

Mensaje
A los Iniciados
LOS SUTRAS
Volumen 3.

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: **1709103487693**.

Propiedad intelectual del Autor.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

Prólogo.

Quiero comenzar este nuevo libro con un comentario de una de mis neófitas, esta reseña trata sobre el sueño, aquello que ya expusimos en el volumen 2, del Mensaje de los Iniciados. Esta apreciada estudiante, ha aventurado lo que a su corazón ha llegado cuando ha leído el sueño expuesto en ese volumen. Éste mensaje, esta aventura que he vivido, ¡Quién sabe! Quizás en un tiempo pasado, o en una dimensión diferente, fue parte de tu existencia también. Ahora sin entreteneros más, paso a exponer lo que ella me ha enviado, lo que en ella gracias a este sueño se ha despertado.

12 de octubre del año 2016.

Mi querido maestro, con razón me decías que me iba a encandilar. Ha sido una experiencia prodigiosa, ya que ello es la guía que representa mi vida, y esto lo recojo con todo el respeto que me origina, y la admiración que ello me da, la cual en mi representa una emanación real, pues de tu energía interna ello ha sido revelada al exterior.

Si me lo permites mi maestro, me gustaría mostrar un poco lo que tu sueño ha representado para mí. Éste lo entiendo en dos partes.

Primera parte. En esta secuencia, o parte, se te muestra la vida mi querido maestro, tal cual la experimentamos, y ello nos lleva a la existencia rutinaria, he de decir que al menos a mí, así me pasa. Esta sociedad que nos envuelve nos muestra una enseñanza llena de miedos, ello se lleva a cabo por el simple hecho, de no querer levantar la vista, por no atrevernos siquiera a mirar a los ojos de aquel que enfrente, de nuestro ser se encuentra. Tan solo con una razón aparente, pues el miedo a podernos equivocar, por si realmente esta equivocación lleva a una reacción, que escape a nuestro control, por si en esa mirada se pueda escapar algo de la realidad que escondemos. Pero ahora entiendo que el error, el miedo no puede existir en realidad, solo le damos existencia nosotros, por lo tanto no existe error, si no es producido por nuestro interior. Pero aunque esto algún día se descubra, para muchos seguirá siendo mejor permanecer bajando la cabeza. Hasta que llega el momento que alguien como yo, se encuentra con alguien como tú, lo cual para mi representas el amor, y la libertad. En un principio y con tu fuerza, penetras en la profundidad, y tratas de poner todo en su lugar, haces ver que un grave error, tan solo es en realidad el temor.

Una vez esto se comprende, exhalas al exterior una palabra cargada con esa energía flamante de amor, y compasión, esta impresionante energía, penetra hasta el rincón más enfrascado en la ignorancia, sacando al exterior cualquier horror que pudiésemos guardar, y con ello la luz, y la esperanza se expanden dejando paso al amor. Desde ese instante yo me he perdonado, he percibido que soy un ser en evolución, esta es una forma de comprometerme con mi ser, a seguir hacia adelante comprendiéndome, gracias a tu comprensión.

Segunda parte. Para culminar tu trabajo, ves la recompensa de tu ser celestial, el cual te entrega su corazón, este está representado en ese libro rojo, del cual tu no sabías ni de su existencia, pero al

cogerlo ya presentías que él es tu corazón, el cual has puesto al servicio de los demás. En ese momento lloras de alegría, y de esa gran responsabilidad que ello significa. (Y muy humilde te digo que no te has equivocado), la vida te lleva a que reafirmes lo que en tu interior se manifiesta, y ello no permite que nunca olvides tu lucha. En un tiempo pasado, un tiempo sin afirmar, en ese lugar llamado la Torre de Hércules, un pasado común afianza nuestros lazos, los que te llevan desde Galicia, a Andalucía, siempre cuidando ese tu gran rebaño, siempre al lado de cualquiera de tus hermanos. Siempre, siempre a nuestro lado, nunca los perderás.

Me he preguntado muchas veces, ¿cómo tú no puedes tener lágrimas?

Ahora lo comprendo, y lo entiendo, es imposible que puedas llorar, ya que es a nosotras, y nosotros a quien estás regalando este preciado estímulo, que el llorar representa, cada lágrima que derramas, es a nosotras a quienes las regalas.

Por ello te digo mi maestro nuestras lágrimas son un regalo para ti. No las lágrimas que caen por el dolor, esas no te las damos, solo las que con amor derramamos, esas son las que te ofrecemos. Debo decirte que todo tu sueño, resuena con fuerza en mi interior, tantas son las cosas que han resonado continuamente, de las que tú nos has ofrecido, por ejemplo.

El Sutra once de Budha, el libro rojo soñado por Mandakini, las tres cabezas del cancerbero, la torre de Hércules, las bacas pastando en un mar de hierba, Andalucía, Galicia, la Atlántida, y un largo etc.

Maestro esto es lo que haces con cada uno de nosotros, lo que forjas es lo que hace mucho tiempo teníamos que haber llevado a cabo, lo que nos das es la enseñanza que nos lleva a vivir esta vida en el presente, y nos ayudas a poder estar mucho más preparadas, para la siguiente, y definitiva. Debo decir mi maestro que esta

primera enseñanza de este libro El Mensaje a los Iniciados volumen dos, está bien profundizado, o eso creo, pues siempre se puede obtener un nuevo significado a lo que ya creemos entendido.

Millones de gracias por estar a mi lado.'

Después de algo expresado con una ternura semejante, que se podría decir. Es por ello que no quiero ni analizar, ni decir nada más, que aquello que ya nuestra querida Tey, ha planteado desde su corazón. Muchas gracias.

Índice.

15/10/2016 10:49 *Es por ello que creo necesario comenzar con una nueva frase, una nueva lección, de esta nuestra querida, H.P. Blavatsky. Pg. 6.*

22/10/2016 10:45 *Comenzamos una nueva lección, en la que voy a tratar de guiaros, en aquello que yo concibo como conocimiento. Pg. 58.*

29/10/2016 10:45 *Comenzaremos esta nueva exposición de conocimiento, con un nuevo texto como lo suelo hacer. Pg.79.*

05/11/2016 10:48

Pretendo comenzar esta nueva lección, con una pequeña leyenda de aquel que es mi maestro ascendido. Pg.99.

12/11/2016 10:42

De nuevo agradeceremos a todos los que tenéis la paciencia de seguir a mi lado, leyendo, e interiorizando aquello que de mí sale. Pg. 112.

8/4/2017 10:45 *De nuevo agradeceremos a todos los que a estas palabras se acercan. Estas se suceden en un nuevo año. Pg. 124.*

22/4/2017 10:45 *Seguimos con la siguiente lección que nos deja nuestra querida Blavatsky, en su libro, Las Estancias de Dzyan. Pg. 145.*

29/4/2017 10:50 *Un nuevo episodio, lleno de conocimiento está a punto de presentarse ante nuestros ojos. Pg. 162.*

15/10/2016 10:49

Es por ello que creo necesario comenzar con una nueva frase, una nueva lección, de esta nuestra querida, H.P. Blavatsky, de su libro Gemas de Oriente. “La falsa amistad es como una planta parásita, mata al árbol al que abraza”.

La falsa amistad es como una planta parásita. Esta gran verdad es definible tal, y como nuestra querida Petrovna nos lo expone. ¿Porque es así? Esta es una pregunta de fácil respuesta, el falso amigo, es aquel que está a tu lado, tan solo por el beneficio que de ti puede obtener, él en ningún momento, piensa que realmente puede proporcionarte algo determinado. Tan solo piensa en aquello que de ti puede obtener, nada más allá. Incluso, a veces, puede sacrificar un poco su condición, y parecer que algo prefijado te ofrece, pero ello es solo la primera fase de su maléfico plan, el cual lo lleva a un sacrificio menor, para obtener una gran recompensa.

Esto mismo podemos encontrar en esta sociedad en la cual nos desenvolvemos, gracias a eso llamado sociedad, miles de ramificaciones de esa mala planta, nos intenta atrapar. Ya sea de una, u otra forma, los tentáculos de la sociedad son fuertes, y más extensos de lo que podamos percibir, muchas son las veces que cuando uno quiere darse de cuenta, se halla sumido en las múltiples formas de sometimiento, que el ente social tiene. Estas pueden llegar a través del consumo, o de los bancos, de la alimentación, del ego consumado por los juegos, por los que esclavizan a los niños, y la juventud.

El ego inflamado no puede dejarte que seas tú quien gobierne tu vida, pues el siempre pide más, siempre se haya ansioso de algo nuevo, aquello que muchos ya tienen, y que tu también desees. En el instante que sientes esto, ese veneno se ha introducido en lo más intrínseco de ese ser, y hará lo que sea por conseguirlo. Éste es uno de los grandes trabajos que esta sociedad lleva a cabo, y una vez que estás sometido, sigue adelante buscando nuevas formas de esclavitud.

Ese mal llamado amigo incluso a veces, es más que un amigo, se puede convertir en una pareja, ya sea masculino, o femenino. Ese parásito, va absorbiendo los jugos, la energía del portador de este deficiente virus, esta planta parasitaria, somete aquel que lo sustenta. En ese instante la decadencia de éste individuo, lo lleva a terminar por no saber ni quien es, ni tan siquiera alcanzará a poder entender lo que es. En este sometimiento muchas veces, uno llega a pensar, que evidentemente es un ser que no vale para nada, en otras ocasiones siente que es el sustento del amor, ello también es un engaño, de esta manera y por un tiempo reducido, la entidad parásita le permitirá sentir que ello es así. Pero al final por mucho que lo intenta no puede llegar más que a un pequeño resquicio de ese maravilloso sentimiento. Hay muchas formas de plantas parasitarias.

Las peores son aquellas que son tan ignorantes, que someten de una manera tan vil al árbol que la mantiene, que en ese gran abrazo que le dan, el cual incluso parece del más puro amor, lo termina por estrangular, debido a este estrangulamiento el árbol muere, y el huésped con él. Su mente es tan simple que no comprende que acaba por matar a quien lo sustentaba.

En la naturaleza podemos observar una gran variedad de esta clase de plantas, e incluso animales, ellos tienen un instinto de supervivencia mucho más evolucionado, y debido a ello están muchos años aprovechándose de él, de ese ser que les sirve de sustento.

En la especie humana, esto no está tan bien estipulado como en el reino animal, pues el ser humano acaba mucho antes con el huésped, o incluso lo abandona porque este no puede más. En ese preciso instante por fin descubre la realidad de quién es ese que se llamaba amigo, o incluso esposa, o esposo, en ese preciso segundo la realidad es tan dolorosa, que la terrible depresión hace una mella tan profunda en el individuo, que a veces termina irremisiblemente como el gran árbol de la amazonia, estrangulado por las hebras de la higuera trepadora, ¡Sin vida!

No seáis vosotros quienes llevéis un parásito en la mochila, observad siempre quien es, y lo que pretende, si sois capaces de

observar la realidad de quien con vosotros camina, como si de una sombra se tratase, y a vuestro lado incondicionalmente se halla.

Como he dicho en ese momento os apercibís de ello, entonces seréis quienes de recoger la fortaleza adecuada, como para deshaceros de él, o ella. Recordad, el árbol no tiene esa suerte.

Una neófita nos preguntaba sobre las serpientes, ya e ahondado en esta cuestión en el libro anterior, pero quizás puedo todavía exponer un poco más sobre este tema. A éste reptil según mi opinión creo necesario salir en su defensa.

Comenzaremos por el gran dios Vishnu, al cual se le representa de muchas formas distintas, él es el de mil nombres diferentes. Se le personifica asimismo descansando sobre la serpiente Ananta, que quiere decir sin fin. Esta es el símbolo de la eternidad. En este caso la serpiente es el vehículo universal de Vishnu.

Pero continuamos en otro lugar de nuestro planeta, con Votan, es el héroe deificado de los mejicanos, y probablemente el mismo que Quetzal Coatl; un hijo de las serpientes, aquel que ha sido admitido en el agujero de la serpiente, lo cual significa un adepto admitido en la Iniciación, en la cámara secreta del Templo.

Hemos pasado de la India, a Méjico, y ahora nos Vamos a Escandinavia, Yüirmungander. La serpiente mundana de los antiguos escandinavos, el monstruo creado por Loki, pero formado por las continuas emanaciones pútridas del cuerpo del asesinado gigante Ymir, la materia de nuestro globo, y que produce a su vez una continua emanación, que sirve como un velo entre el cielo, y la tierra, esto es la Luz astral.

Increíble el poder ver como representan a la serpiente todos ellos, muy cercana a la deidad.

Los Acadios, tenían a Zarpanitu, ella es la diosa que fue la supuesta madre, por parte de Merodach, de Nevó, dios de la Sabiduría. Una de las femeninas "Serpientes de Sabiduría".

Recordad que no hace tanto hablábamos de ciertos seres serpentinos, los cuales expresamos y entendimos que llegaron de otros lugares, fuera de nuestro planeta.

En la antigua Babilonia, en Asiria, encontramos a Zohak, es la personificación del Diablo, o Satán, bajo la forma de la serpiente,

en el Zend Avesta, esta serpiente tiene tres cabezas. Una de las cuales es humana. En realidad Zohak, es el símbolo alegórico de la dinastía asiria, cuya bandera llevaba el purpúreo signo del dragón. Kakodoemon, esta es la Serpiente de bronce, las voladoras serpientes de fuego, son un aspecto del Kakodoemon. Las ofitas daban el nombre de Agathodoemon, al Logos, y Sabiduría divina, que en los misterios bacanales, estaba representado por una serpiente colocada en lo alto de un palo.

Como veis seguimos exponiendo ejemplos que se producen por todo éste ancho mundo, y en todo él se nos representa a la serpiente, como aquello que es algo horrible, o lo que está muy cercano de la divinidad.

Con el nombre de Vritra, conocemos al védico demonio de la sequía. Este ser es descubierto en Egipto, Apophis, representaba una serpiente gigantesca, indestructible, y poderosa. Su función consistía en interrumpir el recorrido nocturno de la barca solar, pilotada por Ra. Defendida por Seth, para evitar que consiguieran alcanzar el nuevo día. Para ello empleaba varios métodos:

Atacaba la barca directamente, o, culebreaba para provocar bancos de arena donde el navío encallara. Todo ello tenía sólo una finalidad:

Romper la Maat, el orden cósmico. Apofis representaba el mal, con el que había que luchar para contenerlo; sin embargo, nunca sería aniquilada, sólo era dañada, o sometida, ya que de otro modo el ciclo solar, no podría llevarse a cabo diariamente, y el mundo perecería.

Para los antiguos egipcios era necesario que existiese el concepto del mal, para que el bien fuera posible. Los egipcios creían que, cuando el cielo se teñía de rojo, era a causa de las heridas provocadas a Apofis. También, interpretaron que los eclipses eran obra suya, en la lucha en la Duat. Era la representación de las fuerzas maléficas que habitan el Duat, y a las tinieblas. Apofis era la encarnación del caos. Era peor que Set.

Apep, o Apofis, palabra que procede del Antiguo griego, también Apepi, o Aapep, todas ellas nos muestran un significado sin

variante. Era la antigua deidad griega que personificaba el caos, el izft, en egipcio, y por lo tanto era el oponente de la luz de Maat, que es portador del orden y la verdad. Aparece representado como una serpiente gigante.

Fue mencionado por primera vez en la octava dinastía. La simbólica serpiente del mal. La barca solar, y el Sol, son los grandes verdugos de Apap, en el Libro de los Muertos.

Es Tifón, que después de matar a Osiris, se encarna en Apap, con el intento de matar a Horus.

El dios Horus, puesto de pie, a guisa de vencedor, sobre la Serpiente del Mal, puede considerarse como la primitiva forma de nuestro sobrado conocido grupo de San Jorge, y el Dragón, o sea la santidad hollando el pecado.

El Draconianismo no murió con las religiones antiguas, más bien sigue vigente en muchas de ellas. En América del Sur, y sus islas se dan los templos denominados como nagalismo, o culto a las serpientes. Conocidas aquí como Artufas, lo cual nos quiere decir las Cuevas de la Iniciación. Estos templos son unas cuevas, o subterráneos sólo accesibles a los iniciados.

Continuamos con un ser que desprendía pavor a quien mencionaba su nombre. Ashmog, el Dragón, o Serpiente.

Monstruo con cuello de camello, en el Avesta. Una especie de Satán alegórico, que después de la caída, perdió su naturaleza, y nombre. En los antiguos textos hebreos cabalísticos, se le denomina Camello volante. En uno y otro caso, es evidentemente una reminiscencia, o tradición de los monstruos prehistóricos, o antediluviano medio, medio aves, y medio reptil.

Continuamos con verdaderos espectros del terror como fue Azhi Dhaka. Uno de los dragones, o serpientes que figuran en las leyendas de Irán, y en las Escrituras Avesta; la alegórica Serpiente destructora, o Satán.

Después de nombraros estas desmedidas descripciones, quiero haceros una muy especial y de la que se todos estáis esperando.

El Caduceo, objeto muy conocido en la cultura Griega. Los poetas y mitólogos griegos, tomaron de los egipcios la idea del Caduceo de Mercurio. El Caduceo se encuentra, en forma de dos serpientes

*enroscadas en una varilla, en los monumentos egipcios
construidos antes de Osiris.*

*Los griegos modificaron el caduceo según entendieron preciso.
Si seguimos buscando, lo podemos encontrar en las manos de
Esculapio, ofreciendo una forma distinta del Caduceo de
Mercurio, o de Hermes.*

*El caduceo es un símbolo cósmico, sideral, o astronómico, lo
mismo que espiritual, y hasta fisiológico, su significado cambia
con su aplicación.*

*Metafísicamente, el Caduceo representa la caída de la materia
primitiva, y original en la grosera materia terrestre, con lo que la
única realidad se convierte en ilusión.*

*Astronómicamente, la cabeza, y la cola, representan los puntos de
la eclíptica en que los planetas, y hasta el sol, y la luna, se juntan
en estrecho abrazo.*

*Fisiológicamente, es el símbolo del restablecimiento del equilibrio
perdido entre la vida, como una unidad, y las corrientes vitales,
las cuales desempeñan diversas funciones en el cuerpo humano.*

*También lo podemos entender entre la gran batalla de la materia,
y la espiritualidad, como ambas terminan por tocarse, pues en ello
está el equilibrio, una se necesita a la otra siempre apoyadas de
una idea central, de un profundo sentimiento, que sería el báculo
en el que ambas se enroscan.*

*Quiero que penséis en la forma en la que descubrimos el ADN, así
las hélices que lo componen siempre son dos, las cuales se unen, y
se separan constantemente, esto lo llevan a cabo para volverse a
unir en el siguiente tramo. Podemos establecer esta forma de
unificación, y separación en los Chakras, y la espina dorsal,
observad que cada vez que en el punto en que se unen, penetran
en cada uno de estos Chakras, marcando su forma, y estado de
conciencia.*

*Como podéis comprobar es considerablemente importante poder
entender un poco mejor a este animal, es una entidad la cual nos
la exponen como algo vil y peligroso, y a la vez tan endiosado. Por
ello os quiero mostrar este pequeño párrafo, en él comprobareis
como lo que hemos expresado, podréis llegar a encontrarlo.*

Todos estos seres eran dioses solares, y dondequiera que encontremos el Sol, allí está igualmente el Dragón, símbolo de la Sabiduría: Thot, o, Hermes. Los hierofantes de Egipto, y de Babilonia, se titulaban como los hijos del Dios serpiente, e hijos del Dragón.

Yo soy una Serpiente, yo soy un Druida, decía el druida de las regiones celtas, y británicas, porque tanto la Serpiente, como el Dragón, eran símbolos de la Sabiduría, de la inmortalidad, y del renacimiento.

Como la serpiente suelta su antigua piel, sólo para reaparecer con otra nueva, así el Ego inmortal, abandona una personalidad sólo para adquirir otra.

Como veis nos muestran a este infortunado ser, dentro de lo más cercano a la divinidad, a la ilustración, la expresión que queremos recoger de él, solo cada uno puede ofrecerla realmente.

Quiero acabar con una explicación cargada de un maravilloso conocimiento. Es la Serpiente cósmica, aquella que muerde su propia cola, la Serpiente que refleja, la Serpiente superior, y que es reflejada a su vez por la inferior. Es aquella manera de concebir la inmortalidad, pues es el gran ser que cambia su cuerpo, dejando el anterior atrás, tirándolo a la basura, ya que ahora no sirve para nada. Nos muestran a éste reptil como ejemplo de aquello que hacemos cuando fenecemos, dejamos atrás este cuerpo, sin pensar ni por un segundo más en el.

Parémonos ahora en la realidad de aquello que nos remueve al observar a las serpientes, en cómo es su forma primaria, debemos pensar que las serpientes, desde tiempos ancestrales a nuestra era, es y ha sido, la culpable de la muerte de muchas, muchas personas. Aun por encima éste es un animal que arrastra su cuerpo por el suelo por Maya, el suelo es indiquémoslo bien, la representación de lo más cercano a la materia, a la ignorancia. La serpiente debería de representar lo más bajo, en cualquier tipo de escala en la cual la podamos exponer, pero a su vez es capaz de ascender, de subir su cabeza hacia el cielo.

La serpiente es un animal como otro cualquiera realmente, pero el miedo ha hecho de ella, un ser por un lado divino, y por el otro

infernial. Todos estos sinónimos, o formas de comprender al animal, se lo hemos dado nosotros, se lo ha impuesto el hombre, nunca nos olvidemos de ello.

Como hemos visto, no solo a la serpiente, pues también desde los insectos, al lagarto, y una gran representación de especies, con el tiempo se los ha denominado animales que servían al diablo, no a dios. En la gran batalla que dios mantuvo con los Ángeles caídos, estos ampararon su reino en las profundidades de la tierra, esto ha sido un proceso que ya hemos podido advertir en diferentes culturas, y religiones. Por ello todo animal cercano a lo terrenal, es un animal maldito.

Quiero exponeros un poco del Pistis Sophia, para que podáis comprender lo que representa la caída, la serpiente, en la cultura del conocimiento.

Si yo no hubiese cambiado su curso, una hueste de almas habría sido destruida, y habrían perdido un tiempo largo, si los Arcontes, de los Aeones, y los Arcontes, del Destino, y de la esfera, y de todas sus regiones, y todos sus cielos, y todos sus Aeones, no hubiesen sido frustrados. Y las almas habrían continuado largo tiempo aquí afuera, y la terminación del número de almas perfectas, se habría demorado, a través de los misterios, y estarán en el Tesoro de la Luz.

Por esta causa he cambiado sus senderos, para que cayesen en engaño, y en agitación, y entregasen el poder que está en la materia de su mundo.

Antes que yo proclamase a todos los Arcontes, de los Aeones, y a todos los Regidores del Destino, y de la Esfera, ellos estaban atados en sus ataduras, y a sus esferas, y a sus sellos, tal como, el Supervisor de la Luz, los había atado desde el principio; y cada uno de ellos permanecía en su orden, y cada uno viajaba de acuerdo con su curso, el Supervisor de la Luz, lo había establecido. Cuando llegó el momento del número de Melquisedec, el Gran Receptor de Luz, éste fue en medio de los Aeones, y de los Arcontes, quienes están confinados a la Esfera, y al Destino, y arrebató la purificación de la Luz, de todos los Regidores, y los Aeones, y de todos los Arcontes del Destino, y de aquellos de la

Esfera, pues él inspiraba lo que los ponía en agitación, y puso en movimiento al Apresurado, que está por encima de ellos, y los hizo girar en círculos velozmente, y él, el Apresurado arrebató el poder que había en ellos, y el aliento de sus bocas, y las lágrimas de sus ojos, y el sudor de sus cuerpos.

Melquisedec, el Receptor de la luz, purificó esos poderes, y llevó su luz al Tesoro de la Luz, en tanto que los servidores de todos los Arcontes, juntaban toda la materia de todos ellos; y los servidores de los regidores del Destino; y los servidores de la esfera que está debajo de los Aeones, la toman, y la moldean en almas de hombres, y ganado, y reptiles, y bestias salvajes, y pájaros, y las envían abajo, al mundo de la humanidad.

Luego, los receptores del sol, y los receptores de la luna, se miran por encima, y ven las configuraciones del Destino, y de la Esfera, entonces ellos las toman de la energía de la luz; y los receptores del sol, la obtienen lista, y la depositan hasta que la presentan a los receptores de Melquisedec, el Purificador de la Luz.

Traen su material inútil a la esfera que está por debajo de los Aeones, y lo moldean en almas de hombres, y lo moldean también en almas de reptiles, de ganado, de bestias salvajes, y de pájaros, de acuerdo con el círculo de los regidores de esa esfera, de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, las reparten en este mundo de humanidad, se convierten en almas en esta región, tal como os lo he dicho.

Esto lo realizaban ellos continuamente, antes que su poder les fuese disminuido, se desvaneciera, y se sintieron exhaustos, o sin energías, que su poder empezó a cesar en ellos, de manera que quedaron exhaustos de poder, y su luz, que estaba en su región, cesó, y su reino fue destruido, el universo ascendió prontamente. Ocurrió que cuando percibieron esto, cuando el número de la cifra de Melquisedec, el Receptor de la Luz, tuvo lugar, entonces él tuvo que salir de nuevo, y entrar en medio de todos los Arcontes del Destino, y de aquellos de la Esfera, los puso en agitación, y los hizo abandonar prontamente sus círculos.

Desde entonces se vieron constreñidos a buscar el poder fuera de ellos, fuera del aliento de sus bocas, de las lágrimas de sus ojos, del sudor de sus cuerpos.

Melquisedec, el Receptor de la Luz, los purificó, como lo hace continuamente, llevó su luz al Tesoro de la Luz. Todos los Arcontes de los Aeones, y los Arcontes del Destino, y aquellos de la Esfera, se vuelven a la materia inútil, la devoran, y no la dejan ir, y convertirse en almas en el mundo. Ellos devoran su materia para no verse sin energía, exhaustos para que su poder no cese en ellos, y su reino se destruya, a fin de poder retardarse y subsistir largo tiempo hasta la terminación del número de almas perfectas, que estarán en el Tesoro de la Luz.

Entonces, cuando los Regidores de los Aeones, aquellos del Destino, y aquellos de la esfera, continuaron realizando esto volviéndose a sí mismos, devorando su materia inútil, no permitiendo a las almas nacer en el mundo de la humanidad, a fin de poder seguir siendo regidores, y que sus poderes que están en sus poderes, o sea las almas, puedan pasar largo tiempo aquí afuera, persistieron en hacer esto continuamente durante dos círculos.

Así, cuando yo quise ascender para ejercer el ministerio para el que fui llamado, por orden del Primer Misterio, subí hasta en medio de los tiranos de los Arcontes, de los Doce Aeones, con mi vestimenta de luz, brillando tan extraordinariamente, que no había medida para la luz que me envolvía.

Sucedió entonces, cuando los tiranos vieron la grandiosa luz que me rodeaba, que el Gran Adamas, el Tirano, y todos los tiranos de los doce Aeones, ellos juntos, empezaron a luchar contra la luz de mi vestimenta, deseando apoderarse de ella, a fin de permanecer más en su imperio. Esto hicieron ellos sin saber contra quién luchaban.

Cuando se aglomeraron, y pelearon contra la luz, a partir de entonces, y por mandato del Primer Misterio, yo cambié sus senderos, y los cursos de los Aeones, y los cursos de su Destino, y de su esfera, los volví seis meses hacia los triángulos, a la

izquierda, y hacia las escuadras, hacia aquellos en sus aspectos y hacia sus octógonos, tal como habían estado antes.

Pero cambié su forma de girar, o de enfrentarse a otro orden, los hice enfrentarse otros seis meses, hacia las obras de sus influencias, en las escuadras a la derecha, y en sus triángulos, en todos aquellos, en sus aspectos y en sus octógonos. Y los hice confundirse con gran confusión, y engañarse con gran engaño, los arcontes de los Aeones, y todos los arcontes del Destino, aquellos de la esfera, los puse en gran agitación, desde entonces ya no son capaces de girar hacia su materia inútil, y devorarla a fin de que sus regiones continúen permaneciendo, ellos (ellos mismos) puedan pasar un largo tiempo como arcontes.

Pero cuando les hube quitado un tercio de su poder, cambié sus esferas para que pasaran un tiempo mirando a la izquierda, y otro tiempo mirando a la derecha. He cambiado todo su sendero y todo su curso, he hecho el sendero de su curso apresurarse para que puedan ser rápidamente purificados, y rápidamente elevados. He abreviado los círculos, y hecho su sendero más veloz, éste será sumamente apresurado. Ellos fueron puestos en confusión en su sendero, desde entonces ya no han sido capaces de devorar la materia del desecho de la purificación de su luz.

Más aún, he reducido sus tiempos, y sus períodos, de manera que el perfecto número de almas que recibirán los misterios, y estarán en el Tesoro de la Luz, se complete rápidamente.

Si yo no hubiese cambiado sus cursos, y abreviado sus períodos, ellos no habrían permitido a ningún alma venir al mundo, debido a la materia de su desecho, que hubiesen devorado, ellos hubiesen destruido muchas almas.

Por esta causa os digo antes: He abreviado los tiempos de mi elección, de otra manera ninguna alma podría haber sido salvada. He abreviado los tiempos, y los períodos, debido al perfecto número de almas que recibirán los misterios, es decir, los elegidos; y si no hubiese yo abreviado sus períodos, ninguna alma material habría sido salvada, sino que todas habrían perecido en el fuego, que está en la carne de los regidores. Estas son pues las palabras sobre las que me has interrogado con precisión.

En la vestimenta de luz que me rodeaba. Cayeron todos juntos, adoraron la vestimenta de luz que me cubría, y lloraron diciendo: ¿Cómo es que el Señor del Universo, ha pasado por entre nosotros, sin nosotros saberlo?

Y todos juntos cantaron alabanzas a los interiores, de los interiores. Todos sus triples poderes, sus antepasados, sus no generados, sus autogenerados, sus generados, sus dioses, sus chispas de luz, sus portadores de luz. En una palabra, todos sus grandes, vieron a los tiranos de su región, que su poder disminuía en ellos, y se volvieron débiles, cayeron en grande, inmensurable temor. Contemplaron el misterio de sus nombres en mi vestimenta, y se propusieron venir a adorar el misterio de sus nombres, que estaban en mi vestimenta, pero no pudieron debido a la gran luz que me rodeaba; pero adoraron un poco lejos de mí, y adoraron la luz de mi vestimenta, y lloraron juntos, cantando alabanzas a los interiores, de los interiores.

Sucedió entonces, cuando esto ocurría entre los tiranos que estaban por debajo de estos regidores; todos ellos perdieron poder, y cayeron al suelo en sus Aeones, se asemejaron a los muertos del mundo, sin aliento en ellos, tal como se convirtieron en el momento en que les quité su poder.

Sucedió luego, cuando dejé esos Aeones, cada uno de aquellos que era de los doce Aeones, estuvo sujeto a su orden, todos realizaron sus obras como yo lo había establecido, para que pasaran seis meses vueltos a la izquierda, realizando sus obras en sus escuadras, sus triángulos, y en aquellos en sus aspectos, para que después pasasen otros seis meses vueltos a la derecha, hacia sus triángulos, sus escuadras, y aquellos en sus aspectos. Así viajarán aquellos que están en el Destino, y en la esfera.

Sucedió, cuando llegué a los velos, que éstos se separaron por su propio acuerdo, se abrieron ante mí. Yo entré en el treceavo Aeón y encontré a Pistis Sophia, bajo el treceavo Aeón. Estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose, y gimiendo, porque no había sido admitida en el treceavo Aeón, su región inmediata más alta. También penaba debido a los tormentos que Obstinado, quien es uno de los tres triples poderes,

le había infligido. Pero de esto cuando os hable de ello, de su expansión os diré el misterio, y de cómo tal cosa le ocurrió. Sucedió entonces, cuando Pistis Sophia me vio brillando extraordinariamente, sin medida de la luz que me envolvía, que entró en gran agitación, contempló la luz de mi vestimenta. Ella vio el misterio de su nombre en mi vestimenta, y la gloria toda de su misterio, pues anteriormente ella había estado en la región de la altura, en el treceavo Aeón, pero ella se puso a cantar alabanzas a la luz más alta, que ella había visto en el velo del Tesoro de la Luz.

Y sucedió entonces, cuando ella persistió en cantar alabanzas a la luz más alta, que todos los regidores que están con los dos grandes triples poderes, y su (de ella) invisible que es su par, y las otras dos, y veinte emanaciones invisibles, contemplaron (a la luz), por cuanto Pistis Sophia, y su par, ellas, y las otras dos, y veinte emanaciones, forman cuatro, y veinte emanaciones que el antepasado invisible, y los dos grandes triples poderes han emanado. Sucedió cuando Pistis Sophia estaba en el treceavo Aeón, en la región de toda su familia de invisibles, o sea las cuatro, y veinte emanaciones del Gran Invisible, que por mandato del Primer Misterio, Sophia contempló la luz.

Ella vio la luz del velo del Tesoro de la Luz, y deseó llegar a esa región, aunque no podía alcanzar dicha región; pero dejó de realizar el misterio del treceavo Aeón, y cantó alabanzas a la luz de las alturas, que ella había visto en la luz del velo del Tesoro de la Luz.

Entonces sucedió, cuando ella cantaba alabanzas a la región de las alturas, que todos los regidores en los doce Aeones, que están debajo, aborrecieron de ella, por haber cesado en sus misterios, y por haber deseado ir a la altura, y quedar por encima de ellos. Por esta causa se enfurecieron contra ella, la detestaron, (como lo hizo) el gran triple poder Obstinado, que es el tercer triple poder, que está en el treceavo Aeón, el que se había vuelto desobediente, ya que no había dado la purificación de su luz, en el momento en que los regidores, dieron sus purificaciones, pues deseaba regir sobre los trece Aeones, y sobre los que están abajo.

Sucedió entonces, cuando los regidores de los doce Aeones estaban enfurecidos, contra Pistis Sophia, que está por encima de ellos, la detestaban sobremanera, que Obstinado, el gran triple poderoso, de quien os he hablado ahora, se unió a los regidores de los doce Aeones, y también se enfureció contra Pistis Sophia, la odió sobremanera, por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba, que ella. Emanó un gran poder con rostro de león, fuera de su materia en él, emanó una hueste de otras violentas emanaciones materiales, las envió a las regiones inferiores, a las partes del caos, a fin de que quedasen ahí en espera de Pistis Sophia, le quitarán el poder, por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio, lamentándose continuamente, buscando la luz que ella había visto. Los regidores que persisten en manifestar el misterio, la detestaron, todos los guardianes que hay a las puertas de los Aeones, también la detestaron.

Sucedió desde entonces, por mandato del Primer Mandamiento que Obstinado, el gran poderoso que es uno de los triples poderes; persiguió a Sophia en el treceavo Aeón, a fin de que mirará hacia las partes inferiores, para que viese en la región su poder de luz con rostro de león, y mucho más allá de él, y fuese a esa región para que su luz pudiese serle quitada.

Entonces ella miró hacia abajo, y vio su luz (de él) en las partes inferiores; no supo que la luz era de Obstinado, el triple Poderoso, sino que pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en la altura, la cual venía del velo del Tesoro de la Luz.

Pensó para sí:

-Iré a esa región sin mi par, tomaré la luz, y luego modelaré Aeones de luz, para poder ir a la luz de las luces, que está en lo Alto de las alturas.

Pensando así salió de su propia región, la del treceavo Aeón, y bajó a la de los doce Aeones. Los regidores de los Aeones la persiguieron y se enfurecieron contra ella, por haber ella pensado en la grandeza. Ella abandonó también la región de los doce Aeones, y entró en las regiones del caos, se acercó a ese poder luz con rostro de león, que la devoraría.

Todas las emanaciones materiales de Obstinado la rodearon, y el gran Poder de Luz con rostro de león, devoró todos sus poderes de luz de Sophia, le quitó su luz, la devoró, y su materia fue arrojada al Caos, se convirtió en regidor con rostro de león en el Caos, del cual una mitad es fuego, y la otra oscuridad. Esto es Yaldabaoth, de quien os he hablado muchas veces. Cuando esto aconteció, Sophia se sintió exhausta, el poder de luz con rostro de león se puso a trabajar para arrebatarse a Sophia, todos sus poderes de luz, todos los poderes materiales de Obstinado, rodearon a Sophia al mismo tiempo, la oprimieron en su dolor.

Por mandato de mi Padre, el Primer Misterio que ve al interior, o sea yo mismo, bajé al caos brillando extraordinariamente, me aproximé al poder rostro de león, que brillaba en exceso, y le quité toda su luz, conteniendo a todas las emanaciones de Obstinado, para que en adelante no volviesen a su región, el treceavo Aeón. Quité el poder de todas las emanaciones de Obstinado, éstas cayeron, impotentes en el caos. Yo guié a Pistis Sophia hacia delante. El gran rayo de luz entró de nuevo en ella, Pistis Sophia contempló con sus ojos a sus enemigos, de quienes yo había tomado su poder luz. Conduje a Pistis Sophia fuera del caos, ella oprimiendo bajo sus pies a la emanación rostro de serpiente, de Obstinado, más aún, hollando con sus pies la emanación con forma de basilisco de siete cabezas, al poder rostro de león, y rostro de dragón. Hice que Sophia continuará sobre la emanación basilisco de siete cabezas, de Obstinado, ésta fue más poderosa que todos en sus hechos ruines. Yo, el Primer Misterio, me acerqué a ella y le quité todos sus poderes, e hice perecer toda su materia para que de ella no quedase simiente que surgiese.

Quien nos habla de la guerra del cielo es el propio Jesús. Debo de aseverar que esta es una magistral obra, que me gustaría con el tiempo exponer en este lugar, pues es una enseñanza interior maravillosa. Realmente es necesario que a ese dios lo paséis a comprender como el Dios interior, y su hijo Jesús, lo podéis incluso encontrar en el yo exterior, quizás de esta manera podréis comprender un poco más allá, de lo que la cultura cristiana a

impuesto durante tanto tiempo. Recapacitad como ya he dicho, unos siguen los pasos de otros, tan solo exponen algo más que debería cumplimentar lo anterior, que debía de hacer más grande el conocimiento que se había expuesto. El gran problema de las religiones, es la imposición, no la exposición, y a partir de ahí toda energía positiva se pierde en el halo de densidad, en la cual todo aquello que es violento, y negativo le proporciona. Como siempre es tan solo una opinión muy personal.

Es sencillo el poder comprobar lo expuesto, pues son muchas las religiones, o las culturas que nos exponen esta gran batalla, los Ángeles en plena guerra de unos contra los otros, pues en aquel principio no existían los demonios, eso llegó después con los Ángeles caídos. Como suele ocurrir, y en tantas ocasiones nos han mostrado, es que unos perdieron la guerra, y por tanto se convirtieron en demonios. Fijaos según la Cábala, los demonios residen en el mundo de Assiah, que nos quiere decir el mundo de la materia, de las envolturas de los muertos. Son los Klipboth, palabra hebrea la cual nos muestra que ello son cascarones, o envolturas. Este es un término usado en la Cábala en varios sentidos:

1º Malos espíritus, demonios; 2º Los cascarones, o envolturas de los seres humanos difuntos, no el cuerpo físico, sino los restos de la personalidad después de haber salido el Espíritu; 3º Los elementarios de algunos autores.

Continuando con lo expuesto lográis evidenciar que esta palabra tiene varias de las funciones, o deformaciones culturales, en las cuales el ser humano puede caer, o incluso ascender en su estado anímico, y espiritual.

Continuando con los demonios es necesario el poder hallar donde se encuentran. Pero como hemos visto, y estudiado ya a conciencia, éste argumento, Resumiremos que hay siete Infiernos, cuyos demoníacos habitantes, representan los vicios personificados. Su príncipe es Samael, éste es un personaje que también hemos tratado pero no está mal recordarlo aquí. Su nombre proviene del hebreo, es cabalístico, es el príncipe de aquellos malos espíritus, que representan las encarnaciones de los

vicios humanos, el Ángel de la Muerte. De esto se ha desarrollado la idea de Satán.

De Samael se dice que bajo el disfraz de serpiente. Es increíble que se nos muestre de nuevo a éste pequeño, y vilipendiado animal. Como decía, la serpiente sedujo a Eva en el paraíso, del propio Diablo se cuenta, que también engendró a Caín.

Podéis observar que es una figura que casi se halla rozando la divinidad, la fortaleza de un dios, en remotas, y diferentes culturas esto lo podemos advertir con facilidad. Aquí también hemos expuesto, como un dios puede llegar a violentar a una humana, y de ello salir una nueva entidad, En otras culturas esto incluso se podría entender como algo extraordinario, aunque quiero exponer que siempre eran violaciones, pues las humanas eran engañadas o tomadas al a fuerza. Realmente no veo lo que ello tendría de bueno, ya que la mujer tenía que pasar muchas penurias o moría en el parto. Por ello no quiero comprender que fuesen dioses amables, honorables, y sabios, seres así no procederían dejándose llevar por el sentimiento más bajo.

Quiero exponer otra forma de aberración, la cual apoyada por los demonios, y todo su mundo, dio vida a una muy negra etapa de nuestra historia, la Santa Inquisición. Ella nos expone, y daba como gran certeza todo lo que en el libro santo, Malleus Maleficarum, se explicaba. Os expongo aquí una página del libro, para que podáis observar lo que la religión hizo a la ciencia, al progreso, a todos nosotros realmente.

Con respecto a la época en que apareció esa maligna superstición, la brujería, debemos distinguir primero a los adoradores del demonio, de quienes eran simples idólatras. Y Vincent de Beauvais, en su Speculum Historiale, cita a muchas autoridades eruditas, y dice que quien primero practicó las artes de la magia, y la astrología fue Zoroastro, de quien se dice que fue Cam, el hijo de Noé.

Según San Agustín, en su libro, La ciudad de Dios, Cam, lanzó grandes carcajadas cuando nació, con lo cual demostró que era un servidor del demonio, y aunque era un rey grande, y poderoso, fue vencido por Nino, hijo de Belo, quien construyó a Nínive, cuyo

reinado fue el comienzo del reino de Asiria, en la época de Abraham. Ese Niño, a consecuencia de su demencial amor por su padre, cuando éste murió ordenó que le levantaran una estatua, y cualquier criminal que se refugiase allí, estaba a salvo de todo castigo en que hubiera podido incurrir. Desde entonces los hombres comenzaron a adorar imágenes, como si fuesen dioses; pero ello ocurrió después de los primeros años de la historia, pues en los primeros tiempos no había idolatría, ya que entonces los hombres conservaban aún algún recuerdo de la creación del mundo, como dice Santo Tomás, Libro 2, pregunta 95, artículo 4. O bien puede haberse originado en Nembroth, quien obligó a los hombres a adorar el fuego; y así, en la segunda era del mundo comenzó la idolatría, que es la primera de todas las supersticiones, tal como la Adivinación es la segunda, y la Observación de los Tiempos, y las Estaciones la tercera. Las prácticas de los brujos se incluyen en el segundo tipo de supersticiones, a saber, la Adivinación, ya que invocan al demonio en forma expresa. Y hay tres tipos de esta superstición: la Nigromancia, la Astrología, o más bien la Astromancia, observación supersticiosa de las estrellas, y la Oniromancia. Explico todo esto en detalle para que el lector pueda entender que estas males artes no estallaron de repente en el mundo, sino que más bien se desarrollaron con el tiempo, y por lo tanto es pertinente señalar que no había brujos en los días de Job. Pues a medida que pasaban los años, como dice San Gregorio en su Moralia, crecía el conocimiento de los santos, y por lo tanto también aumentaban las negras artes del demonio. El profeta Isaías dice: "La tierra está henchida del conocimiento del Señor" (xi, 6). Y así en ese Ocaso, y anochecer del mundo, en que florece el pecado por todos lados, y en todas partes, en que la caridad se enfría, sobreabundan las obras de los brujos, y sus iniquidades. Y como Zoroastro se entregó por entero a las artes mágicas, sólo el demonio lo empujó a estudiar, y observar los astros. Desde muy temprano hicieron los hechiceros, y las brujas pactos con el diablo, y entraron en connivencia con él, para causar daño a los seres humanos. Ello lo demuestra el séptimo capítulo del Éxodo, donde, por el poder del demonio, los magos dei Faraón

obran cosas extraordinarias, a imitación de las plagas que Moisés lanzó sobre Egipto, por el poder de los ángeles buenos. De ello se sigue la enseñanza católica, de que para provocar un mal una bruja puede colaborar, y colabora con el diablo. Y cualquier objeción a esto puede responderse en pocas palabras como sigue. Aquí termina esta exposición de la locura, ello nos expresa que antes de la cristiandad solo estaba el hombre de las cavernas, nos expone cosas tan absurdas como que fue bueno, y normal que Moisés trajéese las plagas, pero era acto de brujería el observar el universo. Que más se puede decir.

