquí la enumeración de los doce eslabones:

1º Jâti, nacimiento, con arreglo a uno de los cuatro modos de entrar en la corriente de la vida y reencarnación, chatur yonî que quiere decir: Lo mismo que Karmaya o "los cuatro modos de nacimiento", o sea las cuatro vías de entrada en el sendero de nacimiento, tal como están decretadas por el Karma: (a)

Nacimiento de matriz, como ocurre en los hombres y animales mamíferos; (b) Nacimiento de un huevo, como en las aves y los reptiles; (c) La humedad y de los gérmenes del aire, como en los insectos, (d) Por súbita auto transformación, como en los Bodhisattvas y Dioses. Cada uno de los cuatro coloca al ser nacido en uno de los seis gatis. Quiero exponer también el significado de esta nueva palabra:

Gati. Las seis condiciones de la existencia consciente. Están divididas en dos grupos: los tres gatis superiores y los tres inferiores.

Al primero corresponden los debas, los asuras, y hombres (inmortales); al segundo las criaturas que están en el infierno, las animas y los demonios hambrientos, y los animales. Sin embargo, los tres últimos son las personalidades que están en el Kâmaloka, elementales y animales. El séptimo modo de existencia es el del Nirmânakâya. Este término gati tiene otras muchas acepciones: curso, marcha; vía, sendero; meta; destino; refugio; medio; procedimiento; logro, adquisición, etc.

2°. Jarâmarana. Decrepitud y muerte, o muerte por vejez, que sigue a la madurez de los Skandhas.

3°. Bhava. El agente kármico que conduce a cada nuevo ser consciente a nacer en tal o cual modo de existencia en el Trailokya y Gati.

4°. Upâdâna. La causa creadora de Bhava, que así viene a ser la causa del Jâti, que es el efecto, y esta causa creadora de nacimiento es el apego a la vida.

5°. Trichnâ. Amor, sea puro o impuro.

6°. Vedâna. O sensación; percepción por los sentidos; éste es el quinto Skandha.

7°. Sparza. El sentido del tacto.

8°. Chadâyatana. Los órganos de sensación.

9°. Nâma Rûpa. La personalidad, esto es, una forma con su nombre correspondiente, símbolo de la irrealidad de las manifestaciones de fenómenos materiales.

10°. Vijñâna. Perfecto conocimiento de toda cosa perceptible y de todos los objetos en su encadenamiento y unidad.

11°. *Samskâra*. Acción en el plano de ilusión.

12°. *Avidyâ*. Falta de verdadera percepción, o ignorancia.

Nidânas, o causa de existencia, es el principio fundamental de toda la doctrina de Budha. Dicha palabra significa: cadena de causación, o bien origen de dependencia.

También podemos encontrar con sus nombres pali, la cual es la antigua lengua de Magadha, que precedió al sánscrito más refinado. Las escrituras búdicas están todas escritas en dicha lengua. En esta lengua los doce *nidânas* nos dicen lo siguiente:

Avijjâ. Ignorancia de la verdad de la religión natural.

Samkhârâ. Acción causal, o Karma.

Viññâna. Conciencia de la personalidad, el yo, soy yo.

Nâma Rûpa. Nombre y forma.

Salayatana. Seis sentidos.

Phassa. Contacto.

Vedanâ. Sentimiento, sensación.

Tanhâ. Deseo de goce.

Upâdâna. Apego.

Bhava. Existencia individual.

Jati. Nacimiento, casta;

Jarâ, Upâyâsa. Decaimiento, muerte, dolor, lamento, desesperación.

Nidânas significa además: causa, origen, causa primera o principal, esencia, forma original, conocimiento de las causas; purificación, pureza; cuerda, atadura, etcétera. *Avidya* es representada como una anciana, esto es muy curioso, ya que explicadme, ¿habéis hablado con muchos ancianos?, ¿Habéis intentado explicarles algo? A todos o casi todos les puede ocurrir que cuando se llega a un estado de edad avanzada. Para el anciano ya no es muy probable el que pueda recoger un nuevo conocimiento. Por ello la mayoría de los ancianos solo se basan en el conocimiento que han recogido en el trascurso de su vida, si en este espacio de tiempo el conocimiento recogido es un tanto decadente, el anciano será como lo estamos describiendo.

Pero hora imagina a un anciano el cual haya tenido una prospera vida, y su conocimiento lo haya podido desarrollar en una gran

medida. Por esto su mente seguirá siendo como una esponja, él siempre estará dispuesto aprender. Nuestro cerebro, nuestros músculos, como todo en nuestro cuerpo si dejamos de trabajarlo con él tiempo se atrofia, queda en mínimos.

Por eso es tan bueno que sigáis siempre en este estudio interior del conocimiento, pues la gnosis más lenta, o más rápida. Siempre os reportará el no perder la formación, la cual os llevará a seguir recogiendo todo aquello que os pueda llegar, por ello nunca dejareis de aprender. El anciano que en su vida no ha progresado mucho en la búsqueda del conocimiento, llega a un punto en el cual se cierra completamente a todo lo nuevo que pueda llegarle, pues también su ego le dice, por ser anciano sabes más que la mayoría, por la enfermedad que ese ego tiene, llegará un momento en el cual este anciano no escuchara, a nadie. Ello es debido a la manera en la cual ellos han vivido, se hallarán como seres apegados a sus sentimientos, y ello los limitara más aun.

Pensad que antiguamente y en lugares en los cuales se impartía un limpio y extenso conocimiento, a estos nuestros ancianos se les daba un gran honor y veneración, pero ello era debido a que la gran mayoría de ellos, nunca dejaron de aprender.

En el último Sutra que hemos dado, en mi humilde opinión no ha quedado todo esclarecido, como a mí me hubiese realmente gustado. Es por ello que quiero extenderme un poco más en lo que en éste Sutra puedo encontrar, o en lo que en mi, él puede resonar. Es por ello que quiero hacer una más extensa explicación de él.

SUTRA 4. Anu, o los Átomos son la causa de la creación. Al conjunto de ellos se los denomina maya, o el poder del Señor de dar origen a creaciones ilusorias; a cada Anu individual se le llama Avidya, la Ignorancia.

Nosotros no somos este cuerpo, nuestra composición no se puede definir en el plano material. Por lo tanto al estar aquí aunque sea dentro del cuerpo, nosotros somos entidades las cuales no nos podemos identificar como tangibles. Debéis de comprender una cosa, todo cuanto en este lugar, en esta dimensión se halla, si, está

compuesto por átomos, por eso se habla de la creación, pues todo cuanto se crea tiene una estructura compuesta por átomos.

Para que podáis comprenderlo mejor, debéis de entender que existe la emanación, y la creación, ¿Qué diferencia hay entre emanación, y creación?

La emanación, se refiere a todo aquello que de nuestro interior al exterior se precipita, de nuestro ser lo que surge es una parte intrínseca, una forma de energía que no necesita de la unión de la dualidad, ni de la estructura atómica para llegar a tener una presencia, sea más o menos sutil.

La emanación es esa energía que sale de vosotros, es una parte real de aquello que sois, de aquello que podéis llegar a restituir siempre. Pues vuestra energía interna es inagotable. Con ella, con esa energía podéis hacer sanaciones, podéis ayudar a la estabilidad energética de quien necesita de ello por sentirse muy alejado de su paz, e incluso podéis proporcionar ese amor puro que es parte de vuestra energía intrínseca, ese amor es la energía más tremenda que el hombre puede poseer, y que hoy por hoy sigue sin comprender.

Con esto quiero que entendáis que cuando se habla de creación, se habla de unión de átomos necesario para llegar a esa creación.

Podemos entender que puede ser desde un cuerpo humano a una escultura.

La emanación es aquella energía que parte de la ausencia de átomos que tengan que sujetar la materia, pues es del todo inmaterial.

Incluso el aire que parece inmaterial en realidad tiene su densidad, en mi humilde forma de entender por ejemplo las nubes que flotan en el espacio azul, parecen no tener apenas densidad, pero cuando ellas se convierten en niebla, en ese instante crean en mi un ambiente de paz y calma. Según avanzamos por esta niebla en el exterior sentimos como millones de diminutas gotas terminan por empaparnos, ello nos muestra la real densidad que pueden tener, ya que son realmente agua. Pero cuando a este elemento lo vemos en el mar, océanos, ríos, parece que su densidad es mucho mayor, y ello tan solo es debido a la unión que los

átomos en cada estado ejercen sobre este elemento. Por lo tanto la causa de la creación física es la unión de los átomos. Anu o los Átomos son la causa de la creación.

Cuando los átomos se unen crean la materia, sea esta más o menos densa, la materia da como origen todo aquello que está en esta dimensión. Pero realmente la gran ilusión es crearse seres materiales. Por ello la materia, o maya es la que nos aporta la creación de la ilusión.

La gran ilusión la crea la materia, pues entendemos, y damos por hecho que todo cuanto nos rodea es como lo percibimos, pero en el momento en que comprendemos que todo está compuesto por átomos. Desde ese instante, comprendemos que nada es como lo percibes por los sentidos. Pues el sentido de la vista, del tacto nos dicen lo solido que es, aquello que estamos viendo o tocando, cuando realmente solo es la unión de unas diminutas entidades llamadas átomos.

Una roca aunque sea percibida como algo de gran dureza, no es así de férrea, lo único que ocurre es que incontables átomos muy comprimidos han decidido no dejar casi espacio libre entre ellos, por esa razón la piedra es así de dura. Esa es la gran ilusión.

La gran equivocación del hombre, es sentir este cuerpo como lo concibe a través de los sentidos, y pensar que eso es así, que él es ese cuerpo. Imaginaos ahora que los átomos decidiesen ir cambiando, que de repente en una piedra los átomos dejarasen de comprimirse, ampliando ese espacio que había entre ellos, el resultado sería según nuestra percepción, que la piedra tiene la misma rigidez que un chicle. Comprobaríamos en ese momento que la mutación de todo depende siempre de aquello que no podemos percibir. Por esto podemos asegurar que la materia, maya, es algo mentirosa, e ilusoria. O quizás lo sean nuestros sentidos, y el convencimiento que le damos a los mismos. De todas formas, puedo asegurar bajo este conocimiento que en mi interior se desarrolla. Que toda materia es creación, y la energía es emanación, por ello hay ese gran salto entre uno y lo otro.

Pero fijaos, en esta dimensión se utilizan la una a la otra, esto es debido a que la energía necesita de la materia, la materia de energía, pero al fin y al cabo lo que con anterioridad hemos explicado, ya sabéis, lo que comprendemos por materia, es algo ilusorio, no existe. Ya que esta es la gran energía que los átomos libera a través de su unión.

Con la comprensión que esto nos ofrece, podemos llevarla a vislumbrar como se pueden llegar a formar las materializaciones. Sería bueno que explicase esto un poquito más.

La materialización se lleva a cabo a través de la emanación energética, por ejemplo:

Si uno quiere estar en dos lugares a la vez, lo que debe hacer es dar pie a su cuerpo del deseo, o mental. Debo decir que tenemos, un cuerpo denso, o físico. Un cuerpo vital, o energético. Un cuerpo del deseo, o mental. Un cuerpo astral, o intelectual. Por último, un cuerpo causal, o trascendental.

La orden acordada, se debe dar al cuerpo del deseo, pero también en este trabajo participan el resto de cuerpos. De hecho de no hacerlo, sería un imposible de completar un resultado deseado. En el cuerpo físico, nace la idea la cual a través de un chispazo lo pasa al siguiente cuerpo. Él cuerpo energético comienza a comprender esta concepción, pero sin lograr descifrarla del todo. Manda esta energía al cuerpo mental, éste es capaz de desglosar esa energía que ha llegado, en un pensamiento determinado. Una vez lo asimila lo manda hasta el cuerpo intelectual. Éste, lo que concibe es la coherencia de dicho pensamiento. Si la tiene, lo manda al cuerpo trascendental. Éste cuerpo automáticamente asciende con ese pensamiento, hasta que este llegue a producir el sentimiento determinado que ese pensamiento produce. Luego este cuerpo trascendental desciende con ese sentimiento y toda la información que se ha producido en este camino, hasta el cuerpo intelectual. El aporta las pautas de cómo efectuarlo, de qué tipo de consecuencias nos puede derivar de ello, y del trabajo energético que tendremos que hacer para que se produzca. Cuando esto lo tiene claro, desciende hasta el cuerpo mental. Éste recogiendo toda la información que el cuerpo intelectual le aporta, procede a

focalizar hacia el cuerpo energético el resultado obtenido de los cuerpos trascendental e intelectual. Con toda esta información el cuerpo energético llegará a manifestarse allá donde sea necesario. El resultado final es experimentarlo, con el fin de lograr una plasmación, a través de la unión de los átomos que podamos llegar a ubicar en ese cuerpo o esa forma definida, donde necesitas estar en ese momento.

A los átomos que están sueltos energéticamente los vas agrupando con la emanación de tu energía, que en este caso es la que procede del cuerpo del deseo, que sigue siendo parte de tu propio cuerpo. Esto lo realizas para poder lograr que en el lugar elegido tengan una manifestación de esa parte de tu ser. Estando tú a muchos kilómetros de distancia, debo decir que esa parte de tu ser, ese cuerpo del deseo es igual que el cuerpo físico, cuando mantiene su materialización. Pues de otra manera nunca podríamos saber que es uno quien se está materializando. Para ello, y con anterioridad, abras transmitido un fuerte mensaje energético, la cual transporte la orden precisa a llevar a cabo, de esta manera toda esa información va impresa en la propia energía que se impone al cuerpo del deseo. Éste a su vez expone esa misma energía a cada átomo que se utilice para tal trabajo.

Debemos de comprender que esto no es una ilusión, al igual que las creadas por los ilusionistas, ellos tan solo pueden crear fantasías.

Por otra parte y en nuestro interior, cada uno de nosotros es un ilusionista, un creador de fantasías, aunque esto parezca casi imposible, así es. Recordad por ejemplo cuando padecemos alguna enfermedad psicológica. En el momento que estamos bajo su influjo somos capaces de crear ilusiones, las cuales nos llevan algunas veces a un mundo onírico, fantástico. También cuando esa enfermedad nos tiene cogidos podemos dar vida a seres fantásticos. Sean estos auténticas, quimeras, ello no quiere decir que no sean hermosos, y positivos. La gran realidad nos lleva a que estos más bien casi siempre resulta ser todo lo contrario. Eso bajo una enfermedad psicológica, pero sin estar propiamente en lo que una enfermedad produce, incluso así podemos a través

de la ilusión crear fantasía. Una sombra que se escabulle, nos lleva a poderla identificar con algún ser fantástico etc. La ilusión es un engaño a tus sentidos.

Sin embargo lo que yo he expuesto no es engañar, lo que estoy diciendo es poderte trasladar, a traves de la unión de los átomos. Una parte de tu ser se verá plasmada, con ayuda de ese cuerpo del deseo, éste a traves de tu energía y con ayuda de los átomos que no están haciendo nada más que vagar por el espacio, podrás plasmarte allá donde te sea necesario.

Continuamos exponiendo un poco mas de este maravilloso Sutra. Al conjunto de ellos se los denomina maya, o el poder del Señor de dar origen a creaciones ilusorias;

Es necesario que a partir de este momento comprendamos, que éste mundo material es una ilusión, si comprendemos que todo está compuesto por átomos, el creer como real, como solido, todo aquello que te rodea, es estar dentro de una ilusión.

Y a cada Anu individual se le llama Avidya, la Ignorancia. Cada átomo se llama ignorancia, es falta de todo aquello que te puede ayudar a comprender, o sea carencia de conocimiento. Pensad que ya sea desde la conciencia o la consciencia, el ignorante es casi un ser mecánico, él actúa desde el impulso y el reflejo, de lo que a otro ha visto elaborar. Imaginaos por un segundo, un ignorante el cual observa lo que otro ser se halla haciendo. Pero ese ser lo que ésta llevando a cabo, lo efectúa mal. El ignorante nunca hará bien ese trabajo, pues aun por encima la ignorancia no te permite preguntarte nada.

Eso es como el ignorante actúa, por lo tanto si el átomo no se llegase a unir en este lugar, en esta dimensión material, nada sería como lo puedes entender ahora, pues la materia no tendría existencia, por eso un átomo en soledad es tan solo un átomo.

Como antes he dicho ya. El átomo en esencia tiene sus componentes, pero para que un átomo sea un pedazo de piedra, debe unirse a sus hermanos dejando un mínimo espacio entre ellos, hasta lograr la dureza que la piedra original tiene. Pensad que en el mismo instante, en el que la unión entre los átomos se

produce, desde ese momento él es la piedra. Recordad, mientras sea tan solo un átomo, él es un ignorante de todo cuanto puede llegar a desarrollar.

Fijaos, cada uno de vosotros en su principio es individualidad, crea a su alrededor lo que con esa individualidad es capaz de solucionar. Pero cuando nos agrupamos con otros como nosotros, creamos un conjunto de seres materiales, sociales. Lo que con esto llegamos a producir, nos lleva a una creación ilusoria de la realidad, del concepto de la vida. En el mismo instante en que nos separamos, de esa sociedad creada, es cuando realmente nos damos dé cuenta de nuestra ignorancia.

Dios ese ser omnipotente, como en los Sutras e incluso en las religiones se le puede llegar a citar, o nombrar. Él se dice que nos habla, pero lo hace a través de la materia. La cual como ya hemos visto no existe como tal, pues es la unión de todos los átomos. Dios está explicando de una manera para unos, y de otra para los que pueden leer. Por lo tanto quien tenga oídos para oír que escuche, y que lo que a él llegue, subsista con lo siguiente: Nada es lo que parece, pues en realidad nada es, si no lo quieres ver. Solo dependerá de quien lo observa.

Sutra 4: Sólo el amor disipa el odio. En este mundo el odio nunca ha disipado al odio. Sólo el amor disipa al odio. Esta es la ley, ancestral e inagotable. (Budha).

En este mundo el odio nunca ha disipado al odio. Sólo el amor disipa al odio.

Por lo tanto nunca podríais acabar con el odio, aplicándole más odio. Vamos por partes, primero comprendamos lo que nos están diciendo con esa palabra disipar.

Disipar hacer desaparecer objetos, entes, cuerpos, quiere decir que acaba con ello. El amor es toda emoción que pueda embargarnos, es por ello que es mayor que todo aquel control que podamos efectuar sobre él. El amor esta incluso por encima de la realidad de lo que somos, por ello solo él puede hacer desaparecer al odio.

Pensad por un momento, ¿qué es el odio?, ¿De qué se conforma, como se produce? El odio es un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. El odio también se puede basar en el miedo, éste siempre tiene un objetivo definido, sea este justificado, o no. El odio se describe con frecuencia como lo contrario del amor, o la amistad. Él puede generar aversión, sentimientos de destrucción, pérdida del equilibrio integral, y ocasionalmente autodestrucción. El odio no es justificable desde el punto de vista racional, porque atenta contra la posibilidad de toda comprensión racional, de todo diálogo, e incluso de todo pensamiento coherente. Es posible que las personas que sienten este odio, lleguen a desarrollar cierta aversión sobre individuos, u organizaciones.

El odio es una intensa sensación de desagrado. El odio se puede desarrollar hacia uno mismo, u otras personas, grupos enteros de sujetos, la gente en general, la existencia, la sociedad, o todo. Y cuando determinas el odio incluso hacia uno mismo la tendencia suele ser acabar con la propia existencia.

Éste odio es como un gran incendio, el cual nos quema por dentro, ésta es la razón por la cual cuando el individuo se halla totalmente inflamado, el odio busca una vía para salir de él. Cuando por fin consigue el propósito de liberarse, arrasa todo a su paso, así como lo hace el fuego. Pensad por un segundo, ¿qué elemento podrá controlarlo, o extinguirlo?

Tan solo hay uno que puede llegar a dominarlo, éste no es otro que el agua. El amor es muy similar al agua, ya que si observamos a este elemento en su modo imperioso, éste puede enfurecerse, sulfurarse, encolerizarse. En este estado el elemento puede llegar a producir, una catástrofe mayor que el propio fuego. El mismo amor, muchas veces se acerca al odio. Esto se produce en el momento en que el amor ha subido a un extremo, tan elevado que controla por completo al individuo que ama. Pero al llegar a este estado el amor realmente a desaparecido, dejando tras de sí las

cenizas de todo sentimiento esclavizador, como es el cariño. Cuando esto se produce las consecuencias son horribles, destrozamos al ser amado matando el amor también en él, o ella. Originando con éste acto a la larga un gran odio, de uno por el otro, incluso muchas veces llegan a pensar que ese odio sigue siendo amor.

Pero lo que ahora os quiero expresar es una premisa muy importante, los polos opuestos siempre finalizan por atraerse, por supuesto terminarán tocándose. En este ejemplo en el cual este extremo salta a la luz quiero que lo observéis y algún día si tenéis la oportunidad lo apliquéis. En el momento en que por una razón u otra, alguien cercano a vosotros, que en ese momento se halle inflamado por el odio. "Observadlo sin decir nada". Cuando menos lo espere dadle un sincero abrazo de amor. Comprobareis como su reacción será del todo contrariada en un primer momento, y segundos después solo podrá callarse y calmarse, o marcharse. Si los dos enamorados son pasto del más puro amor, realmente solo se mirarán y comprenderán su estupidez, se besarán y el amor esplendoroso volverá a iluminarlos sin tener que quemarlos. En este mundo el odio nunca ha disipado al odio. Sólo el amor disipa al odio.

Sutra 4: Sólo el amor disipa el odio. En este mundo el odio nunca ha disipado al odio. Sólo el amor disipa al odio. Esta es la ley, ancestral e inagotable. (Budha).

Esta es la ley, ancestral e inagotable. (Budha).

El gran Sutra, nos habla de ese amor puro, del amor primario que nunca desaparece, pues siempre está ahí. Solo debemos ser consecuentes que él, siempre ha existido. Solo tenemos que abrirnos al amor, el cual se expande, y nunca nada pide a cambio.

Por ello este Sutra, lo que os dice es. Para eliminar cualquier odio no caigáis en odiar, si no en envolverlo de ese amor puro, que tenéis en vuestro interior. De esta manera el odio desaparecerá. Pensad por un instante en ese momento en el que en vuestra vida habéis perdonado, pues el perdón es llenar de amor ese odio, que en un momento de vuestra vida se produjo debido a una acción

muy determinada. Pensad que llenando ese momento de amor, de comprensión, de humildad. Es decir del más puro perdón, lograreis con esto que el odio desaparezca.

