

Mensaje
A los Iniciados
LOS SUTRAS
Volumen 4.

Icabe Beceine.'.

Autor: Domingo Herbella Rivero

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

Obra protegida de acuerdo a la ley. Código de registro: 1801175418879
Propiedad intelectual del Autor.

[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Prólogo.

Antes de comenzar este nuevo volumen de los Sutras, e concebido muy necesario el exponer un tema que ya hacia un tiempo rondaba por mi cabeza. Éste es la respiración, como en el tema anterior ya expuse un pequeño ejercicio, he querido explayarme ahora para que de esta manera mis queridos neófitos, y todo el que a estas líneas se acerque, no tengan problemas a la hora de establecer un ejercicio respiratorio. Las pautas que he establecido son sencillas de poder llevarlas a cabo, y será un primer gran paso para que podamos tener un control necesario de la respiración.

Con esto comenzaremos este nuevo viaje por el conocimiento que en mi ser a veces se esconde, y otras veces sale a la luz, y con ello puedo ofrecéroslo. Aunque la realidad de mi interior me dice, que mi maestro ascendido mucho tiene que ver en la legitimidad de todo aquello que puedo llegar a exponer.

Como siempre daros miles de gracias por vuestra paciencia, pues el que hasta aquí ha llegado, sabe la realidad de cómo esta se cultiva.

Un gran abrazo.

Índice.

Algunas Técnicas de respiración. En primer lugar, deberíamos saber que nadie debe gastar energía de más, en lo que es una parte ordinaria, natural, y cotidiana de nuestra vida. Pg. 4

6/5/2017 10:55 Antes de comenzar quiero exponer aquí, algo que quizás no ha quedado del todo claro en el anterior volumen. Pg. 21

20/5/2017 10:50 De nuevo mil gracias por todos aquellos que a estas líneas se acercan y este conocimiento recogen. Pg. 40

27/5/2017 10:55 En esta nueva lección quisiera comenzarla con la conversación que el día diez de Agosto del dos mil diecisiete. Pg. 55

3/6/2017 10:55 Una vez más, agradecido a todo aquel que ha tenido la paciencia y el coraje de llegar hasta este punto. Pg. 73

10/6/2017 10:58 De nuevo gracias a todo aquel que se acerca a estas palabras, me siento feliz de que haya personas que consideran lo aquí expuesto como aquello que merece la pena ser estudiado. Pg. 103

17/6/2017 10: 45 Es un gran placer para mi el tener la fortaleza adecuada como para poder acercarme a todo el que a estas palabras se arrima. Pg. 136

Algunas Técnicas de respiración.

En primer lugar, deberíamos saber que nadie debe gastar energía de más, en lo que es una parte ordinaria, natural, y cotidiana de nuestra vida. Hoy día, aunque parezca algo incluso casi inimaginable, es muy frecuente que no se sepa respirar. La gente suele creer que basta cargarse de aire, y expulsarlo después, un segundo más allá se volverá a llenar de aire de nuevo.

La respiración es una de las fuentes de la vida. Se Pueden efectuar diversas funciones, como andar, correr, etc. Pero sin una respiración adecuada, no podremos hacer ni lo uno, ni lo otro. Es necesario aprender un nuevo sistema de respiración, pero ante todo, debemos fijarnos en un tiempo para la respiración, pues hasta que no sepamos cuánto tiempo debemos emplear cada vez que respiramos, no habrá modo de que lo hagamos bien.

Nos concierne el comprender que respiramos a distintos ritmos, en las diversas ocasiones, dependiendo de lo que estemos efectuando, o lo que nos esté ocurriendo. Si os tomáis la muñeca izquierda, con la mano derecha, podemos hacer una comprobación. Si nos tomamos el pulso en un momento de calma, éste ira a un ritmo, pero si lo hacemos en un momento de alteración, este cambiará.

En ese momento de calma podremos comprobar que nuestro pulso marcha al ritmo de: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así continuamente.

Si hacéis este ejercicio podréis percataros de que inhalamos, mientras nuestro corazón da seis latidos. Pero esto no basta. Tendremos que variar mucho este ritmo respiratorio. Y recordad que este ritmo lo podremos lograr cuando estamos en reposo, cuando nada nos está desconcertando, cuando nada nos saca de nuestra paz.

La mayoría de las personas, por no decir la gran mayoría, se cansan, ello es porque no sabéis lo esencial de la respiración. Creéis que ello es una cosa natural, y que mientras entre, y salga el aire en el cuerpo, todo irá bien. Pero ése es un gran error, y para que podamos ser conscientes de ello, os quiero aquí explicar en

primer lugar los cuatro modos principales de respirar. Así que reconozcámoslos, y veamos para qué sirven, y en qué consisten. Realmente y esto más de uno ya lo sabe, pues en más de una ocasión os he explicado un poquito las formas de respiración. Es mi deber tratar de exponer como se concibe de diferentes maneras, este haz de vida, y calma que es la respiración. En la práctica del Yoga, esta función fisiológica consta de tres partes: una inspiración, o conocida como Pûraka, un intervalo llamado Kumbhaka, y una espiración o Rechaka. Cuando la respiración se verifica por la ventana derecha de la nariz, se llama Pingala, cuando se verifica por ambas ventanas, es Sushumna, y cuando se realiza por la ventana nasal izquierda, es Ida. La respiración por el lado derecho recibe el nombre de respiración solar, por razón de su naturaleza saludable; mientras que la realizada por el lado izquierdo se llama lunar, a causa de su carácter refrigerativo. Vamos a exponer un poquito mejor cada una de estas pautas de respiración, por lo tanto, quiero que comencéis a poder comprender que es el Prânâyâma, esta es una palabra que si os aproximáis a el mundo del control de la respiración, la encontrareis muy a menudo. El Prânâyâma éste es el dominio, restricción, y regulación del aliento en la práctica del Yoga. Podemos definir que es uno de los ejercicios preparatorios del Yoga superior. Consta de tres partes, al igual que ya hemos expuesto aquí:

1° Pûraka, inspiración prolongada. Reteniendo luego todo lo posible el aire en el cuerpo.

2° Rechaka, espiración prolongada hasta dejar tanto como sea posible vacíos los pulmones.

3° Kumbhaka, suspensión de ambos movimientos respiratorios. El orden de estas tres partes es variable, algunos las exponen de la manera descrita, otros empiezan por la espiración, a la cual siguen la inspiración, y la retención del aliento, y otros, enumeran estas partes por el siguiente orden, inspiración, retención del aliento, y espiración.

La práctica más corriente es empezar por la espiración, seguida de inspiración, por la misma ventana de la nariz, y suspensión del

aliento, seguida de espiración por la ventana nasal opuesta; volviendo luego a empezar, por la inspiración, y así sucesivamente. Algunas veces se aplica el nombre de Prânâyâma a cada una de dichas partes aisladamente. El ejercicio del Prânâyâma, debidamente practicado bajo la dirección de una persona experta, es altamente beneficioso, puesto que, como se ha dicho antes, es una de las partes preliminares del verdadero Râja Yoga, por cuyo medio se dominan todas las energías vitales, y se someten todas ellas al Yo superior. Pero en esta misma práctica descansa asimismo el Hatha Yoga, y en tal concepto los Maestros se oponen unánimemente a su ejercicio, por las funestas consecuencias que suele acarrear tanto en la parte física como en la moral del hombre. Sea como fuere, los Arhats, también se pronuncia, y escribe como, Arhat, Arhan, Rahat. Lo que quiere decir, el digno, literalmente, el que merece honores divinos. Este era el nombre que se dio primero a los santos jainas, que son aquellos que estudian una doctrina religiosa de la India, la cual tiene gran semejanza con el budismo, pero que precedió a éste muchos siglos. Pretenden los jainas que Gautama, el Buddha, era discípulo de uno de sus Tîrthankaras, o santos y jefes jainas, de los cuales hay veinticuatro. Preténdase dar a entender que uno de ellos fue el gurú, o maestro, espiritual de Gautama Buddha. Ellos niegan la autoridad de los Vedas, y la existencia de todo dios supremo personal, pero creen en la eternidad de la materia, la periodicidad del universo, y la inmortalidad de las almas o manas humanas, como también de las de los animales. Es un movimiento sumamente místico. El Arhat es aquel que ha entrado en el mejor, y supremo sendero, librándose así del renacimiento. El Arhat es el iniciado del grado superior; esto es, el que ha alcanzado la cuarta y última iniciación, aquel que pasa por ella se convierte en Adepto. Estos seres iniciados, y especializados, han desaprobado siempre el Hatha yoga considerándolo como dañino para la salud. E de decir que realmente según mi manera de conceptuar un ejercicio de respiración, yo lo suelo hacer de la siguiente manera. Primero vaciar, segundo llenar, tercero retener, y cuarto volver a vaciar. La diferencia se encuentra en que yo a todo aquel que

comienza, le prescribo que desde el principio lo que es necesario hacer, es coger aire por la nariz, hasta llenarnos, por ambas fosas nasales, retenerlo un instante, y después exhalarlo por la boca, más adelante, una vez tenga un control de la respiración adecuado, procure, o intente llevar a cabo el anterior ejercicio. Con esto quiero exponer un poquito más las tres fases que aquí se mencionan.

Comenzaremos por la exhalación o Rechaka. Nos aporta con el vaciado la ayuda en la regulación del aliento. Consiste en expeler el aire de los pulmones haciendo una expiración prolongada. Una vez vacíos si podemos nos quedamos unos cinco segundos en ese estado.

Para pasar acto seguido a la inspiración, o Pûraka. El acto de la inspiración, o inhalación de aire, comenzaremos a llenar nuestros pulmones con todo el aire que se pueda, haciendo una inspiración lo más profunda posible, una vez llenos hacemos una pequeña parada de otros cinco segundos.

A estas paradas tanto en la expiración, como en la inspiración se la denomina, Kumbhaka, es la retención del aliento, según las reglas del sistema Hatha yoga. Una práctica que consiste en inspirar el aire tan profundamente como sea posible, y en retener el aire inspirado tanto tiempo como se pueda, esto lo ira viendo el practicante según va avanzando en la práctica, pero en mi opinión en primer lugar debe comenzar por esos cinco segundos, si le resulta demasiado tiempo, que lo baje a como el practicante se sienta cómodo. Recordad que se trata de la suspensión de los dos movimientos respiratorios, o sea una pausa entre la inspiración, y la expiración, y entre la expiración, y la inspiración.

Hemos concebido como la respiración es del todo necesaria para la vida, pero como la especie humana en su mayoría lo que establece como respiración es meter, y sacar aire de los pulmones.

Observar que a esta forma de poder respirar en consciencia, y recoger las mieles que la respiración completa, y controlada nos ofrece, con ello podemos llegar a estar muy cerca del Prâna, que es el principio vital, o el aliento de vida. Una vez la respiración y la energía que lleva vinculada se controla, este aliento vital se puede

utilizar en sanación, con resultados maravillosos. La respiración dentro del control es el gran secreto de la vitalidad, de la fuerza vital, la vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, la energía, o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. Este aliento de vida, esta respiración controlada desde la tremenda energía que produce en nuestro cuerpo, es lo que se designa con el nombre de Prâna. Al morir el cuerpo, el Prâna vuelve, al océano de existencia celeste, pues este aliento energético por fin es desencadenado del cuerpo. La mayoría de las personas no lo utilizan, por ello éste se acumula, esta energía no es trabajada ni disgregada, y con ello se atrofia, o a veces se desenvuelve creando estados de gran exaltación energética. Todos los mundos, todos los hombres, animales, plantas, y minerales, todos los átomos, y moléculas, en una palabra, todo cuanto existe, están sumergidos en un inmenso océano de vida, vida eterna, incapaz de incremento, o de disminución. No puede tratarse del Prâna sin hablar de otro factor importante, cuyo objeto principal es servirle de vehículo. Este factor es el Linga zarîra, o el cuerpo energético, debéis comprender que en éste cuerpo, son muchas las enfermedades que se crean, y por ellas el paciente acaba padeciendo multitud de crisis. El Prana se origina en su parte energética en éste cuerpo, pues la energía es generada siempre por los sentimientos que produce cierto estímulo, es por ello que éste espectro energético, lleva a cabo otro de los principios de la constitución humana. Él es un acumulador eléctrico, por ello es un gran almacenador de vida, el cual distribuye con regularidad, y oportunamente la energía por todas las partes del organismo, dirigiendo la corriente vital, según las necesidades del cuerpo. Después de lo expuesto creo necesario que comprendáis que para que esta respiración sea posible, debemos utilizar diferentes partes de nuestro cuerpo físico.

La primera parte de nuestro cuerpo que voy a mencionar, es aquella que podemos utilizar, para llevar a cabo una forma de respiración, esta es nuestra parte clavicular, superior, o alta. Quiero que seamos consecuentes que el primer método, o la

primera manera de poder establecer una respiración consciente, es muy pobre, se conoce con el nombre de:

Respiración alta. Lo expuesto es porque en éste sistema sólo se emplea la parte alta del pecho, y los pulmones, deberíamos saber ya, que ésa es sólo la parte más reducida de nuestra capacidad respiratoria. De modo que cuando utilicemos este sistema, el alto, o clavicular, metemos muy poco aire en nuestros pulmones, y lo que es peor, dejamos una buena cantidad de aire viciado, en los profundos rincones de nuestro sistema respiratorio. Observad como al respirar así, sólo se nos mueve la parte superior del pecho, la parte inferior, o torácica, y el abdomen se quedan inmóviles, y eso es muy perjudicial. Sería bueno para todos que este tipo de respiración, a no ser que se lleve a cabo con un fin determinado, como después veremos, nos olvidemos de ella, pues, esa clase de respiración, es completamente inútil, como he dicho por sí sola. No debemos emplearla, sino pasar a las otras maneras. Observad la posición tan forzada que se ha de adoptar para llevarla a cabo. Es una pena el ver que en realidad éste es el tipo de respiración más practicado por la mayoría de los occidentales. Mejor dicho, casi de todo el mundo, a no ser que uno aprenda y estimule conscientemente su respiración.

Continuaremos con el segundo sistema o la segunda zona de la respiración. Se conoce como respiración media o torácica.

Tampoco se puede decir de ella que sea muy buena. No merece la pena que nos entretengamos demasiado tiempo con ella, pues no quiero que seáis muy consciente de ella ya que también es utilizada cuando hacéis algún ejercicio, cosa que ni tan siquiera sois conscientes de ello, algunas personas se refieren a ella, como la respiración de las costillas, o respiración en el que el diafragma permanece inmóvil. Es necesario que penséis que en esta zona del cuerpo, podemos ya imprimir más cantidad de oxígeno, pues ahí tenemos una capacidad mayor que en la respiración alta, pero tampoco es suficiente como para poder tener una sana manera de poder respirar.

Tercer sistema. La respiración baja o abdominal. Aunque sea mejor que los otros dos, tampoco es el método correcto, es una

manera muy sana de poder respirar diariamente sin ser consecuentes de que lo hacemos, pero no es la respiración más completa, y mejor que podemos ofrecer. En la respiración abdominal, los pulmones no se llenan por completo de aire, de modo que no se renueva completamente el aire, conque también se producen el aire viciado, el mal aliento, y la posibilidad de una enfermedad. Para poder comprobar en un principio que esta respiración la lleváis a cabo, pondréis vuestro dedo pulgar en el ombligo, y la mano encima del bajo vientre, y tendréis que intentar que vuestra mano ascienda y descienda. Si lo lográis estaréis haciendo la respiración abdominal. Esta es la respiración que todo recién nacido, y hasta una edad de varios años es la que lleva a cabo.

Cada uno de estos sistemas de respiración os los he puesto para que en este instante podamos analizar la respiración completa. Pero no olvidéis que el día, a día, no os permite el poder utilizar esta respiración que analizaremos en este instante, por ello es más conveniente el poder acostumbrarnos a respirar abdominalmente. Hay un simple ejercicio que os puede ayudar a poder respirar por la nariz, y así controlar que lo hacéis. Tratad de aguantar el tiempo mayor posible con la boca cerrada, de esta manera todo el aire que penetre en vuestro organismo, lo hará por la nariz. Evidentemente cuando uno respira por la boca, se pierde la ventaja de los filtros de la nariz. Si respiramos por la boca también perdemos la ventaja del mecanismo, para el control de la temperatura, que funciona en nuestro cuerpo humano. Además, es más sencillo que uno se pueda acatarrar, se puedan producir dolores de cabeza, o se puede llegar incluso a sentir una sensación de atontamiento, así como se puede padecer muchas otras molestias. Las ventanillas de la nariz son cosa de gran importancia, han de estar siempre limpias. Si notáis que las tenéis tapadas, podemos sorber por ellas un poco de agua, y dejar que esta pase a la boca para poderla expulsar por ella. Pero no respiréis en modo alguno por la boca, sino sólo por la nariz. Para realizar esos lavados de nariz utilizad siempre agua templada, pues el agua fría nos puede hacer estornudar.

Ahora vamos a ocuparnos de la verdadera manera de respirar, la respiración completa, se dice que este método, allá por el Tíbet, ha permitido a algunos lamas, prolongarles su vida hasta unos límites asombrosos. Quién sabe si el secreto de la inmortalidad este en nosotros, y nunca se ha buscado dentro.

Tratemos pues, la respiración completa.

Como implica su nombre, este sistema comprende los otros tres sistemas; la respiración baja, o abdominal, la respiración media, o torácica, y la alta, o clavicular. De éste modo los pulmones se llenan realmente de aire, se purifica la sangre, y el cuerpo se llena de fuerza vital. Cuando lo expliquemos comprenderéis que es un sistema facilísimo. Para llevarla a cabo, nos sentaremos, o nos quedaremos de pie, o acostados, realmente en la posición que encontramos más cómoda, comenzaremos siempre a inspirar por la nariz. Eso sí, hemos de tratar de mantener erguida la columna vertebral. Ése es el secreto de la buena respiración.

Llenaremos de aire el pecho, procuraremos que las costillas salgan hacia fuera, después bajaremos hacia abajo al diafragma, de modo que también sobresalga el abdomen inferior. Cuando espiremos será al revés, primero vaciaremos la zona abdominal, ascendiendo después al pecho, observando como todo disminuye. De ese modo lograremos una respiración completa. Todo con mucha calma, el aire debe penetrar sin esfuerzo, y salir sin esfuerzo.

Realmente esto no parece magia, pero los resultados si son mágicos de verdad. Se trata sólo de una respiración ordinaria, de sentido común. Es necesario introducir en nuestro cuerpo el máximo de aire que podamos, y luego debemos de soltarlo y volver a llenar los pulmones.

Esto es una forma normal de hacerlo, aquel que quiera, o necesite investigar un poco más sobre ello, sería del todo saludable, que comenzase con esa retención de aire, en la expiración, y en la inspiración.

Recapacidad que el único objetivo de la respiración, sea cual fuere el sistema empleado, es introducir en el cuerpo, la mayor cantidad de aire posible, y distribuirla por todo el cuerpo, de esa manera

que ya hemos expuesto antes, y llamamos Prana. Ésta es la fuerza vital.

Ahora una vez practicáis un poco esta respiración, y la tengáis controlada, pensad que esto no es algo que se lleve a cabo de un día, para otro, necesita tiempo, y dedicación.

Quiero proponeros una manera de que podáis controlar mejor esta forma, de llevar a cabo éste ejercicio.

Aspiraremos lentamente hasta llenar por completo nuestro sistema respiratorio. Es decir, el pecho, y el abdomen, mientras cuenten seis pulsaciones. Reconoceréis que esto es muy fácil. Sólo tenemos que mantener un dedo sobre el pulso de la muñeca, y esperar hasta que el corazón haya latido, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veces. Después de haber aspirado el aire durante seis unidades de pulsación, retendremos el aire mientras el corazón late tres veces. A continuación, exhalaremos todo el aire por la nariz durante seis latidos, despacio sin prisa. Tardaremos, exactamente el mismo tiempo que hemos tardado en aspirarlo.

Ahora que hemos arrojado todo el aire que teníamos en los pulmones, nos mantendremos vacíos durante tres pulsaciones, y luego empezaremos de nuevo el ejercicio ya indicado.

Como veis el contar cinco, puede realmente ser diferente para cada uno, y su manera de hacer la cuenta, esta otra forma esta mucho más controlada por vuestro propio cuerpo.

Este es un ejercicio que podemos repetir cuantas veces queramos, pero sin cansarse. Inmediatamente que sintamos el menor atisbo de cansancio, debemos automáticamente dejarlo. En efecto, nunca deberíamos cansarnos con estos ejercicios, puesto que entonces serán éstos contraproducentes. Son precisamente para tonificarnos, y hacernos más fuertes, y aptos. No para debilitarnos y cansarnos.

Por lo tanto recordad, en primer lugar exhalamos todo el aire, de esta manera todo aire viciado saldrá de nosotros, nos quedamos tres pulsaciones, en ese estado.

Acto seguido Inhalamos lentamente hasta llenar toda nuestra capacidad pulmonar, recordad seis pulsaciones. De nuevo retenemos ese aire dentro durante tres pulsaciones. Y volvemos a

exhalar el aire con mucha lentitud. Comenzaremos por la retención de esas tres pulsaciones, para poderlo ir ampliando según cada uno se siente cómodo en ello.

Poco a poco y con la práctica de la respiración, iremos descubriendo que hay varios ritmos de inhalación, de retención del aire, y de exhalación, cada uno de estos ritmos cumplen varias finalidades, tales como limpieza, vitalización, etc. Quizá la forma general más importante de respiración sea la que llamamos, la respiración de limpieza. Ahora nos ocuparemos de ella porque quiero que de aquí en adelante, esta pueda ser practicada al comenzar, y al terminar cada día, así como al principio, y al final de todos los ejercicios. Siempre y cuando esto os pueda ser posible, solo podremos pasar a este tipo de respiración, cuando estemos habituados a ella.

Comenzaremos con la respiración de limpieza.

En primer lugar, comenzaremos por llenarnos completamente de aire, llevando a cabo tres veces la respiración completa, lo más profundas que podamos conseguir. Llenaremos a fondo los pulmones. Una vez completamente llenos, en la tercera respiración, retenemos el aire durante cuatro segundos, pondremos los labios como si fuéramos a silbar, pero sin hinchar los carrillos. Acto seguido dejaremos salir un poco de aire, por esa pequeña comisura que dejamos entre los labios, tan solo un poco, lo aremos también con todo la fuerza que podamos.

Un segundo después nos vaciaremos de aire por completo, soltándolo lo más enérgicamente que consigamos.

Recordad que debemos exhalar ahora el resto del aire con gran fuerza por la abertura de los labios, puestos así, como quisiéramos silbar.

Este ejercicio es muy fuerte, por ello, es de gran importancia hacerlo en compañía, no en soledad, o por lo menos hasta que uno tenga un gran control de la respiración, debéis entender que puede resultar muy peligroso. Se deben realizar los ejercicios exactamente como lo estamos indicando, pues es un gran conocimiento que alberga una mayúscula experiencia.

Más adelante como ya he dicho, cuando uno llegue a un control de la respiración, podréis experimentar por vuestra cuenta, y esto mismo, deberéis advertírselo a las personas a quienes enseñéis estas técnicas más tarde, pues la buena respiración es necesaria poderla seguir enseñando a las personas que de ella necesitan. Si sentís mareos o cansancio dejaremos automáticamente el ejercicio, pues quizás o no nos hallemos preparados, o no lo estemos efectuando bien.

Cuando a vuestros neófitos enseñéis este tipo de prácticas de respiración, podréis decirles que nunca experimenten con diferentes ritmos de respiración, a menos que tengan junto a ellos a un ser que pueda ayudarlos, pues hay gran peligro en estos experimentos si se hacen caprichosamente.

Practicar, en cambio, la serie de ejercicios que estamos recomendando, sin cambios profundos, todo con unas pautas determinadas, es seguro, y saludable, y no puede causar daño alguno.

Cambiaremos ahora a una nueva forma de respiración. Esta nos puede llevar a aumentar nuestra fuerza, dentro del estímulo nervioso.

Aspiraremos todo el aire que podamos, cuando creamos que tenemos los pulmones llenos hasta la máxima capacidad, los forzaremos aún un poquito más, tendemos una sensación de asfixia, cuando esto suceda, comenzaremos a exhalar el aire lentamente hasta vaciarnos por completo. Una vez vacíos por completo, llenaremos de nuevo los pulmones de la misma manera, no olvidéis nunca debemos llenarlos de una manera tranquila, poco a poco. Una vez hemos completado el llenado de los pulmones retendremos unos segundos esta respiración.

En ese mismo instante extenderemos los brazos rectos hacia adelante, sin hacer ningún esfuerzo, ello lo llevaremos a cabo, tan sólo con la poca energía necesaria, para mantenerlos horizontales. Volvemos las palmas de las manos hacia arriba, contraemos los brazos hasta que las palmas las podamos poner en los hombros, contrayendo gradualmente los músculos, hasta que cuando toquen los hombros estén completamente tensos, y los puños

apretados. Es necesario, bueno no en un principio, pero si con la práctica, que nuestras manos acaben temblando con el esfuerzo. Sin aflojar los músculos lo más mínimo, sacamos los puños hacia adelante lentamente, una vez extendidos, debéis de recogerlos de nuevo con rapidez, esto se efectuara varias veces, quizá una media docena de veces. Exhalar con fuerza todo el aire, por la boca, con los labios como si fuéramos a silbar. Después de haber hecho esto unas cuantas veces, acabaremos practicando de nuevo la respiración de limpieza.

La rapidez con que retiréis los puños, y la tensión de los músculos, será lo que determine el provecho que podéis obtener de este ejercicio. No olvidéis que es un ejercicio respiratorio, de valor incalculable, y que os podrá ayudar enormemente en el futuro.

Como podéis comprobar son ejercicios que según avanzamos, se van complicando sobre manera, pero todos ellos son ejercicios de grandes resultados, ello no quiere decir que debáis efectuarlos, tan solo si queréis algún día experimentar con ellos, no olvidéis hacerlo acompañados, y a la menor sensación extraña de agobio, cansancio, etc., lo dejaremos.

Pensad que somos sanadores de cuerpo y energía, que no solo sanamos a pacientes externos, si no también, y en primer lugar a nosotros mismos. Quiero que comprendáis que mediante la respiración, tanto al paciente, como a nosotros mismos lograremos gran parte de esa sanación. Sin duda alguna, debéis comprender y asimilar que la respiración es la fuente de la vida, una vez esto comprendido, podremos llegar a puntos maravillosos simplemente con el control de la respiración.

Una vez comprendido esto y practicado en gran medida los ejercicios establecidos. Creo que ahora puede ser interesante dar aquí algunas indicaciones, para aquellos pacientes que sufran alguna dolencia determinada. Es posible que podamos ayudarlos a que se libren de ese dolor o por lo menos ayudarlos a que lo alivien en gran medida.

Podemos comenzar por los trastornos del estómago, el hígado, y la circulación, estas dolencias pueden ser subyugadas por la respiración contenida.