Fijaos en la explicación expuesta con anterioridad se nos esclarecía que en la simbología esotérica dicese que Caín, era idéntico a Jehovah "Señor Dios" del cuarto capítulo del Génesis. Se sostiene, además, que Abel no era hermano suyo, sino su aspecto femenino. Tras esta explicación nos expresa que Abel era un ser femenino, pero que realmente solo era esa parte llamada Abel, la que Caín trataba de frenar, la locura que el desequilibrio que su parte masculina suministraba en él, lo llevaba a estar descompensado, a vivir bajo el estigma de lo que nos expusieron como el mal. Pues a él se culpo de una aberración, de Caín dijeron que era el responsable de la expulsión de sus padres del paraíso, el no podía vivir con tal dolor, y tanta pena en su interior, por ello decide que no puede seguir manteniendo una descompensación como la que sufría. Por ello decidió matar, o eliminar su parte femenina, su parte de bondad. Después de ello, eligió dirigir su vida bajo el estigma de lo que él consideraba como la maldad. A modo que conocemos a los demonios, Caín decidió convertirse en un demonio en la tierra. Que no es otra cosa que un ser llevado, o más bien dejándose llevar por la materia, se convirtió en un ser transportado hábilmente a un estado social, hacia la evolución que marca la propia humanidad, ya que pensándolo bien esta sociedad es hija de Caín, ella en nada tendría que ver con el pobre Abel.

Dejando un poco éste tema, quiero que penséis que el infierno no es solo un lugar de seres demoniacos masculinos, por una cosa, u otra, también podemos hallar seres femeninos, seres positivos que

acabaron seducidos, y ahora se encuentran en un estado deplorable. Ellas fueron evolucionando hasta llegar incluso a convertirse en la compañera, de las grandes bestias, de las cuales podían llegar a procrear, a dar creación a seres infernales, entidades seductoras, existencias emergentes en la sociedad manipulada, que con ansia los espera.

Samael se unió a Isheth Zenunim, la mujer de la prostitución, unidos en aspecto, se les denomina la Bestia, Chiva. Pero fijaros el Demonio es una palabra que proviene del griego Daimón, Daimonos, y aquí está lo que puede sorprender, pues quiere decir dios, genio tutelar, destino. Según su etimología, es un genio, o ser sobrenatural que las religiones ponen como intermedio, entre la Divinidad, y el hombre.

El Daimón, por lo tanto no es el demonio, o diablo, como entienden los autores eclesiásticos. Como habéis observado dicho término significa: dios, divinidad, genio bueno, o malo, destino, o fortuna; y en plural, manes, o sombras de los muertos. Los daimones son los espíritus guardianes de la raza humana, aquellos que moran en la proximidad de los inmortales, desde allí velan los asuntos humanos, según la expresión de Hermes.

En lenguaje esotérico, se los denomina Chitkala, esta es una voz sánscrita, la cual en la filosofía esotérica es lo mismo que Kumâras, aquellos que se encarnaron primeramente en los hombres de la tercera Raza madre. Algunos de los cuales son aquellos que de su propia esencia, dotaron al hombre de sus principios cuarto, y quinto. Otros de ellos son los llamados Pitris. Los Daemon, sin embargo son una acepción que proviene del griego antiguo, en las obras herméticas originales, y en los clásicos antiguos. Esta palabra tiene una significación idéntica a la de dios, o ángel, e incluso genio.

El Daemon de Sócrates, es la parte incorruptible del hombre, o más bien el verdadero hombre interno que nosotros llamamos Nous, o alma racional, o sea el racional ego divino. Sea como fuere, el Daemon, o Daimón del gran sabio, no era seguramente el demonio del infierno cristiano, o de la teología ortodoxa cristiana. Dicho término fue aplicado por los pueblos antiguos, y

especialmente por los filósofos de la escuela de Alejandría, a toda clase de espíritus buenos, o malos, humanos, o de otra especie. Frecuentemente es sinónimo de dioses, o ángeles. Pero algunos filósofos trataron con justo motivo, el hacer una exacta distinción entre las numerosas clases de dichos seres.

Con esta explicación podéis observar como en las grandes culturas a estos seres, los caídos, aquellos que se hundieron en el fondo del gran abismo, a través de la tierra, y el océano.

Pero si obtenemos a este símbolo, o historia, y procedemos a llevarla como siempre a nuestro interior, podremos ver como la atracción por la materia siempre termina derribándonos, por ello podrá llegar a sumirnos en esos desagradables lodos sociales, los cuales ya hemos expuesto abiertamente.

Pretendo que ahora tratéis de comprenderme, pues preciso exponer como llegamos hacerlo habitualmente, quiero decir que creo preciso dar una explicación sobre ello, intrínseca y penetrante. Es completamente necesario comprender que antes de llegar a la iniciación, antes de que la luz penetre en cada uno de nosotros, nos atañe el llevar en nuestro interior, la gran beligerancia entre la luz, y la oscuridad. Entre lo que podemos considerar como el bien, y mal.

Esa es la gran incursión en la que en el mismo instante en que a ella llegamos, realmente sabemos cuáles son nuestros diablos, hoy por hoy tenéis la gran suerte de conocer los lugares en los cuales ellos habitan. Recordad esos pútridos lugares por los cuales en el anterior hemos pasado, acordaos de los infiernos.

En mi modo de percibirlo puedo asegurar, que son realmente todas esas formas de comprensión equivocadas, que nos llegan del pasado, y que tratan de que veamos en ellas una realidad distorsionada. Ellas no son más que atributos, que quieren expresar esa gran stratagema interior, la cual el hombre lleva formando mucho tiempo antes de encontrarse con la autentica realidad. Pues en ese interior la fantasía a echo, que observemos esos recuerdos solo en una pequeña parte, obviando todo lo demás. Por ello cuando la realidad llega en primer lugar te golpea, y te descoloca en su totalidad, ya que nada tiene que ver con lo que

uno en el interior había preparado. En ese instante el ser que a ello se enfrenta puede reaccionar de formas muy diversas, puede caer sumido en las lágrimas que lo ayudan a limpiarse, puede negar la realidad que ante sus ojos se desenvuelve, o puede tratar de culparnos de todo aquello que observa como una estrategia montada por nosotros, y no por él. Son muy diversas las maneras en las que un ser puede reaccionar, pero si admite la realidad que ante sus ojos se desarrolla, y el perdón llena su ser, en ese preciso segundo el caminar en la vía de la luz comienza. En este momento comprendemos que no son los grandes diablos, aquellos que están, o se manifiestan en el exterior. Ellos realmente son una parte interna, y profunda de cada ser, y que al fin de ello podemos llegar a darnos cuenta.

Pero esto no solo sucede con las entidades negativas, los Ángeles, los cielos, etc. Tampoco son evidentes en el exterior de nuestra enteleguía, más bien es aquello que uno debe manifestar en lo más profundo de su interior.

Aunque todo está realmente unido con lazos invisibles, realmente no dejo de darle vueltas a la batalla que se produjo, entre los Anunnaki, quizás ello también tenga algo que ver con esto que estamos tratando.

Pues el Mahâbhârata es uno de los grandes libros de los hindúes, y en él se habla de esa batalla, nos demuestra lo que es una explosión atómica, y los resultados de la radiación, entre otras cosas. La gran pregunta sería, ¿cómo podían llegar a saber estas cuestiones?

En este gran Libro nos menciona entre otras muchas cosas, ciertas cuestiones de gran poder, como es la historia de Nârada, él entre sus muchas cualidades, también poseía el poder crear una maravillosa música, mostraba la elaboración de su melodía con un laúd.

Es necesario el comprender que los grandes escritos, como lo son los Sutras, esconden más de lo que muestran. Por lo tanto cuando un ser tan poderoso nos dice que es músico, tenemos que pararnos a comprender que es en realidad la música. Cada acorde representa una potencia dentro de una escala vibracional. Por lo

tanto la música es vibración. Según mi criterio, somos realmente vibración, energía, y velocidad consciente.

Por lo tanto en la historia de Nârada, se nos muestra una de las primeras formas de energía vital. Determinamos que aunque quizás no éste de momento, muy establecida la explicación que os quiero dar, creo que si podrá aportaros algo más de objetividad. Recordáis los tres primeros movimientos que nos mostraban la existencia del todo. Los cuales son: Brahama, Vishnu, y Shiva, la emanación, y la creación. De Shiva o la entidad femenina, surge la vida del ser humano, podéis concebir esta creación en su representación, pues a partir de la creación, se nace con gran dolor, el cual es al igual para la madre que para la criatura que llega a este mundo.

Quiero que en este instante el que pueda observe la imagen de Shiva. Lo primero que podréis observar es que ella está dentro de un círculo, el cual podemos considerar como el útero, en uno de sus brazos porta el tambor, o lo que podemos determinar como la vibración, en otro de sus brazos tiene recogido el fuego, o lo que nos explica como la energía primaria, su pelo en movimiento nos muestra la velocidad determinada por su propia agitación. Nos quedan por analizar dos de sus brazos, los cuales unen sus manos en posición de respeto y devoción. También es la suma de los contrarios, al unir la parte derecha con la izquierda, nos habla de la unión de lo sagrado femenino con lo masculino. La unión que dará siempre paso a una nueva vida. Esta es una anotación muy personal que expongo, para que podáis concebir como aquí hablamos de Nârada, pero en realidad lo que puede querernos exponer es algo muy diferente.

Observad que él fue un ser que renunció a procrear, cosa que para un gran noble representaba el final de su estirpe, pero así lo llevo a cabo, tal y como se lo había propuesto Vishnu. Nârada se sometió al ascetismo, gracias a este tipo de ejemplos, alcanzamos a comprender por qué muchos monjes de diferentes religiones, no se acercan a las mujeres. No lo hacen por la mujer en sí, más bien lo llevan a cabo por su completa ignorancia, la cual tan solo los puede hacer seguir los actos que otro ha efectuado. Este efecto

espejo, en nuestra existencia está llena de ejemplos de seres, que sin dudar lo han seguido a otro, y han aplicado al final esta manera voluntaria de hacer las cosas, como una ley incorruptible. Puesto que en sus mentes, a veces establece como una manera de concebir su carencia, como algo casi divino. Muchas son las ocasiones que trastornados por la obligación, cometen atrocidades mucho peores que si tuviesen una libre elección. Pero esta es una de las maneras de proceder del hombre.

Dejemos esto atrás, y concentrémonos en lo que nos ocupa. Hemos interpretado a Vishnu, como padre de Nârada, puede que cuando uno busque, encuentre una pequeña incongruencia. Pues su padre era algo más grande que Vishnu, Nârada era una creación no una emanación. Él no era hijo de la humanidad, pues los nacidos de la mente de Brahmâ están muy alejados de serlo. Lo extraño es que Nârada era realmente una creación llevada a cabo desde el pensamiento de Brahmâ. Pero en Nârada se juntaron ambas fuerzas, la negativa, y la pasiva, para darle la vida dentro de la humanidad.

Fijaos además es el ejecutor del control de la humanidad. No de la mente si no de la energía que esta produce. Recordad, el momento en el cual procedimos al estudio de las siete razas, creo preciso evocar una pequeña parte ahora.

La primera raza tuvo existencia debida a la emanación energética del Gran ser, cuando entro en una meditación profunda. En esta meditación, de su propia voluntad emano al exterior una nueva energía, esta no tenia forma ni vida propia.

Por lo tanto podemos entender, que Nârada, realmente es lo mismo, pero de la mente de Brama. Él es uno de los siete grandes Richi. Éste Progenitor, es uno de los grandes misterios de la simbología sagrada brahmánica.

Nârada es el que rige los sucesos durante varios cielos kármicos, es la personificación, en cierto sentido, del gran cielo humano; un Dhyân Chohan.

Desempeña un importante papel en el Brahmanismo, que le atribuye algunos de los himnos más secretos del Rig Veda, en el que se le describe como perteneciente a la familia Kanva.

Es denominado Deva Brahmâ, pero como tal, tiene un carácter distinto del que adopta en la tierra, o Pâtâla.

Dakcha le maldijo por haber persuadido a sus cinco mil, y diez hijos, a permanecer Yoguis, y célibes, a fin de renacer repetidas veces en esta tierra. Como he dicho es una historia demasiado larga como para exponerla aquí. Pero quiero mostraros una pequeña parte en la cual de él algo se cuenta.

Se dice que descendió a las regiones infernales, del Pâtâla, y que encontró delicioso tal sitio. Esto prueba sencillamente que Nârada, fue un alto Iniciado, directamente relacionado con los misterios, y que como todos los demás neófitos, tuvo que andar en el abismo, por entre espinas, y abrojos, en la condición de Chrest, del sacrificio, como la doliente víctima a quien se hizo bajar allí.

El hecho de desobedecer a Brahmâ, su padre, negándose a procrear, y poblar la tierra para mantenerse fiel a sus votos, de castidad, prueba asimismo que era un Iniciado, que iba contra la religión, y el culto ortodoxo.

Al séptimo día, el tercero de su última prueba, surgió el neófito, hombre regenerado, que habiendo pasado por su segundo nacimiento espiritual, volvió a la tierra como un glorioso, y triunfante vencedor de la Muerte, un Hierofante.

En su historia, nos recuerda lo que antes hemos expuesto, al como emanó en la primera raza, siendo así un ser energético, él llegó de la gran meditación profunda, la cual sostuvo un gran ser como Bramâ. Descendió siendo solo un ser energético. En la segunda Raza, se envolvió a este nuevo ser con un cascaron, y paso a si a contemplar todo aquello que lo rodeaba.

No continuare exponiendo algo que ya hemos superado, y creo que comprendido en su momento. Como habéis podido leer la historia de Nârada, es muy intensa pues desobedeció al padre, y creo el inframundo, realmente a él le gustaba, por ello podía estar en las tres partes cuando de ello tenía necesidad. Cuando observamos el infierno, o a los animales infernales, podemos advertir que existe una gran variedad estos animales, ellos suelen ser repulsivos o peligrosos. Sin embargo los seres que podemos llegar a encontrar en ese inframundo, son muy especiales. Entre los que tienen el

trabajo de controladores, o seres de un rango superior, se componen de una parte animal, y otra la podemos definir como humana, es por esto que quiero exponeros una pequeña lista de estos seres.

Abaddón: Saltamontes simbólicos que salen de los pozos del abismo, con cabeza humana, cabellos de mujer, dientes de león, y cola de escorpión.

Abraxas: Dios griego, tiene cabeza de gallo, cuerpo humano, y cola de pez.

Af: Demonio menor en la mitología hebrea, con cabeza de carnero. Es originario de Nubia, y Abisinia.

Puch: Demonio maya, representado en forma de cadáver parcialmente putrefacto, con el esqueleto, y el cráneo visibles. En otras ocasiones, se lo ve en forma de hombre con cabeza de búho.

Alukah: Ente infernal de la mitología hebrea, de origen babilónico. Chupa la sangre de las personas mientras duermen.

Aneberg: Demonio alemán, con aspecto de macho cabrío, con cuernos de oro, o bien como un gigantesco caballo, con un gran cuello, que vive bajo tierra, y carece de todo rasgo amable.

Anubis: Es el dios de la muerte del antiguo Egipto, representado como un gran cánido negro, acostado sobre su estómago, probablemente un chacal, o un perro salvaje, o como un hombre con cabeza de perro.

Ariel: En la mitología hebrea, identificado como un hombre con cara de león.

Asima: Dios macho cabrío de Siria, adorado también en Samaria. Demonio que ríe cuando hace el mal.

Astarté: Su figura tiene cabeza de ternero con cuernos, y una cruz en la mano. Es un demonio celta, destructor de la obra del demiurgo. Poder creador universal, representado en la forma de un dragón.

Azrael: En el islamismo, el Ángel de la muerte. Tiene cuatro caras: una adelante, otra arriba de la cabeza, otra detrás, y la última debajo de los pies, posee cuatro alas, y su cuerpo está cubierto de innumerables ojos, cada vez que cierra uno, muere un ser humano.

Bafomet: Su nombre procede de la fusión de dos términos griegos, cuyo significado aproximado es el de, bautismo de sabiduría, siempre es representado con dos caras, una hacia delante, y otra hacia atrás.

Budú: También conocido como Vudú: Dios africano de la hechicería, ídolo de la isla de Ceilán, representado bajo la forma de un gigante.

Cieguecillo: Pequeño diablo que habitaba el fuego como elemento propio, se lo identifica con la salamandra.

Dahaka: Demonio persa de la muerte, es descrito con tres cabezas, y con escorpiones, y lagartijas cubriendo su cuerpo.

Damballa: Dios serpiente de la religión vudú.

Dantalian: Tiene figura de hombre con varias caras de hombres, y mujeres.

Drugia: Llamado la Peste, su toque provocaba toda enfermedad conocida, o no. Demonio de sexo femenino con tres cabezas, tres bocas, seis ojos, y mil sentidos.

Emma-Ō: Rey de los infiernos en el budismo japonés. Posee un rostro torvo, de color rojo, con larguísimos colmillos.

Erlík: Espíritu maligno de Siberia. Dios turco y mongol de los muertos. Se le representa con cabeza de toro.

Isabô: Demonio inferior, cuya figura está provista con alas largas, y puños robustos.

Lamashtu: Divinidad asirio y babilónica, hija de Anu. Es un demonio de sexo femenino, negro, estéril, e insaciable, con figura de monstruo con torso de mujer, y cabeza, y garras de león; orejas, y dientes de asno, provisto de alas.

Leshy: Demonio eslavo, nació de la relación carnal de un diablo con una mujer. Tiene forma humana, pero con piernas, orejas y cuernos de cabra.

Licas: Demonio del Támesis, Inglaterra. Era sumamente negro, con cuerpo hediondo, y cubierto de una piel de lobo.

Nigrum: Demonio principalmente Europeo, muchas veces mostrado en forma de gato negro, o cuervo. Muy pocas veces como un hombre con cabeza de ciervo.

Rāvāna: En la mitología hindú, demonio de diez cabezas, y diez pares de brazos.

Sidragaso: Señor del ducado infernal de Lagneia. Tiene rostro de leopardo, torso de hombre, patas de macho cabrío, cola de escorpión, y alas de cuervo.

Tiamat: En Babilonia, princesa de los diablos del Caos, y diosa de las aguas saladas. Era representada con garras de ave de rapiña, y grandes cuernos. También se la representaba con dos cabezas.

Tuculca: Monstruo espantoso de la mitología etrusca, de origen infernal, provisto de pico de águila, orejas de asno, y serpientes por cabellos, cuerpo humano de color amarillento, provisto de alas, y patas de pájaro.

Zagan: Demonio rey, y presidente del infierno, protector de aquellos que cometen fraude con monedas falsificadas, se le describe como un hombre con cabeza de toro, y alas de grifo.

E querido exponeros esta corta lista de demonios, de muchas y diferentes culturas, por que encaja en lo que seguidamente quiero presentaros, pero además podéis comprobar cómo las malformaciones, y otras diferencias que un ser podía poseer en su cuerpo. En tiempos arcaicos eran denominados obra, o marca del diablo, o los demonios. Dependiendo tan solo del tiempo en el que podamos observarlo. Quiero proporcionaros el poder abarcar, lo que con esta lectura podéis hallar, ya que para mí tiene dos vías, o disposiciones de conocimiento diferentes.

La primera, basándonos en los Anunnaki. Podemos encontrar en las tablillas Asirias, un relato que nos narra como Enki, obraba maravillas con sus experimentos. Él trataba de encontrar una raza fuerte, e hizo varias tentativas, en las cuales unía hombres, y animales, y de ahí salieron estas nuevas razas. Algunas de ellas como las que habéis podido examinar aquí.

Debido a lo que él en sus misteriosos proyectos llevó a cabo, surgieron multitud de razas diferentes, y heterogéneos entes, los cuales no pudieron desarrollar su existencia en debida forma, debido al aspecto tan espantoso que ellos poseían, por lo tanto la sombra, la ocultación fue la base de su existencia. Pensad que fueron muchos los experimentos realizados por éste ser. Esto se

nos muestra en la sexta tablilla. La cual comienza de la siguiente manera:

-¡Debo crear un Trabajador Primitivo, forjarlo por la señal de nuestra esencia!

Así dijo Enki a los líderes.

-¡El ser que necesitamos existe ya!

Así les reveló Enki, un secreto del Abzu.

Asombrados escucharon los demás las palabras de Enki; se quedaron fascinados con sus palabras.

Y dijo Enki:

-Existen criaturas en el Abzu, que caminan erectas, sobre dos piernas, las patas delanteras las utilizan como brazos, de manos están dotados. Viven entre los animales de las estepas. No saben vestirse, comen plantas con la boca, beben agua de los lagos, y de las zanjas. Tienen todo el cuerpo peludo, el pelo de la cabeza es como el de un león; ¡retozan con las gacelas, disfrutan con las criaturas prolíficas en las aguas!

Los líderes escucharon las palabras de Enki con sorpresa.

-¡En el Edén no se había visto ninguna criatura como esa!

Dijo Enlil sin poderse lo creer.

-¡Hace eones, en Nibiru, nuestros predecesores quizá fueron así!

Dijo Ninmah.

-¡Es un ser, no una criatura! ¡Debe ser emocionante contemplarlo!

Dijo Ninmah.

Enki les llevó a la Casa de la Vida; en fuertes jaulas había varios de estos seres. Al ver a Enki, y a los demás, se pusieron a saltar, golpeaban con los puños en las barras de la jaula. Gruñían, y resoplaban; no decían palabras.

Dijo Enki.

-¡Son macho y hembra! Tienen masculinidad, y femineidad, procrean como nosotros, los venidos de Nibiru. Ningishzidda, mi hijo, ha comprobado su Esencia de Elaboración; es similar a la nuestra, como dos serpientes entrelazadas; nuestra esencia vital se combinará con la de ellos, nuestra señal se pondrá sobre ellos.

¡Se creará un Trabajador Primitivo! Comprenderá nuestras órdenes, manejará nuestras herramientas, llevará a cabo los trabajos duros en las excavaciones; ¡dará alivio a los Anunnaki en el Abzu!

Así hablaba Enki, con entusiasmo, sus palabras sonaban excitadas. Enlil vacilaba ante las palabras:

-¡Es un asunto de gran importancia! ¡Hace mucho que se abolió la esclavitud en nuestro planeta, los esclavos son las herramientas, no otros seres! Quieres traer a la existencia a una nueva criatura, no existente previamente. ¡La creación sólo está en manos del Padre de Todo Principio!

Así dijo Enlil, oponiéndose; sus palabras eran severas. Enki le respondió a su hermano:

*-¡No esclavos, sino ayudantes es mi plan! ¡El ser ya existe!
Dijo Ninmah.*

-¡El plan consiste en darle más capacidad! ¡No se trata de hacer una nueva criatura, sino de hacer más a nuestra imagen una ya existente!

Dijo Enki persuasivamente.

-¡Con pocos cambios se puede conseguir, sólo se necesita una gota de nuestra esencia!

Dijo Enlil.

-¡Es éste un asunto grave, y no es de mi agrado! Va en contra de las reglas del viaje de planeta en planeta, se prohibió por las reglas de la venida a la Tierra. ¡Nuestro objetivo era obtener oro, no era reemplazar al Padre de Todo Principio!

Después de hablar así Enlil, Ninmah fue la que le respondió:

-¡Hermano mío!, el Padre de Todo Principio nos ha dotado de sabiduría, y entendimiento, ¿para qué propósito se nos perfeccionó de este modo, si no es para hacer el máximo uso de ello? El Creador de Todo llenó nuestra esencia vital de sabiduría, y entendimiento, para que fuéramos capaces de hacer cualquier uso de ello, ¿no es eso para lo que hemos sido destinados?

Así fueron las palabras que Ninmah, le dirigió a su hermano Enlil.

-¡Con eso que se nos concedió en nuestra esencia, hemos

perfeccionado herramientas, y carros, hemos hecho añicos las montañas con las armas de terror, y los cielos hemos curado con oro!

Así le dijo Ninurta a su madre.

-¡Con la sabiduría no vamos crear nuevos seres, sino a forjar nuevas herramientas, vamos a aliviar el trabajo con nuevos equipos, no con esclavos! ¡Allá donde nuestro entendimiento nos lleve, a eso hemos sido destinados!

Así dijo Ningishzidda, estaba de acuerdo con Enki y con Ninmah.

-¡No podemos impedir que se usen los conocimientos que poseemos!

Dijo Ningishzidda.

-¡Ciertamente, el Destino no puede ser alterado, desde el Principio hasta el Final ha sido determinado!

Y Enlil les dijo a ellos.

-¿Es Destino, o es Hado, lo que nos ha traído a este planeta, a sacar oro de las aguas, a poner a trabajar en las excavaciones, a los héroes Anunnaki, a estar negando la creación de un Trabajador Primitivo? ¡Ésa, parientes míos, es la cuestión!

Así, con gravedad. Dijo Enlil.

-¿Es Destino, es Hado? Eso es lo que hay que decidir, ¿Está ordenado desde el Principio, o es algo por lo que debemos decidirnos?

Decidieron exponer el asunto ante Anu; Anu presentó el asunto ante el consejo. Se consultó a los ancianos, a los sabios, a los comandantes. Las discusiones fueron largas, y amargas, se dijeron palabras de Vida, y Muerte, de Hado, y Destino.

-¿Hay alguna otra forma de obtener oro? ¡La supervivencia está en peligro! ¡Si hay que obtener oro, que se elabore al ser!

Esto decidió el consejo.

-¡Que Anu deje a un lado las reglas de los viajes planetarios, que se salve Nibiru!

La decisión se transmitió desde el palacio de Anu, hasta la Tierra; a Enki le encantó.

-¡Que Ninmah sea mi ayudante, tiene conocimientos de estos asuntos!

Así dijo Enki. Miraba a Ninmah con anhelo.

-¡Así sea!

Dijo Ninmah.

-¡Así sea!

Dijo Enlil.

A través de Ennugi, se anunció la decisión a los Anunnaki, en el Abzu:

-¡Hasta que se consiga el ser, tenéis que volver voluntariamente al trabajo!

Hubo decepción; no hubo rebelión; los Anunnaki volvieron al trabajo. En la Casa de la Vida, en el Abzu, Enki le explicó a Ninmah cómo elaborar el ser.

Llevó a Ninmah a un lugar entre los árboles, era un lugar de jaulas. En las jaulas había extrañas criaturas, algo que nadie había visto en libertad. Tenían la parte superior de una especie, la parte inferior de otra criatura; Enki le mostró a Ninmah, criaturas de dos especies combinadas por sus esencias.

Volvieron a la Casa de la Vida, la llevaron a un lugar limpio con un brillante resplandor. En el lugar limpio, Ningishzidda, le explicó a Ninmah, los secretos de la esencia vital, cómo se puede combinar la esencia de dos especies, él a ella le mostró.

-¡Las criaturas de las tres jaulas son muy extrañas, son monstruosas!

Dijo Ninmah.

-¡Sí, lo son!

Respondió Enki.

-¡Lograr la perfección, para eso te necesito! ¿Cómo combinar las esencias, cuánto de ellas, cuánto de eso reunir, en qué útero comenzar la concepción, en qué útero deberá dar a luz? Para eso se necesitan tus conocimientos de ayuda, y curación. ¡Se necesitan los conocimientos de alguien que haya dado a luz, de alguien que sea madre!

En el rostro de Ninmah había una sonrisa; recordaba bien las dos hijas que había tenido con Enki.

Ninmah supervisó con Ningishzidda, las fórmulas sagradas que se guardaban secretamente en los ME, le preguntaba cómo se

había hecho esto y aquello.

Examinó a las criaturas de las tres jaulas, contempló a las criaturas bípedas. Las esencias se transmiten por inseminación de un macho, a una hembra, las dos hebras entrelazadas, se separan y combinan para forjar una descendencia.

-¡Que un varón Anunnaki fecunde a una hembra bípeda, que nazca una descendencia de combinación!

Así dijo Ninmah.

-¡Eso hemos intentado, pero ha habido fallos!

Le respondió Enki.

-¡No hubo concepción, no hubo parto! Hay que intentar conseguir otra forma de mezclar las esencias

Dijo Ninmah.

-Hay que encontrar otra forma de combinar las dos hebras de las esencias, para que no resulte dañada la porción de la Tierra. ¡Se tiene que configurar para que reciba nuestra esencia gradualmente, sólo se podría intentar poco, a poco, a partir de las fórmulas ME dé la esencia de Nibiru!

Ninmah preparó una mezcla en un recipiente de cristal, puso con mucho cuidado el óvulo de una hembra bípeda, con ME que contenía simiente Anunnaki, fecundó el óvulo; insertó de nuevo el óvulo en la matriz de la hembra bípeda.

-¡Esta vez había concepción, había un parto en ciernes!

Los líderes esperaron el tiempo previsto para el nacimiento, esperaban los resultados con el corazón lleno de ansiedad. ¡El tiempo previsto se cumplió, pero no hubo nacimiento!

Desesperada, Ninmah hizo un corte, lo que había sido concebido extrajo con tenazas.

-¡Era un ser vivo!

Enki exclamó con regocijo.

-¡Lo conseguimos!

Gritó Ningishzidda jubiloso.

Ninmah sostenía en sus manos al recién nacido, pero ella no estaba llena de gozo: el recién nacido tenía pelo por todas partes, su parte superior era como las de las criaturas de la Tierra, las partes inferiores se parecían más a las de los Anunnaki.

Dejaron que la hembra bípeda cuidará del recién nacido, que mamará su leche. El recién nacido creció rápido, lo que en Nibiru era un día, era un mes en el Abzu. El niño de la Tierra se hizo más alto, no era a imagen de los Anunnaki; ¡Sus manos no se adaptaban a las herramientas, y no emitía más que gruñidos!

-¡Tenemos que volver a intentarlo!

Dijo Ninmah.

-Hay que ajustar la mezcla; ¡Dejadme ensayar con los ME, dejad que haga el esfuerzo con este o aquel ME!

Con la ayuda de Enki, y de Ningishzidda, repitieron los procedimientos, Ninmah consideró cuidadosamente las esencias de los ME, tomó un poco de uno de ellos, tomó un poco de otro de ellos, luego fecundó en el cuenco de cristal el óvulo de la hembra de la Tierra.

¡Hubo concepción, cuando se cumpliera el tiempo habría nacimiento! Éste se parecía más a los Anunnaki; dejaron que la madre le diera de mamar, dejaron que el recién nacido se convirtiera en niño.

Por su aspecto, era atractivo; sus manos estaban conformadas para sostener herramientas; pusieron a prueba sus sentidos, los encontraron deficientes: el niño de la Tierra no podía oír, su visión era vacilante. Una y otra vez, Ninmah reajustó las mezclas, de las fórmulas ME, tomó pizcas, y trozos; un ser tenía los pies paralizados, a otro le goteaba el semen, a otro le temblaban las manos, a otro le funcionaba mal el hígado; otro tenía las manos demasiado cortas para alcanzarse la boca, otro no tenía los pulmones adecuados para respirar.

Enki estaba decepcionado con los resultados.

-¡No conseguimos el Trabajador Primitivo!

Le dijo a Ninmah.

-¡Estoy descubriendo a través de ensayos lo bueno, o malo en este ser!

Respondió Ninmah a Enki.

-¡Mi corazón me anima a que siga intentándolo!

Una vez más, Ninmah hizo una mezcla; una vez más, el recién nacido era deficiente.

-¡Quizás el déficit no se encuentre en la mezcla!

Le dijo Enki.

-¡Quizás el impedimento no esté ni en el óvulo de la hembra ni en las esencias! ¡De lo que la Tierra misma está forjada, quizá sea eso lo que falta! ¡No uses un recipiente de cristales de Nibiru, hazlo de la arcilla de la Tierra!

Así dijo Enki, en posesión de gran sabiduría, a Ninmah.

-¡Quizá se requiera lo que es la propia mezcla de la Tierra, de oro y cobre!

Así animó Enki, el que sabe cosas, a Ninmah, para que usara la arcilla del Abzu. En la Casa de la Vida, Ninmah hizo un recipiente, lo hizo con la arcilla del Abzu.

Como un baño purificador conformó el recipiente, para hacer dentro de él la mezcla.

Puso con cuidado el óvulo de una hembra terrestre, de una bípeda, en el recipiente de arcilla, puso en el recipiente la esencia vital extraída de la sangre de un Anunnaki, a través de las fórmulas ME, se dirigió la esencia, y poco, a poco, y con mesura, fueron añadidas al recipiente, después, insertó el óvulo así fertilizado en la matriz de la hembra terrestre.

-¡Hay concepción!

Anunció alegre Ninmah.

Esperaron el tiempo del nacimiento. Cuando se cumplió el tiempo, la hembra terrestre comenzó a parir, ¡un niño, un recién nacido estaba a punto de llegar! Ninmah extrajo al recién nacido con las manos; ¡era un varón! En sus manos sostuvo al niño; Enki y Ningishzidda estaban presentes.

Los tres líderes se echaron a reír alegremente, Enki y

Ningishzidda se daban palmadas en la espalda, Ninmah, y Enki se abrazaron y se besaron.

-¡Tus manos lo han hecho!

Le dijo Enki con un destello en los ojos.

Dejaron que la madre diera de mamar al recién nacido; éste creció más rápido que un niño de Nibiru.

El recién nacido progresó de mes en mes, pasó de bebé a niño. Sus miembros eran adecuados para el trabajo, hablar no sabía, ¡no comprendía las palabras, emitía gruñidos y resoplidos! Enki valoró el asunto, tomó en consideración lo que se había hecho en cada paso y en cada mezcla.

-¡De todo lo que hemos intentado, y cambiado, hay una cosa que nunca se ha alterado!

Le dijo a Ninmah:

-Siempre se ha insertado el óvulo fertilizado, en la matriz de una hembra terrestre; ¡Quizás sea la obstrucción que queda!

Así dijo Enki.

Ninmah miró a Enki, lo contempló desconcertada.

-¿Qué, en verdad, estás diciendo?

De él, exigía ella una respuesta.

-¡Estoy hablando de la matriz que da a luz!

Le respondió Enki.

-De quién nutre el óvulo fertilizado, de quién da a luz; para que sea a nuestra imagen, y semejanza, ¡quizás se necesite una matriz Anunnaki!

En la Casa de la Vida hubo silencio; ¡Enki estaba pronunciando palabras nunca antes escuchadas! Se miraron uno, a otro, estaban pensando en lo que podría estar pensando el otro.

-¡Sabias son tus palabras, hermano mío!

Dijo Ninmah por fin.

-Quizás se insertó la mezcla correcta en la matriz equivocada; Ahora bien, ¿dónde está la hembra entre los Anunnaki que ofrezca su matriz, para crear quizás al Trabajador Primitivo perfecto, para llevar quizás un monstruo en su vientre?

Así dijo Ninmah, con la voz temblorosa.

-¡Deja que le pregunte a Ninki, mi esposa!

Dijo Enki.

-Convoquémosla a la Casa de la Vida, para exponer el asunto ante ella.

Se estaba volviendo para marcharse cuando Ninmah, le puso la mano en el hombro:

-¡No! ¡No!

Le dijo a Enki.

*-¡Yo hice las mezclas, la recompensa, y el peligro deben ser míos!
¡Seré yo la que proporcione la matriz Anunnaki, la que afronte el
buen, o el mal hado!*

Enki inclinó la cabeza, la abrazó suavemente.

-¡Así sea!

*Le dijo. Hicieron la mezcla en el recipiente de arcilla, unieron el
óvulo de una hembra terrestre, con la esencia masculina
Anunnaki;*

*Enki insertó el óvulo fertilizado en la matriz de Ninmah; ¡hubo
concepción!*

-¿El embarazo, concebido por una mezcla, cuánto durará?

Se preguntaron uno a otro.

¿Serán nueve meses de Nibiru? ¿Será nueve meses de la Tierra?

*Después que en la Tierra, antes que en Nibiru, llegó el parto;
¡Ninmah dio a luz a un varón! Enki sostuvo entre sus manos al
niño; era la imagen de la perfección.*

*Palmeó las partes traseras del niño; ¡el recién nacido emitió los
sonidos adecuados! Le pasó el recién nacido a Ninmah; ella lo
levantó entre sus manos.*

-¡Mis manos lo han hecho!

Exclamó victoriosa.

*Los líderes examinaron con atención el aspecto, y los miembros
del recién nacido: sus orejas tenían buena forma, no tenía los ojos
obstruidos, tenía los miembros adecuados, conformados como
piernas en la parte inferior, y como manos en la parte superior.
No era peludo como los salvajes, su cabello era negro oscuro, su
piel era tersa, tersa como la piel de los Anunnaki, el color de su
sangre era rojo oscuro, del mismo tono que la arcilla del Abzu.
Miraron su hombría: su forma era extraña, la parte delantera
estaba envuelta con una piel, ¡A diferencia de la hombría de los
Anunnaki, le colgaba una piel de la parte delantera!*

*-¡Que el Terrestre se distinga de nosotros, los Anunnaki, por esta
piel!*

Dijo Enki.

El recién nacido empezó a llorar; Ninmah lo estrechó contra su pecho; le dio el pecho, el niño se puso a chupar del pecho.

-¡Hemos conseguido la perfección!

Dijo Ningishzidda eufórico.

Enki miraba fijamente a su hermana; no estaba viendo a Ninmah y a un ser, sino a madre e hijo.

-¿Le pondrás un nombre?

Preguntó Enki.

-¡Es un ser, no una criatura!

Ninmah puso su mano sobre el cuerpo del recién nacido, acarició con sus dedos su roja, y oscura piel.

-¡Le llamaré Adama!

Dijo Ninmah.

-¡El Que Como Arcilla de la Tierra Es, ése será su nombre!

Hicieron una cuna para el recién nacido Adama, lo pusieron en un rincón de la Casa de la Vida.

-¡Verdaderamente, hemos conseguido un modelo del Trabajador Primitivo!

Dijo Enki.

-¡Ahora se necesita un ejército de trabajadores como él!

Les recordó Ningishzidda a sus mayores.

-¡En verdad, será un modelo; por lo que a él se refiere, será tratado como un primogénito, del duro trabajo se le protegerá, su sola esencia será como un molde!

Así dijo Enki.

Ninmah quedó muy complacida con su decreto.

-¿Qué matrices llevarán los óvulos fertilizados a partir de ahora?

Preguntó Ningishzidda.

Los líderes ponderaron el asunto; Ninmah ofreció una solución.

Ninmah reunió a las sanadoras de su ciudad, Shurubak; les explicó el trabajo que se requería de ellas, las llevó hasta la cuna de Adama, para que apreciarán al recién nacido Terrestre.

-¡No es un mandato llevar a cabo este trabajo!

Les dijo Ninmah.

-¡Vuestro propio deseo es la decisión!

De las Anunnaki reunidas, siete se adelantaron, siete aceptaron la tarea.

-¡Que se recuerden sus nombres para siempre!

Le dijo Ninmah a Enki.

-¡Su trabajo es heroico, gracias a ellas nacerá una raza de Trabajadores Primitivos!

Las siete que se adelantaron, cada una anunció su nombre;

Ningishzidda registró los nombres: Ninimma, Shuzianna, Ninmada, Ninbara, Ninmug, Musardu y Ningunna.

Éstos fueron los nombres de las siete que, por deseo propio, madres de nacimiento iban a ser, para concebir, y llevar

Terrestres en sus matrices, para crear Trabajadores Primitivos.

En siete recipientes, hechos de arcilla del Abzu, Ninmah puso óvulos de las hembras bípedas, Ninmah extrajo la esencia vital de Adama, la insertó poco, a poco en los recipientes.

Después, hizo una incisión en las partes masculinas de Adama, para dejar salir una gota de sangre;

-¡Sea esto un Signo de Vida; proclámese siempre que Carne, y Alma se han combinado!

Apretó las partes masculinas para que sangraran, una gota de sangre añadió en cada recipiente para la mezcla.

-¡En esta mezcla de arcilla, lo Terrestre, y lo Anunnaki se enlazarán!

Así dijo Ninmah, un encantamiento pronunció:

-¡A la unidad las dos esencias, una del Cielo, una de la Tierra, juntas se llevarán, la de la Tierra, y la de Nibiru, se enlazarán por parentesco sanguíneo!

Esto pronunció Ninmah; Ningishzidda también tomó nota de sus palabras.

Los óvulos fertilizados se insertaron en las matrices de las heroínas alumbradoras. Hubo concepción; por anticipado, se calculó el tiempo previsto. ¡En el tiempo previsto, tuvieron lugar los partos!

En el tiempo previsto, nacieron siete Terrestres varones, sus rasgos eran los adecuados, emitían buenos sonidos; fueron amamantados por las heroínas.

-¡Se han creado siete Trabajadores Primitivos!

Dijo Ningishzidda.

-¡Repítase el procedimiento, que siete más asuman el trabajo!

-¡Hijo mío!

Le dijo Enki.

-¡Ni siquiera de siete en siete será suficiente, harían falta demasiadas heroínas sanadoras, su trabajo de este modo se haría eterno! ¡Ciertamente, es un trabajo demasiado exigente, es poco menos que insoportable!

Les dijo Ninmah.

-¡Tenemos que hacer hembras!

Dijo Enki.

-Para que sean las parejas de los varones. Que se conozcan, para que los dos se hagan una sola carne. ¡Qué procreen por sí solos, que hagan su propia prole, que por sí mismos hagan nacer Trabajadores Primitivos, para relevar a las mujeres Anunnaki! ¡Tienes que cambiar las fórmulas ME, ajustarías de varón, a hembra!

Así le dijo Enki a Ningishzidda.

-¡Para hacer una pareja para Adama, es necesaria la concepción en la matriz de una Anunnaki!

Así le respondió Ningishzidda a su padre Enki.

Enki dirigió su mirada hacia Ninmah; antes de que ella pudiera hablar, él levantó la mano.

-¡Deja que esta vez llame a mi esposa Ninki!

Dijo con voz poderosa, ¡Si está dispuesta, que ella cree el molde para la hembra Terrestre!

Al Abzu, a la Casa de la Vida, llamaron a Ninki, le mostraron a Adama, se lo explicaron todo, le dieron explicaciones del trabajo que se requería, le dieron cuenta del éxito y del peligro.

Ninki estaba fascinada con el trabajo.

-¡Hágase!

Les dijo.

Ningishzidda hizo los ajustes de las fórmulas ME, con la mezcla se fertilizó un óvulo, Enki lo insertó en la matriz de su esposa; lo hizo con mucho cuidado. Hubo concepción; en el tiempo previsto,

Ninki se puso de parto; no hubo nacimiento.

Ninki contó los meses, Ninmah contó los meses; El décimo mes, un mes de malos hados, empezaron a llamar. Ninmah, la dama cuya mano había abierto matrices, hizo una incisión con un cortador. Llevaba la cabeza cubierta, llevaba protecciones en las manos; hizo la abertura con destreza, la cara se le iluminó de pronto: lo que había en la matriz, de la matriz salió.

-¡Una hembra! ¡Has dado a luz a una hembra!

Le dijo con regocijo a Ninki.

Examinaron con atención el aspecto, y los miembros de la recién nacida, sus orejas tenían buena forma, no tenía los ojos obstruidos, tenía los miembros adecuados, conformados como piernas en la parte inferior, y como manos en la parte superior.

No era peluda, como las arenas de la playa era el color de su cabello, su piel era tersa, era como la de los Anunnaki, en tersura, y en color. Ninmah sostuvo en sus manos a la niña. Le dio una palmada en la parte trasera; ¡La recién nacida emitió los sonidos adecuados! Le pasó la recién nacida a Ninki, la esposa de Enki, para que la amamantaré, la nutriera, y la cuidará.

-¿Le pondrás nombre?

Le preguntó Enki a su esposa.

-Es un ser, no una criatura. ¡Está hecha a tu imagen y semejanza, está hecha a la perfección, has logrado un modelo para trabajadoras hembras!

Ninki puso la mano sobre el cuerpo de la recién nacida, acarició su piel con los dedos.

-¡Ti-Amat será su nombre, la Madre de la Vida!

Dijo Ninki.

-Será llamada como el planeta de antaño, del cual se forjaron la Tierra, y la Luna, de las esencias vitales de su matriz se moldearán otras alumbradoras, ¡dará así la vida a una multitud de Trabajadores Primitivos!

Así dijo Ninki;

Los demás pronunciaron palabras de acuerdo.

Después de que fuera hecha Ti-Amat, en la matriz de Ninki, en siete recipientes hechos de arcilla del Abzu, puso Ninmah óvulos de hembras bípedas.

Extrajo la esencia vital de Ti-Amat, y la insertó en los recipientes. En los siete recipientes, hechos de arcilla del Abzu, Ninmah formó la mezcla; pronunció encantamientos, como requería el procedimiento.

En las matrices de las heroínas alumbradoras se insertaron los óvulos fertilizados; Hubo concepción, en el tiempo previsto hubo alumbramientos, en el tiempo previsto, nacieron siete hembras Terrestres. Sus rasgos eran los adecuados, emitían buenos sonidos. Así se crearon las siete homologas femeninas de los Trabajadores Primitivos; los cuatro líderes crearon siete varones, y siete hembras.

¡Después de ser así creados los Terrestres, inseminen los varones a las hembras, que los Trabajadores Primitivos tengan descendencia por sí mismos!

Así dijo Enki a los demás.

-¡Después del tiempo previsto, los descendientes tendrán otros descendientes, abundante será el número de Trabajadores Primitivos, ellos llevarán los trabajos duros de los Anunnaki! Enki, y Ninki, Ninmah, y Ningishzidda, estaban contentos, bebieron del elixir del fruto.

Se hicieron jaulas para los siete, y las siete, las pusieron entre los árboles;

-¡Que crezcan juntos, alcancen la virilidad, y la femineidad, inseminen los varones a las hembras, tengan descendencia por sí mismos!

Así se decían unos a otros.

-¡En cuanto a Adama, y a Ti-Amat, se les protegerá de los duros trabajos de las excavaciones, llevémosles al Edén, para mostrar allí nuestra obra a los Anunnaki!

Así dijo Enki a los demás.