Aquí doy por terminada esta lección. Pero quiero que recordéis que nada es como lo percibís, tan solo aquello que no es creado por los átomos, y es emanado desde nuestro más profundo ser.

Cualquier energía en forma de sentimiento es emanada, por ello es real, ella está dentro de cada uno. La emanación nos muestra la verdad, los átomos os muestran una realidad ficticia, debéis tener ojos para ver. Recordarlo siempre.

Namaskar Asirovadam.

09/07/2016 10:43

Quiero comenzar este nuevo capítulo, con dos anotaciones que considero muy provechosas. Muchas son las veces que una

persona muestra aquello que otras muchas pensaban, pero por una u otra razón, no fueron capaces de sacarlas de su interior. La primera persona me dijo lo siguiente:

Soy nueva en todo esto, pero lo que ayer tratamos me ha servido para adentrarme un poco y aclarar algunas cosas. Espero poco a poco ir comprendiendo mejor todo.

Esto expuso con valentía. De lo mostrado, sin pensarlo demasiado, pues creo que mis maestros me ayudaron, a que a mí me llegase lo siguiente:

Piensa que estamos todos aquí con el fin de aprender, pues el intercambio no solo de palabras si no de energía, es lo más profundo que podemos transmitir. Ello nos llena con un gran calado, y un vigor exacerbado, ello nos da un aporte especial, para que nuestro ser reconozca de nuevo aquello que a él, llegue, y de esta manera su vibración sea cada vez más consciente. Veras como poco a poco lo iras sintiendo.

La segunda cuestión fue la siguiente.

¿Porque, Brahma, es masculino?

A lo que mi conclusión tuvo que ser más extensa para que pudiese comprender la realidad de aquello que buscaba.

Ante esta cuestión Blavatsky nos dice lo siguiente: Brahma es una palabra sánscrita. Es muy importante que el estudiante distinga entre Brahma, neutro, y Brahmâ, masculino, el creador del Panteón indo. El primero, Brahma, o Brahman, es el impersonal, supremo e incognoscible Principio del universo, de cuya esencia todo emana, y a la cual todo vuelve, ya que es incorpóreo, inmaterial, innato, eterno, sin principio ni fin. Es omnipresente, omni penetrante, ánima desde el dios más encumbrado hasta el más diminuto átomo mineral. Brahma, neutro, con la a al final breve, o Brahman, es lo Supremo, lo Absoluto, la suprema Divinidad, el Espíritu universal y eterno, que llena, penetra, sostiene y anima todo el Universo; es principio y fin de todos los seres, pues todos emanan de Él, y a Él, todos vuelven al terminar el Kalpa. En algunos pasajes del Bhagavad Gita, la voz Brahma

equivale a “naturaleza” o “materia”, y en otros parece significar los Vedas.

Después de esta maravillosa aclaración sobre el significado, y un poco la historia de Brahma. Considero del todo necesario poder distinguir entre Brahma, y Brahmâ.

Brahmâ, término el cual también proviene del sánscrito, y lo que expresa es lo siguiente. Es el declarado Creador masculino; existe sólo periódicamente en su manifestación, y luego entra de nuevo en el pralaya, esto es, desaparece y es aniquilado. Brahmâ, masculino, con la a al final larga (â), es el Dios o Principio creador del Universo, o en otras palabras, es la personificación temporal del poder creador de Brahma. Existe periódicamente tan sólo en el periodo de manifestación del mundo, después del cual desaparece y vuelve a Brahma, del cual procedió. Brahmâ, en unión con Vishnu y Siva, forma la Trimurti o Trinidad hindú. Esto nos cuenta Blavatsky, yo intentare exponer aquello que a mí me llega, y esto es lo siguiente:

Brahmâ, que no Brahma, es un ser finito en la encarnación de la creación. La creación necesita siempre de la dualidad, para poder desarrollar su existencia, sea esta de la manera que sea, es por ello que Brahmâ debe ayudarse de Vishnu, y Siva, para poder seguir adelante. Pero cuando está Brahma en su Emanación consciente es un ser infinito, ello es algo que no se puede determinar, pues es un ente energético, de pura potencia, sin forma. En ese momento no necesita de la dualidad para poder tener su existencia inmortal. Brahmâ alimenta a Vishnu, y a Siva, para poder crear.

Sin embargo Siva, y Vishnu. Son emanados no creados, son una parte de la energía de Brahmâ. Brahma sería el cero, la no manifestación, del cual emana en Brahmâ, el cual ya es el 1, el 2, será Siva. De la unión de la energía de Brahmâ, y Siva, surge el 3, que es Vishnu. Con ello dan paso al resto de los 100000 dioses mayores, pues cada dios a su vez da creación a nuevos dioses, y así continuamente.

En la filosofía china, también contempla esta manera de proceder. Pensad que lo más importante de esto es, cuando Brahma no es manifestación, es el cero. Pero debéis de comprender que en el cero

esta todo, pero nada se manifiesta en su exterior. Una vez que se manifiesta lo hace en Brahmâ, el uno, el cual de él exhala, o emana el dos, que pasa a ser Siva, de ellos el tres, que es Vishnu.

El cero fue el último número conocido, gracias a él pudieron trascender fuera del nueve. Pensad por un segundo en la limitación que esto suponía. El universo lo produjo el poder concebir el cero en toda su manifestación. Con esta expresión primaria se consigue dar emanación al uno, el dos, y el tres. De esta manera comienza la creación, la cual termina por manifestarse en los más de diez mil seres.

Pensad por un segundo que si a los números les ponemos nombre, lo que ocurre es lo que ya hemos visto. Cuando Brahma se manifiesta, de él, emana Brahmâ, posteriormente de la energía de Brahmâ, emanan los dos grandes dioses, que son: Vishnu, y Siva. Lo cual nos indica que con ello surgió la separación de los sexos, el masculino, y el femenino. En su interior Brahmâ, es masculino, y femenino, Es un ser andrógino, lo que quiere decir que es todo, al igual que lo es Brahma, que es el cero. La no manifestación, ello quiere decir que solo emana de el Brahmâ, que al igual que él es un ser andrógino pero más limitado. Por ello lo que a ambos los llega a distinguir es la limitación del uno sobre el otro.

SUTRA 5. El aspecto de Parambrahma, que consiste en el Amor Omnisciente, es Kutastha Chaitanya. El Ser, Individual, como manifestación suya, es uno con Él.

Antes de nada expongamos el significado de la palabra omnisciente, la cual quiere decir: Es aquel que todo lo conoce, llega incluso a conocer aquello que está pasando.

El aspecto de Parambrahma que consiste en el Amor Omnisciente es Kutastha Chaitanya.

Recordad ¿quién es Parambrahma? Él somos nosotros desde el punto de vista que lo estamos estudiando.

El aspecto de Parambrahma que consiste en el Amor Omnisciente es Kutastha Chaitanya.

Por lo tanto el aspecto, o la forma visible de aquello que somos, es el amor omnisciente. Os he puesto arriba que quiere decir omnisciente, por ello creo que es bueno hacernos éstas preguntas. ¿Conoces tu amor externa, e internamente?, ¿Puedes concebir el amor en todo? Cuántas veces hemos hablado de abrazarnos a los arboles, de sentir, de abrirse a el amor que está en todo. Cuando lleguéis a sentir ese amor puro dentro de lo que sois, en ese momento vuestra transformación, se estará produciendo a grandes pasos, pues ello querrá decir que sentís en conjunto vuestra realidad, la totalidad de lo que os rodea es capaz de sentir también con fuerza vuestra energía.

Cuando sois capaces de quitar el velo de Isis, ese velo que no os deja ver más allá de vuestra nariz, desde ese momento podéis observar la vida como realmente es.

El aspecto de Parambrahma que consiste en el Amor Omnisciente es Kutastha Chaitanya.

Nos dice, la forma visible de cada uno de nosotros consiste en el amor que todo lo traspasa, y es consciente de todo. En el momento en que lo lográis sin buscarlo, en que aparece sin pensarlo, en el momento en que el amor se convierta en un absoluto en vosotros, en ese instante la energía la podéis sentir en todo. Éste es el momento en que llegamos a una transformación mayor de nuestro ser interior. Aquí le llama Kutastha Chaitanya, ésta es una palabra que proviene del Sánscrito. Su raíz parte Kutastha, que quiere decir eterno, excelso, inmutable, etc. Y Chaitanya, alma, conciencia, etc. El Uttara Gita nos lo expresa de la siguiente manera: Aquello que permanece como simple testigo pasivo entre el Hamsa, y el no Hamsa, esto es el Paramâtma, la parte moral del ser humano, es el espíritu imperecedero, Akchara Purucha, en forma de Kutastha Chaitanya. Esta última doble expresión Equivale a Atman Buddhi, o sea la unión de los dos principios más elevados de la constitución humana.

Que tengáis un concepto, una noción de lo que es el amor, así como lo que es el odio, esto es suficiente como para poderos hacer una idea de a qué lugar ello os puede llevar. Pensad que no nos

hace falta rompernos una pierna para saber que ello es muy doloroso, pues ya sabemos que es el dolor, ya por él pasamos desde nuestra infancia en repetidos ciclos.

Cuando nuestra conciencia es dilatada, y por el camino del medio caminamos, pues ya hemos comprendido lo que es nuestra libertad, y de lo que ella se compone. Desde ese instante que nuestro caminar no se inclina hacia ningún lado, pues conocemos las dos partes, ahora tendremos la opción de libre elección. En este momento ya no hace falta que interioricemos en busca de ello, pues desde ese momento somos libres, ello nos ayuda a comprender que hemos estado encerrados mucho tiempo.

Si os paráis a estudiar un poco las palabras aquí utilizadas os daréis cuenta que nos están hablando, de esa parte interna y externa, podéis sentir un gran amor, pero pensad por un segundo si lo dejamos dentro, si no lo manifestamos hacia el exterior, ello nos limita y no nos deja crecer. O al contrario pensad en él sentimiento que os hace creer, que sentís como se exhala hacia el exterior, y vuelve al interior, ayudándonos a crecer siempre. Pero cuando este amor no es categórico, no es real, eso os limita todavía más. Pues os mantenéis en una fantasía dolorosa.

Efectivamente aquí se os habla como siempre de las dos partes, física y espiritual. Lo que en la parte espiritual se siente, depende después que la parte física lo deje emerger. Pues muchas son las veces que el sentimiento comienza desde el interior, pero termina por ser uno distinto el que se manifiesta en el exterior.

Debemos aprender a ser seres completos desde el interior, al exterior, y desde el exterior, al interior. El amor es la mayor de las energías.

Incluso ese gran dios interior debe evolucionar. Ahora que es libre en su interior debe aprender a ser dentro, y fuera. Es del todo necesario el ser uno en su interior, así como en su exterior, ello lo hace evolucionar, desarrollarse, ello lo llevara a ser realmente un maestro, un dios.

SUTRA 5. El aspecto de Parambrahma, que consiste en el Amor Omnisciente, es Kutastha Chaitanya. El Ser Individual, como manifestación suya, es uno con Él.

El Ser Individual, como manifestación suya, es uno con Él. Pero para poder ser una manifestación completa, debéis de aceptar la individualidad de cada una de las partes, es preciso entender que asumís una parte que nace de la emanación, y otra de la creación. Ambas partes una vez que estáis aquí, en esta dimensión, y llegáis a ser conscientes de ello, desde ese mismo instante entenderéis lo siguiente: En esta dimensión es preciso que utilicemos un cuerpo, el cual es creado por miles de millones de pequeños seres, éstos lo forman con el fin de que cada uno de nosotros, podamos tener la gran experiencia que la vida nos ofrece.

Por lo tanto debéis de ser consecuentes con él, y cuidarlo, pues miles de millones de seres también tienen su existencia en ese cuerpo el cual habitáis. Ellos al igual que vosotros, han venido a esta dimensión a disfrutar de su experiencia. Estos no son tan conscientes con lo que es su vida, y con lo que con ello proporcionan, a vuestro cuerpo. Una célula no puede entender toda la magnificencia que es vuestra existencia, ella tan solo puede comprender lo que con su unión forma, tan solo aquella estructura de la que ella es parte.

Ni tan siquiera juntas podrán entender la magnitud total de lo que están constituyendo, cada célula, cada átomo, tiene su existencia individual, cada uno de ellos ejerce un trabajo en su existencia, al igual que lo establecemos cada uno de nosotros en esta sociedad. Cada uno de nosotros puede llegar a realizar su trabajo, al igual que los átomos, y las células, tendremos la opción de observar lo grandioso que es todo aquello, que podemos llegar a comprender.

A la vez cada uno es un ser único, el cual cuando en unión con otros efectúa un trabajo, puede ir al espacio exterior o puede crear edificios etc. Semejante ha como lo hacen los átomos, y las células. Incluso imaginad por un momento que cada planeta es un ser independiente, el cual también puede unirse a sus hermanos en sus trabajos, y con ello crear maravillosas galaxias, agujeros negros etc. Miles de elementos de los cuales no podemos ni transportarlo a nuestra imaginación. Pero como ser individual, es

un ser con su existencia única, al igual que cada uno de nosotros. Ellos como nosotros, se enfrentan a los confines de ese universo físico, y espiritual. Cada uno de ellos se compromete a tratar de comprenderlo, tan solo para poder concebir una manera más realista de interiorizar todo aquello que a cada uno, nos llegue, sin saber lo que a cada paso dado nos pueda sobrevenir.

Es necesario que comprendamos que esto nos ayudará a poderlo concebir de una manera más cierta. Al entender este despertar primario, nuestro ser interno se hallara presto a desmigajar ese conocimiento que por todas partes vaga, tan solo debemos ser consecuentes de recogerlo en el momento adecuado. Somos seres etéreos, y físicos, cuando llegado el momento ya sea de una manera, o de la otra, solo sentiremos como se puede disfrutar de ese amor maravilloso, que produce la percepción consciente de lo que somos. Impregnar lo externo, y lo interno, con esa energía pura. Todo tendrá un significado en ese momento, una fuerza, y un sentimiento diferente nacerán ya para quedarse.

Quiero que pongáis mucha atención en esto. El amor es la gran energía vital, que menospreciamos por llevarla o entenderla como carnal. Es necesario que comprendáis, que el amor es mayúsculo, que el amor siempre ésta ahí, no debemos tratar de recoger nada, no intentemos buscar nada. Para hallar el amor tan solo es necesario abrirnos a él.

Solo comprendiéndolo desde la infinidad de su potencia, asimilándolo desde nuestra finita consciencia, desde nuestro profundo conocimiento. Pues el amor produce la comprensión más excelsa, y abundante, la cual puedo asegurar son una mínima parte, ni siquiera podemos intuir todo lo que en él puede haber. Hasta que el amor llega con todo su poder, se abre a nosotros trayendo aquello que en cada ocasión necesitamos, pues el amor nos reconforta, nos da valentía, etc. Solo el amor nos aporta siempre aquello que necesitamos.

Cuando meditéis no busquéis más que el amor en vosotros, dentro y fuera.

Es el amor tan vilipendiado, tan estúpidamente llevado a la mentira. Una gran mayoría de seres, tan solo llegan a la noción

del cariño, el control, etc. Y a eso lo llaman amor. Tienen la percepción de que el amor solo existe a través de la pareja, cuando la realidad nos demuestra que el amor esta en cada minúscula parte de este mundo, ya que él penetra en cada uno de vosotros, porque el amor esta en ya en vosotros. Recordad, nada puedes recoger que no éste ya en vuestro interior.

Aunque esto que os voy a decir suene raro, es una gran verdad. El amor no reconoce diferencias entre sexos. Él no reconoce formas, o lugares. El amor es uno y uno debe admitirlo como es. El amor nos llega a todos por igual. El gran error somos nosotros, por tratar de comprenderlo, de distinguirlo y utilizarlo bajo diferentes etiquetas, somos nosotros los seres humanos, los que destrozamos el amor.

Sutra 5: ¿Cómo puedes pelearte? Tú también pasarás a mejor vida. ¿Cómo puedes pelearte? (Budha).

¿Cómo puedes pelearte? Tú también pasarás a mejor vida. Quisiera por un momento que pensaseis en una pelea que os haya marcado. Decidme, de esas dos partes que hemos tratado, la interna, o la externa. ¿Cuál es la que se altera?, ¿Cual se perturba en primer lugar?, ¿El interior o el exterior?, ¿La parte espiritual, o la parte animal? Por un segundo marchad a ese recuerdo, rememorad esa experiencia vivida, en algún momento en el cual vuestra existencia se vio evocada al enfrentamiento. Centraros en cuál de las dos partes en primer lugar se vio alterada, pensadlo. En primer lugar vuestro interior, vuestra parte energética, mental espiritual, como queráis definirla, es la que se ve anegada por miles de señales. Todas ellas traen consigo un sentimiento que trasporta nuestro cuerpo energético. Y nuestra alteración interna se altera energéticamente por segundos. Por lo tanto hay tenéis la respuesta a las preguntas hechas, es esa parte interna la que a uno en primer lugar se le ve alterada.

Comprended que en vuestro interior podemos encontrar sentimientos como la arrogancia, el envanecimiento, la soberbia, el desdén, etc. Todas ellas forman parte del ego enfermo, pues en ese instante es esa afrenta quien lo activa. Cualquiera de estas partes

que forman tu ser espiritual, se ven perturbadas, por ello siempre recurre a la defensa de aquello que es externo, y que se está produciendo, desgraciadamente termina escapando a nuestro control. En el preciso instante en que se ve lesionada esta parte del ser, el orgullo crece en un momento dando después pie a la parte del ego, éste te espolea a que hagas sentir a esa persona, lo fuerte y sabio que eres. Instintivamente, comienzas a través de la palabra, la fuerza, y la energía negativa, a través del enjuiciamiento procuras permanecer por encima de tu adversario. Por ello lo que debemos es comprometernos a trabajar, en nuestra parte interna. De esta manera procuraremos tener siempre bajo control nuestros sentimientos, no dejar que los sentimientos, nos tengan sometidos a nosotros.

El ego produce ese choque primario, con ello comienza la manipulación interior. Esto solo se llega a producir en el momento en que nuestro ego está enfermo. Es del todo improbable que esto se produjese de otra manera. Pensad por un segundo, cuando todo se halla equilibrado nuestro ego es tan solo aquello que representa, él es el yo, cuando el ego es yo, no existe problema de manipulación.

Pero ahora situémonos en el instante en que el ego enfermo no aguanta más, este ha crecido desmesuradamente, exponiendo en nuestra mente una gran multitud de distintos mensajes, los cuales nos llegan a través de esa serie de sentimientos enfermizos, y fantásticos. Una vez estos sentimientos hacen explotar nuestros instintos más primarios, llega un nuevo y destructivo mensaje. Éste es aquel que desata una energía tan tremenda, que automáticamente exhalamos al exterior la violencia mas mezquina.

Ésta en primer lugar suele ser verbal, pero si el otro individuo continúa su oposición, nuestro ego se ve superado por la energía de la palabra. En ese preciso instante nos lleva sentir el calor de la ignorancia, que nos lleva a despertar y fortalecer esa parte animal. Ese calor asciende hasta que automáticamente, el ser da el paso, y control a la parte densa. Ese es el momento en que la violencia física comienza. En ese instante uno todavía es consciente de lo

que ocurre, ahí todavía podría parar ese acto vil de violencia, pues ningún acto de violencia debería de llevarse a cabo como una justificación. El problema se produce cuando un segundo después, la violencia se vuelve tan brutal, que el animal entra en juego, y ya el ser evolucionado desaparece, para tan solo presentarse una entidad social que pierde todo control de aquello que está haciendo. Pensad por un segundo lo que ya os he dicho, pero remarco aquí, observad que cuando el animal toma las riendas, el hombre interior, ósea lo que realmente somos desaparece. Se pierde todo control y toda consciencia de lo que está pasando. En realidad os pido, pensad, recapacitar, no podemos dejar que esa parte que cada uno poseemos, la cual realmente es la que necesitamos que se desprenda de nuestra realidad. Como digo si dejamos que cada vez esta entidad animal tome más y más consciencia, uno terminará por desaparecer. El hombre terminará por involucionar hasta llegar de nuevo a un estado agreste, casi en su totalidad, el cual la supervivencia lo será todo para él, como a cualquier animal le ocurre. Es necesario que nos paremos a pensar que el animal continúa en nuestro interior, en esa parte apegada al cuerpo físico, en el cual no ha desarrollado todavía un ánima consciente.

Lo único que puede parar al animal es el conocimiento interno, y externo, el puro sentimiento, el amor profundo. Algunos animales, o en su mayoría, dejando de lado los insectos pues ellos siguen siendo un mundo aparte. Los animales manifiestan y sienten el amor, los sentimientos más profundos. Pero apenas los conciben un instante, su retención de estos sentimientos se vuelve menos amplia en el tiempo. Claro que dependerá siempre del animal, pues su tiempo también es muy diferente al nuestro, por ello lo que consideramos un minuto, dependiendo de la vida de cada uno de estos seres, ese minuto sea una hora, o incluso un tiempo mucho más largo.

Es del todo necesario que podamos llegar a la comprensión en la cual alcanzamos a observar como otros seres vivos manifiestan el amor. Lo que a las especies nos puede llegar a separar, es ese discernimiento de un estado de consciencia interior, y diferente.

Pensad que aunque un perro os quiera mucho, es seguro que él no podrá nunca decirnos, que él os ama desde su alma, que él no es ese cuerpo. Esto nunca llegara a comprenderlo. Me resulta más triste aun afirmar que la gran parte de la humanidad tampoco lo entiende así. Por lo tanto quizás debemos pararnos a pensar que no somos tan diferentes de los animales como creíamos en un principio.

¿Cómo puedes pelearte? Tú también pasarás a mejor vida. Por lo aquí expuesto comprendemos que la violencia no puede elevarnos, más bien hundirnos en un profundo estado físico, en una forma de desligarnos del resto de nuestros cuerpos. Portando este conocimiento, nosotros nos agarramos a una evolución constante del ser interior, de aquello que comprendemos como una existencia, como lo que conseguimos ser. Si llega un día en el cual sobrepasaremos al hombre físico, pues ya nada de él necesitaremos. Nada de esta entidad corporal precisaremos, él ni como vehículo nos será necesario. Desde ese preciso instante él se convertirá en ese cuerpo físico con su energía primaria, pero nada más, él será tan solo un animal más.