Respiración contenida. En un principio debemos indicar al paciente que debe mantenerse bien erguido, si está en la cama, tendido completamente horizontal. Pensemos ahora que se encuentra el paciente de pie. Debemos poner sus talones juntos, los hombros hacia atrás, y el pecho saliente. Así quedará enérgicamente controlada la parte baja del abdomen. Le pediremos que aspire hasta llenarse de todo el aire que pueda, y debe retenerlo en el interior, hasta que sienta unos leves latidos, deben ser muy leves, estos normalmente se producirán en las sienas, aunque también pueden darse en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. En cuanto tenga el paciente esa sensación, le pediremos que suelte con fuerza todo el aire por la boca abierta. Pero con energía, no sencillamente dejando salir el aire, sino lanzándolo por la boca con toda la fuerza de que sea capaz. Una vez hecho esto le pediremos que realice la respiración de limpieza, la cual le daremos una explicación detallada antes de comenzar esta sanación.

Sólo el repetir la respiración de limpieza, es de valor incalculable para mejorar la salud.

Antes de iniciar cualquier ejercicio respiratorio, es imprescindible que tengamos un ritmo establecido, quiero decir una unidad de tiempo que represente la inhalación normal. Uno por ejemplo debe establecer la pauta de tiempo determinado, y acostumbrarse a él. Por ejemplo uno establece cinco segundos para inhalar, y cinco para exhalar, esto es la manera de tener controlada la unidad de tiempo respiratorio.

Antes de acometer cualquier ejercicio de sanación, es beneficioso comenzar con el ejercicio respiratorio de limpieza, éste es completamente inofensivo, y de lo más beneficioso. Limpia los pulmones del aire viciado, y los libra de impurezas. De modo que podemos realizar los ejercicios respiratorios de limpieza, siempre que nos apetezca, y nuestra salud se beneficiará muchísimo con ello.

Continuaremos con un antiguo método, considerablemente provechoso, para adquirir el control mental.

Pediremos al paciente, o nosotros mismos dependiendo de aquello que vayamos a efectuar. Nos sentaremos con el tronco erguido, y llevaremos a cabo una respiración completa de limpieza.

Una vez terminamos tres repeticiones de la respiración de limpieza, nos vaciaremos por completo, acto seguido aspiraremos durante cinco segundos, una vez terminados estos cinco segundos retenga la respiración durante, veinte segundos. En el mismo instante de terminar nos vaciaremos tardando otros cinco segundos en vaciarnos completamente. Una vez terminado volveremos a respirar rítmicamente, manteniendo con firmeza un pensamiento. El dolor va desapareciendo con cada inspiración, y alejándose más con cada expiración. Es como si cada vez que arrojamos el aire, fuese saliendo el dolor. Imaginaos que cada vez que aspiráis el aire está absorbiendo la fuerza vital que irá expulsando al dolor. Es muy beneficioso que pongáis una mano en la parte dolorida, e imaginaos que estáis sacando con la mano el dolor, y a la vez con cada respiración, la causa de ese dolor, vuestra propia energía, unida a la energía de los maestros, y esta respiración, obrara una grata, y rápida sanación. Esto se debe hacer durante siete respiraciones completas. Luego se debe realizar una respiración de limpieza, y después descansa unos segundo respirando lenta, y normalmente. Probablemente notareis que el dolor habrá desaparecido por completo, o que ha disminuido tanto, que ya no molesta. Pero si por alguna razón, persiste el dolor, debéis remitir el ejercicio una, o dos veces más, hasta que el dolor desaparezca.

Siempre que detectemos un mal estar, pararemos automáticamente el ejercicio, recuerden que son ejercicios para beneficiarnos, no dañarnos.

Es necesario que os paréis a pensar que si respiramos adecuadamente, podremos liberarnos de muchos padecimientos, y éste es un método excelente. Recordad que en el momento que padezcamos algún tipo de dolor, podemos realizar éste ejercicio hallándonos tumbados, o de pie.

Procedemos a exponer una nueva forma de respiración, esta es muy beneficiosa si nos encontramos cansados, o si nuestra energía

se ha visto sometida a un repentino desgaste, he aquí la manera más rápida de recuperarse.

De nuevo exponemos que no importa que estemos de pie, o sentados, pero es necesario que tengamos los pies juntos, tocándose los talones, y los dedos gordos, todo el lateral de los pies debe tocarse. Es necesario entrelazar nuestras manos.

Nuestra respiración en ese momento será rítmica, tomaremos aire varias veces, con una inhalación profunda, y una exhalación lenta. Pasado un corto tiempo, haremos una pausa durante tres pulsaciones.

Finalmente, llevaremos a cabo, la respiración de limpieza.

Notaremos que ha desaparecido todo el cansancio.

Muchas personas son muy nerviosas, o han caído en un estado de nerviosismo, por el trabajo, o cuando acuden a una entrevista.

En cualquiera de estos casos, comenzaremos a inspirar profundamente por la nariz, contendremos la respiración durante diez segundos. Una vez pasado este tiempo iremos expulsando lentamente todo el aire. Respiraremos después dos, o tres veces, del modo ordinario, y después volveremos a aspirar el aire profundamente, tardando diez segundos en llenar los pulmones. Una vez llenos retendremos otra vez el aliento, y expulsaremos el aire con lentitud, tardando también esta vez diez segundos. Esto lo llevaremos a cabo tres veces. Y sentiremos una completa recuperación energética.

También empleamos el control de la respiración cuando tenemos que levantar pesos, porque el medio más sencillo de levantar un peso es, aspirar todo el aire que se pueda, y contener la respiración mientras se hace el esfuerzo. Cuando éste termina, se deja salir el aire con lentitud, y luego se sigue respirando de la manera normal.

Es fácil levantar un peso mientras se retiene en los pulmones todo el aire que cabe en ellos. Merece la pena probarlo.

Podemos tratar de levantar un peso considerable, mientras tenemos los pulmones vacíos, y mientras los tiene llenos, y notar la diferencia.

También se domina la ira mediante la respiración profunda, reteniendo el aliento, y soltando el aire lentamente. Si por alguna razón estáis indignados. Debemos Respirar profundamente. Retendremos el aire durante unos segundos, y después vamos soltándolo con mucha lentitud. Podremos observar como así se va controlando nuestras emociones, y terminamos por ser nosotros los que por fin controlamos el sentimiento, la emoción que de otra manera estaría descontrolada.

Quiero volver a decir que realmente los tres tipos de respiración, la baja o abdominal, la media o torácica, y la alta o clavicular, llevan a poder darnos el fruto del resto de formas de respiraciones que aquí hemos observado.

Quizás me haya extendido un poco, pero lo he creído del todo necesario. Cada ejercicio que aquí hemos expuesto tiene miles de años, y en lugares como el Tíbet, la India, e incluso lugares como China, etc. Hay muchos neófitos que con el tiempo se vuelven grandes maestros del control de la respiración.

Debemos de ser consecuentes que la respiración, es lo primero que se altera en cualquiera de los actos que realizamos, en el momento preciso, o incluso un poco antes del momento de máxima expresión del amor. La respiración conduce a situaciones de alteración al cuerpo, los cuales nos pueden hacer que nos volvamos una estatua, por el miedo, nos quedaremos casi sin podernos mover, o también a poder llegar a sentir la felicidad.

Si somos consecuentes, y pensamos lo primero que nos ocurre, al recibir buenas, o malas noticias, en ese momento seremos conscientes de la alteración respiratoria, seguidamente esta sobre oxigenación, hace que el bombeo de la sangre sea mayor, llevando a estados de exaltación casi incontrolables.

Son pequeños ejemplos para que podáis concebir realmente lo importante que es la respiración.

Cuando este cuerpo una vez completo, y con su pasajero dentro, llega a este mundo, una de las cosas más fuertes que debemos de hacer, es aprender a respirar, pues hasta ese instante no lo hacíamos, o lo llevábamos a cabo de una manera totalmente diferente.

Comprended que desde esa primera larga, y profunda inhalación, hasta hoy día, realmente olvidamos la realidad de lo importante que es la respiración.

Por ello he querido plasmar aquí, un poco lo que realmente es, y todo cuanto con ella, solo con la respiración podremos lograr.

6/5/2017 10:55

Antes de comenzar, quiero exponer aquí algo que quizás no ha quedado del todo claro en el anterior volumen. En el he mencionado, "la Luz astral". Y ello pueda elevar a equivocación, pues en referencia a nuestro mundo, o a nuestro ser, nuestro cuerpo, cambia. Aunque realmente el fin es el mismo, y en esta extensa explicación espero que a todos os quede lo suficientemente claro.

La luz astral, es la región invisible que tenemos certeza que puede rodear nuestro planeta, como se puede suponer rodea a todos los demás también, y corresponde como segundo principio del cosmos, siendo el tercero la vida, de la cual es vehículo, el Linga zarîra, o doble astral del hombre. El cual también hemos tocado, y creo no es el momento de extenderse, pero recordad que os estamos ablando del cuerpo energético. La luz astral es una esencia sutil, invisible para el ojo humano, solo visible para seres en una evolución diferente.

Debemos comprender que la luz astral, no emite nada más que lo que ha recibido, ella es el gran recipiente terrestre, en el cual las malas emanaciones de la tierra, ya sean morales, o físicas, de ellas se nutre la luz astral, todo éste tipo de energías, se han convertido en su esencia más sutil, y termina por devolverlas intensificadas, convirtiéndose de este modo en causa de epidemias energéticas, psíquicas, y físicas. La luz astral es lo mismo que la luz sideral, esto os lo expongo, pues grandes hombres de ciencia en su momento, así la determinaron, de esta manera no os liareís más en estos diferentes conceptos.

Es necesario aclarar que esta luz astral, cuando se desarrolla en un plano físico, podemos denominarla, o llamarla éter. Hemos expuesto mucho sobre ello, pero creo necesario mostrar una aclaración más.

El éter, o conocido también como éther, podemos presentar rotundamente, que muchas veces, los neófitos son muy propensos a confundir el éter, con el Âkâza, y con la luz astral. No es una cosa, ni la otra, pues la ciencia, y como antes hemos expuesto, lo

describe como un agente material, si bien hasta ahora ningún aparato físico, ha podido divulgarlo. Mientras que el Âkâza es un agente distintamente espiritual, es la sutil, y sensible esencia espiritual, que llena, y penetra todo el espacio. La substancia primordial, que como ya hemos expuesto, es erróneamente identificada con el éter.

El Âkâza en realidad, es el espacio universal, en que está inseparable la acción de las ideas, eternas del universo, en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia, y objetividad, y del cual procede el logos, o logos planetario. El nos expresa, o nos enseña que cada mundo, o planeta tiene su propio logos que lo rige, y hace evolucionar. El logos, se lo puede denominar como la divinidad manifestada en cada nación, y pueblo, es la expresión exterior, o el efecto de la causa que permanece siempre oculta, o inmanifestado.

Podemos entender que en el momento, en que éste decide imponerse a sí mismo un límite, ajustando voluntariamente la extensión de su propio ser, desde el mismo instante en que él se puede definir, se convierte en el dios manifestado, y al trazar los límites de su esfera de actividad, determina también el área de su universo. Dentro de dicha esfera, nace, evoluciona, y muere este universo, que en el Logos vive, se mueve, y tiene su ser. La materia del universo es la emanación del logos, y sus fuerzas y energías son las corrientes de su vida. El logos, es inseparable en cada átomo, es aquel que puede penetrar en todo, todo lo sostiene, todo lo desarrolla.

Este logos planetario, emanado del mismo logos central, extrae de la materia del sistema solar, los toscos materiales que necesita, y los elabora mediante sus propias energías vitales, especializando así cada logos planetario, la materia de su reino procedente de un depósito común.

Como a veis podido entender, sin el logos, la energía planetaria no se formaría, sin la unión del yo, con el Yo, no podría darse la vida, pues sin el Yo, o ser interno, el cuerpo sería una forma vacía, tosca, grosera, burda, la cual nunca podría tener experiencias, o acumulación de conocimiento. A sí mismo sin el yo, tampoco el

Yo, podría llegar a este lugar a vivir sus experiencias, por lo tanto, debemos comprender la importancia que el logos representa para nosotros, desde ese gran dios, que ha establecido la creación de la materia, hasta la materia misma a través de la emanación. Continuamos con Âkâza. Debemos comprender que por esta razón declaran los Purânas que Âkâza sólo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido, no es más que el símbolo descifrado del logos, por ello siempre os expongo lo importante que es el verbo, o el lenguaje, en sentido místico, así como en la forma energética que imponemos al mismo, pero este es un tema que creo tenemos ya suficientemente claro.

Por lo tanto también podemos decir que el Âkâza, es una substancia viva, y primordial, correspondiente a la concepción de alguna forma del éter cósmico, que penetra el sistema solar. Toda cosa es, por decirlo así, Âkâza condensado, habiéndose hecho visible por el cambio de su estado supra etéreo, en una forma concentrada, y tangible, y toda cosa de la Naturaleza puede ser resuelta otra vez en Âkâza, y hacerse invisible, cambiando en repulsión, el poder de atracción, que mantenía unidos sus átomos. Pero hay una propensión en los átomos que han constituido una formación, a tender otra vez a la unión en el orden anterior, y reproducir el mismo aspecto, y una apariencia puede, por lo mismo haciendo aplicación de esta ley, ser aparentemente destruida, y reproducirse luego. Esta tendencia se halla en el carácter de la forma conservada en la Luz Astral.

Comprendido lo que el Âkâza nos aporta, debemos comprender que todas las formas, e ideas del universo viven en él. No hay cosa viviente en el mundo que no esté precedida, o seguida de Âkâza. Este es aquel estado del cual podemos esperar que salga inmediatamente toda otra substancia, o, más estrictamente, en el cual toda cosa existe, pero no se ve.

Es necesario entender que en cierto sentido, el ánima mundi, y la luz astral son sólo el séptimo, y más elevado principio de la atmósfera terrestre, tan imposible de descubrir como el Âkâza, y el verdadero éter, por ser algo que está completamente en otro plano. El séptimo principio de la atmósfera terrestre, o sea la luz astral,

como se la denomina, es sólo el segundo de la escala cósmica. La escala de fuerzas, principios, y planos cósmicos, de emanaciones en el plano metafísico, y evoluciones en el físico.

El éter, que la ciencia moderna expone como verdadero, es uno de los principios inferiores de lo que llamamos, substancia primordial, es uno de los sueños de la antigüedad, y que ahora ha venido de nuevo a ser el sueño de la ciencia de nuestros días. Es la más grande, y atrevida de las sobrevivientes especulaciones, de los filósofos antiguos. El éter también se comprende como un medio hipotético, de gran elasticidad, y extrema sutileza, que se supone llena todo espacio, sin exceptuar el interior de los cuerpos sólidos, y ser el medio de transmisión de la luz, y del calor. Sin embargo, tanto el éter como la substancia primordial, no son cosas hipotéticas, sino verdaderas realidades. Recordemos que el Âkâza no es el éter, podemos entender que el Âkâza es la síntesis del éter, es el éter superior. El éter es el revestimiento, o uno de los aspectos del Âkâza; es su forma, o cuerpo más grosero, ocupa toda la vacuidad del espacio, o mejor dicho, todo el contenido del espacio, y su propiedad característica es el sonido, la palabra, la energía vibracional del mismo, es por ello que incluso las ideas llenas de energía viajan, o quedan impresas en este estado eterico, solo dependerá de nuestra necesidad. Es el quinto de los siete principios, o elementos cósmicos, que a su vez tiene siete estados, aspectos, o principios. Este elemento semi material será visible en el aire, a fines de la cuarta Ronda, y se manifestará plenamente en la quinta. El éter, lo mismo que el Âkâza, tiene por origen el elemento único. El éter de los físicos, o éter inferior, es sólo una de sus subdivisiones en nuestro plano.

Por lo tanto metafísicamente, y en su sentido espiritual, u oculto, el éter, es mucho más de lo que se suele imaginar. En física oculta, y en la alquimia, está bien demostrado que encierra dentro de sus ondas, no sólo la promesa, y potencia de cada cualidad de vida, sino también la realización de la potencia de cada cualidad de espíritu. También se cree que el éter astral, o sideral, además de las formas superiores, es el ánima mundi, el taller de la

naturaleza, y de todo el cosmos, espiritualmente, lo mismo que físicamente.

Por lo tanto volviendo al principio, la luz astral es lo mismo que el Arqueo, un elemento universal viviente, y etéreo, más etéreo, y más altamente organizado que el Âkâza, el primero es universal, mientras que el segundo es solamente cósmico, esto es perteneciente a nuestro sistema solar. Es a la vez un elemento, y un poder, que contiene el carácter de todas las cosas. Es el archivo de la memoria del gran mundo, el Macrocosmos, cuyo contenido puede incorporarse, y reencarnarse en formas objetivas. Es el archivo de la memoria del pequeño mundo, el gran Yo interior, y el Microcosmos, o sea el hombre, por este archivo puede recordar sucesos pasados, o lo que podemos también entender como el yo, la parte física del ser. Existe uniformemente en todos los espacios interplanetarios. Sin embargo, la luz astral es más densa, y más activa alrededor de ciertos objetos, a causa de su actividad molecular, especialmente en derredor del cerebro, y de la médula espinal, de los seres humanos, que están rodeados de ella como si fuera un aura luminosa. Por medio de esta aura, que rodea las células nerviosas, y los tubos nerviosos, puede el hombre recoger impresiones hechas en el aura astral del cosmos, y leer en la Luz Astral.

Por lo tanto constituye el medio para la transmisión del pensamiento, y sin éste medio, ningún pensamiento podría ser transmitido a distancia. Puede verla el clarividente, y como cada persona tiene un aura astral propia, los que están dotados de dicha facultad pueden leer el carácter de una persona en su Luz Astral. En el caso de un niño que no ha engendrado todavía ninguna cualidad característica especial, esta aura emanante es blanca como la leche, pero en el adulto hay siempre sobre éste color fundamental, y otros, como el azul, verde, amarillo, rojo, rojo oscuro, y aun negro. Todo nervio vivo tiene su aura astral, todo mineral, vegetal, o animal, y toda cosa dotada de vida, resplandece con su luz, ello es en gran parte por nuestro cuerpo energético, pues toda energía desprende un aura, ella en un principio carece de color, pero después dependiendo del tipo de

energía que se desprende, ella comienza a resplandecer, con un color, u otro. La luz astral puede definirse en breves palabras, es el alma universal, la matriz del universo, el misterio magnum, del cual todo cuanto existe, ha nacido por separación, o diferenciación. Es la causa de existencia, la cual llena todo el espacio infinito, es el mismo espacio, en cierto sentido, o su principio sexto, y séptimo a la vez. Como lo finito en lo Infinito, en lo concerniente a la manifestación, esta Luz ha de tener su lado tenebroso. Y como lo Infinito, jamás puede manifestarse, por esta razón el mundo finito tiene que contentarse con la sombra solar, que sus acciones extienden sobre la humanidad, y que los hombres atraen, y ponen forzosamente en actividad. Así es que, al paso que la luz astral es la causa universal, en su inmanifestado número, e infinitud, viene a ser con respecto a la humanidad, simplemente los efectos de las causas producidas por los hombres en sus vidas, a través de sus formas de destierro de su experiencia vital, con ello la forma en que uno crea un manto de oscuridad, a través de su estancia en este lugar. No son sus resplandecientes moradores, ya se llamen espíritu de luz, o de tinieblas, los que producen el bien, o el mal, sino que la humanidad misma es la que determina la inevitable acción, y reacción, en el gran agente mágico. Así, para el profano, la luz astral puede ser dios, y diablo a la vez, es decir, a través de cada punto del espacio infinito, vibran las corrientes magnéticas, y eléctricas de la naturaleza animada, las ondas que dan vida, y dan muerte, pues como ya sabéis, la muerte en la tierra, viene a ser vida en otro plano.

Creía muy necesaria esta explicación, por lo tanto espero ahora haya quedado todo ello mucho más claro. Pensad en la luz astral como en nuestra aura. El Âkâza como en el espacio interconectado con el aura, sería casi por decirlo de una manera determinada la unión de lo físico, y lo etéreo. Y el Éter, como ese cuerpo energético, que exhala multitud de energía dependiendo de lo que se esté manifestando debido a los sentimientos.

Antes de comenzar con un nuevo Sutra, quiero exponer aquí la pregunta de una de mis neófitas, creo que será del agrado de todos nosotros.

Esta querida neofita se llama Mandakini Nezas Nozu. Y su pregunta fue la siguiente. Swami Sivananda Saraswati, fue propagador del yoga, y la doctrina Vedānta. Su lema era: Sirve, ama, da, medita, purifícate, y realízate. El escribió 300 libros. Sivananda, pedía, a los discípulos que hicieran copias de sus cortos artículos, y los enviaran para su publicación. Poco a poco empezaron a acudir numerosas personas, y su círculo empezó a crecer. Su maestro fue Rámana Maharshi. Su gran fin era, el curar el alma.

En 1945, Swami Sivananda creo la farmacia ayurvéda, Sivananda, organizó la Federación Mundial de Religiones. En 1947, estableció la Federación Mundial de Sâdhus, o ascetas, y en 1948 la Academia Forest, de Yoga, y Vedânta. Llamó a su presentación del yoga, el «yoga de síntesis». Una onza de práctica, es mejor que toneladas de teoría. Practica el yoga, la religión, y la filosofía en la vida diaria, y consigue la realización del Ser Superior, en tu interior. ¿Quería decir, que él decía que practicasen, pero también escribiesen?

Quiero que en primer lugar seamos conscientes de una cuestión: Debemos comprender aquello que se puede entender por libros. No es lo mismo el concepto que aqui determinamos como tal, a lo que consideran en otras partes de este lugar llamado tierra. Es cierto, que una simple oja de papel, o de piel de cabra se puede establecer como un libro. Pero no es la forma en que aqui lo concebimos. Por ello es necesario que comprendais, que lo que estas personas establecen como libros, cuando los occidentales tubieron acceso a ellos, lo que hicieron fue unir todas esas páginas y convertir cientos de libros, en uno solo.

Es necesario ahora, que os fijéis en una cosa: La diferencia entre los que se llaman maestros aquí, y los maestros, o gurús de la India, es muy sencilla. Los llamados maestros en esta parte de la tierra son en su gran mayoría simples teóricos, los cuales mucho hablan sobre el conocimiento, y los caminos del saber, pero no se mueven de su lugar. En muchas ocasiones son mucho peores, ya que se autodenominan como tales, y solo consideran su mermado, y limitado saber, como lo único

cierto e inamovible. No todos pero un verdadero maestro que podáis hallar en la India, comprobaréis que ellos son siempre prácticos. Os pongo un ejemplo. Aquí os pueden hablar de la sensación que produce montar en un coche, como suena el motor, el aire cuando bajas la ventanilla, etc.

En la India, o aquí un maestro auténtico, te dirá, mira ves eso, es un coche, entra en él, ponlo en marcha, y disfruta.

El gran problema es que hoy, por hoy, ni aquí, ni en la India encontraras maestros, pues un maestro llegará, a él nunca as de buscarlo, el resto que llegan los cuales siempre se autodenominan maestros, esos si aparecerán en cualquier parte.

Vuestro crecimiento, vuestra experiencia, el conocimiento que podéis hallar en todo, eso es realmente lo único que deberíais buscar, pues un maestro no siempre estará encarnado, no siempre será como uno puede imaginar, pero que no sea así, no quiere decir que sea un verdadero maestro.

Es más, casi podria asegurar que un maestro en el Tíbet, otro en la Pampa, y otro en España. Ellos parece que nada puedan tener en comun, pero os puedo aseverar que todos ellos hablaran sobre la espiritualidad, de una manera muy similar, ello no es que hayan leído los mismos libros, que les enseñasen las mismas personas.

Indudablemente, en el mismo instante en que uno llega a una evolución espiritual, sabe lo que uno ha pasado, como ha llegado hasta ahí, y que es lo que se tiene que hacer, sentir, y trasmitir.

Uno en ese instante sabe que es el verdadero conocimiento, aquel que merece la pena ser expuesto, y revelado a futuros maestros.

Hay una cuestión que a mis neófitos agitaba. ¿Por qué el maestro impone o muestra un nuevo nombre al neófito iniciado?

Debemos comprender que el maestro asigna, o descubre el nombre que el neófito llevará. Pues ese es un nombre que siempre le a pertenecido al neofito, lo que ocurre es que no lo recuerda.

En lugares como la India recogen este nuevo nombramiento, interiorizándolo y exponiéndolo, en la sociedad de por vida, cambiando incluso su nombre en sus documentos, ello es la aplicación de una forma de unión. Muchos pueden entender a que me refiero, otros quizás no, Lo que quiero exponer es que muchas

veces un maestro recibe el nombre de un dios, o un diablo, ello es lo que el maestro ve, una referencia al ser, al dios, o diablo, el cual desde ese instante, desde esa iniciación, el maestro encuentra parecidos en el alma del neófito, con el ser divino, o ese ser más evolucionado, por ello expresa de esta forma su nuevo nombre. No perderá el que le dieron sus progenitores, pero recupera su nombre verdadero.

Espero todo lo expuesto haya podido ser del agrado de aquellos que a estas líneas se acerquen. Pasamos ahora al análisis del siguiente Sutra.

Sutra 15. Sutra de Budha.

Arde y sé veloz.

Como un noble caballo rápido bajo el látigo, arde, y sé veloz.

Como un noble caballo. Aquí quiero pararme, pues sería bueno que pensásemos, porque nos comparamos a un noble caballo.

En primer lugar sería del todo provechoso que pensemos en éste animal. Creo conveniente una vez tengamos estipulada esa imagen del caballo, nos hagamos la siguiente pregunta. ¿El es siempre noble? Podemos denominar que este es un ser vivo muy poderoso, muy fuerte. Pero el Sutra nos habla más bien de su nobleza, pero, ¿que es la nobleza realmente? Podemos comprobar que esta palabra, nos llega del término latino nobilis, que se deriva del verbo nosco, y del adjetivo notus. Cuyo significado es conocer, o conocido, correspondientemente. Insinúa a un individuo diferenciado por sus hechos, o virtudes, las cuales lo diferencian entre los demás hombres. Esto era una manera en que en la edad media, se podía llegar incluso, a un hombre del pueblo, hacerlo noble, aunque eran muy pocos los casos en los que esto se daba. Por ejemplo, podría darse este caso sobre los descendientes de aquellos que han servido bien a la patria. Realmente con éste reconocimiento lo único que siempre se pretendió es que sus sucesores fuesen estimulados para que siguiesen las huellas de sus mayores, y se distinguiesen como ellos por sus talentos, o por sus grandes servicios, lo que quiere decir que de esta manera nunca les faltarian heroes. Pero la realidad del significado que en este Sutra nos demanda, es la que ahora paso a mostraros. Este gran

filosofo Español llamado Lucius Annaeus Seneca, el cual nació cuatro años antes del nacimiento de Cristo, por aquel entonces consideraba la verdadera nobleza del hombre, obedeciendo a la recta razón, tener una alma justa, y adornada por la sabiduría y la virtud. Pensad que realmente para poder llegar a esa nobleza, a ese sentimiento de tener un alma justa, la sabiduría y la virtud que esta nos aporta en un estado activo de consciencia, es muy complicado. Pero ello es muy complejo, ya que llegar a esos sentimientos, estando privados de libertad, es casi imposible lograrlo. Sin embargo lo primero que olvidamos cuando hablamos del caballo, es que él, no es un ser libre, y lo primero que nos llega a la cabeza al observarlo, es su fortaleza.