Con esto coincidieron los demás. A Eridu, la ciudad de Enki en el Edén, fueron llevados Adama, y Ti-Amat, se les construyó una morada en un recinto, para que pudieran vagar por allí.

Los Anunnaki del Edén vinieron a verlos, vinieron del Lugar de Aterrizaje.

Enlil vino a verlos; su disgusto disminuyó ante su visión.

Ninurta vino a verlos; Ninlil también. Desde la estación de paso en Lahmu, Marduk, el hijo de Enki, también bajó a ver.

¡Era una visión de lo más sorprendente, una maravilla de maravillas!

-Vuestras manos lo han hecho.

Dijeron los Anunnaki a los forjadores.

Los Igigi, que iban, y venían entre la Tierra, y Lahmu, estaban todos expectantes también.

-¡Se han hecho Trabajadores Primitivos, nuestros días de esfuerzos llegarán a un fin!

Así decían todos.

En el Abzu, los recién nacidos crecieron, los Anunnaki esperaban ansiosamente su maduración. Enki era el supervisor, Ninmah, y Ningishzidda también llegaron. En las excavaciones, los Anunnaki se quejaban, cediendo el paso la paciencia, a la impaciencia.

Enki preguntaba a menudo a Ennugi, el supervisor; éste le transmitía las protestas, pidiendo Trabajadores Primitivos.

Las revueltas en la Tierra crecieron en número, se retrasaba la madurez de los Terrestres; ¡Se observó que entre las hembras no había concepción, no había nacimientos!

Ningishzidda se hizo un diván de hierba junto a las jaulas de entre los árboles; estuvo observando a los Terrestres día, y noche, para determinar sus acciones. ¡En verdad, los vio emparejarse, los varones inseminaban a las hembras! Pero no había concepción, no había nacimientos. '

Enki ponderó el asunto en profundidad, reflexionó sobre las criaturas combinadas.

-¡Ninguna, ninguna de ellas ha tenido descendencia! ¡Al combinar dos especies, se ha creado una maldición!

Dijo Enki a Id.

-¡Examinemos de nuevo las esencias de Adama, y Ti-Amat!

Dijo Ningishzidda.

-¡Estudiemos poco, a poco sus ME para averiguar lo que está mal!

En Shurubak, en la Casa de Sanación, se contemplaron las esencias de Adama, y Ti-Amat, se compararon con las esencias vitales de varones, y hembras Anunnaki. Ningishzidda separó las esencias como dos serpientes entrelazadas, las esencias estaban dispuestas como veintidós ramas, en un Árbol de la Vida, sus porciones eran comparables, determinaban adecuadamente las imágenes, y semejanzas. Veintidós eran en número; ¡no incluían la capacidad de procrear!

Ningishzidda les mostró a los demás otras dos porciones, de la esencia presentes en los Anunnaki. Una masculina, otra femenina. -¡Sin ellas, no habrá procreación!

Así les explicaba él a ellos.

-¡En los moldes de Adama, y Ti-Amat, en la combinación no se incluyeron!

Ninmah escuchó esto, y se quedó muy turbada; Enki se vio inundado de frustración.

-¡El clamor en el Abzu es grande, se está preparando de nuevo el motín!

Así les dijo Enki.

-¡Hay que procurar Trabajadores Primitivos, para que no se deje de extraer oro!

Ningishzidda, experto en estos asuntos, propuso una solución; a sus mayores, Enki, y Ninmah, les dijo en un susurro en la Casa de Sanación.

Entre todos, hicieron salir a las heroínas que ayudaban a Ninmah, cerraron las puertas tras ellos, y se quedaron los tres a solas con los dos Terrestres. Ningishzidda hizo descender un profundo sueño sobre los otros cuatro, a los cuatro hizo insensibles. De la costilla de Enki extrajo la esencia vital, en la costilla de Adama insertó la esencia vital de Enki; de la costilla de Ninmah extrajo la esencia vital, en la costilla de Ti-Amat insertó la esencia vital.

Allí donde se hicieron las incisiones, Ningishzidda cerró la carne después. Luego, Ningishzidda los despertó a los cuatro.

-¡Ya está hecho!

Declaró con orgullo.

-¡Al Árbol de la Vida de ellos se le han añadido dos ramas, con fuerzas procreadoras se han entrelazado ahora sus esencias vitales! ¡Dejémosles vagar libremente, que se conozcan entre sí como una sola carne!

Dijo Ninmah.

En los huertos del Edén se puso a Adama, y a Ti-Amat para que vagaran libremente.

Tomaron conciencia de su desnudez, se hicieron conscientes de su virilidad, y su femineidad. Ti-Amat se hizo un mandil de hojas, para distinguirse de las bestias salvajes. Enlil paseaba por el huerto con el calor del día, disfrutaba de las sombras.

Se encontró de improviso con Adama, y con Ti-Amat, se dio cuenta de los mandiles con los que cubrían su bajo vientre.

-¿Qué significa esto?

Preguntó Enlil, Enki le convocó para explicárselo. Enki le explicó a Enlil, el asunto de la procreación: Los siete, y las siete han fracasado, le admitió a Enlil.

Ningishzidda examinó las esencias vitales, ¡hacía falta una combinación adicional!

Grande fue el enfado de Enlil, furiosas eran sus palabras:

-Nada de todo esto era de mi agrado, yo me oponía a que actuáramos como Creadores. ¡El ser que necesitamos ya existe! Eso dijiste tú, Enki. ¡Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra señal en él, para así forjar a los Trabajadores Primitivos! ¡A las mismas heroínas sanadoras se las ha hecho correr riesgos, a Ninmah, y a Ninki, se les ha puesto en peligro, todo en vano, tu obra era un fracaso! ¡Ahora les has dado a estas criaturas las últimas porciones de nuestra esencia vital, para que sean como nosotros en el conocimiento de la procreación, quizás para conferirles a ellos nuestros ciclos vitales!

Así, con palabras iracundas, habló Enlil.

Enki llamó a Ninmah, y a Ningishzidda, para apaciguar con sus palabras a Enlil.

-¡Mi señor Enlil!

Dijo Ningishzidda.

-¡Han recibido el conocimiento de la procreación, pero no se les ha dado la rama de la Larga Vida, en su árbol esencial!

Después habló Ninmah, le dijo a su hermano Enlil:

-¿Qué elección teníamos, hermano mío? ¿Qué acabará todo en el fracaso, que afrontara Nibiru su fatídica suerte, intentar, intentar, intentar, y hacer que asuman el trabajo los Terrestres, a través de la procreación?

-¡Entonces, que estén donde se les necesita!

Dijo Enlil furioso.

¡Al Abzu, lejos del Edén, sean expulsados!

Quizás me he prolongado un poco en exceso, pero es tanta la información que se nos expone aquí. Podréis encontrar en varias culturas, o religiones, historias similares a estas, las cuales basándose en su gran incultura. Lo que hicieron fue la creación de una nueva religión, en cualquiera de las religiones modernas, podemos encontrar sus libros sagrados, que no eran más que burdas copias, muy poco retocadas, a lo que ahora he tratado de exponeros un poco aquí.

E querido plasmar éste largo texto, para que seáis consecuentes que en él se origina, muchas de las formas de conocimiento, que aun hoy, no se aplican con resultados indiscutibles, pero que conocemos a la perfección. Como son la fertilización, y la fecundación in vitro etc. Hoy son conocidas, y practicadas con bastante control, pero hay aquí muchas cosas, como la manipulación del ADN, en lo cual estamos todavía muy alejados de llegar a controlar algo así.

En el principio de este relato expone como Enki en sus comienzos unía animales diferentes, y de ahí que de ellos, hayamos tenido constancia. Nunca olvidéis que estas tablillas Asirias, datan del siglo séptimo antes de Cristo, y podéis comprobar cómo por aquel tiempo, es del todo casi inadmisibles para la ciencia moderna, que en unas tablillas de un lenguaje cuneiforme, estuviesen explicando un conocimiento tan fantástico, como el que aquí he tratado de exponer.

Hay también una muy vieja historia, que habla de personas que hacían el amor con animales, y debido a esta fecundación, se dice que a veces el animal daba a luz a un ser diferente, el cual estaba compuesto por ambas razas. Por supuesto, esto es algo que no está demostrado, pero si es muy común en las leyendas narradas por todo el mundo.

Para mí comprensión hay una segunda forma.

La vertiente que podemos denominar hombre animal, ello lo baso en esos seres llamados humanos. La raza humana, a la cual en estos lugares, llevan a cabo experimentos terribles los cuales los manipulan con el odio, el dolor, y la desesperación, esto lo llevan a cabo durante un largo periodo de su existencia. Podríamos incluso establecer que no hace demasiado tiempo de ello, esto se venía haciendo en exóticos lugares de este hermoso planeta, fueron, y son entrenadas muchas personas, tan solo con el fin de destrozar, a todo aquello que les ordenan. Estos hombres, y mujeres, debían, y deben hacerlo sin pena alguna, ellos entran disfrazados con la cabeza de un toro, por ejemplo en la antigüedad, con pasamontañas, y pinturas en el día de hoy.

Imaginaos a estos seres, y esa potencia de muerte la cual llevaban en sus armas, y en sus manos. A estas pobres entidades evidentemente les han hecho un lavado de cerebro, una vez terminada la preparación, los hacían concebir que eran, por ejemplo, el mino tauro.

En la antigüedad para que alguno de estos seres obtuvieran tal grado de honor, buscaban en las estrellas, dependiendo del momento de su nacimiento, y bajo el signo Zodiacal en que estos despertaban a la vida, les designaban una u otra misión. Si era tauro, automáticamente lo trataban para llegar a convertirlo en un mino tauro. Siempre se ha unido la religión, y el poder, para lograr de esta manera manipular a los hombres, con el miedo, o la exaltación hacia la gloria, fuese de una manera, u otra, en lo que finalizaban por convertir esos pobres seres, era en animales humanos.

Cuando la humanidad necesitaba de héroes, con el fin de seguir llevando la muerte a miles de personas, como he dicho, en ese

momento lo que nos daban eran grandes héroes, a los cuales manipulaban a su antojo, para a través de ellos terminar manejando a la masa, la cual como alguna vez ya he dicho, es un ser estúpido.

Concebid por ejemplo la historia de Teseo, él mato a un mino tauro, esta hazaña lo convirtió en el grande, en un ser al cual se podía seguir, pues gracias a él podríamos ganar todas las batallas, cosa que nunca ha sido cierta, ha habido miles de seres como lo fue Teseo, todos ellos han sido exaltados por la historia, debido a sus crímenes, encumbrado por los cientos de enemigos que al fin y al cabo, son solo personas, las cuales entre sus manos perdieron la vida.

No quiero que os confundáis, el mino tauro nos expresa una determinada acción o personaje. Pero otra muy diferente es la edad minoica. Esta fue una cultura muy adelantada a su época, incluso inconmensurablemente mayor que todas las que vinieron después, es cierto que los minoicos adoraban al mino tauro. De hecho los egipcios con todo lo que son, recogieron el saber de los minoicos. Por otra parte Minos es el gran juez del Hades, y un antiguo rey de Creta, por lo tanto es sencillo el poder entender, que una constelación sumamente misteriosa del Zodíaco, éste relacionada con todos los dioses solares de los primeros nacidos. Tauro está bajo la letra A, que es su signo representativo en el alfabeto hebreo, el de Alef, por lo tanto, dicha constelación es llamada la una, la primera, después de tal letra. De ahí, el primer nacido, para todos aquellos a quienes se hizo sagrada. El Toro es símbolo de la fuerza, y potencia creadora del Logos, los cuernos de la cabeza de Isis, aspecto femenino de Osiris, y Horus. Si unimos el primer nacido la potencia creadora, y su excelencia como cercana a los dioses, con el gran juez, entenderemos porque el mino tauro era un ser tan excelso.

Éste fue el gran pueblo, cuando estudiéis un poquito sobre ellos, comprobareis que los tentáculos de la historia, os llevarán a comprender que algo tenía que ver con aquellos, que muchas veces mencionamos, esos dioses que podían ser extraterrestres, en la

historia nos muestran como realmente, estos dioses eran severos, y también un poco depravados.

Ellos cogían lo que querían cuando les venía en gana. Lo que hoy podemos entender como un dictador, que no es más que aquel que dicta la historia de su pueblo a su antojo.

Las religiones, y los grandes dictadores de todas las épocas, pero más intensamente en la antigüedad. En aquellos momentos estaba muy claro que éstos seres, estos religiosos o dictadores estaban de una, u otra forma influenciados por algo, o alguien.

Ellos establecían la pauta del cielo, y el infierno, dependiendo de la conducta de cada persona, este según su comportamiento se marchaba a un lado, u otro. Cada individuo debía regirse bajo las leyes que ellos nos traían, y nos imponían. De esta manera cuando la muerte llegase, lo pasaríamos mal, o bien, pero en este lugar en el cual sabemos que ahora vivimos, y estamos, lo pasábamos mal por estar totalmente secuestrados de libertad, etc.

Evidentemente lo que más me llama la atención, es que en todas las culturas que puedas llegar a encontrar, existe un cielo, y un infierno. Dependiendo de donde vivas el infierno serán llamas, fuego. El dolor lo produce en este lugar a través del calor que nos llega quemar, ósea los pecadores que arden por fuera y por dentro. Pero esta visión del infierno tan solo se produce porque somos un país cálido, el fuego es lo que más se asemeja al mayor sufrimiento, pues conocemos el calor, y el dolor que ello produce en nosotros, cuando incluso nos quemamos al sol.

Pero si estuviésemos cerca del polo, donde el frío realmente es horrible, este infierno sería del hielo más azul que puedas concebir. Él te abrasa con ese frío extremo, te come los miembros helándolos poco, a poco etc.

Por eso es muy inteligente que en el último de los infiernos que hemos tratado, tenga un gran lago helado.

Pensad por un segundo que de esta manera nadie se salva de su infierno particular, como recoge el frío, y el calor, todo el que habite en un lado, u otro del planeta tendrá cabida en este infierno.

Se nos dice que en este lugar hay un ser demoniaco, el cual nunca ha sido un ser humano, él con el movimiento de sus alas, congela esa parte del lago, y del infierno. Este ser es Lucifer, aquí nos está dando una pista realmente maravillosa, para que entendamos que algo maligno, se puede llegar a expresar con el frio, o el calor. Pero también de él se nos dice lo siguiente:

Este es uno de los ríos del Hades en el cual por sus orillas vagan los que no han podido pagar, a Caronte. Éste padecer les durara como mínimo cien años, sus lágrimas no se perderán ya que ayudan a que este rio mantenga su cauce, al igual que las lágrimas de los ladrones, y de gente de mala conducta. Así mismo también su cauce era alimentado por los pescadores muertos en el océano, y por las familias de estos, que sin poderlo evitar sus lágrimas dejaban caer sin cesar. Este rio delimitaba la frontera entre los vivos, y los muertos, cuando llegaban a un infierno como el que conocemos, se convertía en el lago helado. En el cual caerían los pecadores de toda índole. Debajo de su capa de hielo padecerían su gran tormento.

Es sencillo el entender que cuando una presencia es maligna, o negativa, parece que todo se vuelve frio, incluso cuando uno está muy negativo, se le dice que frio eres. Pensad que realmente el frio intenso está desarrollado en las leyendas con el mal intenso.

Siempre es necesario que no veáis, por ejemplo en este caso a Lucifer agitando las alas.

Más bien como he tratado de enseñaros, lo llevéis a vuestro conocimiento, a vuestro interior. De esta manera lo llegareis a comprender bajo vuestra verdad, aplicándolo a la experiencia que tenéis. Podréis leer cientos de libros, y llegareis a aplicar el conocimiento enrevesado, a vuestro discernimiento.

Después de esta larga, pero yo creo necesaria información, pasamos a un nuevo Sutra de Budha.

Sutra 11: Palabras huecas. Mejor que mil palabras huecas, es una palabra que aporta paz. (Budha).

Comenzamos por explicar el principio. Mejor que mil palabras huecas.

Las palabras huecas, son palabras vacías. Quiero llevarlo a algo más sencillo, y que podemos todos establecer en el día, a día. Por lo tanto quiero que recordéis que el verbo, que es la palabra, la cual podemos establecer de una manera determinada, dependiendo de la energía que le imponamos, está se divide en tres.

La primera, se halla cargada de energía positiva, este tipo de energía que envuelve la palabra, se puede llegar a utilizar desde la sanación, o incluso a llevar la calma en una discusión, la podéis utilizar de diversas formas, pero en todas ellas el resultado será siempre, de una manera pacífica, y positiva.

La segunda, llega en el momento en que a la palabra misma, la podéis cubrir con una energía negativa, esta lo que hará es ofender a la persona con la cual mantenemos esa conversación, la cual a partir de este momento, se iniciará como una discusión, este tipo de energía nos llevará tan solo a un resultado, exhalar, y recoger energía negativa.

Por último tenemos la neutra, la cual a mi me parece incluso la peor de todas, pues en la conversación sea positiva, o negativa, llevamos a que se remueva la energía interna, y a veces nos complemente, e incluso equilibre, pero la neutra en esa conversación, ningún tipo de energía se expone, nada en ese momento se exhala, es como hablar desde el vacío, nada se nos devuelve, nada aportamos, nada podemos llegar a sacar de ello. Este tipo de intervención es incluso algo exento de vida, y tratar de exponer una conversación sin aportes, es la pérdida de tiempo más grande, a la que os podáis afrontar.

Quiero apostillar, que tanto una energía positiva como una negativa, dependiendo del estado en el que nos encontramos, nos puede llegar a equilibrar. Me explico, cuando estamos llenos de energía positiva, y tenemos una carencia de negativa, para equilibrarnos necesitamos que alguien nos aporte un poco de energía negativa, y nosotros les daremos la necesaria energía positiva, para poder equilibrarnos. Ocurre lo mismo si estamos más llenos de negativa que de positiva. Lo que siempre es necesario en nuestro interior es el hallar un equilibrio.

Continuamos, después de lo explicado podemos concebir lo que quería decir con hueco. Ello no es más que vacío, por lo tanto si no exponemos ninguna energía, será la neutra, con la cual no mostramos, o exhalamos nada.

Sutra 11: Palabras huecas. Mejor que mil palabras huecas es una palabra que aporta paz. (Budha).

Nos expone aquí que mejor que mil palabras huecas, es una que aporta paz. Cuando nos habla de una palabra que aporta paz, nos está expresando aquella palabra que utilizamos envuelta con una energía positiva.

Pensad siempre que de un Sutra, lo positivo es que de él expongáis el conocimiento que os aporta, tan solo como lo entendéis, no más allá de ello. Pues en el momento en que comenzamos a dar vueltas, a aquello de lo que no tenemos comprensión, uno se pierde en sus propias expresiones. Sin entender realmente aquello que estamos hablando. Ocurre que la lengua muchas veces es más rápida incluso que el pensamiento consciente, a esta realmente en ese instante la mueve el sentimiento que la conversación desata, este sentimiento lleva a que se produzca en el exterior, aquello que origina en el interior, en ese mismo instante es un pensamiento rodeado de sentimientos, quien dirige aquello que uno cree acertado a exponer, pero sin que uno sea consciente ni de lo que dice, cuando levanta la vista observa a quien lo escucha, es cuando realmente se da cuenta de que lo que a echo hasta ese instante, no es otra cosa que liarse con sus propias palabras.

Es solo una forma de comprender más, es muy personal como siempre, todo os lo expongo bajo mi criterio.

Un fuerte abrazo.

Namaskar Asirvadam.'.

22/10/2016 10:45

Comenzamos una nueva lección, en la que voy a tratar de guiaros, en aquello que yo concibo como conocimiento, como una enseñanza que a nuestra sabiduría alimentará. Evocad a el viejo maestro, Hermann Hesse, el en cierta ocasión nos dejó escrito una gran verdad. “El conocimiento se puede compartir, la sabiduría no”. Es por ello que espero que todo aquello que os ofrezco, llegue algún día a ser parte de ese saber interior, y personal.

En esta nueva enseñanza que en este instante comenzamos, comprendo necesario el seguir con esta gran comprensión, de nuestra querida señora Blavatsky, en su libro Gemas de Oriente. “La estrechez de mente nos hace tozudos; no nos es fácil creer en lo que está más allá de lo que vemos”. Podríamos denominar estrechez de mente, a todos aquellos que no están muy versados en la cultura. Pues las personas que de una u otra forma luchamos por la cultura, y la interiorizamos como parte de nuestra propia vida, ya sea en una cuestión, u otra. Nosotros escuchamos, y tratamos de entender lo que se nos quiere decir, aunque después no estemos de acuerdo, o si lo estemos. También existen aquellos que ciegamente siguen un patrón de aprendizaje, de estos seres podremos observar como exponen, que todo aquello que esta fuera de lo que no han aprendido, o les han enseñado, no vale. O termina por designarlo como que no es cierto. Por lo tanto no solo son estrechos de miras, aquellos que carecen de estudios, también lo son aquellos que aunque tengan una gran preparación académica, sea esta transmitida de un colegio, o, a nivel particular, no se basan más allá de lo que se especula, o aprenden dentro de esos libros, no son capaces de sacar su propio concepto de ello. Es hermoso tener en nuestro interior el conocimiento suficiente, para poder desarrollar en nuestra vida, dar la mejor solución a las acciones que se nos presentan, y mantener en nuestro interior siempre la paz, y el equilibrio necesario en cada momento, de esta manera podremos aplicarlo, con sabiduría en las acciones de la vida diaria, Pero siempre debemos obtener de todo conocimiento que a nosotros llegue, nuestra forma personal de comprenderlo. Por ello nos dice, la estrechez de mente nos hace

tozudos, el tozudo es aquel que no se aviene a razones, imponiendo siempre la suya propia, aunque estén equivocados. Es necesario que comprendamos, que cuando uno se abre a la experiencia de el conocimiento, no se cierra a nada, y agradece cualquier información que lo ayude a crecer. Cuando nos hallamos abiertos al conocimiento, a toda nueva experiencia, la segunda parte de esta maravillosa enseñanza se aplica por sí sola, ya que ella nos dice. No nos es fácil creer en lo que está más allá de lo que vemos. Desde el mismo instante en que nos abrimos a un conocimiento más amplio, nos abrimos a la experimentación de aquello que se aleja de todo sentido, tan solo uno puede recoger a través de la confianza, y el amor, todo aquello que para el profano no tiene existencia.

Creo preciso exponer una pregunta que se me hizo, esta trata sobre las siete razas, la pregunta fue la siguiente:

¿Porque se supone que la 6 y la 7, raza se darán en América, tendría algo que ver con el océano de leche?

En primer lugar debemos de pensar que la sexta y la séptima son razas que aún están por llegar, aunque debo decir, que en lo que se refiere a la sexta, ya se está instaurando para unos, más que para otros. Por ejemplo Blavatsky nos expone lo siguiente de la sexta raza:

Esta estará caracterizada por su desarrollo espiritual, por la adquisición de un sexto sentido, y poblará un continente que emergerá en América del Norte. Con lo que aquí nos dice tu pregunta queda casi desvelada, ya que no será en América, si no en un continente que emergerá ahí, donde ahora se encuentra América. Nuestra querida Petrovna continúa diciendo, después de haber sido cuarteada por terremotos, y fuegos volcánicos. La espiritualidad ascenderá, y el materialismo descenderá, las características del sexo, gradualmente desaparecerán.

Debemos de comprender que son tan solo especulaciones, formas de poder comprender aquello, que nos llevará a este salto en nuestra evolución, pensad que ello nos permitirá deshacernos de muchos elementos que hoy, por hoy, todavía nos hacen dependientes. Pero no debemos de vislumbrar aquello que se nos

expone como algo cierto, y que llevará a que esto se suceda tal, y como nos lo están mostrando.

Lo que si podemos comenzar es a investigar, a encontrar información sobre éste tema, e iniciareis una reflexión la cual os llevará a comprender, que el tiempo está cambiando, que a eso llamado cambio climático, quizás un poco acelerado por la mano del hombre, se está produciendo, y esto trae consigo que se produzcan grandes cambios a nivel planetario. Como son maremotos, terremotos, huracanes, despertar de los volcanes, y muchos más fenómenos, que no creo sea del todo acertado exponerlos ahora.

Indudablemente lo maravilloso, será que cada uno refuerce lo que expongo, en su búsqueda personal. Con esto quiero decir, que como hace mucho tiempo se explicó, y nuestra querida Petrovna lo escribió. Llegará un día que resurgirá un continente en América del norte, pero antes volcanes, y seguro que grandes terremotos emergerán, esto en muchas ocasiones a ocurrido ya. Ello hará una limpieza de los seres que habitan éste lugar, de aquellos que estamos en esta tierra. Algunos permanecerán vivos, y serán los que puedan desarrollar una nueva existencia, en esta nueva tierra resuelta para ello.

Creo que el apocalipsis, hace un largo periodo de tiempo, ya ha acontecido varias veces, la tierra determinará la pauta a seguir, a través de un cataclismo.

Observad la historia, y contemplareis como esta en realidad nos enseña, que estos cambios traen con anterioridad variaciones muy convulsas, y catastróficas. Hoy, el mundo podríamos decir que está pasando por una etapa de inestabilidad considerable. Es más, verdaderamente no recordamos cuando estuvo en una decadencia tal, pues ya no solo es a través de la violencia, y la guerra, sino también a esa forma de cambio agitado, que el planeta está efectuando.

Por lo tanto antes de producirse este cambio profundo de la raza, antes debe haber una especie de limpieza, para que éste nuevo linaje, tenga nacimiento en el continente que resurgirá en América. El nuevo lugar, debe estar limpio, para ello necesitará de

una estremecedora, y terrorífica guerra. A la cual seguirá toda la fuerza desatada, que el propio planeta sea capaz de producir. Es por ello que el cambio ya se está produciendo.

Quiero que comprendas que el océano de leche, o la gran iniciación, nos expresa lo siguiente:

Al principio de los tiempos los Deva, y los asura, ósea los Dioses, y demonios, eran todos mortales, y luchaban entre ellos por el dominio del mundo, como hemos podido observar un poco en el Pistis Sophia. Los Devas, debilitados, y vencidos, solicitaron la ayuda de Vishnu. “Recordad que Vishnu es el gran dios emanado de la energía de Brahma”. Él les propuso que unieran sus fuerzas a las de los asura, con el objeto de extraer la amrita, el cual no es otra cosa que el ambrosía de la inmortalidad, del océano de leche. El cual es uno de los siete exóticos océanos lejanos, que en mi opinión sería lo que hoy conocemos como el océano Índico.

Como antes he dicho todos ellos se encontraban dentro de este mismo planeta. Para lograr su fin, los Asuras tenían que recoger las hierbas mágicas del océano, cortar el monte Mandara.

Es la montaña de la cual se sirvieron los dioses, a guisa de batidor para sacudir el océano de leche. También llamado el pico de Indra, el cual como ya sabéis es el dios del firmamento, rey de los dioses siderales. Una divinidad védica. Llamado por otro nombre Vâsara. Engendró místicamente a Arjuna. Se le representa montado en un elefante o caballo blanco.

Se afanaron para poder lograr que se pudiera colocar su cima sobre el caparazón de la tortuga Kurma, y utilizar la serpiente Vásuki, de la cual ya hemos hablado. Recordad que ella era el rey de los Nâga. De esta manera determinaban que el fin de tanto esfuerzo era poner la montaña en rotación, de manera que batiera el océano. Así fue llamado el Kchîra samudra, éste océano de leche, una vez fue batido por los dioses, y extrajeron el Amrita, que es el néctar, la ambrosía, o alimento de los dioses; el alimento que confiere la inmortalidad.

El elixir de vida fue extraído como ya hemos visto del océano de leche, en la alegoría Purânica, los cuales son escritos muy antiguos, pero que debemos de diferenciar de los vedas.

El cual es un antiguo vocablo védico, aplicado al sagrado jugo Soma.

Quiero exponer un poco el significado, y las formas de lo que esta bebida era, y a lo que nos llevaba. Comenzaremos por el Soma de la luna, o Chandra. Es la bebida sagrada, confeccionada con el zumo de la planta de dicho nombre, usada en los templos para producir un estado de éxtasis. Soma de la luna, es el símbolo de la sabiduría secreta. En los Upanichads, dicha palabra se emplea para designar la materia densa, con una asociación de humedad, capaz de producir vida bajo la acción del calor. También podemos encontrar el Soma como bebida. Ella está preparada con una rara planta montañesa, Asclepias ácida, o Sarcostema viminalis, según otros por los brahmanes iniciados, esta planta la cual tiene flores, y tiene ciento ocho especies de la misma familia, es una variedad de planta trepadora, también llamada Cynanchun Viminale. De esta planta se extraía la bebida sagrada de la India, corresponde a la ambrosía o néctar de los griegos, que bebían los dioses en el Olimpo. Quien bebe dicho licor alcanza fácilmente Bradhna, o el lugar de esplendor el cielo.

El Soma conocido de los europeos, no es la genuina bebida, sino un sustituto, puesto que únicamente los sacerdotes iniciados, pueden gustar el verdadero Soma, y hasta los mismos reyes, y râjas, al practicar un sacrificio, reciben el sustituto de tal bebida. Se tiene la acertada suposición de que la mayor parte de los sacerdotes sacrificiales del Dekhan, han perdido el secreto del verdadero Soma. No se la puede encontrar ni en los libros rituales, ni por medio de la información oral.

Los verdaderos secuaces de la primitiva religión védica son escasos, y son éstos los supuestos descendientes de los Richis, los reales Agnihotris, los iniciados de los grandes Misterios. A aquel que bebe de ella, se le hace participar del reino celeste; queda lleno de su esencia, de igual modo que los apóstoles cristianos, y sus conversos quedaron llenos del Espíritu Santo, y limpios de sus pecados.

El Soma hace del iniciado un nuevo hombre; renace y se transforma, y su naturaleza espiritual vence a la física; concede el

divino poder de inspiración, y desarrolla hasta lo sumo la facultad de clarividencia. Según algunos escritos el Soma es una planta, pero al mismo tiempo es un ángel.

Une fuertemente el espíritu superior, interno del hombre, cuyo espíritu es un ángel, como el místico Soma, con su alma irracional, o cuerpo astral, y así unidos gracias al poder de la mágica bebida, se remontan juntos por encima de la naturaleza física.

Así el Soma indo es místicamente, y bajo todos los conceptos lo mismo que la cena eucarística, es para los cristianos. Se supone que el tal licor se transforma inmediatamente en el verdadero Soma, o ángel, y aun en el mismo Brahma.

Algunos misioneros se han expresado con grande indignación acerca de esta ceremonia, y mucho más al ver que los brahmanes, emplean generalmente una especie de licor espirituoso, como sustituto. Pero, ¿Acaso los cristianos creen menos fervientemente en la transustanciación del vino común, en la sangre de Cristo, porque este vino resulte ser más, o menos espirituoso?, ¿No es la misma la idea del símbolo relacionado con ello?

Dicen los misioneros que esta hora del Soma bebida, es la hora de oro de Satán, que acecha en el fondo de la taza sacrificial inda. El dios Agni, reside en él; en él está presente, aunque invisible, según afirman, como un dogma los poetas védicos. El vaso o cáliz que lo contiene encierra, pues, la sangre de la víctima inmolada. En la ceremonia el alimento sólido, se halla representado por una composición de harina, y manteca, en la cual está presente el mismo Agni.

Los sacerdotes, después de éstos los convidados al banquete divino, participaban del festín sagrado, en el cual cada uno recibía su parte de la hostia, y la comían como un manjar escogido. El efecto moral de esta comunión, era extraordinario. Puesto que siendo Agni la vida, y el pensamiento, aquellos en quienes se incorpora se hacen partícipes de una misma vida, y de un mismo pensamiento, hermanos por la carne, y por el espíritu.

Nos hemos desviado un poquito pero lo creo totalmente necesario, quiero continuar de este batir del océano de leche, en el cual a

través de esta fuerza empleada se dio nacimiento a Lakshmî, su nombre ya quiere decir cosas tan hermosas como estas:

Prosperidad, fortuna, belleza, esplendor. Esta es la Venus inda, que nació en el acto de batir los dioses el océano de leche; es la diosa de la belleza, y esposa, o aspecto femenino de Vishnu.

Lakshmî, es madre de Kâma, dios del amor. Es también el sobrenombre de Sîtâ, esposa de Râma.

Lo que nos expone aquí es que realmente con el batir del océano de leche, no solo se consiguió el Amrita, si no que se dio vida con esa gran energía empleada, a un ser tan maravilloso, que todo él es muestra del más puro amor, pues la única, y verdadera arma que uno puede utilizar contra el odio, el dolor, la indignación, la infamia, y todo aquel sentimiento que produce negatividad, es el amor. Como con anterioridad hemos explicado, Lakshmî, representa todo eso, todo ese amor necesario para poder llevar esa batalla del mal, y el bien, hacia una victoria imperecedera.

Pero pensad por un segundo, como antes he dicho, y ahora está más claro todavía, al igual que sucedió en esa batalla, antes de poder encontrar ese arma final que es el amor, tuvo que haber una cruenta guerra. En éste futuro no muy lejano, antes de que ese salto cuántico lleno de esperanza para la humanidad se produzca, primeramente sucederá lo que todos podremos observar.

Esto nos expone como el mundo se orienta hacia un caos desorbitado, sin remisión pero sin demasiada prisa, aunque con una aceleración constante, observaremos como esto se sucederá de una manera aterradora. Los que nos desenvolvemos en este presente podemos concebir como nos conducimos, y somos espectadores del caos, él cual llama ya a nuestras puertas. Espero que el día de mañana, estos cambios no se produzcan de una forma tan espeluznante. De todas formas es posible que los que a estas palabras que hoy se acercan, en ese futuro inmediato puedan nacer allí mañana, pero nada es seguro.

Por otra parte como ya hemos visto, y nos han indicado en uno de estos hermosos Sutras, el cual nos explicaba que el infierno esta justamente en América, para que este planeta sea un cumulo de

paz, y espiritualidad. Ese infierno debe cambiar, y para ello se lleve a cabo, solo podemos intentar cambiarlo desde el amor. Pensad por un segundo, toda guerra antes que se originen a una escala total, pasa con anterioridad por una beligerancia encubierta, a nivel económico, cultural, etc. El último eslabón de esta escala es el enfrentamiento físico. Advertid como ya a primeros de siglo, e incluso con anterioridad, grandes gurús, maestros en espiritualidad, marcharon a América, Con un solo fin, que este proceso de transformación se llevase a cabo en paz, pero creo que ello no será posible, ya que el trabajo de estos seres, es no perder del todo ese lugar. Ya cuando nada quede, renacerán en un nuevo estado de espiritualidad, en la más profunda devastación. Esta es mi situación, y mi creencia, nada más. Solo os pido aquellos que son capaces de llevar a su interior lo que aquí he establecido, que traten siempre de pensar en su paz, y su comprensión, que el amor es lo más poderoso que podemos poseer, el mundo esta tan falto del amor, que necesita de todos, y cada uno de nosotros, para que nos acordemos de éste lugar que habitamos, prestándole la atención que se merece, y dándole por un momento todo ese amor que el necesita. Pensad que esto puede que no parezca nada, una gota de agua no parece nada, pero un océano, sea este cual sea, es la unión de cientos de millones de gotas de agua. Cada una de esas gotas es de suma importancia para ser la realidad de lo que concebimos como ese Océano. Doy por terminada esta larga pero acertada explicación, o eso opino yo. Por lo tanto paso ahora a exponer el siguiente Sutra. SUTRA 14. Purusha, está cubierto por cinco koshas, o envolturas. Según mi razonamiento debemos comenzar, recordando que quería decir esta palabra. Purucha, o Purusha, proviene del Sánscrito, y nos acerca a la acepción de hombre, el hombre celeste. Espíritu, es 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. Según la filosofía secreta, 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 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 Gunas, que caracterizan a la materia. El Purucha es el séptimo principio, el Atman, el sujeto, o verdadero Yo. 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 a favor, y provecho suyo, puesto que, presentando objetos de sensación, y conocimiento al espíritu, éste atesora experiencia, llegando así al conocimiento de sí mismo, por consiguiente, a la liberación. Opuestamente al Purucha múltiple de la filosofía Sâṅkhya, 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. Además de los significados de espíritu, espíritu divino, espíritu individual, espíritu del universo, o alma del mundo, espíritu radical, o primordial. Como aquí exponemos, 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. Como podéis observar es el hacedor de todo, pero tan solo porque de él parte, pues él no se implica en nada. Él es tan solo el reflejo, pues en él todo se refleja. Es el positivo, y el negativo, pues como las leyes mesmericas nos exponen, estas son las leyes que nos recuerdan, que los polos iguales se repelen, y los polos opuestos se atraen. Purusha es ambos polos a la vez. Pero esto es la determinación de la gran entidad en lo sublime. De aquello que exponemos podemos comprender, que Purusha, es ese yo, y ese Yo. El yo, con minúsculas es ese yo externo, ese yo físico, ese yo que mostramos en esta existencia. Y ese otro Yo, con mayúsculas sería ese Yo interno, que busca ser liberado, y completarse con la realidad del yo exterior, para que de esta manera todo se convierta en un solo Yo. Pues bien eso es Purusha ese yo externo, o como también se le menciona aquí como Prakriti, o materia. O más bien diría yo, aquello que hacia el exterior expones. Diferenciado de Purucha, que es ese Yo interno, o la parte espiritual. Podemos definir al yo externo, como el polo negativo, mientras que el Yo interno, sería el positivo. Todo ello es la realidad de lo que sois, por eso tampoco

os movéis en demasía, hasta que llega el momento preciso para hacerlo.

De hecho como habéis podido evidenciar, para poder explicar un poco lo que ese Yo interno, en unión con el externo, o más bien, lo que la realidad Purusha representa. Hemos debido llegar a la negación, pues lo que de él podemos entender, solo lo podemos explicar, a través de aquello que no es, y no de lo que es en realidad.

Recordad que siempre lo que hacemos, con todo lo que exponemos es llevarlo a un discernimiento interior, de nada nos vale exponerlo como el dios del universo, sin entender que el universo esta en cada uno de nosotros. Por lo tanto lo que ello nos expone, como seguir en ese universo interior, dentro de un conocimiento sobre el Yo, cómo despertarlo, como hacerse uno en la unión de la materia y el espíritu, y desde ahí seguir evolucionando. Es muy hermoso, el poder llegar a la comprensión de lo que realmente somos. Mucho más tremendo resulta, obtener este conocimiento a través de la negación. Podríamos llegar a entender la negación como algo malo. Pero realmente esta no es perjudicial, y podréis aplicarla fervorosamente en muchas ocasiones, en la cuales uno debe de dar una pauta explicativa, de aquello que piensa, o considera.

SUTRA 14. Purusha, está cubierto por cinco koshas, o envolturas.

Se nos menciona claramente, que la unión de nuestro ser, se halla cubierta por cinco khosas, o envolturas. Como podéis evidenciar ello nos puede llegar a recordar, algo que ya hemos tratado con amplitud aquí.

Aunque tratadas ya en anteriores volúmenes, es algo especial, y sorprendente el poderlo comprender, e incluso de repasar. Pero antes de nada sería del todo necesario entender que quiere decir esa simple voz, o palabra. Ella es Koza, o Kosha, expresa claramente que se trata de una envoltura, cascarón, huevo, vaso, caja, recipiente, etc. En la clasificación vedantina de los Principios humanos, o sea la quinaria, relacionada con los cinco Tattvas, o

formas vibratorias del Éter. Se admiten cinco Koshas, o envolturas, que por orden ascendente son:

1° Annamaya Koza, correspondiente al cuerpo físico.

2° Prânamaya Koza, correspondiente al Prana, y al Linga zarîra.

3° Manomaya Koza, correspondiente al Kâma Rûpa.

4° Vijñânamaya Koza, correspondiente al Manas.

5° Ânandamaya Koza, correspondiente al Buddhi.

En esta clasificación, el Atma no se considera como principio, puesto que ella es universal. Podremos considerarlo que cada una de estas Koshas, o envolturas, corresponde en su realidad a cada uno de nuestros cuerpos. Voy a tratar de dar una explicación de cada uno por separado, comenzaremos por el primero.

Annamaya Koza o Kosha. En 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. Este sería nuestro cuerpo denso, o físico. Éste es el yo, que hemos ya apuntado, que exhibimos hacia afuera. Por lo tanto es aquella forma tangible, envuelta a su vez por las distintas personalidades. Madura siempre, que ese cuerpo visible es aquello que exponemos, y lo necesitamos para sobrevivir en esta dimensión.

Prânamaya Koza, o Kosha. Nos está indicando que es el vehículo de Prana, o vida. A lo que es igual que el Linga zarîra: éste es un término vedantino. Según la clasificación vedantina, es el Prana junto con su vehículo el cuerpo astral, o Linga zarîra, esto es el símbolo aéreo del cuerpo. Éste 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 de su cuerpo. En lenguaje teosófico, el Linga zarîra, es el tercer principio de la constitución humana, conocido 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, o prâna, cuya corriente dirige, y distribuye con regularidad según

las necesidades del organismo. Este principio está simbolizado por el pomo de cristal, del que se sirvió Prometeo, para guardar algunos rayos de sol, con que animó la estatua de barro que había fabricado, llamado también Golem.

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, de la raza, y aun ciertos rasgos de familia, en una palabra, es el nisus formativo, el agente que preside la evolución de las formas orgánicas.

Es también el Linga zarîra el principal factor de donde se originan nuestras enfermedades, y que 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 impresionar la placa fotográfica. No se confunda con el Linga zarîra, de la filosofía sânkhya.

Si observáis lo que dice, comprenderéis lo que ya estudiamos sobre el cuerpo energético, como este cuerpo tiene una gran necesidad del cuerpo físico, para poder mantenerse en esta dimensión. Pues sin el sería un imposible, pensad que él puede estar apegado al físico hasta su último átomo. Es por ello que éste cuerpo energético sucumbe, al igual que lo hace el cuerpo físico, pues tiene una gran necesidad, y dependencia de él.

Manomaya Koza, o Kosha. Proviene de la misma raíz, y en términos Vedantinos significa envoltura, Koza del Manomaya, un equivalente de los principios cuarto, y quinto del hombre.

En filosofía esotérica, este Koza, 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. Es el Râma Prasâd, que es el alma animal, juntamente con las

porciones inferiores del principio intelectual, o sea la envoltura del Yo, compuesta de la mente inferior, 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. Como podéis advertir, aquí se nos está hablando del cuerpo mental, o tercer cuerpo. Nos lo expone como la primera forma del alma, o alma animal. Es de un discernimiento maravilloso. Pues si os fijáis en el conocimiento de esta exposición que estamos efectuando, en ella nos muestra mucho de lo que ya hemos estudiado. Pues este es el primer cuerpo en el cual podemos hallar la espiritualidad, o el cuerpo alejado del cuerpo físico. Todo tiene siempre relación, solo debemos realmente exponer lo que conocemos, y buscar lo que lo vincula.

Por lo tanto podéis unir aquello que se relaciona, o establece un paralelismo con cada una de las Koshas, o cuerpos, comenzando por el físico sería la tierra. Por lo tanto.

Annamaya Kosha: Cuerpo físico, elemento Tierra.

Prânamaya Kosha: Cuerpo energético, o fisiológico, elemento Agua.

Manomaya Kosha: Cuerpo mental, elemento Fuego.

Vignyanamaya Kosha: Cuerpo intelectual, elemento Aire.

Ânamamaya Kosha: Cuerpo espiritual, elemento Éter.

Poco, a poco, podéis ir emplazando aquello que os supone más acertado, o más os resuena, al cuerpo que está pasando en ese instante a ser objeto de estudio. Éste cuerpo podéis llegar a fusionarlo con el elemento adecuado, con el sonido conveniente, el color, la nota musical, etc.

En mi humilde realidad os digo, que cada uno debe de tratar de adecuar lo expuesto, a lo que mejor concibe, no tiene porque ser una lista inflexible, todo lo contrario. Nada es de una manera determinada recordarlo siempre.

Creo necesario que os acordéis que cada elemento tiene cinco Gunas, y cada cuerpo también, es por ello que todo es divisible, no es algo que no pueda ser dividido, de una manera, u otra.

Lo que ambicionaba exponer, es como es la relación del alma animal, y cuerpo mental.

Prestar atención a esto, si llega un instante en el cual perdemos la forma de controlar nuestro cuerpo, aunque sea brevemente, las consecuencias, serán tremendas. No obstante en ese momento no somos conscientes del acto que hemos cometido, pero después con calma llega a nosotros todo aquello que ha ocurrido, pues en la memoria queda impreso todo lo que hacemos, aunque no seamos conscientes de ello. Rememorad que en el cuerpo mental, todo queda registrado. Él no puede en ese instante ascender con la información al cuerpo intelectual, pues la unión entre ambos se halla cortada momentáneamente, debido a que es la forma más física quien controla ese instante, por lo tanto la información, y todo lo que ocurra, por ello no puede difundirse. Hemos dejado en ese segundo el control del cuerpo, de nuestro ser, a esas dos formas que ahí se ven implicadas, las cuales son, el alma animal, que es la unión del cuerpo energético, y físico. Ellos se hallan fusionados con el cuerpo mental, en ese instante la unión de estos tres cuerpos, sin tener contacto con los otros dos, deriva a que se produzca aquello que se está llevando a cabo, sin control alguno de la realidad de lo que uno siempre ha creído ser, en esa circunstancia, es como si el cuerpo estuviese vacío del Yo, ósea de nuestra energía vital, de nuestro espíritu, podemos llamarlo como se quiera o comprenda.