Los animales cuando fallecen transportan su energía a una forma de universo transitorio, el cual se halla en una fase inferior al que el hombre ocupa, por ello la violencia solo lleva a la involución.

SUTRA 6. El Átomo, bajo la influencia de Chit, el conocimiento universal, forma el Chita o aquel estado en el cual la mente se encuentra en calma. Al espiritualizarse, este estado se denomina Buddhi, la Inteligencia. Su opuesto, es Manas, la Mente, en la cual mora el Jiva: el ser imbuido de Ahamkara, o Ego, el concepto de separación de la existencia individual.

El Átomo, bajo la influencia de Chit, el conocimiento universal, forma el Chita o aquel estado en el cual la mente se encuentra en calma. Al espiritualizarse, este estado se denomina Buddhi, la Inteligencia.

El átomo bajo la influencia del Chit, o conocimiento universal.

Vamos a ver que podemos encontrar con la definición Chit, como cada palabra últimamente su raíz proviene del Sánscrito. La cual quiere decir: Conciencia pura o abstracta. Inteligencia, conciencia, mente, pensamiento, percepción, corazón. Entre los yoghis, Chit es sinónimo de Mahat, el primero y divino intelecto. Esto nos lleva a buscar la palabra Mahat, pero contemplad como nos dice que Chit es puro conocimiento, pura sabiduría. Sigamos con Mahat. Una nueva forma o palabra a poder analizar. Mahat, o Mahant, su raíz es Sánscrito literalmente significa: El grande. Primer Principio de conciencia e inteligencia universales o cósmicas. En la filosofía puránica es el primer producto de la Naturaleza radical, o Pradhâna, o sea el Mûlaprakriti; el productor del Manas, principio pensador y del Ahankâra, egotismo o sentimiento del "yo, soy yo" en el Manas inferior. Mahat es el nombre que, por antonomasia, se da al Buddhi, o Mahâbuddhi, intelecto, o principio intelectual. Significa también: grande, vasto, abundante, numeroso, considerable, poderoso, eminente, ilustre, etc.

El Átomo, bajo la influencia de Chit (el conocimiento universal) forma el Chita o aquel estado en el cual la mente se encuentra en calma.

Observad que os habla del momento en que la unidad, o átomo, bajo la influencia del conocimiento universal, o Chit, llega a un estado en el cual su mente individual, se encuentra en calma y completa.

Pensad por un momento que el conocimiento concreto, ósea aquel que podemos dar existencia a través de la comprensión, es definido y finito. Pero un conocimiento universal, no puede ser comprendido ni asimilado, debido a su carácter es infinito. Éste conocimiento será por siempre, y en todo lugar sin límites. Pues en el momento en que éste tuviese una limitación, desde ese instante, ya no podría ser universal, pues se volvería un conocimiento finito. Por ello es universal e infinito, ello ocurre debido a que el átomo entra en una paz inmutable. Pasémoslo al individuo. El ser, en una evolución persistente, al igual que el

átomo, en ese momento se encuentra en un estado individual. En el momento en que este ser a evolucionado, a comprendido la gnosis, cuando a él llega la interiorización del conocimiento esencial. A ese ser evolucionado, o despierto, le alcanza el conocimiento universal, ello lo lleva a comprender ese estado y la energía que con ello produce. Esto lo transmuta, en un ser en calma total, el cual trasciende más allá de lo físico, de lo productivo, de aquello que la mayoría cree y afirma. Cuando esta calma mental llega, la pródiga serenidad se extiende al exterior, alcanzando a cualquier entidad que se acerque. Desde ese mismo instante lo consideramos sabiduría, o Sophia, la cual es tan amplia como ese conocimiento universal.

Pensad en el momento en el cual vais a meditar, recapacitad por un segundo en lo que ocurre. Si somos realistas en el momento en que comenzamos a meditar, cientos de pensamientos, sonidos y sensaciones nos atacan, esto es así. Pues antes de volar, debemos saber caminar.

El gran truco de toda meditación se halla en dejar de dar importancia a esos pensamientos, ruidos, sensaciones etc. En el mismo instante en que conseguimos llegar a ese espacio de silencio, y paz. El cual nos deja en una tranquilidad inmensa, en ese territorio sin fronteras. Cuando estamos ahí, ese es el estado búdico, un estado de calma, de armonía, y de sabiduría.

El Átomo, bajo la influencia de Chit, el conocimiento universal, forma el Chita, o aquel estado en el cual la mente se encuentra en calma. Al espiritualizarse, este estado se denomina Buddhi, la Inteligencia.

Fijaos que incluso nos muestra un gran paso, nos dice que en ese momento en el cual se espiritualiza, llega a ese estado llamado Buddhi. Cuando rozamos estados de mutación y de superación tan elevados, desde ese instante uno ya no es consciente de su cuerpo, de la habitación que ocupa, no es conocedor de nada más que de sí. En ese instante solo estamos ahí, en esa paz profunda. Cuando uno llega a ese estado de conciencia desde ahí puede dirigirse sin ser muy cuidadoso de ello, a cualquier parte, en el

tiempo que uno decida. Por lo tanto la unidad para poder dejar el estado de ignorancia, sin tener que llevarlo a un trabajo en común, debe descubrir esa zona en la cual el conocimiento penetre en su interior. Como resultado de ello lleguemos a ese estado de paz profunda, de una cognición eterna. La mayoría de las veces no debemos intentar controlar aquello que nos ocurre, pues en el momento de hacerlo, estamos poniendo un gancho al cuerpo físico, el cual no os dejará sumergiros en ese conocimiento universal, pues a él seguiréis acoplados.

SUTRA 6. El Átomo, bajo la influencia de Chit, el conocimiento universal, forma el Chita o aquel estado en el cual la mente se encuentra en calma. Al espiritualizarse, este estado se denomina Buddhi, la Inteligencia. Su opuesto, es Manas, la Mente, en la cual mora el Jiva: el ser imbuido de Ahamkara, o Ego, el concepto de separación de la existencia individual.

Al espiritualizarse, este estado se denomina Buddhi, la Inteligencia. Su opuesto, es Manas, la Mente, en la cual mora el Jiva: el ser imbuido de Ahamkara o Ego, el concepto de separación de la existencia individual.

Pasemos a esta segunda parte, Manas, o la mente. Quiero antes de nada expresar lo que esta palabra os pueda aportar, ya que es muy amplio su significado. Manas o Manah Es un término que nos llega del Sánscrito, nos dice que es la mente, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente, moral, y le distingue del simple bruto; es sinónimo de Mahat. Sin embargo, cuando no está especificado, significa el Ego superior, o sea el principio senciente, que se reencarna en el hombre. Cuando se le califica, es llamado por los teósofos Buddhi Manas, o sea el alma espiritual, en contraposición de su reflexión humana, el Kâma Manas. Manas, quinto principio de la constitución humana, deriva su nombre de la raíz sánscrita man, pensar, y significa la mente propiamente dicha, el pensador, lo que en nosotros piensa, el ego que se reencarna repetidas veces acumulando en él las experiencias recogidas en la vida terrestre. Este principio es dual en su esencia, y de ahí su división en Manas, o inteligencia inferior, terrestre, que está íntimamente ligada con el alma animal, Kâma, y Manas,

o inteligencia superior, relacionada con Atma y Buddhi. Vehículo o instrumento del alma espiritual, Buddhi. Podemos encontrar también una reflexión sobre el Manas superior, junto con el Buddhi y Atman, constituye la Tríada superior, imperecedera, mientras que el Manas inferior, unido a los principios inferiores cuerpo físico, doble etéreo, principio vital, y alma animal, forma el cuaternario inferior, esto es, la personalidad transitoria. El Manas, en el hombre, es el reflejo de la Mente universal, o sea el tercer principio constituyente del universo, contando de abajo arriba. Rama Prasâd. El Manas de la literatura teosófica no debe confundirse con el de la filosofía sânkhya. Según esta última, Manas es el órgano interno de percepción y conocimiento, el sensorio común o sentido interno que regula y gobierna la acción de los sentidos; es el analizador de las impresiones que de ellos recibe; el principio que combina, sintetiza y elabora las sensaciones transformándolas en conceptos rudimentarios, que luego transmite al ahankâra y al Buddhi. Es también la facultad que siente, desea, duda, piensa, discurre y reflexiona; la mente impulsiva que incita a funcionar los cinco órganos de acción. Así, pues, en el referido sistema, la voz Manas viene a significar: mente, pensamiento, alma, ánimo, corazón, sentimiento; inteligencia, razón, conocimiento, intención, voluntad, inclinación, deseo, disposición, etc. Con frecuencia el Manas es incluido entre los indriyas.

No quiero dejar de poder exponer aquí lo que el Manas inferior es. Éste es la mente, o inteligencia terrestre, la que actualmente predomina en la especie humana. Está estrechamente ligado con el alma animal, razón por la cual se designa al Manas inferior con el nombre de Kâma Manas, profundamente egoísta, y pasional como es, aplica la inteligencia a la satisfacción de los deseos, de las pasiones y de los instintos de la bestia humana, para lograr un refinamiento de los placeres de los sentidos y dar origen a ciertas aberraciones y anomalías que ponen al hombre por debajo del bruto. A esto se refería Mefistófeles cuando, al hablar del hombre, dirigía al Señor estas palabras: Un poco mejor viviera, sí no le hubieses dado esa vislumbre de la luz celeste, a la que da el

nombre de Razón, y que no utiliza si no para ser más bestial que toda bestia. El Manas inferior es lo que hace que la personalidad se considere como Yo, y engañada por el sentimiento de separación, se juzgue distinta y separada de los demás, Yos, sin ver la unidad que está por encima de lo que pueden alcanzar los sentidos. El Manas inferior obra como instinto en los animales. Encontré también la definición de Manas Kâma, proviene también del Sánscrito. Literal mente quiere decir: La mente del deseo o pasional. Entre los budistas, es el sexto de los Chadâyatana o sean los seis órganos de percepción o de conocimiento, de ahí el más elevado de éstos, sintetizados por el séptimo, llamado Klichta, la percepción espiritual de lo que vicia este Manas inferior, o por otro nombre el alma humano animal. Así como el Manas superior o el Ego está directamente relacionado con el Vijñâna, el décimo de los doce nidânas, que es el conocimiento perfecto de todas las formas de conocimiento, sea referente al objeto o al sujeto en el nidânico encadenamiento de causas y efectos, el inferior, el Kâma Manas es sólo uno de los indriyas u órganos raíces, del sentido. Así es que únicamente puede mencionarse de un modo superficial. Con lo aquí expuesto podría ser suficiente, pero quiero poder llevaros el significado de todas las formas de Manas, pues según en el texto que estudiemos, a lo que en él nos estemos dirigiendo, cambia considerablemente.

Manas sanyarna o Manas Samyama. Perfecta concentración de la mente y dominio de la misma durante las prácticas del Yoga.

Manas sùtrâtmâ. Esta palabra compuesta significa: Mente, y alma, hilo. Es sinónimo de Ego, o la entidad que se reencarna. Es un término técnico de la filosofía vedantina.

Manas superior. Sólo muy raras veces se manifiesta en el presente período de la evolución humana. Es el aspecto más noble y sublime de la mente, el principio inmortal del ego. El ego permanente e imperecedero, que, en su marcha evolutiva, va recogiendo todas las experiencias más elevadas, y tiende sin cesar a remontarse hacia el Alma espiritual, Buddhi, a lo eterno, a lo divino. Tras repetidos nacimientos, el Manas entero adquiere una condición sublime, se reconcentra en la individualidad, y el

hombre, purificado ya, lleno de altruismo absoluto, iluminado por la luz del Manas superior, goza de la visión del ojo interno, de la intuición pura, y se convierte en un verdadero genio, en un Mahatma. Entonces el hombre adquiere plenamente el libre albedrío, y su voluntad obra siempre de acuerdo con la Ley divina. Otro de los poderes del Manas superior es el llamado Kriyâshakti, o sea el misterioso poder de pensamiento que le permite producir resultados fenomenales externos y perceptibles, gracias a su propia energía inherente.

Manas taijasa. Literalmente: el Manas radiante; un estado del Ego superior que sólo los más grandes metafísicos son capaces de concebir y comprender. Es el alma humana, Manas iluminada por la radiación del Buddhi.

Como hemos podido comprobar, no quedaría clara la concepción de manas en este Sutra, si no hubiésemos expuesto aquí las diferentes formas de utilizar ésta palabra, y el significado que la frase adquiere con ello. Como en este Sutra se expone.

SUTRA 6. El Átomo, bajo la influencia de Chit, el conocimiento universal, forma el Chita o aquel estado en el cual la mente se encuentra en calma. Al espiritualizarse, este estado se denomina Buddhi, la Inteligencia. Su opuesto, es Manas, la Mente, en la cual mora el Jiva: el ser imbuido de Ahamkara, o Ego, el concepto de separación de la existencia individual.

En él nos está hablando de ese Manas inferior, en lo más cercano a la carne y que no nos permitirá bajo ningún concepto, que seáis libres en vuestra evolución. Él trata por todos los medios de que no marchéis, por los miedos que esto le produce al yo inferior o carnal, éste nos asaltarán con esos sonidos, sensaciones, y pensamientos. Ellos sacuden vuestro ser con su estridencia, desafiando de esta manera a vuestra paz profunda, estos no nos dejan llegar al estado de inteligencia interna, al espacio de transición de vacío, a ese lugar en el que cada uno de nosotros sin cuerpo sin dominaciones llegamos a ser la realidad de lo que somos, en la totalidad de aquello que representamos. El ego, la mente, y todo aquello que se concibe como moralidad, son las cadenas que no nos permiten ser libres, ni tan siquiera en un

estado mental, en el cual cada uno de nosotros deberíamos ser los dueños de nuestra existencia. Pues nada ni nadie, podría llegar al estado de meditación Búddhica, dejándose encadenar por el ego y los sentimientos que este nos lleva a producir, en un espacio virtual interno nos comportamos como en la vida misma. Uno puede ser un individuo completo, cuando está consciente de lo que realmente es, y de lo que realmente quiere. Pues las personas en su mayoría se mueven por reflejo, por instinto también. Cuando se realiza el movimiento por reflejo, unos siguen a otros, y tan solo quieren lo que otros poseen, ahí está el ego enfermo, y todos sus aliados. Ellos son parte de ti, pero a su vez son los culpables de no permitir que seas una unidad independiente. Uno es el yo externo en unión al Yo interno, cuando esta unión se produce, uno es el que sabe, aquel que tiene la necesidad en todo momento de ser él mismo, por ello ya no tiene porque compararse. Cuando uno en esta existencia llega al punto de no tener que seguir a nadie, ni compararse para seguir adelante. Ello es debido a ese salto en su evolución que le permite ser, quien realmente es. Da igual lo que piensen, o lo que intenten hacernos. En el preciso instante en que hemos llegado a ese punto de sabiduría interior, debemos ser consecuentes de una cosa. Una vez alcanzado éste punto es del todo imposible dar marcha atrás, pues cuando uno llega a conocerse, no puede volverse a esconder.

Podemos contemplar también a los que se mueven por instinto. Pensad por un segundo que nuestro ser esta preñado de instintos primarios. Ellos son el aspecto inferior de Manas, o sea su principio instintivo, que es atraído hacia el Kâma el asiento de los deseos, y pasiones animales. Definido como la Mónada animal, y así como los animales, los aspectos defensivos los cuales nos avisan de diferentes momentos, y necesidades. Como pueden ser desde un ataque y la forma de defensa o escape, a cómo poder obtener alimento. Pero aunque todos ellos parecen incluso rozar algo muy beneficioso para el poder seguir con vida, es necesario el que recapacitemos, y lleguemos a la conclusión de que estos estados, no nos diferencia en nada de los animales. Este instinto primario combinado con la inspiración, lo cual debo extenderme

un poquito en lo que esta humilde palabra nos quiere exponer, pues de ella nada se dice, solo se vulgariza a exponerla en el término hablado o escrito, sin embargo de ella en general no se sabe absolutamente lo que es. Se puede decir que existe un gran caudal de inspiración que proviene de nuestros Maestros, los verdaderos guías de la humanidad, los cuales sugieren o proyectan en la mente del hombre las ideas, que éste, por lo regular, no tiene que hacer más que expresarlas a su modo por palabra o por escrito. Pero deberíamos de recapacitar, cuantas veces ocurre esto, sin embargo modificado por el ego, nos decimos que buena idea he tenido, que listo soy, cosa que nos lleva a que esta forma de comunicación cada vez se vea mas menguada. La verdadera inspiración se distingue de la manipulación energética interior, lo que quiero decir, en el momento por ejemplo de una invocación. En esto último, el sujeto es pasivo, éste se queda expuesto a la influencia de cualquier entidad astral, que se halle en sus inmediaciones, podemos pensar que controlamos el momento, ya que somos nosotros quien lo llevamos a cabo, nada más lejos de la realidad. Cuando un hombre se encuentra bajo tal influencia, es un ignorante inconsciente, pues en ese instante el mayor error, como he dicho es, ser él quien cree que controla esa situación. Sin embargo la realidad nos dice que nada sabe de lo que está haciendo, lo que le reserva esta acción a su organismo, ni siquiera puede decir quién lo está manipulando, lo que es más grave nada recuerda de lo ocurrido al despertar. Mientras que durante el estado de inspiración procedente de los Maestros, el hombre permanece consciente de todo lo que hace, sabe perfectamente a quién presta sus fragmentos de expresión, podemos seguir con gran interés todo cuanto ocurre, y todo ello lo recordaremos con claridad. Otras veces la inspiración viene del Ego de uno mismo, del Yo superior o divino, en este caso el Yo interno lo que hace es guiar o exponer la solución a una cuestión que de otra manera nos sería casi imposible el haberla podido resolver.

También en otros casos las ideas inspiradas vienen del exterior, de alguna otra persona del mundo astral, o de seres más o menos elevados, que habitan los planos superiores, debéis pensar que en el momento en que desencarnamos no podemos ni tenemos la opción de podernos comunicar con el mundo carnal, o la dimensión en la que nos encontramos, solo podemos hacerlo en los diez o veinte días inmediatamente después del fallecimiento. Para poder comunicarnos con ese ser fenecido hace más tiempo, siempre lo llevaremos a cabo a través de uno de nuestros maestros.

Después de esta exposición os pediría encarecidamente, que consideréis a fondo cada pensamiento, sugerencia según su propio valor intrínseco, no debemos creer con excesiva facilidad toda sugestión de esta índole que nos llegue, pues siempre que no estemos completamente seguros de la procedencia de la inspiración, a veces incluso esa idea que parece brillante deberíamos bajarla a la realidad del cuerpo para comprobar lo que nos hace sentir. Por lo tanto no hay que rechazar nada de un modo irreflexivo, pero tampoco debe admitirse a ciegas algunas cosas simplemente porque nos lleguen. Por ejemplo un mensaje adornado con aquello que nos gustaría en ese momento poder resolver. O bien, nos lleve a poder entender algo, un nombre, una imagen con una apariencia atractiva, etc. Pensad que no faltan seres que tienen verdadero afán de engañarnos. Estos seres como ya sabéis necesitan de vuestra energía negativa, y ellos son perversamente diestros en el arte de la engaño.

Por lo tanto os pido siempre que llevéis vuestro conocimiento, a una interiorización, y comprensión de lo que a vosotros llegue. Parta este de una estructura primaria, o de una maravillosa inspiración. Pues todo ello nos puede encaminar a ser parte y consecuencia de ese conocimiento universal, el cual podemos aferrarlo en nuestra sabiduría, no en la parte mental, o Manas, más bien en la parte independiente que te expresa la realidad de lo que eres.

El ser imbuido de Ahamkara, o Ego, el concepto de separación de la existencia individual. Esta palabra Ahankâra, o Ahamkara, nos llega del Sánscrito. Ella describe el concepto del "Yo", la

conciencia de sí mismo o auto identidad, el sentimiento de la propia personalidad, el "Yo", el egotista, y mâyâvico, principio del hombre, debido a nuestra ignorancia, que separa nuestro "Yo" del yo único y universal. La individualidad, personalismo, orgullo, egoísmo, egotismo, el sentimiento del yo, conciencia del yo o ser personal. Es el principio en virtud del cual adquirimos el sentimiento de la propia personalidad, la ilusoria noción de que el no Yo, o yo físico, corporal, o materia. Es el Yo espiritual, esto es, que nosotros somos, obramos, gozamos, sufrimos, etc. Refiriendo todas las acciones al Yo, que es inactivo, inmutable y mero espectador de todos los actos de la vida.

Pensad en esto, aquí expreso algo que más adelante quiero hacer hincapié en ello, esto es las diferenciaciones entre ese yo, externo, aquello que damos, y mostramos a los demás. Y ese Yo interno, que es la realidad de lo que somos. El ego es el yo, y también el Yo. Pues el ego interno el yo metafísico, es aquello que somos cuando éste está en su estado normalizado. Pero el también es parte del yo físico, cuando éste se halla más cercano a la enfermedad.

Pensad por un segundo en lo que os comento seguidamente. En el mismo instante en que transcendemos en meditación, cuando llega ese momento que nos desapegamos del cuerpo. El ego físico, aquel que desarrollamos en este estado de consciencia, llega a la conclusión de que hay algo más que él. En ese momento ese Yo físico, comprende que hay un Yo alejado del estado grosero. El cual se halla más allá de lo que ese yo social pudiese imaginar, esta misma distanciación es lo que a este ego lo llevaba a sentir que era el único. Por lo tanto ese ego, ese yo físico no puede permitir que la consciencia marche a esa forma de Yo superior. Esto lo descoloca, el no puede entender que lo que es yo, en realidad no es esa unidad indivisible, sino mas bien es una entidad dividida. El yo que trasciende y el Yo que encarna, ambas son el ego.

Cada ser que se concibe bajo la experiencia de un conocimiento superior, el cual llega profundo a su interior. En el mismo instante que somos capaces de comprenderlo, desde ese momento despierta en nosotros la calma en ese yo físico, o Manas inferior.

Sin remisión esa yo comienzo a progresar hacia un despertar irremediable. Recibir sin poderlo comprender en un primer instante, los rayos de la conciencia búdica, del Yo superior. En ese mismo intervalo de paz, recepción de luz, y conocimiento. Uno comienza a poderse mirar y saber quién es realmente. Pero para lograr esto, uno debe tratar antes de superar su ego, su mente, y todo aquello con lo que la sociedad te invita a que sientas que eso eres tú. Pues tú eres un ser individual, e incomparable. Así sois cada uno de vosotros.