Para poder hallar la nobleza que el caballo puede llegar a demostrar, lo primero que debemos de hacer es sentir, y verlo en libertad, en el momento en que podemos contemplar a un corcel corriendo por las grandes llanuras, descubriremos ese sentimiento, del cual nos llevará en ese instante a ser participes. Por lo tanto para poder liberarnos, ser seres en una libertad absoluta, decirme, ¿cada una de vosotras o de vosotros, de algo es seguro que os tendréis que liberar, para hallar la libertad? A veces es necesario liberarnos de la tiranía auto infringida, que sentimos por la familia, es muy complicado llegar a esto, ya que uno debe observarse desde fuera para poderlo comprender. Otras veces la liberación consiste en terminar con los miedos, que en nuestro interior se manifestaban, y ellos lo producía nuestro paso por esta sociedad.

Liberarnos de todos los menosprecios, que realmente dicen, no podéis hacerlo, sois seres dependientes, no sois nadie sin nosotros, siempre estaréis solos si no nos tenéis a vuestro lado. Cuando podemos liberarnos de estos, y otros muchos ejemplos de represión, os sentiréis libres por primera vez.

Es necesario comenzar a comprender, que cada uno tenéis un sentimiento determinado, un recuerdo doloroso al máximo, un problema principal, y uno de estos factores es el primordial elemento que no os deja ser libres.

Evidentemente si recogéis la fortaleza necesaria para enfrentaros a vosotros mismos, desde ese mismo instante, llegareis a poder exponer hacia afuera aquello que os encarcela, lo que realmente os somete al miedo, y la vejación de vuestro ser, que no puede ser libre, debido a una forma espantosa de silencio, tan solo podréis hacerlo con la verdad, y la paz que en vuestro ser impondréis, al comprobar la veracidad de aquello que guardáis en vuestro interior, como un tesoro pestilente. Pues en el momento en que uno se enfrenta cara, a cara, con lo que lo tiene sometido, en ese mismo segundo comprende que únicamente así, uno puede liberarse, mientras nos ocultemos, y nos encerramos en lo que nos somete, ello se hace más, y más fuerte. Leyendo esto alcanzareis a gozar de la gran ventaja que supone el poder entender, que en vuestro interior algo se esconde, y con ello se brinda una oportunidad de oro, para poder sacar hacia afuera ese horrible diablo, que os mantiene prisioneras, o prisioneros.

Si no estáis preparados, o dispuestas, no perdáis un momento más, centraos en vuestro interior, y focalizar ese dolor, observad de donde proviene, y perdonaos por causaros tanto trastorno en vuestra existencia.

Nuestra querida neofita manifesto uno de sus grandes miedos. Tey tiene miedo a seguir haciendo daño.

Si uno teme seguir haciendo daño, realmente es porque lo está efectuando, podría asegurar que ella se lo hace a quien más quiere. Realmente deberías pararte a pensar, porque se produce esa manera de hacer daño, ¿de dónde proviene esa acción?

Tey me contesta al momento. Creo que es por imponer de muchas diferentes maneras.

-Querida Tey, dime ¿porque se produce en ti la imposición?

- Yo creo que ello es por amor.

No lo creo, el amor nunca es imposición. Dime Tey ¿tú has sido un ser, el cual ha sufrido una imposición constante?

A esta pregunta nuestra querida Tey titubeo bastante, a lo que al final respondió.

-Realmente si, muchos han sido los que me han tratado así, pero creo que yo la primera.

-Lo que a ti te ocurre es algo incluso que podemos definir como habitual, lo que ocurre en tu caso, es que, estás ejecutando el efecto espejo, es por ello que siempre te quedarás con esa forma de imposición, que aquellos que más quieres, o querías, han aplicado sobre ti. Por parte de los padres se produce el primer reflejo, en ellos nace la primera forma de imposición. Por supuesto con el tiempo se produce el efecto espejo, que consiste en un procedimiento extraño y defectuoso en extremo, ya que tú con tus hijos lo que llevabas a cabo, ¿que era?

A lo que la querida Tey responde. Lo que había aprendido.

Pequeña dime en tu caso. ¿Qué era?

En mi caso era Obediencia.

Pero como ves no era imposición, o eso es lo que parece.

Poned atención a esto que quiero exponer. La obediencia no surge del respeto, la mayoría de las veces surge del miedo, por lo que a uno le imponen, tanto tiempo, y con tanta fuerza te lo introducen con firmeza en tu interior, que por obligación al final se queda en lo más profundo de tu ser. Y en el preciso momento en que tu debes educar a un hijo, el acto reflejo te lleva a disciplinar a tus hijos, con lo que realmente nunca quisisteis hacer, porque en realidad odiabais lo que os imponían.

Para poder eliminar la imposición, en primer lugar es necesario comenzar a perdonar de verdad, y recapacitar en donde aplicaste ese estado de imposición, el cual al final no causa respeto, si no dolor, una vez comprendáis a quienes les causasteis dolor con ello, pedirles perdón por ese acto, para que este no se reproduzca después.

Ello es un trabajo muy difícil, más de lo que parece, pues en el lugar menos insospechado se nos demuestra, que nos hallamos en un proceso continuo, y este si lo aplicamos como realmente entendemos, y comprendemos, ello nos ayuda a poder seguir adelante en nuestra evolución.

Es necesario que penseis, que siempre existieran diferentes formas de imposición, o casos muy diferentes de sufrimiento interior, pues en algunos casos la imposición no causó la macula suficiente y otro sentimiento lo invadió todo al llegar. Pero quiero que

comprendáis que a veces nuestro monstruo interior, el cual representa un sentimiento como el miedo, etc., este se produce realmente por algo que está arraigado más profundamente, y velado por la realidad de lo que al exterior exponemos.

Fijaos el sometimiento continuo, puede llegar incluso a anular la voluntad, la fortaleza. Pero quiero que penseis que aunque parezcan suprimidas dentro de vuestro ser. Son muchas las veces que os pide ser escuchada, y aplicada, pero no os atrevéis hacerlo. No vais a lograr poder sacar hacia afuera la voluntad, y que ella pueda inspirar la gran fortaleza interior, que vuestro ser demanda. Como he dicho no podréis lograrlo a través de la rabia, ni del odio, ni con la imposición, solo con la comprensión, y el perdón lo podéis lograr. Uno a veces no entiende lo que le han hecho, pues solo se para a contemplar el dolor que ello le ha producido, es por esto que termina anulando el resto, y tan solo se queda con ese dolor, evidentemente sea cual sea, la acción que a producido esta alteración, es necesario advertir que por detrás hay multitud de factores, que llevaron a que esto se sucediese en vuestras vidas.

El sentirnos lastimados, o lastimados, ello no os ayudara a comprender las heridas que os causan el dolor, estas tan solo se pueden sanar con el linimento adecuado, y en éste caso como en casi todos, es pararnos y recoger el conocimiento de lo ocurrido. Ello lleva siempre a cuestionar, a preguntarse, ¿porque se produjo? ¿Cómo he podido llegar a tales extremos? Una vez las cuestiones son resueltas, llega el gran privilegio, es necesario el lograr perdonarlo, pero siempre antes de que el perdón se produzca, es totalmente necesario el poderlo comprender. Por lo tanto el caballo, o cada uno de nosotros, para poder alcanzar la nobleza, para ser integro, y estar en uno, debe de ser libre.

Sutra 15: Arde y sé veloz. Como un noble caballo, rápido bajo el látigo, arde, y sé veloz. (Budha).

Como un caballo noble, rápido bajo el látigo.

Ya hemos aprendido que la nobleza se alcanza con las acciones decididas, bajo los sentimientos verdaderos, y puros.

Pero nos dice que para coger esa velocidad, necesita estar tratado bajo el látigo. Pensad ahora a que se estará refiriendo, cuando nos expone que estamos bajo el látigo. Rememorad cada uno para poder llegar a comprender, o tan solo el poder vislumbrar aquello que os estimula en esta vida. Ello es lo que nos flagela, de una u otra manera. Realmente cuando las exponemos, observamos que se tratan de acciones, deseos, esperanzas, un sinfín de buenas cosas, pero mi comprensión quiere ir un poco más allá. Son mucho los individuos que si pueden ser realmente disciplinados, y evidentemente desarrollar un método determinado, pero pensad ahora que estamos hablando, y nos dirigimos a cada ser que habita este mundo. Por lo tanto cavilad, ¿Qué es lo único que siempre estimula a todo ser, a vivir?

Según la opinión que ahora entiendo, y expongo, lo que nos estimula a la vida, solo es la muerte. La muerte es la gran incógnita, podemos tener muchas maneras de comprenderla, incluso de admitirla, pero ella siempre será, y es, el gran látigo que nos fustiga en la vida.

Después de comprender que es lo que nos fustiga, nos dice, arde. El fuego lo podemos establecer directamente con los sentimientos, es necesario que rememoremos que los sentimientos descontrolados nos pueden llegar a quemar, como si fuese un tremendo fuego en nuestro interior.

Recapitulad que los sentimientos descontrolados, son como un incendio, todo lo calcina, y destroza, pero si estos son controlados, son como el fuego del hogar, el cual nos calienta, y ayuda, a que la comida sea más plena. Nos ayuda a desarrollar nuestra existencia más plenamente.

La velocidad es un termino madurado sobre aquello que realmente somos. Según mi criterio nuestro ser interno se constituye de tres aspectos principales que son: Energía, vibración, y velocidad.

La velocidad, es en realidad la que dicta el movimiento, pero no el movimiento que aquí en este terreno en este planeta, producimos. Es más, deberíamos comprender ya a estas alturas, que cada sentimiento, cada pensamiento, cada acción, se producen con una velocidad determinada. Si en algún momento calmamos nuestros

ser, e íntegramente lo llevamos a una vibración más baja, y una energía más controlada, la velocidad con que se mueven todos estos factores, disminuye también. Recordáis algún momento en vuestras vidas, en el que el tiempo no transcurre, en el que todo parece tener un ritmo diferente. Si no sois consecuentes de ello, fijaos pues realmente nos pasa muchas veces. Por ejemplo cuando entramos en meditación, calmamos nuestra respiración, y logramos que todo éste en calma, los pensamientos, son más despejados, o casi no se producen, y en el interior todo esta tranquilo. Para nosotros a sido un instante, pero en realidad cuando terminamos nos damos dé cuenta de que ha pasado una hora. Esa serenidad lleva a que todo se produzca con la velocidad que determinas, y precisas, para alcanzar esos estados, sin embargo, si efectuamos un trabajo poco agradable, como por ejemplo hacer la comida, pensad. ¿Cuántas ideas os llegan? ¿Cuántas cosas queréis hacer al mismo tiempo? Muchas, todo esta invadido por cientos de diferentes ideas. Pero que ocurre con lo que determinamos como tiempo, éste sin embargo ha pasado de una forma muy pesada, por ello pensamos que ha transcurrido mucho tiempo, pero no es así. Por lo tanto si nuestra velocidad interior, en algún momento somos capaces de entenderla, y controlarla, podremos observar como todo irá mucho mejor. Tey me preguntó algo que quizás a todos o algunos resuene. ¿Porqué yo siento que tengo mucha velocidad? Querida niña, tu interior origina, lo que tu exterior manifiesta. Pensad una cosa, por ejemplo, antes de llevar a cabo algo, ¿cuántas veces os lo pensáis? Es seguro que una infinidad de veces esto desarrolláis en vuestro ser, sin daros de cuenta que cada uno de esos pensamientos, produce sentimientos, energía. Pues bien, cuanto más energía produces, más rápido tiene que ir todo para poderla desgastar, y si realmente no puedes desgastar toda esa energía, esta comienza a acumularse, con ella todos los sentimientos que la producen revolotean también ahí, y como sigues estando pendiente de ello, más energía produces, pues más pensamientos desarrollas, y con cada uno de ellos, los sentimientos que van adheridos, ello siempre lleva a un gran

exceso de energía acumulada, en un segundo, en unos minutos, en unas horas, en unos días, estallas pues debes desaharte de esa energía, y con ello llega la desesperación, el miedo, y otros muchos factores. Muchas veces incluso es tal esta energía, que uno solo quiere salir de eso, sea como sea, destruir todo, y desaparecer, uno ya no se para ni a pensar en lo que está haciendo, solo quiere evaporarse de ahí

Al final acabas destrozado, y vacíos de vuestra energía. Esto os habrá pasado a todas, y todos muchas veces. Ya sea en el trabajo, o un largo etc, de ocasiones. Sin embargo cuando estamos en el trabajo, pero todo se va llevando bien y todo sale casi sin pensarlo, sentimos que recogemos el resultado adecuado, en ese mismo momento, uno se siente pleno de energía, pues en el trabajo apenas si hemos gastado la precisa.

Quiero matizar que en muchas ocasiones se dice que a través de la seguridad en uno mismo se puede lograr todo, ello quiero que comprendáis que no es así, existen muchos factores primarios que uno debe tratar, tanto físicos, como mentales. Por ejemplo la respiración es fundamental, sin una manera precisa de respirar, podemos vernos alterados por cualquier cosa, pues es ella quien primero se perturba, en consecuencia descontrolando el resto de nuestro ser. Por lo tanto para hallar la seguridad, uno debe ser afín del gran trabajo interior que debe de realizar. Después si, entenderemos, y seremos razonables de que estableciendo nuestras acciones con seguridad, comprenderemos que ella nos ofrece poder ser coherentes, y conscientes de lo que hacemos, en cada momento. Para llegar a ello, debemos de tener un conocimiento preciso de que lo que estamos forjando, es lo adecuado, no es tan sencillo el recoger la tranquilidad que da, el estar seguro de algo. La mayoría de las personas fingen esa seguridad, y a la hora de la verdad acaban desmoronándose, por lo que está ocurriendo. La seguridad, uno la trabaja con esos factores desde el interior, posteriormente la humildad, nos ayudará a comprender, que si alguien nos explica que lo hacemos mal, el recibir ese conocimiento, y aplicarlo de esta manera, estarás más seguro todavía. Sin embargo la mayoría lo que hacen es tratar de imponer su criterio, su comprensión,

aunque estén equivocados, y se vuelven a golpear con ello una y otra vez.

La seguridad la podemos llegar a comprender, como la existencia de una meta, pero sabiendo que nos quedan muchos kilómetros, antes de llegar a ella.

Recuerdo una parte de un cuento.

En el cual se establecía el pesaje de las almas. Dos personajes del cuento no estaban seguras de sí poder pasar la balanza, si podrían superar esa prueba. Otros tres protagonistas estaban seguros de que podrían hacerlo, Y por ello superaban cualquier escollo con seguridad. El resto de los que allí se encontraban que eran muchos, exhalaban su fortaleza, presumían de su gran evolución. Ello con toda seguridad debo afirmar que no les servía para nada, pues realmente eran seres muy poco desarrollados, aunque diesen a entender lo contrario.

Los dos que primero he mencionado no sabían si podrían llegar hacer aquello que les pedirían, así que optaron por quedarse toda la noche atados a una columna, sin comer, sin disfrutar de aquel succulento festín. Los tres que he mencionado ya, sí, fueron a esa fiesta con humildad, y sin remilgos, en ella disfrutaron de las viandas que a ellos llegaban. El resto fueron a disfrutar, y por si esto fuese poco, decidieron comenzar a exponer los poderes grandilocuentes que poseían.

Al día siguiente llegó el pesaje. Poco a poco, todos aquellos que decían poder hacer maravillas, los que afirmaban que eran seres superiores. Fueron pesados en primer lugar, a un lado una pluma, y al otro el ser que sería pesado, pero en el momento en que no superasen el peso de esa pluma, serian expuestos a un tormento reciproco a las barbaridades que la noche anterior afirmaron.

Después de padecer el castigo, serian todos ellos expulsados, con deshonor.

Lo que ocurrió es que todas esas personas que se autoproclamaban seres de gran evolución, y grandes poderes, ni el primero pasó la prueba, y fueron castigados, allí mismo, siendo después expulsados desnudos para que la vergüenza los persiguiese.

Los tres que sabían, y no decían nada, pasaron el pesaje. Sin ningún tipo de duda, se sentaron muy cercanos al rey, y la reina. Y los que no sabían, y decían qué no era posible el poder llegar a pasar tal prueba, decidieron marchar, lo harían como llegaron sin pena ni gloria.

Pero la reina, sabía, que sabía y quería demostrar su sabiduría, así que le pidió a uno de ellos que por favor se subiese a la báscula, pasase lo que pasase no sufriría castigo alguno, pues ya ellos mismos se lo habían infringido.

Uno de ellos se decidió y así subió a esa báscula del pesaje del alma. Y superó el peso de la pluma. Es más, la reina pidió a sus soldados que subiesen también. Y ni así la bascula cambio su dirección.

La reina satisfecha, pues sabía, que sabía, y ahora había expuesto a todos sus sabiduría.

Recordad que es bueno conocerse, pues aquellos que se conocían sabían que pasarían la prueba.

Los que no se conocían podrían haber marchado sin pasar la prueba, por sentir, que no la pasarían, y con ello se perderían todo lo que después la vida, y aquel lugar les regaló.

El Sutra, nos dice.

Sed libres de lo que os encadena, así seréis claramente portadores de vuestra verdad, y de todo el amor que ello os proporciona, por ello sabréis que la muerte está ahí, pero que no es una enemiga, si no una parte más de vuestra existencia. Si tenéis consciencia de lo que son vuestros sentimientos, y controláis la complejidad de la velocidad, con la que se mueven, vuestra existencia será maravillosa.

El día de mañana cuando observéis una frase, y la podáis aplicar a vuestro conocimiento, lo que en vosotros se despierta es algo que os pertenece totalmente, recoged el elixir que el conocimiento os prepara. No temais pues nuestros maestros siempre están activos para darnos su memorable enseñanza.

¡Adelante! Si sois quienes de poderos observar, en ese preciso instante sentiréis la velocidad, con la que los sentimientos

recorren vuestro interior. Podréis ser conscientes en cómo estos os envuelven, y os pueden acercar a la más absoluta divinidad.

En el preciso instante que sentís la realidad de aquello que sois, de la gran energía, y vibración que corresponde a la unión completa, de vuestro ser interno con el externo, en ese mismo segundo, podréis exponer el sentimiento que ha nacido, y que habéis prolongado hasta este instante, y ahora observáis como se precipita al exterior, hacia afuera, ese sentimiento una vez sale, os quedáis maravillados con lo que en vosotros se produce.

Pasado un indeterminado tiempo, esa sensación comienza a evaporarse, ha sido maravilloso, pero de repente alguien dice algo sobre ello, y con más velocidad el sentimiento asciende, y os lleva a sentiros más plenos todavía.

Esta velocidad vertiginosa es maravillosa, pero también puede traernos el dolor con la misma rapidez.

Sin embargo, según escribís ya sentís el placer de lo expuesto, y disfrutáis de ello, sin que esto realmente tenga un desplazamiento que nos sugiera exhalarlo todavía.

Más bien lo que internamente se nos expone, es que se quede más tiempo donde se halla, pues no queremos subirlo demasiado nuestro interior. Por lo tanto en el momento en que alguien llega y nos dice algo, lo único que hará es mantener aquello que ya está vivo en vuestro interior, y los cambios profundos no tendrán por que producirse, y el equilibrio estará ahí, y ahí seguirá.

Nada se romperá, pues no subimos, y bajamos, de esta manera hallaremos la seguridad.

De esta manera seremos consecuentes con lo que tenemos que perdonar.

De esta manera sabremos, que solo nosotros podemos desarrollar los miedos que nos destrozan, porque de esta manera seréis siempre vuestra realidad, nada más allá que lo que sois en verdad. Sed felices siempre

Namaskar.'

20/5/2017 10:50

De nuevo mil gracias a todos aquellos que a estas líneas se acercan y este conocimiento recogen.

Hace ya muchos años, uno de los primeros libros que abrió mi mente, de una forma espectacular, es el que quiero exponeros hoy aquí. Aunque debo afirmar que por aquel tiempo, no tenía casi idea de lo que se me estaba dando, hoy comprendo que esto ocurría con mi yo externo, no con el interno, el cual estaba henchido de una mayúscula alegría, por aquello que se le estaba ofreciendo. Este libro era, "Así hablo Zaratustra". Su autor fue Friedrich Nietzsche. Se da por supuesto que tiene una línea directa del Zoroastrismo, ya que castellanizado, es Zarathustra. Zoroastro es el nombre del profeta fundador del mazdeísmo. Se sabe poco, o nada de él, de manera directa, y las pocas referencias que se conocen están rodeadas de misterio, y leyenda. Entre otros, Zoroastro escribió el libro de la ley, y si se supone que su pensamiento y su comportamiento, es igual de inflexible que este su principal libro, no creo que tenga nada que ver en el escrito de Nietzsche, esta es una opinión muy personal.

Por ello creo que es el momento de que comencemos con unos párrafos del principio del libro, y como es costumbre posteriormente yo daré mi opinión.

Cuando Zaratustra tenía treinta años, abandonó su patria, y el lago de su patria, y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu, y de su soledad, y durante diez años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó. Una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol, y le habló así: -¡Tú gran astro!, ¡Qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas!

Durante diez años has venido subiendo hasta mi caverna, sin mí, sin mi águila, y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz, y de este camino.

Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia, y te bendecíamos por ello. ¡Mira! Estoy hastiado

de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel, tengo necesidad de manos que se extiendan.

Me gustaría regalar, y repartir hasta que los sabios entre los hombres, hayan vuelto a regocijarse con su locura, y los pobres, con su riqueza.

Para ello tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer, cuando traspones el mar, llevando luz incluso al submundo. ¡Astro inmensamente rico!

Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi Ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. ¡Bendíceme pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia, incluso una felicidad demasiado grande!

¡Bendice la copa que quiere desbordarse, para que de ella fluya el agua de oro llevando a todas partes el resplandor de tus delicias! ¡Mira! Esta copa quiere vaciarse de nuevo, y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre.

Así comenzó el ocaso de Zaratustra.

Comenzaremos por el principio aunque realmente, solo en este pequeño pedazo de esta gran historia, hay mucho conocimiento oculto.

Cuando menciona al gran astro, podemos trasladarlo a aquellos dioses que por el estatus de la humanidad han pasado, y que hoy casi no se recuerdan, o si se hacen realmente son solo un pequeño vestigio de la historia. El pabellón griego con sus grandes dioses. Estos eran:

Zeus, Hermes, Hera, Apolo, Poseidón, Artemisa, Afrodita, Hefesto, Ares, Deméter, Atenea, Hestia.

Estos son los doce Dioses conocidos en un principio, después, a estos se le unieron diez más que son.

Hestia, Deméter, Dioniso, Hades, Perséfone, Hebe, Asclepio, Eros, Pan, y Heracles.

Ninguno de ellos ya es un sol, un ser al cual se le rece, o un ser divino del cual se espera, que ayude a solucionar aquellos enredos que nos desbordan en la vida diaria.

Al igual sucede con el pabellón romano, ¿Quién se acuerda de ellos, quien les reza ahora? ¿Quien pide a Júpiter ayuda? Y al

igual que a Júpiter, a Juno, o a Neptuno, a Minerva, a Marte, o a Venus, A Febo, o a Diana, a Mercurio, o al buen Baco, Al gran Vulcano, o a Plutón. ¿Quién es el que se acuerda de ellos? Hay cientos de miles de dioses diferentes perdidos en la historia, que ya nadie recuerda. Pero ello no quiere decir que el hombre siga teniendo la gran necesidad de creer en algo superior a él, para no sentirse solo, y perdido en la inmensidad de este universo.

Pero Zaratustra, va más allá, y le pregunta al Dios, que sería de él sin tener la atención de quien le reza.

Como acabamos de exponer, en el mismo momento en que el hombre deja de elevar sus oraciones a los dioses, estos mueren y desaparecen como tales, dejando tras de sí solo un recuerdo recuperado más tarde por los arqueólogos que vuelven a darnos el origen de lo que fueron, nunca más ya dioses, ahora tan solo un murmullo en el silencio del tiempo.

Incluso se lo demuestra, ya que le expone con mucha brevedad, que si no hubiese tenido a quien alumbrar, se hubiese empachado con la luz que nadie recogería de él, en el caso de que nadie estuviese ahí en ese instante. Pero aquí nos muestra a dos seres que hasta ahora no les había dado trato, son la serpiente, y el águila, dos seres míticos donde los haya, Mucho hemos expuesto en estos libros sobre la serpiente, pero en este instante otro animal mítico aparece, y creo que es bueno el poder analizar un poco ambos.

Por lo tanto, comenzaremos por el águila. Esta hermosa ave ha sugerido la exposición como símbolo, representaba en muchos lugares a la realeza, por la nobleza, es por ello uno de los más antiguos. Entre los griegos, y persas, el águila estaba consagrada al Sol. Con el nombre de Ah, la divinizaron los egipcios a la imagen de Horus, y los coptos le rendían culto bajo el nombre de Ahom. Los griegos la consideraban como el sagrado emblema de Zeus, y los druidas como el del supremo Dios. Este símbolo llegó hasta nuestros días. Fijaos por ejemplo el pagano Marius, quien en el segundo siglo antes de Cristo, usaba el águila de doble cabeza como insignia de Roma, ambas testas coronadas, este emblema en muchos lugares de Europa se atribuyeron para sí

mismos, y sus descendientes. Sin embargo Júpiter se contentaba con el águila de una sola cabeza. Las casas reinantes de media Europa se acogieron a la fuerza de este emblema. En otros lugares también es conocida como Garuda, el ave gigantesca la cual tiene la figura del águila. Este ser mítico sirve de cabalgadura, a Vichnú. También es el símbolo del gran ciclo, el Mahâ Kalpa, el cual es una edad de Brahma, la cual equivale a cien años de Brahma. Garuda es conocido también con los nombres de Khagezvara, o el rey de las aves, y por el Nâgântaka, o el destructor de serpientes, e incluso como el vehículo de Vichnú. Fijaos, éste animal incluso está relacionado con los neófitos, la cual esta palabra, significa propiamente recién nacido. Se dice del recién nacido dentro de una orden, o elevado a ciertas comunidades iniciáticas. El águila es el símbolo de los neófitos, que por la iniciación despliegan sus alas para elevarse a los territorios de una nueva vida. Relacionada con los grandes señores de la tierra y del cielo, de la materia y el espíritu. Es un imposible documentar en pocas palabras, todos los significados atribuidos a este emblemático animal, presente, y divinizado desde las culturas antiguas del Mediterráneo, Europa, África, y Asia. Entre los que nos gustaría exponer, Egipto, Imperio Hitita, Macedonia, Persia, Siria, Mitología Nórdica, Europea, Grecia, Roma, Imperio Bizantino, India, China, la América Precolombina. Este es un símbolo heráldico fundamental en escudos de armas de reyes, emperadores, y zares, en España, Alemania, Austria, Polonia y Rusia.

En muchas son las ocasiones en las que esta magnífica ave es asociada a lo divino. En religiones como el islam, y el cristianismo, es el símbolo de la sabiduría, el poder, la soberanía de dios, y la ascensión de Cristo. En la alquimia, entre otras cosas, el águila es el triunfo del espíritu. Mención especial al águila bicéfala, y al animal del alma relacionado, el halcón, es el ave que desde en el renacimiento se rememora.

Creo que me estoy extendiendo un poco, pero creo también que ello será del agrado de todos.

Recordemos a la serpiente, y su significado, aunque de este animal hay cientos de diferentes acepciones.

Por ejemplo en algunas culturas es llamada, Zohak, Azhi, o Dahaka. Cuando recibe este tipo de onomástica se está refiriendo a este animal como al diablo, o Satán. Esta serpiente tiene tres cabezas, una de las cuales es humana. Parece ser que esta bestia moraba en la región de Babilonia. En realidad Zohak es el símbolo alegórico de la dinastía asiria, cuya bandera llevaba el purpúreo signo del dragón. Como veis aquí mismo se muestra en dos sentidos diferentes, el primero en la encarnación del mismo diablo, y segundo como blasón de un pueblo maravilloso.