Esta situación puede llegar a ser provocada, debido a una gran variedad de razones diferentes. Lo que primeramente creo preciso mostrar, es la violencia para salir del paso. Esta es una forma de desconexión tremenda de nuestros tres cuerpos primarios, de nuestros dos cuerpos ascendidos. Pero no solo a través de la brutalidad podemos vernos envueltos en una experiencia tan determinante, también a través del sexo podemos encontrarnos en una situación parecida, pues ello puede conducirnos a un estado de alma animal. Ello se produce cuando se ha dejado de ser dulce, y de llevar amor consigo, en ese preciso instante comenzamos a degenerar, la mente, y la fantasía depravada, esta nos muestra miles de imágenes, las cuales inundan esa ánima animal, son los encargados de lo que sucede, e incluso esto hace que vallamos hacia atrás en nuestra evolución, pues esta parte de nuestro

cuerpo es la que más energía demanda, a través de la evocación que ello le produce.

Podemos pensar por otro lado en el enganche a el que se ve sometido el ser dependiente, ese pobre de mí, el se descubre un ser sumiso a esa experiencia. Por ello siempre dependerá de esta circunstancia. Debemos pensar que este sometimiento rozará los límites del ser que lo soporta.

Es necesario cavilar esto muy profundamente, pues de ahí depende el dominio de nuestro ser, en este cuerpo, de ahí sin saber lo que nos jugamos depende de nuestra experiencia vital. Pues si uno rebasa esos límites, se halla muy cercano de no poder regresar. Incluso aquellos que son dependientes de una sustancia, se ven sometidos al control que este cuerpo, en ese momento es capaz de proyectar toda su energía tan solo con un fin. En éste caso pueden llegar incluso a la demencia. Esta se puede exponer en variados ejemplos como los que podéis ya imaginar.

Por ello es muy importante que el cuerpo mental no recoja demasiada energía, ni importancia. Pues en el radica gran parte de ese ego, el ego que podemos llegar a enfermar, él también se esconde en este cuerpo.

Pues estando en equilibrio, en calma, nos alejamos del control del cuerpo mental. Pero cuando este cuerpo va recogiendo energía, según nos desequilibramos, discutimos, o nos sentimos endiosados etc. El cuerpo mental en este caso terminará por someternos a su control. Por ello la humildad es siempre el buen camino, unido a la paz, el equilibrio, el amor etc. Ellos son los que nos llenan de una energía que trasciende más allá del cuerpo mental. Pretendo que caviléis por un segundo en lo que anhelo a exponeros.

La mayoría de la población del planeta se ve sometida.

Expresándolo de una manera diferente podemos decir, que no llega a sobresalir más allá de lo que es éste cuerpo, el cuerpo mental, continuamente manda al cuerpo energético, multitud de diferentes pensamientos, los cuales ocupan gran parte de su tiempo, sin poderlo evitar, el cuerpo energético y el cuerpo físico, están totalmente entretenidos ante tanta multitud de especulaciones que a ellos llegan, es por ello que sienten esos

pensamientos como adecuados, y por lo tanto no reaccionan más allá de lo que el cuerpo mental determina.

Es extraño, y aunque parezca que cambio de tema no es así, y os puedo aseverar que en mi búsqueda personal, he podido advertir más de cien palabras que tienen la terminación mente. Ello parece algo sin importancia, pero realmente esta es una de las maneras en las que uno puede terminar por engañarse, e incluso defender ese engaño. Ciertamente tras el cuerpo mental se descubre la segunda fase, o la parte más espiritual de nuestro ser, en el se descubre la gran barrera a que debemos trascender.

Sin educarnos, y tener consciencia de nuestros diferentes cuerpos, es un imposible el poder extenderse más allá del cuerpo mental.

Pensad que en él toda idea primaria, toda experiencia, todo aquello que en el cuerpo físico, y al cuerpo energético llega, y en ellos es experimentado, sin remisión termina pasando por el cuerpo mental. Esto lo lleva a que el cuerpo mental adquiriera un gran poder. Pero incautos de nosotros, en nuestro estado de decadencia actual, tan solo nos paramos a especular con los millones de diferentes pensamientos que nos invaden, estos son mensajes sin energía, los cuales a nosotros llegan sin control, estos pensamientos, estos mensajes lo único que hacen es adormecernos, de esta manera nuestro estado evolutivo no avanza, por ello nos abandonamos a un estado obstruido, y decadente, pero entretenido. Todo esto nos lleva a que podamos llegar a creerlo, Tan solo cuando podemos salir de ese punto en el que nos encontramos, podemos afirmar que nos mentimos continuamente. También exponemos en nuestro interior aquello que nos dictamos como una esperanza, estas pueden ser frases como las siguientes: "Todo está bien", "Mi vida se desarrolla apropiadamente", "Con mi esfuerzo realizo las cosas como las hace la mayoría", "Cuando lo hace la mayoría, es porque debe estar bien hecho".

Con cada una de estas frases lo único que podemos lograr es ser menos consecuentes, lo único que hacemos con ello es engrosar las cadenas que la mente nos proporciona. Pretendo que penséis muy bien en esto, ya que lo que es el despertar, realmente es el poder abandonar el estado mental, para poder seguir adelante, el estado

mental objetivamente no es culpable, este cuerpo es alimentado entre otras cosas por la sociedad en la que nos encontramos, éste alimento que nos ofrece tan solo lo lleva con un fin, el de no seguir adelante en nuestra evolución.

Creo que esta extensión en este cuerpo, era del todo necesaria, ya que ello es la gran trampa evolutiva del ser humano. Pero ahora Seguimos adelante.

Vijñânamaya Koza, o Vignyânamaya Kosha. Nos expresa que es el cuerpo causal, el segundo principio de la constitución humana según la filosofía vedantina. Corresponde al Manas, o Alma intelectual de la clasificación septenaria. Vijñâna, o Vijñânam, es un nombre vedantino dado al principio que reside en el Vijñânamaya Koza, la envoltura del intelecto, y corresponde a las facultades del Manas superior. Vijñâna es el décimo de los doce Nidânas. Los principales significados de la voz Vijñâna, son: conocimiento, inteligencia, ciencia, sabiduría; experiencia; súper conocimiento, intuición; discernimiento, percepción, conocimiento superior, completo, o intuitivo. Es una especie de visión directa con los ojos del alma, merced a la cual el hombre adquiere el conocimiento claro, directo e instantáneo de la Verdad.

Creo que todo el que se acerca en éste momento, a éste escrito. Percibe instantáneamente el cuerpo que estamos operando, pues incluso en la explicación esta escriturado. En ella se nos expone lo siguiente. “Hay Manas, o Alma, intelectual de la clasificación septenaria”. Por lo tanto exponemos que el cuerpo intelectual, es aquel que debe realmente recoger lo que a él llega, y pasarlo a la comprensión que su conocimiento le puede aportar, todo éste conocimiento lo ha ido recogiendo de las diferentes experiencias, a lo que se debe sumar aquello que uno ya trae consigo.

Si observáis el cuerpo mental, es cómo funciona en cualquier animal, él se relaciona con nosotros por inspiración, según lo que siente él va a decidir, por lo tanto se guía más por los sentidos, e incluso los sentimientos, que ciertamente por lo que un análisis exhaustivo de lo que está pasando, puede llegar a representar.

Cuando uno puede pararse a observar, analizar, comparar aquello que a nosotros llega, desde ese instante el sentimiento que ello nos

produce, queda en un segundo plano, por lo tanto en ese instante no somos gobernados por el resultado que un acto posterior nos haya llegado.

Por ello el cuerpo intelectual lo que utiliza es el discernimiento, la comprensión, la lucidez, el raciocinio, etc. Lo que quiere decir que busca un conocimiento más profundo, para poder ser consecuente. En realidad entra en un profundo análisis, en el cual establece, si debe, o no debe dejar que esta información pase al cuerpo trascendental. Por lo tanto es un cuerpo muy valioso, dentro de vuestro ser. Asumid que éste cuerpo está más allá de todo lo que conlleva una atadura física, él nos puede llevar a comprender lo que ocurre desde la intuición, y la inspiración, indiquemos que ellos son dos diferentes estados, dentro del propio cuerpo, los cuales trabajan de una manera tan veloz, que el cuerpo mental, el energético, y el físico no son conscientes del trabajo del cuerpo intelectual. Pero de repente en el cuerpo físico, algo nace que lo lleva a tomar la determinación adecuada, siempre que escuche aquello que en él con gran fortaleza a nacido.

El Purusha necesita de sus envolturas de la comprensión y el equilibrio, de las mismas para proceder dentro, y fuera, sin sus distintos cuerpos esto le sería del todo imposible, algo fijo es aquello que carece de oscilación, e incluso de vibración. No olvidéis esto, pues sería algo demagógico por mi parte afirmar que todo está en movimiento, pues no lo conocemos todo, como para poderlo afirmar. Vamos al siguiente cuerpo.

Ânandamaya Koza, esta es la ilusoria cáscara, o envoltura de bienaventuranza, esto es la forma mayávida, 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 Koza, o koshas, o principios humanos. Idéntico a nuestro Atma Buddhi, o Alma espiritual. Esta quinta envoltura o cáscara del alma en el sistema vedantino, corresponde al Buddhi, sexto principio humano según la Teosofía.

Recordad que el cuerpo trascendental es aquel que permite pasar el conocimiento, e incluso la energía vital, aquello que somos, a un plano diferente, o también no hacerlo, solo dependerá de lo que

uno pretenda. Recapacitad en que estáis en el estado más elevado de vuestra consciencia, en el vehículo que os permite llegar más allá, a través de vuestra meditación, por poner un ejemplo. Cuando atraveséis el primer cuerpo, o cuerpo físico, que es aquel que os sujeta a éste lugar, en el cual mantenemos nuestra experiencia física, sin él sería imposible. El cuerpo energético productor de energía, la cual puede llegar a provocar euforia en el cuerpo físico, o la decadencia según este cuerpo se encuentre, es un factor que termina por ser molesto. Seguidamente el cuerpo mental, aquel que nos llena de ilusiones, y por ellas no nos permite seguir adelante en nuestra evolución. Sin pararnos realmente en el cuerpo mental, y llegando al cuerpo intelectual, el cual incluso puede llegar acobardaros con el conocimiento, y por ello no querer seguir en vuestro descubrimiento personal. Por último tenemos el cuerpo trascendental, cuando estéis en ese punto superior, imprescindible, éste puede llegar a ser un lugar donde llegar, y marchar, o un lugar donde vuelves en un segundo a bajar a los vehículos inferiores, o también puede ser un sentimiento, un pensamiento puro que llegó a lo más alto, y desciende veloz, para proponer la verdad pura, que el corazón demanda. Pensad en aquello que tanto hemos ya discutido, expuesto en este lugar, recapacitad en la unión del yo, y el Yo. Esto os lleva a ser seres eternos, e inmutables. Tan solo en aquello que queréis buscar la mutación, el cambio, la encontrareis, pero tan solo porque brota de vuestra voluntad.

Purusha está cubierto por cinco koshas o envolturas.

El Purusha, o sea, el ser completo, cuando esto sucede, cuando uno es consecuente de todo, uno está completo, y por ello puede acceder a los cinco cuerpos, lo cual antes no podría hacerlo, pues antes se quedaría en alguno de ellos, por ello perderá la opción, e incluso el conocer los otros cuerpos.

Solo cuando os completáis, solo cuando os comprendéis, y entendéis la totalidad de vuestra realidad, podréis acceder a esa envoltura más allá de toda carne, más allá de toda comprensión. Pues será tan solo para cada uno aquello que deba de ser. Ello no puede representarse, exponerse como otro lo puede entender.

Hay una forma más, pero esta solo se descubre cuando fenecemos. En ese instante todo cuanto sois, y en vosotros está a buen resguardo, sin que podáis llevarlo a la consciencia, en ese instante se desaloje delante de la realidad que representáis, pues cuando uno es tan solo pura energía, toda energía que el conocimiento desenvuelve, nada puede hacer más que llevarnos a un crecimiento mayor, a una evolución que en un lugar limitado no podemos llegar a comprender.

Éste estado que ya ha trascendido al otro lado, sería el cuerpo Budhico, él será el cascaron sin materia, que uno utilizará en ese otro lugar. Que vuestro Purusha sea uno, con cada uno de vosotros.

Namaskar Asirvadam.'

29/10/2016 10:45

Comenzaremos esta nueva exposición de conocimiento, con un nuevo texto como lo suelo hacer. Pretendo determinar que en éste caso no pertenece a nuestra querida Blavatsky, como últimamente lo suelo hacer. Éste nuevo manifiesto con el que comenzaremos, es parte del libro: La Esencia de la Devoción Pura. Bhakti Siddhanta Sar. Por Su Divina Gracia, Srila Bhakti Puri Gosvāmi Maharaja. "Patitānām samuddāre yatīvesa dhārave, vai pracarācāra kārīye, ca jāgurukāya sarvadā". "Para liberar a las almas caídas, ha adoptado la ropa ocre de un mendicante. El es un maestro del mundo, tanto por la prédica, como por el ejemplo personal". Es muy hermoso lo que nos expresa, ya que en primer lugar nos expone el trabajo que él va a efectuar, ello no es ni más, ni menos, que la liberación de las almas. Un trabajo impresionante, para el cual uno debe primero ser consecuente, del compromiso que esto conlleva. Lo que uno debe hacer para lograrlo, entre otras muchas cosas, es que uno debe sacrificar numerosos elementos por el camino del conocimiento, el cual se debe atesorar, para alcanzar a que tal fin se pueda llegar a producir. En cierta medida cada uno de nosotros ya nos preparamos para esto. Pues éste lugar llamado Tierra, en esta dimensión llamada, tercera dimensión, son muchas las ánimas desplomadas, extraviadas, y totalmente confundidas. Ellas se hallan dentro de cualquiera de los infiernos, en la que estas pobres entidades se ven devastadas, en ese infierno que realmente ellos mismos han creado.

Podéis percibir como nos indica, que él adopta una debida formación interior, y exterior. La exposición de la interior, es algo que ya hemos comentado. Sin embargo para el exterior, tan solo nos expone que es reemplazar su vestimenta, esas ropas color ocre, como las que vemos, que visten los lamas en el Tíbet, o en la India. Vemos a muchos budistas con este tipo de color, y ropaje. Con ello están indicando su renuncia a cualquier tipo de posesión, a cualquier tipo de riqueza, etc. Son seres que solo demandan aquello, que en ocasiones a su cuerpo pueden dar, y aunque su cuerpo se lo pida, no siempre se ve satisfecho. La humildad que demuestra con su ejemplo, conlleva a que algunos los siguen, y de

este modo su gran trabajo no se vea descompensado, o que nadie esté dispuesto a un sacrificio tan mayúsculo, sin tener los ojos del que no puede ver, y por ello no obtener recompensa alguna.

Nos expone a este ser, que ya ha superado las barreras que en éste mundo tanto tratan de atenazarnos, como maestro del mundo.

Pues éste ser en el mundo no necesita más que el efectuar su trabajo, él está alejado de cualquier tipo de sociedad, que intente someterlo. Está muy lejos de cualquier tipo de especulación, que quiera acabar con su verdad. Pues solo se dedica a su verdad, no a seguir a la verdad de nadie, él es maestro para sí, no para nadie más, lo es por el ejemplo que su talante, y su diligencia reflejan.

Él ha llegado ya a la maestría, por aquello que expone con su mensaje, con aquello que expresa debido a lo que él contempla como su verdad, sin imposición, tan solo exposición de la creación de su trabajo. Pues el trabajo nos da la pauta para poder seguir adelante, ese mismo esfuerzo te enseña donde están los errores.

Tan solo cuando nos hemos alejado de la vanidad, del orgullo, etc. Gracias a ello hemos podido comprobar nuestros errores, ahora los conocemos, y podemos por ello darles solución.

Gracias a esto podemos enseñar a otros lo que podrían hacer, para no sufrir tanto como nosotros. A cada uno le caerán encima sus propias pruebas, pero aquellos dolorosos tropezones, que en común tenemos, no serán tan fraudulentos, y potentes, porque el maestro acondicionó un poquito el terreno, para que no sea tan doloroso. Conjuntamente con la exposición, que lleva acabo con su elocuencia. El maestro expone con su ejemplo, con la voluntad de su trabajo. Tan solo con el ejemplo, a veces puede soltar el más maravilloso de los discursos. Por ello a nadie se le escapará que realmente, ese es un maestro. Pues él en realidad no es nada, solo lo es la acción que el acomete. Ya que en el instante que al maestro quieres elogiar, el maestro ya está muy lejos como para poderlo escuchar.

Él llega en momento de necesidad, y desaparece en el mismo segundo en que esta ya ha pasado. Cuando su presencia ya no es del todo necesaria, él desaparece, como apareció, sin el estruendo del trueno, sin la luz cegadora del rayo, él solo como la sombra

liviana en una tarde de verano, camina a tu lado, y sin darse uno de cuenta, llega un día en el que uno alberga el más puro amor en su interior. Uno es capaz de ofrecer lo que en su interior se manifiesta, pero cuando quiere compartirlo con el maestro, este ha desaparecido, ya hace un tiempo indeterminado. Así yo lo siento, y algunas veces así yo lo hago, esto expongo pues es mi visión natural de comprenderlo, ello es parte de mi verdad, nunca de la verdad.

En esta disciplina que tratamos de comprender, hoy comenzamos por una cuestión que una neófita tenía sobre el cordón de plata. Se le conoce como cordón, o hilo eterico, el cual conecta los vehículos superiores, al cuerpo físico por medio del átomo simiente del corazón. Durante el estado de vigilia, cuando el Ego está funcionando conscientemente en el Mundo Físico, sus diversos vehículos se hallan concéntricos, ocupan un mismo espacio. Pero por la noche, cuando el cuerpo está durmiendo, se efectúa una separación. El ego envuelto en la mente, en el cuerpo del deseo, sale del cuerpo denso, y del vital. O lo que es igual del cuerpo físico y energético, los cuales se quedan sobre el lecho. Los vehículos superiores flotan sobre ellos, o muy cerca, ya que ellos están conectados a los vehículos más densos, por el cordón plateado. Un hilo finísimo, y vibrante que efectivamente, se diversifica en dos hilos unidos. Estando un extremo unido al cuerpo físico, y el otro al centro vórtice del cuerpo del deseo, o cuerpo mental.

Al producirse la muerte, este hilo se rompe en el átomo simiente del corazón, y las fuerzas de dicho átomo pasan por el nervio neumogástrico, por medio del tercer ventrículo del cerebro, y de allí al exterior por la sutura que hay entre los huesos occipital, y parietal del cráneo, siguiendo por el cordón plateado hasta los vehículos superiores. Simultáneamente con esa ruptura se desprende el cuerpo vital, y se une a los vehículos superiores que están flotando, sobre el cuerpo muerto. Se dice y algunos dan como cierto, que los cuerpos superiores allí permanecen durante unos tres días y medio. Pasado este tiempo los vehículos superiores se desprenden del cuerpo vital, el que se desintegra

sincrónicamente con el cuerpo denso, en los casos ordinarios. En el momento de esta última separación, el cordón plateado se rompe también por la mitad, y el Ego queda libre de todo contacto con el mundo material.

Durante el sueño el Ego también se retira del cuerpo denso, pero el cuerpo vital permanece con el cuerpo denso, y el cordón plateado permanece intacto.

Ocurre algunas veces que el Ego no entra en el cuerpo por la mañana, para despertarlo como es lo corriente, sino que se queda fuera durante un intervalo que varía desde un día hasta un número indefinido de ellos. Entonces se dice que el cuerpo está en trance natural. Pero el cordón plateado no se rompe por ninguna de las dos partes mencionadas. Si se llegarán a producir estas rupturas, no habría restauración posible.

Como habéis podido comprobar, esta explicación es la que más comúnmente las personas que se desenvuelven en este tipo de conocimiento, lo exponen como cierto.

Pero verdaderamente éste es un mundo lleno de hipótesis, las cuales por mucho que estas se repitan, no quiere decir que sean más, o menos ciertas. Podemos expresar que sí, que esto tiene una existencia real, que este cordón es el que une los cuerpos físico, energético, y mental, con el cuerpo intelectual, y trascendental. Pues como ya sabemos el cuerpo físico, energético, y mental, desaparecen con el cuerpo físico, una vez que este fenecer. Por lo tanto el Yo superior, aquello que realmente somos, puede desapegarse de los estados más físicos del cuerpo, para poder llegar a los cuerpos menos densos, y a través de ellos realizar lo que podemos desarrollar, o conocer como un viaje astral, que en mi posición, y creencia, no es más que el poder llegar a recuerdos que de otra forma no podríais ni siquiera tener un mínimo conocimiento sobre ellos. Pensad que cuando vivimos un recuerdo ya en el estado físico, es como si en ese momento volviésemos a vivificar aquello que estamos recordando. Los olores, sabores, etc. Hacen que incluso nuestros órganos por ello se pongan a funcionar. Por lo tanto si podemos mantener abierta nuestra mente, y alcanzamos a comprender como podemos vivir un

recuerdo, en el estado de desapego, podremos entender que lo crearemos como si realmente fuese una realidad. Si a ello le sumamos que en cierta medida, uno no es conocedor de que se halla a lo más parecido que hay a una forma de viajar, como la que sostenemos en los sueños. Tan solo Podremos entenderlo, y lo exponremos a nuestra vuelta como un viaje astral, pues tan solo el intentar hacerlo, es porque tenemos información sobre ello, y así lo clasificaremos.

Pensad por un segundo en el cine por ejemplo. Ahora mismo lo conocemos por lo tanto clasificamos lo que observamos según nuestro conocimiento nos aporta. Pero imaginaros la primera proyección de cine.

Entráis en una sala oscura en la que hay un paño blanco delante de nosotros, y de repente de ahí sale un tren a toda velocidad, que se acerca veloz. La reacción sería como la de todos los que en aquella sala estaban, el salir corriendo. No es por otra cosa que por la falta de conocimiento el que creyésemos, que aunque es imposible que un tren saliese de la pared a través de una sábana blanca, eso está ocurriendo, y por ello sin pensarlo terminamos escapando.

Esa fue la primera proyección de cine, un tren en marcha hacia los que se hallaban observando, sin saber lo que podía pasar, sin tener en cuenta nada de la realidad de lo que ocurría, pues no conocían algo semejante. Incluso hoy día con las gafas de realidad virtual, esto sigue ocurriendo. Y eso que realmente saben que es muy probable que suceda, pero como la experiencia todavía no ha dotado de conocimiento a tu ser interno, de ahí la gran sorpresa, y la reacción de tu cuerpo físico, espoleado por el energético pero sobre todo por el cuerpo mental.

Esto quiero que lo penséis tranquilamente, cuando realmente penetráis en esos viajes, tan solo estáis realmente recordando, repasando de una forma espectacular algunos de vuestros recuerdos más intrínsecos. Estos son extraños, y desconocidos, porque la mayoría de ellos nada tendrán que ver con esta vida, si no con alguna otra que ya halláis disfrutado. Incluso ni tan siquiera puede que tengan que ver con éste mundo. Pues pretendo

que reflexionéis lo siguiente. Si en este mundo existe la reencarnación, y la encarnación, la habrá también en cualquiera de los otros cientos de miles de planetas, que seguro están habitados en este universo, pues debéis de pensar que para encarnar solo necesitáis de un cuerpo físico, en el cual tengáis a bien desarrollar esa experiencia vital. Es más, si podéis llegar a definir que existe un multiverso, el cual puede, establecer un estatus multidimensional, los resultados que en vuestro ser interno poseís a través del recuerdo, puede ser tan mayúsculo que ni tan siquiera podréis acercaros a él con la imaginación más desmedida que uno pueda llegar a desarrollar.

También ambiciono que observéis, algo que realmente si puede llegar a suceder. Este cordón de Plata, o por decirlo de otra manera, ese cordón energético, que une nuestro cuerpo físico, o denso, con la realidad de aquello que somos, o dicho de otro modo, ese yo, que es externo se queda apegado al cuerpo físico, es él que nos ayuda a transmitir a nuestro Yo interior, aquello que ocurre. Pues tampoco puede quedar el cuerpo físico vacío del todo, de hacerlo surgiría un gran problema, ya que cualquier energía degenerada, conseguiría pasar a ocupar nuestro cuerpo, aquello que se puede denominar como una posesión. Pasando por ello, a tener grandes problemas, pues esa energía degenerada no es la energía apropiada a la potencia que tu propio cuerpo produce. Con esto la lucha encarnizada de la energía corporal y la energía degenerada, sin dudarlo dañará fuertemente el cuerpo. Por ello cuando vuelvas a ocupar tu cuerpo, éste ya no será el mismo, e incluso si parte de esa energía esclavizadora sigue ahí, la disputa que deberás tener contra ella, se puede acabar introducido en la más desconcertante demencia, y la energía más potente se quedará con el control de la mayoría del cuerpo, llevando esto a terminar incluso con la muerte del cuerpo físico.

Es por lo que yo pido siempre a mis queridos estudiantes, que si van hacer, o mantener una experiencia de este tipo, antes de intentar abandonar el cuerpo sea como sea que uno lo intente, siempre inviten a su maestro a cuidar el cuerpo, el vehículo que

queda aquí, y éste no se vea dañado por los ladrones, o energías degeneradas.

Por lo tanto y siendo coherente, continuemos con lo que estábamos comentando, lo que une en ese momento ambas partes de ese yo, de esa parte espiritual, a esa parte física es el cordón de plata.

Por ejemplo, y en común con lo que antes hemos expuesto del cordón de plata, y la unión de los tres cuerpos más físicos con los dos superiores, podemos acercarnos a lo que el Antakarana representa, lo cual nos dice el glosario de Blavatsky.

Este término tiene varios significados, que difieren en cada escuela de filosofía. Así es que Zankarâchârya, traduce esta palabra en el sentido de entendimiento, otros en el de órgano, o instrumento interno, el alma formada por el principio pensador, y el egotismo ahankâra. Mientras que los ocultistas lo definen como el sendero, o puente entre el Manas superior, y el inferior. El ego divino, y el alma personal del hombre.

Sirve como medio de comunicación entre ambos, y transmite desde el ego inferior, al superior todas aquellas impresiones personales, y aquellos pensamientos de los hombres que pueden por su naturaleza, ser asimilados, y retenidos por la entidad imperecedera, y ser hechos así inmortales con ella. Siendo ellos los únicos elementos de la pasajera personalidad que sobreviven a la muerte, y al tiempo. Así es lógico que sólo aquello que es noble, espiritual, y divino en el hombre, pueda en la eternidad dar testimonio de haber vivido.

Los factores, o principios internos Buddhi, Ahankâra, y Manas, considerados colectivamente, constituyen el órgano interno Antakarana, o Alma, cuya actividad a diferencia de la de los sentidos, se extiende no sólo a lo presente, sino también a lo pasado, y venidero. Los tres principios indicados forman, por decirlo así, los tres lados de un triángulo, cuya suma es el Chitta, mente, pensamiento, inteligencia, con lo cual se realiza la idea de la trinidad en la unidad.

Es la "mente", considerada como un sentido, o como un medio de conocimiento. Nos dice, podéis encontrar dos formas de

comprensión, y dependiendo de qué escuela se pronuncie, os dará una forma diferente de percepción, pero quiero que comprendáis sobre todo una cosa, lo que se manifiesta aquí son tres partes, y no las cinco partes, por ello éste yo, puede estar en contacto con el cuerpo físico, el energético, y el mental, a través de esto podrás viajar por la distribución del deseo, o por la zona que está entre mundos, entre dimensiones.

Una cosa debe quedar clara, no se puede propagar más allá de lo que estés cuerpos pueden manifestar, solo después de que ese cordón que realmente te limita desaparece, puedes viajar más allá del cuerpo mental, pensad que la mente alberga el gran fichero, ya que por ella pasa toda información, ella os puede ayudar a ser transportados, a lugares de esta dimensión, los cuales no podréis ni imaginar, y más allá de el tiempo presente hacia adelante, o atrás. Muchas veces estás físicamente en el mismo lugar, pero como éste ha cambiado según ha pasado el tiempo, o era diferente en un tiempo pasado, no sabes realmente el sitio en el cual te encuentras. Por lo tanto sin moverte físicamente del mismo término tendrás el firme discernimiento de que estás en otra parte.

Cuando miramos atrás en el tiempo, y observamos las obras expuestas hasta este momento, si leemos todos los volúmenes de libros que nos han legado los grandes eruditos, de todas las partes de este planeta, quizás algún conocimiento que ellos, e incluso nosotros, hallamos adquirido, puede que no sea ni tan siquiera de este planeta. Podremos llegar a la contemplación de un montón de conocimiento, que han tenido que pasar diferentes vidas para la obtención del mismo.

Todas ellas nos han ido legando una interpretación de lo que en sus vidas trascurría, y era de suma importancia. Considerad, que incluso en los cuentos, las historias, o las leyendas de nuestro pasado, lo que con ello construían era el poder ofrecer al pueblo, el cual en aquel tiempo era casi en su totalidad analfabeto. A través de esos cuentos, ellos pudiesen entender un conocimiento, que de otra manera les sería del todo imposible.

Hoy por hoy, nuestra enseñanza, nuestra praxis es mucho más amplia, por lo tanto podemos llegar a lo profundo que cualquier

historia esconde, y aplicarla aquello que más se asemeja a lo que estamos tratando.

Como por ejemplo, hemos visto en los Sutras, que se nombra a Purusha, él podría ser muchas cosas, solo dependiendo de ese conocimiento interior, como el que nosotros exponemos, pero para los que a éste conocimiento nos acercamos, concebimos que ciertamente se trata de ese Yo superior, aquel que dormita en nuestro interior, y no se muestra a los demás hasta haber despertado, y ser uno con el yo.

Ese Yo, real que cada uno somos y que tanto tiempo hemos guardado dentro, encarcelado, recluso, el cual cuando no pudo más, golpeo tan fuerte, que por fin lo hemos llegado a escuchar. Muchas han sido las veces que os he dicho, que todo es interpretable. Por ejemplo existe otro cordón llamado Odio, o Magnético. Od es una palabra Griega que nos lleva a la expresión odos o, paso, tránsito. Esto es el paso de aquella fuerza, que es desarrollada por varias fuerzas menores, o por agentes. Tales como son los imanes, una acción química, o vital. Como lo es el calor, la luz, etc. Se la denomina también fuerza "Ódica, u Odílica". También se la consideraba como una fuerza de entidad, o esencia, a lo que es igual una fuerza entitativa, e independiente, como lo es sin duda. Ella existe en la naturaleza, y se halla almacenada en el hombre. El Od, Ob, o Aour, son un agente único universal de todas las formas, y de la vida, activo, y pasivo, positivo, y negativo, es la primera Luz de la creación. Pero hay que hacer una distinción entre los tres términos mencionados: Od, es la pura Luz dadora de vida, o sea el fluido magnético. Ob, es el mensajero de la muerte utilizado por los hechiceros, el mal fluido funesto.

Aour, es la síntesis o la composición de ambos, propiamente llamada Luz astral. Se puede decir que Od, término empleado para designar el fluido vital, es también una palabra Tibetana que significa luz, brillo, esplendor. Asimismo significa cielo, en un sentido oculto.

Por lo tanto, y cómo podemos comprobar, toda fuerza que nos llegue a encadenar, a enganchar a una determinad aparte de esta

existencia, podremos determinarla como un cordón también. Pues verdaderamente los apegos, siempre determinan al ser, a aquello a lo que se halla seducido, una vez libre de todo apego, uno está listo para romper el último de los cordones que lo atan a este mundo, el cordón de plata.

Un neófito al acabar estas cuestiones me preguntó sobre las castas, algo que no es ni será nunca de mi agrado, aunque yo siempre respeto todo aquello que otra persona puede dar como cierto.

Las castas comenzaron en el momento en que los Arios, emprendieron la invasión sobre la India, ellos en su incursión fueron relegando a las verdaderas tribus, que por aquel tiempo desorganizadas habitaban ese lugar, por ello se dijo, que los hombres son los hijos de Brama. Las castas se dividieron en su tiempo por el color de la piel. Los que tenían la piel más clara estaban en la casta más alta. Pues fueron seres que pudieron con su poder machacar a los verdaderos hindúes.

Estamos hablando más o menos sobre el 3000, o el 1500 antes de Cristo. Pero esto es algo que ya hemos tratado, y que creo quedo ya muy bien explicado.

Por ello comenzaremos hoy con un Sutra de Budha, no os engañéis, aunque parezcan más sencillo son muy completos, y a la hora de darles una explicación, vemos como la complementación se vuelve del todo extraordinaria.

Sutra 12. Conquistate a ti mismo. Es mejor la conquista de uno mismo, que ganar mil batallas. Así, la victoria será tuya. Ángeles ni demonios, cielo ni infierno, te la pueden arrebatarse. (Budha).

Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas. Nos está expresando la necesidad que tenemos de conquistarnos, de despertarnos, pero en realidad en cada uno de nosotros ya ha nacido esa realidad. Evidentemente, y acto seguido surgirá una pregunta, la cual sería, ¿cómo podemos conquistarnos?

Una de las maneras más obvias sería conociéndonos. Pero de ahí surge una nueva pregunta, ¿Cómo podemos llegar a conocernos, que debemos hacer para podernos conocer?

Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas.

¿Cómo podemos saber que aquello que vemos, que percibimos cuando nos atrevemos a observar lo que dentro, en nuestro interior se encuentra, como saber que ello es nuestro?

Como he dicho debemos de pensar que dentro de cada uno de nosotros, hoy por hoy, arrastramos demasiada información, la cual esta sociedad nos ha impuesto sin pedirnos permiso, con el ardid de ofrecernos aquello que es mejor para nosotros. Por ello es inevitable que en primer lugar, el poder concebir la diferencia que existe entre una información impuesta, y una información adquirida bajo el recuerdo, o el estudio.

La información que a nosotros llegue, si esta nos resuena, o nos hace sentir, si incluso nos lleva a rememorar una imagen de aquello que se nos plantea. Podemos aseverar que ello nos indica que estamos frente a un recuerdo real, un recuerdo vivido en nuestra existencia. Esto podemos aseverarlo por el simple hecho de que enardece nuestros sentimientos, e incluso llega a despertar nuestros sentidos también. Aunque estos puedan engañarnos debido a que son muy susceptibles de activarse, con elementos insignificantes. Es del todo necesario que seamos consecuentes con la siguiente realidad, en ciertos recuerdos no podemos reprimir, todo lo negativo que en aquel momento nos ha ocurrido. Podemos llegar a rememorarlo como algo que en ese instante nos cause simpatía por el hecho de recordarlo en la distancia. Pero en una parte de nuestro interior, somos consecuentes de la desazón que ello nos produjo, lo mal que ese instante de nuestra vida lo pasamos. Somos consecuentes de lo que de ello aprendimos, pues jamás lo hemos repetido, he de decir que no en todos los casos esto se lleva a tal fin.

Recordad siempre que no podríais ser consecuentes con vuestra verdad, si tratamos de eliminar todo sentimiento doloroso, de hacerlo solo seríamos parcialmente parte, de una situación.

Aunque debemos ser consecuentes que en realidad, y debido a lo que estos dolorosos recuerdos desatan en cada uno de nosotros, nos corresponde admitir que es del todo normal, que la mayoría no quieran deshacerse de ellos, pues para prescindir de ellos, deberíamos enfrentarnos a estos recuerdos. Es por este motivo que

la gran mayoría de los seres que nos rodean, esto es lo que hacen, los entierran en lo más profundo de su memoria. Cuanto más profundo se halle ese recuerdo doloroso, más difícil, y duro será el poderlo sanar, más potente será la batalla a la que uno debe de enfrentarse. Evidentemente tan solo uno, en la más absoluta soledad, puede llegar a su conquista, uno es el único que puede perdonarse, y perdonar a aquello que le causo tanto dolor, es por ello que.

Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas. Pensad por un segundo en los cuerpos estaremos utilizando, para que éste trabajo se pueda realizar. En primer lugar y sin duda alguna tenemos el cuerpo físico, éste está claro que es necesario utilizarlo, el cuerpo energético también se ve implicado en este trabajo, pues para llevar a cabo un trabajo semejante, uno debe producir una gran energía, la cual debe aportarnos la fortaleza adecuada, como para no escapar al dolor que ese instante se produce, debe tratar de envolver en ese momento ese recuerdo que porta una energía obtenida por el hecho que lo llevó a tal fin. En ese momento uno puede apoyarse en los maestros que a nuestro lado se encuentran, uno debe llenarse de esa gran energía que solo el amor puede producir, según uno profundiza en esa gran batalla, la gran experiencia nos aportará también una determinada energía.

Además del cuerpo físico, el cuerpo energético, pasará también el ser que enfrenta éste gran momento a hurgar, a tener consecuencia del acto que va a afrontar, en el cuerpo energético, pues en él se halla el testimonio del pasado, en el podemos hallar la realidad del recuerdo, que con gran dolor escondimos en el fichero de la memoria, y que tan solo en el cuerpo mental lo podremos encontrar. Pues los recuerdos de gran dolor, llevan consigo pasiones incontroladas, sentimientos oprimidos, y un largo etc. Todo ello solo en el cuerpo mental lo podremos descubrir.

Una vez hayamos puesto en movimiento esta cadena de tres, podemos ser mucho más conscientes de la realidad de lo que entendemos como existencia. Cada uno de nosotros que somos los que soportamos éste estado, continuamos nuestra presencia en

esta nueva vida como una fase de observación. Pasado un tiempo tendremos la capacidad de poner en un movimiento consciente el cuarto cuerpo, debéis entender que nuestros cinco cuerpos, están trabajando sin descanso en nuestra actividad diaria en éste espacio material, denso, físico etc. Pero la diferenciación está entre la inconsciencia, o la consciencia, cuando somos conscientes, estamos trabajando en éste cuerpo con todo lo que ello implica, sea esto positivo, o negativo.

Ya estáis al corriente que según mi manera de comprender esta existencia, el bien, o el mal tan solo son modos de percibir aquello que está más cercano, o lejano a lo que uno comprende bajo su experiencia. Si mi conocimiento vital radica en un estado de guerra, el bien será defenderme, y ello implicará el tener que matar a otras personas. Ahora bien, en un aprendizaje como el que vivimos hoy, eso sería algo horrible, fuera de toda consideración hacia algo positivo. Es por ello que os aplico aquí ese estado positivo, y negativo que os dará la experiencia del disfrute consciente, de este cuerpo.

El cuerpo intelectual es el gran archivo, el cual ha pasado por la comprensión de lo que en ese momento, ese recuerdo expuso. Es como el poder recoger un texto explicado, ya no nos causará la sorpresa de lo que ese texto aportaría en nosotros, al tener que buscar el significado. Pero por otra parte será mucho más crudo el observar cada uno de los recuerdos que ahí se hallan. Uno es consciente de que cada recuerdo, es una experiencia vivida. El intelecto da la explicación de lo ocurrido, de cómo podría haber sido de cualquier otra manera, e incluso de cómo sería si no se hubiese producido. Por ello es tan cruel, tan drástico el tener que enfrentarse a éste momento.

En ese instante para poderlo superar, una sola cosa se puede hacer, y es después de la observación, llega la interiorización, y el perdón. Pues de otra manera escaparás, huiras de aquello que estás observando, e intentarás cerrar para siempre el cuerpo intelectual, el cual de llevar a cabo esta acción se abrirá de una manera diferente, éste cuerpo tomará la acción dentro de tu forma menos consciente, pues llevará a cabo esta apertura, dentro de los

sueños, o nos agobiará en cada una de nuestras meditaciones lúcidas.

Recordad que el intelecto no observa lo que es malo, o bueno, el no es el encargado de esta función, a él llegan los recuerdos, y los pasa a su cuerpo superior, transfiriéndoles tan solo la explicación más adecuada. Pensad que él simplemente recoge lo que al él llega, y le da comprensión.

Pues el cuerpo energético trasfiere los sentimientos a la mente, y si uno está bajo el influjo del sentimiento, y como ya sabéis cuando uno se halla bajo esta influencia, no puede ser coherente sobre aquello que está pasando, ello ocurre porque los sentimientos nos ofuscan, nos engañan, nos sugestionan, nos entorpecen etc.

Por ejemplo, cuando estáis enamorados, cuando se habla a través del ego, hay varias formas de que la mente se vea cegada, por lo que ocurre.

El ego no os deja ser consecuentes con la realidad, y aunque veamos que no tenemos razón, por no expresar nuestra equivocación, y ver que en realidad estamos completamente desacertados, seguimos, y seguimos machacando, e incluso llegando a estados que podríamos denominar, como estado ánimo animal.

Podemos pensar en éste instante más acertadamente, que dentro del cuerpo mental, solo podremos hallar el sentimiento que la experiencia nos aporta, no podemos ser consecuentes con los recuerdos, no podemos realmente contemplar el recuerdo desde una realidad, desde un estado de equilibrio. Es por ello que debemos desplazarnos a un cuerpo el cual no esté controlado por los sentimientos, esto sí queremos seguir adelante en nuestra evolución.

Pretendo mostrar, que hoy, por hoy como ya sabéis la mayoría de la población a nivel mundial, se rige por los tres cuerpos primarios, e incluso muchos aplican a ese estado mental, o cuerpo mental, como si éste fuese un estado superior de consciencia, ya que debido a él, sienten con una profundidad mayor, sin ser evidentemente consecuentes, que es esa manera de sentir, lo que

los llevará en realidad a la ofuscación, a la negación, e incluso a la egolatría. Si os paráis un poquito a observar a las personas, y la sociedad en la cual nos desenvolvemos, podréis observar que toda ella, al igual que la mayoría de las personas son impulsivas, son controladas por los sentimientos. Otras muchas ni tan siquiera han podido estar en ese estado mental, lo que realmente nos muestran es que son seres inertes, los cuales nada expresan en realidad. Son entes que tan solo tienen como evolución los dos primeros cuerpos, en realidad la experiencia de vivir, no se trata de vivir realmente sino más bien de tener una existencia. Por ello puedo decir que tan solo el sentir que están vivos, es lo que los llena. Muy pocos son los que llegan a un plano, o cuerpo superior, como es el cuerpo intelectual. Hablo siempre de llegar a estos cuerpos con plena consciencia de ellos, de ser consecuentes de donde estamos en cada momento.

Hay una pregunta que quizás os estéis planteando, cuando uno llega entonces al cuerpo intelectual, ¿Qué pasará con el recuerdo que hasta aquí nos trajo? La realidad de lo que esto manifiesta solo puede ser una, llegareis a interiorizar éste recuerdo tal, y como es. Sin intentar modificar nada, no trataremos de exponer un ápice de energía para lograr que éste recuerdo se transforme en lo que nos gustaría que fuese. De esta manera anular el horror que creemos que puede manifestar en nosotros. Este cuerpo intelectual lo que hará es exponer la realidad tal, y como ella es.

Incluso podríamos denominar a este cuerpo, como el cuerpo científico. El cual observa la realidad de lo que en verdad se manifiesta, sin imponerle ningún tipo de sentimientos que lo adornen, de tal manera que estos sentimientos nos puedan llevar a equivocación. No impone, o expone nada que no esté en el propio recuerdo, en ese conocimiento que llega. En este momento es cuando nuestro ser observa la realidad en toda su crudeza, lo que llega a pasar después, solo dependerá de la preparación del ser que observa. Muchos cuando divisen esta realidad, cuando el velo haya caído. Se echarán hacia atrás, dejando esto de lado, y cerrando automáticamente sus ojos, dejando su existencia, y su

evolución estancada, por no poder observar la realidad de lo que cada uno representamos.

Por lo tanto nuestra evolución se estancará, y el conocimiento real de nuestro interior nunca se producirá, ya que si no llegamos a la totalidad de nuestra comprensión, no podremos decir que nos conocemos, pensad en la aplicación de los Gunas.

Uno puede estar en Sattva, si lo comparamos con el estado anterior, pero estarás en Tama si lo comparas al siguiente.

Concebid lo siguiente, cuando uno es coherente de sus recuerdos, los observa desde una perspectiva más allá del sentimiento, muy alejado de lo que representa lo bueno, y lo malo.

Cuando uno deja caer ese velo, en ese mismo instante se halla preparado. Esta preparación lo llevará a poder llegar a ser consciente de que más allá de donde se halla, hay otro cuerpo que tiene la necesidad de poder entender, comprobar, y ser consciente de toda su magnitud. En ese mismo instante, éste ser que ya está alejado del control de los sentimientos, llega con todo su conocimiento a un nuevo cuerpo, al trascendente.

En este momento el cuerpo trascendental, aquel a donde uno debe penetrar con sus recuerdos, con su conocimiento.

El cuerpo trascendental eleva todo recuerdo al perdón. El perdón es la inundación del más puro amor, hacia uno mismo dejando atrás el sentimiento de dolor, que envuelve el recuerdo en sí, con el conocimiento adquirido ocurre algo parecido, pero lo que éste hace, es que a al conocimiento adquirido se lo eleva, dejando uno la comprensión que podría tener de éste mismo saber, abandonando tras él nuestra propia gnosis, nuestra forma de comprenderlo, y aplicarlo, ya no es el conocimiento que ha llegado, ahora es nuestro personal, y único conocimiento.