Asirvadam Namaskar.

16/7/2016/ 10.42

A partir de este momento me gustaría que fortaleciérais vuestra atención, pues lo que sigue ya es un conocimiento de un muy

elevado estatus espiritual. Es por ello necesario que vuestros sentidos determinen desde este instante como necesario todo cuanto aquí, y a partir de este momento vamos a exponer. Comenzamos con la explicación de los Sutras del 7 al 10. SUTRAS. 7 al 10. Chita, el Átomo espiritualizado, en el cual aparece Ahamkara, la idea de la existencia separada del Ser, tiene cinco manifestaciones, electricidades pertenecientes al éter. Estas cinco electricidades pertenecientes al éter, constituyen el cuerpo causal del Purusha. Mediante sus tres atributos, o Gunas. Sattva, positivo, Rajas, neutralizante, y Tamas, negativo, las cinco electricidades, Pancha Tattwa, dan origen a los Guianendriyas, órganos de los sentidos, Karmendriyas, órganos de la acción, y Tanmatras, objetos de los sentidos. Estos quince atributos, más la Mente, y la Inteligencia, constituyen los diecisiete miembros sutiles, el Lingasarira o el cuerpo sutil.

SUTRAS 7 al 10 Chita, el Átomo espiritualizado, en el cual aparece Ahamkara, la idea de la existencia separada del Ser, tiene cinco manifestaciones, electricidades pertenecientes al éter.

Antes de comenzar debemos de saber el significado de Ahamkara o Ahamkara, nuestra querida Madame Blavastky, nos da un gran aporte sobre ello. Ahamkara, o Ahamkara. Palabra Sánscrita que se atribuye al concepto del "Yo", la conciencia de sí mismo o auto identidad; el sentimiento de la propia personalidad, el "Yo", el egotista, y mâyâvico, principio del hombre, debido a nuestra ignorancia, que separa nuestro "Yo" del yo único universal. La individualidad, personalismo, orgullo, egoísmo, egotismo, el sentimiento del yo, conciencia del yo o ser personal. Es el principio en virtud del cual adquirimos el sentimiento de la propia personalidad, la ilusoria noción de que el no Yo, como cuerpo, materia es el Yo, Espíritu, esto es, que nosotros somos, obramos, gozamos, sufrimos, etc. Refiriendo todas las acciones al yo, que es inactivo, inmutable y mero espectador de todos los actos de la vida.

Recordad que en el Sutra anterior, ya hemos tocado un poquito este tema, os dije que lo aclararíamos con más amplitud, ha llegado el momento de extender estos conceptos. Pensad por un momento que es lo que aquí nos dice el Sutra. Si realmente os paráis a contemplarlo desde el interior, quizás lleguemos a una conclusión muy similar. En mi humilde concepción, he podido resolver este inicio que aquí hemos planteado, como la disolución, y olvido del verdadero yo, o el Yo interno, para éste descender a la realidad que en esta existencia exponemos y damos como cierta, y única. Lo que hacemos es llevar al ego mas bajo la realidad del yo, a sentir una muerte, un final, con el vehículo que determinamos que es ese ego, ese yo soy. Ello es parte de esta existencia finita del ser, con esto lo llevaremos a la limitación del tiempo, y el espacio, y ya no solo lo condicionamos amargamente, si no que lo enfermamos con todos los sentimientos primarios, o aquellos que proceden del estado físico, del estado más denso del ser, del Manas inferior.

Esa es la parte del yo terrenal, o físico, que se separa del Yo sublime, del Yo trascendental.

Debido a esta separación, a esta negación de complementación, se acomoda en nuestro interior la carencia del sentir siempre un vacío, una ausencia, la falta que realmente notamos es la omisión de esa otra parte que somos, de ese Yo. El a ver olvidado esta otra parte de nuestra realidad, implica un gran peligro el cual conlleva que en el mismo instante en que apreciamos esa parte de nuestra divinidad, nos sentiremos amedrentados. Esto llegará a un punto en el que no nos reconoceremos.

Podemos alcanzar esta situación por el conocimiento que hemos adquirido en ésta entidad social, por dejar de escuchar nuestra voz interior, la cual a veces parte de nuestro maestro ascendido, y otras de ese Yo superior. Por esta razón conseguimos llegar a ese estado de inconsciencia, a esa forma de incultura interior, debido a ello podemos caer en el olvido de nuestro ser divino, de aquello que somos y siempre seremos. Pues es necesario que no desdeñéis que el dios es la manifestación interna, y externa del Yo, de toda aquella energía, vibración, y velocidad, todo ello siendo consciente

de lo que es. De todos los cuerpos que implican a cada parte de nuestro ser, de nuestro Yo, y de nuestra energía la cual en ellos reside.

Estamos en este momento, y en este lugar afrontando esa parte del yo separado, el yo físico, o, inferior. Cree que la parte de la que es consciente es la única que tiene una existencia. Es por ello que debe buscar a un creador externo. Pues como he dicho esa gran privación del Yo, más ensalzado, nos llevará a la búsqueda de aquello que no alcanzamos a descifrar, pues ello es mucho más magnánimo de lo que cada uno pueda llegar a personificar en esta existencia.

El ser humano ha olvidado esa parte de creador, de ser incognoscible, que tiene en su interior. Esta la ha cambiado con el fin de buscar en el exterior estereotipos que llenen su carencia, su falta de intensidad energética. Es por esto que cada uno debe encontrar el valor de hallar ese Yo, ese Manas superior. El cual espera ser consumado en la unidad del yo, más el Yo. Esta es la forma en la cual se debe reflexionar para poder despertar, para poderse unir con aquello que está más allá de lo que nuestro conocimiento estereotipado nos expone.

Este tipo de conocimiento, con el tiempo no puede luchar con la verdad, pues no más lejos de nuestro interior, está esa parte durmiente la cual nos dice: Escúchame pues yo estoy aquí.

El tratar de unirnos con la parte interna, es nuestro fin, de esa manera podremos egresar, allá de donde hemos venido. Con el fin de marchar conscientemente, pero sin tener que dejar que nuestro cuerpo fenezca. Así como grandes seres lo consiguieron en gran parte. Como pudo ser por ejemplo Buda, e incluso Cristo si este estuvo alguna vez encarnado.

Espero este un poco más claro desde este instante, la correlación energética, y la separación que nos auto infringimos, y nos someten desde el exterior, para anular la verdad de aquello que somos, que nos es más que un ser completo en su exterior, e interior.

Chita, el Átomo espiritualizado, en el cual aparece Ahamkara, ósea aparece el yo externo como manifestación. La idea de la

existencia separada del Ser, tiene cinco manifestaciones, electricidades pertenecientes al éter.

Os acordáis de las cinco koshas o los cinco cuerpos, los vamos a dar ahora pero antes quiero hacer un pequeño inciso que os puede valer como aclaración.

En la medicina tradicional china, es el cinco el número sagrado por excelencia, ya que se basa en los cinco movimientos, en los cinco acentuados órganos, y en las grandes cinco vísceras, de las cuales son el aporte energético del cuerpo. En ella y a través del movimiento de los primeros círculos, ya pueden estos representar un órgano, una entraña, un color, un olor, etc. Nos enseña como todo depende, y está hermanado, fusionado, en su existencia al resto de los otros cuatro cuerpos que puedes personificar. Y todo ello da la fuerza existencial al cuerpo que ocupan. Esto nos demuestra que ese universo interno, no sería nada sin el externo. La complementación de ambos da como resultado final el cuerpo grosero o denso. Al igual que el yo, o manas inferior que el ego menor representa en este lugar, nada sería sin el Yo, o Manas superior que trasciende más allá del espacio y el tiempo.

En esta primera aclaración espero quedase del todo esclarecido lo que pretendía exponeros. Pensad que el conocimiento es vuestro aliado, y de él necesitáis tanto como de los alimentos.

Enseguida marcharemos a las distintas formas de comprensión del Sutra, pero la palabra Chita me llama mucho la atención y pretendo desglosarla un poco más, si es posible. Ésta proviene de Chit, Conciencia pura o abstracta. Inteligencia, conciencia, mente, pensamiento, percepción, corazón. Entre los yoghis, Chit es sinónimo de Mahat, el primero y divino intelecto. Como en el anterior Sutra pudimos ver. El Átomo, bajo la influencia de Chit, el conocimiento universal, forma el Chita o aquel estado en el cual la mente se encuentra en calma. Nos habla del chita como el estado de clama mental. Como vemos son estados de gran profundidad como la palabra Mahat o Mahant, que quiere decir el grande. Primer Principio de conciencia e inteligencia universales, o cósmicas. En la filosofía puránica, es el primer producto de la naturaleza radical, o Pradhâna, o sea el Mûlaprakriti; el

productor del Manas principio pensador, y del Ahankâra. Palabra que ya descubrimos en el principio de este Sutra.

Es el momento de volver al Sutra el cual nos dice:

Chita, el Átomo espiritualizado, en el cual aparece Ahamkara, ósea aparece el yo externo como manifestación. La idea de la existencia separada del Ser, tiene cinco manifestaciones, electricidades pertenecientes al éter.

Como hemos podido exponer ya concebimos las diferencias entre nuestro yo inferior, y el Yo superior. Seguidamente nos manifiesta que la idea separada del ser tiene cinco manifestaciones, cinco electricidades pertenecientes al éter.

No quiero extenderme en demasía sobre esta palabra pues más adelante os expondré un largo resultado de su significado. A si bien al éter lo podemos denominar como aquel fluido invisible, que llena el espacio trasmisor de todas las manifestaciones de energía. Quiere decir que en toda manifestación en la cual se descubra una energía, sea esta cual sea, en el espacio de trasmisión de dicha energía esta el fluido éterico, como por ejemplo:

Cuando llevamos a cabo una sanación en la cual imponemos nuestras manos, mucho antes de tocar al paciente, el Éter ya se encuentra entre el paciente, y nosotros, es por ello que la energía se trasmite haya donde debe. Con esto podéis comprender también las sanaciones a distancia, como el éter ayuda en que esta energía no se disgregue, ni se pierda su fuerza, pues ella está rodeada de esa densidad éterica, la cual va formando como un canal que ayuda a trasportar dicha energía, a donde esta debe llegar.

Entended con esto que como la energía no se pierde, es más mucha de la energía dejada en ese espacio éterico, sigue ahí hasta llegar a donde se debe, y en el momento preciso. Es por ello que debéis de pensar que muchos seres durante su existencia, en este espacio de vida, llamada tercera dimensión, o dimensión grosera. Aquí en este espacio éterico, han dejado una energía determinada para un momento adecuado y una persona en concreto. Es por ello que muchas veces nos vemos sorprendidos por una energía determinada, la cual llega a nosotros sin avisar, y sin saber muy bien que ha ocurrido, pues no podríamos decir de quién la hemos

recibido, y aun menos de donde nos ha llegado, y mucho menos de que tiempo a venido esa energía que a nosotros a arribado. Pues bien ella ha llegado en el momento en que le correspondía. Es necesario que comprendamos que en un tiempo el cual no podemos precisar, alguien la puso hay con un motivo fijado, para que llegase en el momento adecuado.

Es algo maravilloso que podáis comprender esto, pues quizás en un instante en una vida anterior, incluso vosotros dejasteis esa energía para que os llegase en ésta vida presente. Las paradojas que envuelven este tipo de comprensión son múltiples, y maravillosas.

Ahora quiero pasar a que diferenciéis entre el cuerpo éterico, y lo que puede concebir una persona como éter. Las electricidades pertenecientes al éter. Estas cinco electricidades pertenecientes al éter constituyen el cuerpo causal del Purusha.

Para entenderlo con más intensidad debemos de comenzar por explicar lo que nos quiere decir la palabra Éter, o Ether. Los estudiantes son muy propensos a confundir el Éter, con el Âkâza, y con la Luz astral. No es una cosa ni otra, en el sentido en que describe el Éter la ciencia física, es de la siguiente manera. El Éter es un agente material, si bien hasta ahora ningún aparato físico ha podido descubrirlo; mientras que el Âkâza, es un agente distintamente espiritual, idéntico, en cierto sentido, al Anima mundi, y la Luz astral. Es sólo el séptimo, y más elevado principio de la atmósfera terrestre, tan imposible de descubrir como el Âkâza, y el verdadero Éter, por ser algo que está completamente en otro plano. El séptimo principio de la atmósfera terrestre, o sea la Luz astral, como se la denomina, es sólo el segundo de la escala cósmica. La escala de fuerzas, principios, y planos cósmicos, de emanaciones en el plano metafísico, y evoluciones en el físico, es la serpiente cósmica que muerde su propia cola, es aquella que refleja a la serpiente superior, que es reflejada a su vez por la inferior. Es un medio hipotético de gran elasticidad y extrema sutileza, que se supone llena todo espacio, sin exceptuar el interior de los cuerpos sólidos, y ser el medio de transmisión de la luz y del calor.

Sin embargo podemos asegurar que tanto el Éter, como la substancia primordial no son cosas hipotéticas, sino verdaderas realidades. El Âkâza es la síntesis del Éter, es el Éter Superior. El Éter es el revestimiento, o uno de los aspectos del Âkâza; es su forma o cuerpo más grosero; ocupa toda la vacuidad del espacio, o mejor dicho, todo el contenido del espacio, y su propiedad característica es el sonido, la palabra. Es el quinto de los siete principios o elementos cósmicos, que a su vez tiene siete estados, aspectos o principios. Este elemento casi material será visible en el aire a fines de la cuarta Ronda, y se manifestará plenamente en la quinta. El Éter, lo mismo que el Âkâza, tiene por origen el Elemento único. El Éter de los físicos, o Éter inferior, es sólo una de sus subdivisiones en nuestro plano, la Luz astral de los cabalistas, con todos sus efectos tanto buenos como malos. El Éter positivo, fenomenal, siempre activo, es una fuerza o substancia; mientras que el omnipresente, y omni penetrante Éter es el nóumeno del primero. Nóumeno es una expresión Griega que nos habla de la verdadera naturaleza esencial del ser, como distinta de los ilusorios objetos de los sentidos, o en otros términos: la cosa, esencia o substancia desconocida, tal como es en sí misma, opuestamente al fenómeno, o sea la forma por medio de la cual aquélla se manifiesta a los sentidos o al entendimiento. Así, la chispa eléctrica es un fenómeno de la electricidad, etc. Cuerpo etéreo, Cuerpo astral, o doble astral. Sombra o contraparte etérea del hombre o animal; el Linga zarîra. No lo confunda el lector con el Alma astral, otro nombre del Manas inferior o Kama Manas, como se le llama, y que es el reflejo del Ego superior. El cuerpo astral viene a ser el puente de comunicación entre el alma y el cuerpo.

Sé que esto que exponemos no es sencillo, pero también es un gran descubrimiento para todo el que a él se acerque, lo interiorice, y de ahí lo lleve a la comprensión.

Electricidades pertenecientes al éter. Estas cinco electricidades pertenecientes al Éter, constituyen el cuerpo causal del Purusha. Acabamos de establecer una explicación bastante extensa sobre el Éter, como él puede funcionar, como puede servirnos, y darnos el

puente entre un ser y otro. El Sutra nos habla de las electricidades pertenecientes al Éter, las cuales pueden encontrarse en esa parte inexplorada, en ese lugar, en ese espacio vacío, en el cual no podemos demostrar ni tampoco excluir un conocimiento que diga, que es de una manera determinada, o esta no lo sea. Pensad por un segundo que allá donde nada se encuentra, éste podría llegar a ser un gran trasmisor del sonido. Si esto pudiese ser cierto el sonido se propagaría a gran velocidad, sin perder un ápice de su vibración. Si la vibración no se pierde, todo cuanto nosotros podemos transmitir vibracional, o energéticamente tampoco. Pues el Éter por lo que podemos comprender lo envuelve, y no permite que ni un pequeño chispazo de esa energía se pierda.

Quiero que esto lo comprendáis bien, pues lo que enseguida trataremos es fundamental, pero si esto no está comprendido lo siguiente puede ser en vuestras mentes tan solo una divagación mas.

Pensad por un segundo en el ajuste de estos cuerpos, necesarios, para poder tener existencia en esta realidad que vivimos.

Recapacitad por un segundo que algunos de esos cuerpos ocupan ese espacio Éterico, es por ello que son grandes receptores y transmisores de energía, y vibración. Estos cuerpos cada uno en su misión pueden descomponer dicha información, para poderla transmitir al final al cuerpo físico. Concebid por un instante que cuanto más alejado del físico, más cercano del Yo, o Manas superior. Cuanto más alejado del yo o Manas inferior, más alejado del ego primario.

Más adelante voy a exponeros los cinco cuerpos, por ello ahora no quiero pararme en demasía sobre la explicación de todos ellos, tan solo quiero parame en uno de ellos. En el cuerpo causal o trascendental del Purucha. Es éste el cuerpo más etéreo, más alejado de los cinco cuerpos, al cuerpo físico. Éste es aquel que ayuda a transcender, a pasar de un estado a otro de consciencia. Ya que es el primero de los cuerpos que nuestro ser debe de construir para poder llegar al cuerpo físico. Pero ya mostraremos esto con mucha más amplitud.

En este instante lo que preciso es una puntualización. Es necesario que penséis en el éter, y la energía, por un segundo imaginad en los miles de millones de diferentes energías llenas de su conocimiento, que vagan por ese manto éterico. Recapacitad ¿como las energías no llegan a mezclarse en el Éter? Como ya he dicho en esa parcela éterica serán cientos de miles las diferentes energías, las que por ella, y en ella se desenvuelven. Si estas se mezclasen se perdería la energía, su pureza, el estado, y mensaje que con ella porta. Pensad en el éter como una envoltura que atraída por la energía la rodea, pero no la toca, solo la guía, el Éter mantiene en su interior un campo de repulsión y atracción, Por lo tanto la energía es atraída hacia el campo éterico, en el preciso instante en que la energía se halle canalizada, completa. Comenzará esa otra parte, se activará el campo de repulsión para que esta quede totalmente individualizada. De esta manera la energía quedará aislada del resto de energías que por ese vasto océano éterico puedan recorrer. Si abris los ojos y los oídos podréis llegar a encontrar ese conocimiento en lo que ahora mismo os expongo.

Pasaremos a exponer el término del Purusha, pensad en él como la definición del yo. Purucha, o Purusha. Palabra Sánscrita que nos acerca al significado Hombre, el hombre celeste. Espíritu; lo mismo que Nârâyana, bajo otro aspecto. El Yo espiritual. En la filosofía sânkhya se designa con este nombre al Espíritu, en contraposición a la Materia, el Prakriti, o Pradhâna. Es un Principio elemental, primordial, simple, puro, espiritual, consciente, eterno, increado, no productor, inmutable, inactivo, mero testigo o espectador de las operaciones del Prakriti, y que, “a manera de espejo cósmico, en él se refleja y revela todo el universo, o sean todos los cambios que se operan en el Prakriti, en el curso de la evolución. El Purucha, y el Prakriti, son los dos primitivos aspectos de la Divinidad Una, y desconocida. En su origen, son una misma cosa; pero, al llegar al plano de diferenciación, cada uno de los dos evoluciona en una dirección opuesta, cayendo el Espíritu gradualmente en la Materia, y ascendiendo ésta a su condición original, la de una pura substancia espiritual. Ambos

son inseparables, y sin embargo, siempre están separados. Lo mismo que en el plano físico, dos polos iguales se repelen uno a otro, mientras que dos polos contrarios se atraen mutuamente, así están el Espíritu y la Materia entre sí: son los dos polos de la misma Substancia homogénea, el Principio radical del Universo. En su condición libre, el Purucha es tan distinto de todo cuanto conocemos, y tan por encima está del alcance de nuestra limitada comprensión, que sólo puede ser definido por medio de negaciones, “no es esto ni aquello”, “no es de tal ni cual modo”. Sin embargo, puede afirmarse que es Pensamiento abstracto, sin objeto, y la Luz que ilumina la vida espiritual. Es también el Espíritu de Vida que anima a la Materia, el Prakriti, y por su contacto le imprime actividad, de la cual se originan los sucesivos cambios que ella experimenta, y que van a repercutir sobre el mismo Purucha. A diferencia del Prakriti, es simple, no compuesto, y por lo tanto, está absolutamente libre de los modos o cualidades de los Gunas que caracterizan a la Materia. El Purucha es el séptimo Principio, el Atman, el Sujeto o verdadero Yo; y de ahí que, según la filosofía Sânkhya, sea incontable el número de Puruchas, pues cada cuerpo, cada ser de la creación tiene su Purucha particular o individual. De la unión del Purucha con el Prakriti, o sea del Espíritu con la Materia, reciben su origen todos los seres animales e inanimados. El Purucha, como se ha dicho antes, es inactivo, pero toda la actividad del Prakriti se emplea exclusivamente en favor y provecho suyo, puesto que, presentando objetos de sensación y conocimiento al Espíritu, éste atesora experiencia, llegando así al conocimiento de Sí mismo, y por consiguiente, a la liberación. Opuestamente al Purucha, la filosofía Sânkhya, que, como se ha expresado más arriba, es el Yo, o Espíritu individual de cada ser, hay el Purucha único de la filosofía Yoga, que es el Îzvara, Dios o Señor supremo de nuestro Universo. Espíritu, Espíritu divino, Espíritu individual, Espíritu del universo o Alma del mundo, Espíritu radical o primordial, tiene la palabra Purucha muchas otras acepciones: Hombre; hombre celeste; varón; Ser o Principio masculino; causa o potencia creadora o generatriz, Creador, Principio vivificador o animador; Ser,

Principio, Causa; persona, individuo, ser humano, héroe, servidor, amigo, etc..

Espero que ahora pudierais entender estos dos términos. Es estimable un par de cositas que podéis observar y me llaman la atención. El Purucha en una de sus acepciones nos habla del hombre celeste. Él es el no caído en el pecado. Adam Kadmon, el Logos celeste, la síntesis de los Sephiroth. En los himnos del Rig Veda se le denomina Purucha, el Hombre, el Adán superior, que es andrógino, o mejor dicho, sin sexo. Ello lo que nos expresa es que este Adán es aquel que fue concebido antes de que de él se pudiese extraer la mujer, o realmente lo que se le hizo fue exponerlo a un solo sexo.