Sin embargo cuando a este mismo reptil se le denomina con el nombre de Zecha Ananta, se está refiriendo la gran serpiente de la eternidad, el lecho de Vishnu, símbolo del tiempo infinito, en el espacio. Según las creencias exotéricas, Zecha está representado como una serpiente, más concretamente una cobra de mil cabezas, o también de siete cabezas. Siendo la primera el rey del mundo inferior, llamado Pâtâla, como muy bien conocéis todos, y la última el vehículo, o soporte de Vishnu, en el Océano del Espacio. Esta exposición os muestra la total diferencia en que el hombre ha hecho de este animal. Incluso al igual que con el águila, la serpiente también en ciertas culturas está relacionada con la iniciación del neófito. En este caso lo que realmente es importante para el paso del neófito a ser admitido como discípulo, este paso que se ha de superar se basa en el agujero de la serpiente, el cual significa un adepto admitido en la Iniciación en la cámara secreta del templo, en muchas culturas se ha bajado el inframundo, a lo más oscuro para después abrirse a la luz.

Realmente como veis con estos ejemplos es que si nos basamos en lo que alegóricamente estos dos animales nos representan, ello es que uno está muy cercano a el plano material, y todo lo grosero, tosco, ordinario, etc. Que en él se demanda. Y el otro al plano espiritual, sutil, inteligente, etc. La luz que de él se entrega. Zaratustra nos lo expone aquí muy magistralmente, Él nos habla muy a las claras que al igual que el astro rey esta henchido de luz y energía, el se siente completamente lleno de conocimiento,

dentro de su ser un gran océano de comprensión y saber se despliega sin percatarse de los límites que él tiene, esto entiende nuestro querido Zaratustra, ello bajo ninguna forma de comprensión quiere decir que así sea, pero él no tiene a su lado, una manera de poder comprender que aquello de lo que se siente lleno, solo es un conocimiento sin moldear, solo es un conocimiento adquirido por todo, y todos los que a él se han allegado. Pero no ha podido concebir si lo que en su interior tiene es su propio conocimiento. Él plantea bajar a ese submundo en el cual habita el ser humano, e impregnar todo con el aroma de la razón y del conocimiento, pero seguramente si es capaz de bajar a este lugar social, descubrirá que no es tan fácil lo que él pretende. Pero eso lo veremos en otro capítulo.

Me cautivaría matizar una o dos cosas más.

Me gustaría regalar, y repartir hasta que los sabios entre los hombres, hayan vuelto a regocijarse con su locura, y los pobres, con su riqueza.

Fijaos en esto es algo muy grande, pues nos expone que él en primer lugar quiere regalar, y repartir. No habla en ningún momento de vender o intercambiar. Ello es algo maravilloso el poderlo observar, pero seguidamente es más asombroso todavía. Hasta que los sabios entre los hombres, hayan vuelto a regocijarse con su locura. Nos habla que darás a los sabios la verdadera pauta que muchas veces les falta, que es el amor, pues este puede llevarnos a estados de éxtasis que parece a los ojos de quien nos ve que estamos locos, los sabios no necesitan conocimientos, necesitan poder expresar sus sentimientos. Ellos, los sentimientos los han tenido tanto tiempo sumidos en el más angosto de los lugares, que realmente incluso olvidaron lo que es la felicidad. Y los pobres, con su riqueza. Los pobres puede que no tengan nada material, pero ellos son mucho más pudientes que realmente los que se creen que lo tienen todo, de vez en cuando nos tienen que recordar, que aquellas cosas que son las que más se buscan, no tienen precio, no se pueden comprar, ellas están dentro de uno, y solo uno puede llevarlas a cabo.

Creo que por ahora dejaremos aquí esta maravillosa obra, y esta respetuosa explicación.

Es este el momento de comenzar con un nuevo Sutra.

Capítulo 2. Sutra 2.

La liberación es la estabilización del Purusha, (jiva, o alma) en su verdadero Ser.

Pero antes de comenzar con él, quisiera exponeros algunas cosas que realmente sucedieron en esta clase, y creo que a cualquiera que a estas letras se aproxime, le pueden ser de gran ayuda.

Tey expuso una cuestión que la tenía un poco desorientada.

Mi querido maestro, tengo una duda que me quedó de la clase anterior. ¿Cuál era el propósito de Sivananda, para ir a Estados Unidos?

Realmente esta cuestión es muy sencilla, ya que hemos hablado de los cielos e infiernos. Sabéis que el monte Meru, es lo contrario a America. América es un pozo profundo de negatividad, por ello los grandes maestros de la India, expertos en espiritualidad, lo que decidieron hacer, fue preparar a sus mejores alumnos, y mandarlos para ese lugar de desesperación y materialidad. Tan solo con la misión de parar esa horrible negatividad, pero como veis, ello es un imposible. Y os lo afirma lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de ese lugar, en él han instituido a un presidente, que raya lo estranbotico y lo imposible, es un ser que sería el gran ejemplo de hombre materialista, sin escrúpulos, sin sentimientos, todo lo contrario a los que realmente tenemos en nuestro interior. Imaginaos ahora que a un ser como ese le han dado las llaves de quizás el mayor armamento nuclear de la tierra. Esto implica que ese lugar degenera a pasos agigantados, y el resto del mundo, de una, u otra manera, seremos testigos, participes, y perjudicados directamente.

Quiero exponeros ahora yo, algo que en el día anterior a esta clase, Marilar, y yo estuvimos devatiendo, creo que ello es algo hermoso, y muy constructivo.

Lo que estuvimos tratando era relativo a su de estado, a su cambio.

Os expongo esta explicación que fue la que en ese día ambos platicamos.

Ese susodicho día llego ella, a el lugar donde yo trabajo, nuestra hermanita, se sentia bastante perdida. Comprendo que el que no sabe lo ocurrido, no comprenderá que es lo que pudo pasar. Por ello quiero explicaros lo que con anterioridad había pasado. A ella se la había otorgado una iniciación, es por ello que considero tan importante este testimonio de un ser el cual nos explica algo que le sucede después de tomar dicha iniciación. Como señalaba, ella nos explicaba que ahora era todo diferente, que no comprendía nada.

Es necesario que todos vislumbremos que una iniciación es siempre algo tremendo, una parte de lo que nos sobrevenga, es debido, a lo que sus maestros ascendidos, y sus maestros iniciadores le pueden dar a la neofita.

Pero la mayor parte de lo que se desata, es lo que uno tiene en su interior, y ello se despierta con la iniciación, y a Marilar se le abrió un nuevo mundo, con esta nueva observación, de éste nuevo mundo, el cual ahora tiene muchas y diferentes formas de poderlo observar. Son tantas como cada persona lo puede llegar entender. Por esta nueva manera de observación, ella se hallaba un poco perdida. Con toda sinceridad llegó a pedirme ayuda, pues no comprendía nada.

Yo trate de quitarle primero importancia, y segundo, ponerle un pequeño ejemplo para que ella pueda pensar mejor en lo que ocurre.

Lo que yo le dije para que ella pudiese encajar lo que estaba ocurriendo, fue lo siguiente.

Piensa pequeña que tu ahora has abierto una puerta, y has entrado a una nueva habitación. De la habitación que ha quedado atras, de ella conocías todo, las cortinas, las ventanas, el paisaje que desde ellas se veia, el mobiliario, el color de las paredes, etc. Pero claro en esta nueva habitación, en la que ahora te introduces, todo es nuevo, y por ello uno tiene la impresion de no entender nada, de no saber que está ocurriendo, y siente que apartir de ese momento, le queda todo por aprender.

Cuando hace unos años, íbamos al colegio, cada curso, cambiábamos de clase, e incluso de compañeros. Recordad lo que representaba para cada uno de nosotros, aunque en algunos parecía que no, en todos la sensación de hallarnos perdidos, era tremenda, pero por otro lado la sensación de aventura de novedad, también es maravillosa, en ese momento uno debe sopesar a lo que dar más fuerza, y dependiendo de esa decisión uno lo pasara bien, o muy mal.

En la iniciación es lo mismo, es uno el que decide, es uno el que pone los límites, y dependiendo de lo que uno decida, así será siempre el resultado que obtengamos.

Por ellos pido que ante lo nuevo, no os asustéis, no echeis abajo vuestro trabajo, tan solo por el hecho de sentir que uno se encuentra en un nuevo estado, desconocido si, pero negativo, no tiene por que ser así. Es más, conociendo lo que yo conozco, puedo asegurar que éste nuevo estado es maravilloso, pues cuando un sentimiento se desmanda, ello casi siempre es por falta de conocimiento, la fantasía, y los sentimientos, tratan de rellenar la carencia del conocimiento mismo, y eso evidentemente es lo que si puede llegar a ser muy peligroso. Por ello os pido paciencia.

Ahora comenzaremos con el nuevo Sutra, el Sutra segundo, de la segunda parte.

La liberación, es la estabilización del Purusha, (jiva, o alma), en su verdadero Ser.

Como siempre comenzaremos por establecer el verdadero significado de la palabra liberación.

Dejar libre a una persona, de una obligación, una carga, o un compromiso.

Pues ahora debemos tratar de trasladarlo al terreno personal, y espiritual de cada uno. En el preciso instante en que exponemos un Sutra. Ello nos introduce siempre con cada palabra, a una comprensión más profunda, fijaos por ejemplo en lo que os quiero poner ahora:

Liberación. Puede definir lo que ahora os expongo para que nos podamos hacer una idea. La liberación de los vínculos de la carne, y de la materia, o de la vida en esta tierra. Lo mismo que el

Nirvâna, lo cual es un estado postmorten, un estado de reposo, y serenidad del alma viajera. Podemos definir la liberación definitiva de los lazos del cuerpo, y de la materia en general, y consecutivamente, liberación de los dolores de la existencia mundana. En tal estado, el espíritu individual, exento de toda nueva reencarnación. Por ejemplo, he encontrado que en Sánscrito podemos encontrar la palabra Mukti marga. La cual establece que es el sendero de liberación.

Cómo veis aquí os habla de la liberación, en una fase muy diferente a la que a veis tratado de revelar.

Nuestra querida neófita Marilar decía que somos libres, pero yo os digo. En primer lugar debemos saber que es lo que nos retiene, que es lo que nos hace prisioneros. Existe siempre una motivación que nos obliga, que nos rige, que nos impone, que nos abruma. De no ser así no tendríamos que obligarnos a comprender que no somos libres, las cuestiones, las dudas, nos encarcelan. Son muchas las veces que quizás esta pregunta surge. ¿Este es el cuerpo que escogimos, o nos lo han impuesto? Podríamos pararnos aquí pues de esta manera haríamos participes a quien nos ha obligado, de todas las carencias que nos ocurren. Esta es la manera más cómoda en la que uno cree que puede vivir, aunque siendo así yo le preguntaría. ¿Qué vida está viviendo?, ¿la suya? No lo creo realmente, pues a cada cuestión que le ocurre siempre agradecerá o culpara a otros.

Pensad por otro lado, que realmente a vuestro cuerpo no le falta de nada, para ciertamente llevar a cabo la experiencia que hemos decidido vivir. Ahora bien, recordad que nuestro cuerpo es un vehículo muy delicado, el necesita en realidad de un equilibrio constante. Fijaos, el propio cuerpo sin ir más allá, es una de las herramientas de dominación del ser interior, pues uno puede llegar a ser encarcelado, tan solo por los delirios del cuerpo. El cuerpo es un camaleón, y se adapta a lo que realmente necesitamos, esto es maravilloso, pero por otra parte también se puede volver en contra de nosotros.

Cavilad por un momento, ¿cómo podemos terminar siendo esclavos del cuerpo? Pensad en cada una de las formas de llevarlo

a cabo. Recapitulad en cada una de las maneras de esclavitud corporal que podais conocer.

Por ejemplo el ejercicio físico, es algo beneficioso par apoder tener un cuerpo sano, y en el se desarrolle la vida con más equilibrio.

Pero si lo llevamos al extremo, si degeneramos la realidad de lo que el ejercicio físico es, y nos aporta. Desde ese mismo instante, el cuerpo te ira pidiendo más, y más, será el cuerpo el que tome el control de lo que él siente como necesidad, y cuando no haces ejercicio, incluso padecerás dolores, producidos por el cuerpo, por el simple hecho de no realizar aquello que él te pide.

En ese mismo instante Marilar Salgado, nos dijo, Eso era lo que yo quise decir. El alma es libre. Es el cuerpo quien la aprisiona con un montón de cargas emocionales.

Querida niña dime, ¿Como podemos saber que el alma es libre?

Las ideas que en tu ser interior se forman o toman consciencia, parecen tener un libre albedrio, una forma de revolotear internamente, totalmente caotica, y sin control. Por ejemplo en el momento que quieres comenzar una meditacion, miles de estas ideas, que realmente en la vida diaria apenas tienen importancia, y vosotros no os parariais a pensar en ellas, en este instante os abruma hasta tal punto de no dejaros que os relajéis. En es emomento la mente inconsciente toma el mando , y ello es espoleado por diferentes sentimientos contradictorios que no os permiten por seguridad que os desconectéis del cuerpo.

Pero si somos personas con un grado de control interior bastante elebado , ya que la práctica abitual de la meditacion, nos lo permite, y gracias a ello podremos llegar a una meditación muy profunda, incluso así, uno tan solo puede llegar a lugares que la mente conoce, por lo tanto estamos limitados a lo que la mente te puede ofrecer, no más allá. Ahora bien, en el momento que somos capaces de dar una gran información, un gran conocimiento a el cuerpo mental, este nos dará la opción de poder ramificarse a lugares, momentos, en incluso estados, de los cuales casi no podremos ni decir que los conocíamos, porque gracias a la estimulación de todo este conocimiento en el cuerpo mental inferior, este tiene que propagarse al cuerpo mental superior y

estimular con ello los dos cuerpo superiores, a lo que nos da la oportunidad de traspasar, los límites del estado corporal, y de llegar mucho más lejos que el cuerpo o las vivencias que los sentidos pueden ofrecernos. Es por ello que no sometamos a la mente, no le pongamos fronteras, pues de hacerlo, nos estamos encerrando en un pequeño cubículo.

Con lo expuesto quiero que comprendais que el cuerpo os somete siempre que lo aconstuumbreis a ello, y lo deis por valido. Muchas son las personas que piensan que el perder peso, tambien es otra forma en la que el cuerpo te somete, y no se puede negar que así es, pero la realidad de lo que ocurre, es que al principio siempre somos nosotros, los que damos la información al cuerpo de aquello que queremos, en un principio es una forma de deseo, y lo exponemos como algo maravilloso incluso, pero al final se combierte en una especie de infierno del sometimiento.

Hay muchos ejemplos en conforme el cuerpo nos somete. El cuerpo lo que hace es tomar las riendas que la mente le ofrece, y si no lo controlamos nos acaba esclavizando.

Imaginaos el mundo de la drogadicción, las drogas en un principio, tan solo son, o se despiertan en uno, como un gusanillo, una duda, que nos lleba a querer saber que es eso tan peligroso, y que muchos las toman, y se lo pasan muy bien.

Fijaos en ese instante el cuerpo nada tiene que ver con lo que deseamos, pero en el momento en que le metes la sustancia, comienzas a darle la información de lo que ambicionas, al final aunque tu ya no lo quieras, porque ello lleba a que te encuentres mal, el cuerpo te obliga a que lo realices, pues de no ejecutarlo comenzarás a padecer los dolores, la fiebre, el ahogo, y los miles de multiples diferentes dolores, que ello te causa.

Por la dependencia que el propio cuerpo les genera los lleva a no poder deshacerse de aquello que los consume, y muchas veces termina con sus vidas.

El cuerpo físico en union con el cuerpo energético, son los que establecen que les falta algo, que tienen carencia de aquello que ellos crean como necesidad. Es por ello que el adicto va a sufrir las consecuencias de esa carencia. Como os he dicho, en un principio

somos cada uno de nosotros, los que le damos la información al cuerpo físico, al cuerpo energético, y al cuerpo mental, a partir de ese momento, estos cuerpos se pondrán en funcionamiento con un trazado determinado, por ello comenzarán a mover esa información como algo primario, y necesario, sacando al exterior de una manera, u otra, la revelación de la necesidad que cada uno de nosotros le hemos dado.

Por lo tanto, sabemos que la liberación del cuerpo, es lo que necesitamos para poder trascender más allá de lo que somos. Y para ello debemos comprender cuales son los mensajes que llevamos a el interior de cada uno de estos cuerpos, pues de no hacerlo, el cuerpo será más fuerte que lo que nosotros revelamos a nuestro exterior.

SUTRA 2. La liberación, es la estabilización del Purusha, (jiva o alma), en su verdadero Ser.

Dice la liberación de la estabilización del purusha, ello nos indica la estabilización del Purusha, lo estable es aquello que se halla en equilibrio.

Pues, estable quiere decir que no se bambolea, que no se mueve de un lado a otro. También puede definirse cómo aquello que es pasivo. Lo estable está alejado de lo activo, y lo no activo, del movimiento, y de la pausa. Por lo tanto uno debe liberarse también de lo sólido que el hallarse en el centro representa. Pues uno debe de tratar de saber lo que hay a un lado, y a otro. De no hacerlo, no podremos experimentar, por ello no podremos adquirir conocimiento. Verdaderamente en el momento en que nos liberamos de la espiritualidad plena, y somos capaces de establecer las pautas de todo cuanto nos rodea, de sentir, y comprender todo aquello que está a nuestro alrededor, si dejamos de ser ese Yo interno, para comprender que somos más incluso que eso. Ya que considero necesario comprender que ese Yo interno, también tiene la carencia del yo externo, cuándo comprendamos eso, y perpetramos la unión de ambas partes, en ese mismo instante se produce la verdad de lo que somos, alcanzamos la realidad del ser. No podemos comprender que somos espíritu, o que somos alma, o que somos materia, pues realmente somos todo eso, en cada

momento uno debe comprender que es la realidad de todo cuanto le ocurre, y comprender que no se es tan solo una parte de ello, pues si no somos conscientes de la realidad de nuestra existencia, con todo lo que realmente esta implica, estaremos ciertamente siendo esclavos de nuestra propia manipulación. Quizás no se me comprenda, pero aquel que lo intente llegara a una comprension que aveces oculta, se haya delante de los ojos dle que quiere ver. Uno no puede ser el cuerpo, sin ser el alma.

Uno no pude ser alma, sin ser espiritu.

Uno es todo eso.

Uno es todas las experiencias.

Las comprendamos como buenas, o malas, pues todas ellas nos llevan a lo que ahora somos, cuándo eramos niños, y nos impusieron lo que era bueno, o malo, cuando hacíamos algo malo, lo escondiamos, y tratábamos de que nadie lo supiese, hoy dia casi ocurre lo mismo, esas ocultaciones definen, y pesan durante toda vuestra existencia.

Ese ser interior que somos, es la realidad de todo cuanto yace en nuestro ser, pero todo lo que somos, podemos establecerlo siempre que uno sea realista con todo lo queuno es, con todo cuanto su vida le depara, no existe en vuestra vida nada que sobre.

El aprendizaje es parte de lo que realmente necesitamos, pues por eso estamos aqui. De no sacar una experiencia de cada cosa que llevamos a cabo en nuestra existencia, ¿de que nos valdría vivir?

Somos mucho más que este sencillo, virtuoso, y maravilloso cuerpo fisico, es seguro que cuando marcheis necesitareis varios momentos de reflexión, como momentos de dificultad, como momentos de aprendizaje, todo es más complejo y más sencillo de lo que podemos comprender, en una limitada forma, en un limitado pais, en un mundo limitado, en un universo limitado. La materia es tan limitada cómo podamos observar de que se compone un Átomo. En el momento en que podamos llegar a observar la complejidad del Átomo, y descubrir que cada uno es una galaxia en si mismo, aprenderemos lo sublime de lo que podemos comprender, como infinito.

SUTRA 2. La liberación, es la estabilización del Purusha, (jiva o alma), en su verdadero Ser.

El Sutra os habla de que el momento en que cada uno podreis llegar a sentir, ello es la liberación de todo.

El momento en que lograréis llegar a ser libres, realmente es cuándo vuestro Yo, éste en union con vuestro yo, solo uno puede unir ambas partes de lo que es, uno puede llegar a ser consecuente de ello, y de hay uno sacara la verdadera chispa, que lo llebara a la sabiduría. Pues todo conocimiento de esta unión, será ese gran alimento, ese conocimiento que os ayudará a dar un paso más allá en la evolución que cada uno poco a poco está logrando.

Una vez establecido esto, comprenderis que llegados a esta union, pasareis a combertiros en Purusha, él es se haya en nuestro interior, él es puro amor, el cual quiere salir para expandir la realidad de lo que es por el mundo.

Namaskar.'. Asiroadam.'

Un fuerte abrazo.

27/5/2017 10:55

En esta nueva lección quisiera comenzarla con la conversación que el día diez de Agosto del dos mil diecisiete, mi gran gurú, mi maestro, él cual tiene tanto que dar, tanto que aportar, que sus palabras siempre se vierten en uno, siendo el conocimiento adecuado en el preciso momento que se necesitan. Pues bien esta es la conversación que mi querido Raviji y este ser que se expresa mantuvimos en ese día.

Raviji. -Excelentes palabras, querido (Mantranim Aral).

En este instante mi amado maestro, penso que estaba hablando con mi amada esposa.

-Meros cambios en los nombres no traen cambios en el sadhana espiritual. Lo que es importante es el cambio en la actitud, y la percepción. El nivel más ideal para un Sadhaka, es permanecer sin nombre, sin forma, y sin edad. Esto es totalmente posible porque esto sólo significa cambio en la percepción de la mente del mundo. Un millón de veces antes de esta vida, han llevado un millón de nombres. ¡No recordamos un solo nombre de esas vidas, y no un solo incidente. !El nombre y la forma nos dan una identidad única para esta vida sola. Pero cuando cambiamos el nombre, ni la forma ni la mente cambian, y la identidad permanece igual. Somos, siempre, lo que somos, ahora o después de la muerte, o en la próxima vida!.

El cambio de nombre simple, o cambio de forma, la muerte, despues de ello no cambia la perspectiva mental. El sadhana está dirigido a cambiar la perspectiva mental a una visión de la ausencia de nombres, y la falta de forma. Esto es posible ¡Solo cuando estamos en este cuerpo!

La ausencia de forma está siendo desprovista de la noción de la forma. La falta de identidad es estar desprovista de identidad individual.

En resumen, significa fusionarse con el concepto Universal del Infinito, convirtiéndose en uno con el Ser, o Atman. Tenemos que negar la idea primordial de que somos esta forma bruta. Cuando

esta noción de forma es derramada, el cósmico Identidad llamada Infinita. ¿Espero que esto sea claro?

Realmente no importa qué nombre te llamas a ti mismo.

Mantener el mantram y el sadhana, es lo más importante. El camino del sadhana tántrico no debe ser cambiado. El mantra no debe dejarse. Sadhana debe continuar. Siéntese, cierre los ojos, y pregúntese. ¿Quién soy yo?

Vishnu. -Así es, y así será mi querido Raviji, pero siempre serás mi maestro. ¿De qué vale el nombre? sólo sirve para nombrar. El corazón, y los lazos que nos unen, eso es la verdad. He hecho lo que me ha dicho, sólo un punto de luz de energía, consciente es lo que hay.

Raviji. -Muy bien. ¡No te preguntaré, porque de repente, y que motivó os llevo a ambos a este cambio de nombres! Pregúntate a ti mismo. ¿Cual es mi real nombre?

Vishnu. -No hay nombre, solo sentimientos, solo vibraciones.

Raviji. -Su nombre real es. No luz. No sonido. No cuerpo grueso. Ni siquiera cualquier cosa en el mundo.

Cuando progresa en el sadhana, usted sabe que su verdadero nombre es: Silencio Prashanti.

Este Prashanti es eterna quietud infinita llamada Samadhi.

¿Espero que esto esté claro?

Vishnu. - Así es, la vibración me hace sentir que sé que soy, pero no es interesante quién soy, eso está perdido. Sólo queda energía, y vibración.

Raviji. -Por favor pida a Vishnuji que también estudie lo anterior. La vibración también es una variación del sonido. Prashanthi está mucho más allá de la mente, y son las vibraciones.

Vishnu. - Yo soy Vishnu mi amado Raviji.

Raviji. -¡Huh! ¡Estupendo!

Vishnu. -Es mucho más allá de la vibración sonora, muy cerca de la vibración de la energía, de la vida dentro de un espacio, en el que la vibración no escapa.

¿Puedo exponer esta conversación públicamente para que todos puedan aprender sus bellos conocimientos?

Raviji Estoy en un estado diferente, si algo me define, no puedo ser yo, soy sólo energía, y vibración, dentro de ese gran espacio. ¿Qué piensas de ello Raviji?

Profundamente estudié los Sutras, e interpreté interiormente su significado, y los maestros me ayudaron a alcanzar ese estado.

Raviji. -Sí mi querido hijo cariñoso, tienes mi permiso y amor para compartir esto con tus alumnos en tu lugar, y también con amigos en FB.

Vishnu. -Gracias mi maestro. Dígame si puede, ¿Mi profundo cambio puede provenir de la interpretación, y el estudio en los Sutras, así como también de mi Sadhana?

Raviji. -Estuviste en la India, en Kashi Benarés, en tu vida anterior. Aprendiste yoga bajo los pies de un gran maestro. Pero faltaste temprano, antes de completar tu nivel final de la sadhana. Ahora estás en Europa para Enseñar, y difundir. La próxima vida será en el Himalaya, su última vida en este mundo.

¿Sabías que hubo eclipse lunar en la India en la medianoche del 7 al 8 de agosto?

Vishnu. -Raviji Sé que tengo que reencarnar, no sabía dónde, si sabia que será un reto muy duro, porque la humanidad en ese momento se hallará en un instante de caos. Gracias, mi gran maestro. Mi gurú. Sí Raviji yo sabia lo del eclipse.

Raviji. -Durante ese eclipse, entre las veinte dos y cincuenta y dos, y las veinte cuatro y cincuenta, realicé ciertos rituales para ofrecer agua al espíritu de mi padre. Al día siguiente día ocho, fue su día de la muerte, hace tres años, en el dos mil catorce.

Una cosa notable sucedió entonces. Entró en la habitación y me quitó agua, y comida, me bendijo y desapareció. Él dijo que está en gran paz, y elevado para ayudar al Dios de la Muerte, Yama. La cual mi querido Vishnu quiero que la entiendas mejor, y te diré que es una palabra hebrea. En el Panteón indo, que es el que yo estudio, Yama es asunto de dos distintas versiones del mito. En los Vedas es el dios de los muertos, un Plutón, o Minos con quien moran las sombras de los difuntos, los Kâmarûpa en el Kâmaloka. Hay un himno que habla de Yama, como el primero de los hombres que murieron, y el primero que pasó al mundo de

bienaventuranza, el Devachan. Esto, es porque Yama es la personificación de la raza que fue la primera dotada de conciencia, o Manas, sin la cual ni hay cielo, ni Hades. Yama es representado como hijo de Vivaswat, que es el Sol. Tenía una hermana gemela llamada Yamî, que siempre le instaba, según otra canción, a tomarla por esposa, a fin de perpetuar la especie.