Pensad que cuando el perdón se produce, seguidamente la verdad se manifiesta, con ella llega el amor, este se concibe en el cuerpo trascendental, pero no llevéis a vuestra imaginación lo que comprendéis como amor, pues la mayoría agobiados por los sentimientos, exponen el amor como un sentimiento más, el amor es el sumun complemento del ser humano, para llegar a trascender de su realidad diaria. Cuando el amor todo lo envuelve

se produce sin poderlo remediar, la más penetrante, y absoluta paz.

Una vez establecido esto, solo queda explicar lo que ocurre después, de llegar a un estado tan extraordinario. En el mismo instante en que hayamos una paz profunda, logrando todo ello en éste estado de encarnación, desde ese intervalo tan solo podemos hacer una cosa, descender.

El descenso se producirá de una manera lineal, por lo tanto del cuerpo trascendental, bajaremos al cuerpo intelectual, esto ya es algo maravilloso pues ahora este cuerpo conoce el perdón, así bien cuando de nuevo deba llevarlo a cabo, ya no hará falta que subamos tan arriba para poderlo hacer, no tendremos tantos problemas a la hora de concebirlo de nuevo, pues el cuerpo mental, pasará al intelectual, todo ese recuerdo que se debe analizar, y en ese mismo segundo el cuerpo intelectual reconocerá como debe de forjarlo, como debe aplicar el recuerdo, o el conocimiento para poder hallar el perdón.

De esta manera esa información llegará en un segundo al cuerpo mental, él lo ensalzará con ese gran sentimiento de amor, paz, y armonía, éste pasará al cuerpo energético toda la energía que el amor le produce, de esta manera llenará el cuerpo físico, y sentirá la paz, la armonía, e incluso el amor que esa gran energía le ha proporcionado.

Una vez que esto se produce se puede llegar a asegurar, que uno se comienza a conocer. Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas.

Por ello cada uno de nosotros somos los ganadores de las mil batallas. Todas y cada una de ellas ya las hemos afrontado, y sufrido dentro de nuestro interior, ya conocemos lo que la batalla puede ofrecer, y al momento sabremos reaccionar ante tanto dolor, ello siempre será a través de la conquista del amor.

*Sutra 12: Conquistate a ti mismo. Es mejor la conquista de uno mismo, que ganar mil batallas. Así, la victoria será tuya. Ángeles ni demonios, cielo, ni infierno te la pueden arrebatarse. (Budha).
Ángeles ni demonios, cielo ni infierno te la pueden arrebatarse.*

Pensad en esto, y en todo lo que conocéis por los infiernos, y cielos pasados, ¿Porque no pueden arrebatarlo?

Esto tan solo será debido a que ya hemos experimentado, y tenemos conocimiento de esos sentimientos, sean estos buenos o malos. Aunque realmente lo bueno, o lo malo siempre dependerá de aquel que los entiende, y padece, no de otro ser externo a nosotros, tan solo uno en su interior sabe lo que para él es bueno, o malo.

Hemos sabido perdonar lo que en nuestro interior temíamos, o nos dolía, y es por eso que ya no nos puede afectar. Hemos tenido que conocer nuestro interior, no quedo más remedio que aceptarlo en su totalidad, habéis transitado por todo cielo, y todo infierno auto creado, habéis hallado vuestra solución, y por fin la habéis aplicado.

Recapacitad, para superar cada cuerpo ha sido ciertamente, como si nos hubiésemos tenido que enfrentar a una nueva batalla.

Recordad que en cada una de las batallas, seamos demonios, o Ángeles, por decirlo de otra manera, partamos del bien, o del mal, de lo positivo, o lo negativo, nada podrá intentar arrebatarlos ya la victoria.

Cada batalla en cada uno de los cuerpos, es en suma cruenta, ya que representan aquello que uno conoce, y entiende como real. Pero cuando llegamos al cuerpo mental, se produce una fuerte experiencia a través de los sentimientos, tenemos la firme convicción que en cuanto superemos ese cuerpo, estos sentimientos que tanto dolor nos causan se quedarán ahí, de una u otra forma. Debéis de estar pensando, que cada uno de esos cuerpos, se concibe como bueno, o malo todo aquello que se puede llegar a comprender, y ello estimulará nuestra imaginación, y por ende los sentimientos que ese momento produzca a través de esa energía sentimental.

El bien, y el mal, dejan de tener una existencia estable en el momento en que dejamos de ser víctimas de esta sociedad, ello es debido a que desde ese momento nos regimos bajo nuestra propia forma de comprensión.

Por lo tanto cuando uno a llegado a este nivel, cuando la comprensión, el estímulo, y la verdad de cada uno es real, hasta donde la entiende, el bien o los Ángeles, o el cielo, dejan de ser buenos, como los demonios, o el infierno, dejan de ser malos. Solo concibe como malo, o bueno, en la realidad evolutiva que se puede ver en cada ser, en cada individuo. Tan solo y como ya hemos estudiado, se comprende el infierno, o el cielo personal, que cada uno se halla atravesando.

Por lo tanto, no existe nada externo que nos pueda arrebatarnos la realidad de lo que somos, pues nada de ello puede llegar hasta nosotros, nosotros nos hemos convertido en dioses, o diablos, tan solo dependiendo de aquello que estemos dispuestos a vivir, de aquello que hemos elegido experimentar. Hemos entendido que solo nosotros somos los dueños de nuestra realidad.

¿Qué ocurre en el momento en que he decidido crearme un Ángel, siendo la realidad de mi naturaleza un demonio?

Esto nos dice que cuando uno observa lo que en un momento dado siente como bueno, por el simple hecho de disfrutar de una observación plena, en ese instante se atribuye a sí mismo, esa bondad, sin realmente llevarla a cabo. Pensad que éste ser tan solo se aprovecha de aquello que llega, de esa energía sin tener que poner nada de su parte. Es por ello que éste ser esta siendo realmente malo.

Esto nos está ablando del momento en que una persona se miente así misma, para seguir adelante. Pero evidentemente él no miente a los demás, lo más duro es que se miente así mismo. Es un ser que en éste preciso momento, se encontrará en el cuerpo físico. Pues no hay nada más horrible que el mentirse así mismo.

Existen también aquellos que padecen otro singular trastorno, estos seres se encontrarían más cercanos al estado energético, e incluso casi mental. A ellos los reconoceremos porque innegablemente hacen todo como deben, pero solo bajo lo que comprenden como bien, pero que realmente ellos lo advierten como mal.

Son esclavos de esa voluntad externa, la cual nunca está conforme. Su ego los gobierna también, a través de lo que

consideran práctica, pero que sigue siendo una forma de volverse a engañar, pues por mucho que intentes poner algo en práctica, si no reconoces que lo estás haciendo mal, ¿de qué te vale?

Ellos siempre tienen algo que da luz a todo lo que efectúan, pues ellos sienten que están por encima de los demás, ya que son capaces siempre de terminar cualquier conversación o pensamiento con una pregunta.

Hemos penetrado por lo físico, hemos pasado por lo energético, y ahora hemos llegado a lo mental. Pero en mi opinión creo que esto lo hemos explicado ya suficientemente, por lo tanto lo siguiente será aquello que cada uno pueda llegar a alcanzar, y percibir, o a donde cada uno puede llegar a imaginar. Hoy por hoy podéis entenderlo más allá de lo que realmente muchos otros seres pueden dictaminar, pero, ¿será suficiente?

Recapacitad por un segundo, siempre que en cada libro, cada frase algo os resuena, y os hace pensar. Ello, aquello que sea, estará revelando esa verdad a cada uno de nosotros, porque desde ese preciso segundo lo podemos llegar a comprender desde un plano muy diferente, a donde podíais percibirlo antes. Por lo tanto leed con los ojos, pero entended con el interior, con el corazón, observad con la paz de vuestro ser.

Dejad que todo llegue a ese gran Yo, que hoy se une a vuestro yo. Un fuerte abrazo gracias por estar.

Namaskar Asirvadam.'.

05/11/2016 10:48

Pretendo comenzar esta nueva lección, con una pequeña leyenda de aquel que es mi maestro ascendido. Exponerla, y darle un significado más claro, es lo que ambiciono, aunque simplemente el atrevimiento de hacerlo, es ya recoger el conocimiento expuesto con gran respeto, para todo aquel que realmente a ella se quiera allegar. Pues las palabras del maestro exigen ser tratadas con cautela, y mucha consideración.

Leyendas sobre Mahavatar Babaji.

Cuentan que una vez llegó un discípulo a Babaji, después de buscarlo, y rebuscarlo por el Himalaya. Por fin dio con el grupo que conformaba junto a sus discípulos, y se acercó con un anhelo:

– Maestro, acógeme entre tus discípulos, porque si no mi existencia no tendrá sentido.

Le dijo. Pero el Divino Maestro, continuó pasivo, y ni le miró.

– Me tiraré de cabeza por la montaña, si me lo niegas.

Añadió, al no obtener respuesta del Venerable. El discípulo no parecía tirarse un farol, pero Babaji ni se inmutó; a lo cual sus discípulos, viendo que las intenciones del muchacho eran ciertas, le pidieron al Gurudeva que tuviese compasión del joven.

Recibiendo la más absoluta indiferencia del Mahavatar, y no viéndose complacido, el chico con no pocos redaños, saltó al vacío, estampándose en las profundidades rocosas del Himalaya.

Babaji entonces se incorporó, y comenzó a descender con los suyos tranquilamente hacia el cuerpo del muerto. Llegó, lo recompuso, y lo devolvió de nuevo a la vida. Cuando le preguntaron por qué le había dejado morir. ÉL les explicó que así se había liberado del lastre pendiente del Karma, lo cual era necesario para que pudiese emprender el Nuevo Camino, libre de tantas cargas.

Es una historia hermosa, de pocas palabras, pero un gran sentido, y sentimiento para mi corazón. Hay una palabra muy especial aquí, y con la cual designan a Mahavatar, Guru Deva, por ejemplo el Âchârya Deva, es el instructor de los Devas, o Dioses. El Guru Deva, es literalmente: El maestro divino. Por lo tanto debéis de comprender la importancia de las palabras cuando estas son exhaladas, de un maestro de dioses. De todas maneras tratare

de exponer como siempre alguna cosilla, que creo ayudará a que esta sea una lección más simple, a la comprensión, y el conocimiento, si cabe.

Según mi humilde conocimiento, el maestro nunca debe ser buscado, pues el aparecerá en el momento en que el neófito se encuentre preparado, para recoger todo aquello que el maestro tenga a bien conceder a este neófito, aquel que caminará a su lado mientras el tiempo dure, o bien hasta que la realidad de la vida lo separe. Pero la legitimidad nos dice, que si uno realmente quiere despertar a su evolución, uno debe ser consecuente de lo que para ella éste preparado, dentro de su propia elección ello aparecerá tarde, o temprano.

En la segunda parte, éste neófito está muy poco capacitado para poder expresarse delante del maestro, ya que sin darse de cuenta, su ego lo machaca, éste ser se halla en un estado primario de consciencia, e incluso en un principio le impone a el maestro que lo acoja como su neófito. Sin entender que aquello que lleva a cavo, al maestro le suene solo como, rumores perdidos por el viento. El respeto, la ilusión, y un largo etc., de formas de expresión, y reconocimiento, es lo que el neófito debería de haber expuesto, al encontrarse ante el maestro. Una vez el maestro se ha dejado ver, tan solo con el fin de darle una lección que le permita realmente, llegar a un estudio, y crecimiento interior.

En un momento dado el neófito incluso lo que hace, es amenazar al maestro con su muerte, si éste no acede a su petición, no sabiendo pobre incauto, que el maestro se halla muy lejos de toda forma de violencia.

La acción de éste desafortunado ser, incluso le muestran al maestro el grado de evolución, que sus neófitos tienen, ya que ellos reaccionan al chantaje, viendo que éste incauto parece cumplir con su amenaza, no comprendiendo estos neófitos, que si uno cae una vez en las redes de un chantaje, está perdido. Pues ello lo llevará a perder la objetividad, y comenzará a dejar que los sentimientos los controlen.

Ese ser que no llega ni tan siquiera a ser un aprendiz, viéndose perdido, lo que hace es dejarse arrastrar por el sentimiento egoísta,

el cual no le permite dejar la amenaza, tan solo en una mera amenaza. Acto seguido lo que lleva a cabo es cumplir su amenaza, dejando que su cuerpo caiga dando trompicones por esa montaña, hasta que llega al suelo, dejando atrás la vida.

Realmente hasta que este no yace muerto nuestro querido Mahavatar no decide bajar, una vez que desciende y se pone a su lado le devuelve la vida, pero no una vida apegada al sentimiento que lo controla, si no una vida en libertad para elegir la realidad de lo que entiende y quiere buscar.

Uno antes de nacer debe morir, muchos sois los que leyendo esto podréis daros de cuenta, de lo dura que era la existencia, antes de morir, y tener un nuevo nacimiento en esta vida, pues aunque parezca un imposible, al no iniciado estas palabras le pueden sonar a risa. Pero para el iniciado en éste sendero de la evolución interior, comprende cuan muerto uno estaba, que repelente resultaba una existencia tan monótona, y alejada de la realidad, de la independencia del ser. Hoy que uno es independiente, elige libremente, y sabe lo que pretende, entiende que una vez a muerto, ha comenzado a vivir. Espero que esta maravillosa lección haya sido de vuestro agrado.

En este mismo instante pretendo comenzar esta nueva lección, con una cuestión que me planteo una muy querida neófita, Mandakini Nezas Nozu. ¿El modelo de Kosha, en los textos de yoga, las cinco envolturas se combina en tres? Cuerpo grosero, que es cuerpo físico Kosa Annamaya, también se llaman las tres envolturas intermedias.

Es realmente necesario comprender que se pueden combinar en tres, o en siete, e incluso en diez. Recuerda que todo va a llegar a uno, según la interpretación que uno quiera hacer de ello. Podéis dividirlo según vuestro conocimiento os permita. Por ello os digo que sigáis buscando, cada uno encontrará aquello que pueda entender, pero yo trato de simplificarlo para que ello sea percibido desde el interior, lo cual para mí es lo único que de momento es importante, pues sin ese interior despierto no llegamos absolutamente, a nada. Como antes os he expuesto a través de ese maravilloso relato, y al igual que nuestro querido Mahavatar, lo

hizo con esa manera tan precisa de explicarlo, solo uno puede realmente dejar atrás lo que lo atormenta, y cuando uno siente la presencia del maestro, este aporte es suficiente como para dar ese paso al vacío.

SUTRAS, 15 y 16. Tal como descubrimos, al despertar, que los objetos vistos en nuestros sueños son irreales, así por simple inferencia, podemos concluir que nuestras percepciones en el estado de vigilia, son igualmente irreales.

Comenzaremos por la extensa comprensión que en el Sutra, nos está mostrando. Tal como descubrimos cuando despertamos, los objetos percibidos en nuestros sueños son irreales.

Este es un Sutra, que apenas debemos descifrar, pues su sencillez, y su forma directa de plasmar aquello que nos quiere decir, se halla muy a la vista. Pensad por un segundo, y respondeos a esta pregunta. ¿Que habéis soñado hoy?

Es una pregunta sencilla, y directa. El Sutra, os trata de mostrar que en el sueño, todo aquello que estáis viviendo, es tan cierto como cuando estáis despiertos, pero lo que ocurre es, que cuando abris los ojos un nuevo sueño se produce, un sueño llamado vigilia. Este Sutra, hace hincapié en ese instante, el os habla de lo que ocurre cuando abris vuestros ojos. No sé si es buena idea, pero quiero plasmaros aquí un sueño, el cual un día anterior a escribir esto, me sobrevino.

Yo me hallaba en una planicie, en ella se descubrían muchos coches aparcados, de repente, vi que alguien miraba al cielo. Como casi un acto reflejo mire también en la misma dirección, un segundo después el cielo azul estaba lleno de una especie de naves que aparecían como por arte de magia. Esas naves eran muy parecidas a las medusas. Eran iguales a esa especie de medusas que tienen una especie de cresta, además yo podía aseverar que eran igual de delicadas. No se componían de un material denso, o metálico, aquello de lo que estaban compuestas, más bien diría que era biológico, era muy extraño la verdad. En la parte inferior de estas naves, se podían ver sin ninguna dificultad una gran cantidad de tentáculos blancos, casi transparentes, los cuales colgaban de esa parte posterior. Toda la nave era monocolor,

podría decir que era blanca, pero casi merecería la pena asegurar que era semitransparente. Menos un gran círculo de metal dorado que dividía la parte de arriba, con la parte de abajo. Justamente de ese lugar colgaban todos esos tentáculos.

Observé como en primer término dejaban caer una especie de polvos, o filamentos. Era raro, pero estos filamentos se quedaban pegados a las personas, un segundo después automáticamente, ellos sabían dónde te encontrabas, daba completamente igual que te escondieses. Yo creo que estos eran una especie de detectores, a mí me cayeron encima, los tenía por varias partes de mi cuerpo. Un segundo después de la calma que la observación dispone, el pánico se produjo, y sin pensarlo más, eche a correr.

Un momento después, y casi sin haberlo podido percibir estaba metido en una especie de red, la cual no era muy sólida, logre romperla, y sacar la maleta que con migo llevaba, nos liberamos de esa red que nos aprisionaba. Seguidamente, y sin pensarlo un segundo, saque mi cuerpo. Acto seguido me deje caer, según descendía, y antes de golpearme contra el suelo, di un bote en la cama, y me desperté.

En el preciso instante en el que abrí los ojos, nada de eso había en éste lugar, tan solo mi cama, mi habitación, y mi esposa a mi lado. Este sueño os lo he expuesto para que podáis comprender cómo realmente, cuando llegáis aquí no hay nada de lo que en el sueño habéis vivido, ¿O lo hay?

Lo que quería que observaseis es que cuando despertáis, lo que es real, lo que es físico en el sueño, no prevalece en la vigilia, o como antes he preguntado, o, sí, nos traemos algún tipo de elemento. Los sueños no solo os muestran una existencia lejana, de aquello que podemos comprender como la realidad. Pues si somos totalmente francos, debemos decir que sí, que cuando despertamos, con nosotros vienen también las emociones, y las enseñanzas que en el sueño se puedan recoger, por la experiencia vivida en él.

Así por simple inferencia, podemos concluir que nuestras percepciones en el estado de vigilia, son igualmente irreales, pues también en el momento de fenecer, es como si despertásemos, y ahí

la gran incógnita, ¿podremos llevarnos el conocimiento, y la experiencia con nosotros? Tendremos que esperar a que suceda para poderlo asegurar, pero sí que el sueño, y la vigilia, nos dan un aporte, un pequeño conocimiento, o preparación, para poder entender lo que será ese momento del despertar a la muerte.

Así que por esta simple conclusión, podemos decir que nuestras percepciones en el estado de vigilia, son igualmente irreales.

Aunque en este estado de materia, despiertos, podemos aseverar como ya hemos hecho, que la materia es una mentirosa, ¿os acordáis de los Átomos? De cómo nos engañan los sentidos al mostrarnos que todo es físico, cuando realmente no lo es. De la misma manera lo que damos por inamovible, o lo contrario por onírico, quizás no serán así, y los sueños sean más reales que la propia vida.

Quizás ahora podréis comprender un poquito mejor el porqué la vigilia, la vida es como el sueño, realmente nada es como se muestra, nada puedes decir que es de una manera determinada, pues todo en esta existencia, os miente, pero entended que lo hace para que cada uno comprenda bajo su conocimiento, el estatus real que su vida representa.

Podemos concluir que nuestras percepciones en el estado de vigilia, son igualmente irreales. Por eso lo que percibes en el estado de vigilia, o despierto es también irreal. Pero no una mentira como se entiende, o comprende, si no una falta del conocimiento que te lleve a comprenderlo. Por lo tanto no llega a ser una ilusión aquello que concibes como vida, lo único que sí es realmente una ilusión, es como llegamos a percibirlo, y llevados por la percepción terminamos por darlo como cierto.

El Sutra nos habla de la percepción, de cómo se puede percibir la realidad, lo que en esa forma de existencia se manifiesta. Al igual que lo hacemos en el sueño, así lo mantenemos en la vigilia, pues cuando soñamos, es equivalente a cuando estamos despiertos.

Todo tanto en la vigilia, como en el sueño, lo percibimos de una manera equivocada, nada es en realidad ser como aparenta.

Si este conocimiento lo alcanzamos a interiorizarlo, podremos comprender mejor éste lugar, y lo que en él has venido a experimentar.

Por lo tanto, no estamos tan separados del mundo que llamamos de los sueños, con el mundo que comprendemos como real, o despierto. Debemos ser consecuentes que nuestra existencia se divide en dos formas de vida, ambas son igualmente reales, lo que las diferencia es lo que percibimos en esa escala de conocimiento, en esa manera de prejuzgar lo que cada uno da como innegable sobre unas cuestiones, u otras. Pero el conocimiento que de ambas obtengas, serán igual de provechosos para el crecimiento personal. Pensad que nada en esta vida es igual para todos, pues cada uno comprenderá lo que le ocurre según su discernimiento. Para mí esto es lo que representa lo maravilloso de esta existencia, la gran diferencia a la hora de exponer lo que en el interior guardamos. De hecho en el momento en que comprendáis que la gnosis penetra en vuestro interior, cargada de la información recibida ya sea en un estado onírico, o un estado de vigilia es lo mismo, ambas os dan conocimiento, la aplicación correcta del mismo, y llevar ese conocimiento a cabo, solo puede hacerlo vuestra sabiduría. Alississmi una neófita quería hacer una pregunta sobre éste tema que estamos tratando, y me pareció muy adecuado exponer su cuestión aquí.

-Esto significa que cada uno hace su verdad, y manifiesta sus sentimientos provocando emociones físicas, dependiendo de cómo interpreta con su realidad, ¿es así?

Como has dicho cada uno, y esto es lo más importante, lo que no es bueno es que nadie imponga, y a veces incluso exponga, estas formas de comprensión a nadie. Pues es uno el que debe de estrecharlas, encontrarlas, y absorberlas, uno no está nunca preparado para esto, pero ello es en realidad lo que nos llena, pues una vez ello está en nosotros, procedemos a comprenderlas, e interiorizarlas.

Recordad siempre que vuestro conocimiento es vuestra verdad, y este axioma será ciertamente vuestro, pues cada uno ha llegado a

esa verdad, y el sistema para poder comprenderla, tan solo de una forma independiente, nunca podrá ser de otro modo.

Si le imponéis una enseñanza personal, al ser que os escucha, estáis cambiando la verdad de esa persona, pues desde ese instante establecéis no su manera de conjeturar, comprender, y establecer su conocimiento, si no lo que hace es llevarlo a cabo con el vuestro.

Ello hará que éste ser sin remisión se convierta en una entidad dependiente, sin que seáis muy consecuentes de lo que habéis logrado, a éste ser lo introduciréis en uno de los infiernos.

Lo maravilloso de compartir aquello que uno tiene comprobado, y experimentado como cierto, y bien digo compartir. Cuando el maestro está exponiendo esa verdad que él entiende, en ese momento, es como si ascendiese a un estado de iluminación, pero esto no es lo único que ocurre, ya que el neófito que escucha se siente igualmente iluminado. Por eso es muy importante la exposición, no la imposición, pues ello lleva a que ambos compartan ese gran momento. Es por esto que siempre suelo decir que existen estados momentáneos de iluminación, pero uno no es un iluminado perpetuo.

Reflexionad siempre, que cuando uno comienza a sentirse identificado con aquello que está sintiendo, nunca tratéis de generalizarlo. Ya que de hacerlo estaréis en ese momento limitándoos. Más bien os diría que disfrutéis de ese momento sin poner trabas, o etiquetas. Solo pretendo que comprendáis que en cada uno nacerá su momento de iluminación, su paz, su profundo amor. Uno trata de compartir todo aquel sentimiento positivo, constructivo que uno mantiene en su interior, y que se que es energía cien por cien positiva. Pero nunca olvidéis esto:

Si uno impone lo que concibe, o entiende, aunque tan solo lo lleve a cabo a veces, aunque tan solo sea de esta manera, con exponer aquello que lo ha llevado a sentir de una forma determinada, al exhalar esto, con ello se está limitando a el neófito, lo está forzando a que por ello no aprecie aquello que debería concebir en libertad.

Yo nunca os diré por ejemplo:

El amor se advierte de esta manera determinada, la paz la debéis de apreciarla de esta otra, la iluminación se sabe que has llegado a ella por percibirte como yo te digo.

Si uno incurre sin darse cuenta de lo que está haciendo, a este tipo de métodos, a estas expresiones, de hacerlo se está cometiendo un gran error, del cual muchas veces, el poderlo remediar tiene mala solución. Me explico, imaginad por un momento que estamos en meditación, o en una iniciación.

Antes de que comencemos la meditación, o la iniciación, os expongo lo que yo he sentido, y siento. Desde ese mismo instante lo que ocurrirá será, estas personas intentarán buscar aquello que hemos expuesto. Aquello que yo he sentido. De esta manera el futuro neófito perderá todo aquello que el sentiría en plena libertad interior, todo cuanto él podría exhalar, por percibir aquello que nunca había sentido, por dejar su cuerpo sin límites, y llevar a sus ser a una libertad, se vuelve de esta manera un imposible. Él se encuentra ahora reducido, se halla limitado a través del sentimiento, y la imaginación, por la información recogida. Podríamos decir que este ser ha perdido su realidad. Por lo tanto, nunca se puede dar aquello que realmente es de uno, y para uno, cada uno deberá hallarlo en su propia libertad.

Sutra 13: Presto para hacer el bien. Sé diligente para hacer el bien. Si eres lento, la mente, deleitándose con su maldad, te atrapará. (Budha).

Sutra 13: Presto para hacer el bien. Sé diligente para hacer el bien. Si estáis preparados para hacer el bien.

Deberíamos en primer lugar pararnos aquí, y hacernos una pregunta, ¿cuántas veces nos habrá llegado un pensamiento positivo a nuestras cabezas?

Supongo que muchas han sido las veces que ese pensamiento ha llegado. Es que si nos ponemos a ello, nos sería del todo imposible contar cuantas han sido en realidad. Es más si en este breve instante cada uno de ustedes se parasen un segundo a pensar, tan solo podrá llegarnos aquello para lo que estamos preparados en ese intervalo de tiempo, sin tiempo. En cada instante nuestra mente nos inunda con cientos de diferentes pensamientos, los cuales

traen consigo una gran variedad de sentimientos, estos pueden ser positivos, o negativos, solo dependerá del estado anímico en el que uno se encuentra en ese instante.

La variante de sentimientos que en nuestro interior se demanda, es tan diversa, y espectacular como realmente creemos necesitar, en ningún momento ello quiere decir que así lo sea, por esto hago tanto hincapié en que seamos cada uno de nosotros, los que controlemos a los sentimientos, y no coexistamos como un océano lleno de mareas sentimentales, las cuales nos llegan a mecer a su antojo.

Fijaos lo que nos dice el Sutra. Sé diligente para hacer el bien. Si eres lento, la mente, deleitándose con su maldad, te atraparé.

Recordad siempre esto:

En el mismo instante en que hacéis algo bueno sin pensarlo, sale bien, y uno se siente satisfecho por el resultado. En el momento en que decidimos pensar en aquello que nos ha llegado, y lo pasamos a la mente, y le damos vueltas, y más vueltas. Ocurrirá lo que en la segunda parte del Sutra nos comenta. Os pido por lo tanto que evolucionéis en la mente según lo que conocéis, pues mucho hemos tratado, y expuesto sobre el cuerpo mental.

Si eres lento, la mente, deleitándose con su maldad, te atraparé.

Si eres lento, esto nos evoca a que no as efectuado ese acto de bondad según llegó a tu ser, te has parado un instante a pensar, a cavilar. Pero en ese segundo se han colado otros sentimientos, alterando la paz del momento. Como os he dicho en un mínimo intervalo de tiempo, comienzan a llegar a vuestro ser multitud de diferentes imágenes, diferentes pensamientos. Estos pensamientos son producto de la mente, de todo aquello cuanto en ella guardáis, con cada imagen, se aproximan los sentimientos que esta producen en tu interior. Lo que ello quiere decir, es que en un mínimo periodo de tiempo, te hallas envuelto en esos sentimientos, perdiendo la realidad, y la objetividad de lo que en un primer instante llegó.

Todo lo que la mente vomita en ese mínimo período de tiempo, es debido a la información que esta posee. Ello lo ha recibido porque cada uno de nosotros se lo ha proporcionado, al experimentar una

multitud de diferentes experiencias, algunas pueden ser nuestras, pero otras son adquiridas a través de las acciones de otros. En el mismo momento en que una hazaña se planta frente a nosotros, y nos paramos un instante a recapacitar sobre ello, en ese lapso de tiempo, la mente se nos llenará de acciones parecidas. El resultado final de estas actividades llevadas a la comparación, es lo que con ella obtuvimos en cada uno de los casos. Esta forma de proceder, se produce porque ya lo conocemos, o es muy similar aquello por lo que en ese instante estamos pasando. Esta acción ya la tenemos en nuestro fichero. Ya ha ascendido a los cuerpos mayores, y ellos nos han traído de vuelta el resultado, el significado que dicha acción demanda. Por ello el cuerpo denso, se para un segundo mandando el mensaje al cuerpo energético, el cual produce ese chispazo de energía que llega un segundo después a la mente si conoce la definición recibida, automáticamente manda la información adecuada de nuevo al cuerpo denso, a nuestro cerebro para darnos toda esa ilustración. El sentimiento es una parte de todo el contexto de la información, la mente os da cientos de momentos que conocéis de una, u otra manera en esta sociedad, la mayoría de las acciones que observamos son negativas, por ello la mente nos inunda con más imágenes de experiencias negativas, que las positivas, estas son más bien escasas. Pero ello no quiere decir que la mente sea mala, tan solo nos expone, os muestra, lo que cada uno tiene en su fichero. Algunos con su debilidad reciben cientos de diferentes experiencias, imágenes que les muestran una equivocada forma de comprender éste momento, o más bien lo que hacen es tratar de transmutar su debilidad en fortaleza. Aunque solo sea una imagen nada más que eso, pues en el mismo instante en que la verdad llega, uno comprende que éste acto es una muestra de la más absoluta debilidad. Cuando se observa más lo negativo, que lo positivo, llegamos a una forma de pensar que no os permitirá reaccionar hacia nada positivo, todo lo contrario, estaremos destrozando la realidad, de lo que podía ciertamente un individuo llegar a sentir. Por ello nos alejaremos de aquello que nos podría

aportar una realidad, un momento maravilloso, el cual nos llevaría a una real experiencia de aquello que somos.

Me gustaría con todo mi corazón que llegaseis a interiorizar lo siguiente.

Ninguno de los cuerpos es bueno, o malo, pues para mí forma de comprensión, aquello que es bueno, o malo solo dependerá de lo que uno sea capaz de comprender, como tantas veces os he explicado ya. Pensad que por ello la mente como gran fichero que es, os aporta múltiples situaciones por las cuales hemos transitado, y conocemos, sea de una manera u otra, cada situación lleva impregnada en sí misma, el condicionante de los sentimientos que plasmó dicho momento. Si somos consecuentes con esto, cada uno hará lo que en ese preciso instante sea necesario para poder afrontar aquello que se le presente. Es por ello que si somos consecuentes, y comprendemos la manera que tiene la mente de trabajar, esta se convertirá en una aliada, y de esta manera, no dejaremos tiempo a que la mente descontrolada, pueda reaccionar, pues en ese instante en vez de recibir lo que en la mente se halla, procederemos a darle una nueva información, es necesario que nos pongamos manos a la obra enseguida, de esta manera seremos del todo consecuentes, que lo que hacemos, lo hacemos con toda la bondad de nuestro corazón. Puede que el efecto para alguno no sea el deseado, pero para quien lo hace con sinceridad, y honestamente, siempre lo será. Con ello siempre aportaremos una nueva forma de conocimiento a nuestro cuerpo mental, ello es una maravillosa manera de trabajar en vuestro interior. Con esto no quiero decir que tengáis que reaccionar así siempre. Solamente cuando vuestro acto de bondad sea indiscutible.

Una vez explicado esto quiero exponeros lo que una querida neófita exteriorizó con la siguiente cuestión, Cosa que a mí me pareció del todo precisa plasmarla aquí.

Alississmi de Kali dirigió a mi persona la siguiente cuestión.

¿Cómo puedo saber que mi voluntad de bondad, sea la que necesité el otro, para mi comprensión puede ser positiva, y la reacción en el otro puede reaccionar con otra información?

En primer lugar debería comprender, que lo principal es lo que uno en su interior demanda, pues si para uno se establece como un acto de pura bondad, no debe ser muy consecuente con la reacción que los demás adviertan de ello.

Debemos comprender que siempre que sea un sentimiento primario, ese que te lleva a reaccionar de una manera muy determinada, sin ni tan siquiera uno pueda llegar a pensar en lo que se hace, pues todo está llevándote a la ratificación de que éste es el momento apropiado, ni tan siquiera lo hemos pensado, ni somos casi consecuentes de ello, esto nos debe llevar a pensar, que aquello que se está exhalando desde lo más profundo de nuestro ser, no ha ascendido a la parte intelectual, más bien porque ya esto es conocido, la parte energética y mental se hacen cargo de este momento.

*Cuando lo que al exterior sale con una gran energía, y un sentimiento determinado, fuerte, y puro, en ese instante si sabemos que ello ha sido determinado, por los cuerpos alejados de la mente, pues lo que nos llega nos es un batiburrillo de sentimientos, si no un sentimiento puro, que nos lleva a comprender realmente aquello que expresamos, a quien nos está escuchando. Incluso podemos comprobar las reacciones que éste ser tiene, cuando las palabras cargadas de energía llegan a él. Tened siempre consciencia de que la energía positiva, no puede dañar, incluso a un ser muy negativo, lo que hará es darle una nueva forma de comprensión, desde ese instante éste ser podrá comprender que hay algo más que las simples palabras. Según yo lo comprendo, puedo afirmar que lo principal no es entenderlo de una forma externa, ósea recoger las palabras, y el pobre significado que uno pueda obtener de ellas, aunque maravilloso también en esencia. Pero en mi forma de entender, lo sorprendente es hacerlo internamente, entender que nuestras acciones son las que exploras, las que te llenan de esa energía, de ese conocimiento, y no el apoyarte continuamente en las de otro. Muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión.
Namaskar Asirovadam.'.*

12 /11/2016 10:42

De nuevo agradeceremos a todos los que tenéis la paciencia de seguir a mi lado, leyendo, e interiorizando aquello que de mí sale, lo que mis amados maestros han puesto en mí ser, con el fin de ser ofrecido a todos, y cada uno de vosotros.

Con vuestro permiso quiero comenzar este nuevo caminar con un sueño, el cual hace mucho tiempo ya, que llego a mí. Como en la anterior lección hemos observado, y aprendido que nada nos traemos del sueño, más que lo que él nos aporta a nuestro interior, como nada nos podemos llevar cuando dejemos esta existencia, tan solo lo mismo que podemos traernos de ese estado de ensueño. Por lo tanto yo podría decir que ese día fui iniciado en una escuela de misterios, como lo es la Masonería. Debido a éste acto tuve muchas experiencias con el transcurso del tiempo, pero lo que si os puedo afirmar, es que aquellos masones que se lo conté, su reacción primero fue de sorpresa, pero poco después de enfado. Sin comprender muy bien porque esto ocurría. Pretendo que dictaminéis por vosotros mismos.

Esa era una noche como otra cualquiera, nada me preparaba para aquello que estaba a punto de acontecerme. Pero esa no sería igual que ninguna otra, ya que después de despertar, muchas cosas cambiaron a partir de ese día. La transmutación no fue externa, si no en mi interior.

Esa noche mientras dormía todo parecía transcurrir de una manera habitual, pero en un momento determinado sentí como entraba en un estado, mucho más profundo de sueño, era como si ya nada externo hubiese, como si en ese instante todo lo que yo soy ya no se hallaba en mi casa, estaba más bien en una gran sala, podría asegurar que pertenecía a un magnánimo castillo. Lo extraño era que en mi interior sabía que estaba dentro de un monasterio. Me descubría rodeado por varios monjes, los cuales vestían un hábito color marrón tierra, todos ellos menos uno, lo cual sin quererlo al ver sus vestimentas diferentes, mi vista se fijó en él. Éste se tapaba su cabeza con una especie de capucha, la cual toda ella tenía una tonalidad marrón claro, lo que más llamó mi atención fue su hábito, era de un color verde, no de un verde común, todo él

me recordaba a mis paseos por el bosque. Éste ser con vestimenta diferente se acercó a mí, cosa que no esperaba, y me dijo.

-¿Eres tu el que quiere iniciarse, en la Gran recóndita orden de la Masonería?

Yo contesté sin pensarlo, ¡Sí! Pues sabía que para eso me encontraba yo ahí. A lo que él me dijo que debería de estudiar mucho, pero que lo siguiese. Sin recapacitar demasiado en lo que hacía, pues todo en mi interior estaba diciendo lo adecuado que eran mis acciones, que todo estaba bien.

Así salimos de aquel magnifico, y mayúsculo monasterio, el cual se hallaba resguardado entre dos montañas. Un camino casi inexistente, discurría entre la maleza, ello me decía sin dudar que apenas estaba frecuentado, nos desplazábamos por él, y el roce de las altas hierbas era un goce muy especial. Nuestro fin era el llegar a otro monasterio, pero ¿por qué no disfrutar de las mieles del camino?

Tras pasar un recodo me pude apercebir que los arboles eran de menor calado, y allá en lo alto de una loma pudimos observar ese monasterio, al que nos dirigíamos. Éste era más precario, y en tamaño mucho menor al que habíamos dejado atrás. Poco tiempo después nos hallábamos frente a un portón, podría decir que estaba hecho con maderas nobles, en él un tirador con forma de mano se encontraba. Mi guía tiro de él una vez, y un sonido seco se escuchó, una segunda vez, y éste sonido se amplió, y una tercera vez, y el sonido repiqueteó como si por todo aquel lugar viajase libremente. Unos minutos de espera, y el portón se abrió sin que nadie aparentemente lo abriese. Entramos bajo el dintel del portalón, a la izquierda avía una persona que vestía de negro, no tenia hábito, me miro y sonrió. Creo que era el encargado de abrirme la puerta, enfrente un monje muy joven, éste vestía un hábito color marrón arena de playa, casi ni podría decir que era marrón.

Un ser con un gesto duro en su cara, la cual con su capucha apenas podía observar, se dirigía hacia donde yo me encontraba. Éste ser vestía un hábito marrón oscuro, casi negro, me recordaba a la tierra mojada. Sabía que este individuo seria uno de los de

más alto grado que allí se encontraban. Pues era él quien iba a ejecutar una gran obra, sería él quien me daría la iniciación. Sin decir una palabra, dirigió mi persona hasta ponerme mirando hacia una puerta, esta no se hallaba cerrada, tan solo velada con una especie de cortina de un color rojo vivo, era de un terciopelo pesado muy, muy especial. Quiero, o veo necesario hacer una afirmación en este momento. Esta es la segunda vez que veo una cortina semejante, en uno de estos sueños especiales.

Continuando con lo ocurrido, éste individuo me pidió que me postrase ante esa puerta, a cuatro patas, y así lo hice. En ese momento un tercer monje, que en el lugar oculto se encontraba, y que llevaba una túnica casi negra del todo, vociferaba, no podía comprender bien lo que él decía, pero todo hacía indicar que no se hallaba de acuerdo con lo que estaba aconteciendo en ese momento, por decirlo de otra manera, no parecía muy de acuerdo con mi iniciación. Éste ser a todos los miró, pegó un grito, y acto seguido se marchó. A todo esto, yo seguía en esa posición que puedo asegurar que era un poco incómoda. Mi iniciador me hizo una señal con su cabeza, para que mirase hacia adelante, cosa que hice enseguida. Un segundo después mi iniciador sacó un guante de cuero muy largo, no sé bien de donde lo quitó, pero en la mano derecha lo tenía. Lo alzó, y seguidamente sin compasión lo bajó con fuerza. Con él me dio tres golpes en la parte de atrás de la nuca. Los golpes eran muy contundentes, pero no me causaron dolor alguno. Cuando terminé de imponerme el último de esos golpes, me dijo:

-Ahora tú debes de tomar la decisión de lo que debes de hacer. Inmediatamente se dio media vuelta para hablar con los otros dos monjes que quedaban, el que en la puerta estaba, y ahora cercano a él se hallaba, y con el que me condujo hasta aquí. En realidad debo decir, que sin pensar demasiado en mi siguiente paso, pues desde un principio no me había parado a pensar absolutamente nada. Acto seguido me levanté, y franquéé aquellas cortinas tan rojas, tan suaves, y tan pesadas. Al otro lado en primer lugar lo que descubrí fue, una maravillosa luz, todo estaba impregnado de su radiación, incluso tuve que bajar la vista en un principio, hasta

que mis ojos se acostumbraron a ella. Pero he de decir que la sensación fue maravillosa, cuando mis ojos más, o menos estaban ya hechos a tal claridad, pude atisbar la figura de un niño en medio de una sala redonda, no puedo intentar ni recordar cómo éste era, ya que su figura, todo ella debido a tal refulgir de la luz, tan solo podía verla pero muy difuminada. Nada más recuerdo de lo que allí pudo ocurrir, lo que puedo evocar, es que un momento después, salí de ese lugar, y pude ver como los tres monjes me miraban sin pestañear apenas. El que vestía de negro sonreirá como feliz, y me dijo:

-Ahora a relajarse, y pasarlo bien. Aquello que tenga de ser, será. Yo lo miré, y en ese instante me percaté que tras de él se encontraba una ventana, pude atisbar como esta ofrecía un paisaje maravilloso, se podían ver unas montañas nevadas con un color blanco azulado, impoluto, y maravilloso, los imponentes picos ascendían, parecían luchar por tocar las nubes que el cielo cubrían.

El monje más joven aquel que estaba al lado de la puerta me miraba muy fijamente, sin pensar porqué, yo le dije:

-Joven amigo, no es el momento de quedarse parado, ahora queda todo el trabajo por hacer, el poder llegar a comprenderlo todo, es un imposible, pues esa palabra no tiene real significado, es ambigua, y nunca llegarás a su final. Ahora bien, comprender que todo cuanto te rodea está vivo, y tiene una energía que vibra en una forma determinada, y dependiendo de lo que realmente quieras sentir, esa vibración cambiará. Eso es lo esencial.

Mi iniciador me miró, y de sus ojos un brillo maravilloso escapaba, un segundo después sonrió. Aquel al que dirigí mis primeras palabras, el monje que vestía con una túnica color arena de playa, se enfado sobre manera, y sin pensarlo mucho me dijo:

-No tiene porque ser así, tú no eres quien para poder establecer algo que no conoces.

Un segundo después se marchó abandonando la estancia con un fuerte golpe, que el portón produjo al cerrarse con violencia. Miré a los otros monjes, y me percaté de que ahora éramos tres, tan solo tres quedábamos en la sala de las iniciaciones, no sé bien porque

pero me hallaba muy feliz. Así poco, a poco, regrese a éste mundo, la felicidad, y la iluminación que en esa sala obtuve, me acompañan siempre, y me ha enseñado como los celos, o la hipocresía, se pueden encontrar en cualquier parte, solo depende de uno darles fortaleza, o no.

Creo del todo necesario que retorne por un momento, al Sutra anterior. En él se nos expresaba todo aquello cuanto en el sueño ocurre, o podemos llegar a comprender. Muchas de las cosas que en él se establecen como ciertas, porque uno las está viviendo, y evidentemente dependiendo de si son positivas, está claro que nos gustaría poderlas traer al estado de vigilia. Pero verdaderamente es un imposible, no podemos transferirlas aquí. Lo que es más extraño aun, en la vida real nos sucede lo mismo, nada de lo que aquí poseemos, no nos lo podemos llevar una vez fenecemos.

Aquí llega lo que realmente se quedó sin explicación en el Sutra anterior. Ello fue el descubrir una tercera forma, por ello paso a resumir las dos primeras.

En la primera parte seria, conforme a como en el sueño, todo lo que en el vivimos, es real en ese momento, pero al despertar nada de él se queda, quiero decir materialmente nada podemos traer.

La segunda parte seria como en la vigilia, al igual que en el sueño todo es un engaño. Ciertamente nada es como parece, pues debido a la formación de todo aquello que es físico, y que evidentemente no lo es, así nos engañamos constantemente, pues realmente nada es ese estado material, el cual entendemos, o queremos creer que es así, pero la realidad nos demuestra que tan solo la unión de los átomos, es lo que lo compone todo, no es algo que podamos indicar solido, tan solo nos hace creer que es así. Esto fue lo que conformaba la segunda parte.

La tercera, nos expone el tercer despertar, al igual que en el sueño, cuando despertamos, nada nos podemos traer de él. De la misma manera, en el momento en que morimos, nada de esta vida nos podemos llevar a ese otro lugar, al cual con toda seguridad podéis aseverar que marcharemos. Por lo tanto incluso la vigilia, es como el sueño, pues cuando partimos, en el momento en que la muerte nos lleve, y de este lugar marchemos, en el preciso instante en que

despertemos, comprenderemos, nos daremos de cuenta que nada nos hemos podido llevar. Tan solo aquello que sentimos, los recuerdos, el conocimiento, ello si habrá llegado con lo que somos en ese instante. Así por lo tanto pensad que como hacemos en el sueño, según despertamos de él, tan solo nos queda el recuerdo, el sentimiento, y el conocimiento, aquello que en el sueño hemos vivido.