Es el Sefhira bisexual de los cabalistas. Sefhira es una palabra Hebrea. La cual nos habla de una emanación de la Deidad, la generatriz y la síntesis de los diez Sephiroth, cuando ella está a la cabeza del árbol Sephirothal; en la Cábala, Sefhira, o la Sagrada Anciana, es la inteligencia divina, lo mismo que Sophia o Metis, la primera emanación de lo Infinito o Ain Suph. Sefhira es el singular de Sephiroth. Aditi es el original de Sefhira. Son las diez emanaciones de la Deidad, la más elevada está formada por la concentración de la Luz infinita, cada Sefhira produce por emanación otra Sefhira. Los nombres de las diez Sephiroth son como sigue: 1º Kether, la Corona; 2º Chokmah, Sabiduría; 3º Binah, Inteligencia; 4º Chesed, Misericordia; 5º Geburah, Poder; 6º Tiphereth, Belleza; 7º Netzach, Victoria; 8º Hod, Esplendor; 9º Jesod, Fundamento, y 10º Malkuth, Reino. En algún momento extenderemos nuestro conocimiento hacia ellos también, pero ahora debemos seguir adelante. El concepto del contenido en las diez Sephiroth es muy sublime, y cada Sefhira es para el cabalista una representación de un grupo de sublimes ideas, títulos y atributos, que el nombre sólo expresa débilmente. Cada Sefhira es llamada activa o pasiva, aunque este atributo puede inducir a error; pasivo no significa retorno a la existencia negativa, y las dos palabras referidas sólo expresan la relación entre las Sephiroth individuales, y no una cualidad absoluta. En la Cábala, Adam Kadmon es el Logos manifestado correspondiente a nuestro tercer

Logos. El Inmanifestado es el primer ejemplar Hombre ideal, y simboliza el Universo en su privación. El primer Logos es la Luz del Mundo, el segundo y el tercero son sus sombras gradualmente más densas. Es el hombre celeste; varón; Ser o Principio masculino; causa o potencia creadora o generatriz, Creador, Principio vivificador o animador; Ser, Principio, Causa; persona, individuo, ser humano, héroe, servidor, amigo, etc. Hombre celeste o Tetragrammaton, que es el primer nacido de la Deidad pasiva, y la primera manifestación de aquella Sombra de la Deidad. Microprosopo es Adam Kadmon, el Hombre celeste o arquetipo; el vehículo de Ain Suph. Igualmente se aplica dicho término al Microcosmos.

Hemos expuesto algunas palabras que sugerirían ser buscadas y aclaradas, pero este no es el momento de llevarlo a cabo. En este instante debemos seguir adelante con nuestro Sutra.

La Electricidades pertenecientes al éter. Estas cinco electricidades pertenecientes al éter constituyen el cuerpo causal del Purusha. Recordad que el éter es aquello que ocupa un espacio vacío, y guía toda energía. Como os he expuesto arriba esta ablando de cómo el éter es un conductor, al igual que el yo, el éter existe separado de la energía. Pero podemos extraer también la lectura que nos expone, como de una parte de nuestro cuerpo, aquella que creemos completa y única, ósea la física. Realmente está solo es una parte de esas cinco formas de energía, pensemos y desde ahora debemos ser más conscientes de lo que este conocimiento implica. Comprometámonos a lo que podemos llegar a concebir, recapitemos que poseemos la capacidad de poder llegar a entender y con ello, el poder de realizarnos a través de los cinco estados o cuerpos diferentes. La parte o cuerpo nombrado, aquel que forman el cuerpo del Purusha, ésta es el último, el más alejada del cuerpo físico. Éste es el que realmente está unido a ese Yo, que se manifiesta externamente, a ese fragmento de cada uno de vosotros el cual olvidasteis que existía.

La verdad de nuestra realidad es esa parte energética que trabaja en el interior de nuestro ser, para hallar esa parte olvidada, ese Yo que ha quedado en el exterior de nuestra existencia. No podemos

trabajar desde esa parte física, no podemos hallar la energía espiritual, mental o energética como se la quiera llamar, trabajando desde un pedazo de carne. Es por ello que poseemos varios cuerpos, cada cuerpo va de más etéreo, ósea menos denso, al más denso.

La parte energética que pertenece al cuerpo, tiene un trabajo muy determinado en el cuerpo denso, pero no confundamos esta energía con el cuerpo energético. La realidad de aquello que somos, de ese esplendor energético, el cual va trabajando desde lo menos denso, que sería el cuerpo causal o trascendental, al más denso que sería el cuerpo físico. Pensad que cuando se trabaja de arriba abajo, es por dos razones inamovibles, la primera y más obvia es en el momento en que decidimos encarnar, por ello comenzamos nuestro descenso. O bien si uno puede decir que ha llegado a un despertar, una evolución determinada. La cual le permite el poder trabajar de arriba abajo, y viceversa.

Pensad por un segundo en ese cuerpo energético, es un cuerpo con muy poca densidad, es por ello que la realidad de tu energía puede trabajar en tu existencia desde ese cuerpo, además puede también transmitir, o ponerse en contacto con personas alejadas. Ello lo hace a través del cuerpo del deseo, o mental, que es un poco menos denso que el energético.

Electricidades pertenecientes al éter. Estas cinco electricidades pertenecientes al éter constituyen el cuerpo causal del Purusha.

Madurad esto por un segundo, la electricidad necesita de tres polos, un positivo, o Sattva, un negativo, o Tama, y un neutro, o Raja. Es por ello que a esta parte del Sutra la podemos denominar como de gran interés aunque todo él lo sea.

Chita, el Átomo espiritualizado, en el cual aparece Ahamkara (la idea de la existencia separada del Ser), tiene cinco manifestaciones (electricidades pertenecientes al éter) Estas cinco electricidades pertenecientes al éter constituyen el cuerpo causal del Purusha.

Fijaos como por un lado se habla de la separación del átomo de la parte más física, a la parte más etérea, en la parte menos densa estamos cada uno de nosotros o esa realidad energética que somos,

y en la parte más física la perteneciente a la parte más densa esta ese ser social que poco a poco dejamos atrás. Ese ser que se manifiesta fuera, ese yo social, que tanto se separa de esa parte energética o espiritual, de ese Yo contemplativo, o por decirlo de otra forma ese ser que realmente somos cada uno de nosotros. Imaginaos por un segundo que somos entidades las cuales carecen de densidad, somos seres etéreos, energéticos, vibracionales. Nada de lo que somos en ese instante, de lo que estamos tratando de imaginar tiene nada que ver con algo denso, algo bruto. Siendo una entidad en un estado tan sutil, bajo ningún concepto podrías penetrar en un vehículo que sostenga una gran densidad, aun así de poder penetrar en ese vehículo, debemos dar por seguro que no podríamos ser capaces de encontrarnos bien en su interior. Cuanto más el poderlo manejarlo adecuadamente, somos seres que debemos poco a poco entender cómo funciona el manejo de esa máquina, para poder efectuar nuestra existencia, nuestra experiencia en esta vida. Esta es la razón por la cual no desplegamos un solo cuerpo, sino más bien son cinco los cuerpos que ocupamos.

Cuando en el lugar en el cual nos hallamos antes del nacimiento decidimos volver a encarnar, o reencarnar. Resolvemos el nacer en este lugar. Desde ese mismo instante de tomar la decisión, una pareja bajo el influjo del amor, une sus chispas de vida y dan comienzo a un nuevo ser, en ese mismo instante nosotros comenzamos la construcción de nuestro primer cuerpo. Es por ello que pasamos por los cuerpos de menos, a más densos, hasta llegar al más denso de todos.

Como os he comentado este es un proceso que comienza antes del nacimiento, lo primero que hacemos es emprender la construcción del cuerpo menos denso, al más denso. El cuerpo transcendental es llamado así porque es el primero, el cual sirve de trascendencia, o trascender, de hecho la palabra en su significado más común nos dice que es ir más allá de algún límite, o superar las restricciones de un determinado ámbito. Trascender proviene de trans, más allá, significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que

los separa de un estado al comienzo del siguiente. Es necesario comprender que de esta manera vas ocupando cada cuerpo en su momento, pensad que la construcción de cada cuerpo va incidir en el resultado final del cuerpo denso, o físico. Recapacitad por un segundo, la armónica forma de descender, y acoplarse de un cuerpo al siguiente es lo que establece los parámetros de evolución, o involución, del resultado final del cuerpo físico, y su existencia en este lugar llamado tierra. Sería del todo imposible que fuese adecuada la encarnación que pretendemos, si no estuviésemos el tiempo oportuno en cada uno de los cuerpos. En el momento en que cometemos alguna inexactitud sea esta la que fuese, como puede ser que no nos acoplamos debidamente en cualquiera de los cinco cuerpos.

Esto llevara a que se vea afectado en la constitución final de la vida, que cada uno desarrollemos en este lugar. Es por ello que cualquiera de los cuerpos, ayuda al siguiente en su fase de evolución, y su trama. Por lo tanto cuando llegamos al cuerpo más denso, si todo ha ido bien, éste podrá sentir, manifestarse, moverse, por lo tanto desarrollaremos todas las facultades físicas, psíquicas, y emocionales.

Los cuerpos más sutiles también se llegan a manifestar de diferentes maneras en el cuerpo físico o denso, por ejemplo: Cuando se os ponen los pelos de punta, dais por sentado que es por algo que ha sentido vuestro cuerpo físico.

Ello es cierto en parte, pues cuando sentís frio, esto os puede llegar a ocurrir, pero y cuando nada a alterado la parte física, y sin embargo os acontece de la misma manera. Recapacitad, ¿porque puede esto llegar a ocurrir?

Es necesario que comprendáis que hay muchas maneras de sentir, y hacerlo con cada uno de nuestros cuerpos, ayuda. Por ejemplo lo que toca al cuerpo causal o trascendental, este nos lleva a sentir cosas extraordinarias, ya que es un cuerpo que domina mucho la parte espiritual, unido al éterico, nos ofrece la gran oportunidad de sentir que flotamos, o viajamos astralmente.

Es un ejemplo sencillo para que podáis comprender como los cuerpos, cada uno de ellos os ayudan. Si en nuestra evolución

somos cada día un poco más conscientes de ellos, lo que concebís con esto, es poder controlar mucho mejor vuestra existencia. Mediante sus tres atributos o Gunas, Sattva (positivo), Rajas (neutralizante), y Tamas (negativo), las cinco electricidades. (Pancha Tattwa)

Llegamos a una parte transcendental del conocimiento, pues los Gunas, y su utilización, os pueden aportar una gran forma de control, y evolución en vuestro interior, ellos os llevarán a comprender que realmente nada es de una manera u otra, tan solo adquieren esa forma de comprensión, según su comparación. Pero es mejor ir poco a poco, por ello comenzaremos por saber que quiere decir la palabra. Gunas, es una acepción Sánscrita que nos habla de las cualidades, atributos. Triguna; hilo, cuerda función, virtud, mérito. La Materia, Prakriti o Pradhâna, está constituida por tres Gunas, o modos, modalidades, cualidades o atributos. Llamados respectivamente: Sattva, rajas, y Tamas, los cuales no son meros accidentes de la materia, sino que son de su misma naturaleza, y entran en su composición. Podemos traducir de una manera aproximada los tres Gunas como sigue:

Sattva: bondad, pureza, armonía, lucidez, verdad, realidad, equilibrio, etc.

Rajas: pasión, anhelo, actividad, lucha, inquietud, afán, dolor, etc.

Tamas: inercia, apatía, tenebrosidad, confusión, ignorancia, error, etc.

Los tres Gunas están universalmente difundidos en la naturaleza material; existen en todas las criaturas, determinando el carácter o condición individual por la proporción en que se hallan reunidos en cada uno de los seres. Así vemos que Sattva es la cualidad del Guna, que predomina sobre las otras dos en el mundo de los dioses; Rajas es la que descuella en la especie humana, y Tamas, la que prevalece en los brutos y en los reinos vegetal e inorgánico. Nada, pues, hay a excepción del Espíritu puro, que esté completamente libre de los Gunas, ni hay un solo ser ni un solo punto del universo donde no exista por lo menos una mínima parte de cada uno de ellos. En la materia caótica o inmanifestado, los tres Gunas están perfectamente equilibrados entre sí, y

entonces todas las potencias, y energías que aparecen en el universo manifestado reposan en una inactividad, comparable a la de una semilla, pero en cuanto se rompe dicho equilibrio, se produce una forma, una manifestación, toda manifestación o forma es un producto del Prakriti, en que predomina uno de los Gunas sobre los dos restantes.

Sattva y Rajas no pueden por sí solos entrar en actividad; requieren el impulso del motor y de la acción, de Tamas, para ponerse en movimiento y desplegar sus propiedades características. Por esto se ha dicho que "el Sendero se extiende desde Tamas hasta Sattva por medio de la lucha y aspiración de Rajas"

Ahí tenéis las cinco fases diferenciadas. Observad esto, las tres fases o Gunas, son caracteres para poder concebir desde un alimento a la forma evolutiva de una persona. Esto lo podemos observar y entender poniendo en perspectiva estos tres Gunas, pues con la comprensión e interiorización de lo que ellos representan lograremos discernirlos, como el conocimiento que está en todo. Pero es muy necesario entender que todo aquello que ellos componen también se puede dividir de la siguiente manera. Pueden ser Tama o tamasico, o raja o rajasico, o Sattva. Pasemos a descomponerlo un poco más minuciosamente:

Tama, este estado representa al hombre cuando se encuentra en un nivel de humanidad social. Por ejemplo; son aquellos que no se preocupan más que del día, a día, y una vez fenecen, nada más que una borrosa existencia ha dejado atrás.

Pero cuando empieza a removerse un poco su interior, y ello lo lleva a preocuparse un poco más de sí mismo. Desde ese mismo instante, cambia su condición, y esto lo lleva a transmutarse, en un Tama raja.

Raja, es un ser que comienza a estar consciente de que la vida no es solo trabajo, está seguro que hay más que ese trabajo.

Pero cuando este individuo trasciende, ya no lo llena el salir a divertirse, a la fiesta. Pues desde este instante comienza a preguntarse, por cuestiones mucho más trascendentales, este ser comienza su andadura en Raja Sattva.

Por último uno llega al estado de Sattva, en el preciso instante, en que comienza esa búsqueda interior. Con ello éste ser comienza a tener respuestas a sus preguntas.

Madurad por un segundo lo que os he expuesto con ese pequeño ejemplo, para que podáis definir lo que representa cada estado. Es necesario que tengáis claro que estas no son cualidades inmutables, si no que mutan según la condición de aquello que analizamos. En ese instante ello desciende, o asciende. Quiero pararme un poco en Sattva, vislumbread por un segundo que los movimientos que cada uno genera, es un tipo de energía determinada, todas al mismo tiempo dependen de la energía que con cada movimiento, nacia y mutando ascendía, cuanto más progresamos, la energía será de una pureza, y una magnitud mayor, ésta incluso pasara a convertirse en algo casi físico. Con ello dará origen a los Guianendriyas o los órganos de los sentidos, a los Karmendriyas u órganos de la acción y a los Tanmatras u objetos de los sentidos. Estos quince atributos, más la Mente y la Inteligencia, constituyen los diecisiete "miembros sutiles", el Lingasarira o el cuerpo sutil. El Sutra completo nos dice: SUTRAS. 7 al 10. Chita, el Átomo espiritualizado, en el cual aparece Ahamkara, la idea de la existencia separada del Ser, tiene cinco manifestaciones, electricidades pertenecientes al éter. Estas cinco electricidades pertenecientes al éter, constituyen el cuerpo causal del Purusha. Mediante sus tres atributos, o Gunas. Sattva, positivo, Rajas, neutralizante, y Tamas, negativo, las cinco electricidades, Pancha Tattwa dan origen a los Guianendriyas, órganos de los sentidos, Karmendriyas, órganos de la acción, y Tanmatras, objetos de los sentidos. Estos quince atributos, más la Mente, y la Inteligencia, constituyen los diecisiete miembros sutiles, el Lingasarira o el cuerpo sutil.

Leedlo con calma, y tratad de ver las diferencias que ahora el Sutra, despierta en cada uno de vosotros. Lo siguiente que quiero exponer, es cada uno de estos estados, u órganos, que llegando a

Sattva, cuando ello nos aporta una determinada forma de energía sea esta mas, o menos poderosa. Dependiendo de esta energía y su potencia puede llegar a despertar en cada uno de nosotros, estos tres diferentes tipos de órganos, que son Guianendriyas, Karmendriyas, y Tanmatras.

Jñânendriyas, Jñâna, indriyas. Como la mayoría de las expresiones que utilizamos, es una palabra que proviene del Sánscrito, ella quiere decir: Las cinco vías, o conductos del conocimiento. Las cinco potencias, o facultades sensitivas, o de percepción, vista, oído, olfato, gusto y tacto, de las cuales son manifestaciones, o materializaciones los órganos físicos de los sentidos, ojos, oídos, nariz, manos o piel, y boca.

Karmendriyas, o Karma indriyas. Vocablo que tiene su raíz en el Sánscrito y dice lo siguiente. Plural castellanizado de Karmendriyas; propiamente, Karmendriyâni. Las cinco potencias o facultades de acción, de las cuales los órganos físicos lengua, manos, pies, etc. No son más que los instrumentos materiales por cuyo medio reaccionamos sobre el mundo exterior. Estas facultades son: habla, manipulación, locomoción, excreción y generación.

Tanmatras. Son los tipos o rudimentos de los cinco elementos; la sutil esencia de éstos, desprovista de todas las cualidades e idéntica a las propiedades de los cinco Elementos fundamentales: tierra, agua, fuego, aire y éter; esto es: los Tanmâtras son, en uno de sus aspectos, el olfato, gusto, tacto, vista y oído, Tanmâtras significa forma sutil y rudimentaria, el tipo grosero de los elementos más sutiles. Los cinco Tanmâtras son realmente las propiedades o cualidades características de la materia y de todos los elementos: el verdadero espíritu de la palabra es, algo o meramente trascendental, en el sentido de propiedades o cualidades. Según enseña la filosofía Sânkhyâ, los Tanmâtras,

elementos sutiles o primarios, son la producción del ahankâra y corresponden a los cinco sentidos, siendo designados con los nombres de ellos. Estos cinco elementos sutiles se combinan entre sí dando origen a los cinco elementos groseros o compuestos los cuales, combinándose a su vez entre sí, forman el mundo material. Tanmâtras significa además: partícula sutil, átomo, etc.

Es muy interesante lo que estas tres acepciones nos exponen, quiero que comprendáis lo siguiente. Cada una de estas partes podemos relacionarlas a la perfección con cada uno de los Gunas. Os lo expongo para que cada uno saque su propia conclusión.

Jñânendriyas, sería en este caso, un grupo cercano a Tamasico, pues su expresión nos demuestra que este grupo recoge a los sentidos, ósea los órganos cercanos al cuerpo más denso o bruto.

Karmendriyas, Aquí en este grupo sería representado los Rajasico, pues en él se encierran lo que pódennos desarrollar con los sentidos, e incluso podría llevarnos a los sentimientos.

Tanmatras, Sería el grupo Satviko, el grupo al que pertenece es el grupo de los elementos, aquellos que dan la vida, los grandes hacedores de energía, por ello este es el grupo más elevado de ellos.

Una vez explicado esto quiero exponeros aquí la terminación, Indriyas, o Deha Samyama raíz Sánscrita que nos habla del dominio de los sentidos en la práctica del yoga. Hay los diez agentes exteriores; los cinco sentidos que se utilizan para la percepción son llamados Jñânendriyas, y los cinco usados para la acción, Karma indriyas. Pancha indriyâni, significa literalmente, y en su sentido oculto: Las cinco raíces productoras de vida eterna. Entre los budistas, son los cinco agentes positivos que producen cinco cualidades supremas. La palabra indriyas significa: fuerza, poder, facultad o potencia humana, sentidos.

Con la denominación de los diez indriyas, se designan colectivamente los cinco poderes, o facultades de sensación o percepción. Jñânendriyas. Los cinco poderes o facultades de acción Karmendriyas, de los cuales los órganos físicos, ojos, oídos, manos, pies, lengua, etc. no son más que manifestaciones materiales. Entre los indriyas se incluye frecuentemente el manas, o sentido interno. Así leemos en el Bhagavad Gîtâ: Los diez indriyas y el uno manas, el sentido interno dan origen a los Guianendriyas, órganos de los sentidos, Karmendriyas, órganos de la acción, y Tanmatras objetos de los sentidos. Estos quince atributos, más la Mente, y la Inteligencia, constituyen los diecisiete "miembros sutiles", el Lingasarira o el cuerpo sutil.

No podemos dejar de saber lo que esta nueva expresión nos aporta por lo tanto rebuscaremos hasta encontrarlo, y aquí exponerlo. Ha sido un tanto más complicado el poder exponer esta nueva palabra. Linga Zarîra palabra que llega desde el Sânscrito y nos presenta que es el cuerpo, esto es, el símbolo aéreo del cuerpo. Este término designa el cuerpo astral del hombre, o del animal. Es el Eidolon de los griegos, el cuerpo vital y prototípico; la reflexión o duplicado etéreo del hombre de carne. Nace antes y muere o se desvanece con la desaparición del último átomo del cuerpo. En lenguaje teosófico, el Linga zarîra es el tercer principio de la constitución humana, conocido igualmente con los nombres de doble etéreo, cuerpo fantasma, doble astral, etc. Forma parte del cuaternario inferior. Este cuerpo, que tiene la misma forma que el cuerpo físico, es un vehículo, y acumulador de vida, Prana, cuya corriente dirige, y distribuye con regularidad según las necesidades del organismo. Es también el factor que perpetúa los tipos orgánicos del hombre, y los demás seres vivientes, determinando sus límites, y estructura, dibuja, o moldea sus formas orgánicas, así como los caracteres típicos de la especie, y de

la raza, y aun ciertos rasgos de familia; en una palabra, es él ni sus formativas, el agente que preside la evolución de las formas orgánicas. Es también el Linga zarîra el principal factor de donde se originan nuestras enfermedades, provocando reacciones, crisis y otras operaciones saludables, se convierte en fuerza medicatriz cuando nuestro organismo sufre alguna dolencia. En este cuerpo etéreo está el secreto de los admirables efectos de la medicina homeopática, y de las dosis infinitesimales de los remedios. Por último, el Linga zarîra desempeña un importante papel en las sesiones espiritistas, y puede en ciertos casos hacerse perceptible a nuestra vista, e impresionarnos en alguna fotografía.