Lo que se ha dicho tiene una muy especial significación simbólica, como la más grande autoridad en los primitivos mitos que dan la nota fundamental original de los temas, que hay en el fondo de todas las variaciones subsiguientes. En ninguna parte se presenta a Yama como teniendo algo que ver con el castigo de los malvados. Como rey, y juez de los muertos, un Plutón en una palabra, Yama es una creación muy posterior. Hay que estudiar el verdadero carácter de Yama, y Yamî a través de más de un himno, y poema épico, y recoger los diversos datos diseminados en docenas de obras antiguas, y entonces podrá uno obtener un consenso de alegóricas declaraciones que se encontrarán para corroborar, y justificar la enseñanza esotérica, de que Yama, y Yamî, es el símbolo del Manas dual, en uno de sus significados místicos. Por ejemplo, Yama, y Yamî, están siempre representados de un color verde, y vestido de rojo, viviendo en un palacio de cobre, y de hierro. Los principios humanos deben aplicarse los colores verde, y rojo, y por correspondencia el hierro, y el cobre. El doble gobernador, el epíteto de Yama, Yamî, es considerado en las enseñanzas exotéricas de los budhistas chinos, a un tiempo como juez, y criminal, el declarante de sus propios malos actos, y el malhechor mismo. En los poemas épicos indos Yama y Yamî es el hijo gemelo del Sol, la deidad, por mediación de Sañjñâ, la conciencia espiritual; pero así como Yama es el ario, es el señor del día, que aparece como símbolo del Espíritu en Oriente, Yamî es la reina de la noche la tenebrosidad, ignorancia, la que abre a los mortales, la senda del Occidente, emblema del mal y de la materia. En los Purânas Yama tiene muchas esposas, muchas Yamîs, que le obligan a residir en el mundo inferior, el Pâtâla, Myalba, etc. Es una alegoría, la presenta con el pie levantado, para cocear a Chhâyâ, la criada de su padre, el cuerpo astral de su madre

Sañjñâ, un aspecto metafísico de Buddhi, o Alaya. Como está declarado en las escrituras indas, el alma, al abandonar su envoltura mortal, se dirige a su morada, en las regiones inferiores en el Kâmaloka, o Hades. Una vez allí, el Registrador, el mensajero kármico, llamado Chitragupta, el oculto, o escondido esplendor, lee toda su información del Gran Registro, en el cual durante la vida del ser humano, quedan impresos de un modo indeleble todos los actos, y pensamientos, y según la sentencia pronunciada, el alma sube a la mansión de los Pitris, o Devachan, o desciende a un infierno Kâmaloka, o bien renace en la tierra en otra forma humana. El estudiante de filosofía esotérica conocerá fácilmente el sentido de las alegorías.

Yama: dios de la justicia, y místicamente el padre de Yudhichthira, primogénito de los príncipes pândavas. Yama significa además: muerte; represión, coerción, continencia, abstención; regla moral. Es uno de los ocho yo gangas, requisitos o partes del Yoga.

Este mi querido Vishnu es Yama, Mi padre está muy cerca de él, y se encarga de traer a personas muertas alrededor al plano Astral, aconsejarles por sus karmas, y proporcionarles consuelo hasta su próximo nacimiento. ¿Puedes meditar en esto, y decirme lo que ves?

Vishnu. - Raviji, tus lazos unen a tu padre contigo, él es un ser muy especial, puede desplegar su energía, y alcanzarte todavía, el no necesita ya encarnar, él está en ese momento de transición.

Raviji.- De acuerdo

Vishnu.-Un segundo Raviji. No hay más nacimiento para él. Él ha completado sus karmas, y ahora elevado al nivel más allá del nacimiento, y la muerte. Veo que ha perdido sus miedos, y ahora es libre para poder ejercitar, algo que siempre ha querido, dar amor, y fuerza, a todos los que llegan, ahora entiendo por qué puede trascender, a decidido no ir más allá. Si se queda en el lugar de tránsito. Así que puede ser maravilloso para ti también. Los rituales, y mantram son tan poderosos, que llegan a él, y no puede negarse, a venir a su lado aunque sea por un breve momento

Raviji. -Esto ocurre casi todos los meses.

Vishnu. -No tiene necesidad de nacimiento, lo que le apasiona, es ayudar, puede hacerlo ahora, donde se encuentra, a las puertas.

Raviji. -Si claro. Gracias de hecho. Venga a SS grupo, y por favor comparta mis enseñanzas allí con otros.

Vishnu.-Es extraordinario, aclarar la forma de poder hacerse escuchar. Y su padre acude a su llamada. Ello no le causa dolor, lo que llega a hacer, lleva a que se alegre, pues comprueba que su hijo se a convertido en un ser maravilloso. Sí, mí querido Raviji. No quiero molestarte más. Un gran abrazo de mi corazón, a tu corazón. Gracias por su tiempo y mejores pensamientos.

Om. Om. Om. Mis más sinceras bendiciones, y las oraciones están con usted siempre.

Esta fue una maravillosa conversacion que tuve con mi maestro, nos unen grandes, y fuertes sentimientos, no de una vida, no de una emoción que parte de un cuerpo grosero, y con una limitada vida, con una insignificante historia, nuestros lazos van más allá del tiempo. Por ello siempre gracias mi Gurú.

Como suelo llebar siempre a termino, no quiero proseguirsin antes dar una explicacion sobre algunas de las palabras utilizadas por mi querido maestro, y creo que a todos nos sera de gran ayuda comprenderlas de una manera mucho más profunda.

Comenzaremos por Sadhana, que quiere decir, ejecución, acabamiento, cumplimiento, substancia, materia o material del que se hace una cosa. Medios de ejecución, o de obtención. Causa, poder, obra pía. Entiéndase también por sadhana o samâdhi prâpti el conjunto de medios para alcanzar el estado de samâdhi.

El Samâdi, 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 Samâdhi o la contemplación extática o la supra conciencia es aquel estado en que la concentración mental, llega a un punto tan extremo que la mente así se fija, se unifica con el objeto en que se halla concentrada, 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 Samâdhi es un estado en que la conciencia se halla tan disociada 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 Samâdhi es de dos clases:

Savikalpa, sabîja, o samprajñâta Samâdi, y nirvikalpa, nirbîja, o asamprajñâta Samâdhi.

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, el más elevado, es aquel en que, gracias a un supremo desprendimiento total, se halla enteramente absorbida en el Espíritu, y le ve en todas partes. Estando entonces la mente aniquilada, por decirlo así, sólo el espíritu brilla en toda su gloria natural, y el yogui adquiere la omnisciencia intuitiva.

El Samâdhi es el fin y el objeto del Yoga, y aun se ha dicho: "Yoga es Samâdhi".

Nos ha dicho nuestro querido Raviji que, el Sadhaka logra el Samadhi, por lo tanto para lograr tal objeto de evolución debemos convertirnos en un Sadhaka, o lo que es igual que nos volveremos en un ser útil, que es la realidad de lo que nos quiere decir, no un ser útil para los demás, si no para uno mismo, para su interior su parte más intrínseca.

Por ello nuestro querido maestro nos habla que en el camino útil de la meditación, seremos tan solo nosotros quienes llevemos adelante solo aquello en lo que creamos con fuerza interna, convicción y conocimiento.

Ahora es el momento de comenzar una nueva lección aplicada en este día, la cual comenzó con una cuestión que me ha planteado una querida neófita.

Antes de comenzar el Sutra. Quiero saber un poco más sobre el alma. Si es posible.

Me atañe el poder decir, que en realidad no me gusta establecer esta pauta, esta forma de establecer, o llamar a las diferentes

cuestiones del ser, con estas maneras tan deterministas de comprender. Pero como es una cuestión planteada, desde este lado de comprensión en el cual yo me desenvuelvo, y siendo algo muy personal, tratare de exponerlo, tan solo como lo entiendo.

Pensad por un segundo que según como los cristianos entienden, ellos nos dicen que el alma es aquello que pasa al otro lado, que se va más allá de lo que el cuerpo puede acceder, y que por lo tanto será aquello que se juzgue, cuándo llegue ese gran juicio, que un día sin saber cuándo se producirá.

Y esto me lleva a preguntarme, y si eres musulmán, ¿Te juzgará el Dios de los cristianos? Toda religión tiene sus grandes incógnitas, pues ellas han ido creciendo, y ampliándose según el tiempo, y por donde se han desarrollado, de hecho debido a ello han recogido de culturas más arcaicas, la mayoría de las historias, las cuales han ayudado a formar la religión que hoy conciben como inmutable, y ciertas.

Su forma de concebir el alma es muy diferente a como podremos nosotros entenderla.

El alma, en sus principios fue llamada soul, en ese libro sagrado llamado biblia, se lo llama psyche, evidentemente es lo mismo que Psiquis a lo que nos quiere decir alma animal, o terrestre. Como también se puede encajar en el Manas inferior. Por lo tanto ya se nos da una pista realmente de lo que el alma puede realmente ser. También en este libro santo se la denomina nephesh, sabemos que quiere decir, aliento de vida. Este término es empleado de una manera muy vaga en la Biblia. Generalmente significa prâna, o vida, en la Cábala equivale a pasiones animales, y a alma animal. Por lo tanto, según afirman las enseñanzas teosóficas, Nephesh es sinónimo del principio prâna kármico, o sea el alma animal del hombre. Es el aliento del cielo o de vida, la Vida o Alma vital, que existe en todos los seres vivientes, en toda molécula animada y hasta en cada átomo mineral. Es aliento de Vida animal en el hombre, e instintiva en el bruto. Es la chispa vital, el elemento animador, el alma viviente, el aliento de vida animal insuflado en Adán. No es el Manas ni tiene espiritualidad de la Biblia, el principio vital o soplo de vida que todo animal, desde el infusorio,

comparte con el hombre. En la Biblia traducida, dicha palabra significa indistintamente vida, sangre y alma. No matemos su nephesh, dice el texto original; "no le matemos", traducen los cristianos. Y así siguen sucesivamente.

El Alma, o sea el hombre propiamente dicho, es el intelecto humano, el eslabón entre el espíritu divino del hombre y su personalidad inferior. Es el Ego, el individuo, el yo social, que se desarrolla por medio de la evolución. El Manas, podemos denominarlo como el pensador. La mente es la energía de éste, que está obrando dentro de las limitaciones del cerebro físico.

Como ya hemos expuesto en otros volúmenes, el alma se encarga del cuadrante inferior del ser humano. Ó sea el cuerpo físico el cuerpo energético, el aliento vital o la vida, y el cuerpo mental inferior. Ya en otro volumen he hecho una tabla de las atribuciones, o cuerpos del alma, y el espíritu.

-Cuerpo físico.

Manas inferior -Cuerpo energético. -Alma.
-Cuerpo mental inferior.

-Antakarana.

-Cuerpo mental superior.

Manas superior -Cuerpo intelectual. -Espíritu.
-Cuerpo trascendental.

Por lo tanto el alma esta condensada por los cuerpos primarios, aquellos que se ven abandonados, y que terminan desapareciendo en el momento en que dejamos esta existencia física.

Observad que el alma es tan solo la unión de éstos tres cuerpos, lo que a esta parte primaria se la ha impuesto con este nombre. Reparad que en ella, se hallan los sentidos, y los sentimientos, o como ya sabemos, el cuerpo físico, y el cuerpo energético, por ellos nos llega todo pensamiento y todo conocimiento, pero debemos comprender que así como lo positivo nos aborda por éstos cuerpos, también todo lo negativo lo llevas a cabo, y en esta primera fase de evolución, a todo aquel que busca algo más, algo que está alejado de lo físico, se le proporciona la gran amplitud de los sentimientos,

coordinándolos con los sentidos, por supuesto. El alma para estas religiones lo representa todo. Por ello, los dignatarios de los templos tienden al fanatismo, pues pueden manipular muy bien a todos los que a ellos se acercan, primero por los sentidos, ofreciendo lo que todos podemos observar en uno de esos templos, como puede ser una iglesia cristiana, recordad las figuras, las vidrieras, y lo que en ellas se plantea. Como ya hemos expuesto, con ello logran despertarnos los más negros y escondidos sentimientos.

Ahora bien, es necesario que observemos que en culturas mucho más distanciadas, de lo que lo es la religión católica. Nos dicen que el alma es tan solo como aquello que realmente uno es. Este tipo de religiones no pueden comprender lo que trasciende más allá, de lo que el alma representa. Según nuestra forma de comprender ellos tan solo se han quedado en el primero, y segundo cuerpo, con lo que ello nos dice que es una forma concreta, y muy poco evolucionada sobre este conocimiento. Después de lo expuesto quiero mostraros aquello que yo pienso sobre este tema.

Nuestro ser, aquello que realmente somos, es una entidad vibracional, y energética, además de mantener una velocidad muy determinada que produce a nivel interno. Por lo tanto, todo aquello que es nuestra energía, todo el conjunto de la realidad de lo que somos, no puede de ninguna manera penetrar completamente en el cuerpo, es necesario que observéis, que es una gran cantidad de energía, como para quedarse toda ella en un receptáculo tan pequeño, pensad que nuestro cuerpo es muy definido, al igual que casi puede ser indefinido a nivel celular, lo es a el nivel de conciencia que sobre él mantenemos.

Es necesario que comprendáis lo siguiente, a este cuerpo físico material, llega una parte de nuestra energía consciente, y tan solo esa pequeña parte, es la que penetra en el cuerpo al nacer, ella es el alma, o manas inferior, o el yo social. Esta energía es la más cercana a la materia, es la energía consciente dentro del cuerpo, pero la realidad de nuestra plenitud energética, la realidad que uno es, no esta aquí, espera en ese otro lado a que uno llegue con

la información, con la experiencia adecuada, para poder estar más completo. Lo que realmente somos, o la mayoría de ello, es aquello que dejamos en esa otra dimension, en ese otro lugar, ello es el Manas superior, o el Yo espiritual. El gran problema que surge en esta pobre existencia material o bruta, es el creernos que esta es la existencia, y que esta pequeña porcion de energia, es la realidad de lo que somos, nada más, cuando es tan solo una pequeña parte de ello.

Otros piensan en la union con un todo, ese todo, es parte del conjunto de aquello que está vivo, y absolutamente aquello que está vivo, pertenece a ese todo.

Ello es algo que yo no considero, pues de ser asi la indibidualidad, la conciencia indibidual, ¿de que valdria?

Por esto mi manera de concebirlo hoy dia, es ese estado de semi inconsciencia de aquello que realmente somos, pero ello es por necesidad, ya que el hombre no esta preparado para saber esta realidad, el hombre en este estado, en esta dimension, necesita la creencia de lo que no puede explicar, de no hacerlo la muerte les supera como algo demasiado duro.

Pensad por un momento en un ordenador en su funcionamiento etc. En un momento dado, ese ordenador para no quedarse obsoleto, necesita más datos, necesita actualizarse. Como no podemos o no queremos que el ordenador este enchufado a la red, pues por ejemplo, sabemos que la red es limitada y tiene muchos virus, y nuestro ordenador esta limpio de ellos. Lo que hacemos es cogemos un pen, que seria el alma, y lo conectamos a la red, de esta manera podremos llegar a acopiar la información precisa. Cuando llega el momento en que la información precisa se ha recogido, desconectamos ese pen de la red, en ese mismo instante para la red as desaparecido, se emplea una manera de definir esta desconexión, estás muerto. Pasa un tiempo y necesitas de nuevo informacion, el ordenador necesita renovarse, actualizarse. Lo que haces es volver a enchufar el pen en la red, y eso sería volver a encarnar, o reencarnar.

Una neofita me preguntó en ese instante, entonces ¿Nuestra anima, o alma, sería por decirlo así, nuestro cuerpo mental?

No lo creo así según lo comprendo. Verás, nuestra alma, debe llegar al cuerpo mental inferior, y cuando a esto llegue, deberá enfrentarse con el Antakarana, en ese mismo instante, solo trascenderá aquella información que sea oportuna y realmente necesaria, en el momento que esto ocurre, esa información pasa al cuerpo mental superior, que ya forma parte del espíritu, la información recogida se difundirá en ese otro lugar, pasando por cada uno de los cuerpos determinados, como ya sabes en cada cuerpo se comparara, y se filtrara este conocimiento, dependiendo de su real importancia.

Pensad en ese pen, él en ningún momento es parte del ordenador, solo es una parte externa que trae con sí la información que ese ordenador precisa.

Con lo aquí expuesto se nos descubre algo de suma importancia, ello es el poder conocerse un poco más a sí mismos, y con ello poder entender que es posible el poder llegar a la unión de un conocimiento mayor del que hasta este instante tratábamos de recoger, pensad que este es el lugar que hemos elegido para llevarlo a cabo. El podernos preparar para lo que después llegará, esto es algo trivial, según mi comprensión, ya que son muchas las cosas que uno todavía debe gestionar, y aprender.

Pensad siempre, y acordaros en cuantas veces es el conocimiento el que nos desvela la realidad que dábamos como firme, y él se encarga de echarla abajo.

Ha sido más de una vez la que he expuesto este ejemplo. Si un individuo el cual se halla en la selva, y él nunca ha salido de ese su hogar, tan solo breves caminatas por esa selva, en busca de aquello que necesita, y como él, todos los de esa tribu ahí nacen y mueren. Para él, su mundo es ese pedazo de selva, no hay más allá que eso, y si uno fuese allí hablar con él, estaría seguro que conoce cada rincón de su mundo, pues no existe nada más allá, pero si el accediese a venir con nosotros, y viese todo lo que el mundo es, este podría hacer dos cosas.

Primera, lo aceptaría, y desde ese momento ampliaría su conocimiento.

Segunda, saldría corriendo se acostaría, y se auto convencería de que todo lo visto en ese día tan solo fue una pesadilla.

El conocimiento está ahí, lo que cada uno quiera hacer con él, solo cada uno lo sabe, ahora bien, nunca podremos tratar de afirmar, y dar por cierto que el conocimiento que obtenemos es la verdad. De hacerlo estaremos encerrados en esa selva.

En este instante en el cual hemos expuesto este singular ejemplo del hombre de la selva, quiero pararme un poquito, en el como podremos ver su evolución personal, y la de su tribu también, ello dependerá de su lengua, incluso los grupos tribales más pequeños encuentran una forma de lenguaje propio, ello es por la condición de aislamiento en el que se encuentran, es paradójico, que cuando te desplazas a unos kilómetros más alejado de esta tribu, encontraras otra, y puede que tengan costumbres similares, pero su lenguaje es casi diferente en su totalidad.

Las lenguas nos exponen lo maravilloso del pasado, incluso como e expuesto, nos enseñan la independencia de cada tribu, y en mi opinión es asombroso que cada uno pueda acceder a aquello que aprecia como suyo, pero sin que se establezca presionado hacerlo, tan solo porque se sienta parte de esa manera de comprender su existencia, de como poder entender sus raíces.

Ahora bien, a mí personalmente, me gustaría que existiese una lengua mundial, pues quizás de esta manera se perderían los autoritarismos, y las distancias se harían más cortas, incluso los roces los desprecios, y los enfrentamientos dejarían muchas veces de llevarse a cabo.

Si cada uno mantiene su lengua, y se aferra a ella sin pensar en que otros muchos piensan de igual manera, ¿Cómo expresar el conocimiento, que en su ser se contempla? ¿Cómo llegar a hacerse entender, si cada uno se expresa en una lengua diferente?

Contemplad como la lengua más rica, siempre nace de lo que las palabras nos despiertan, las palabras a fin de cuenta sólo intentan expresar lo que las ideas le demandan, las ideas son transportadas por el pensamiento que les da forma.

Segun esto, y si la evolución de esta especie sigue adelante, antes de destruirnos, llegaremos sin tardar demasiado, a poder utilizar

la telepatía, ahí dejaran de existir los idiomas, pues serán las ideas, las imágenes, y lo que estas representan, aquello que a nosotros llegue. Eso se verá con el tiempo, es mi opinión.

Seguramente muchos son los que piensan en lo horrible que puede llegar a ser esto, pues de esta manera, siempre se podría ver a la persona realmente como es, y muchos piensan en lo horrible de no poder ocultar nada. Pero según mi criterio ello es lo mejor que nos podría llegar a ocurrir, pues la mentira, y la ocultación desaparecerían, y por ello cuando uno está mal, no sonreiría, para que los demás no sepan la realidad de como uno se siente, si estoy mal cuando llego a mi trabajo, no lo voy a estar haciendo de mala gana, lo mejor sería ponerme en frente de mi jefe, y él vería la verdad, y como esta verdad es así, él lo comprendería, y sabría que lo mejor para ti sería dejarte hoy estar en tu casa, pues de lo contrario no ayudarías mucho en tu trabajo.

Estas son verdaderas formas racionales de comportamiento, pero como hoy solo se contempla el beneficio, les da igual como se obtenga.

Imaginaos por un momento, si yo voy a comer a un bar, y la camarera está llorando, cada vez que me viene a traer la comida, solloza y trata de ocultar su llanto, lo que lo vuelve todo más terrible.

Pensad, ¿creéis que con esa energía tan tremenda que esta chica esta soltando, yo me quedaré a comer ahí?

Debemos de pensar que muchas veces es uno el que tiene los miedos, y por eso no plantea su dolencia al jefe, esa dolencia se multiplica, y al final terminamos por echar la culpa a todo el mundo de su dolor.

Creo que este es un gran momento para comenzar a tratar de comprender más profundamente un nuevo Sutra.

Sutra 17.

Enderézate.

Para enderezar lo torcido primero debes hacer algo más difícil: enderézate a ti mismo. (Budha).

En el mismo instante de comenzar esta nueva exposición de un conocimiento tan recóndito, llega a mí una extraña sensación, la

cual es muy destacada ya en mi ser, pues es muy parecida aquella sensación la cual se produce justo antes de entrar en una meditación, o en un sueño, ello es algo muy extraño.

Nos dice para enderezar lo torcido.

Realmente esta sensación que en este instante me envuelve, es como si alguna energía, algún ser, me estuviese llamando desde la distancia.

Quizás esto se esté produciendo con el fin de darme más de lo que pienso. Pues en esta realidad energética, nunca sabe lo que a uno le llega más que cuando ello se desencadena.

Quiero ahora que cada uno penseis lo siguiente. En vuestra vida ¿qué sería aquello a lo que podríais definir como torcido?

Fijaos después de haberos hecho vuestras cábalas, después de que lo penséis detenidamente, yo quiero también exponer lo siguiente. Podríamos determinar que algo está recto, en el momento en que ello está en un equilibrio, en una fase de bonanza, de paz, de comprensión. Cuando todo se desenvuelve sin problemas, debido a que hemos llegado a un equilibrio constante en nuestro interior, y por ello no nos dejamos afectar por el pensamiento, y los sentimientos.

Si entendemos lo que acabo de exponer, podremos determinar que lo torcido, sería el momento en que en vuestra vida toda es errónea, las imágenes los pensamientos, los sentimientos descontrolados son los que llevan la pauta de vuestra existencia, ello hace que la energía sea tremendamente negativa.

Por lo tanto podremos establecer ahora un poco más profundamente lo que puede ser torcido, y lo que logra ser recto.

Por ejemplo en mi caso, a mi el camino me encanta que tenga mil recodos, y que suba y baje, que deba enfrentarme más de mil veces a mi realidad, para poderla superar, dentro de la comprensión que ello me dé. Por ello lo que nos dice el Sutra es.

Sutra 17:

Enderézate.

Para enderezar lo torcido primero debes hacer algo más difícil: enderézate a ti mismo. (Budha).

Fijaos que os habla de enderezar lo torcido, y no habla de caminos, lo del camino lo he expuesto sólo para que comprendáis que hay muchas diferencias, en como interpretemos algo.

Por lo tanto como aquí nos habla de enderezar lo torcido, imaginaos por ejemplo en el trabajo.

En el algo se tuerce, quiere decir que algo sale mal. Es necesario comprender que si algo que se tuerce en este momento nos dice, o representa algo que nos ha salido mal. Ya sea esto un gran error, o uno minúsculo, ya sea de una manera física, o psicológica.

Por lo tanto creo que es necesario que comprendamos, que cuando algo que se tuerce, ello nos va hacer daño, sea de una manera, u otra. Por ejemplo, cuando se dice, ese matrimonio se tuerce, quiere decir que se está descomponiendo, que ya nada queda del amor en él. Por lo tanto para que no se rompa todo el sutra nos dice:

Para enderezar lo torcido primero debemos hacer algo muy difícil. Cuando se quiere dejar atrás lo anterior, sin sanarlo, ello nos llevará a descomponernos más todavía, pues tendremos siempre presentes el dolor que la separación nos produce, distorsionando la realidad, y por ello sufriendo constantemente.

Cuando uno se deja guiar por aquello que a su pensamiento le llega, y se siente bien con ello. Establece con esto una imagen determinada hacia afuera, desde ese instante procura al sentimiento las imágenes precisas, esto genera una energía determinada como para que la velocidad de ese pensamiento sea tan rápido, que no pase por la reflexión, y se vea expuesta en un segundo después por aquello que se ha torcido, y lo que se ha torcido ha generado una serie de sentimientos encontrados, los cuales crean una energía que lo invade todo por momentos.

Cada pensamiento da como pauta creación a otros pensamientos secundarios, ofreciéndole a lo que está ocurriendo, más y más importancia, y ello genera en sí, más y más energía.

En este bucle en el que cada uno de nosotros nos podemos ver envueltos, lo que podemos llegar a realizar es focalizar tanta energía en ello, que casi seguramente, comencemos a sentirnos mal físicamente, llegaremos a enfermar por ello.

Pensad por un segundo, cuando generamos miedo, ira, desesperación, desilusión, desesperanza, etc. Recapacitad por un segundo, ¿cómo terminais, cómo sentis vuestro cuerpo?

Si verdaderamente somos capaces de rememorar un momento parecido al que os e expuesto, y que es seguro que todos no tenemos tan solo uno, si no una variedad de los mismos. En el mismo instante en que podemos llegar a ese recuerdo, veremos que despues de este trance, terminamos muy mal, tanto a un nivel físico, como anímico, realmente como ya hemos visto somos grandes generadores de energía.

Al ser grandes seres energeticos, lo que siempre nos costará más, es lo que nos dice el Sutra.

Enderézate a ti mismo. Esto realmente es lo más complicado de todo, pues para enderezar aquello que se ha torcido, uno debe conocer como antes era la pieza, si uno no conoce el estado anterior de lo que se ha torcido, en ningún momento podremos saber si en realidad ella se ha torcido.

Por lo tanto la única forma de poder enderezarnos, es conociéndonos a nosotros mismos, una vez que nos conocemos, no podemos mentirnos, no podemos manipularnos, no nos dejaremos llevar por nadie, ni por ideas de otros, recogeremos ese conocimiento que otro nos ofrece, y si este lo consideramos valido, y resuena dentro de nuestra realidad, en ese instante pasaremos a introducirlo, y sacar de él nuestro propio concepto, nuestro propio conocimiento.

Por lo tanto una vez que nos conocemos, una vez que somos consecuentes con nuestra realidad, podremos enderezarnos.

Desde ese momento ¿qué ocurrirá?

Lo que ocurrirá, es que siempre se hallará en nuestro interior un gran prodigio, que se llama conocimiento interior, y lo que ocurrirá desde ese preciso instante, es que podremos enderezar todo aquello que está torcido.