Por lo tanto el Sutra, también nos expone lo semejante que es el sueño, y la muerte, nada, o casi nada de él nos separa.

El Sutra, nos está iniciando al gran secreto de la muerte, la cual se produce cada día. Si concebimos el sueño como aquello que nos enseñaron, realmente nuestro progreso será escaso, y nada de lo que hay en esta enseñanza os será de ayuda. Si ponemos todo lo que en nuestro interior hay, y gracias a ello lo vamos comprendiendo, podemos aceptar que así como llegamos de la misma manera marcharemos. Desde ese instante vamos aprendiendo como hacerlo. Es realmente maravilloso asimilar que en el momento en que llega el sueño, uno cierra los ojos, y sin darse de cuenta cuando sucede, un segundo después ya no estás aquí. Lo que es preciso que comprendamos, es como innegablemente llega el desapego del cuerpo.

Ello todavía hoy es una incógnita, y todos creen que es algo sumamente complicado, sin embargo no se paran a pensar que cuando realmente el sueño llega, no somos capaces de admitir qué en ese momento nos hemos quedado dormidos, pero se nos da una pista en el momento en que el sueño está a punto de llegar, si algo nos despierta en ese instante, podemos ser consecuentes de cómo nos vamos desprendiendo, de como todo sentido cambia. Esto es un sentimiento, una sensación mágica realmente, y lo más parecido a la muerte que en vida podréis llegar a apreciar. Es un cumulo de circunstancias, pues puede ocurrir que llegado el momento de marchar, pues ya as experimentado lo que has venido a vivir aquí, o puede que por una mala decisión, una depresión, o una enfermedad, maten el cuerpo. Por lo tanto muy pronto deberás encarnar de nuevo.

Pero realmente nadie más que uno tiene el control de cuando terminar la experiencia que vive en este lugar.

Uno quiere terminar sus días siendo anciano y haber llevado a la plenitud todo cuanto quiso experimentar, es difícil que puedas regresar a vivir la misma experiencia, volverás a vivir una nueva si eso es lo que quieres.

No nacer, es tener una experiencia también y esta puede ser de muchas formas. Por ello en la próxima encarnación uno vendrá a vivir esa experiencia inacabada, por tanto quizás esta vida sea muy corta, y por ello se muera muy joven. Porque realmente solo tenía que terminar de experimentar la sensación de la muerte y el nacimiento.

No entiendo como misión el poder tener un experiencia, pues esta puede ser solo encontrar un sentimiento, a esto no puedes definirlo como misión, ello solo es una estratagema más para poder distorsionar una realidad.

Por eso quiero explicar que esa tercera forma, la cual es maravillosa, ya que en el momento de fenecer, no solo nos llevamos la experiencia vivida en el momento en el cual estábamos despiertos, o sea en la vigilia, también nos llevamos todas las experiencias, y conocimiento recogido en los sueños, por lo tanto ello quiere decir que vivimos tanto en un lado como en el otro.

La alegría, así como la tristeza, corren por nuestro interior por igual, debemos comprender que en nuestro interior tan solo crecerá aquello que estemos dispuestos a dar importancia, a aplicarle más energía, y ello dependerá siempre de lo que en nuestro exterior este sucediendo, y como dejamos que nos afecte.

Cada uno puede experimentar en el interior de su ser, ese conocimiento de vida, y muerte, pues realmente cada noche mueres un poco, y naces de nuevo a una existencia diferente.

Cuando despertamos continuamos la experiencia en esta vida, pero ello no quiere decir que el nacimiento, y la muerte de cada noche no se produzcan. Creo que es un tema apasionante, y espero que haya quedado un poquito más desvelado.

Ambiciono compartir con todos vosotros, algo extraordinario que en la aula fue desvelado, y que realmente lleva a comprender un poquito más lo que estamos tratando.

Nuestra querida Tey tuvo en su familia un fallecimiento doloroso, por lo tanto, pidió a su maestra, Mantranim que si podía conectar con sus padres. Y esto se llevó a cabo, y esta fue la experiencia vivida por nuestra querida Tey.

Primero comenzó con mi padre, y fue maravilloso. Todo está muy bien porque nos comunicó que está libre. Después comenzó con mi madre, y fue igual de maravilloso.

Mi madre está aprendiendo a ser sanadora en ese otro lugar. Sin poder saber porque, yo había sentido que él, mi padre se sentía libre. Y así se me lo ha confirmado. Él se ha emocionado al escuchar hablar de mi madre.

-Creo pequeña Tey que ella ahora a comprendido la realidad de lo que hacemos, ¿verdad?

Así es. Ella ya en vida, también trataba de sanar, y ayudar.

-Pero ahora su comprensión es mayor.

La conexión que tenía con la maestra, es maravillosa. Muchísimo más en todos los sentidos.

-Y dime ahora, tu padre comprende mejor, ¿es verdad que él te ha dicho que ha decidido marcharse?

Si, el ahora no quiere encarnar.

-A él le ha llegado un momento diferente de comprensión. Él ha podido experimentar aquello que él había elegido. Y ahora ya no tiene necesidad de volver.

Así lo pienso. El vivió la responsabilidad a tope, ahora es libre.

-Tu madre creo nacerá en un lugar donde pueda realmente exponer, y realizarse como sanadora.

Así mismo lo he pensado. No sabía que había muerto mi padre, lo iba a buscar.

-Si pueden, se encontrarán, eso solo dependerá de lo que ambos necesiten.

Estoy muy feliz maestro.

-Pues puede que en esta existencia, hallan compartido una experiencia común.

Ellos aquí se amaron mucho.

-Pero si ambos pertenecen a familias energéticas diferentes, es muy difícil que se encuentren, efectivamente es como buscar a una persona en Badajoz, cuando vive en Galicia, aunque debo afirmar una cosa, que si ambos necesitan del amor que cada uno tiene para completarse, da igual donde se encuentren, al final terminarán por unirse. En éste caso la familia energética no tiene mucho que ver. Pues es su amor quien los une, no una energía, o una vibración, e incluso la velocidad, lo que termine por unirlos, o separarlos.

Los he sentido libres, es lo importante, para mí.

-Piensa que ellos ahora están en esa fase intermedia, la libertad es plena, y cada uno elegirá con la libertad, el amor, y la paz.

No llevado por los sentimientos, por el ego, y por la culpa. Nada externo lleva a que tomes una determinación, tan solo la realidad de lo que uno pretende, nada más. Fijaos que lo que ha ocurrido a nuestra hermanita, tiene que ver con lo que estábamos explicando, es por ello que he visto del todo necesario el exponerlo aquí.

Mi querido maestro ¿Cómo saber cuál es nuestra experiencia aquí?

La experiencia, y como saber cuál es, es realmente sencillo. Por ejemplo, piensa en tu vida anteriormente, y ahora. En vuestra vida posterior, antes de encontrar el camino, que os llevase a poder buscar la realidad, del conocimiento interno, era como ese día, a día, plomizo, pesado, y doloroso.

Esta manera de percibir vuestra existencia no podía estimularos, más que negativamente. Estabais metidos en una forma de existencia, alejada de toda vida real, tan solo era una manera limitada de subsistencia. Desde que comenzasteis a estudiar, hasta el día de hoy, ¿cómo es vuestra vida ahora?

¿Decidme como os hace sentir? Vuestro interior ¿qué os dice?

Comprendéis ahora como sabréis cuál es vuestra experiencia vital, y como os hace ello sentir. No quiero extenderme un ápice más en esto, pues la realidad, lo maravilloso es lo que podéis llegar a sentir.

Quizás lo expuesto no sea de agrado para todo el que a estas palabras se acerque, pero según mi opinión, era del todo necesario.

Ha llegado el momento de comenzar la nueva lección, la cual recogeremos con el siguiente Sutra.

SUTRA 17. Lo que se requiere es un Gurú, o Salvador, que nos despierte a la devoción, (Bhakti) y a las percepciones de la Verdad. Comenzaremos con aclarar lo que quiere decir, o lo que se comprende por Guru. Ello quiere decir disipador de sombras, o también, instructor espiritual, maestro, o preceptor en las doctrinas éticas, y metafísicas. Esta palabra se aplica igualmente al maestro de una ciencia cualquiera.

Significa también: padre, o madre superior, persona digna de veneración, o respeto, y como adjetivo, significa: grave, pesado, respetable, venerable, grande, importante. Esto es lo que puede despertar la palabra Guru, pero al lado nos expone la del Salvador, quizás se establezca en el Sutra como que son lo mismo, o que su trabajo es el mismo, pero realmente hay matices siempre que diferencian a uno, del otro, como por ejemplo. Un salvador es aquella persona que nos rescata. Cualquiera que es capaz de librarnos de una gran desgracia. Se aplica la palabra especialmente a Dios, como Libertador de su pueblo Israel. También se refiere a Dios, el padre, como salvador, pero más definidamente a Jesucristo, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Señor Jehová que es salvación. Los griegos aplicaban el título soter, lo que es igual, salvador, a sus dioses. También se aplicaba la palabra salvador, a los filósofos, como Epicúreos, también lo hacían con sus gobernadores, como hicieron con Tolomeo y Nerón. Por último lo aplicaban a hombres corrientes, pero que habían traído un gran beneficio a su país.

Es necesario a veces explayarse un poco para comprender la realidad de lo que cada palabra expuesta nos quiere ofrecer. Por lo tanto, cuando el Sutra nos dice: Lo que se requiere es un Gurú, o Salvador. Nos expresa que necesitaremos a un maestro a un ser cercano a la divinidad o a un libertador para poder seguir adelante. Por lo tanto para a despertar a la devoción. La cual es la

entrega total a una experiencia, por lo general de carácter místico. Es también la irresistible atracción hacia una idea, una persona, un rey, un santo, un dios, o el ser amado. Se requiere o necesitas un dissipador de sombras. O un salvador, o libertador. Pues un maestro te ayudará a salir de la ignorancia que es la realidad de lo que en primer lugar nos oprime, y nunca te permitirá llegar a un estado de libertad plena, y absoluta en nuestro interior. Sin la libertad de elección la devoción se convierte realmente en una jaula de grillos, en la cual realmente todos opinarán, todos mandarían, excepto aquel que en ese lugar se halla metido. El maestro en éste caso es el libertador, también. Pues él será quien te de las pautas, para que uno sea lo suficientemente sabio, como para renunciar a todo aquello que realmente no es necesario.

SUTRA 17. Lo que se requiere es un Gurú, o Salvador, que nos despierte a la devoción (Bhakti) y a las percepciones de la Verdad. Bhakti nos quiere decir que es la devoción, la piedad, la adoración, el amor, y el amor divino. Fijaos cuando ponemos esta apalabra junto a otra podemos desarrollar ya el significado adecuado a la frase determinada, como por ejemplo. Bhakti mârnga, es el sendero de la devoción, o el amor. El sendero de la devoción amorosa. O Bhakti yoga que es la devoción de amor, fiel o amorosa devoción del yoga o sendero de la devoción.

Continuamos por lo tanto, y podemos decir que el devorador de sombras nos despierta a sentir la devoción, el amor, la adoración, la bondad. Esto es algo maravilloso, pues son el culmen de un sentimiento controlado, ensalzado al máximo. Pero también nos enseña las percepciones de la verdad.

La verdad como ya sabéis es un plano muy relativo a lo que con el conocimiento de cada uno podemos llegar a observar, pues como tantas veces me he repetido ya, tan solo podremos advertir lo que nuestro conocimiento nos permita comprender de esa verdad. Por ejemplo en el mismo instante en que nos detenemos a tratar de observar la verdad de los demás, desde ese mismo segundo lo que ocurre es que nos perdemos en esa acción, y con ello desperdiciamos nuestra propia forma de contemplar la realidad. Pensad lo que hemos hablado tantas veces sobre la verdad.

La verdad que entendemos depende tan solo como ya he dicho antes de nuestro conocimiento, por lo tanto uno, y tan solo uno es quien de conocer su veracidad.

Perdón quiero volver al disipador de sombras, pues disipar es hacer desaparecer una cosa de la vista, con la dispersión de sus partes, Por lo tanto el es aquel que hace desaparecer las sombras con todas sus partes. Si comprendemos lo que queremos expresar como sombras, en éste caso sería la ignorancia. Por lo tanto el maestro, ¿qué hace? Él es aquel encargado de acabar con la ignorancia. Podríamos decir que aquel que termina con la ignorancia se acerca a la maestría, y nos lleva alcanzar, el más puro amor, nos aporta el conocimiento que nos deja ver la verdad. Cavilad en aquellos maestros de escuela, en aquellos años lo precario de su material, lo limitado de la realidad que debían expresar, era como mínimo mayúsculo. Creo que podría asegurar que todos tuvisteis uno de esos maestros de escuela, él cual era verdaderamente un disipador de sombras.

Recordadlo como os auxiliaba, y trataba con lo poco que tenía haceros seres con un pensamiento propio.

Cuando se hable de un gurú. No observéis al típico hindú, que es exaltado por la muchedumbre como un dios, él cual en una difícil posición se exhibe muchas veces ante tantas personas, para establecer realmente su control mental, cosa que muchas veces no es cierto, pues hasta ahí, ha llegado el difícil, y horrible monstruo social, el poder que ejerce la mal sana divisa.

Yo más bien lo que os pido es que recordéis cuantos disipadores de sombras, han pasado por vuestra vida, seguramente lo han hecho casi en silencio, machacando con el fuego del conocimiento, a la dolorosa ignorancia, para que fueseis libres a la hora de poder pensar.

Solo en los lugares más oscuros podemos dar luz con nuestro propio conocimiento. El mundo no es como nos lo puedan manifestar, él es como lo podemos experimentar.

Namaskar Asirvadam.'

8/4/2017 10:45

De nuevo agradeceremos a todos los que a estas palabras se acercan. Estas se suceden en un nuevo año, el cual como siempre llevo haciendo desde un tiempo cercano, lo comienzo con mi cura de silencio. Debo explicaros que no siempre puedo guardar un silencio completo, ya que me es imposible debido al trabajo, etc. Pero si puedo hablar lo mínimo. Y es maravilloso contemplar como uno domina esos sentimientos que me piden con gran rotundidad que me exprese. En esta cura de silencio, dejo de dar clase, por ello la fecha ha cambiado tanto. Creo que todo aquel que se sienta preparado para algo como esto, lo debería de llevar a cabo.

Ve necesario comenzar este nuevo año con un nuevo libro de nuestra querida Helena Petrovna Blavatsky. Este nuevo libro se titula, Las Estancias de Dzyan. Es un libro maravilloso que realmente os pido si podéis lo agreguéis a vuestra biblioteca. Comenzaremos por la estancia primera, por el punto primero. Creo a nadie dejará indiferente, una vez comencemos con tan intenso, y especial relato.

Estancia, 1ª.

“La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras. Siempre invisible, se había adormecido otra vez, por siete eternidades”
Es bastante obvio lo que nos presenta si nos quedamos con la letra, y aquello que ella refleja a la simple vista. Pero como siempre, lo que deseo es profundizar más sobre lo que ello nos expone, e interiorizar todo lo que sea posible, solo hasta donde sea perceptible. Comenzamos por la primera parte.

“La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras”

Vamos a tratar de comprender lo que aquí se nos expone, aunque parece hacerse con toda la claridad del mundo, observamos que realmente se ocultan demasiadas cosas.

Como por ejemplo lo que podemos definir con la palabra, eterna, eterno, o eternidad. Quiero comenzar por decir, que como casi siempre sucede con las palabras en nuestro vocabulario, como tantas veces he dicho terminan por prostituirse, es por ello que siempre veo necesario, el buscar un poquito más sobre la realidad

de lo que ella nos quiere decir, y en este caso, no podía ser menos. En el caso de esta palabra puedo asegurar que se aplica de un modo muy incorrecto. La mayor parte de las veces, la eternidad es sólo relativa, y expresa un vastísimo período de tiempo, interminable en comparación de la brevedad de nuestra existencia terrena, y que parece infinito porque nuestra limitada inteligencia no puede formarse idea de su extremada duración. La palabra eternidad, con la cual los teólogos cristianos, interpretan la expresión “por siempre jamás”, no existe en la lengua hebrea. Por ejemplo Oulam. Algunos sabios dicen que significa un tiempo cuyo principio, o fin, es desconocido. No expresa, “duración infinita”, y la expresión, “por siempre”, del antiguo testamento significa sólo, “un largo tiempo”. Tampoco se emplea en los Purânas la voz “eternidad” en el sentido cristiano, puesto que está claramente manifestado que por, “eternidad”, e “inmortalidad”, sólo se quiere expresar, “existencia hasta el fin del Kalpa. Éste es el período de una revolución mundana, generalmente un ciclo de tiempo, pero de ordinario representa un día, y una noche, de Brahmâ, un período de 4.320 millones de años. Es también llamado Manvantara, éste es el período cronológico que representa mil Mahâyugas, o sea la duración de un universo, o en otros términos, el período de manifestación, o actividad cósmica, al fin del cual viene la Noche de Brahmâ, período de disolución o reposo. Podemos encontrar esta acepción en el Bhagavad Gîtâ, “Al fin de un Kalpa, todos los seres desaparecen en mi naturaleza material, y de mí emanan otra vez al principiar un nuevo Kalpa”.

Como podéis comprender es algo de suma importancia, el que podamos establecer lo que la palabra eterno, o eternidad, nos puede ofrecer, y como ello nos llevará a poder comprender más sublime su real significado. Debemos comprender también que en la mayoría de las veces la voz “eternidad” debe sustituirse por la de eón, o evo, en el sentido de período de tiempo aparentemente interminable. Aun el mismo Nirvana no puede aplicarse dicha palabra, pues por encima de tan glorioso estado, hay otros cada vez más superiores. El Para nirvana, que también tiene su límite

en la Eternidad absoluta. Es necesario comprender que siempre que aquello que pueda llevarnos a percibir, lo que comprendemos como eternidad, si está incluida, o es parte de algo inferior, y algo superior, nunca será eterno, pues estará sometido a la gran rueda de la evolución. Podemos concebir como "Eternidades", concibiendo por "eternidad" la séptima parte de una Edad de Brahmâ, o Mahâkalpa, equivalente a la enorme cifra de 311 mil millones de años solares. Propiamente sólo puede llamarse eterno lo que nunca ha tenido principio, y nunca tendrá fin. El símbolo de la Eternidad es una serpiente encorvada formando círculo, y mordiéndose la cola.

Después de lo expuesto lo que quiero que comprendáis es lo que comienza a decirnos, "La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras". Ahora podréis comprender que eterna es un ciclo de tiempo mayúsculo, pero no infinito, y que dependiendo de la cultura en que lo establezcáis, éste tiempo eterno será transformado, hasta otorgarle el significado de infinito, cuando realmente no lo es. Por lo tanto cuando nos menciona la eterna paternidad, no está ablando en aquel tiempo cuando este ser ejercía la paternidad. Sabemos que para ser padre ese ser debería de tener hijos, pues de otra forma no sería posible. Por lo tanto se establece como el padre de aquellos seres a los cuales les ha dado existencia. Nos habla de que se halla envuelto en sus vestiduras. No nos habla de una Vesta si no nos lo presenta en plural como vestiduras. Por ello he encontrado un párrafo que puede aclararnos esto un poco más, ya que realmente hemos hallado una forma de comprensión, cuando estudiamos las diferentes razas de la humanidad. Recordad que en la segunda raza se nos daban la Vesta, o aquello que nos envolvía. Pero esto que se nos presenta, es diferente, es por ello que quiero establecer aquí, que estamos estudiando a un ser extracorpóreo, y más alejado de la humanidad, de lo que puede imaginar una hormiga, de un ser humano.

Concebid que estamos ablando de el cuerpo espiritual exaltado, conocido con el nombre de "Vestidura de la inmortalidad". Es el tercero, o el más elevado de los Trikâya, o tres cuerpos, atributo

desarrollado por todo “Buddha”, esto es: todo iniciado que ha cruzado, o alcanzado el fin del llamado cuarto Sendero en esoterismo, el sexto portal, el cual precede a su entrada en el séptimo. El más elevado de los Trikâya es el cuarto de los Buddha kchetra, o planos búddhicos de conciencia, representados aparentemente en el ascetismo búddico, como un ropaje, o vestidura de luminosa Espiritualidad. En el budismo popular del Norte estas vestiduras o ropajes son: 1ª Nirmânakâya, 2ª Sambhogakâya y 3ª Dharmakâya, la más elevada, y sublime de todas, por cuanto pone al asceta en el umbral del Nirvana.

1º Nirmânakâya, es aquella forma etérea que adoptaría uno en el momento en que, abandonando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral, poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un Adepto. El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo, a medida que avanza en el Sendero. Una vez alcanzada la meta, y después de rehusar la fruición de la recompensa, continúa en la tierra como Adepto; y cuando muere, en lugar de encaminarse al Nirvana, permanece en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo; invisible para la humanidad no iniciada, a fin de velar por ella, protegerla y guiarla por el sendero de Justicia.

2º Sambhogakâya, o “cuerpo de Compensación”, es lo mismo que Nirmânakâya, pero con el brillo adicional de tres perfecciones, una de las cuales es la completa obstrucción de todo cuanto concierne a la tierra.

3º El cuerpo Dharmakâya es el de un Buddha completo, aunque propiamente no es cuerpo en modo alguno, sino tan sólo un soplo ideal; la conciencia abismada en la Conciencia universal, o el espíritu libre de todo atributo. Una vez Dharmakâya, el Adepto o Buddha abandona en pos de sí toda relación posible con esta tierra y aun todo pensamiento con ella ligado. Así es que, para poder ayudar a la humanidad, el Adepto que ha adquirido el derecho al Nirvana, renuncia al cuerpo Dharmakâya, según la fraseología mística; no conserva del Sambhogakâya otra cosa que el vasto y completo conocimiento, y permanece en su cuerpo Nirmânakâya. La escuela esotérica enseña que Gautama Buddha, con varios de

sus Arhats, es un Nirmânakâya de este género, un “Buddha de Compasión”, y que no se conoce ninguno que sea más elevado que él, por razón de su gran renuncia y sacrificio en bien de la humanidad.

Esta aclaración creo que os ayudará a entender que hablamos de un ser en gran evolución, pues él, este padre, se halla en el cuerpo o Dharmakâya, esta ya alejado de todo cuanto se relaciona con un plano físico. Pero como nos dice la frase. “La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras”. Ello nos expresa que este ser ya ha pasado por todas, y cada una de estas formas de vestimenta. Por lo tanto nos expresa que se trata de un ser detenido en un largo tiempo, como padre de la humanidad, el cual ha pasado por las grandes pruebas que lo alejan de cualquier estado de materia. Continuamos con el resto de esta gran frase.

“La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras. Siempre invisible, se había adormecido otra vez, por siete eternidades” Este alegato que nos dice siempre invisible, ello nos aporta que es aquel que trabaja alejado de nuestras percepciones físicas, pero que no deja de estar por ello a nuestro lado. Continúa con algo tremendo. Pues nos dice se a adormecido otra vez. Ello quiere decir que es un ser que no trabaja solo en nuestra parte física, que él nos ayuda en el mundo onírico para despertar con un conocimiento, y una vida más plena, y llena de exquisitos matices. Recordad, que os expuse un sueño en la última lección, en el cual me iniciaban en una especie de orden terrena, aunque realmente las órdenes nunca lo son. Ahora podemos comprender, que estos seres tan mayúsculos, en este sueño, como en muchos otros se hallaban ayudándonos. Considero oportuno el no llevar más allá esta explicación, ahora es cuestión de cada uno extenderla en su interior.

Recoger las enseñanzas, e iniciaciones de seres con una evolución tan tremenda, solo os puede encaminar, a que cada uno acelere su evolución, a estados mayúsculos de conciencia.

“La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras. Siempre invisible, se había adormecido otra vez, por siete eternidades”

Por siete eternidades, aquí ya os habla de que realmente la eternidad no es infinita, es un número determinado de tiempo, que gira en la gran rueda de la evolución.

Sobre la eternidad ya hemos tratado aquí, pero fijaros las menciones que se establecen por causa del número siete, os voy a exponer aquí algunas:

Los siete planos del espacio. Los siete padmas, o plexos del cuerpo. Los siete hijos de Aditi. Los siete dioses planetarios. Las siete emanaciones de Agruerus, Saturno. Los siete Rayos creadores nacidos del Caos, o el Abismo. Las siete ramas del conocimiento. Los siete Richis. Los siete Infiernos, y lo siete cielos. Siete mundos celestes. Las siete principales substancias del cuerpo humano. Que son: Quilo, carne, sangre, grasa, huesos, tuétano, y semen. Los siete Sephiroth. Los siete Rayos. Las siete ciudades sagradas. Los siete Pecados capitales. La lira de siete cuerdas de Orfeo. El número siete, que los pitagóricos consideraban como un número perfecto y religioso. Era llamado Telesphoros, porque por medio de él, todo cuanto hay en el universo, y en la humanidad es conducido a su fin, esto es, a su culminación. No quiero poner más, buscad sobre este número, y comprobareis cuantas son las vertientes que alumbran esta cantidad.

“La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras. Siempre invisible, se había adormecido otra vez, por siete eternidades”
Por lo tanto, lo que aquí se nos expresa es que el gran padre de esta humanidad, que lleva ejerciendo este trabajo un tiempo extenso, envuelto en sus vestiduras, las cuales nos explican la gran evolución de este ser. Él siempre invisible alejado de nuestros sentidos físicos, trabajando en el interior de nuestros sueños, aportándonos con ello ese gran conocimiento, lo lleva a cabo una y otra vez. El es un ser el cual se fortifica en ese sagrado número, que lo lleva a sentirse fuerte, en una imprecisa cantidad de tiempo.

Somos seres regidos por la esperanza de ser, la realidad de lo que somos, pero no podemos olvidarnos, que siempre a nuestro lado trabajan grandes maestros, los cuales nos ayudan sin pedir nada a

cambio. Ellos nos estimulan a tomar las decisiones más acertadas, sin que ni tan siquiera nos cercioremos de lo que están haciendo. Por ello hoy, y siempre, debo dar un homenaje sentido, y mi gran gratitud a estos seres, los cuales sin prisa, pero sin pausa siempre están a nuestro lado.

Es hora de retomar el estudio donde la última vez lo dejamos. Esto fue en uno de los Sutras de Budha.

Sutra 14: Todos aman la vida. Todos los seres tiemblan ante la violencia. Todos temen la muerte. Todos aman la vida. (Budha). Es espectacular y muy incisivo lo que aquí nos está exponiendo. Éste bello Sutra nos dice que todos aman la vida.

Lo esencial de éste Sutra, es éste mensaje, pues en el tiempo presente ello es algo que realmente se ha difuminado mucho.

Cuando hay un ser que realmente ame la vida, con ello aprende amar todo lo que lo rodea, y esto le ayudará a dejar de emitir juicios, y a tener anhelos, y deseos, los cuales lo sometan a una realidad lejana a su verdad.

Nos enuncia, que todos los seres tiemblan ante la violencia.

Paraos a pensar, porque se producen estos sentimientos.

Primeramente porque conocemos lo que es la violencia, y seguidamente, como ya hemos explicado aquí, los sentimientos más impetuosos, siempre tienden a superarnos, ya sean estos positivos, o sentimientos negativos.

Imaginaos por un segundo, aquello que creo, todo el mundo ha sentido, el mismo momento en que nos enamoramos profundamente, pensad en ese estado, en el período en que sentís tan fuerte, que parece que no existe nada más, que ese instante, pensarlo por un segundo.

Recordad cuantas tonterías declaramos, y hacemos en ese medio tiempo. Ello es debido a que ese sentimiento es tan grande, que no somos capaces, ni siquiera de controlar lo que nos está ocurriendo. En este momento podríamos comparar éste sentimiento, a una borrachera.

Es tan grande lo que sentimos en ese estado, que si os vieseis desde fuera, os avergonzaríais y diríais, ese no soy yo.

Esto podríamos ilustrarlo con esa parte positiva, pero descontrolada totalmente, con ese sentir que se escapa a nuestro control. Quiero que estéis atentos ahora, ya que la parte negativa, es muy parecida, a lo que ocurre con la parte positiva. En éste sentimiento, cuando uno se deja llevar, todo comienza a inflamarse, y poco a poco ese calor lleva incluso a sentirnos que todo lo controlamos, se inflama el ego en un nivel gigantesco, y se asienta en el cuerpo físico, con ello todo se pone alerta. Cada vez la realidad de lo que uno es, está más alejado de su cuerpo, y del control del mismo. En nuestro interior cuanto más crece éste conjunto de sentimientos, más, y más uno pierde el control sobre lo que está realizando, pierde la noción de la realidad, y modifica a su antojo lo que está ocurriendo. En cuanto uno se relaja, y vuelve en sí, en el mismo instante en que somos capaces de tomar las riendas del cuerpo físico, y energético, en ese mismo segundo, nos damos de cuenta, de lo horroroso del resultado. El resultado del acto en sí, no es un cambio energético lo que produce en nosotros, es una toma de conciencia de la consecuencia de nuestros hechos. Uno se inflama sea positivamente, o negativamente, y el resultado en ambos casos puede incluso llegar a parecerse, pues en las dos ocasiones, es uno el que ha dejado de ser consciente, de ser él, quien controla el momento. Llegando con esto por un segundo a dejar que otro controle ese instante, ese otro ser es el yo animal, llevando con sus acciones, a que la realidad de lo que sois, ese Yo, desaparezca aunque sea por un instante. Por eso pasamos a ser más cercanos a cualquier animal, que en realidad a un ser en evolución.

Sutra 14: Todos aman la vida. Todos los seres tiemblan ante la violencia. Todos temen la muerte. Todos aman la vida. (Budha).

Quería exponer esto, para que entendieseis que cuando los sentimientos están por encima del control, uno se anula, y los resultados nunca son positivos, con positivos quiero decir, en la línea de lo que cada uno busca en su interior.

Ahora comprendemos que en el instante en que el sentimiento nos controla, perdemos la consciencia activa de nuestros actos.

Vamos a tratar de entender que alimenta el miedo, De donde nace el primer eslabón de la cadena del horror interno.

Comenzaremos a comprender que si en nosotros se encuentra el miedo, tan solo es por una cosa, porque lo conocemos, porque en algún momento de nuestra existencia lo hemos sentido.

Por lo tanto podemos afirmar que tan solo podemos reaccionar en nuestro interior, y exhalarlo al exterior, por eso tenemos miedo a la violencia. Si en nuestra existencia la violencia sea física, o psicológica nunca hubiese llegado, el miedo a ella no se produciría.

Esto nos lo presenta la naturaleza de una manera muy clara.

Cuando los primeros naturalistas llegaron a ciertas islas en las cuales nunca ninguna especie humana, había puesto el pie. Las aves y otras especies animales, no escapaban del hombre, incluso terminaban por comer en la mano de estos. Ello es porque no tenían conocimiento de lo que esta otra especie les podía hacer. La violencia del hombre no había llegado a ese lugar, y por eso no lo temían.

Sutra 14: Todos aman la vida. Todos los seres tiemblan ante la violencia. Todos temen la muerte. Todos aman la vida. (Budha).

Todos los seres que conocen la violencia la temen, es el conocimiento que ella nos aporta lo que nos hace temblar ante su presencia. Por lo tanto el desconocimiento es una forma de liberación del temor hacia la violencia.

Pero que ocurre cuando este conocimiento ha sido marcado a fuego en nuestro interior. ¿Creéis que se puede evitar ese miedo, ese temor?

Pensad por un segundo en una mujer, o un hombre maltratado, ellos en el instante en que salen de esa relación, piensan que han dejado todo atrás. Pero objetivamente pensad ahora, éste ser comienza una nueva relación, todo parece ir bien en un principio, todo es cordial, pues los sentimientos son tan extremos que no nos dejan sentir nada más allá de lo que en ese presente percibimos.

En el momento en que en esta nueva relación, esa pareja que hasta este mismo instante era un dulce mar de amor, por un motivo que no viene a cuento, da un grito. ¿Qué pensáis que le ocurriría al ser que conoce el miedo a la violencia, que pensáis que se activará

en él? En ese mismo instante acedera a sus recuerdos, estos lo llevarán a representar diferentes actuaciones en las que la vejación, y el dolor era lo frecuente. Pensad como en todos los sentimientos que en ese mismo segundo la invadirán. La única manera de poder dejar todos esos recuerdos atrás, es a través del perdón, uno debe comprender lo ocurrido, una vez comprendido, asimilarlo, como parte de lo que uno es, y sentir que realmente incluso ha sido propicio, pues sin ello nunca hubiese llegado a su presente actual. Esas son las maneras de hallar el perdón, y dejar atrás ese dolor y ese miedo.

Pensad que la comprensión en éste caso es tan importante como el perdón, en primer lugar porque sin ella no podríais llegar a perdonaros. La mayoría de las veces comprender lo ocurrido, lleva a que el perdón se efectúe en ese mismo instante. Es muy probable que muchas veces escuchéis hablar de que olvidar lo ocurrido, es lo mejor que nos puede suceder. Sin embargo en mi caso nunca os expondré algo semejante, es del todo necesario que comprendáis que tenemos una mente muy perspicaz. Podremos llegar a decirnos, todo está perdonado, y olvidado. Pero es ese mismo segundo, por una, u otra razón, se pronuncia una especie de desaprobación, o algo semejante, ello es debido a que la mente no olvida, en la mente todo recuerdo quedará archivado, y si a una herida no la curamos para que cicatrice, y aun por encima la tocamos una y otra vez, el dolor lo sentiremos permanentemente, y el miedo a ese dolor será horrible, ello originará que en nuestro interior se produzcan muchas carencias, ya sean afectivas, o ya sean por diferentes valores. Sea como sea, esta acción nos conducirá a ser seres que se mueven en una limitación constante. Cuando el perdón real se produce, aquel que os hace ceñiros a la verdad que en vuestro interior se esconde, pero que sois capaces de encontrar con las experiencias que la vida os va exponiendo, una vez encontrado ese recuerdo de dolor, una vez recogido, comprendido, e interiorizado, como una parte más de nuestra existencia, como un conocimiento más. En ese preciso instante nos sentimos tan aliviados, que es como si mil piedras se cayesen. Ello os ayuda a que en el momento en que alguien vuelve a chillar

ante vosotros, el miedo quede atrás, el análisis se llevará a cabo en milésimas de segundo, y de esta manera la reacción será siempre muy diferente, pues en ese preciso tiempo uno es el que controla la situación, dejando atrás el control que ese sentimiento producía en nosotros. Si controlamos los sentimientos, controlamos la situación que por ellos se desataba.

Sin embargo si dejamos que el sentimiento crezca desmesuradamente, desde ese momento estamos completamente perdidos.

Creo que con lo expuesto podréis comprender mejor la primera parte, La cual nos dice, todos sentimos miedo a la violencia.

Sutra 14: Todos aman la vida. Todos los seres tiemblan ante la violencia. Todos temen la muerte. Todos aman la vida. (Budha).

Por lo tanto, si la violencia la concebimos desde el dolor, y sabemos que el dolor según cada uno lo comprenda en su escala, será más, o menos difícil a la hora de deshacerse de él, a través de la comprensión, pues sin comprensión no puede existir el perdón. Por lo tanto dependiendo de los laberintos afectivos, y sentimentales a los que uno este enganchado, esto le llevará a ser más, o menos consecuente con sus actos, y todo lo que los lleve a efectuarlos.

Recapacitad que todo dolor puede ser físico, o psíquico, muchas veces un dolor físico, puede agravarse en un dolor psíquico y éste se quedará todo el tiempo que uno lo alimente, y no se encargue de llevarlo a la comprensión, y el perdón. Debido a los recuerdos encapsulados en la mente, todo ser reaccionará dependiendo de esos recuerdos. Es necesario que comprendáis que cada uno podemos llegar a superar más fácilmente un dolor físico, que uno psicológico. Pensad una cosa, por ejemplo en un maltrato, la mayoría de las veces ya no se teme a el dolor, pues realmente la persona maltratada, con ver a su mal tratador siente ya ese dolor, siente ese temor, mucho antes de que esa persona esté a su lado, o le diga nada. Si lo observáis bien este es un ejemplo de cómo un maltrato físico termina siendo psicológico.

Por ello os digo que para poder llegar a la sanación en un estado semejante, tendremos que entender que hay muchos factores que

afrontar, en principio será necesario trabajar mucho sobre los sentimientos, pues uno en este estado, ya empieza a culpabilizarse de todo, e incluso a entender que se merece lo que le está pasando, por ello son estados muy duros, con los que tendremos que tener gran tacto a la hora de ayudar a quien los padece. La ayuda siempre es algo que nosotros podremos proporcionar, pero la cura, es solamente un producto que quien lo padece lo puede llevar a cabo.

Pensad que este paciente a través de lo que él considera conocimiento, se suele mentir una y otra vez, por ello suele ponerse muchas caretas, las cuales utiliza dependiendo del momento, o las personas con las que está tratando, y cuanto uno más sufre más caretas se ponen. Y el sanador debe ser consciente de que lo que tiene delante es el ser verdadero, y no una careta más, preparada para ese momento.

En el preciso instante en que uno, o una quiere comenzar a producir un cambio real en su vida, dejando atrás el dolor, el miedo, el control etc. Aquello que toda esa situación le producía, y todo lo que ello representa, uno debe comenzar por saber quién es. Realmente en el estado presente de este paciente, ha dado vida a tantas caretas, que ha perdido la noción de la verdad, de lo que realmente es. Es necesario en este momento que para poder hallar la realidad, para poder comprender quien es. Debe viajar a su pasado, cuanto más atrás mucho mejor, si puede comenzar en su infancia, sería excelente. Hacer una, auto regresión, a sus primeros recuerdos de la infancia, para ello uno puede ayudarse de fotografías, videos, y la memoria por supuesto. Las caretas son las diversas formas de personalidad, y comportamiento, que uno expresa hacia el exterior, dependiendo de con quien está, o donde se encuentra.

Hay seres que por uno u otro motivo solo tienen una careta, esto es más sencillo, pero a la vez más complicado, pues efectivamente y sin duda alguna se debe saber quién de las dos personalidades uno es, pues uno puede ser la careta, o el ser que se oculta detrás de ella. Es por ello tan necesaria esa regresión, el poder llegar de nuevo a los recuerdos de nuestra infancia, pues de esta forma uno

podrá saber cuál es su realidad, y una vez la conozcamos tan solo quedará decidir, ser lo que verdaderamente somos, cueste lo que cueste, o realmente no hacerlo. Pues la mayoría de las veces, resulta más sencillo de lo que parece, si nos ocultamos constantemente. En el caso de decidir reconocernos será del todo necesario en primer lugar, saber cuál es nuestra verdad, y contemplar cómo esta asoma en nuestro interior, como lo hace el agua entre la roca. El siguiente paso, es muy importante, ya que debemos admitir esa realidad, como aquel ser deseoso de poder beber, no mira como está el agua, no especula con que le puede hacer daño, o si está en mal estado, el sabe que es agua, y tiene gran necesidad de beber de ella, saciar la gran sed que en nuestro interior se manifiesta. Una vez saciados del agua, una vez la verdad se ha manifestado, y nos reconocemos en ella, automáticamente comenzamos a perdonarnos, desde ese momento la careta se cae, al producirse la veracidad de la personalidad, al ser la realidad de lo que somos, con ello podemos perdonar al ser, o seres que nos han infringido un gran dolor, que quizás por ellos comenzamos a ponernos caretas hacia el exterior. En ese momento comienza la gran verdad. Una gran realidad, la cual nos expone el llevar adelante nuestra vida, exponiendo la realidad de lo que somos.

Por otra parte debemos comprender también esos miedos que nacen, o son producto de nuestras acciones. Nuestras actividades se producen dependiendo de nuestro conocimiento interno, y éste es el que puede dejar libres a los sentimientos, o no hacerlo, como he dicho esto dependerá de la maduración y evolución interior.

Pensad por un segundo. ¿Quién es el mal tratador, aquel que llega a golpearos?, O, ¿el que deja que pase el tiempo, aguantando lo inevitable hasta que el maltrato se produce?

Los únicos que realmente son los culpables, somos nosotros mismos.

Pensad en una cuestión que en este momento quiero plantearos, ya que en una de nuestras clases una neófito expuso. Ella trataba de comprender, como pueden afianzar el terror en nuestro interior, desde la más tierna infancia.

Esto es algo horrible el pensar que ya desde la infancia, desde muy pequeños nos inculcan el miedo a todo, y esto no está bien.

Asustan a los niños, hasta someterlos en el terror más profundo.

Desde esa sensible inocencia, la primera amenaza con la que nos someten, es que viene el hombre del saco.

Os quiero exponer aquí algunas de las amenazas que en varios lugares, y diferente folclore utilizan para amedrentar a los niños, así os daréis de cuenta de cuan horrible es esta forma de introducirles el horror, ya en la más tierna infancia.

Comenzaremos por el hombre del saco, también citado como el viejo del saco, el viejo del costal, el hombre de la bolsa, el viejo de la bolsa, dependiendo del país en el que nos encontremos puede modificar un poco su nombre, pero el fin siempre es el mismo, el miedo.

Es un personaje de las tendencias infantiles hispánicas. Se le suele representar como un hombre, que vaga por las calles cuando ya ha anochecido, en busca de niños extraviados, para llevárselos metidos en un gran saco, a un lugar desconocido.

Este personaje es caracterizado como un asustador de niños, y se utiliza como argumento para asustar a los niños, y obligarlos a que regresen a casa a una hora temprana. Es similar al coco, y al sacamantecas, aunque este último tiene verdadera existencia, e incluso me atrevería a decir que todos ellos. Pero después solo se han utilizado como una especie de control a los infantes.

El Sacamantecas es un personaje del folclore hispánico. Se le suele representar como un hombre que mata, principalmente mujeres, y niños, para extraerles las mantecas, la grasa corporal, con la que generalmente hacía ungüentos curativos, o jabones. Éste personaje es caracterizado como un asustador de niños, y se utiliza como argumento para asustar, a los niños, y obligarlos a que regresen a casa a una hora temprana, y tengan cuidado con los extraños. Es similar al Hombre del saco y al coco. Su origen se remonta al menos a la Edad Media. Durante siglos se pensó que la grasa corporal, sobre todo de personas jóvenes, y sanas, tenía propiedades curativas, y que determinadas personas eran capaces de usar. De ahí surgió la leyenda del personaje, normalmente un

vendedor ambulante, que asesina niños, o mujeres para obtenerla. El término se popularizó de nuevo durante el siglo diecinueve, y comienzos del veinte, debido a varios asesinos reales con similitudes con el personaje. Aunque se ha de decir que sí, que fue encontrado culpable a un personaje de estas atrocidades, era un hombre gallego de una complexión fuerte. Se dedicaba a las labores del campo por eso era difícil de encontrar, ya que era trashumante, lo mismo se iba a hacer las faenas a Castilla, una vez terminadas regresaba a Galicia, se le denominó licántropo, este ser era Romasanta, espero exponer un poco más su historia. Baba Yagá. Es un personaje recurrente en el folclore y la mitología eslava. Baba Yagá, es vieja, huesuda, y arrugada, con la nariz azul, y los dientes de acero, posee una pierna normal, y una de hueso, por lo que a menudo se le da el apelativo de Baba Yagá Pata de Hueso. Estas dos piernas representan al mundo de los vivos, y el mundo de los muertos, por los que deambula. Baba Yagá, es un ser perverso, y cruel, pero no totalmente malvado; come personas, generalmente niños. Sus dientes le permiten romper huesos, y desgarrar la carne con facilidad. Pese a que consume diariamente grandes cantidades de carne, siempre tiene ese aspecto delgado, y huesudo. Baba Yagá, vuela montada en un almirez a veces en una olla, y rema el aire con una escoba plateada. Baba Yagá, no permite que ninguna persona bendecida permanezca dentro de su propiedad, siempre, y cuando ella sepa que la persona tiene una bendición.

Huesos sangrientos es un coco, temido por los niños, llamado también cabeza grande, y huesos sangrientos. El término fue utilizado para asustar a los niños, y mantenerlos controlados. Las historias se originaron en Gran Bretaña, donde eran particularmente comunes en Lancashire, y Yorkshire, y se extendió a Norteamérica, donde las historias eran comunes en el Sur de Estados Unidos. El Diccionario Inglés de Oxford cita el año de 1550 como su primera aparición escrita como Hobgoblin, cabeza grande y huesos sangrientos.

Según la leyenda, la presencia de Tata Duende, se siente al entrar en la selva de Belice. Sin embargo, hay que ser extremadamente

cuidadosos, para no provocar la ira de Tata Duende, ya que su ira puede ser mortal. Tiene un don para el lenguaje, la música, y poderes hipnóticos. El Tata Duende, también ha sido utilizado como un asustador de niños, para que los niños se comporten bien. También hay quienes dicen que este espíritu podría ser invocado, por un chamán maya, con incienso, y oraciones, etc. Esta es una pequeña muestra de cómo en todo el mundo hay seres monstruosos, que duermen bajo nuestras camas, o nos acechan en la esquina de cualquier calle, o escondido entre los matorrales. Manipulando con este terror a los niños como pretendemos que ellos sean seres libres, si ya los sometemos desde muy pequeños a nuestras ordenes a través del miedo más profundo. Pues siempre en estos casos, en primer lugar se les cuenta la historia de ese ser diabólico, para un segundo después amenazarlo con él, como veis primero le llenamos la mente, el cuerpo, el cerebro, con el conocimiento preciso de este ser diabólico. Pues como ya hemos expuesto sin el conocimiento de lo que éste ser representa, no infundiría pavor en nuestros pequeños.