Podemos denominarlo como el cuerpo astral, determinaremos más adelante esto como antes ya os he mencionado.

SUTRAS. 7 al 10. Chita, el Átomo espiritualizado, en el cual aparece Ahamkara, la idea de la existencia separada del Ser, tiene cinco manifestaciones, electricidades pertenecientes al éter. Estas cinco electricidades pertenecientes al éter, constituyen el cuerpo causal del Purusha. Mediante sus tres atributos, o Gunas. Sattva, positivo, Rajas, neutralizante, y Tamas, negativo, las cinco electricidades, Pancha Tattwa dan origen a los Guianendriyas, órganos de los sentidos, Karmendriyas, órganos de la acción, y Tanmatras, objetos de los sentidos. Estos quince atributos, más la Mente, y la Inteligencia, constituyen los diecisiete miembros sutiles, el Lingasarira o el cuerpo sutil.

Os esta ablando de la cristalización del cuerpo, de ese cuerpo que está ahora leyendo este libro, emocionándose con otro de los cuerpo recogiendo conocimiento con el otro, y así hasta llegar a la resolución de las preguntas que os llevaron acercaros a este ser, que se muestra tras estas palabras.

Os acabo de exponer cómo vuestro ser se separa de la realidad social, de la energía más densa que está dentro de vuestro organismo, de cómo podéis conectar con la realidad de vuestro cuerpo más denso, al menos pesado. La realidad de lo que en esta vida os parece tan extraño, y queríais saber cómo se produce, más, o menos, la realidad de vuestra vida, como más, o menos, encarnáis. Pues hay lo tenéis, el ser una vez que está preparado, y que elige encarnar, manda la señal energética al cuerpo que dará forma y primero habitará.

El embrión antes de estar ya fecundado comienza su exposición, a los cuerpos menos densos, los cuales ocupáis poco a poco.

Vuestra parte más espiritual escoge el cuerpo menos denso, de esta manera disgregáis vuestra energía, de menos, a más densidad, llegando por ultimo al cuerpo más espeso de todos vuestros cuerpos, al cuerpo físico.

En el desarrollareis las energías que definan la unión o separación con el resto de vuestros cuerpos, todo dependerá de la conjunción de los tres Gunas. Ellos os darán la manifestación elegida, dependiendo de cómo podáis expresar, y ser consciente de lo que sois, vuestra energía cuanto más conscientes, cuanta más paz, cuanta más armonía, contempláis el Guna más alejado de la materia. Cuanto más físico más cercano.

Cuando uno está en Tamas, este está en ese estado social el cual solo considera lo que ve. Cuando comienza a preguntarse preguntas trascendentales, que lo llevan a pensar por sí mismo, pasa a dejar un estado tamasico, y se encontrará más cerca de un estado Rajasico. Ya interiorizado el nuevo estado, desde ahí comienza a buscar su camino, su evolución esta en un estado menos rajasico, y más Satviko. Cuando uno apoya su existencia y comprende que es mucho más que lo que ve, que lo que puede tocar, es más comprende que casi eso tampoco le importa demasiado, a no ser por la realidad de lo que contiene en su ser. Desde este instante comienza a estar cerca de Sattva. Cuando uno gira en torno a su en energías, a su evolución, y a dar de sí todo cuanto entiende, comienza a penetrar en un estado Satviko total.

Esto a fin de cuenta despliega un poquito el gran secreto de la vida.

Namaskar Asirvadam.

23/07/2016 11:04

En la anterior lección he tratado de exponeros la formación de los diferentes cuerpos, así como podemos encajar, o el modo de llegar a cada uno de ellos. Pero en mi humilde opinión se me pasó algo muy importante, que no tratamos. Estoy en mi deber, el cual solo yo me obligo a ello, de exponer mucho más extensamente cada cuerpo por su nombre, su función etc.

Quiero definirlos un poquito más en varias maneras de comprenderlos. Me extenderé un poco de más en este tema, pues he comprobado que muchas son las carencias que existen alrededor de esta cuestión. Es por esto que muchas veces se llega incluso a la confusión de todo cuanto rodea algo tan profano como en este tema se despliega. Ello es muy probable lleve a un profundo desconcierto, a las personas que los estudian, es mi humilde esperanza que cuando terminemos con este tema lo comprendáis mejor y más profundamente. Lo que trato de exponeros siempre, es la definición que yo en este instante contemplo como más acertada, lo que en ningún momento quiere decir que así sea, ya sabéis cada uno debe buscar por su cuenta y hallar su propia concepción de lo que aquí mostraré, de esta manera cada uno poseerá su propio modo de comprenderlo, su verdad.

Comenzaremos del cuerpo más denso, o grosero hasta el menos rudo de todos. Ósea principiaremos por: Annamaya Kosa, o cuerpo físico. Después explicare, Pranayama Kosa, o cuerpo energético. Pasando a, Mano maya Kosa, o cuerpo mental. Continuando con, Vijñânamaya Kosa, o cuerpo intelectual, para terminar con, Ânandamaya Kosa, o cuerpo trascendental. Cada uno de ellos tiene una función muy determinada, pero que si lo exponemos como el propio cuerpo nos indica, podremos interpretar desde una idea, hasta la forma en que transcendemos por nuestra existencia. Pero será mejor que primeramente pase a exponer cada cuerpo, y toda la información que de cada uno podamos exponer en este pequeño reflejo de conocimiento.

Annamaya Kosa, o Kosha. Aceptión Sánscrita. La cual nos expone que en el término vedantino equivalente a Sthûla Zarîra, o Sharira, o sea el cuerpo grosero, físico, o material. Es la primera cáscara de la Mónada, entre las cinco admitidas por los Vedantinos, entendiéndose por cáscara, lo que se conoce en Teosofía con el nombre de principio. Annamaya Kosa, o cuerpo físico, la forma, firmeza, fuerza, elasticidad y buen funcionamiento de cada una de sus partes, desde el dedo meñique del pie, hasta la cabeza. Es necesario que comprendamos que este cuerpo nos es preciso para podernos trasladar, y vivir nuestra experiencia en esta dimensión. Pensad que es el vehículo, el cual sin la realidad de aquella energía que cada uno de nosotros somos, este o el Annamaya Kosa, o cuerpo físico, tan solo sería aquello que representa, una entidad animal. La cual tan solo tendría una forma de acumulación de su energía vital, siendo esta totalmente necesaria para sobrevivir. Por supuesto este vehículo debe ser el templo, aquel que debemos de cuidar, pues sin él se termina la experiencia en esta dimensión.

Pranayama Kosa, Kosha. Dicción Sánscrita que nos describe el vehículo de Prana, la vida, o sea el Linga zarîra: Según la clasificación vedantina, es el Prana junto con su vehículo o cuerpo astral, o también el Linga zarîra. Pranayama Kosa, o cuerpo energético, en este cuerpo es donde se encuentran los siete chakras principales. Trabaja con el Prana, o la energía vital en todos los niveles: físico, mental, intelectual, sexual, espiritual y cósmico. Por ello esta tan ligado al primero de los cuerpos al cuerpo físico. En este cuerpo es donde podemos encontrar esa energía del yo físico, ese yo que no trasciende fuera, sino más bien dentro, pero el cual puede llegar a exhalar su leve densidad, debido al vehículo que los demás cuerpos llegan a representar. Por ello entended que este cuerpo energético, es de suma importancia que seamos conscientes de él, pues como he establecido en él se encuentran los Chakras que son así mismo el reflejo de las glándulas en la parte física, ambos son de suma importancia para el buen desarrollo tanto del cuerpo físico, como del cuerpo energético, y de aquellos que después vendrán. Además de los nombrados Chakras que en

este cuerpo nacen y se desarrollan, desde ellos se establecen todos los canales energéticos del cuerpo físico que se unen al cuerpo mental. Por estos canales energéticos, la energía, esa parte del cuerpo energético es capaz de manifestarse y llegarse a percibir. Pensad por un segundo, todo cuanto realmente se puede sentir es gracias a esa parte energética, ya puede partir del cuerpo denso, o físico, o del cuerpo energético.

Mano maya Kosa, Kosha. Término Sánscrito que nos describe el término vedantino que significa envoltura, o Kosa del Mano maya, un equivalente del principio cuarto, y quinto del hombre. En filosofía esotérica, este Kosa corresponde al Manas dual. Es la tercera envoltura de la Mónada divina, el principio mental; La mente individualizada, que es, por decirlo así, una cáscara, o cubierta para que en ella se manifieste la energía espiritual, de la manera particular como encontramos la mente operando. Rama Prasâd. Es el alma animal juntamente con las porciones inferiores del principio intelectual, o sea la envoltura del Yo, compuesto por la mente inferior o primaria, y del principio o asiento de las emociones y pasiones, la unión del cuerpo mental, y el cuerpo pasional alma animal, o cuerpo astral, como otros lo denominan. Por lo tanto el Cuerpo astral, o también denominado Doble astral, la Sombra o contraparte etérea del hombre, o animal, el Linga zarîra. No lo confunda el lector con el Alma astral, otro nombre del Manas inferior o Kama Manas, como se le llama, y que es el reflejo del Ego superior, algo que ya hemos dado aquí. El cuerpo astral viene a ser el puente de comunicación entre el alma, y el cuerpo. Este es también llamado el Cuerpo mental, el vehículo de la conciencia que condiciona a ésta en las cuatro subdivisiones inferiores del plano mental. Está formado de la materia de dichas subdivisiones, mediante combinaciones diversas producidas por vibraciones del principio llamado Pensador, o Alma humana, variando las clases de materia atraídas según sea la naturaleza de las vibraciones indicadas. Así es que el tipo del Cuerpo mental guarda relación estrecha, con el grado de evolución que el hombre haya alcanzado. Las cualidades características generales de dicho Cuerpo dependen de las pasadas vidas, y

experiencias del Pensador en la tierra. Las impresiones grabadas en el Cuerpo mental son más persistentes que las del plano astral, y son conscientemente reproducidas por él. Mano maya Kosa, o cuerpo mental, es fundamental entender el funcionamiento de la mente, y de la conciencia humana. Si comprendemos la forma en que pensamos, nada podrá dañarnos en un plano psicológico, pues debemos comprender la gran cantidad de enfermedades que se producen en esta área, es por este motivo que me extiendo tanto en este cuerpo. Pero sigamos un poco más, centrándonos en la realidad que nos toca. Deberíamos definir este estado como el que comienza a estar alejado de toda forma de materia, más allá de un estado denso. Comprended que analizándolo desde el plano psicológico, estamos muy cercanos a la gran forma de poder ayudar a quien padece enfermedades en este plano, las cuales son mucho más variadas de lo que podemos imaginar, como ya he expuesto. Pero por otra parte y concibiendo un plano espiritual más elevado, este cuerpo es en el que se realiza la función de pensamiento interno, pues en él se acumula todo conocimiento que trascenderá con lo que realmente somos. Ósea que este cuerpo ya es una parte real de nuestro ser interior. Por un momento deberíais pararos a entender que este cuerpo, es el cuerpo que enlaza la parte más elevada o espiritual del ser, los dos cuerpos restantes se hallan ya muy alejados del cuerpo denso, o físico, por lo tanto este cuerpo mental establece la pauta, el lazo de unión entre ambos estados de conciencia, por ello es muy especial y peligroso, pues cuando la energía alterada llega a él, este puede también pasar esa energía enferma a los dos cuerpos restantes, produciéndose con esto fuertes alteraciones en el ego, e incluso enfermedades físicas y psicológicas.

Vijñânāmaya Kosa, o Vijñânāmaya Kosha. Vocablo Sánscrito que nos describe el cuerpo causal, el segundo principio de la constitución humana según la filosofía vedantina. Corresponde al Manas, o Alma intelectual de la clasificación septenaria. El cuerpo causal en él debemos de pensar no como un cuerpo, pues en realidad no es cuerpo alguno, ni objetivo, ni subjetivo, sino Buddhi, el Alma espiritual. Es denominado así por ser la causa

directa del estado de Suchupti, que conduce al de Thuriya, el más alto estado de Samadhi. Los yoghis que practican el Târa Râja Yoga, le dan el nombre de Karanopadhi, la base de la Causa, y en el sistema vedantino corresponde al Vijñânâmayâ, y al Ânandâmayâ Kosa, siendo de advertir que este último principio sigue inmediatamente después de Atman, y es, por lo tanto, el vehículo del Espíritu universal. El Buddhi por sí solo no podría llamarse un cuerpo causal, pero llega a serlo en unión del Manas, el Ego o entidad que se reencarna. Así, pues, se denomina cuerpo causal al conjunto de Buddhi Manas, o sea a los principios quinto y sexto unidos, se llama así porque recoge dentro de él los resultados de todas las experiencias, los cuales, obrando como causas, moldean las vidas venideras. Vijñânâmayâ Kosa o cuerpo intelectual, pensad que para comprenderlo en nuestro estado físico, deberíamos pensar que es aquello que se propaga por todo el cuerpo físico. Pues estamos hablando de la naturaleza del pensamiento, de la idea. Considerad que mientras que la mente conduce los pensamientos, el intelecto los guía hacia la inteligencia, y la sabiduría. La idea es acercarnos cada día más a la conciencia, a través del desarrollo de este cuerpo. Esto podemos llegar a sentirlo y comprenderlo a través de la meditación, el ser en nosotros más abstracto a través de los sueños. Cuando acometemos una sanación, y nuestra energía está preparada, esta se une a la energía que llega a nosotros de los maestros ascendidos, este cuerpo es el que delega la energía hacia el cuerpo mental, para que al final pase por el energético y pasando por sus canales, llegando incluso a los chacras, esta energía termine por alcanzar al paciente.

Ânandâmayâ Kosa. Término Sânscrito, que nos muestra la ilusoria cáscara, o envoltura de bienaventuranza, esto es la forma mâyâvico o ilusoria, la apariencia de lo que es informe. El bienaventurado, el alma superior. El nombre vedantino con que se designa uno de los cinco Koshas, o koshas, o principios humanos, idéntico a nuestro Atman Buddhi, o Alma espiritual. Esta quinta envoltura, o cáscara del alma, en el sistema vedantino corresponde al Buddhi, sexto principio humano según la Teosofía.

Ânandamaya Kosa, o cuerpo trascendental, se refiere al alma y al centro de nuestro ser. Se pretende comprender al ser humano para poder entender el exterior, el universo en el cual nos hallamos, e incluso en algunos otros. Pero el ser humano no puede entender las cinco envolturas que lo transforman en un ser consciente, en un cuerpo inconsciente, eso solo puede llegar con el despertar de la consciencia. Por ello lo podemos designar como el cuerpo búdhico, este vehículo formado por la agrupación de componentes del plano búdhico, en virtud de las vibraciones del Yo Superior. Es llamado con mucha propiedad, Cuerpo de bienaventuranza. Este es un cuerpo más alejado de nosotros que el resto, fijaos un momento, cada cuerpo pertenece a un elemento, este es el cuerpo trascendental, el cual podemos denominarlo como éter, o el quinto elemento. Los elementos son tierra o cuerpo vital. Aire o cuerpo energético. Fuego o cuerpo mental. Agua o cuerpo Intelectual. Éter o cuerpo trascendental, o búdhico.

A partir de este momento espero que los cuerpos estén más o menos claros. Pensad por un segundo, ¿Porque debemos de tener una parte de nuestra energía, de nuestro ser en cada uno de esos cuerpos?, ¿Recordáis lo que somos? Aquello que mi comprensión en este momento me muestra. Es que realmente somos energía, vibración, velocidad y sabiduría, la sabiduría la podemos denominar como todo conocimiento consciente. Gracias a esta sabiduría todo ello se halla en nosotros, en un estado de consciencia despierta. Por ejemplo, según siempre mi conocimiento me expone, podemos entender que:

El cuerpo menos denso sería el cuerpo trascendental o búdhico. En este estaría representado fielmente por el elemento llamado Éter, podríamos decir que aquí yace la sabiduría, ese conocimiento consciente.

El segundo, la vibración la cual se ocuparía del agua, o cuerpo Intelectual.

El tercero, la velocidad, que desarrollaría el fuego, o cuerpo mental.

El cuarto, la energía, que partiría en el aire, o cuerpo energético.

El quinto, sería la tierra, cuerpo físico, o vital. En éste último sería ese conocimiento adquirido, No es otra cosa que todo lo que los demás cuerpos traen consigo para poder avanzar en esta nueva existencia.

Es por ello que podemos decir que todo conocimiento o mejor dicho la mayoría del conocimiento que a nosotros llega, el ya está en nosotros. El gran problema es que éste lo perdemos según avanzamos en este estado social, sin ni tan siquiera imaginar lo que tanto nos cuesta con el tiempo poderlo de nuevo estimular, o despertar. Deliberad por un segundo que en este cuerpo se halla las acciones reflejas, es una parte la cual el cuerpo físico trae consigo. Dentro de cada uno el acto reflejo, también será conocimiento a su debido tiempo, pero es algo que debemos como todo educar en nuestro interior.

Desde un principio todos estos cuerpos están unidos, pero cuando perdemos la evocación, el recuerdo, de aquello que realmente somos, y que con el tiempo debemos de recuperar, en ese instante nuestra lucidez se desvanece perdiendo la veracidad de todo cuanto realmente somos. Desviamos el contacto lúcido, y coherente, que tenemos realmente de un cuerpo al siguiente, ello nos conduce a perder la comunicación completa con esa parte intrínseca de lo que somos, con nuestros diferentes cuerpos.

Aunque ellos sigan actuando en nosotros, nosotros no podemos estar conscientes de ello. Por esta razón como exponemos, nos hallamos en un estado durmiente. Recordad los tres Gunas, aunque parece que no tiene una consecuencia directa con lo que estamos tratando, veréis como si lo tiene. Pensad por un momento y considerad que realmente nacemos en un estado Satviko, nuestro entorno y lo que en él ocurre nos lleva sin remisión a que bajemos a un estado Rajasico.

Fijaos que de momento cada una de las Gunas, las tenemos nosotros en nuestro interior, o también tan solo una parte de ellas, eso siempre dependerá de cada uno, y de su forma concreta de ser, y de comprenderlo.

Por último no nos queda más remedio que desarrollarnos en un estado Tamasico. Esto se produce con un fin determinado, y

dependiendo de lo que cada uno viene a experimentar. Pues cuando uno llega se sujetará a todo aquello que nos resuena en nuestro interior, ello siempre tiene que ver con esa experiencia que decidimos probar, esto nos llevara a que un despertar se produzca, pero siempre dependerá también del desarrollo de nuestro estado interior. Aquellos que no necesitan ascender, con ascender quiero decir despertar a un estado espiritual, estos se quedarán en una evolución social, y poco mas, incluso algunos son antisociales y su existencia en este lugar se vuelve decadente y solitaria. Pero cada uno de ellos tiene la experiencia que han elegido antes de emprender esta nueva etapa en la vida. Por otro lado aquellos que nacemos para buscar, si realmente no hubiésemos descendido no podríamos disfrutar de la experiencia elegida, cada paso dado en el despertar es necesario para dirigirnos a nuestra experiencia vital. En nuestro descenso hemos llegado a ese estado Tamásico, nos hallamos en la etapa que podemos determinar cómo durmientes, somos entidades sumidas dentro de una sociedad, por ello podemos asegurar que nos encontramos en ese estado Tamásico. Aquellos que tenemos que vivir una experiencia alejada de Tamás, comienzan en el momento en que decidimos despertar, y buscar. En el instante en que esto sucede pasamos a un estado Rajásico. Estoy insistiendo tanto en este tema porque es muy importante, o así yo lo considero. Pretendo que comprendáis una cosa. Los diferentes cuerpos, así como también los tres Gunas, realmente no debéis de concebirlos a unos más arriba que otros, eso solo es un concepto para poder dirigir nuestro pensamiento. Objetivamente debemos de comprender que no hay arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha, solo son estados diferentes de comprensión del ser, esto no quiere decir que nada esté realmente más abajo, o más arriba. Solamente dependiendo de ciertos criterios, estados, o de la forma en la cual nos comparemos, podremos ser consecuente con la no existencia de arriba, y abajo. Fijaos de hecho, si consideráis el cielo como algo que está arriba, estaréis muy confundidos. Pues realmente si yo observo la tierra desde el espacio todo cambia.

Imaginaos por un segundo que estáis en la estación espacial, podéis percibir donde se encuentra vuestra nación, la región en la que habitáis, podéis vislumbrar las diferentes partes del planeta. Pero desde hay comprobaremos como en realidad, solo flotáis en el interior de una esfera azul, la cual está en lo profundo de un espacio sombrío. Desde ese instante comprobamos como aquello que denominamos como cielo, ha dejado de existir como tal. Pues él está por todas partes, ni arriba ni abajo. Si conseguimos alejarnos más, advertimos como nuestro planeta en lo más profundo de ese espacio oscuro desaparece, todo es grandioso en ese instante, el concepto de arriba, o abajo, se abra perdido.

La mayoría de aquello que establecemos de una manera determinada, y pensamos que es una verdad inamovible, tan solo es un elemento orientativo, pero de tanto usarse se han quedado como verdades absolutas, es duro pero en mi vocabulario digo que ello se ha prostituido.

Fijaos en una cosa, para exponer lo que es arriba, o abajo, cerca, o lejos. Para lograr definir este tipo de cuestiones, es necesario que tengáis una referencia. La cual os aporte las diferencias ente un punto, y otro, si no existiese esa referencia os sería del todo imposible el poderlo definir. Como decía uno de los grandes. Hermes Trimegisto. "Como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba".

Los diferentes cuerpos los cuales habitamos, o forman parte de nuestra realidad en este espacio denso, en esta dimensión. No tienen realmente existencia dentro de lo que podemos denominar como juicioso, pues para la gran mayoría no tienen presencia, y por ello no existen. Así es como trabaja la sociedad. Es por ello que siempre nos hallamos en una forma de exclusión social mayor según despertamos. Pues para la sociedad nosotros tampoco tenemos una existencia en un plano de evolución, ellos lo comprueban solo en un estado físico. Y ese estado físico en él se valora a la persona según sus bienes, según su aporte material dentro de lo que la sociedad determina como vida.

Por otro lado tenemos a las Gunas. Las Gunas son grandes formas de poder medir nuestro estado de evolución. Con nuestro conocimiento sobre ellas, podemos atravesar por una, u otra, dependiendo de la condición en la cual nos hallamos, de ese momento que atravesamos, de cómo nos encontramos en nuestro interior.