Tan solo podremos llegar a esto en el mismo momento en el que seamos sinceros con nosotros, en el mismo instante que la verdad sale a la luz, contemplaremos aquello que se ha torcido. Y ¿Qué haremos en ese momento?

Observad esto. En el momento en que estéis ya en vosotros, pues ya os aceptáis completamente como sois y con lo que sois, estáis en paz. Desde el mismo segundo que advertís lo que está torcido, admitiréis vuestro desliz en aquello que se ha torcido, sereis veraces con ello, y por lo tanto podréis pedir perdón, y llegar a perdonaros cada uno de vosotros, desde vuestro interior.

Por ello desde ese instante aquello que estaba retorcido, dejara de estarlo, porque habéis puesto a la luz la realidad de lo que lo llevó a retorcerse, y habréis admitido lo que os condujo a retorcerlo.

En este instante una neofita se vio inundada de una energía maravillosa, y expuso lo que sentía.

A lo que mi contestación fue la siguiente.

Tengo la necesidad de que os fijéis en lo rápida que viaja la energía, ella no necesita de tiempo, ni espacio. No comprende de este tipo de limitaciones, pues automáticamente lo inundó todo con su fuerza.

Al momento todos los que allí se hallaban se vieron envueltos por esa energía, unos reaccionaron de una manera y otros de otra, pero todos se vieron afectados, todos menos yo. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya que a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos, y decimos que es del todo necesario controlar la energía, pues de no hacerlo, puede ser ella la que os puede controlar, y dejar la realidad de lado, y cada uno aplica su realidad en ese instante, pues cada uno lo sentirá de una manera determinada.

Es maravilloso verdaderamente el poder comprobar “in situ”, aquellas cosas que explicamos, y poder entender que nada es porque sí, que todo tiene una particularidad que lo lleva a que en ese instante se produzca una determinada acción, con el fin de que todos podamos aprender de ello. Solo soy un ser que está aquí para aprender, y todo el que me escucha se vuelve en mi verdadero maestro, pues siempre con cada clase el que termina henchido de un gran conocimiento soy yo.

Mil gracias a todo aquel que hasta este momento ha podido llegar. Namaskar.'. Asirvadam.'

3/6/2017 10:55

Una vez más, agradecido a todo aquel que ha tenido la paciencia y el coraje de llegar hasta este punto. Pues en realidad no todos pueden, o están en un punto de evolución, como para poder seguir por este camino. Ya que realmente es mi camino, pero que del quiero compartir con todo aquel que quizás algo de lo expuesto, le pueda llegar a resonar, aunque sea allá en el fondo.

Quiero comenzar este nuevo capítulo de una forma también muy personal, al igual que en el anterior lo he hecho, con la diferencia de que lo que os voy a exponer es un sueño que e tenido, muy especial y profundo para mi. Ya sabéis que en un sueño cuando algo es muy vivido, y con una gran carga emocional y un conocimiento mayusculo, se trata en este caso de una vivencia. Quizas sea bueno exponer lo que la palabra vivencia nos quiere decir, experiencia que se tiene de algo que se ha efectuado, hecho de vivir, o experiementar algo, o hecho de vivir, o estar vivo.

Como se puede observar en todas las definiciones de esta palabra, nos lleva a poder comprender que nos habla de estar vivo o experimentar la vida, cuando aplicamos la vivencia en el mundo onirico, queremos con ello exponer, que en ese instante estás vivo dentro del sueño, ya que incluso lo más alejado de un sueño como es el estado fisico, en el lo encuentras tambien, pues padeces frío, tienes hambre, los pesos que coges se hacen realmente innegables, pues pesan de verdad, toda aquella informacion recogida desde cualquiera de los sentidos, de la vida ordinaria, tambien podemos llegar a sentirlos con fuerza dentro del sueño.

Con esta brebe explicacion creo que a llegado el momento de comenzar con la expòsicion de este sueño. Opino que también debo explicar y no lo he hecho, es que al final del mismo, mi maestro Raviji dara una explicacion personal del mismo.

Mi Sueño.

Estoy en una especie de fiesta de un pueblo, muy hermoso lleno de naturaleza. Arroyos por todas partes regaban las huertas y todo parecía idílico.

Subo por un camino que pertenece a la huerta de una persona, la cual se encara a mi porque subo por ahí, es su huerto, y podría hacerle algo malo, la verdad es que lo tenía muy, muy hermoso.

Llego al alto de una especie de montaña, y allí está la casa de un hombre, es una casa que apenas se puede distinguir del lugar, allí se encontraban muchas rocas grandes, y la casa parecía formar parte de ellas, sin llamar a la puerta este hombre sale. Está vestido con ropas de llamativos colores, él me entrega un sobre marrón muy desgastado, y medio sucio, unos chorretes se pueden ver en el sobre.

Me dice que es para mí, pero este sobre no tiene nada escrito en el exterior, me dice que se lo han dejado allí hace años, pero que como yo no había ido por allí, estuvo esperando que yo fuese para dármele.

Le pregunto sobre quien se lo dio, y me dice que un mensajero.

El sobre incluso tiene chorretes, es cómo si se hubiese caído café, o algo encima de él.

Miro por encima y veo que el sobre contiene varias cosas, pero no puedo pararme, le doy las gracias, y él me observa sin decir palabra.

Me doy media vuelta, y bajo rápido para abrirlo. En ese descenso obserbo, que allá en mitad de camino se encuentran el padre, y los hermanos del chico del huerto. Según bajo, comprendo inmediatamente que me tendré que enfrentar con ellos. Me paro frente a estas personas, y comienzo a charlar con ellos sobre lo ocurrido, con el huso de las palabras los logro pacificar, me observan y me permiten seguir camino prometiéndoles que no volvería a subir por ahí, incluso me enseñan un camino por el que debo yo pasar, agradecido les remito la promesa, y observo el camino, un camino muy trillado, y lleno de polvo, pues no estaba reforzado con ningún material, era el camino que se produce al pasar muchas personas por él.

Bajo por ese camino hasta una especie de balconada, y ahí me paro, abro el sobre y lo inclino para saber que hay en el fondo, lo primero que sale es una especie de anillo muy sucio, el cual no puedo saber ni como es. Lo limpio un poco con mis dedos, al frotarlo, al momento observo que son dos serpientes entrelazadas, una al lado de la otra se enroscan, para terminar una mordiendo la cola de la otra. En ese preciso instante se que viene de arriba, de un dios, o algo parecido. Las lágrimas en ese momento caen de emoción. Sigo sacando cosas de ese sobre, veo una especie de documento con un número escrito, a lápiz, después saco un documento que parece ser la garantía de un coche y dice:

“Este coche pertenece a”

Nada más pude ver. Mis lágrimas no dejan de caer.

Miro hacia el frente y observo ese maravilloso lugar lleno de vegetación, huertos, muchos pequeños arroyuelos y mucho monte, todo ello era una conjunción de diferentes tonalidades de verde maravillosa. Había algo más en el sobre, pero no puedo saber lo que era.

Bajo corriendo allí donde estaba la familia, y a mi esposa le enseño el sobre y la sortija, ella me sonríe muy gratamente, y me abraza. Y ahí se ha terminado el sueño.

Respuesta de mi maestro Raviji.

Este es un sueño espiritual muy profundo.

El jardín que cruzó es su vida mundana. La colina rocosa es tu vida interior dentro de ti. El sueño habla de tu viaje desde el mundo exterior hacia tu ser interior, es tu viaje interior. Escalar la colina rocosa es su sadhana o prácticas espirituales. La casa rocosa en la parte superior no es visible para nadie, pero usted porque, será visible sólo a aquellos que se espera que visite la casa. Caminantes y transeúntes no pueden ver la casa. Su golpear en la puerta es su opción para buscar respuestas a su búsqueda. El viejo que responde a su golpe es su propia intuición. Mente inconsciente. El viejo sobre manchado ha estado allí durante eones y aguardando su viaje interior.

Ahora el contenido del sobre.

El anillo de dos serpientes entrelazadas es el signo divino del Señor. Dios que te la envió. Las dos serpientes. Representan ida y Pingala ñadis, la respiración izquierda y derecha. El anillo de oro es el Sushumna Nadi que está en el medio alrededor del cual los dos ñadis se entrelazan. El anillo representa el yoga Kriya. Al dársele a usted, se le pide que practique Kriya yoga. El coche es su vehículo que será enviado a buscarle cuando usted pasa lejos. Muy profundo sueño espiritual. Ya que su nombre no está escrito en el documento. Significa que su tiempo para salir de este mundo no ha llegado. Om. Om. Om. Ama las bendiciones y las oraciones están con usted siempre.

Nada más quiero decir sobre ello, cada uno puede de aquí sacar su propia forma de comprender aquello que ante mí se me ha presentado. Daremos paso a una nueva materia, toda ella desembuelta dentro de la maravillosa percepción que los Sutras de Sri Yukteswar, nos proporciona.

Sutra 3.

Cesa entonces todo dolor, y se alcanza el fin supremo, (la verdadera satisfacción, la realización de Dios).

Un gran Sutra por supuesto, pero creo que antes de entrar en él, es necesario exponer un poco del conocimiento que en clase compartimos.

Al principio de la clase una neófita trató de pedirme disculpas por las molestias ocasionadas. Ello es algo que realmente no me gusta, pues como en su momento a esta neófita le dije.

Aquí nadie molesta a nadie, este es un espacio libre de toda energía negativa, y es un lugar de intercambio de energía positiva, quiero que comprendas que cuando yo guío una meditación, lo que hago es guiar a las personas, hasta una zona segura, en el momento que esta es alcanzada, desde ese instante se convierte en su espacio, pues yo no les describo como debe ser ese lugar, cada uno en él expone aquello que realmente de su interior se exhala, por ello pasa a ser su espacio personal. Con esto se llega a alcanzar, la oportunidad de que cuando una persona intente meditar por su cuenta pueda llegar ahí, pues este es su territorio dentro de la meditación.

Es al principio quizás un poco difícil de entender esto que os digo, pero el ser humano es un animal de costumbres, es por ello que en el mismo instante en que se le ayuda a que repita un proceso, durante un tiempo indeterminado, al final como si de una grabadora se tratase, lo tendréis, cincelado a fuego en vuestro interior, y ya en el momento en que ese diga, voy a meditar, todo su ser se prepara para esa ascensión a su espacio de meditación.

Como esto habrá quedado lo suficientemente claro, quiero ahora entrar en una nueva explicación del Sutra conveniente.

Sutra 3.

Cesa entonces todo dolor, y se alcanza el fin supremo (la verdadera satisfacción, la realización de Dios).

Tratar de recordar por un instante el Sutra anterior, lo que nos decía, y aquello que descubrimos de él.

Sutra 2.

La liberación es la estabilización del Purusha, o jiva, o alma, en su verdadero Ser.

A veces para comprender lo que tenemos delante debemos mirar un poquito hacia lo que hemos dejado atrás, pues aunque quizás no lo comprendamos con eficiencia, el tercer Sutra es la consecuencia del segundo.

En él se nos mostraba, que para hallar la liberación de nuestro ser, es necesaria la unión, el reconocimiento, la aplicación, y estabilidad de nuestro yo, con nuestro Yo, de esta manera podremos establecer nuestro verdadero ser. Por ello observad más de cerca lo que os dice el siguiente Sutra.

Cesa entonces todo dolor, y se alcanza el fin supremo, (la verdadera satisfacción, la realización de Dios).

Pensemos entonces, según lo que nos expone el tercer Sutra, nos dice que: Cesa entonces todo dolor.

Por lo tanto la complementación de lo que somos, la unión de ambos estados del diferente yo, nos lleva a la cesación de todo dolor. Y pienso, ¿porque esto llegara a producirse?, ¿que nos ocurre cuando estamos completos?

En mi opinion, cuándo estamos completos dejamos de ser quiénes no somos, abandonamos toda careta atrás, establecemos una pauta

alejada de cualquier sentimiento descontrolado, el cual pueda llegar a ejercer un control sobre nuestro ser, llevándonos por ello, a caer en un sistema primario, bruto, o alma animal.

Por ello quiero que penséis que cuando uno es arrastrado por el sentimiento primario, y gobernado bajo su influjo, tan solo podrá hallar en su interior la más absoluta y tremenda Infelicidad.

Creo que el pararnos aquí es necesario, pues al igual que ese pescado mordiendo la cola, deberíamos pensar, ¿que es aquello que realmente produce la infelicidad?

Automaticamente podríamos llegar a definirlo, o incluso mantener la afirmación de que ello es debido a la energía negativa, que podemos llegar a producir. A lo que instintivamente deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que origina la energía negativa?

El dolor, la enfermedad, la desilusión, y un largo etc. Son los componentes de este cultivo energético negativo, recapacitemos, al final todo lo que realmente llevamos a cabo descontroladamente, termina floreciendo como el vislumbre del dolor. Esto puede llevarse a un plano físico, o psicológico, pero es dolor todo aquello que de esa energía se manifiesta, y el dolor puede llegar a ser un amigo, o se puede volver un gran enemigo. Pensad por un segundo, ¿Por qué puede ser un amigo?

Por ejemplo, éste os puede llegar a haceros más fuerte, os puede dar un conocimiento que de otra forma no podríais asimilar.

Recapacitad, ¿cómo os puede hacer más fuertes, o de qué manera os puede enseñar?

Imaginaos que os rompéis una pierna, con el impacto al momento sentimos dolor, incluso quizás al principio debido a las endorfinas no sentas más que una gran pulsación, pero ello te indica que algo está muy mal.

En el momento en que algo así nos ocurre, lo que primero hacemos es buscar ayuda, para que nos puedan llevar a un hospital. Eso es lo normal, pero imaginaos ahora que os rompéis una pierna, y esta no os duele, no sentís ningún tipo de alteración. ¿Qué pensáis que os podrá ocurrir?

La insensibilidad, la carencia de ese dolor, nos llevaría a que al final terminásemos por destrozarnos mucho más grotescamente esa pierna. Pensad por un segundo, en este caso podríamos decir que el dolor no es negativo, este se ha convertido más bien en algo positivo.

En este instante quiero que pensemos que el dolor físico aunque sea negativo por lo que produce en nosotros, en realidad no lo es, sabemos que este es desagradable, e incluso a veces casi inaguantable, pero evidentemente él es algo positivo, pues nos avisa de que algo en nuestro organismo está mal, y hay que solucionarlo. Comprendo y es seguro que todos conocemos casos extremos de dolor, los cuales se producen por grandes lesiones, por enfermedades graves que nos han llevado a esa destrucción celular, etc., pero incluso en un caso como este, el nos da conocimiento, pues este gran dolor nos expone claramente un mensaje. Todo se está terminando, y ya nada podemos hacer.

Puede parecer algo horrible, pero si somos coherentes y lo observamos desde un punto racional y no sentimental, comprobaremos como gracias a él podemos prepararnos y despedirnos de aquellos a quienes amamos.

En ese preciso instante vuestro cuerpo físico, manda el mensaje a vuestro cuerpo energético, este mensaje llega al cuerpo mental inferior, pasa el Antakarana, y continúa hacia los cuerpos superiores, poniéndolos así en alerta. En ese mismo instante regresa el mensaje al cuerpo físico, pero es el dolor el que nos enseña, que este cuerpo ya no es apto para que sigamos en él, y nos espolea a que lo dejes atrás, pues una vez que este cuerpo físico sea abandonado, el dolor también cesará.

Esta es la gran información que todos deben valorar en la medida que realmente tiene, este conocimiento nos explica que esta es una manera maravillosa de que el cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo mental inferior, establezcan un plan con el fin, de que cuando el momento llegue, uno sepa abandonarlos sin dolor, sin aferrarnos a nada, pues comprenderemos en ese mismo instante que es la hora de volver a casa.

Es necesario segun mi criterio, que comprendais una cosa. Mi maestro está siempre a mi lado, y a él siempre debo de estar sumamente agradecido, pues él es quien me brinda la inspiración, pues es él quien me enseña a cada instante exponer las palabras justas, y me ayuda a comprender las ideas en el momento de ser realizadas, a él siempre estaré agradecido.

Quiero ahora afrontar el dolor psicológico. Este quizás sea más problemático que el físico, los factores que nos llevan a este dolor muchas veces incluso se olvidan, pues solo terminamos centrándonos en el dolor mismo. Por otra parte el dolor físico es localizable, si me duele la mano sé que me duele la mano. Cuando el dolor psicológico comienza, es de una gran intensidad, pero realmente no podemos determinar qué es lo que nos duele, y a la vez nos duele tanto, que no nos deja seguir adelante.

Existen un variado grupo de este tipo de dolencia, por ejemplo, lo que algunos entienden como amor, que por supuesto debo aseverar que nunca es amor, pues el amor nunca podria definirse dentro del dolor. Pero todos habréis escuchado la famosa frase:

“El amor duele”. Y yo os digo que eso no puede ser cierto.

Fijaos, mucho antes de que nadie comprenda el dolor en una relación, el amor ya ha desaparecido.

Esto casi suena un poco fuera de contesto, pero observad bien lo que ahora trataré de explicar.

En la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres, o entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres, o sea una relacion de pareja, con el pasar del tiempo se produce un hecho muy extraño, en un principio estamos completamente seguros de que nuestra relación se halla llena de amor. Como albergamos esa seguridad, y asi lo creemos, perdemos de vista con el paso del tiempo, esta forma de sentir tan maravillosa, o sea lo dejamos de alimentar.

No comprendemos que al igual que a un ser vivo, a el amor debemos de alimentarlo, para que este no fenezca o se vaya. El amor necesita de la atención, necesita de la sorpresa, de la risa y la felicidad, de pequeñas cuestiones, que como son pequeñas la pareja lo olvida, y con ello al final el amor se desvanece, quedando así la

pareja en una sórdida relación de cariño. En este instante, lo unico que hacen es llenar los huecos, o bien con sexo, o bien con regalos caros.

Al igual que ocurre cuando somos libres, ni tan siquiera nos paramos a pensar en lo que ello significa, no somos conscientes de la carencia del amor.

Y aqui se establece un desequilibrio, en el mismo instante en que uno de los miembros de la pareja, siente la carencia del amor. Que este es suele ser al más abierto, o el más evolucionado, aquel que en realidad mejor maneja el cuerpo energético, este ser es él que percibe la falta completa de amor. En ese momento pueden pasar varias cosas, entre ellas que este ser no pueda seguir con la pareja, pues ya no siente amor por ella, y evidentemente no es así, pues tan solo siente la carencia del amor, y esto lo lleve a abandonar la relación. O por el contrario, le pida a su pareja que luchen por volver a encontrar aquello que han perdido.

Lo triste del caso es que tan solo comprendemos lo importante que el amor es, cuando la ausencia del mismo se hace presente.

Cuando la pareja abandona a su amado, lo hace en el acto más vergonzoso que uno pueda producir, ya que se hace en el momento de la carencia de amor, la ausencia del mismo se contempla como culpable de que ello haya sido así, cuando esto sucede, comienza un miembro de la pareja a ver como es, o como en ese instante quiere ver a su amado, o amada. Y la verdad, es que se deja llevar por el dolor que la ausencia del amor le produce. Ve todos los defectos que nunca había visto, lo que antes se llevaba a cabo con armonía y felicidad, con el tiempo se produce como un trabajo doloroso. En ese instante ese ser se siente encarcelado, y comienza a echar de menos la libertad, este dolor va encontrando muchos más aliados a los que acogerse, para poder crecer.

Siempre trataremos de culpabilizar en primer lugar a la pareja, pero poco a poco hallaremos culpables en todo cuanto nos rodea, la carencia que el amor nos proporciona es demasiado fuerte como para ser coherentes con la realidad.

Cuando el tiempo pase y podremos llegar a madurar la realidad de lo que ocurrió, en ese preciso instante comenzaremos a entender,

que cada uno hemos sido los artífices encargados de expulsar el amor de nuestras vidas, y que cada uno no dimos la importancia precisa a lo que el amor realmente tiene, no comprendimos que hay que hacer con el amor cuando llega a nuestras vidas, y al igual que cuando un recién nacido llega a nuestras vidas, si a él no le damos los cuidados precisos, él acabará muriendo.

Es del todo necesario que llegueis a comprender, que en ese preciso instante, un fuerte dolor se produce, y con ello un sentimiento descontrolado lo inflama todo, para que sintamos lo que es su ausencia, lo que significa para nuestra existencia el volver a vivir sin amor, ello se lleva a cabo con el fin de que comprendamos su importancia, es por ello que el dolor se engendra de una manera descomunal.

En este instante creo preciso que os pongáis a pensar lo siguiente, cuando se produce ese dolor, el cual lo produce la ausencia del amor, ¿donde os duele?

Cuando el ser amado ya no esta con uno, llega en ese instante una especie de repaso desagradable, áspero, amargo, recordáis todo, rememoráis aquellas cosas que incluso parecían una insolencia, como podían ser sus gases, estos tambien eran suyos, y eso era algo que lo hacía especial. En este caso, ese gran dolor no podéis definir donde duele.

Él no es como el dolor físico, el cual sabéis en el preciso momento de comenzar este padecer donde se produce, al momento vuestro cuerpo mental inferior manda un mensaje al cuerpo físico, y este al instante os dice que debéis de hacer.

Fijaos algunas personas cuando se habla del dolor que el amor origina, enseguida suelen decir que este se halla en el corazón, realmente es un dolor que no tiene un lugar definido, pues este lo demandan nuestras imagenes, nuestros pensamientos, por ello podriamos decir que incluso nos duelen las ideas. El corazón nos puede doler debido al ataque energético que este estado nos lleva a sentir.

Es por esto que podemos definir perfectamente como ya hemos expuesto el dolor en el cuerpo físico, esto se produce debido a la interacción de los diferentes cuerpos, es decir, cuando una lesión

se ocasiona, el cuerpo físico manda esa información al cuerpo energético, el cual se en ese mismo instante comienza a convulsionar, mandando al cuerpo mental lo que está ocurriendo, esto lo produce, a través de cientos de chispas energéticas, hasta el cuerpo mental primario llega toda esta energía, el cuerpo mental primario sin subir más arriba, pues no hace falta, expone lo que ocurre, y dice que hay que hacer, pues él tiene referencias de lo que esta energía es, pues en alguna otra ocasión ya uno se ha lesionado. Por ello aquí nos pasa algo extraño también, cuando padecemos una nueva enfermedad, la mente nos dice que hay que ir al médico, pero no sabe cómo reaccionar, puesto que no la conoce.

Sigamos un poco más con el dolor psicológico. Cuando esto nos ocurre, quien primero siente este dolor, o esta alteración, es el cuerpo energético, por lo tanto él es quien comienza este descontrol interno. Es a él, a quien este profundo padecimiento de aquello que está ocurriendo llega. Evidentemente él comienza a implantar esa gran energía, la cual potenciara los sentimientos hacia el cuerpo mental inferior. Quiero que oserbeis por un segundo lo siguiente:

La información que este cuerpo lleva, a el cuerpo mental inferior, estara sesgada, incompleta. Ello sera porque el cuerpo energético espolea la energía hacia todas las partes sin tener una definición determinada, por ello son muchos los sentimientos que se ponen en movimiento, por esta razón al cuerpo mental llega demasiada información toda junta, y toda ella sin estar definida, sin saber qué es lo que realmente proporciona ese dolor en todas partes. Es por esto que no puede dirigir la información hacia un punto determinado, no puede mandar una información definida del punto de este tormento al cuerpo físico, pues el dolor se establece en todos lados, porque el cuerpo mental esta tan descontrolado que inunda al cuerpo físico, con información indefinida, por ello exponen esa información con miles de diferentes sensaciones, y sentimientos, por ello es tan difícil superar el dolor psicológico.

Por lo tanto, y según mi opinión, ninguno de ellos es negativo, pues ambos te enseñan, ambos están ahí para dar información a

vuestros diferentes cuerpos, pues esa información, o ese conocimiento, os serán de gran ayuda, para el momento en que algo parecido se vuelva a producir.

Cualquiera podría afirmar que esta es una enseñanza bastante desagradable, pero fijaros, si realmente nos aporta una enseñanza, al final cuando en el tiempo observemos lo ocurrido, daremos gracias por esta instrucción.

Quiero que comprendais que el dolor aunque parezca que realmente tiene ese gran matiz de conocimiento, realmente es una forma sencilla y muy cercana a la parte del alma, o dentro de los tres primeros cuerpos. Ya que el dolor podemos establecerlo dentro de una baja forma de vibración, él es una forma primaria de compensación interna, es por ello que trasciende a los cuerpos superiores. El dolor produce estados de decadencia energética, y cuando este se desapega, nos deja en un etapa de completa sumisión, al los sentimientos más descontrolados, y decrepitos, como pueden ser, el miedo, el odio, la ira, el desprecio. Muchos de estos sentimientos los determinamos hacia los demás, o hacia la persona que nos ha hecho tanto daño, pero otros muchos incluso los introducimos en lo más profundo de nuestro ser, dejándonos una herida muy complicada de curar con el tiempo.

Estos tres cuerpos podemos encontrarlos en los animales, esto nos lleva a comprender que ellos también padecen dolor físico, y psicológico, inclusive las plantas también sabemos que lo desarrollan. Según estudios que se han efectuado en varios países, han encontrado que ciertas plantas al estresarlas reaccionan, y no solo ellas, también se comunican con otras plantas de su especie, las cuales segregan sustancias antes de ser estresadas.

Por lo tanto según mi condición creo necesario que debemos aprender del dolor, y para eso no queda otro remedio que padecerlo.

El dolor es una herramienta más, la cual nos enseña a no llevar acabo ciertas cosas, o también a que cuando padeces otras, sepas donde ir, y cómo reaccionar.

Por lo tanto podemos llegar incluso a definir que el dolor como herramienta es maravilloso, pues nos aporta un conocimiento,

que no podremos conocer de otra manera, además él nos avisa de un peligro que nuestro cuerpo está padeciendo. También aquí podremos llegar a percibir un gran peligro, este se produce cuando nos dejamos llevar por el dolor.

En la mayoría de los casos esto nunca ocurrirá con el dolor físico, pues este siempre termina sanando. He dicho en la mayoría, pues hay personas que encuentran el placer en el dolor.

El gran problema del hombre es el dolor psicológico, si fuésemos quienes de ser consecuentes con lo que somos, y con quienes somos no tendríamos ese problema.

Paraos a pensar lo que le ocurre a la mayoría de las personas, estas siguen alimentando un dolor hasta llegar a convertirlo en crónico, e incluso parecería que se alimentan de él, llegan a un punto en el cual incluso les gusta padecer ese dolor.

Cuando una forma de degeneración tan tremenda se produce, es porque en realidad, sobreviene la separación del Yo, o Manas superior, y el yo, o Manas inferior. Esta tremenda situación se produce por la carencia de conocimiento, pues realmente la muerte, es un trauma muy doloroso, no para quien lo padece, si no para el que aquí se queda. Pero cuando uno comprende que ello es algo normal, que todos tendremos que pasar por ahí, en ese instante uno comienza a dejar de ser egoísta, comprenderemos perfectamente que si ese individuo se va, es porque así debe de ser, pues realmente muchas son las ocasiones en que al final ya no piensan en el ente que se va, si no en el dolor que ello les produce.

Pero en el momento en que vislumbremos la interiorización, y evolucionamos dentro de nuestro ser, principiamos a vislumbrar lo que somos en realidad, cuando ese gran conocimiento está en nosotros, seremos mucho más consecuentes a la hora de dejarnos afectar por el dolor, este llegara y nos hará daño, pero sabremos que podremos superarlo en un tiempo indeterminado.