Ahora bien, no debemos confundir las cosas. Muchas veces pensamos, que la cualidad que los niños traen consigo, sea esta negativa, o positiva, se puede deber a lo que en su infancia le han inculcado. Pero esto realmente no es así, pues me atrevería asegurar que los recién nacidos, tienen ya su propia personalidad. Si pudiésemos observar cómo se van desarrollando en esas cunas recién han llegado a este lugar, comprobareis como algunos están tranquilos, otros están furiosos, otros son unos glotones, los siguientes investigadores, parece que lo quieran observar todo, etc. Estas pequeñas variantes ya nos dan una pauta que establece, que cada uno ya trae, y expresa su carácter nada más nacer. Pero estamos observando el miedo, y el control que ejerce con esto. Pensad por un segundo en la siguiente cuestión. Si de repente a nosotros que estamos viviendo en un sistema aéreo, nos introducen dentro del océano, y no hay forma en la que podamos salir del agua, ¿qué es lo que nos puede pasar?

Recapacitad un poquito en lo siguiente. Todo recién nacido llega a este lugar a través de un sistema acuático, en el cual éste ser se

halla sumergido un total de nueve meses, si todo es como debe ser. Cuando la magia del nacimiento se produce, él llega sin saber bien lo que está ocurriendo, a un sistema aéreo. Desde ese mismo instante son varias las formas de rudeza a las que un recién nacido se debe enfrentar. Estos diminutos seres deben en su interior luchar por dar la primera bocanada de aire, y el estímulo que se les da, es un azote, lo que nos lleva a comprender que el nacimiento se produce con gran dolor.

Según mi comprensión, los niños traen consigo un gran conocimiento, el cual limitamos, y llegamos incluso alcanzar, a que ellos lo olviden.

Nos hemos desviado un poco del tema principal, pero era necesario el comprobar cómo la violencia hace acto de presencia incluso en el nacimiento.

Ve necesario el interponer de nuevo la siguiente afirmación. Nunca olvidéis que evidentemente somos nosotros, los que nos maltratamos, al admitir la violencia como algo normal o incluso dejarnos llevar por ella y lo que ese mundo implica. Por lo tanto si temblamos hacia la violencia, lo hacemos porque así lo hemos permitido.

Sutra 14: Todos aman la vida. Todos los seres tiemblan ante la violencia. Todos temen la muerte. Todos aman la vida. (Budha) Desde el mismo instante en que aprendemos a ser la realidad de lo que somos, admitimos nuestra verdad, y no dejamos que los sentimientos nos destrocen. Desde ese preciso segundo dejaremos de temblar ante la violencia.

Una vez esto comprendido, y claro, procederemos a la siguiente frase de este gran Sutra.

“Todos temen la muerte”. Recapacitad un segundo, y pensad. ¿Porque temen a la muerte?

Una neófita nos contesto: Porque no conocemos que hay detrás de la puerta, que por obligación tenemos que cruzar.

Según lo que yo comprendo debo decir, que su respuesta es muy acertada. El desconocimiento, en la mayoría de las ocasiones nos conduce al miedo, pero según lo que hemos aprendido esto no debía ser así, ya que es muy raro tener miedo de lo que no se

conoce, realmente no podemos tener miedo a lo que desconocemos. Pero en éste caso desde casi el nacimiento, se nos va inculcando un conocimiento el cual es pervertido, y equivocado.

Una de las manipulaciones más tremendas que nos han impuesto, ha llegado a nosotros a través de las religiones. En su mayoría han utilizado el miedo a esta incógnita para someternos. De esta manera todas las religiones someten a las personas bajo un solo designio, "nosotros somos la salvación".

Nos ensartan con lo que ellos llaman revelación, ello obra en nuestro interior una revolución, esa forma de modificación nos impone un conocimiento, que se extiende como lo hace la detonación de una bomba.

Nos imponen a través del miedo, que debemos de vivir como ellos nos dicen, pues de no hacerlo, la muerte puede ser espeluznante, debido a la realidad de que por desviarnos será seguro que caeremos al más tenebroso de los infiernos. Ello ha dado paso a que se escriban cientos de libros, hoy por hoy se rueden cientos de películas. Toda esa información adulterada, nos expresa que es pavoroso aquello que nos puede pasar, por lo tanto nuestra mente no sabe distinguir entre toda esa información. La muerte sigue siendo algo desconocida, pero rotundamente real. Y las religiones os hablan de lo horrible que ello es, si te enfrentas a ella sin estar a su lado, bajo su yugo. Cualquiera de esos sacerdotes te dirán: "Nosotros tenemos mucho conocimiento sobre ello".

A parte de lo que hemos expuesto el miedo que nos inculcan, hay algunos más, como por ejemplo:

La separación de los seres queridos, dejar atrás las posesiones, etc. A uno le corresponde concebir aquello que realmente debe conocer, para que en este instante, uno pueda marchar con tranquilidad. Ello no es dominar lo que hay más allá, si no conocerse completamente, desde su interior, a su exterior, o alcanzar el grado más amplio que buenamente pueda, pues a veces éste esfuerzo ya nos da la clave para poder seguir adelante. Porque en el momento que comenzamos a conocernos, somos capaces de entender que la vida es lo que uno comprende de ella, no lo que los demás quieren que percibamos.

Fijaros, cuando uno está en paz con sigo mismo, desde ese preciso instante todo comienza a estar en paz, todo lo que hay a su alrededor se desarrolla dentro de lo que uno puede comprender. Cuando uno vive su vida con plenitud, eso lo lleva a comprender que cuando llegue su final, haya, o no haya, nada más, eso dará igual.

Esto ahora es normal, pues entra dentro de lo que son nuestros principios, sin tener que buscar más allá de lo que es una opinión lúcida para nuestro interior, de lo que representa no más allá, de lo que podemos comprender.

Si yo soy un ser que vivo con miedos, y siento que todo me asusta, la muerte será el peor de los sobresaltos, si yo soy posesivo, no puedo dejar a mis seres queridos aquí, por lo tanto o me intento quedar yo a su lado, o llevármelos. Si soy un ser egoísta, no podría marchar y dejar aquí mis posesiones. De esta manera podríamos seguir con muchos más ejemplos.

Pero en el mismo segundo en que uno llega a sentirse en paz, y bien consigo mismo, la muerte será un paso más de la vida. Por lo tanto cuando estáis en paz, dejareis de temer la muerte. Porque tampoco os guiareis por lo que otros intentan enseñaros de ella, sólo forjaréis aquello que comprendáis, aquello que ella significa para cada uno.

Sutra 14: Todos aman la vida. Todos los seres tiemblan ante la violencia. Todos temen la muerte. Todos aman la vida. (Budha) Por lo tanto si superamos el miedo, si dejamos de temblar, la vida es ese gran cúmulo de conocimiento, el cual nos ayuda a tener nuestra experiencia vital. La vida debemos de apreciarla, es necesario que comprendamos nuestra vida como lo que es, ese gran término en el que podemos sufrir continuamente, o admitir que todo lo que en ella se nos da, solo es un paso más, para seguir experimentando, y aprendiendo.

Verdaderamente todo lo que nos parece malo, algo nos ha enseñado. Ello quiere decir que no es tan malo, y todo lo que nos parece bueno, sí, realmente lo es, pues también nos enseña.

Concentraos por un segundo en la muerte. Sed conscientes ahora de lo que ella desenvuelve en vuestro ser, os da repelús, os da

respeto, os da tranquilidad. Cuando esto uno se lo plantea indica que la muerte les da respeto, pero ni tan siquiera se plantean lo que con ello están expresando, pues realmente la mayoría y redondeo la palabra, no sabe lo que quiere decir respeto. Si yo os dijese que el respeto esta incluso relacionado con la veneración. Desde ese mismo instante todos los que expusieron que la muerte era respeto, cambiarían su manera de expresar lo que les hace sentir.

Pues imaginaros el respeto es algo mayúsculo, que se siente hacia una persona, o cosa. También quiere decir, consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona, o una cosa, por alguna cualidad, situación, o circunstancia que las determina, y que lleva a acatar lo que dice, o establece, o a no causarle ofensa, o perjuicio.

Comprendéis ahora como establecíais el significado de respeto desde un punto muy diferente. Recordad que son muchas las veces en que os hago hincapié sobre las palabras, pretendo que reconozcáis cómo se utilizan mal, como se vulgarizan en demasía. Quiero que penséis por un segundo, después de las veces que me habéis dicho algunas que sentís respeto hacia mí, sería del todo necesario exponer, que sentís lo mismo hacia la muerte, que hacia mí. Si matizáis este ejemplo, os daréis de cuenta de los diferentes significados que podemos exponer dependiendo de cómo lleguéis a utilizar esta palabra.

Siguiendo con la enseñanza que estamos tratando, el Sutra determina lo siguiente. Cuando un ser intuye que puede evolucionar, y conocerse, deja de temblar hacia la violencia, porque no puede dejarse guiar por los sentimientos. Es él quien ahora comprende cómo funcionan sus sentimientos, y ello es así porque ha llegado a conocerse. Uno es quien de entender, que la muerte es un paso más en la existencia, y por ello la concibe, y la admite como su compañera, para ello se debe alejar de todo cuanto de ello le han inculcado, en ese instante es cuando uno deja de temerla.

Por lo tanto es necesario que amemos la vida, no porque tengamos miedo a perderla, si no, porque comprendemos todo lo que la vida

nos ofrece, ello nos ayudará a desenvolvernos cada día más en esta realidad, estableciendo la verdad de lo que es real para cada uno de nosotros, y no de lo que otros quisiesen que fuese. Por lo tanto detrás de todo conocimiento, siempre estaremos cada uno de nosotros.

Una neófita quiso añadir algo más. Los indios americanos tienen ese conocimiento, así como otras tribus, cuando sienten que llega su muerte, se marchan al monte, se despiden de sus seres queridos, y se va en paz.

Nosotros hoy, por hoy, no tenemos ese conocimiento. Ese conocimiento existía encada uno de nosotros. Pero vivimos en una sociedad, la cual establece la vida, como una posesión más. Y por eso te dan a entender que es maravillosa, y no puedes dejar que se pierda. Por eso es horrible perder el tiempo. Pero realmente, lo más maravilloso del mundo, es pararse a contemplar aquello que en un momento determinado, a llamado nuestra atención, en ese instante, nos llenaremos de un cúmulo de sentimientos, y conocimientos, los cuales ninguna sociedad nos podrá nunca imponer. Sed libres en vuestra contemplación.

Ha sido un honor compartir esta maravillosa materia.

Sed felices, y me haréis feliz.

Namaskar Asirvadam.'.

22/4/2017 10:45

Seguimos con la siguiente lección que nos deja nuestra querida Blavatsky, en su libro, Las Estancias de Dzyan. Como estudiamos en el tema anterior, descubrimos cuán grande es el conocimiento que estas frases esconden, y es por ello que veo necesario seguir en ellas.

Estancia 1ª.

2ª. “El tiempo no existía, pues yacía dormido, en el seno infinito de la duración”.

Es una frase de una complicación esmerada para poder explicarla con facilidad. “El tiempo no existía”. Debemos preguntarnos, ¿En qué momento no existía el tiempo? Creo que debemos definir lo que podemos comprender como tiempo. Ello es, o entendemos que es una magnitud física, con la que medimos la duración, o separación de los acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro, y un presente.

El concepto de tiempo es más complejo: los hechos simultáneos presente son relativos al observador, salvo que se produzcan en el mismo lugar del espacio. Podemos descomponer este pasado, presente, y futuro, en unidades básicas de tiempo, como son el segundo, el minuto, la hora, los días, las semanas, los meses, los años. Y así podríamos seguir en una larga lista de secuencias. Pero es necesario comprender lo que es la valoración personal del tiempo, ya que por ejemplo, para un anciano cuando observa su pasado, en su interior expresa, que rápido han pasado todos estos años, me ha parecido una unidad mínima de tiempo. Sin embargo para un niño de diez años, para él un día es un tiempo muy largo. Es por ello que la medida del tiempo no es algo que podemos determinar cómo exacto.

Ahora podemos comprender lo que en nuestro argot, o forma de hablar podemos determinar cómo tiempo, es toda medida de un período que se sucede sin pausa.

Por lo tanto volvamos a la primera parte de esta gran frase. “El tiempo no existía”. Podemos entender en primer lugar que el tiempo no existía en ese momento, ello era debido a que nadie

*había que lo pudiese medir, y aunque algo tenga esencia real si no hay una manera de definirlo, el hombre determinaría que no existe. Por lo tanto podríamos establecer que nos está ablando de esa época anterior a que el hombre pudiese medir el tiempo, o quizás más atrás. “El tiempo no existía”. Quiero explicaros lo que comprendemos por existencia. Fijaos, la palabra existencia proviene de la palabra latina, *existere*, que quiere decir emerger, aparecer, presentarse, salir, hacerse visible.*

Es interesante ver los matices que dicha etimología sugiere. Existir transmite la idea de algo que existe, es decir que tiene ser, es algo que está fuera del mundo de la existencia, y sale ex, de allí para existir, es decir, manifestarse en el mundo.

Por lo tanto nos define un momento en el que el tiempo no había emergido, y ello puede ser porque no había surgido el ser que se diese de cuenta de su nacimiento.

La segunda frase nos aporta lo siguiente. “Pues yacía dormido”. Nos expone que el propio tiempo dormía, vamos a establecer el significado de yacer. El termino yacer proviene del latín, y cuyo significado es, estar tendido o acostado. Por lo tanto nos expresa que él estaba acostado, descansando en los dulces sueños de la ausencia. Pues el tiempo es el que define la forma, pues sin tiempo la no existencia sería posible, no podría hallarse nada a no ser que este tiempo despertase de su sueño incognoscible.

Como ya hemos expuesto y hablado sobre el sueño, en una forma amplia y creo lo suficientemente clara, podemos también entender aquí, que el tiempo en ese momento, estaba despierto en otro lugar, en otra dimensión, alejado de la que entendemos como cierta. El tiempo no había nacido en una dimensión que esperaba su nacimiento, el se encontraba activo mucho más allá de lo que podemos comprender. Y esto lo explica en la tercera parte de esta frase. Pues él se hallaba, “En el seno infinito de la duración”.

Por lo tanto nos explica donde podía encontrarse el tiempo, estaba muy alejado de toda concepción de cantidad, pasemos a tratar de explicarlo. Comencemos por desvelar lo que nos quiere decir seno. El seno, es el útero, el órgano de la gestación del aparato reproductor femenino. Por lo tanto nos expresa que el tiempo se

hallaba en el útero, dentro del infinito. El infinito es aquel tiempo que no puede ser medido, pues una vez se logra determinar, deja de ser infinito para volverse finito, por ello el tiempo antes de manifestarse solo podría encontrarse en la tripa de la madre, que no es más que el infinito. Pero este infinito tiene un nombre, el se llama duración. La duración es el tiempo que transcurre entre el principio y el fin de algo. Es por ello que este infinito sabía que algún día manifestaría el tiempo, pues no podía mantener a su hijo durante toda la eternidad en su útero. En el mismo instante en que este ser llamado humano comenzó a determinar el transcurso de los periodos entre cosechas, el infinito dio a luz a ese nuevo ser, el tiempo.

Quizás no os quede demasiado claro, pero creo que cuando uno profundiza en la belleza, el tiempo se vuelve a difuminar, a perderse en el vientre del infinito.

Es el momento de comenzar con un nuevo Sutra.

SUTRA 18. “La Liberación, (Kaivalya), se alcanza al realizar la identidad del propio Ser, con el Ser Universal o la Realidad Suprema”.

Es un hermoso Sutra, él en este preciso instante os lleva a la resolución de muchos de los elementos que ya conocemos, y que uno conseguirá realizarse internamente, una vez es capaz de hallar su verdad. Os expresa en primer lugar la liberación.

Recapacitad en la liberación, ella nos dice, poner en libertad.

Cuando algo se logra poner en libertad, es desde ese instante libre, para ser la realidad de lo que es, uno se convierte en una forma independiente de aquellos que lo controlan. Por lo tanto comienza por daros una palabra que define el Sutra a la perfección,

El Sutra continúa diciendo, expresando, o reconociendo, como podemos llegar a esa liberación.

SUTRA 18. La Liberación (Kaivalya) se alcanza al realizar la identidad del propio Ser, con el Ser Universal, o la Realidad Suprema.

El Sutra, lo que primero os muestra es la liberación, acto seguido os ayuda a comprender como uno puede obtenerla. Después de la liberación nos descubre una palabra que podría resultar un poco

extraña, pero que quiere expresarnos igualmente lo que es la liberación en sí, esta es Kaivalya. Entre otras cosas nos quiere decir: unidad, aislamiento, independencia, liberación, emancipación, bienaventuranza, final. Resultado final de la práctica del Yoga de Patañjali. Antes de continuar debemos de introducirnos un poquito más en lo que estas dos palabras esconden, en primer lugar os expondré un largo significado sobre la palabra Yoga. Todos sabemos que quiere decir al igual que la palabra religión, unir, pero aparte de ello también nos expresa: 1°. Es una de los seis Darzanas, o escuelas filosóficas de la India una escuela fundada por Patañjali. Nos vuelve a salir aquí este nombre que después trataremos un poquito más en profundidad. Proseguimos, aunque la verdadera doctrina Yoga, la única de la cual se dice que ayudó a preparar al mundo, para la predicación de Buddha, es atribuida con buenas razones a un sabio más antiguo, Yâjñawalkya, del que tomamos buena cuenta para más tarde exponer un poco su historia si nos es posible. Es el autor del Zatapatha Brâhmana, del Yajur Veda, del Brihad Âranyaka, y otras obras famosas.

2°. La práctica de la meditación como medio conducente a la liberación espiritual. Este es el significado más corriente en occidente. Por este medio se obtienen poderes psicoespirituales, y los estados de éxtasis provocados, que conducen a la clara y correcta percepción de las verdades eternas, tanto del universo visible como del invisible. La palabra yoga significa como ya hemos dicho literalmente unión o unir, y se usa en el sistema de Patañjali para designar la unión, o armonía del yo humano, o inferior con el Yo divino, o superior mediante la práctica de la meditación. Gracias a esta unión mística, el hombre adquiere un completo dominio sobre el cuerpo, y la mente, se libra de todas las trabas del mundo material, y desarrolla maravillosas facultades psíquicas, latentes en la especie humana, y que son causa de extraños fenómenos que parecen verdaderamente sobrenaturales, o milagrosos, a todos aquellos que desconocen su causa productora.

Además del Yoga preliminar, Kriyâyoga, que comprende la mortificación, tapas, el estudio Swadhyaya, y la sumisión o devoción, el Pranidhâna al señor. Pranidhâna es la quinta práctica de los yoguis, la perseverante devoción al Señor.

El término Pranidhâna se ha interpretado también en el sentido de obediencia, sumisión mental, completa dependencia, o propio abandono al Señor, o Îzvara, o Iswara, o Ishvara. Es el Señor, o el Dios personal, el Espíritu divino en el hombre. Literalmente, soberana, e independiente existencia. Título dado a Ziva, y otros dioses de la India, como Brahmâ, y Vichnú. Ziva es llamado también Îzvaradeva, o Deva soberano. Îzvara es el principio divino en su naturaleza, o condición activa; uno de los cuatro estados de Brahma. El Señor Îzvara es un espíritu Purucha particular, a quien no afectan el dolor, las obras, el fruto de ellas ni las impresiones. En él es infinita aquella omnisciencia, que en los demás seres sólo existe en germen. Es el Instructor hasta de los primitivos instructores, pues no está limitado por el tiempo. Su representación es la palabra glorificadora, OM.

Continuamos con las diferentes escuelas o formas de comprender el Yoga. Nos comprometemos a percibir otras acepciones que tiene dicho término: empeño, intento; efecto; empleo; atención, consideración, meditación, para alcanzar el Yoga hay que poner en práctica los ocho medios siguientes, denominados yo gangas, de los cuales los cinco primeros son puramente preparatorios:

- 1°. Yama, que comprende las siguientes reglas morales; privación de dañar a ningún ser viviente, sinceridad, renuncia de apropiarse bienes ajenos, continencia, o castidad, desinterés, o renuncia a todo cuanto pueda servir para recreo de los sentidos.
- 2°. Niyama, que comprende las siguientes reglas: pureza mental, y corporal, contento, mortificaciones como son el ayuno, etc. Estudio de los textos sagrados, propio abandono a la divinidad.
- 3°. Âsana, o sea la actitud corporal adecuada para la meditación.
- 4°. Prânâyâma, dominio, y regulación del aliento, Prâna, éste ejercicio consta de tres partes.

Pûraka, es el acto de la inspiración, o inhalación de aire, un modo de respirar regulado según las prescripciones del Hatha Yoga.

Una operación del Prânâyâma que consiste en llenar los pulmones con todo el aire que se pueda, haciendo una inspiración lo más profunda posible.

Rechaka, al igual que el Pûraka, es una de las prácticas del Hatha Yoga, durante el ejercicio del Prânâyâma, o regulación del aliento. Consiste en tener abierta una de las ventanas de la nariz, y exhalar por ella el aliento, mientras la otra ventana se mantiene cerrada, es muy perjudicial para la salud si se hace mal. Es una de las prácticas del Prânâyâma que consiste en expeler el aire de los pulmones haciendo una expiración prolongada.

Kumbhaka, es la retención del aliento, según las reglas del sistema Hatha yoga. Es una práctica del Prânâyâma que consiste en inspirar el aire tan profundamente como sea posible, y en retener el aire inspirado tanto tiempo como se pueda. Una de las tres partes del Prânâyâma que consiste en la suspensión de los dos movimientos respiratorios, o sea una pausa entre la inspiración, y la expiración.

5°. Pratyahara, abstracción, o retraimiento de los sentidos, y de la mente, apartándolos de los objetos exteriores, y atrayéndolos a la mente. Gracias a estos medios, se purifica, y sublima la mente, y entonces el discípulo se halla en disposición de pasar a los tres grados superiores del Râja Yoga, que son los que a partir de ahora siguen.

6°. Dhâranâ, atención sostenida, o prolongada concentración de la mente en un punto único, a un objeto determinado.

7°. Dhyana, o meditación, o sea la continua, y prolongada corriente de pensamiento dirigida a un objeto determinado, hasta llegar a absorberse en él.

8°. Samadhi, o contemplación extática, en cuyo grado superior, es llamado asamprajñâta samâdhi. Asamprajñâta quiere decir inconsciente, por lo tanto es necesario saber que nos quiere decir Samadhi. Es un estado de arrobamiento extático completo. Dicha palabra deriva de las voces Sam âdha, posesión de sí mismo.

Quien posee un poder tal es capaz de ejercer un absoluto dominio sobre todas sus facultades, así físicas como mentales. Es el supremo grado del Yoga. El Samadhi o contemplación extática, o

Supra conciencia, es aquel estado en que la concentración mental llega a un punto tan extremo, que la mente así fija, se unifica con el objeto en que se halla concentrada, o sea el Espíritu, cesando o suspendiéndose todas sus transformaciones, y el asceta pierde la conciencia de toda individualidad, incluso la suya propia, y se convierte en el todo. El Samadhi es un estado en que la conciencia se halla tan dissociada del cuerpo que éste permanece insensible. Es un estado de enajenamiento o de éxtasis, en que la mente es por completo consciente de sí misma, y del cual vuelve ésta al cuerpo con los conocimientos, o experiencias que ha adquirido en aquel estado súper físico, recordándolos una vez que se ha sumido de nuevo en el cerebro físico. El Samadhi es de dos clases: Savikalpa, sabîja o samprajñâta Samâdi. Y nirvikalpa, o nirbîja, o asamprajñâta Samadhi. El primero generalmente hablando, es aquel en que la mente se halla en reposo temporalmente, sin estar por completo absorbida en el espíritu, y el segundo es el más elevado, es aquel en que gracias a un supremo desprendimiento total, se halla enteramente absorbida en el Espíritu, y le pueden ver en cualquier parte. Estando entonces la mente aniquilada, por decirlo así, sólo el Espíritu brilla en toda su gloria natural, y el yogui adquiere la omnisciencia intuitiva. Por lo tanto el Samadhi es el fin, y el objeto del Yoga, y aun se ha dicho: Yoga es Samadhi. Inconsciente, o sin conciencia. Es el estado supra consciente más elevado. Es aquella clase de samâdhi en que la mente, por su absoluto, y supremo desprendimiento, está concentrada y perfectamente absorbida en el alma, Sattva, o el cuerpo intelectual, estando la mente aniquilada, por decirlo así, brilla sólo el Espíritu, el Purucha, en su gloria natural, y se llega a un estado de omnisciencia intuitiva. A tal estado se lo podría definir como aquel que tiene la conciencia dirigida hacia el interior. El estado Inferior a éste se denomina Samprajñâta samâdhi, en él se llega a perder hasta la conciencia de la propia individualidad, y unificada el alma en inefable beatitud con el Yo superior, se abstrae, y se queda en un completo aislamiento Kaivalya, por lo tanto volvemos al principio, pues este estado le permite transferir su esfera de acción a un plano mucho más elevado, y sin límites.

Estos tres últimos ejercicios se designan colectivamente con el nombre de Samyama. El principal objeto, la suprema aspiración del asceta que se aplica al Yoga, es la perfecta armonía del yo inferior, con el Yo superior, la unión del hombre con la Divinidad, que siendo omnisciente, ilumina al yogui permitiéndole percibir las verdades eternas del mundo visible e invisible.

En lo referente a la voz yoga, además de su significado de unión, tiene otros muchos: conexión, armonía, relación, vía, método, sendero, poder místico, o misterioso; encanto, hechizo, magia, misterio, devoción, doctrina, enseñanza, etc. En algunos casos es sinónimo de marga, o sendero, y así tenemos las expresiones Karma yoga, Jñâna yoga, y Bhakti yoga, que equivalen al sendero de acción, sendero del conocimiento, y sendero de devoción.

Estos senderos nos llevan al aislamiento del Purucha, o el espíritu, y su liberación, o emancipación del Prakriti, o la materia, alcanzando así el yoghi, el estado de unidad, y viendo a ese dios, o ese Yo completo y manifestado en sí mismo. He aquí la definición de Patañjali: Kaivalya es la resolución inversa de las cualidades de los Gunas, faltas ya de motivo para obrar en provecho del Yo, o el Purucha, o en otros de otra manera: es el poder del Yo, concentrado en sí mismo.

Cuando nos dice que el Purucha está aquí separado del Prakriti, nos muestra que hemos logrado llegar a un estado de comprensión del espíritu, y de la materia tal, que uno puede atesorar ambos, sin dejarse llevar por ninguno, pues es uno el que realmente ahora gobierna sobre todo, pues ahora si se halla en una libertad completa.

Como ya os había adelantado es hora de que expongamos algo más sobre Patañjali, ya que a éste individuo se lo nombra y a mí me parece importante el que podamos saber algo más sobre él.

Patañjali, en la filosofía Yoga, es uno de los seis darzanas, o sistemas filosóficos de la India. Patañjali. Es el fundador de la filosofía Yoga. La fecha que le asignan los orientalistas es el año 200 antes de J.C. Y la que le fijan los ocultistas se acerca más al, 700, que al 600 antes de nuestra era. Sea como fuere, era contemporáneo de Pânini. Escribió el Mahâbhâchya que es el gran

comentario de Patañjali sobre la gramática de Pânini. Éste es un célebre gramático, autor de la famosa obra titulada Pâninîyam. Un richi que, según se supone, recibió su obra del dios Ziva. Ignorando la época en que floreció, los orientalistas la colocan entre los años 600 antes de J.C. y el 300 después de J.C. La obra de Pânini es la principal autoridad en cuestión de gramática sánscrita, la cual es una especie de historia natural de dicha lengua. Está escrita en forma de aforismos, o Sutras. Además de esta obra y de los tan renombrados Yoga Sûtras, o aforismos sobre el Yoga, compuso el Patañjali, un tratado de medicina, y anatomía.

He visto importante hablar un poco sobre Patañjali, por el hecho de ser un individuo que se para en la contemplación, y ha escrito obras muy importantes. Al que resuene esto en su interior, y realmente necesite encontrar más conocimiento sobre ello, es necesario que busque por su cuenta, pues el conocimiento es libre, y no debe ocultarse. El conocimiento debe darse siempre que de él se tenga necesidad, de esta manera siempre uno hallará aquello que necesita en cada momento.

Recordad como en un tiempo no muy lejano, el poder hallar el conocimiento preciso, era muy, muy complicado. Lo triste es que aunque hoy se tenga todo el conocimiento en la mano, nunca se encuentra, pues realmente no se busca, y ello es debido también a la facilidad que tenemos de poderlo recoger. Por lo tanto debéis de comprender que aunque podáis acceder al conocimiento con facilidad, de nada os servirá si realmente no lo comprendéis, o para él no estáis preparados. Un libro se os puede presentar cien veces delante, que si realmente no tenéis consciencia de lo que él es, y representa, este seguirá vagando hasta que llegue el instante preciso de recogerlo, porque ya os encontráis preparados para poder introducir ese conocimiento en vuestro interior, hasta entonces solo serán palabras. Esta pequeña aclaración la he creído precisa.

Continuamos con la exposición del Sutra.

SUTRA 18. La Liberación, (Kaivalya), se alcanza al realizar la identidad del propio Ser, con el Ser Universal, o la Realidad Suprema.

“Se alcanza al realizar la identidad”. Solo podemos llegar a liberarnos, en el preciso instante en que una persona tiene conciencia de sí mismo, y es capaz de contemplar lo que lo diferencia de los demás.

Cuando uno comprende que es diferente, porque llegamos a entender que uno es solamente, aquello que realmente es, aquello que se aleja de lo que los demás quieren que reflejes, o seas. En ese preciso instante uno es capaz de verificar y entender como cierto, aquello que su conocimiento le expone, y no lo que los sentimientos le producen. Desde ese momento nos convertimos en un ser individual, nos hemos alejado de ese ser grupal, o social que hasta este instante éramos.

En el momento en que llegamos a entender, la realidad de lo que somos, ocurre lo que podrían denominar un gran milagro, entrecomillas, claro. Pues en ese momento, brota parte de aquello que también se podría denominar como iluminación, con el tiempo el estado de exaltación desaparece, quedando por siempre el estado de percepción. Pues todo aquello que desde ese preciso momento observamos muta, y no se parece en nada a lo que hasta este instante observábamos.

SUTRA 18. La Liberación, (Kaivalya), se alcanza al realizar la identidad del propio Ser, con el Ser Universal, o la Realidad Suprema.

En este instante una pregunta de un neófito surgió.

-Cuando, te reconoces, cuando te ves, ¿ese es el milagro?

En parte así es, pues en el momento en que uno decide despegarse, uno comprende que todo lo que lo rodea se halla bajo el estigma de la sociedad. Ésta sociedad manipula a tus familiares, a tus amigos, etc. Por ello todos los que te rodean tiene una similitud a la hora de desenvolver una manera concreta, de establecer las pautas de su existencia. Pero en el mismo momento en que en tu interior eso no resuena, te paras, y observas tu propia realidad, en ese instante

estás siendo consciente de ti, de aquello que eres, alejado de lo que todos buscan que seas.

Desde el período en que consigues tu realidad, tu individualidad, te separas del grupo, y comienzas a comprender que ese Yo, interno, existe. Que eres más que el yo, aquel que muestras a todos, que hay mucho más, que ese ser que uno da a entender por el miedo, y las flaquezas de su realidad, de aquello que vive, y piensa, que está obligado a llevarlo a cabo.

Digamos que el milagro es deshacerte de esa forma grupal, que la sociedad te da, y en ese instante comienzas a entender que eres un ser, más allá de lo que muestras, en tu interior llevas mucho tiempo esperando este momento, por ello desde este mismo segundo, recoges la valentía que lleva buscarte, para de ésta manera poder completarte.

SUTRA 18. La Liberación, (Kaivalya) se alcanza al realizar la identidad del propio Ser, con el Ser Universal. O la Realidad Suprema.

Cuando esto se produce, en el mismo instante en que la unión del ser externo, o el yo, es sensato, y comprende que él no es la realidad completa de su ser, entiende que hay más allá de lo que él es, y representa. En ese tiempo toma conciencia de que existe ese otro Yo.

En el preciso instante en que la búsqueda da su fruto, y la unión de ambos comienza a llevarse a cabo, en ese justo momento, nace el ser universal, ¿recordáis como lo llamamos a ese ser?

El es Parambrahma, cuando llegamos al Parambrahma, comienza la plena realización, en ese preciso segundo comienza a tomar forma la realidad suprema. Ahora nacemos a una nueva vida, es el momento en el que toda realidad anterior desaparecerá, se difuminará como el sonido en la distancia, pero lo hará hacia dentro, no sacará al exterior nada de ello. Este proceso nos conducirá a un resultado exterior, el cual será la realidad de lo que en el interior se ha creado. Por ello es una realidad, porque no será manipulada, será tal y como ha nacido.

Pensad por un segundo que las palabras tienden a manipularse con mucha frecuencia, por lo tanto el significado que adquieren

también se ve vulgarizado en extremo, por lo tanto la realidad superior, que realmente procederá a nacer en cada uno de vosotros. Solo cada uno, y su experiencia le dará la verdad inextinguible, e inmutable, pues tan solo cada uno en su frecuencia interna es quien de darles la vida.

Nace por lo tanto una cuestión a exponer. ¿Porque se vulgarizan? Tratar de ser franco, hoy por hoy hay corrientes de pensamiento honesto y real, pero la gran mayoría de estas corrientes solo tienen un fin, el poder obtener con ello un beneficio. Por lo tanto todo lo que suene a místico, y magnánimo, estas palabras como otras rimbombantemente sonoras, son lo que acaban por convencer a quien las escucha. De esta manera resulta mucho más sencillo, que los ignorantes los sigan. Pensad que todo aquello que no se puede demostrar, y da como resultado la ingenuidad de no tener que pensar. Se han utilizado por las diferentes religiones, durante toda la existencia de las mismas. Por ello yo lo único que trato es de que cada uno evolucione, crezca, y despierte a su propia realidad, y desde ahí comience cada uno a caminar en plena libertad.

SUTRA 18. La Liberación. (Kaivalya), se alcanza al realizar la identidad del propio Ser, con el Ser Universal, o la Realidad Suprema.

¿Decidme de qué os valdría a vosotros mi liberación?

No os valdría de nada. Y sin embargo, la mayoría de las religiones te dicen, yo me he liberado seguidme.

De esta manera todos terminan por seguir al líder religioso, o a la figura emblemática que él representa, pero ninguna os dice:

Liberaos de todo, y de todos, sed la realidad de lo que sois, y seguir buscando.

Incluso si en alguna ocasión tenéis la suerte de leer, lo que estos líderes, aquellos a los que hoy han convertido en religión, si podéis leer lo que ellos realmente decían.

Comprobareis como ellos expresaban algo muy diferente a lo que en lo que llaman sus casas, hoy en su nombre nos exponen. Yo he encontrado esto, “trabajad en el amor, en la meditación, para que cada uno pueda encontrar su camino”. Éste es un mensaje

maravilloso, pero las religiones, todas ellas terminan por manipularlo, con un solo fin, en vez de seguir vuestro camino, lo hagáis dentro de ese tipo de lugares, de esta manera ellos podrán teneros controlaros, y enriquecerse de paso.

SUTRA 18. La Liberación, (Kaivalya), se alcanza al realizar la identidad del propio Ser, con el Ser Universal, o la Realidad Suprema.

Voy a exponeros en este instante un pequeño experimento que llevé a cabo, con el fin de que os podáis dar de cuenta, de como uno puede llegar a ver el interior de las personas, tan solo con la exposición breve, o larga de un tema concreto. Éste se basará en que cada ser que lo crea necesario, con sus palabras explicará lo que comprende del Sutra expuesto, y lo que en ella, o el, despierta. Es necesario éste tipo de ejercicio, pues debemos recordad que la práctica es tan necesaria como la teoría, pues sin practica, de que vale la teoría.

Recapacitad que para lograr una determinada solución libre de toda manipulación, es necesario que os libréis de lo que os encadena, y muchas veces son los sentimientos encontrados los que llegan a ser las cadenas más duras, y dolorosas.

Tey una bella neófita comenzó con su exposición.

-Con el estudio, con el conocimiento de uno mismo, entendiendo mi pasado, perdonando las cosas que nos han hecho daño, y perdonadnos a nosotros, por el sufrimiento que nos hemos causado, llegaremos a conocernos tal, y como en nuestro interior, como es la realidad de lo que somos, una vez superado esto, nos amaremos, y así nos haremos libres.

A lo que yo contesté.

No está mal, ello es una forma personal de comprenderlo. Pero, observad que según lo que se escribe, podemos encontrar muchos elementos, que son los que en el camino más nos han marcado. Tey nos habla del conocimiento, de la cultura, del amor, y del perdón. Lo que nos dice es que ella se sentía carente de todo ello, y que hoy siente una gran plenitud, al hallar la gran cultura interior, que nace por la unión de lo que ella es en realidad, nos muestra el dolor del amor personal, y el alivio que el amor

impersonal le produce, y por último y muy importante, ella a hallado con el perdón su gran paso hacia adelante, su liberación completa.

Seguidamente Loli nos expuso la siguiente forma personal de comprenderlo.

-Cuando uno reconoce su propia identidad, ya nada, ni nadie pueden manipularte, porque ya ha comprendido, y es uno con la realidad Suprema.

A lo que en mi opinión le expuse lo siguiente. En tu interior todavía existen algunos fragmentos de una creencia anterior, estos se hallan muy arraigados a eso seres que te han inculcado como superiores, ello es un subproducto de lo que las religiones nos introducen. Pero existe dentro de ti la gran necesidad de sentir el alivio, de poner fin a ello, de una vez por todas comprender que hay de realidad fuera de todo ello, sientes que comienzas a comprenderlo, y por eso te sientes más realizada dentro de tu ser, y mucho más a gusto.

Yolanda sin dilación expuso aquello que a su interior llegó.

-Yo, he entendido, que cuando me reconozco a mí, cuando me encuentro a mí misma, me libero de la realidad común, y comienzo una nueva realidad mayor, y más consciente, e individual, y con ello te desmarcas.

¡Hay Yolanda! El abrirte te cuesta tanto. Está muy bien lo que has expuesto, pero eran mis palabras, mi forma de comprenderlo, no la tuya. Ello es lo que me indica, que sí, que sabes, y que quieres llegar, pero te duelen demasiadas cosas, como para atreverte hacerlo. No te crees todavía tan fuerte como para poder observarte, en realidad para llegar a ser la realidad de lo que eres, pero está muy próxima, es lo que veo.

Después de este pequeño ejercicio de observación a través de la exposición, quiero expresar que aquello que yo observo en este Sutra, es lo que ya os he aventurado. La liberación parte de uno, pues solo le pertenece a uno.

Uno debe saber, que es él quien tiene necesidad deliberarse, para ello necesita la unión de lo que conoce, de su conocimiento interno, unido al externo, una vez esto se ha producido, le

corresponde alcanzar a tomar la decisión que le muestre la verdad de lo que evidentemente él es, de quien es. Con ello logrará concebir, y vislumbrar aquello de lo que necesita liberarse, una vez lo percibe, y lo entiende, automáticamente ambiciona redimirse de ello, pues desde ese instante, uno entiende que no es solo aquello que tanto tiempo a mostrado a los demás.

En su interior se halla un ser más grande, que todo lo que pueda a ver pensado, ese ser es la gran parte de sí que siempre le ha faltado. Cuando uno se atreve a admitir, que todo lo que su ser externo, y su ser interno representa, son parte de lo que uno es, y el complemento de lo que uno entiende, desde ese instante, ese ser se halla completo.

En ese mismo segundo, aborda la comprensión de la vida, y todo lo que lo rodea desde un plano diferente, a partir de ese instante comienza a ver la vida, y quién en este lugar habita, desde un punto más lejano, y propio, uno empieza a ser, y comprender la realidad de lo que es. Esta es mi manera de comprenderlo.

Pensad ahora y responded a estas preguntas. ¿Hasta qué punto habéis sido capaces, de ver a ese ser que tenéis dentro? ¿Hasta qué punto, habéis llegado a creer en él?

Con sinceridad las neófitas expusieron lo que ellas comprendían. Tey dijo: Verlo muy poquito todavía, creer en él, al 100, por 100. Yolanda expuso: He tenido pocos momentos de eso.

Loli me dijo lo siguiente: En la actualidad lo estoy, lo estoy conociendo bastante, antes no lo reconocía.

Quiero que comprendáis que si os pongo esto aquí es para que vislumbréis que cada uno puede tener respuestas parecidas, en las que os podáis sentir identificados, y de esta manera comprender un poco más profundamente y personalmente aquello que tratamos de comprender.

Si sois un poco consecuentes y os fijáis, en las respuestas dadas de estas personas, las cuales lo han hecho con toda sinceridad. Pronto caeréis en la cuenta de que cada una sigue hablando de éste tema, como si fuese algo externo, como si no estuviésemos hablando de una parte más de lo que cada uno en su interior porta.

Percibís que esto es como lo estoy exponiendo, yo os pregunto, ¿conocéis vuestro brazo derecho? A lo que acto seguido, me contestareis, eso puede que algún día lo conozca. Si esta es vuestra contestación, ¿cómo podríais manejar vuestro brazo?, ¿cómo podríais saber lo que hacéis con la mano?

Desde el preciso momento en que establecéis una parte de vosotros, como algo externo, como algo desconocido, e incluso como algo inexistente. Podríais decirme, ¿cómo haréis para concebir que todo ello, sois vosotros, que ese brazo existe, y es una parte más de vuestro organismo? Recordad los instantes en que en vuestra vida os han sucedido buenos momentos, estos los recordamos como nuestros, no hay que trabajar en nuestro estado mental demasiado para poderlos percibir.

Pensad por un segundo lo que ocurre con la mayoría de los malos recuerdos, siempre los veis como, me han hecho esto, o me obligaron hacer lo otro. Realmente los procesáis como algo externos a vosotras. E incluso a veces se tratan de bloquear, o esconder.

Cuando esto último se lleva a cabo, es casi seguro que esa horrible acción se vuelva a repetir. Os reitero que cuando bloqueamos u olvidamos, lo que nos duele, con toda seguridad esto volverá.

Pues aquello que obstruyes te seguirá haciendo daño continuamente, pues nunca podrás bloquear el sentimiento que ello te produce.

Quiero que recordéis siempre que lo malo, o lo bueno, tan solo son conceptos, me he referido en este caso, a bueno, y malo, pero tendría que haber dicho positivos, tan solo a los recuerdos que nos dan una energía positiva al recordarlos, pero ni positivo, ni negativo, es bueno, o malo.

Pues aquello que consideramos como negativo, puede generar algo positivo, como una lección de la cual aprendas, por lo tanto en ese mismo instante deja de ser negativo, comprender esto es algo maravilloso.

SUTRA 18. La Liberación, (Kaivalya), se alcanza al realizar la identidad del propio Ser, con el Ser Universal, o la Realidad Suprema.

Si a los Sutras le quitamos el envoltorio, y os quedáis con lo que ellos representan en realidad. Son aplicables a un conocimiento tan grande, que os ayudarán en cada instante a seguir adelante, pero pensad una cosa. Solo cada uno de vosotros lo puede hacer. Porque solo cada uno de vosotros comprenderá de ellos, lo que verdaderamente necesita en cada momento.

Me inclino ante vosotros, y os digo:

Namaskar

Toco vuestras cabezas, y os doy mi bendición.

Asiroadam

Ser felices. Si vosotros lo sois yo lo seré.

29/4/2017 10:50

Un nuevo episodio, lleno de conocimiento está a punto de presentarse ante nuestros ojos. Podemos de vez en cuando pararnos, y volvernos hacer esas grandes y desesperantes preguntas que parecen no solucionarse nunca, dentro de nuestro ser. Pero solo uno encontrará la solución a las incógnitas si la plantea con determinación, y coherencia. Por otro lado si pretende realmente deshacer aquello que lo envuelve dentro de lo más extraño, e inconsecuente de nuestro interior, la imaginación. Esta es la forma en la que muchos nos apoyamos para destrozar la coherencia de nuestras vidas. Pero solo os pido seáis consecuentes a la hora de aplicarla, pues es tan constructiva como puede llegar a ser destructiva.

Después de este punto aclarativo, me gustaría seguir con el Libro de las Estancias de Dzyan.

Estancia 1ª.

3º. “La mente universal no existía, pues no había Ah- hi, que lo contuviese”.

Como todas las frases de este tremendo libro de nuestra añorada Blavatsky, esta es muy especial. Por ello veo del todo necesario que comencemos paso a paso.

Por lo tanto comenzaremos por el principio como suele ser habitual. “La mente universal no existía”.

Como es posible hacerlo, pasaremos a tratar de exponer el significado de cada una de las palabras, para poder desarrollar la realidad de lo que en éste maravilloso libro, se nos trataba de expresar. La mente, de ella hemos encontrado una definición más social, y física, que realmente interna o espiritual. Esta sería la siguiente. Es el conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, etc. Algunas de las cuales son características del ser humano, y otras son compartidas con otras formas de vida. Este conjunto de procesos debe ser diferenciado de los estados mentales, tales como los deseos, la sensación de dolor, o las creencias, que son instancias, tipos o ejemplos de dichos procesos. A lo largo de la historia la mente ha sido concebida ontológicamente en

diferentes categorías, como una sustancia distinta del cuerpo, una parte, un proceso, o una propiedad. Sin embargo, las concepciones dominantes actuales, ambas materialistas, se engloban en la teoría de la identidad mente cerebro, y el funcionalismo.