De hecho las Gunas puedes desarrollarlas desde el comportamiento, hasta como te alimentas. Estamos hablando de una manera de comprender nuestro paso por esta vida.

Podemos utilizarlas en nuestra alimentación, esto será de gran ayuda para definir cómo debes llevar tu forma de alimentarte, hasta que alimentos ingerir. Ello es una muestra de cómo mejorará nuestro estado de salud. De esta manera si llevas a cabo un control de alimentos, sabiendo cuales son Tamasicos, cuales Rajasicos, y cuales Satvikos, podréis tener un desarrollo mucho más saludable, pues cada uno tendrá en su mano, el lograr elegir el estilo de alimentos que mejor se adapte a vuestro metabolismo. Los cinco cuerpos o cinco Koshas las tenemos todos, al igual que los tres Gunas. En el mismo instante en que comenzamos a tenerlos en nuestra consciencia, Gracias a ello podremos comprendernos más profundamente. Una vez que esto comienza a ser un activo en nuestra vida, desde ese instante abordamos un desarrollo diferente en esta existencia física, ya no solo se produce internamente si no que lo llevamos al exterior también. De hecho este conocimiento, os llevará a proporcionaros un aporte tan elevado, Que tendréis la oportunidad de unir el yo social externo, ese Manas inferior, con ese otro Yo, el espiritual, el ignorado o Manas superior. La unión de ambos os transportará a estar más cerca de la realidad de aquello que sois.

Como he tocado un poquito la alimentación quiero exponer algún alimento que puede pertenecer a cada una de las Gunas.

Imaginemos un alimento. La carne, ella debido a su densidad y a que lo forma como alimento la parte de un ser vivo, sería por lo tanto un alimento Tamasico. Los vegetales, cocinados, la leche, los huevos etc. Serán alimentos Rajasicos ello es debido a que son

menos densos que la carne. Los vegetales crudos y la fruta serian alimentos Sattvicos.

Pero fijaros que realmente unos se apoyan en los otros para poder ascender de un estado al siguiente, pues dentro de las carnes por ejemplo la carne de cerdo seria Tamasica, pues es más densa y más dañina para el cuerpo, después la de vaca, que sería Rajasica, pues esta es más liviana. La de pollo o conejo será Satvika, pues sería la que es menos dañina, y menos densa de todas. Pensad por un segundo, siempre aquello que comparamos estará definido en alguna de las Gunas, dependiendo de lo que necesitamos analizar dentro de un grupo determinado, ello nos dará el resultado que estamos buscando. Por ejemplo si analizas dentro de las carnes como hemos hecho, observas como bien definimos las diferentes Gunas. En el mismo instante en que analizásemos los vegetales comprobaremos como no todo vegetal es Satviko. Esto solo sucederá si lo comparas a las carnes, desde ese instante todo vegetal es Satviko, y toda carne Tamasico. Recapacitad que incluso en el terreno personal, si algún vegetal os sienta mal, o lo digerís mal, para vuestro organismo este vegetal será Tamasico. Es por ello que os aseguro que unas Gunas dependen de las otras para poderse crear, o mantener un principio de comparación. Las tres Gunas las podéis aplicar en vuestra vida a todo, desde comportamientos, a ideas que os surjan. Por ello si sois objetivos os ayudarán a entender en qué estado estáis vosotros, si lo aplicáis a seres que encontréis, o que se os acerquen, podréis comprobar en qué estado se encuentran estas personas, en qué grado de evolución se hallan. De esta manera podréis desde un primer instante tratarlos como realmente se merecen, y como sea lo mejor para que ellos se topen en un momento de confianza.

Después de lo explicado creo que os ayudara a conocer y conocer mejor todo cuanto os rodea, siempre en un nivel personal.

Comienzo a exponer el Sutra 6 de Budha. Espero sea tan interesante como hasta este momento se ha mostrado, aunque sé que esto es solo una alegoría, pues cada Sutra nos ayuda a

avanzar por la senda de la oscuridad, dando más luz con cada significado que de ellos arrancamos.

Sutra 6: Más allá de juicios.

Una mente más allá de los juicios, observa, y comprende. (Budha). Como siempre cada uno de los Sutras, nos sorprende gratamente, nos trasporta al centro del conocimiento. Comienzo a tratar de exponeros lo que yo creo, o entiendo que nos expone ocultamente este Sutra.

Éste Sutra os expone, que no caigáis en la perseverancia de poder, o no poder. La mayoría de las veces al utilizar esta forma imperativa de control nos lleva a ser esclavo de aquello que expresamos, es nuestro deber el procurar ser en todo flexibles, pues de no hacerlo terminaremos por rompernos. Si advertís bien esa forma impositiva de control, os daréis de cuenta que tan solo os llevará a una limitación constante, y la verdad de este Sutra es lo que en él se dice:

Sutra 6: Más allá de juicios. Una mente más allá de los juicios observa y comprende. (Budha).

Deteneos por un segundo a pensar que en el mismo instante en que irrumpimos a cometer juicios, desde ese mismo segundo dejamos de ser objetivos. Mis bien queridos pensad que desde el mismo momento en que perdemos la objetividad, comenzamos a tomar parte en lo que está ocurriendo. La realidad debería alejarnos de tomar parte, de hacer juicios. Nuestro camino del medio o Rajasico es el estado de neutralidad. Y en este caso es donde tenemos que luchar por quedarnos. Recordáis que siempre os digo que la única ciencia que es una mentira es la historia. Fijaos, cuando uno escribe la historia, si la descripción realizada es de una batalla, el narrador que la describe desde la parte del ganador, este ser nos diría: La batalla fue heroica, asumimos una gran victoria merecida, los héroes de esta gran cruzada fueron seres maravillosos, hercúleos.

Esto es lo que expresarían más, o menos, el narrador que llevó a cabo la descripción de la batalla desde el punto de vista del ganador. Pero si narrase la misma batalla aquel que la perdió. En

ese instante todo cambiaría, y el narrador comenzaría por explicar, la realidad de esos seres es, que son unos carniceros cobardes, que se aprovecharon de un número, y de unas armas más elevadas, las cuales blandieron contra un pueblo, que solo se defendía. Por la sin razón de un loco, que solo quiere tierras, y poder, destrozo una cultura maravillosa.

Os atañe el comprender que si leéis la misma historia de un lado, o de otro cambiará totalmente. Llevando también a que vuestros sentimientos se despierten e impulsen, ya sean estos positivos o negativos, dependiendo de la parte que leas. Es totalmente veraz que lo que explica el narrador en su historia, pasase el tiempo que haya pasado. El realiza el gran milagro de llevar a cabo, que aquel que lea sus palabras se sienta sentimentalmente unido a lo que allí se pronuncia.

Ese relato os arrastrará al tomar parte en esa lectura, en la cual pasareis en ese momento a ser jueces, los cuales se implicarán con sus sentimientos en la historia. Por lo tanto el juicio del historiador, os llevará a exponer vuestro propio criterio, envuelto por todo el sentimiento que la lectura os produjo. El maestro lo que hace es abstraerse de las palabras, para observar los hechos, él debe dejar atrás los sentimientos para ser primeramente un observador.

Sutra 6: Más allá de juicios. Una mente más allá de los juicios observa y comprende. (Budha).

Cuando el maestro es capaz de abstraerse, de salirse de lo que los sentimientos le producen, Pues son los sentimientos los que no lo dejan ser neutral. En ese momento el maestro es capaz de llegar a una observación completa, y coherente de lo que está ocurriendo, lejos del fuego de la pasión, y de las emociones. El maestro es capaz de comprender la realidad de lo que allí está aconteciendo, y sacar de ello su propia legitimidad. Pensad por un segundo ¿cuántas han sido las ocasiones en que os habéis dejado llevar por el momento, y la situación?, ¿Cuántas han sido las veces que pasado unos momentos y en frio, lo observáis, y comprendéis cuanta ha sido la equivocación que habéis cometido? Recordad

abstraerse del sentimiento es esencial, pues de no hacerlo, no es posible el poder llegar a la observación.

Sutra 6: Más allá de juicios. Una mente más allá de los juicios observa y comprende. (Budha).

De esta manera cuando llega la observación llega la comprensión. Ello nos da el poder de ser consecuentes con la realidad de lo que ocurre, sin dejarnos llevar por lo que implica el momento y la situación. Si somos realistas podemos observar como la mayoría de la población se rige por el calor de los sentimientos, si somos consecuentes de esto podremos llegar a comprender: "Dejarnos gobernar por los sentimientos no es nada provechoso".

Abstracción, y comprensión. Imaginad por un segundo lo que en una creación como ésta en la que nos desenvolvemos, cuantas veces os ha podido ocurrir lo siguiente:

Llega un momento de exaltación, y os dejáis llevar por el calor de un concepto, de una exposición interna, la cual rumiáis que está acertada en un cien por cien, que ello es algo totalmente consolidado. Esa seguridad lleva a sacarlo al exterior sin pensarlo un segundo más, pero cuando lo exponéis, el calor del sentimiento que llevó a ese momento se marcha. En ese mismo instante escucháis lo que por vuestra boca sale, y descubrís cuan duro es lo que exponéis, pues esta descolocado, fuera de sitio. Pero ese sentimiento doliente, molesto, intenta por todos los medios que sigáis pensando que lo que indicamos para nosotros es algo maravilloso, es aquello que es verdad, y por ello nunca puede estar mal. Eso eran los sentimientos, y el ego quien te lo indicaba, quien te provocaba a pensar equivocadamente, pero efectivamente ello no era una realidad coherente. Estos no te dejaban ver la verdad, por eso este trabajo no se debe aplicar en un primer momento a las grandes batallas externas, más bien comenzad por adaptarlo a los profundos conflictos internos. Alejaos del calor del sentimiento, ser objetivos en el preciso momento, en que el calor trata de ascender. Gracias a esto comprenderéis mucho mejor la realidad de lo que sucede, y quizás lo que ibais a decir nunca salga de vuestro interior, pues aquello que creíais indiscutible lo contempláis solo como posible, y al perder la seguridad, ello os

llevara a no exhalar más que un suspiro. Gracias a esto os librareis de esta manera, de aquello que el ego os exponía como algo totalmente innegable, pues ello es lo que lo despierta, ese golpe, ese duro sonido del silencio que se produce ante tal exposición. Por ello el abstraerse, es como una mini meditación fugaz, es lo más provechoso que se puede efectuar en dicho momento. Por lo tanto si no sabes la respuesta, o la pregunta, hasta que lo tengas claro es óptimo el aquietar las locuciones en el interior. Pues soltar las palabras porque si, no lleva a nada caritativo, afable, provechoso, en definitiva a nada positivo. Es más, cuando este silencio se produce en nosotros, y escuchamos lo que se está exteriorizando, dependiendo de cómo se lleve a cabo, ello nos dirá mucho de quien se pronuncia. Esto debéis de tenerlo todos muy en cuenta, pues la realidad de saber lo que se dice o expresa, indica mucho de cada uno. Las emociones sean cuales sean, a veces o casi siempre no nos permiten ser objetivos, pues como ya os he dicho los sentimientos nos llevan a inflamarnos de esa gran energía que el emoción produce, la cual se nos llega hacer incontrolable cuando ya el ego está enfermo. Por ello cuando os llenáis con un sentimiento determinado, y estalláis, en el preciso instante en que dejáis salir toda esa energía a trabes de la palabra, de las explicaciones que intentáis imponer, etc.

Esto irremediabilmente nos conduce a una gran pérdida de energía, por lo cual cuando terminamos nos sentimos cansados, y también podríamos decir que un poco aliviados, ello se produce por el hecho de haber expuesto, o impuesto, la firme opinión de aquello que nuestros sentimientos, y nuestro ego nos proporcionaron. Lo que dicho de otra forma, hemos enunciado sin poderlo refrenar nuestro juicio con fuerza, y rotundidad. En ese primer instante lo ocurrido nos hace sentir realmente justos, conformes con lo que hemos expuesto. Pues pensamos que ello es lo más acertado, y por supuesto algo irrefutable. Pero nuestra realidad interior nos expone lo cansado que nos encontramos por la energía empleada.

Esta es una miserable forma de ir desgastando nuestra energía. Como sabéis la energía es mejor que la utilicemos de otras

maneras más consecuentes. El poder estar en un lugar como este, compartiendo y envolviendo todo momento de amor y comprensión. Ese si es un gran trabajo que todos debemos de interiorizar.

Pasemos al siguiente Sutra de Budha.

Sutra 7: Sin duda necio. El necio que reconoce serlo es muy sabio. El necio que se cree un sabio es sin duda es un necio. (Budha).

El necio que reconoce serlo es muy sabio. En este caso lo que primero debemos considerar es lo siguiente. Si quitamos del Sutra la palabra necio podemos decir:

“Porque sabe lo que es”. Pensad por un segundo que realmente no podemos salir de la necesidad sin saber lo que somos. Da igual que seamos externamente aquello que realmente creemos ser. Pensad por un momento que en el instante en que despertamos, en ese mismo segundo, podremos contemplar la realidad de aquello que somos. Ello nos acompañará siempre, y perpetuamente ayudará a que nuestro camino nunca se pierda. Seremos consecuentes de lo que somos, y de todo aquello que llevamos a cabo, por ello cualquier acción acometida nos lleva a sentir, y comprender que hemos afrontado nuestro ser interior, que hemos sacado todo lo que en él guardábamos. Que hemos tenido el coraje de observar el Yo, o ese Manas superior. Al hacerlo no hemos huido despavoridos, más bien al vernos realmente hemos tenido la valentía de seguir adelante.

La mayoría de los seres que llegan a este momento no lo hacen, no se atreven a observar la realidad de lo que son, como consecuencia de ello siguen siendo ciegos, siguen siendo necios dentro de su mundo de color. Por lo tanto el simple hecho de saber lo que somos, nos acerca un poco más a la maestría, a la sabiduría.

Sutra 7: Sin duda necio. El necio que reconoce serlo es muy sabio. El necio que se cree un sabio es sin duda un necio. (Budha).

Por lo tanto una vez explicado esto, comprenderéis que son muchos los que en esta época en la que vivimos, prefieren dormir el sueño de la necedad. El necio que se cree un sabio, es sin duda el mayor de los necios. El salir corriendo al observarte, te convierte en ciego, pero si aun por encima de no saber más que taparse los ojos, de salir corriendo, te paras, y te proclamas sabio, o maestro. En ese mismo instante te estás convirtiendo en el mayor de los necios.

Uno nunca debe proclamarse nada en absoluto. Tan solo sus actos, y aquellos que los reciben es lo que a uno lo ponen en su lugar determinado, o lo proclaman como los demás lo ven, y lo sienten, no como uno precisa que los vean. Nunca uno es ni más, ni menos que nadie.

En mi humilde circunstancia, yo nunca me he llamado maestro, yo solo me considero un buscador, pues desde mi humilde condición, os he agradecido siempre lo que cada uno entiende que yo pueda ser o significar para cada uno de vosotros. Es por ello que os doy siempre las gracias.

Bien no olvidéis, abstracción, observación y comprensión. Eso es lo que os llevará a comprenderos, y miraros siempre más en profundidad, con ello podréis alcanzar la más absoluta felicidad. Asiroadam.'. Namaskar.'.

30/07/2016 11:00

Según avanzamos en este conocimiento que hasta este momento he expuesto, creo que la comprensión sobre una posible realidad está ahora mucho más clara. Todo ello os podrá ayudar a plantearos vuestra existencia desde un plano más coherente, y práctico. Desde una forma de observación mucho más certera, y objetiva, pero todo ello son solo una forma de comprensión que cada uno debe madurar en su interior, esto no lo olvidéis. Pasaremos en este momento a la exposición, y explicación, del siguiente Sutra.

SUTRAS, 11, 12. Los mencionados cinco objetos, que son los atributos negativos de las cinco electricidades, al combinarse entre sí, producen la idea de la materia burda en sus cinco aspectos: Kshiti, sólidos; líquidos; Tejas, fuegos; Marut, substancias gaseosas; y Akasha, éter. Estos cinco aspectos de la materia burda y sus quince atributos -junto con Manas la Mente o conciencia sensorial, Buddhi la inteligencia-discernimiento), Chita (el Corazón o la capacidad de sentir, y Ahamkara el Ego. Constituyen los veinticuatro principios básicos de la creación.

Gracias a lo que anteriormente hemos tratado, ello nos ha aplicado una forma de conocimiento más amplio, es por ello que nos hallamos más preparados para poder comprender, lo que este Sutra nos expone.

Antes de comenzar quiero explicaros que muchos son los seres que buscan la iluminación, intentando sacar el néctar, o todo el discernimiento, a uno solo de estos Sutras, siempre respeto toda acción, pero en mi caso realmente me abro a cada uno de los Sutras, y os presento aquello que directamente a mi me llega.

SUTRAS, 11, 12. Los mencionados cinco objetos, que son los atributos negativos de las cinco electricidades.

¿Cuáles serán esos cinco atributos negativos? Pensad siempre en negativo, como en una densidad que va de más compacto a menos, o más sutil. Después de lo expuesto hasta este momento, podréis

comprender que cada uno de nosotros esta en esa escala también. La cual nos lleva de lo más grosero, a lo más etéreo. Pienso que todos nosotros especulamos con lo mismo, es seguro que ya tenéis en vuestras mentes aquello que estamos tratando, que no es otra cosa que los cinco cuerpos.

Cada cuerpo es necesario para poder sobrevivir en esta vida, eso todos lo tenemos absolutamente claro. En primer lugar nos enfrentamos una vez conscientes a esta pesada existencia, llena de molestias, incomodidades, pesadumbre, etc. Estas formas de comprensión de un estado físico, es así porque comparamos nuestra existencia con aquello que comprendemos como una densidad menor. Incluso para el pobre a veces su vida es maravillosa, y para el rico es un infierno. En la comparación es donde hallamos las Gunas, no lo olvidéis.

Como hemos mostrado aquí el Sutra esconde más de lo que nos muestra, pues las Gunas parecen tres, pero con sus dos estados intermedios se convierten automáticamente en cinco estados diferenciados, como ya hemos expuesto. No olvidéis que los podemos establecer desde lo más material, a lo más sutil. Como ya hemos visto, y explicado entre: Tamásico, y Rajásico, existe un estado intermedio, al igual que entre: Rajásico, y Satviko.

Es por ello que pasan a ser cinco. Al igual que ocurre en los estados de la materia. Es más podremos definir esos estados desde lo más compacto, a lo más etéreo, ello sería de la siguiente manera. Lo más sólido pertenecería a Tamásico, cuando el sólido está cambiando a líquido, ese estado entre uno, y otro, en ese momento podríamos decir que se encuentra entre Tamás y Rajás. Por ejemplo cuando el deshielo se produce. El líquido sería Rajásico, pero en el momento que está cambiando a un gas, todavía no es uno ni otro, por lo tanto sería ese espacio entre Rajásico y Satviko. En el mismo instante en que ya es un gas, sería Satviko.

Esto sería la definición de los cinco estados, pero profundizando mas, que es lo que estamos tratando de llevar a cabo, podríamos comprender, o incluso llegar a exponer, que nuestros cinco cuerpos también se pueden exponer a través de las cinco Gunas. Tratad de recordad por un momento los cinco cuerpos, de los

cuales se compone nuestro vehículo en esta dimensión. Espero los recordéis perfectamente pues he hecho hincapié en que lo pudieseis comprender, valorar, entender, y conocer cada uno de ellos. Estos son los siguientes de menos a más densos.

Trascendental, Intelectual, Mental, Energético y por último Físico.

Quiero hacer una puntualización. Prefiero revelar los diferentes estados con estés nombres, para que sea más sencillo y comprensibles, que ponerles nombres extraños, pues al final la percepción que de ellos tengamos realmente será la misma.

Nuestro ser comienza a desarrollar en primer lugar el cuerpo trascendental, como sabéis poco a poco va dando existencia a cada uno de los otros cuerpos hasta terminar en el físico, pero nunca olvidemos que ambos son del todo necesarios, y que ninguno es más, o mejor que el otro. Son tan solo partes que componen un todo, uno se conecta con el siguiente siguiendo una escala ascendente, o descendente, dependiendo de aquello que esté ocurriendo en ese momento y las necesidades que de cada uno de ellos tenemos. Lo que nunca podremos intentar conseguir es pasar del trascendental, al energético, sin franquear al siguiente en la escala, ya sea ascendente o descendente.

Por lo tanto para pasar del trascendental, al físico se debe antes surcar por los otros tres, intelectual, mental, y energético.

Recapitad por un momento, si unimos esto a lo antes mencionado, y principiamos por el trascendental, la escala continuará como aquí la vamos a exponer en este instante.

Trascendental, Satviko, Gas.

Intelectual, Satviko-Rajasico, entre gas, y líquido.

Mental. Rajasico, liquido.

Energético, Rajasico-Tamasico, entre líquido, y solido.

Físico, Tamasico, solido.

Vamos a recordar lo que el Sutra nos dice:

Los mencionados cinco objetos, que son los atributos negativos de las cinco electricidades.

Pensad por un segundo. ¿Porque serán los cinco atributos negativos? Si unimos lo que acabamos de exponer, y lo

trasmutamos a como el Sutra nos lo muestra, intuiremos que al igual que ya hemos explicado antes, ellos son llamados negativos por su densidad, esto es necesario porque los atributos son el vehículo de la energía. La Energía será siempre aquello que podemos denominar como positivo. Según la cotejamos los cuerpos más densos que la energía, podremos encontrar la solución a la definición misma que hacemos con esta comparación. Quizás esto os llegue a liar un poquito pero observad que estamos haciendo un gran descubrimiento.

Pensad por un segundo. Todos los organismos o entidades que existen en este lugar, son similares. Todos ellos se componen por los cinco cuerpos, aunque después en el físico se adviertan cambios, ocasionados por lo que ha podido ocurrir en el tránsito por cada uno de los cuerpos, o incluso por el lugar en el que uno vive. De hecho lo que ocurre alejado del cuerpo físico, es lo que más ayuda a cambiar aquello que en la parte densa o Manas inferior nos ocurre. Como cada uno transcendemos hasta aquí con una carga, un conocimiento diferente, los cambios que se producen en la parte física, son suficientes como para llegar a que las permutaciones sean tan fuertes, que ello hace que cada uno seamos diferentes, complicados, enrevesados, e incluso a veces nos enmarañamos con nuestras propias ideas. Recordad los átomos, ellos están muy vinculados con las proteínas, estos átomos se convierten en los transformadores del A.D.N. Estos reciben información desde cada uno de los cuerpos, esto unido a la comunicación recibida por la energía ancestral. La cual es la energía que recibe el cuerpo físico en su formación, a traves de la unión de sus progenitores. Esto nos da la fuerza para que la cadena de A.D.N. Puntualice que tu pelo por ejemplo sea rubio. Pero recordad los tres Gunas, Tama, Raja, y Sattva. En tu exterior tú desarrollo vital también según en el ciclo que te encuentres, estarás dominando de una forma más o menos consciente, por todo cuanto eres, todo cuanto puedes llegar abarcar, todo cuanto puedes llegar a comprender. Ello te llevará a un estado más o menos evolucionado. Este estará acorde en conjunto a cada cuerpo, por ello la evolución interna que de cada

uno puedas recordar dependerá de todo el conjunto de lo que realmente eres, por ello expresarás al exterior tan solo aquello que puedes desarrollar.