En nuestra existencia, llevando a cabo una evolución progresiva, llegará el momento en el cual decidiremos dejarlo ir, porque ya está, ya comprendimos que él se ha marchado, y nos quedamos con lo que ese ser nos ha aportado, eso nos deja siempre en una forma

de comprensión más elevada, que aquello que la comprensión por lo que es el cuerpo puede establecer.

Es necesario que penséis que la mayoría de la población no está más allá en su evolución, de lo que los tres primeros cuerpos demandan, o sea se encuentran en un estado primario y bruto de su forma de comprensión y conocimiento, por lo tanto:

Son seres en suma egoistas, por ello el dolor que les aporta, por ejemplo una separación, o incluso la muerte de un ser querido, lleva a que estos seres retocen en el dolor, ellos no lo saben, pero temen tanto a ese dolor que no observan nada más alejado de lo que él es en realidad. Debido a este tipo de comportamiento, muchos son los que hoy en día dicen caer en una temible enfermedad, la cual al hallarse dentro del apartado psicológico es en suma difícil de superar. Pero en ningún momento esto quiere decir que ese dolor no pueda llegarse a superar, ya que es una forma descontrolada de acepción.

La depresión, por ejemplo es uno de esos conceptos, este tipo de dolencia hoy por hoy lo padece un alto número de la población, ella es una de las penurias en las que podemos caer, realmente la forma en la que esta manera de padecimiento funciona, no es más que un pensamiento y muchas imágenes descontroladas en su totalidad, ello siempre lleva a una gran explosión de imágenes, que por último disgrega sentimientos nefastos por todo nuestro ser.

Es por esta razón que siempre afirmo que esta dolencia no existe, tan solo aquellos que creen en ella, son los que caen enfermos. Devo aseverar que en los medios de difusión le dan una importancia tremenda, y mucho se habla de esta pseudo enfermedad, y siempre me digo, si ello es así por algo será.

En primer lugar para que esta forma de decadencia nos pueda afectar, uno debe conocerlo. Hace muchos años uno podía decir que estaba triste, si una pequeñísima parte de la población, no llegase a recuperarse de esa tristeza. Habría que ponerle a ello un nombre, por ello lo llamaron depresión. Ella es una palabra que proviene del latín, que significa opresión, según lo psiquiatras dicen este es el diagnóstico que describe un grave trastorno del

estado de ánimo, transitorio o permanente, el cual es caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad. Aquí se nos expone que es una molestia producida por algo que nos oprime, o que nos presiona.

Cuando una persona llega a este estado de depresión también podemos decir que termina por encogerse, ya que la opresión que lo carga de una energía negativa, impide que vea las cosas desde un ángulo abierto, por ello termina por encogerse, fijos que esta simple palabra nos aporta lo siguiente. Timidez que cohibe a una persona en presencia de otros individuos. Estas personas tienden a la humillación antes de tener que enfrentarse a cualquier acto, en el cual alguien los pueda ver, e incluso ante un espejo, no pueden soportar el observarse.

Cuando alguien comienza a sentirse de esta manera, lo que hace en vez de enfrentarse con la realidad de lo que es, de lo que siente. Se va a un médico, a un especialista, no existen pero bueno, ellos se denominan de esta forma.

El diagnóstico del psiquiatra, comienza por la descripción de lo que el comprende por el estado que el paciente refleja, enseguida lo va a encajonar en aquello que el conoce, y demanda como acertado. La descripción que el hace antes de llegar al estado de depresión, será:

Este individuo tiene un trastorno de ánimo, el cual puede llegar a ser permanente aunque en este momento solo resulta transitorio.

Estos pueden darse por las siguientes formas de comportarse:

Tiene un gran sentimiento de abatimiento, infelicidad, culpabilidad etc.

Lo cual le provoca una incapacidad parcial para poder disfrutar de aquello que es más sencillo, en los acontecimientos diarios.

Por esto quiero que comprendáis que los trastornos depresivos pueden darse en mayor, o menor grado, pero siempre estos estarán acompañados, por fuertes momentos de ansiedad.

Como habéis observado, realmente son formas en las cuales no pueden realmente demostrar una dolencia, es por ello que los médicos hacen referencia a un síndrome, o conjunto de síntomas, los cuales afectan principalmente al plano afectivo como son:

La tristeza constante, decaimiento, irritabilidad, sensación de malestar, impotencia, frustración a la vida. Todo esto puede hacer que se disminulla el rendimiento en el trabajo, o limita la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida, o desconocida. Aunque ése es el núcleo principal de síntomas, la depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, que es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, o sea la experiencia, y características subjetivas que permiten valorar la información.

Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los sentimientos, también puede llegar a ser una anulacion volitiva del ser. Creo que debemos explicar esta palabra: Volitiva, o volitivo, ella está relacionada con los actos, y fenomenos de la voluntad, lo que quiere decir que cuando alguien entra en depresion pierde incluso la voluntad. Devemos entender que la voluntad nos aporta la capacidad de decidir, sin decision no puede existir aquello que conocemos como el libre albedrio, o la libre forma de poder elegir.

Y por ultimo podemos determinar que afecta a la parte somatica, que es aquello que en todo ser vivo es corporeo, o material, por lo tanto quiere decir que incluso esta dolencia, la depresion puede llegar a causarnos dolencias fisicas.

Como ya hemos dicho, una vez que se cae en ese estado de absoluta tristeza, y descontrol interno, podemos llegar incluso a producir cambios en la neurotransmisión, del sistema nervioso central, y cambios estructurales en el cerebro. Todo ello puede determinar graves formas de actuacion dentro de la manera de proceder del paciente, pues al sentirse despreciado, en soledad etc.

Esto puede contraerle importantes consecuencias sociales, laborales, y personales, que pueden ir desde la incapacidad laboral, ya que se puede presentar un agotamiento que se verá reflejado en la falta de interés hacia uno mismo, o incluso la desgana para la productividad, lo cual no solo afectará a quien está pasando por la depresión, sino también a quienes lo rodean, hasta el suicidio.

Y ya no solamente podremos encontrar cambios drásticos en la personalidad del paciente, también podremos observar cambios en el aspecto personal. Quiero decir, dejará de cuidarse, no se lavará, no arreglará su pelo etc. Su tono de voz cada vez será más bajo, se hallará en constante tristeza. Su llanto será muy fácil de producirse, o incluso espontáneo, la disminución de la atención, sus ideas serán continuamente pesimistas y podremos observar como padece una grave alteración del sueño.

Después de lo expuesto, aunque lo he desarrollado con amplitud, ya que este tipo de dolencia sería la más marcada en una dolencia psicológica, como habéis podido comprobar no existe una dolencia física, una dolencia que podríamos definir como cierta, ya que este trastorno es en suma una degeneración del ser humano, hacia el ser humano, cuando determinas entrar profundamente en este tipo de decadencia, ahí sí que puede afectar al cuerpo, pero realmente es como un efecto secundario, pues como habéis podido comprobar, uno deja de comer, de salir, de relacionarse, y todo ello acaba repercutiendo en el estado físico.

Por lo tanto cuando se entra en este estado de decadencia, lo que hacemos, es avivar a cada paso que damos, en cada momento en el cual nos paramos a que el pensamiento lo impregne todo de imágenes, cada imagen amplia nuestro estado de dolor extremo, ello termina por descontrolarnos, estableciendo sin ni tan siquiera darnos de cuenta un trabajo tremendo, a nuestro cuerpo energético, el cual produce grandes cantidades de energía, que espolean a cada sentimiento que es dirigido, por cada una de las imágenes que el pensamiento demanda. Todo este conjunto llega a afectar a los sentidos del cuerpo físico, y con ello también llegará una degeneración extrema del cuerpo físico.

Es tan fuerte el estado en el que se encuentra el cuerpo energético, que acaba por aislar incluso al cuerpo mental, y de esta manera todo raciocinio se pierde.

Todos habéis hablado alguna vez con una persona en un estado de quebranto semejante, observadlo y comprobareis en primer lugar la descoordinación física, el mal estado en el que se encuentra su condición física, y al final cuando os acerquéis a él, y comencéis a

entablar una conversación, comprobareis como no os escucha, siempre parece distraído, no es capaz de fijar su atención, su vista incluso parece perdida. Y si os dice algo, solo se referirá a lo que ellos realmente entienden como importante. Por ello es tan peligroso el dolor psicológico, ahora lo comprenderéis un poco más profundamente. Espero que a todos os haya quedado mucho más claro, por ello creo conveniente ahora el exponer, y analizar de nuevo el Sutra.

Sutra 3.

Cesa entonces todo dolor, y se alcanza el fin supremo (la verdadera satisfacción, la realización de Dios).

Como antes hemos mencionado, este Sutra es una consecuencia del Sutra anterior, y en él se nos expone que cuando seamos consecuentes con lo que somos, cuando seamos uno, cesará todo dolor, y se alcanzara el fin supremo. Algunos podrían determinar esta unión, esta solución que puede ser denominada en algunos círculos como el fin supremo. Ello es el objetivo de nuestras aspiraciones, incluso se podría determinar que uno se haya consagrado a la primera forma de comprensión que podemos ofrecer sobre esta palabra, ella nos dice: Hacer sagrado a alguien o algo. También son aquellos que ofrecen a un dios, por su culto, o voto, a una persona o cosa.

Podemos buscar en antiguos libros, denominados sagrados o de una construcción religiosa esta palabra, la cual se utiliza con mucha frecuencia. Por ejemplo, en el antiguo testamento se traducen como consagrar. La mayoría de las veces esta palabra encierra ideas relacionadas a dedicar, o santificar, haciendo un énfasis en llegar a separar para algo, o para alguien. A veces, también se incluye el concepto de llenar las manos, en el sentido de colocar en las manos de una persona los símbolos de su oficio.

Como se hace en algunas iniciaciones que algunos pueden conocer, por ejemplo en una forma de sanación, cuando el neófito entra en la Iniciación, se le marca en las palmas de las manos, y en otros lugares los símbolos determinados de dicha Iniciación.

En rituales eclesiásticos antiguos se le imponía una c.

Una parte de ello era obligatorio, otra voluntaria y una ritual.

La obligatoria, se refería a todos los primogénitos de Israel. La voluntaria era el día de reposo, el cual dedicaban especialmente a buscar la comunión con su dios.

La ritual es la que era un voto que alguien decidía hacer para el señor diciéndole que se dedicaría por completo a él, durante un período específico de tiempo. También se podía consagrar voluntariamente un objeto, como una casa.

Os he expuesto esta segunda parte para que podáis comprobar que la iglesia en su principio no estaba tan alejada de aquello que después llamó brujería. De hecho en la primera parte aquí expuesta, la obligatoria se refiere a los hijos de Israel, pero si lo llevamos a un plano diferente podríamos decir, que todo aquel que tiene en su interior la fortaleza de la sanación, sea física, o psíquica debería tratar de llevar a cabo dicho trabajo en todo aquel que de él necesitase.

La voluntaria, alcanzaríamos a determinarla, como el proceso de meditación que todo sanador, o ser evolucionado debería de llevar a cabo, siempre que pudiese, pero nunca sintiéndose obligado a ello.

Por último la ritual, es aquella que al igual que nos dicen las antiguas escrituras, serian aquellas personas que dedicarían su vida a estudiar, y evolucionar, cada día más, con el fin de poder ayudar a los demás, con esta evolución se podría sanar a quien lo necesita, e incluso limpiar los hogares de aquellos que sienten como su casa está cargada de una energía negativa, la cual afecta a toda la familia.

Como he dicho este tipo de trabajos la iglesia los expuso como algo cercano al diablo. Cosa que ya hemos hablado de la realidad de lo que quiere decir esta palabra.

En consecuencia y como podéis observar para poder llegar a tal fin, ese ser devoto, o entregado a ese fin determinado, en ese instante tan sólo puede consagrarse a uno mismo. Entregarse por completo a uno mismo. Pensar sólo en uno, de esta manera tendremos nuestro corazón dirigido hacia lo que uno es en realidad. Una vez conseguido este arduo trabajo observaremos que tenemos el ánimo, o pensamiento fijo en lo que realmente somos,

sabremos cual es nuestro principal objetivo. Ello nos ayudara a estar atentos tan sólo a la realidad de lo que uno es. Pues en el momento en que uno llega a focalizar este acto, uno sabe que es el director de su vida que ha llegado a la comprensión de lo que ella es, y sabe a donde ella lo lleva.

Uno en este instante, es uno con todos sus cuerpos, y llegara a ser uno con su cuerpo Búdico. Pues realmente uno se establece como lo que es, lejos de la limitación de lo que el cuerpo refleja, y representa, uno ha dejado de separarse de si, uno se aleja del ego carnal, y comienza su estancia con el ego trascendental, aquel que lo ayuda a estar no solo en un lugar, si no quien sabe hasta qué punto podrá estar, casi seguro que en más de un lugar a la vez. Y sobre todo uno se alejara de su limitado pensamiento, que por el limita su conocimiento, a traves de sus sentimientos, esto quedará a tras, para poder ser de una vez seres completos.

Quizas me e estralimitado un poco pero creo que aveces todos tenemos que tener la oportunidad de establecer lo que entendemos como real, aunque ello nunca llegue a combertirse en una realidad, por lo menos aqui.

Proseguimos, Sutra 3.

Cesa entonces todo dolor, y se alcanza el fin supremo (la verdadera satisfacción, la realización de Dios).

Después de lo expuesto quiero que no perdáis de vista lo que es este dolor psicológico, ya que con todo lo aventurado quizás no he terminado de enunciar todo lo que este tipo de dolencia nos puede llegar a crear.

Concebid que cada uno puede llegar a producir una gran dolencia inexistente en su interior, ya que nuestro ego enfermo es en realidad el culpable de lo que ocurre, pero no determinéis esta parte de lo que somos como algo externo a nuestra realidad, de hacerlo será mucho más complicado encontrarle solución.

El ego una vez distorsionado nos va golpeando a cada paso, llevando a que nos sintamos cada vez peor, y como nadie nos comprende ello hace que nos convencemos de que nos han dejado solos, él intenta enfermarte con apoyo de las imágenes que el pensamiento le demanda.

Ese ego se arraiga en el cuerpo energético, y el mental inferior, por ello el suele producirnos tanto dolor como nos causamos, son miles de imágenes, y cientos de pensamientos, los cuales necesitan del apoyo de la energía, esto produce la gran decadencia física como antes os he expuesto.

El Ego es una palabra que proviene del latín y nos da a entender el yo, la conciencia en el hombre, el yo soy yo, o sea el sentimiento de la cualidad o condición de yo soy. Hay aquí por ejemplo una pequeña estrofa del nuevo testamento, en el cual una vez han apresado a Jesús lo interrogan preguntándole:

¿Eres tú el mesías?

A lo que Jesús responde:

Yo soy.

Esto es un ejemplo para que podamos comprender que lo que expresa con esa casi insignificante frase, oculta mucho más de lo que realmente expone. Alcanzamos a llegar a entender la existencia de dos egos en el hombre, el mortal o personal, el manas inferior o yo social, y el superior, e impersonal, el manas superior o Yo espiritual.

Al primero lo podemos definir también como personalidad, y al segundo como individualidad.

Por lo tanto y quiero pararme aquí en el ego espiritual, el ego divino, alma espiritual, o Buddhi, el cuerpo Budhico como sabéis es el que mantiene una estrecha unión con el Manas superior o el Yo. El manas superior, este Yo principia en el cuerpo mental superior, sin el cual no podría ser el ego superior, en modo alguno, desde esteso es el vehículo del espíritu, como ya hemos podido ver en la cuadrícula anterior.

Sin embargo el ego inferior, o personal, o social ese yo inferior, el manas inferior. Pertenece su existencia a el hombre físico, en unión con su yo inferior, el cuerpo físico es el vehículo donde esto se desarrolla, dentro de su cuerpo físico recibe toda la potencia que el cuerpo energético le demanda, y con ello las pasiones, los deseos, los instintos animales, son desbocados por la fortaleza que este cuerpo mantiene dentro de ese yo social. Podríamos determinarlo como la falsa personalidad, el vehículo del alma, y

consiste en el Manas inferior combinado con el Kâma Rûpa. Es necesario exponer un poco lo que esta palabra significa de otra forma podríais llegar a una confusión.

Por lo tanto entendamos que el Kâma Rûpa es la forma subjetiva creada, en virtud de los deseos, y pensamientos mentales, y físicos relacionados con objetos materiales, por todos los seres senciente o sensibles de percibir aquello que quizás otros no pueden sentir, es la forma en la que se sobrevive a la muerte del cuerpo. Después de esta muerte, tres de los siete principios, o, mejor dicho, planos de los sentidos y de la conciencia en los cuales actúan por turno los instintos, y la ideación del hombre.

El Kâmarûpa es nuestra alma animal, aquella que parte del cuerpo físico y el cuerpo energético, ni tan siquiera puede llegar al cuerpo mental inferior. Por lo tanto este es el vehículo de los deseos, y pasiones, la forma astral del hombre después de la muerte del cuerpo.

Esto nos lleva a comprender que se trata del ego mortal, personal, el yo social.

Como hemos establecido aquí, podemos decir que el ego en su totalidad, ó sea el ego superior y el inferior, es la representación interna de aquello que realmente somos, lo que podemos relacionar con la Psiquis, a veces este termino se desarrolla con el plano inferior, y más bruto del hombre, lo referido al alma, pero en realidad como la psiquis representa todo lo que pensamos, todo lo que recogemos etc. También podríamos llegar a interponerla en una parte del Yo espiritual.

Si en algun momento somos capaces de acercar nuestro yo social el cual todos poseemos a ese yo espiritual, el ego superior, los cuales estan totalmente relacionados aunque de ello la mayoría no puedan percatarse. Como digo en el momento en el que el alma y el espíritu se acercan, ambos intercambiaran conocimiento, ambos expondrán aquello que realmente los compone, en ese mismo instante todo se amplifica, los valores intrínsecos de la naturaleza serán descubiertos ante nuestros ojos, la belleza que esto nos proporcionará elevara al estimulo completo de todo nuestro ser, la

música del universo llegará a nuestro interior pretendiendo con ello que alcancemos los más nobles sentimientos.

Nuestro Ego superior nos ayuda a poder dictaminar las cosas desde una honradez y una justicia plena, esta parte de nuestro ser aplica el conocimiento, y la razón, no la pasión del sentimiento descontrolado.

Ese yo inferior, o ego primario, y ese yo superior, o ego personal, en unión, llevan a la compensación completa del Yo. Una vez establecido esto, uno no se deja llevar por las máscaras auto impuestas, pues a estas alturas todas han caído. Uno es la realidad de lo que es, por lo tanto no se dejara arrancar de la realidad por un dolor interior, pues es coherente a la hora de comprender de donde, y porque se ha producido, sin darle más energía de la necesaria. Cuando esto se origina uno es realmente quien es, y por lo tanto puede optar por llegar con fuerza a donde pretenda llegar. También quiero que comprendáis que la unión plena de nuestras dos distintas partes, es algo muy complicado de poder llegarse a producir. Pero lo que si podemos, o incluso debemos ser consecuentes es: Según el acercamiento se produce, los cambios llegan así mismos con él.

Observad lo que nos dice el Sutra.

Sutra 3.

Cesa entonces todo dolor, y se alcanza el fin supremo (la verdadera satisfacción, la realización de Dios).

Fijaos al final os dice:

“La verdadera satisfacción, la realización de Dios”. Parece incluso enrevesado el poder entender lo que quiere decir, pero si lo analizamos con precisión, y coherencia, sin dejarnos llevar por la ambigüedad de esa palabra, lograremos vislumbrar un poco la realidad de lo que se nos está exponiendo.

Comenzaremos por encontrar la definición más acercada a lo que trata de decirnos con esta palabra.

La satisfacción, entre otras cosas es un estado en el cual se encuentra el cerebro, ello es producido por una condición optima, sea esta mayor, o menor, debido a este estado de plenitud diferentes zonas del cerebro tienden a retroalimentarse, estas

desiguales regiones ven compensadas su potencial energético, dando la sensación de abundancia e indiferencia.

Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad de haberse hecho lo que estaba dentro del alcance de nuestro dominio, incluso llegado este con un cierto grado de éxito, ello contribuye a mantener un estado agradable dentro de lo que es el funcionamiento mental. Ello establece el vínculo con los primeros cuerpos, los más primarios, que gracias a sentirse satisfechos crean en el cuerpo físico un mensaje de bien estar profundo, cosa que el cuerpo energético recoge inundándolo todo con gratos sentimientos, todo ello dirigido desde el cuerpo mental primario, puede esto llegar a ser una sensación engañosa, e incluso vernos a la deriva de sentimientos totalmente contrarios, si en cualquier momento de este disfrute, se introduce en nuestro interior una información contraria a lo que dábamos por hecho con satisfacción.

Por ello debemos ser conscientes de que este estado produce y desgasta gran parte de nuestra energía interna. Es necesario que comprendamos que la mayor, o menor sensación de satisfacción, dependerá de la forma más óptima, en la que el consumo energético se lleve a cabo en nuestro cuerpo energético. Cuanto mayor sea la capacidad de neurotransmitir, mayor facilidad de lograr la sensación de satisfacción.

Es necesario que no confundamos la satisfacción con la felicidad, aunque la satisfacción nos puede llevar a sentir felicidad plena, y por ello entenderemos mejor este concepto. Recapacitad, que la insatisfacción produce intranquilidad, impaciencia, nerviosismo, o incluso angustia, amargura, congoja, pesadumbre, y un largo etc de sensaciones energéticas, de sentimientos encontrados.

Debido a lo aquí expuesto, podemos incluso llegar a pensar en la gran afrenta que produce, el poder alcanzar a sentir con plenitud, estos potentes sentimientos. Muchas son las veces que os digo que uno es quien necesita controlar sus sentimientos, y no que los sentimientos terminen por controlarnos a nosotros, pues de hacerlo, este desgaste de energía se convierte en una manera

extrema de infortunio para vuestros cuerpos más primarios, llegando con ello a estados de decadencia colosales.

En el preciso instante en que un ser pasa por la exuberante, y manifiesta sensación de máxima satisfacción, y por el tremendo desgaste energético, ello lleva a que entremos en un estado de apatía, pues la parte racional puede llegar a la conclusión de que el esfuerzo invertido, no merece la pena.

Por lo tanto la satisfacción nos puede llevar a vivir un estado de felicidad ficticia, o real, pero lo que si es seguro, es que nos deteriorara enormemente, nuestro cuerpo energético.

“(la verdadera satisfacción, la realización de Dios)”.

Si hay algo que nunca pierdo de vista, y siempre estoy pendiente de ello, es llevar todo mi estudio, y la exposición de él, a una comprensión que se halle muy alejada de lo que cualquier religión pueda exponer. Por lo tanto quiero dar una explicación sobre lo que podemos comprender como dios.

Dios, fijos en esta palabra, ni tan siquiera llega a nosotros del latín, cosa que después de darle tanta importancia a esta lengua podríamos pensar, que ella fuese una palabra que naciese en este idioma.

Esta palabra llega a nosotros desde el griego. Theos, paso a ser Deus, en latín. Que viene a decir algo así como:

El Ser supremo, e inefable, incomprendible por su magnánima figura. Es necesario comprender que la humanidad en aquellos tiempos, portaba un conocimiento mucho más limitado, de lo que hoy día un niño puede poseer. Debido a su incapacidad de poderlo representar de una manera determinada, cada cual terminó por personificarlo a su manera, alcanzando el grado de atribuirle algunos de los inconvenientes de los cuales la humanidad no deja de llevarlos a planos cada vez más dilatados.

La idea impuesta desde algunas religiones es el mostrar a un dios personalizado, antropomorfo, con una figura e imagen humanoide, esta figura no puede tener las mismas dimensiones que el hombre, pues de ser así el hombre perdería pronto su interés, por ello sus medidas son ampliamente gigantescas, inasumibles ni tan siquiera para su imaginación.

Según amplios estudios sobre el tema, hay gigantes en todas las partes de nuestro planeta, pero realmente son seres de unos tres metros y medio, a cuatro. Si la media de altura de aquellos tiempos no pasase del uno veinte, o uno cuarenta, serian seres de una altura muy a tener en cuenta, esta raza desapareció del planeta, pero parece ser que ella nos aportó grandes beneficios en aquellos tiempos. Dieron al hombre la capacidad de tener el conocimiento, que lo llevase a poder construir grandes, e inexplicables monumentos, y ciudades, así como el cultivo, y un largo etc.

Se dice de estos seres gigantes que tienen forma humana, pero de tamaño desmedido. Viven como los hombres, y son mortales, aunque invisibles en las circunstancias ordinarias. Algunos podrían incluso afirmar que estos seres son los antecesores de la humanidad actual. Otros lo remiten principalmente a que fueron los habitantes de la Atlántida, y así mismo de Lemuria.

En la mitología griega se hace mención de unos gigantes, hijos del cielo y de la tierra, que hicieron la guerra a los dioses, y con el objeto de destronarlos, amontonaron el monte Osa sobre el Pelión, y el Olimpo sobre el Osa, en cuyo punto trataron de escalar el cielo, y lanzaron rocas de gran tamaño, que al caer en el mar se convirtieron más adelante en islas, y otras que cayeron en la tierra formaron grandes montañas. Pero vencidos al fin por Júpiter, éste los precipitó al fondo del Tártaro, o, según otros, los sepultó vivos. Como hasta este instante hemos podido observar, si hubo seres de una altura y fortaleza desmedida en nuestro planeta, conviviendo con la raza que hoy somos, es normal que en aquel tiempo, con un conocimiento tan sumamente escaso, tomásemos a estas criaturas por dioses.

Pero parémonos en lo que nos expresa el dios de la teología. Como podréis llegar a observar, veréis que esté lo que realmente representa, es un gran enredo de incoherencias, y un impedimento a toda razón. Creemos en un Principio divino universal, la raíz de todo, del cual todo precede y en el cual se absorberá todo al fin del gran ciclo del Ser.

Es absoluto, infinito; está en todas partes, en cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible; dentro, encima, y alrededor de cada átomo indivisible, y de cada molécula divisible, porque ello es el misterioso poder de evolución e involución, la potencialidad creadora, omnipresente, omnipotente y aun omnisciente. Es pensamiento absoluto, y existencia absoluta; es la deidad, no un Ser.

En su simbolismo, la Deidad es una esfera sin circunferencia, y su único atributo es ello mismo.

Si somos coherentes con una realidad y observamos lo aquí expuesto, podremos comprender que en realidad, un dios como lo plantean, lo hacen con un solo fin, ser incomprensible a las mentes limitadas, por un conocimiento a su vez limitado también. Era por esta razón que nunca podrían poner entre dicho la existencia de un ser tan desmedido, pues él es una entidad que no puede ser comprendida, y como tal nunca podrán juzgar su realidad.

También podemos encontrar a lo largo de la historia dioses, o divinidades inferiores, estos seres son meras personificaciones transitorias del cielo, de los astros, elementos, fuerzas, o fenómenos de la Naturaleza. Cualquier tipo de diversidad anómala, la cual llega a un estado que no pueda ser aplicada para el ser humano, ello era automáticamente convertido en un mensaje de dios, o en un dios mismo. Así vemos a los dioses del cielo, o firmamento, al dios del sol, al dios del fuego, al dios del aire, al dios del océano, al dios de la justicia, al dios de las riquezas, y un largo etc. Ello dependiendo de la cultura a la que nos acerquemos, u observemos podremos contemplar todas estas formas de dioses, e incluso muchas más.