La mente es concebida o tratada como tres tipos de procesos: los conscientes, los inconscientes y los procedimentales. Algunos científicos sugieren la idea de que la mente es un resultado de la actividad del cerebro, por poder localizar ciertos procesos del individuo en regiones concretas, tales como el hipocampo, cuyos daños implican un daño en el proceso de la memoria. Sin embargo, la cuestión no ha sido zanjada, en parte debido al hecho de que la mente como categoría engloba distintos procesos y estados, y corroborar la naturaleza de uno de ellos no implica a la de todos. Como objeto de estudio, la mente ha sido tratada por la psicología desde sus inicios, y su conceptualización está presente en casi todas las teorías psicológicas.

Esta es la forma en la que la sociedad y su ejército de científicos y pensadores, expresan aquello que realmente no pueden definir, pues verdaderamente lo único que ellos contemplan es una suma de ignorantes seres, cada uno aporta una idea, basada en aquello que puedan contemplar como cierta, lo que realmente no quiere decir que así sea. Pero también con mucho trabajo podemos encontrar más formas de concebir la mente. No es sencillo hallar estas explicaciones, pues como sabemos, hay ciertos poderes a los cuales no les interesa. Por lo tanto precederemos a observar la mente como ese cuerpo en el cual se puede dividir en dos fases. En el cuerpo mental primario, que es actividad en todo ser, sea este lo rudimentario que sea, pues ello nos aporta la memoria, y como es del todo necesaria, por eso esta aparte del cuerpo mental muere, o desaparece en el mismo instante en que lo lleva a cabo el cuerpo físico y el cuerpo energético.

También tiene existencia el cuerpo mental superior, que es el que enlaza con el cuerpo intelectual. Pero esto es algo que hemos tratado en demasía ya. Por otra parte podremos encontrar como nos expone que es la mente, y se nos dice que es la energía del Manas, el Pensador. Sabemos que existe un Manas superior, y un

Manas inferior, quiero exponéroslo para que podáis comprenderlo mejor. Por lo tanto en primer lugar Manas es literalmente, la mente, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente, moral, y le distingue del simple bruto; es sinónimo de Mahat, que quiere decir literalmente: 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. Esto es lo que Mahat nos aporta pero es nuestra obligación el seguir exponiendo lo que el significado Manas nos expresa.

Por lo tanto Manas esotéricamente y 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.

El Manas, es el quinto principio de la constitución humana, deriva su nombre de la raíz sánscrita man, pensar, y significa la mente propiamente dicha, como ya he dicho 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, o el Kâma, y que obra dentro de las limitaciones del cerebro físico.

El Manas o inteligencia superior, relacionada con Atma y Buddhi, y vehículo o instrumento del alma espiritual Buddhi. Por lo tanto el Manas superior, junto con el Buddhi y espíritu, 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. Según algunas filosofías arcaicas el 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 entre otras muchas cosas, Mente. Con frecuencia el Manas es incluido entre los indriyas, Palabra que ya hemos estudiado y visto en otro de nuestros volúmenes.

Hasta aquí una reflexión sobre el Manas, pero quiero ampliarla un poco más para que podáis tener una más amplia forma de comprensión sobre ello, sobre lo que de una manera muy diferente a como los científicos son capaces de demostrar lo que la mente es para ellos.

Quiero continuar con la definición más acertada de Manas inferior. Dícese de 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, y 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. El Manas inferior es lo que hace que la personalidad se considere como yo, y engañada por el sentimiento de separabilidad, se juzgue distinta, y separada de nuestro otro Yo, sin ver la unidad que está por encima de lo que pueden alcanzar los sentidos. El Manas inferior obra como instinto en los animales. Los cuales no se diferencian en demasía de muchos de los seres que ocupan este espacio llamado Tierra.

Como habéis podido comprender, el hombre en su estado de fuerza primaria, la cual es aquella que da importancia, y aquella que

trabaja, el recibe como compensación a este trabajo interior muchas otras formas de deformación mental.

Pero prosigamos con Manas Kama ya que aquí se ha nombrado veo preciso exponerlo. Literal mente nos expresa que es la mente del deseo, o pasional. Entre los budistas son los seis órganos de percepción, o de conocimiento, y de ahí el más elevado de éstos, sintetizados por el séptimo, llamado Klichita, la percepción espiritual de lo que vacía del Manas inferior, o por otro nombre el alma humana o animal. Así como el Manas superior o el ego está directamente relacionado con 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.

Por lo tanto estamos exponiendo una forma de definir un Manas, el cual podrá encontrarse entre el Manas superior, y el Manas inferior. Es un Manas equilibrado pero que podría ser la plataforma que conseguiría llevarnos a descender, o ascender, tan solo dependerá de la evolución interior del individuo que lo trabaje.

Prosigamos con el 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 de la Egoidad, esta palabra nos expresa lo siguiente. Termino que deriva de la palabra ego. Egoidad significa, individualidad, nunca personalidad, y es lo contrario de egoísmo, el distintivo por excelencia de la personalidad. Es 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, o 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, o tercer ojo, 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. Llegados al Manas superior ello nos da opción a poder reencarnar, que no encarnar, y ser consecuente de todo cuanto uno es, y lo que es, y a través de ello tener el poder de ayudar a la humanidad.

Hemos expuesto realmente varias maneras de cómo poder concebir la mente, hemos podido observar como es mucho más de lo que los científicos realmente nos pueden exponer, y todo ello nos propone una manera mucho más amplia, de poder comprender esta 3ª parte, de la 1ª estancia.

Por lo tanto podríamos decir lo que nos expresa la palabra universal, pero es muy complicado realmente poder establecer un significado propio, pues esta palabra muta según el contexto que estamos tratando, podríamos definirla como el conjunto completo de variantes u objetos que forman o están en dicho término. Todos los que están forman esa parte universal. Por ello si lo trabajamos en astronomía, o astrología, nos estará ablando del conjunto de galaxias, que forman el universo, todas las que en él se encuentran, es la parte de la astronomía. Sin embargo en la astrología, son los astros que forman cada una de estas galaxias, lo que nos llevaría a definir la realidad de esta palabra. Pero si la llevamos, o la observamos desde un estado metafísico esto cambia completamente. Pues en ella nos habla de un universo que está constantemente enfrentándose al vacío, a la nada. Teniendo siempre en cuenta que la nada no solo es, si no que puede ser pensada, y esto es un eufemismo pues en el momento en que la nada pueda ser llevada a una manera de pensar, ha de darle una mínima forma ya sea en su contexto, etc. Desde ese instante deja automáticamente de ser nada. Así podríamos seguir tratando de encontrar la definición que mejor se pudiese aplicar a esta palabra. "La mente universal no existía". Fijaos existir tiene una raíz muy clásica que es, "ex", que quiere decir fuera de, y "sisto" o en éste

caso "sistia" que nos viene a decir que es, estar parado. Pero es considerado que estar parado en otra parte, pues si lo unimos nos expone que fuera de estar parado, por lo tanto es estar en movimiento, si esta en movimiento quiere decir que genera energía, que está vivo, por lo tanto nos expone algo que ya está fuera del pensamiento, algo que se establece como cierto y latente. Por lo tanto en esta forma de comprensión, y llevándola a la definición de nuestra percepción podríamos establecer que la mente universal, ósea nuestro Yo, no tenia existencia, no había llegado a tener un nacimiento real.

Evidentemente en la segunda frase de nuestra estrofa, nos expone claramente el porqué no había nacido, o existía nuestro Yo, la existencia real de aquello que somos. Ello era debido a que como nos lo intenta expresar gráficamente, "pues no había Ah- hi" Por lo tanto Ah-hi o Ahí, nos habla de las, Serpientes. Los Dhyân Chohâns, o las Serpientes savias, así como también de los Dragones de Sabiduría.

Recordad que ya hemos hablado mucho sobre las Serpientes, pero dependiendo de cómo este tema se trate, podremos establecer unas pautas de comprensión u otras, por lo tanto en esta ocasión, vamos a llevar el conocimiento preciso hacia donde el tema nos lo demanda. Por lo tanto comenzaremos por la serpiente. Es uno de los nombres de Vritra, el védico demonio de la sequía.

El primer símbolo de la Serpiente figuraba como la perfección, y la sabiduría divina, ha representado siempre la regeneración psíquica, y la inmortalidad. Muchas veces esto lo podemos entender, porque ella deja su piel atrás, y cuando esto hace parece tener un nuevo cuerpo, de ahí la regeneración, y la inmortalidad. De aquí que Hermes haya llamado a la serpiente, el más espiritual de todos los seres.

Moisés, el iniciado en la sabiduría de Hermes, siguió su ejemplo en el Génesis, siendo la Serpiente de los gnósticos, con las siete vocales sobre su cabeza, el emblema de las siete Jerarquías de los creadores septenarios, o planetarios. De ahí también la serpiente inda Zecha, o Ananta el Infinito, un nombre de Vichnú, y primer vehículo de este dios en las Aguas primordiales.

Sin embargo, lo mismo que los Logoi y las Jerarquías de Poderes, han de distinguirse a unas de otras, pues no son lo mismo todas estas serpientes.

Zecha, o Ananta, es el lecho de Vichnú, es una abstracción alegórica que simboliza el tiempo infinito en el espacio, que contiene al germen, y lanza periódicamente la florescencia de éste germen, al universo manifestado. Al paso que el Ophis gnóstico contiene el mismo triple simbolismo en sus siete vocales, como el Oeahoo, de 1, 3, y 7, sílabas de la doctrina arcaica, a saber, que es el primer Logos inmanifestado, el segundo manifestado, el triángulo condensándose en el cuaternario, o Tetragrammaton, y los rayos de éste en el plano material.

Sin embargo, todos ellos establecen una diferencia entre la Serpiente buena, y la mala, que sería la Luz astral de los cabalistas.

La primera, es la encarnación de la sabiduría divina, en la región de lo espiritual.

La segunda, es el mal en el plano de la materia. Pues la luz astral, o el Ether de los antiguos paganos, es la parte del espíritu más cercano a la materia.

Comenzando en el puro plano espiritual, se hace más grosero a medida que desciende, hasta que se convierte en Mâyâ, o tentadora, y engañosa serpiente en nuestro plano.

Como por ejemplo, Jesús aceptó la serpiente como sinónimo de sabiduría, y esto formaba parte de sus enseñanzas. Sed prudentes como la serpiente, dice. A los sabios y a los iniciados perfectos se les ha dado el nombre de Serpientes, y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo, del divino misterio. Es oportuno en éste instante después de lo expuesto aquí sobre la serpiente, pasemos analizar a su familiar, o allegado muy cercano, el dragón de sabiduría. Es el uno, o Eka, o también Saka.

Comenzamos por Eka, quiere decir el uno, o único. Es también un sinónimo de Mahat, la mente universal, como principio de la inteligencia. El dragón de sabiduría, es el uno, el Eka o Saka. Es curioso que el nombre de Jehovah fuese también uno, Achad. Su

nombre es Achad, dicen los rabinos. El uno y el dragón son expresiones usadas por los antiguos, en conexión con sus respectivos Logoi.

Saka, literalmente quiere decir, el uno. Éste término se emplea para designar al Eka, el dragón de sabiduría, o las deidades que se manifiestan, consideradas de un modo colectivo. El Dragón divino del sacrificio de sí mismo, el logos, el mundo, el hijo idéntico con su padre. Todos los Logoi de todos los antiguos sistemas religiosos, están relacionados con él, simbolizados por serpientes. Bajo otro aspecto, tal dragón representa la sabiduría divina, o espíritu, y también el Manas, el alma humana, la mente, el principio inteligente, llamado en filosofía esotérica el quinto principio. Es símbolo del conocimiento oculto.

En plural, dicho término significa generalmente los grandes iniciados de la tercera, y cuarta razas, aquellos grandes seres procedentes del planeta Venus, que vinieron a este globo durante el período de la tercera raza, como introductores de la naciente humanidad.

Se nos expone en esta explicación a los Dhyân-Chohâns, que literalmente nos quiere decir, los señores de la luz. Los Devas o dioses más elevados. Ellos son uno de los dioses, son una divinidad resplandeciente. Deva o Deus, nos llega de la raíz div, brillar, resplandecer. Un Deva es un ser celestial, sea bueno, sea malo, o indiferente, son tres formas de comprensión como he explicado más de una vez.

Los Devas habitan los tres mundos, o tres planos superiores al nuestro. Hay treinta y tres grupos, o trescientos treinta millones de ellos. Los Devas son en la India, lo que los ángeles, y arcángeles entre los cristianos. El príncipe de estos genios celestes, o divinidades inferiores, es Indra, rey del firmamento o cielo. Hemos hablado ya de este ser el cual es un gran Dios del firmamento, rey de los dioses siderales. Una divinidad védica. Conocido también como Vâsara. Engendró místicamente a Arjuna. Se le representa montado en un elefante o caballo blanco.

Evidentemente tendría que exponeros algo sobre Arjuna pero no quiero distraer en demasía vuestra atención así que os diré que es el tercero de los cinco hermanos Pândavas. Fue discípulo de Krichna, el cual lo visitó en varias ocasiones. Durante la guerra fratricida entre los Kurús y los Pândavas, Krichna le instruyó en la suprema filosofía, mientras desempeñaba el papel de conductor de su carro. Arjuna, era el tercero de los príncipes pândavas. Pero propiamente dicho, Arjuna representa el hombre, como lo prueba el significado mismo de la voz Nara, hombre, que es una de las denominaciones con que se designa a dicho príncipe, o mejor dicho, la Mónada humana en evolución. Así como Krichna era representación del Espíritu que le guía e ilumina, y el hecho de dar Krichna, a su propia hermana en matrimonio, a Arjuna, simboliza la unión entre la luz del Logos, y la Mónada humana. Como hemos podido ver los Devas son las inteligencias divinas encargadas de la conducción del cosmos. Hijos de la sabiduría, espíritus planetarios, cuyo agregado colectivo forma el verbo manifestado, del logos inmanifestado, y constituye al mismo tiempo, la mente del universo, y su ley inmutable.

Por lo tanto en la segunda estrofas nos expresa, “pues no había Ah- hi” Que es lo mismo que no habían seres celestiales en ese instante. La tercera estrofa nos dice “que lo contuviese”.

Contuviese bien de contener que es lo mismo que decir, mantener una cosa en su interior. Por lo tanto nos expresa que como no existían seres celestiales que pudiesen mantenerlos en su interior, la mente no podría tener nacimiento.

“La mente universal no existía, pues no había Ah- hi, que lo contuviese”.

El ser interno no nacido, el Yo, aquello que es la realidad de lo que somos, no podía tener vida, existencia, manifestación, ello era debido a que en ese momento, no habían seres memorables, prestigiosos, divinos, que los mantuviesen en su interior, que exudasen a través de la concentración y la meditación, la energía primaria que diese vida a una nueva energía. Es por ello que no podría darse el primer nacimiento, la primera raza en estos

primeros instantes de una no existencia, en un no tiempo, que se pudiese definir.

Esta es mi opinión, que creo quizás e alargado un poco en la exposición, pero como la he creído precisa, y por ello lo he revelado de éste modo.

Antes de comenzar con el Sutra que nos corresponde analizar.

Voy a exponeros una cuestión que una neófita me planteo.

-Patañjali, sobre este pensador quiero hacer una exposición.

Su Nombre significa caído del cielo, aprendió de su abuelo esa hermosa historia. Es una de las seis doctrinas del Hinduismo.

Puedo hacer un inciso.

Fijaos en el significado de su nombre, cuando aquí decimos caído del cielo, podemos pensar de todo, pero nada bueno, por ello cuando se lleva de un idioma, a otro, aquello que se expresa. La traducción que se hace, nunca es lo suficientemente inequívoca, si yo os digo: Bajado del cielo, automáticamente por lo que la religión os ha enseñado, pensáis en alguien hermoso, que ha venido ayudarnos.

Pero si se dice caído, automáticamente pasáis a pensar en el diablo, cuando fue expulsado del cielo, y se dice de él que cayó de los cielos, en aquella tremenda batalla, de ahí callo el diablo, conocido como el calumniador, o engañador, o difamador, o delator. Es el genio del mal, calumniador, e intrigante. Con el nombre de diablos, o diábolos, se designan a los ángeles rebeldes que, según la teología cristiana, Dios precipitó en los infiernos en castigo de su desobediencia. Es el Ahrimán de los persas. Para los cristianos, diablo y demonio son una misma cosa. La Iglesia católica, en su lucha con el maniqueísmo, inventó al Diablo, y para colocar un apagador teológico sobre el radiante Dios, creo a Lucifer, el hijo de la mañana, creó así la más colosal de todas sus paradojas, una Luz negra y tenebrosa. Con ello transformó al divino alter ego, en el grosero Satán de la teología, lo transformo en un Ángel del mal, un ridículo bípedo con cuernos, medio macho cabrío y medio mono, con pezuñas, y cola. Para comprender bien el sentido filosófico que se halla en el fondo de la alegoría de los "Ángeles caídos", tan torturada y desfigurada por la Iglesia

romana, castellana. Quiero exponeros aquí algunas de las figuras emblemáticas que en este género se han movido y que la iglesia durante mucho tiempo con su figura intento atemorizar, atormentar, para como resultado final someter en su tiempo a toda la humanidad.

Comenzaremos por Satán, su nombre proviene del hebreo aunque no se puede afirmar con rotundidad. Es necesario, o así lo considero seguir explicando él absurdo extremo al que pueden conducir las erróneas interpretaciones de ideas, y doctrinas primitivas. El Satán de la teología occidental, con todo el horror dogmático de tal ficción, es hijo de una interpretación viciosa que ha desfigurado por completo uno de los conceptos más ideales y profundamente filosóficos del pensamiento antiguo. Las leyendas de los ángeles caídos, y de las Guerras en el cielo, son de origen puramente pagano, y proceden de la India y de la Caldea.

Dichas guerras se refieren a luchas de ajustamiento espiritual, cósmico, y astronómico, pero principalmente al misterio de la evolución del hombre, tal como es en la actualidad.

El clero de todas las religiones dogmáticas, considera a Satán como el enemigo de Dios, el ángel rebelde", el ángel del mal, o el espíritu de las tinieblas. Pero una vez que deja de ser considerado según el supersticioso, y antifilosófico espíritu de las iglesias.

Satán viene a convertirse en la grandiosa figura de un personaje que del hombre terrestre hace a un hombre divino. Que le da, durante todo el dilatado cielo del Mahâkalpa, la ley del Espíritu de vida, que le libra del pecado de la ignorancia, y por lo tanto, de la muerte. Satán era uno de los hijos de Dios, y el más hermoso de sus arcángeles.

En los Purânas, el primer adversario, en forma humana es Nârada, hijo de Brahmâ, y uno de los más grandes Richis, y Yoguiis, designado con el sobrenombre de promovedor de contiendas. Satán es uno con el Logos. El Logos es sabiduría, pero, al mismo tiempo, como adversario de la ignorancia, es Satán y Lucifer. Satán es el verdadero creador, y bienhechor, el padre espiritual de la humanidad, el heraldo de la Luz, el brillante Lucifer que abrió los ojos del autómatas creado por Jehovah, y

confirió al linaje humano la inmortalidad espiritual. Impulsado por la ley del Karma, y de la evolución eterna, el ángel se encarnó como hombre en la tierra conservando todo su saber, y conocimiento divinos.

La Sabiduría divina, cayendo como un rayo, lo que es igual en latín a, cadebat ut fulgur. Avivó la inteligencia de aquellos que luchaban contra los demonios de la ignorancia, y de la superstición. Satán puede considerarse alegóricamente como el Bien, el Sacrificio, y como Dios de la sabiduría. No sin razón, pues, se le ha calificado como el adversario, porque es como acaba de decirse, el Dios de la sabiduría, y especialmente de la sabiduría secreta, naturalmente opuesta a toda ilusión mundana, y efímera, incluyendo en ella las religiones dogmáticas, y eclesiásticas. Por otra parte, Satán ha existido siempre como fuerza antagónica, tal como la requieren el equilibrio, y la armonía de todas las cosas de la naturaleza, de igual modo que es necesaria la sombra para hacer más brillante la luz, y la noche para que resalte el esplendor del día. Dios, y Satán, los dos Supremos, son una sola y misma entidad vista desde dos aspectos diversos. La Iglesia, pues, al maldecir a Satán, maldice la reflexión cósmica de Dios. Reprueba a Dios hecho manifiesto en la Materia, y en el mundo objetivo; execra a Dios, o la Sabiduría siempre incomprensible, que se revela como Luz, y sombra, bien y mal en la naturaleza. Si Dios es absoluto, infinito, y la Raíz universal de todo cuanto hay en el universo, ¿de dónde viene el Mal sino de la matriz misma de lo Absoluto? Así, tenemos que aceptar la emanación del bien y del mal, como ramas del mismo tronco, del árbol del ser. De lo contrario, hemos de resignarnos al absurdo de creer en dos Absolutos. Pero, bien considerado, no hay realmente mal en sí, pues el mal no es sino una fuerza ciega antagónica, en la naturaleza es reacción, oposición, y contraste. Mal para unos, bien para otros, no hay regeneración, ni reconstrucción sin destrucción. Si desapareciera el mal en la tierra, con él desaparecería el bien.

Una vez explicada la significación de la alegoría de Satán, y su hueste, resulta que rehusaron crear al hombre físico, sólo para ser

los salvadores directos, y los creadores del hombre divino. En lugar de ser un mero instrumento ciego, impelido, y guiado por la Ley insondable, el ángel rebelde, reclamó, y exigió su derecho de voluntad, y juicio independiente, su derecho de libre acción, y responsabilidad, puesto que el hombre, y el ángel son iguales ante la ley kármica. Hasta que la Sabiduría descendió de lo alto para animar a la tercera Raza, y llamarla a la verdadera vida consciente, la humanidad estaba condenada a la muerte moral. Se ha denominado a Satán el ángel de las tinieblas, y esto no deja de ser justo en el sentido de que la oscuridad es luz absoluta, cosa que la teología parece haber olvidado. Satán es por fin, nuestra naturaleza humana, y el hombre mismo, razón por la cual se ha dicho que siempre está cerca del hombre, e inextricablemente entretelado con él, sólo es cuestión de que este poder se halle latente o activo en nosotros. Cuán otra sería la suerte del mundo si la gente tuviera más horror a la tenebrosa ignorancia, y al frío egoísmo que al ridículo.

Maravillosa explicación que nos expuesto nuestra querida Blavatsky. Podría tratar de escriturar algunas cosas más. Como aquello que nos deja muy claramente expuesto, que no se trata realmente de ver a esta figura como el anexo y el portador del mal absoluto, ello sería una contraposición y una forma de incultura plena, ya que como podemos denominarlo y encontrarlo en esta corta exposición de conocimiento, pero muy llena de gran significado. Por lo tanto no veamos ni a Dios ni a Satán fuera de nosotros, trasportemos la luz, y la oscuridad a nuestro día, a día, y podremos ser quien de escuchar las voces de ambos seres en nuestro interior, pues ello es tan solo una manera más de comprender los diferentes estados de nuestra evolución.

En éste mismo momento voy a tratar de buscar algo sobre Lucifer, pues Satán, y Lucifer a veces son muy confundidos, e incluso se pueden definir cómo lo mismo. Por ello creo preciso hacer una búsqueda concreta sobre ello.

Lucifer es un nombre que proviene del latín. Es considerado el planeta Venus, conocido como la brillante estrella matutina.

Milton, es un poeta nacido en el mil seiscientos ocho, fue político aparte de escritor de poemas, pero aquí lo que nos puede interesar, es el libro que escribió titulado, "el Paraíso perdido", donde Milton da vida a su manera de concebir el Edén. Antes de esto nunca había sido Lucifer un nombre del Diablo.

E querido exponer esta aclaración sobre Milton y su obra por si alguien quiere profundizar en ello.

Como decíamos hasta la llegada de Milton, Lucifer no tenía nada que ver con el Diablo, todo lo contrario, puesto que en el Apocalipsis se le hace decir de sí mismo al Salvador cristiano: -"Yo soy... la resplandeciente estrella de la mañana", o Lucifer. Uno de los primeros Papas de Roma, llevaba dicho nombre, y hasta había en el siglo cuarto una secta cristiana denominada de los Luciferinos. Lucifer viene de Lucíferus, portador de luz, el que ilumina, y corresponde exactamente a la voz griega Phosphoros. La iglesia da ahora al Diablo el nombre de tenebroso que nos llega de tinieblas, mientras que en el Libro de Job se le llama "Hijo de Dios", la brillante estrella matutina, Lucifer. Hay toda una filosofía de artificio dogmático en la razón de por qué el primer arcángel, que surgió de las profundidades del Caos, fue llamado Lux o Lucifer, el luminoso, el hijo de la mañana, o aurora manvantárica. La Iglesia le ha transformado en Lucifer, o Satán porque es anterior, y superior a Jehovah, y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. Pero ese dogma nunca podrá cambiar que Lucifer es el portador de luz de nuestra Tierra, tanto en el sentido físico como en el místico. En la antigüedad, y en realidad, Lucifer, o Lucíferus, es el nombre de la Entidad angélica que preside a la Luz de la Verdad, lo mismo que a la luz del día. Lucifer es Luz divina, y terrestre, el espíritu santo y Satán a un mismo tiempo. Está en nosotros; es nuestra mente, es nuestro tentador, y redentor, el que nos libra, y salva del puro animalismo. Sin éste principio emanación de la misma esencia del puro, y divino principio Mahat o Inteligencia, que irradia de un modo directo de la mente divina con toda seguridad no seríamos superiores a los animales. Lucifer, y el Verbo son uno solo en su aspecto dual. Recordad siempre que el verbo es siempre la gran

energía transmitida a través de la comunicación. Por lo tanto sin el poder de concebir el bien y el mal que a cada uno representa, y en la libre acción de poderlo elegir, el ser humano solo sería un ser más embrutecido de este lugar llamado Tierra.

Perdonadme por esta tan extensa explicación pero la he creído del todo necesaria, pues son muchas las veces que las palabras se distorsionan solo con el fin de que cuadren en aquello que necesitamos en un momento determinado. Y si aquel que lo lleva a cabo, es un ser de mucho poder, en el momento de esa necesidad producirá con la palabra esa forma de malformación, la cual quedará como algo normalizado desde ese instante.

Quiero aclarar una pequeña cuestión aquí. Sé que muchos de los que lean aquello que esta escriturado aquí, podrán incluso crear en su interior dudas sobre la realidad o no de lo que se expone.

Como tantas veces digo, cada uno es libre de buscar información, y con ella recoger su propia manera de comprenderlo, yo tan solo trato de exponeros una nueva manera de concebir aquello que durante mucho tiempo, nos han escondido. Han llevado la palabra a una deformación tan completa, que incluso el significado de la misma, se ha visto totalmente modificado, tan solo porque unos pocos pensaron que en ese momento sería lo mejor, para confundir a quien lo escuchase. De esta prostitución del vocablo se ha llegado a una forma de comprensión tan abrumadoramente absurda que hoy, por hoy, han sido maldecidos por todos aquellos que se autodenominan religiosos, o portadores del amor y la luz. Es del todo una afrenta para quien quiera seguir investigando.

Por lo tanto, continuamos con la explicación de nuestra querida neófito.

-De él también se decía que fue muerto por un león, y el enseñaba a distintas razas, los vedas, los textos. Se dice que eran 8000 sutras.

Quiero exponer una cosilla, al igual que ocurre en los Sutras, aquí podemos establecer lo que se nos muestra de una manera diferente.

Cuando se habla de que fue muerto por un león, nos puede plantear lo siguiente. El león es la representación del fuego, del sentimiento puro que nos quema por dentro.

Por lo tanto podemos pensar cuando nos dice que ha muerto por un león, quizás en un ataque de celos, acabaron con su vida. O por algo que está relacionado con un sentimiento descontrolado. Casi siempre las expresiones en estas antiguas lenguas, y sus interpretaciones, son muy variadas.

Quedaría muy mal que en su historia plagada de grandes obras, decir que lo mato un hombre celoso, o algo parecido, por lo tanto esto casi siempre se solía adornar con una gesta imposible.

Continúa por favor.

-Es cierto que hizo 8000 Sutras, o aforismos.

Esto también quiero que entendáis una cuestión muy clara, podéis comprender un Sutra desde un punto, u otro. Por ejemplo, un buen libro puede ser descompuesto en frases, y cada frase ser un Sutra. Como podéis observar se puede encontrar un gran conocimiento en muchas, y diversas partes de un mismo texto.

Después depende de uno, el desglosarlo, y de ahí hallar el germen de una realidad productiva, ese conocimiento oculto que podemos encontrar en la gran diversidad de elementos que en nuestro alrededor cada día se nos descubre, si somos capaces de percibirlo y recogerlo este será un alimento, un regalo a nuestra sabiduría. Quiero que sepáis que hemos finalizado el primer conjunto de Sutras, pertenecientes a Sri Yukteswar. Ahora comenzaremos por la segunda parte de este conocimiento.

Capítulo 2: El Objetivo.

SUTRA 1. De allí que exista el deseo de alcanzar la liberación.

El capítulo comienza por su título. Y por aquello que uno debe tratar de aplicar a estos Sutras. Ello es el Objetivo.

Todos sabemos que quiere decir esta palabra. Pero siempre es bueno, del todo necesario, el conseguir encontrar en el diccionario esta palabra, y exponer aquí su significado. Creo que no os sorprenderé si os digo a todos, que ello es lograr aquello que nos habíamos propuesto. Fijaos la lógica en este caso queda desamparada, en el momento en que uno se traza un objetivo,

alejado en realidad de aquello que sea lógico para el resto, solo lo es para él.

Capítulo 2: El Objetivo.

SUTRA 1. De allí que exista el deseo de alcanzar la liberación. Según lo que el Sutra nos expresa, el nos indica que el objetivo es la liberación. Por lo tanto alcanzar la liberación es el objetivo, pero por ello llegamos a comprender, que debido a la lucha por hallar la liberación, derramamos el deseo en el camino. Quiero que comprendáis que cuando uno siente que puede ser libre, se llena del deseo que lo acerque a ese propósito, a esa independencia, pero los deseos terminan por llenarnos de fantasías, y sentimientos, que llevará a que en cada uno de nosotros se desencadene un remolino de diferentes formas de comportamiento, controladas por ese deseo, por ese sentimiento que el propio deseo produjo.

Recordáis las cuatro nobles verdades de Budha.

La primera noble verdad es Dukkha:

La naturaleza de la vida es sufrimiento.

La segunda noble verdad es el origen del Dukkha:

El deseo, o sed de vivir acompañado de todas las pasiones y apegos.

La tercera noble verdad es la cesación de Dukkha:

Alcanzar el Nirvana, la verdad absoluta, la realidad última:

La cesación del sufrimiento es la erradicación de las impurezas mentales. Solo cuando uno a exterminado las degeneraciones de la mente uno a puesto fin al sufrimiento.

La cuarta noble verdad es el sendero que conduce al cese del sufrimiento, y la experiencia del Nirvana. También se denomina el camino medio u Óctuplo el noble sendero. El óctuplo noble sendero es la práctica que uno debe seguir para alcanzar la cesación del sufrimiento.

Antes de proseguir quiero exponer el significado de Dukkha o Du(s) kha. Que nos quiere decir: Dolor, aflicción, tristeza, doloroso, desagradable, penoso. Por lo tanto cuando nos dice: La primera noble verdad es, Dukkha. Nos está diciendo que la primera noble verdad es, el dolor, la aflicción, la tristeza, etc.

Paradójico pero muy cierto en el mundo social en el cual nos desenvolvemos. E Nombrado el Nirvana, tratare de no extenderme sobre ello aquí, pues ya hemos tenido ocasión de poder saber lo que ello es, y significa para nosotros.

Según los orientalistas, es la completa extinción, o declive, como lo llevamos a cabo cada ser en el momento del fallecimiento, su cuerpo físico y energético terminan por apagarse, con ello se produce la extinción total de la existencia física.

Es el estado de existencia, y conciencia absolutas en que el Ego del hombre, que durante la vida ha llegado al más alto grado de excelencia, y santidad, entra después de la muerte del cuerpo físico como ya hemos dicho. Pero algunas veces, como en el caso de Gautama Buddha, lo llevan a cabo durante la misma vida. Su significado tiene que ver con absorción, fusión, disolución, extinción, aniquilamiento, liberación, o existencia espiritual, es el exterminio de las circunstancias de la subsistencia individual. Es la fusión, o completa absorción del Yo, completo, ósea unido con el yo exterior en lo que podemos denominar espíritu universal, del que es una parte.

Una vez terminada la evolución en éste mundo, agotadas todas las experiencias, y conseguida la plena perfección del Ser humano. El Yo completo, enteramente libre para siempre, de todas las trabas de la materia, vuelve a su punto de origen, abismándose, y fundiéndose, como gota de agua en el inmenso océano. En esa fusión se aniquila por completo la humana personalidad, con todo su cortejo de ilusiones, apegos, afanes, deseos, pasiones, y dolores; pero no la individualidad. El hombre deja de existir como hombre, para existir como Parambrahma, en un estado de reposo consciente en la Universal tranquilidad, en una condición perpetua de inefable y absoluta felicidad. En esta dichosa nada, gusta el alma, de la paz eterna.

Como hemos podido ver, volviendo al principio, Budha nos advierte que el deseo, es el principio del final del hombre. Por ello en el momento en que ponemos todas nuestras fuerzas, quiero decir que le damos un objetivo a nuestra energía, a esta la dirigimos hacia un solo punto, en ese mismo segundo ella se

convierte en un deseo con una considerable energía. Pues creéis que así alcanzareis la liberación a través del deseo. Fijaos en el momento en que ponéis delante de vuestro final, de vuestra liberación, algo tan duro, y fuerte como es el deseo, automáticamente el propio deseo, os encadena hacia lo que estáis anhelando, nunca permitirá que podáis llegar a ser libres. Analicemos que nos dice el Sutra.

Capítulo 2: El Objetivo.

SUTRA 1. De allí que exista el deseo, de alcanzar la liberación. El objetivo, de ahí que exista el deseo, pues el deseo nace por alcanzar la liberación.

Recapacidad en lo que ocurre en el mismo instante en que nos liberamos del deseo. En el momento que no hay deseo, no hay ofuscación, no hay obcecación, ceguera, obsesión, etc.

El éxtasis que produce que los sentimientos descontrolados tomen las riendas desaparece, en ese momento seríamos capaces de alejarnos de los primeros dos cuerpos más la mente primaria. Los deseos, los objetivos, los sentimientos descontrolados, y pasionales, se hallan en esos primeros cuerpos. En el cuerpo físico, en el cuerpo energético, y en el cuerpo mental primario.

En el mismo instante en que uno deja de desear, de mantener un objetivo movido por el deseo que este mismo le provoca, cuando deja de ser inflexible hacia otra cosa que no sea el objetivo determinado, en ese instante uno trasciende más allá del cuerpo mental primario, y en ese mismo segundo es capaz de llegar a la liberación, y llega a esa forma de libertad absoluta. Comprobará que el Nirvana esa manera de complementación interna completa, ha comenzado, y se vaya de aquí o se quede aquí, el resultado será el mismo, desde ese preciso instante ese ser pasará a estar completo y en la más profunda paz.

Ello se produce porque ha podido dejar atrás todo aquello que lo llevaba a apegarse a cualquier forma de materia, o de ego mal sano, y enfermo. Lo que lleva a que nos apeguemos en la mayoría de los casos, son los sentimientos, el cuerpo energético en ese momento comienza un trabajo tan frenético que uno siente en el momento que se produce, que se halla más alto más poderoso que

cualquiera que pueda acercarse a ese ser en ese instante. Pero cuando el tiempo pasa, y realmente nada de aquello que pretendía sale como él había imaginado, y como espoleado por esos sentimientos llevo a cabo, la caída es tan terrible que muchas veces son las veces que un ser decreta terminar así su existencia. De hacerlo el deseo, y el sentimiento que este produjo abran ganado la partida.

Recapacitad sobre esto que estamos tratando, pues es en realidad muy importante, fijaos que estamos exponiendo la realidad de como cada uno de nosotros, puede llegar un poco más allá, como cada uno puede llegar a liberarse de todo lo que esta sociedad entraña.

Respondeos a la siguiente cuestión, ¿Qué es lo que no os deja alcanzar aquello que queréis? Pensad cada uno en alguna meta que es seguro tenéis en vuestra vida, y pensar, ¿Que es lo que no nos deja poderla alcanzar?

Respondiendo sinceramente a estas cuestiones puede que lleguéis a comprender, que realmente nada os ata, que tan solo con dar un pasito podéis llegar a donde verdaderamente creéis que necesitáis llegar, o que evidentemente nada os retiene para poder efectuar ese viaje, o que ya es hora de que podáis responder la verdad de porque estáis en esta situación, pues cambiarla solo depende de cada uno de nosotros.

Por poneros un ejemplo: Yo quiero a una persona, pero en mí interior percibo que no puedo decirle lo que siento. En este instante pensad. ¿Que sería lo que os ata?, Alguno podría decir el miedo, pero, ¿qué es el miedo? Ciertamente el miedo es tan solo un sentimiento más, del propio miedo se pueden extraer varios sentimientos a la vez, y la unión de todos ellos te petrifica, te atonta, y no te deja realizar tu sueño, no te permite ser la realidad de lo que eres.

El miedo según en la medida en el cual se desate, será un sentimiento totalmente descontrolado, cuando éste en una escala que podremos definir como la cumbre, en ese instante llega casi al pánico, y éste lo que hace es no dejarte ni mover. Los procesos del miedo al igual que el de otros sentimientos, va a depender del

estado que genere en uno para poder determinar, si este será beneficioso para el individuo, o totalmente negativo. Por ejemplo, soy una persona que decide cambiar, y debido a esta transformación, mi vida cambia también. Pero debo enfrentarme a las pruebas que debido a mi decisión tendré que soportar. Imaginemos que yo ya no quiero el negocio que regentaba, pero por medio tengo la necesidad de tomar mi decisión, ello me da miedo pues debo decírselo, a mis socios y empleados. Me aterra lo que ellos puedan hacer, o lo más importante, lo que yo pueda perder, todo ello solo es una cosa. Miedo a ser uno mismo quien se realice en su vida, ya que nada de lo que puedan decir, o lo que pueda perder es lo suficientemente importante para cada uno de nosotros. Hay que recapacitar, en que es uno el que debe prepararse para su momento, cuando este instante llega nada puede pararnos, aunque siempre debemos tener calma y ser cautelosos pues las pruebas siempre son fuertes. Mientras uno es quien decide, y en espera de poder determinar el momento adecuado, uno no debe perder de vista aquello que ahora sabe, pues ahora comprende que representa realmente ese trabajo, sabe lo que eso es, y entiende lo que a ella, o él le cuesta el mantenerlo. Comienza a comprender que eso no es su vida, es tan solo una parte de la vida, a la que dar tan solo la energía apropiada, nada más. Son muchas las personas que se hayan, o creen que se hayan, encadenados, que ciertamente no hay salida de ese lugar. Cuando la realidad es muy diferente, pues es uno el que realmente tiene la llave del candado, tan solo debe decidir el momento de usar esa llave.

Observad como son las emociones, cuando estas son dulces, y controladas, nos ayudan a poder emprender una forma de sentimiento maravilloso. En el cual podremos ser más la realidad de lo que somos, sin utilizar armaduras, o caretas.

Solo quiero que observéis que cuando uno decide tomar un camino, uno lleva con sigo multitud de sentimientos, uno lleva un saco lleno de grandes piedras. Quizás la decisión fue tomada con la parte superior del cuerpo mental, aquel que ya se aleja un poco de lo que la materia designa, pero en el mismo instante en que

comenzamos el movimiento, el cuerpo energético, y el cuerpo físico, comienzan a mandar mensajes, al cuerpo mental inferior, él es quien los recibe, y estos de nuevo comienzan a llevarlo a una decadencia, por toda esa energía que le hacen sentir una multitud de diferentes sentimientos.

Os pongo un ejemplo, yo decido marcharme de mi casa, tengo veintidós años, y en mi ilusión concibo como puede ser mi vida partir de ese instante, etc. En ese momento uno se aleja de lo que la sociedad demanda, y de los peligros que te dice que puedes correr, pero en ese período uno es feliz, y la felicidad lo embarga de una manera maravillosa, toda la energía que a uno lo inflama es positiva, pero cuando comienza hacer las maletas, uno empieza a pensar en lo que tiene, en todo cuanto lo rodea, en la comodidad etc.

Él comienza a generar una energía negativa, automáticamente a su felicidad, e ilusión, se le interponen una serie de otros sentimientos que en este mismo segundo tienen una carga energética mucho más fuerte. Arrastrado ahora por esta nueva manera de sentir llena de miedo, desilusión, y duda, toma una decisión. ¿Cuál podría ser? Observad lo siguiente, cuando uno se halla en esa decadencia, en ese miedo, etc. Toma la decisión, menos provechosa para él, así que decidirá quedarse en su casa de nuevo, y de ahí no se moverá.

Debido a este tipo de desaires, y desilusiones internas, de ahí provienen muchas enfermedades psicológicas. Quiero que comprendáis que tampoco es bueno tomar la determinación, o decisión cuando uno está eufórico, ello es evidente el porqué no hacerlo, ya que si uno se deja llevar por la euforia no verá tampoco la realidad de su decisión, y esconderá toda realidad detrás de su éxtasis optimista. Se éste en un extremo, o en el otro, uno no es coherente, ni equilibrado, como para tomar una decisión. Las dos resoluciones estarán desafortunadas, si estás entusiasmado, estás desequilibrado igualmente. Si uno se deja llevar por los sentimientos, sean estos lo que entendemos como positivos, o como negativos, ambos serán malas decisiones. A todos os habrá

pasado lo uno, y lo otro, y podría asegurar que en ninguno de los dos casos salió bien.

Es momento de repasar el Sutra de nuevo.

Capítulo 2: El Objetivo.

SUTRA 1. De allí que exista el deseo de alcanzar la liberación.

Por ejemplo algo que está muy difundido en la sociedad es el dar consejos, cosa que yo nunca ofrezco, pues el consejo lleva consigo una implicación energética, e intelectual, el que da un consejo se pone de una parte, u otra, y para mi supone un desequilibrio también. Por lo tanto el que recoge un consejo se llevará un revolcón y una afronta energética, debido al sentimiento que el propio consejo le ha ofrecido. Si a alguien le decimos, no hagas esto, yo lo concebí, y esto me pasó.

Que a éste ser le pasará algo determinado, eso lleva atado un montón de diferentes factores. Por lo tanto lo que yo deba de hacer, a lo que uno forjó, y obtuvo un resultado por ello, en nada se va a aparecer a lo que yo deba decidir.

Esto es un pequeño ejemplo que cada uno puede llevar a cabo, o no, pero creo que servirá a muchos para comprender un poquito más lo que es esta vida, y lo que de ella puedes llevarte.

Para recordarnos lo que de aquí nos podremos llevar, nosotros tenemos en nuestra casa una bolsa rota en el fondo, la bolsa representa todo lo físico, todo lo material, toda la materia que en ella se pueda quedar, pero si está rota en el fondo, nada físico hay podremos dejar. Eso es lo que te llevarás de materia cuando de aquí te vayas. Esto es una forma de recordarte, que de aquí solo podrás llevarte lo que está dentro de tu ser, no lo que puedes meter en una bolsa. La mayoría de las veces se lucha por lo que puedes meter en una bolsa, y muchos cuando llenan la bolsa, la cambian por otra más grande. Casi siempre los deseos están desarrollados con algo físico, y si es algo del sentimiento, el deseo lo que hace es poseerlo.

Cuando uno intenta poseer el amor, lo que al momento ocurre con el amor en ese segundo, es lo mismo que le ocurre a un pajarito cuando lo aprietas mucho en tu mano. Pues cuando al amor lo intentan poseer, este se muere. Abrir una bolsa bien grande que

no tenga fondo, y de vez en cuando meted algo en ello, veréis como automáticamente os recuerda, que nada de lo que en ella podamos introducir, será lo que nos podemos llevar. Si aquello que es deseado nos lleva a poseer, a destrozar, lo que nos da parte de la vida, es mejor dejarlo volar. Somos seres tan incoherentes que a veces pensamos que solo somos aquello que expresamos hacia fuera, evidentemente somos mucho más.

Las circunstancias que se descubren en nuestra vida, para cada uno le golpean de una manera diferente. Pero en el mismo instante en que entendáis que no son golpes, que lo que ocurre aunque doloroso son enseñanzas será un gran paso dado.

Pero hasta que las enseñanzas estén comprendidas, las sentiremos como golpes. Estos se seguirán produciendo continuamente. La vida es un suspiro que merece ser vivida. Por ello nuestro objetivos deben de llegar desde más allá de lo que realmente nos afecta, y entendemos como real, cuando un susurro nos alcanza, y nos ayuda a escucharlo, haceos caso, pues en ese momento estamos más cercanos a las nubes, que a la tierra.

Muchas gracias. Namaskar, a vuestros pies me pongo. Asirvadam mi bendición vaya con vosotros, con todos y cada uno de vosotros.

Este es el final de éste extraordinario volumen, espero que a todos os sirva tanto como a mí me ha servido.

Vishnu Atnos.'.