Realmente aquí estamos considerando lo negativo como lo más denso, y lo positivo lo menos denso, o inmaterial. La energía es menos densa que cualquiera de tus cuerpos, es por ello que cada cuerpo para activarse realmente necesita de la energía, y la vibración para que esto se lleve a cabo. Como ya he expuesto en el anterior capítulo. Rememorad por un momento, el cuerpo físico, nuestro cuerpo está activo gracias a su energía interna. Esto es precisamente lo que debemos de comprender, internamente nuestro cuerpo físico ostenta tres tipos de energías, las cuales no dependen de aquello que realmente somos, de ese Yo completo que decide encarnar, de aquello que es realidad en nosotros, la vibración, la energía, la velocidad, y el conocimiento consciente.

Estas energías que nacen en el cuerpo físico, están muy bien definidas en la medicina tradicional china, por ejemplo: Qui quiere decir energía, estas energías cada una de ellas tiene una diferente función muy definida, Creo que sería del todo aprovechable el exponerlas y explicarlas un poco, para poder comprender mejor lo que trato de que aprendáis, y yo con vosotros por supuesto.

Comenzaremos por la energía Rong. Esta es la encargada de estimular y ayudar a que comiencen el movimiento de todos nuestros órganos, llenándolos de vigor para que de esta manera tengan un funcionamiento efectivo.

La energía Wey es la encargada de la protección externa del cuerpo, ella nos resguarda a través de lo que se puede denominar manto áurico, o energía áurica. Gracias a ella estamos protegidos de cualquier agresión externa, como la energía del cosmos, que es la energía que emite radiaciones electromagnéticas, así como las emiten los aparatos eléctricos. Gracias a este manto de energía Wey, o áurica, esta energía electromagnética no se puede introducir en el interior de nuestro cuerpo, La energía Wey tiene su nacimiento en las entrañas.

Por último tenemos la energía Zhong. Ésta es una energía de suma importancia, ya que es aquella que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros padres. Ella es la energía vital del cuerpo, es la energía que no podemos reponer y que vamos agotando según nuestra forma de proceder en la vida. Por ello cuanto más estrés, más desgaste de la energía vital. Estas tres formas de energía son totalmente necesarias para que el cuerpo tenga su existencia alejado de la energía vital, que es la realidad de aquello que somos. Nosotros no debemos reponer con nuestra energía las carencias del cuerpo físico. Él tiene su propia manera de hacerlo, siempre y cuando nuestro paso por la vida sea coherente y no desgastemos en demasía la energía vital.

Recapitulado ahora, las energías mencionadas sirven para sobrevivir, no para poder vivir la vida en toda su intensidad. Pues la energía existencial, o aquella que realmente nosotros somos, ocupa el cuerpo, no le da la vida. El cuerpo podría ser tan solo una representación de lo que es, sin que nosotros lo ocupásemos. Esta sería una existencia casi vegetal. Pues como siempre digo, el sobrevivir no es vivir, al igual que tener una existencia, no es lo mismo que poseer una vida plena. Deliberad esto por un segundo. Tenemos la necesidad de encarnar, esto nos lleva a crear estos cinco cuerpos. ¿Por qué?

Llegáis a comprender que en cada uno de vuestros cuerpos, sentís una vislumbre energética, que es concreto al cuerpo el cual ocupamos en ese instante. La realidad nos muestra que en cada uno de esos cuerpos, se debe apreciar algo muy diferente al anterior, o al posterior. Por ejemplo, el cuerpo físico recibe un golpe, ¿es el cuerpo físico el que siente el dolor?, ¿Cuál de los cinco sentiría el dolor que ha recibido?

Reflexionad por un segundo, en el cuerpo que aparece después del físico, es el cuerpo energético. En la parte física se ha dado la realidad de la experiencia que produce el dolor, pero la verdad va mas allá de lo que concebimos como ese dolor físico, el cuerpo en el momento del impacto exhala, un impulso eléctrico el cual pasa como una exhalación al cuerpo energético. Éste cuerpo reacciona dando un mensaje primario al cuerpo físico, para que éste en su

reacción, imponga su mano sobre el lugar dañado, ya que cientos de minúsculos canales energéticos finalizan en ese punto de nuestro cuerpo, ello lo demanda con el fin de que se desprenda esa energía hacia el lugar afectado. El cuerpo energético instintivamente canaliza este estado de exaltación energética. De esta manera el mensaje puede llegar al cuerpo mental, en éste se produce la idea de lo que ha pasado, y une la acción del golpe, al resultado que este produce, sin tardar un segundo más, pasa la información, ahora sin pasar la exaltación energética que el dolor produce, ya que ello es algo secundario, por ello solo pasa la información al cuerpo intelectual. Esto es de suma importancia, pues los dos cuerpos más apegados al cuerpo físico, ósea el cuerpo energético y el cuerpo mental, ellos son capaces de reconocer el dolor por la fuerte exaltación de la energía, no por la información en sí. Desde el cuerpo mental se exhala la información, a través del pensamiento, esta llega al cuerpo intelectual. La exaltación energética se pierde, y solo llega la información precisa de lo acontecido, el cuerpo intelectual, decide dejar pasar esta información, o rechazarla, tendrá el baremo que indique aquello que realmente merece la pena ser reconocido, y tiene en su mano que llegue al cuerpo transcendental. El cuerpo transcendental produce la transformación de esta información, la cual hasta éste momento tan solo es un pensamiento, el cuerpo transcendental lo transmuta en un sentimiento que la acción del propio pensamiento puede producir. Su trabajo asimismo puede hacer que este penetre más allá. Hasta que regrese esta información al cuerpo físico, o nunca lo haga. Pero en este preciso asunto, la lección debe aprenderse, así que automáticamente baja esta información al cuerpo intelectual, para que éste pueda reconocerla en cualquier momento en el cual este ser vuelva a recibir un golpe. Una vez esto suceda de nuevo, el proceso no volverá a tener que hacer todo el recorrido por los diferentes cuerpos, pues se reconocerá la información antes de llegar al final de la cadena que los diferentes cuerpos compone.

Pensad por un segundo como puede pasar del cuerpo energético al físico. Sabemos que el cuerpo físico se origina dentro del cuerpo de

la madre, a través de esa energía Zhong, o imprescindible. Pero el cuerpo energético se halla en la parte interna del cuerpo físico, muy apegado a él. Según el cuerpo denso, o físico se va formando, millones de diferentes chispazos de energía se van exhalando en el momento en que las células se dividen, de esta manera se va creando el cuerpo energético. Es por ello que la vinculación, la unión con el cuerpo físico es total. Recordad cómo los cuerpos se van creando de menos denso, a más denso.

El cuerpo trascendental es plasmado, en el mismo instante en el cual la decisión de la entelequia a volver a encarnar se produce. La entidad que decide encarnar, origina la energía necesaria como para que se tome cognición hacia el cuerpo trascendental. Es necesario que comprendamos que nuestro ser, aquello que somos, en ese instante en el cual es necesario tomar una decisión como esta, se halla lleno de energía. Debemos pensar que una vez deja salir esta gran energía que hemos estado acumulando en ese lugar de paso, en el cual nos dejamos llevar por aquello que en el encontramos, en ese tiempo indefinido, en ese lugar cada recuerdo cada conocimiento amplía nuestro estado energético, nuestro estado emocional asciende y ello lleva acabo el llenarnos de una gran energía. Esta energía siempre estará relacionada con la elección de aquella experiencia que debemos de sufrir o disfrutar en la nueva encarnación, como podéis imaginar la energía que se desprende de cada uno de vosotros en ese instante es suficientemente intensa y exuberante como para tomar una forma, una base energética, una puerta de acceso a esa nueva existencia en ese mundo que ya conoces, esa puerta realmente es ese cuerpo trascendental.

Una vez creado el cuerpo trascendental, comienza su descenso de ese mundo totalmente inmaterial, a un lugar con una densidad mayor, cada vez más cercano al mundo físico. Según se desciende se aproxima un momento en el cual los sentimientos, y la energía que conservamos, se desprenden en dirección a ese cuerpo físico, que se halla en creación. En ese preciso segundo da comienzo la formación de una nueva forma energética, poco a poco toma la

estructura de un nuevo cuerpo, en este descenso hay un cambio profundo, ya que lo que formará este nuevo cuerpo, no es tan solo esa energía pura que desprendemos. En este instante esa energía se une a un número determinado de átomos, por ello este nuevo cuerpo tiene una densidad mayor, que el cuerpo trascendental. Es de esta manera como se termina por crear el cuerpo intelectual. Esa energía en este cuerpo se transforma en pura vibración energética, esto se lleva a cabo por la unión de la energía, y de esos primeros átomos, Un átomo se halla en agitación constante, esta agitación se traduce en vibración. Pero cada átomo en su aislamiento solo podemos concebirlo como ignorancia, pero en la unión se convierte en el despertar. La unión de la energía y la vibración producen un sentimiento, que crece debido a la energía que produce la unión de ambos, todo ello en su alianza lleva a la creación del cuerpo intelectual.

La imagen que produce el pensamiento, la propia energía generada, y los átomos reunidos. Exhalan una nueva manera de comprensión, y de densidad. El resultado de la vibración de los átomos ligado a la energía que se ha desprendido de nosotros, produce un efecto llamada, por ello irremisiblemente más átomos acuden a la formación de un nuevo cuerpo. Éste está más cercano al estado físico debido a la densidad que ahora sostiene, todo ello en su unión origina la creación del cuerpo mental. Debemos considerar a éste cuerpo de suma importancia, pues a partir de él se llega a estados que podríamos denominar más elevados o más espirituales que físicos, o por otro lado lleva esa información, ese conocimiento, desde el estado más espiritual, al estado más físico, digamos que es la unión intermedia, es el resorte que todo lo une.

Al cuerpo energético le llega su turno de formación a través de los átomos, en un número mucho mayor, pues en este cuerpo es casi indiquemos más material que espiritual, el sentimiento, el pensamiento, la energía, la vibración, y esa parte del Yo consciente que lo ocupa. La unión de estos cinco factores da existencia al cuerpo energético. No olvidemos lo comentado ya, este es un cuerpo que comienza a ejecutarse desde el primer

chispazo de energía que producen las células en su división, en sentimiento, el pensamiento, la vibración y la consciencia del Yo. Todo ello le transportan a contemplarse como un cuerpo muy exclusivo. Ya que este es un cuerpo de poca densidad pero perceptible en el cuerpo físico, es el primero del que tenemos consciencia, debido a ciertos elementos que el construye en su alianza con el cuerpo físico. Ellos son desde las chacras, o los puntos de energía concentrada, los cuales toman vida en el cuerpo físico uniéndose al energético. Gracias a estos puntos de energía se llegan a formar los canales energéticos del cuerpo, esto se produce poco a poco.

Estos canales que unen el cuerpo físico, con el cuerpo energético, tardaremos mucho tiempo en darlos como ciertos en este lugar, no solo debido a nuestra propia ignorancia si no a toda la que nos rodea. Podríamos decir que el cuerpo físico tarda un tiempo mayor en desarrollarse, el periodo de tiempo en el cual el cuerpo energético debe ser erigido, es más largo. Esto es debido a que se halla apegado al cuerpo físico. Ello se debe a que el cuerpo energético éste hay desde la división de la primera célula. Es del todo necesaria que esta extraordinaria energía la cual desprenden las células en su división, sea canalizada de alguna manera, de no hacerse el cuerpo no podría llegar a tener una forma, ya que esa energía lo destruiría antes de haberse formado. Por ello el cuerpo energético va formándose él en un principio, para después dar paso a todos los canales energéticos que circulan por todo el cuerpo físico, y los centros de energía que como ya hemos mencionado son los chacras.

El cuerpo físico es el regalo de nuestros padres, de nuestros ancestros. Aunque ellos no lo comprendan debido a que su experiencia no los llevo a indagar esta cuestión, están agradecidos que se les haya dado la oportunidad de encarnar, la muestra de agradecimiento es el otorgar a otro ser la oportunidad de hacerlo también. Por este motivo llega un momento en la vida en que las madres que no han tenido descendencia todo en ellas les pida el poderse quedar en cinta. Pues de no haber una descendencia se

acabarían las experiencias que otros seres habrían de vivir en este lugar. Mi humilde condición me dice que hay muchos lugares parecidos, o no, a este lugar, en el cual disfrutamos también la manera de encarnar y experimentar. Pero quizás lo que aquí podemos llegar a conocer, no lo podremos hacer en ninguna otra parte.

Volviendo al ejemplo, quiero que penséis por un segundo. Si el cuerpo no transmite el mensaje a través de su energía interna, por sus receptores, y transmisores. Ese golpe es como si no existiese, como si nunca se hubiese producido. Por lo tanto si esto se llegase a producir, el cuerpo energético, y el resto de cuerpos no podrían hacer nada, para evitar que vuelva a suceder, de esta manera no lograrían ayudar al cuerpo físico. Es la unión de la parte Física con la parte Energética, lo que manda a esa cadena que reaccione. Creo que me he explayado en demasía pero en mi opinión era del todo necesario.

Continuamos ahora con el Sutra.

Al combinarse entre sí, producen la idea de la materia burda en sus cinco aspectos: Kshiti, sólidos; líquidos; Tejas, fuegos; Marut, substancias gaseosas; y Akasha, éter.

Fijaos en las correspondencias con cada uno de los cinco cuerpos.

Sólido = Físico

Líquido = Energía

Fuego = Mente

Gas = Intelectual.

Éter = Trascendental.

Recordad que nuestro cuerpo esta compuesto de innumerables átomos, estos a su vez hacen que el cuerpo tenga su solidez. El siguiente es la energía, los átomos que la componen son menos, por ello al igual que el líquido éste es maleable. Deliberad un poco lo que os expongo y basaos en lo que conocéis. Por ejemplo el agua realmente no se puede parar, igualmente ahora pensad en la energía, ésta no se puede aniquilar completamente. Comprendéis la similitud, por otro lado podéis concebir que el agua con su

continuo movimiento, éste es el gran generador energético. Pasemos al siguiente en la mente se origina la mente el pensamiento, recordáis a lo que nos pueden llevar los pensamientos. Rememorad esto, no puede hacerse nada fuera, que antes no haya estado dentro. El mismo pensamiento es como el fuego siempre quiere crecer, siempre quiere extenderse. Pensad que como el calor del fuego el sentimiento se inflama, se extiende y no se puede controlar una vez es un gran incendio. A sí mismo como puede quemarlo todo también puede ayudarnos. Asumid que al igual que la mente produce el pensamiento, es realmente el intelecto el que lo lleva al sentimiento, pero este no sería posible sin el aire, o el gas, el cual permiten que el fuego se expanda, y de plasmación al sentimiento, pero el intelecto permite que esto suceda o no, depende. Por eso el intelecto es el gas, es el gran repartidor. Para que se distribuya uno debe decidir hacerlo en ascensión, como todo gas puede elevarse, o reventar. Eso dependerá de aquello que transporte. Por último, ese gas que asciende se ve engullido por el éter, tan solo en el podemos encontrarlo todo, pues el éter es un espacio el cual se encarga de asegurar que toda energía llega como le corresponde y a donde debe. Pensad por un segundo que la energía es a su vez conocimiento, gracias al éter la energía no se expande, y se pierde. Ósea que este cuerpo está entre este espacio tiempo denso, y aquel otro. Que no es ni más ni menos que aquel del cual partimos, el sentimiento que llega ahí será analizado hasta hacerlo bajar, o no, en este éter el buscará el canal más preciso para cada determinada energía. A ese estado de consciencia también se puede llegar a través del sueño, o en la meditación. Pues en ese instante tan solo somos energía. Lo comprendéis ahora mejor, el estado trascendente ósea que trasciende. Por ello la materia más física, se une a la forma más energética, que es aquella que somos nosotros

ese Yo, o Manas superior, es del todo necesario el conocerla, pues ello nos ayudara a definir el estado que ocupamos en cada cuerpo, aquello que nos compone, aquello que realmente podemos entender. Por lo tanto vamos a diferenciar.

Trascendental, Satviko, Gas, Éter.

Intelectual, Satviko-Rajasico, entre gas y líquido, Gas.

Mental. Rajasico, liquido, Fuego.

Energético, Rajasico-Tamasico, entre líquido y solido, Liquido.

Físico, Tamasico, solido, Solido.

Estos cinco aspectos de la materia burda y sus quince atributos - junto con Manas (la Mente o conciencia sensorial), Buddhi (la inteligencia-discernimiento), Chita (el Corazón o la capacidad de sentir), y Ahamkara (el Ego)- constituyen los veinticuatro principios básicos de la creación.

Imaginaos por un momento nuestro sistema nervioso. Observad como se activa siempre ante cualquier exaltación, sea esta física o psíquica. Debemos de comprender que el primer impulso que lleve a ese sistema nervioso a activarse, se produce aquí, en la parte física. Esta comienza a poner en marcha la gran cadena, pero se origina en el cuerpo físico, todo aquello que tenga que ver con este mundo físico. Pensad en ese ejemplo, en ese golpe, cuando te magullas, todos son impulsos energéticos. Los cuales necesitan del intrincado estado neuronal para pasar de algo físico, a un impulso energético, que traslade después la imagen, y el sentimiento que esto produce a la mente. Como digo, todo aquello que sea en el estado físico, pues se producen alteraciones más allá de la parte corporal, que después afectan al cuerpo. Éstas se puede originar desde los sueños, a las meditaciones, cuando transcendemos más allá del estado físico, energético e incluso más allá del mental. Pero como todo está vinculado, seguimos sintiendo todo aquello que se suceda en cada uno de los cuerpos, será diferente lo que ocurra en cada uno, la unión de todo ello finalizará en el cuerpo físico dando como resultado el mensaje necesario en cada

situación. Pensad un segundo, aquí nos pregunta ¿Cuáles serán los 15 atributos? Por ello es necesario encajar las tres Gunas en lo que estamos manejando.

Sattva es el positivo.

Tamas negativo.

Rajas neutro.

Los tres Gunas se pueden aplicar a todo, si en este caso lo aplicamos a los 5 cuerpos, el resultado es 3 por 5, y siempre nos dará 15. Recapacitad por un segundo a cada cuerpo, cada estado le sumas los tres Gunas, al final obtienes la cantidad especificada, 15. Estos cinco aspectos de la materia burda, y sus quince atributos junto con Manas, que es la Mente, o conciencia sensorial, Buddhi, que es la inteligencia o discernimiento, Chita, que es el Corazón, o la capacidad de sentir, y Ahamkara, que es el Ego, esto constituyen los veinticuatro principios básicos de la creación.

Esos 15 estados serian la parte física, ahí tenéis los otros cuatro estados. Como podemos interpretar en el último lugar dice: el ego es aquí lo que sé declama como uno de los aspectos de la materia burda. Realmente el ego, es lo que somos, es esa energía, esa vibración, esa velocidad que realmente somos. No puede existir un ego igual a otro, al igual que no puede haber una persona igual a otra, puedes albergar parecidos internos, lo que se debería a que provienes de un grupo vibracional común, pero que te ajustes a un grupo vibracional no quiere decir que uno deje de ser una entidad individual.

El Ego es una palabra Latina que quiere decir Yo, la conciencia en el hombre del Yo soy, Yo, o sea el sentimiento de la cualidad o condición del Yo soy. La filosofía esotérica enseña la existencia de dos Egos en el hombre, el mortal o personal, y el superior o divino e impersonal. Al primero le llama Personalidad, y al segundo Individualidad. Es por ello que cuando el ego externo decae, todo con el acaba enfermo o alterado.

Hay una cosa que quiero aclararos, realmente se le ha dado mala fama al ego, por una equivocada praxis, o como se le quiera definir, perpetuamente debido a las religiones, a ofrecer al hombre como un ser que nada es, solo hijo de un ente que nunca conocerá. Si se comprendiese el ego como la parte la cual realmente somos, se dejaría de decir tantas tonterías sobre ello.

Por ello como os dice este Sutra, la unión de todo ello es lo que da vida a la creación.

Cuando nos habla de creación debéis recordar la diferencia que existe entre emanación, y creación. La creación parte de todo cuanto es externo a nosotros, aunque salga de nuestra energía, la cual está implícita en ello, no somos nosotros los que le damos la existencia, si no la unión de los átomos, la energía, etc. Recordáis que podemos crear casas, obras de arte, e incluso cuerpos. Debéis entender que toda creación termina por extinguirse, fallecer, cesar. Sin embargo la emanación nunca se extinguirá.

En este Sutra os esta ablando de la creación, de cómo llegar a encarnar, a disfrutar de un estado de vida en el cuerpo denso. La unión de todo ello expresa aquello que somos, pero con lo explicado, no solo debéis de comprender la creación, si no más allá. Nos incumbimos el poder alcanzar aquello que está dentro de todos, y cada uno de nuestros cuerpos, la comprensión, la interiorización de éste conocimiento os ayudará a desarrollar los parámetros internos de la real creación. Hasta llegar a la emanación, la cual podréis encontrarla, más allá del cuerpo Trascendental, pues como su propio nombre indica, este es aquel que trasciende, es aquel que hemos necesitado para poder engancharnos a esta existencia, de una existencia anterior. Por lo tanto cuando seamos conscientes de ello, esto nos ayudará a trascender a una nueva consciencia, que es aquella que realmente somos.

Y con estas palabras y este conocimiento cierro aquí el primer volumen, espero que otros muchos le sigan pues este es un maravilloso conocimiento, que a todos, y cada uno de los que a él se acerquen, de una u otra manera los ayudará a cambiar. Muchas gracias. Namaskar. Asiroadam.'.