Según mi criterio aquel que es necesario comprender, y buscar con mucho ahincó, es nuestro dios interno. Nuestro Yo divino, el manas superior, o Yo espiritual, ello es la chispa universal que reside más allá del corazón del hombre, constituyendo el espíritu individual. Pensad que realmente no podremos saber del significado de aquello que somos, si no buscamos la realidad de lo que se encuentra más alejado de nuestra forma social de

comprension, pues quien se queda en el manas inferior, en el yo social, puede llegar a encontrar grandes enigmas, pero los cuales nunca podra desvelar desde esa posicion.

Es por ello indispensable la vusqueda de dios, pero no de un dios teosofico, ni de un dios expuesto en un momento determinado de la historia, si no de la realidad de lo que representa dios en vuestro interior. En el momento en que comprendais lo que es dios para cada uno de vosotros, en ese momento comenzará la gran vusqueda, mientras comprendamos a dios desde un plano externo a lo que somos, nunca podremos llegar a atisvarlo, ya que lo han creado de una manera imposible de poderlo concebir.

Si vuestra vusqueda se para solo en el conocimiento externo, sabed que hay mil historias sobre estos seres llamados dioses.

Por ejemplo existen los dioses lunares. Estos estan subdivididos, como esto suele pasar casi siempre en las religiones sean estas cuales sean, de estos dioses lunares podemos encontrar siete clases o jerarquías.

En Caldea, y la India, Isis continúa siendo aún la representación de la Luna, o el andrógino celeste.

Hoy en día se experimenta mucho sobre la luna y sus consecuencias en todo aquello que habita este planeta, en un principio se llevo a relacionar la luna con la locura, todo lo que tenía que ver con brujas, y diablos, incluso hoy por hoy se dice que en noches de luna llena se producen más suicidios, se rompen más matrimonios e incluso se cometen más actos delictivos. Pero hace mucho tiempo las antiguas generaciones, estaban mejor enteradas en los misterios de la luna, relacionaban, individual y colectivamente, con ella a sus dioses de la sabiduría. Así, en Egipto, los dioses lunares son Thot, o Hermes.

En la India, es Budha, el dios luna.

En la Caldea, Nevó, es el dios lunar de la sabiduría secreta.

La esposa de Thot, Sifix, la diosa lunar, empuña una vara con cinco rayos, o la estrella de cinco puntas, símbolo del hombre, el microcosmos, en contraposición al macrocosmos septenario.

En la Caldea la Luna era considerada como más antigua y más venerable que el Sol, porque, como decían, las tinieblas preceden a la luz en cada renacimiento periódico o creación del universo.

Osiris, aunque relacionado con el Sol, y al ser un dios solar, podemos decir que nació en el monte Sinaí, por la razón de que Sin, es el nombre caldeo asirio de la luna.

Durante siglos, la media luna fué emblema de la Astarté caldea, de la Isis egipcia, y de la Diana griega, todas ellas reinas del cielo. Como no podía ser de otra manera, por último vino a ser emblema de la Virgen María. El griego cristiano imperio de Constantinopla la tenía como su salvaguardia. Después de su conquista por los turcos, el Sultán la adopto y desde entonces, la media luna se ha considerado como opuesta a la cruz.

No podía hablar de los dioses lunares sin que después ponga un inciso sobre los dioses solares. Ellos son las divinidades, o Devas relacionados con el sol o que rigen el mundo solar.

Entre ellos figuran Apolo, Bel, Osiris, Sigurd, los Agnichvâttas, los Kumâras, los Lares, los Mânasa Dhyânîs, que dotaron al hombre de inteligencia y conciencia, de ego inmortal. Las huestes de dioses solares representan la luz, el día, así como las de los dioses lunares simbolizan la noche. Quiero que comprendáis que el dios magnificado según el cristianismo pertenece a la raza solar, el siempre es representado con el sol, ya sea como aureola o como si estuviese detrás de él, sin embargo como hemos visto la virgen sería una diosa lunar. Como tantas veces hemos visto, y en otros volúmenes explicado, lo que la nueva religión pretendía, era introducir la esencia femenina en una espiral de decadencia, por ello se la relaciona con el astro lunar, o el astro de la noche, y de la magia negra. Recordad que según nos intentaron inculcar las brujas hacían sus aquelarres a la luz de la luna llena, y las vírgenes están sobre una luna creciente. Como casi siempre la gran manipulación del hombre sobre el hombre.

Creo averme extendido un poco pero también lo he visto como necesario. Por lo tanto “(la verdadera satisfacción, la realización de Dios)”.

Encontrar una felicidad plena y estable, se puede llevar a cabo con la unión de uno, de su Yo interior, o espiritual, su manas superior, con su yo exterior, social, o manas inferior.

Puedo llegar a establecer o afirmar, que cuando esto se consiga nos sentiremos plenos, en paz, tranquilos, y en un estado completo de amor impersonal que todo lo envuelve.

Seremos conscientes realmente de lo que el dolor es, y lo que ello significa. Por ello descubriremos como una realidad la expresión, y utilidad del dolor, ya no lo concebiremos más como aquello que hoy se entiende como dolor, si no como una herramienta más que nos ayude a comprender, lo que de otro modo nos sería imposible el poder concebir.

Por ello sería bueno recordar que en mi opinión y como yo concibo lo que el Sutra expresa es:

La palabra dios es la unión completa de tu ser interno, con el externo, dios al igual que Parambrahma, que es entre comillas. "Un dios mucho más antiguo que lo que la religión católica expone"

Es el gran dios completo en su totalidad dentro de la union del ser social, con el espiritual. Pues no es bueno en esta existencia nuestra, llevar a cabo una introduccion completa de nuestro ser hacia un plano espiritual, pues de hacerlo perderiamos la oportunidad de tener grandes experiencias, un gran conocimiento, que por estar sumido en una sola zona, no podriamos llegar a recoger. Lo mismo que nos ocurriria si fuésemos tan solo un ser social, perderiamos toda experiencia que de otra manera recolectaríamos.

De nuevo dar a todo aquel que hasta aqui a llegado mil gracias.

Un fuerte abrazo a todos.

Namaskar.'. Asirbadam.'.

10/6/2017 10:58

De nuevo gracias a todo aquel que se acerca a estas palabras, me siento feliz de que haya personas que consideran lo aquí expuesto como aquello que merece la pena ser estudiado.

El análisis de estos libros es el completo aprendizaje que uno mismo puede llevar a cabo sobre lo que realmente puede llegar a ser, eso sí, siempre bajo mi comprensión, desde este conocimiento cada uno debe hallar el suyo.

Hasta este momento he ido comenzando cada una de estas lecciones con un escrito de algún ser que en mi opinión son personas que merece la pena estudiarse, o también de una manera muy personal con algún sueño, o alguna lección.

Ante toda esta manera peculiar de conocimiento, mantengo la esperanza que cada uno habréis podido disfrutar de ello. Pero hoy por hoy, quiero comenzar por la luz y la sombra, como podemos definir las, entenderlas, y de hay llegar un poco más a comprenderlas.

Comenzaremos por la luz.

Luz, podemos determinar ésta como una fuente de luminosidad generada por una energía fijada, pero ello sería tan solo quedarme en las orillas de lo que la luz en realidad es para nosotros, pues la iluminación interior, parte de esa luz que ilumina cada una de nuestras células, dándonos el gran aporte de la evolución. Según los parsis que son los partidarios de Zoroastro. Este es el nombre, que han dado a los restos de la poderosa nación irania, que permanecieron fieles a la religión de sus antepasados, o sea el culto al fuego. Era tan extrema esta forma de comprender la luz, que incluso para apagarla, éstos hacen aire con la mano, o con un abanico, y si se trata de una candela, cortan el cabo encendido, lo llevan a su hogar, y dejan que se consuma cerca del fuego.

Como podemos observar en la historia del hombre, la luz ha significado mucho más que aquello que nos ilumina, con el tiempo

se han definido varias formas de comprender la luz, pues el hombre necesita de poder enumerar o clasificarlo todo para hallar de esta manera una comprensión mayor, cosa que a mi forma de pensar se equivoca. Pues bien, con la luz no iba a ser de menos, y podemos hallar varias formas de luz. Por ejemplo:

La luz astral, hemos hablado ya de ello en alguno de los otros volúmenes, pero como estamos estableciendo aquí, y en este momento la luz, creo que también tiene cabida aquí. Podemos decir que esta es la región invisible que rodea nuestro globo, como rodea a todos los demás, ella es una esencia sutil, visible sólo para un ojo intuitivo, y el más inferior de todos, excepto uno, el más denso, la tierra. La luz astral no añade, no emite nada más que lo que ha recibido, el es el gran crisol terrestre en el cual las malas emanaciones de la tierra, tanto sean, austeras, honestas, juiciosas, etc. Como denigrantes, infamantes, calumniosos, etc. Como también pueden ser físicas, de todo ello se nutre la luz astral, se han convertido todas ellas en su esencia más sutil, y las devuelve intensificadas, convirtiéndose de este modo en causa de epidemias morales, psíquicas y físicas.

Esta luz como ya he dicho tiene existencia análogamente en todos los espacios interplanetarios. Sin embargo, la luz astral es más densa, y más activa alrededor de ciertos objetos, a causa de su actividad molecular, especialmente en derredor del cerebro, y de la médula espinal de los seres humanos, que están rodeados de ella como si fuera un aura luminosa. Por medio de esta aura, ella es el fluido o esencia sutil, e invisible que emana de los cuerpos humanos, los animales, los vegetales, los minerales, e incluso ciertas formas inanimadas ya que se ven impregnadas de nuestro propio fluido energético. De este efluvio psíquico el cual se ve impreso por la participación del cuerpo físico, el cuerpo energético, y el cuerpo mental primario, puesto que el aura puede ser una parte llena de la energía vital, y al mismo tiempo un aura de energía mental, la unión de ambas energías rodea las células nerviosas, y los canales energéticos,.

La luz astral, la cual es una parte del Ether, un canal, constituye el medio para la transmisión del pensamiento, y sin este medio ningún pensamiento podría ser transmitido a distancia.

Por ello nuestra aura cambia de color dependiendo de nuestro estado emocional, recordad que las emociones los sentimientos están impulsados por nuestra energía, según amplíemos esos sentimientos, la energía debe ser mayor, y más fuerte es la impronta que deja en nuestra aura, y más enérgico y con más densidad llegará a ese canal llamado luz astral.

Por lo tanto y con respecto a la humanidad, simplemente los efectos de las causas producidas por los hombres en sus vidas obstinadas, perversas, malignas, infames. Así como también aquellos que son buenos, compasivos, comprensivos, indulgentes, serviciales, agradables, etc. Tanto ni unos, como los otros, son sus radiantes pobladores. Ya se llamen estos los espíritus de la luz, o de las tinieblas, sino que la humanidad misma es la que determina la inevitable acción, y reacción, ella es la que podría aplicar conscientemente la evolución en su interior para comprender y llegara a ser aquello que es, y habitar como, y donde realmente ella es capaz de hacerlo, pero mientras su yo inferior gobierne, nada de ello podrá ser realidad, toda realidad será tan solo una fantasía más.

También podremos llegar a encontrar la luz del logos, ella es comprendida como la luz primordial, también reconocida como la luz hacedora, y generadora a diversas divinidades, como son Horus, Brahmâ, etc. Percibido siempre como las primitivas manifestaciones del origen siempre inmanifestado, ya se llame Ain Suph, Parabrahmán o Kâla, o incluso se le pueda llamar el tiempo infinito, lo que podemos determinar es que la luz llevo a cabo la vida sea esta como sea, venga de donde venga, pues nos concreta la realidad de la luz como hacedora de toda existencia.

Por la noche en plena oscuridad podemos sorprendernos al descubrir la plateada luz de la luna. En el Bhagavad Gîtâ, podremos descubrir lo siguiente:

Humo, noche, la quincena en que mengua la luna, y los seis meses en que el sol está en el sur, entonces el yogui alcanza solamente la luz lunar, para nacer de nuevo entre los mortales.

Existen muchas opiniones sobre la llamada luz lunar, nos exponen que ella significa que son ciertas mansiones de felicidad, en donde permanece el alma hasta el momento en que ha de volver a la tierra. Otros relacionan dicha luz con el mundo lunar, inferior al de Brahmâ, si bien se inclina a creer que más bien se trata del mundo de las divinidades inferiores. Sea como fuere la luz de la luna puede tener una consecuencia clara con lo que nos tratan de exponer, ya que esta no es dañina para los ojos, y puedes observarla en toda su belleza, incluso quedar cautivado por ella. Pasemos ahora a la luz primordial, esta es la luz que nace en, y a través de las maravillosas y sobrenaturales tinieblas del caos, en ello se contiene el todo, en todo, los siete rayos que más tarde pasan a ser los siete principios de la naturaleza, ahí se pueden observar.

Fijaos según la cultura en la que nos movamos podrán darle diferentes nombres a una misma cosa, como ha pasado con la luz sideral, este nombre es el que Paracelso, y otros filósofos herméticos, han dado a la luz astral.

Como me suele suceder, creo que me he extendido un poco en lo que a la luz se refiere, pero no puedo dejar pasar esta ocasión sin mencionar a los hermanos de la luz, o frater lucís.

En el año 1498 se estableció en Florencia una orden hermética reconocida como Frater Lucís, o Hermanos de la Luz. Entre los miembros de esta orden figuraban Pasqualis, Cagliostro, Swedenborg, St. Martin, Eliphaz Levi, y muchos otros místicos eminentes. Sus miembros fueron sumamente perseguidos por la Inquisición. Fue una sociedad reducida pero sólida, y sus miembros están diseminados por todo el mundo. Hoy por hoy que atravesamos un tiempo incierto, y en el cual está al orden del día encontrar órdenes herméticas etc. Podemos hallar con más facilidad la orden externa, pues toda orden pertenezca a lo que pertenezca, tan solo debería perseguir un fin, y es el despertar de la humanidad a través del individuo, cosa que aquellos que hayan

pasado por una o por cien ordenes diferentes, se darán de cuenta que ello ha cambiado, y al igual que una religión cualquiera, se han convertido en centros de adoración y niebla interior, solo un entretenimiento más para la persona, un disgusto para el corazón intrépido que busca la verdad.

Por ello os puedo realmente aquí en estas pocas líneas que a este tema estoy regalando, que lo que en otro fue un revulsivo para la sociedad y el individuo, hoy tan solo es otra manera más de buscar el poder y con ello la enfermedad de ese ego interior.

Quizás llegue un día en el que podamos establecer más ampliamente este tan delicado tema.

No podemos determinar lo que la luz es, sin ocuparnos de lo que la sombra ejerce, por ello creo que es bueno establecer un poco este conocimiento, quizás a veces un tanto vilipendiado, pero realmente, ¿Cómo podríamos establecer las cualidades de la luz, sin la sombra que la oculta?

La sombra, podemos aplicar incluso este nombre a los vehículos transitorios de la Mónada: Quiero pararme un poco en esta palabra pues alguna vez la hemos explicado pero es necesario aprender su significado, ya que aquellos que caminamos por este transitorio lugar, muchas serán las veces en que nos va a llegar esta palabra a nuestros oídos.

La mónada es una palabra que proviene del griego monas, ello es la unidad, lo uno. En otros ámbitos podremos contemplar que con ello se refieren a la Tríada unificada. Alma, espíritu y cuerpo Búdico, o también al yo o Manas inferior, al Yo o Manas superior, y cuerpo Budhico. Ello es como la parte inmortal del hombre que se reencarna en los reinos inferiores, y progresa gradualmente a través de ellos hasta el hombre superior, y después hasta la meta final, el Nirvana.

La Mónada es considerada también, la chispa divina, el Jîva, el Yo, el rayo del principio absoluto único, universal, el hálito o la vida exhalada del Logos. Aunque una en esencia, penetra en todos los planos, y regiones del ser, y se encarna en todas las formas al recorrer los arcos descendentes, y ascendente, la involución y evolución.

Quiero pararme un segundo en esto, esta involución se produce en el mismo momento en que encarnamos, pues realmente pasamos de un ser completo y consciente, a un ser dividido y primario, el cual durante su estadía en esta existencia, debe de ir comprendiendo la vida y con ella volver a su evolución, o por lo menos comprender esta. Por ello podemos determinar esta existencia de involución y evolución.

Por este motivo se la designa, según los casos, con los nombres de Mónada elemental, mineral, vegetal, animal, y humana.

Por ello quiero exponer aquí alguna de ellas, por ejemplo.

Podemos comenzar por la mónada animal, la cual nos lleva a estados de evolución física, pues simplemente el animal esta en continuo crecimiento progresivo.

La mónada cósmica, podríamos determinarla como el cuerpo Budhico.

La mónada divina seria el conjunto de los tres cuerpos secundarios o espíritu.

La mónada dual, seria la que podemos aplicar al conjunto de los tres cuerpos primarios, o el Atman.

La mónada humana, es el conjunto de Atman, espíritu, y cuerpo Budhico. Estos tres principios constituyen la parte inmortal del hombre, ellos son el Yo superior, que se desplaza sucesivamente de un cuerpo a otro, hasta alcanzar la liberación final, o sea su completa emancipación de la materia, o el estado de evolución completa, o también la cesación de experiencias en este plano material.

La mónada mineral, ella se compone del cuerpo físico, en ella los demás cuerpos son inexistentes aunque parte del cuerpo energético puede establecerse dentro de ella también, pues es capaz de recoger y soltar energía. O aun no siendo consciente de ello. Puede que los ignorantes todavía seamos nosotros, y no hayamos alcanzado sus estados.

La mónada vegetal, ella se compone de los dos primeros cuerpos, en plenitud, y del tercero en construcción.

Como podemos observar, la variedad de lo que la sombra aplica en esta forma de comprensión, es incluso maravillosa, pues no

podemos definir como luz todo aquello que tiene que ver con la espiritualidad, el gran error es concebir como sombra, lo que tiene que ver con la maldad. Debemos de tratar de deshacernos de este tipo de conocimiento, pues realmente nada de cierto tiene, ya que si la sombra es imprudente, la luz también lo es, pues una mantiene la creación de la otra.

Ahora bien, por ejemplo la penumbra, es interesante pues proviene de la conjunción latina de paene, que quiere decir casi, y umbra, que quiere decir sombra, la penumbra es la región de sombra débil entre la luz, y la total oscuridad, que no deja percibir con exactitud dónde termina una, y comienza la otra. Sin embargo la umbra es la parte más oscura y recóndita de una sombra, donde la fuente de luz es completamente bloqueada por un cuerpo opaco. Esta palabra nos proviene del latín, y fijaos quiere decir sombra, como veis volvemos a la sombra. Umbra también era determinada como la sombra de un fantasma ligado a la tierra. Los antiguos pueblos latinos dividían al hombre en siete principios, como lo hacían todos los sistemas antiguos, y como lo hacen actualmente los teósofos. Observad como después de la muerte el espíritu, o lo que se creía que era la pura divinidad, subía al cielo, una mansión de felicidad. Sin embargo el alma descendía al Hades, pero a veces el cuerpo energético y el mental, o la Umbra, permanecía en la tierra, cerniéndose en torno a su tumba, a causa de la atracción de la materia física, objetiva, y de la afinidad que con la sombra mantenía el cuerpo terrestre dentro de los lugares que este cuerpo había impresionado con sus emanaciones. De consiguiente, decían ellos que no se podía ver en la tierra, nada más que la imagen energética del difunto, y aun ésta, desaparecía por completo con la desintegración de la última partícula del cuerpo, que por tanto tiempo había sido su morada. Por lo tanto hemos aprendido la decadencia energética a la cual el hombre puede llegar a caer. Es el momento de seguir adelante. Anteriormente hemos tratado aquí, a los hermanos de la luz, aunque no fuese muy agradable, por lo tanto pasemos ahora a exponer a los hermanos de la sombra.

Nombre que los ocultistas han dado a los hechiceros, magos oscuros, brujas, y especialmente a los Dugpas Tibetanos, de los cuales hay muchos en la secta Bhon de los casquetes rojos, es una secta del Tíbet. Antes del advenimiento de Tsong ka pa, en el siglo XIV, los tibetanos, se hallaban un tanto perdidos espiritualmente ya que el budismo se hallaba un tanto deteriorado por ellos, podríamos decir incluso, que había sido horriblemente adulterado con las doctrinas de la antigua religión de los Bhons, eran todos dugpas. Desde aquel siglo, sea como fuere, y después de las rígidas leyes impuestas a los gelukpas o los casquetes amarillos, los cuales son los que hoy día gobiernan el budismo en Tíbet, llevaron a cabo una gran reforma y depuración del budismo, o Lamaísmo.

Los dugpas se entregaron más que nunca a la hechicería, a la deshonestidad, a lo disoluto, y vicioso. Desde entonces, la palabra dugpa ha venido a ser sinónima de hechicero, o de adepto de la magia negra, y de toda cosa vil.

Hoy día podemos decir, que este tipo de enseñanza contiene en sí misma una extraña mezcla de diferentes elementos, los cuales han ido recogiendo de diferentes culturas. Como pueden ser en la cultura china, del tantrismo Nepali, de escuelas de filosofía del budismo mahayana. E incluso se puede ofrecer muchas analogías al Bardo Thodol, que quizás fue el conjunto de la interacción en la cultura Bon.

Por ejemplo en la cultura Lamaísta de hoy día se han incorporado antiguas tradiciones de los bon, o los dugpas. Esta no es otra que en el momento del fallecimiento los Lamas cantan día y noche para ayudar a que el difunto alcance el paraíso, o también ayudarlo a pasar el camino del difunto por el más allá.

Quiero que comprendamos que chamanes ha habido en todas las partes del mundo, en aquel tiempo del pasado en el Tíbet también existían, ellos perduraron en el tiempo, y fueron todos ellos conocidos como dugpas, pero estos estaban divididos en Bon po blancos, y Bon po negros. Aunque en realidad todos tenían en común que para sus rituales utilizaban el tambor.

Por ejemplo podemos encontrar entre los dugpa a los pawo, y a los neyen jomo, ambos son mediun, y ellos por esta razón son considerados como típicos Bon.

Los Bon blancos, según parece, ellos son poseídos por los espíritus de los muertos, durante este trance entran en comunicación directa con sus divinidades protectoras, los cuales servían como mensajeros del más allá, y eran muy utilizados para ayudar a los que fallecían a pasar al otro mundo.

Los bon pueden hacer grandes sanaciones como en la antigüedad se llevaban a cabo, a través de la exploración del alma del paciente.

Lo que se sabe de los dugpas negros es que en una ocasión, el Dorje, quien es el arma, o instrumento, al que le atribuyen la virtud de ocultar o repeler las influencias dañinas, purificando el aire. Este ha sido utilizado por los dugpa para ciertos fines de magia negra, para ello fue introducido en el doble triángulo invertido.

E creído necesario esta larga exposición, y creo que hemos podido demostrar, que tanto la luz, como la oscuridad, la podemos hallar en todos los frentes, incluso en algo tan espiritual como el lamaísmo.

Quiero continuar este tema con los Umbrátiles, o sombras. Ellas son apariciones astrales que se hacen visibles, y algunas veces tangibles, como puede ser el espectro de una persona. Ellos pueden hacerse visibles atrayendo elementos etéreos del cuerpo de un médium, o de cualquier otra persona, en la cual se haya poca cohesión de sus elementos inferiores, a consecuencia de algunas enfermedades, o a causa de ciertas peculiaridades heredadas de su organización; o también pueden ser atraídas por los médium de la atmósfera circundante. Su vida es tomada del médium, y si se impidiera que esa vida volviese al médium, éste quedaría paralizado, o muerto.

Hemos tratado extensamente ya, un tema como este, o parecido, por lo tanto creo que estaría bien dejarlo aquí, y que cada uno busque en otros volúmenes, sobre vampirismo, robo de energía etc.

Al igual que las pautas que podríamos comprender como luces, o sombras en el interior de cualquier persona, de cualquier ser humano, obedeciendo siempre a lo que uno le da fuerza, esto establece posteriormente, el modelo de comportamiento hacia uno mismo, y hacia los demás.

Hay una vieja historia inuit, palabra que quiere decir, gente, son personas que se han ido acostumbrando a vivir en lugares gélidos del Ártico, en las tundras del norte de Canadá, Alaska y en Groenlandia. Desarrollaron una vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que cazan, entre los cuales pueden destacarse, los caribúes, el oso, las ballenas y las focas.

Estos seres tienen una forma de comprender la sabiduría muy personal, pues al igual que cualquier grupo de seres humanos que desenvuelvan su vida en la selva, en ella se basan para poder comprender lo que en su interior se manifiesta, y su saber es maravilloso. Como hemos visto en los Bom, este tipo de seres los Inuit, como tantos otros tienen una referencia espiritual en su existencia, la cual es guiada por un chaman.

Su chaman siempre hace referencia a la madre naturaleza para todo, y en el caso que nos domina, puedo expresar aquí una pequeña lección que ellos tienen muy en cuenta, y la cual describe muy bien lo que os quiero exponer.

Ellos dicen. "En nuestro interior se ocultan un lobo blanco, y un lobo negro, depende del lobo que uno alimente, será el resultado de lo que en la persona se manifieste"

Como veis se refiere con los colores a la luz y la sombra, como antes hemos expuesto, o al bien y al mal, etc.

En el caso de los inuit, cuando hemos alimentado en demasía al lobo negro, este crece, y con él su poder, y llega el día que este se manifiesta en el exterior. La mayoría de las veces en que esto ocurre es realmente porque uno no comprende el gran error que está cometiendo, y ello lo lleva en un principio a suponer que como es una ocultación, como lo que está haciendo lo lleva a cabo en su interior, tiene la seguridad que de ello nadie se va a enterar.

Pero en el mismo instante en que estalla, el mismo ser que revienta no puede creer ni lo que está diciendo, ni lo que hace. Ya

no puede controlarse, lo que está ocurriendo es superior a lo que él puede llegar a gobernar.

Esto en nuestra sociedad ocurre en más ocasiones de lo que podemos ni tan siquiera imaginar, ello lleva a singulares desafíos dentro de una pareja, pues la mayoría por este tipo de comportamiento, terminan por romperse, ello es individual en el ser humano. Pero también ocurre cuando se lleva a un estado colectivo. Pensad en lo que acontece en el medio en el que vivimos. ¿Que es lo que podemos observar cuando encendemos un televisor?, observamos las noticias que nos ofrecen, en ellas tan solo disturbios, violencia, guerra, etc.

Creo que ha llegado el momento en que deberíamos exponer quizás como podríamos equilibrar el alimento de ambos lobos, pues no es bueno que ninguno de los dos este hambriento. Por ello, y en primer lugar, lo que deberíamos llevar a cabo, es establecer una pauta de comprensión, que nos indique las razones por las que un ser, cualquiera, pueda llegar a este tipo de ocultación. Normalmente siempre comienza por el miedo, los errores en la infancia eran una forma de aprender, pero cuando comenzamos a tener más edad, nos van adjudicando una forma de comportamiento, o como ellos le llaman educación, a través del miedo al error, y no solo eso, nos aplican la manera de tener que constantemente estar resolviendo problemas, llevando realmente una gran descompensación interna, pues cada solución nos introduce a una nueva forma de tener que resolver un nuevo problema, incluso mayor que el que hemos dado por resuelto.

El problema si es que existe no es necesario resolverlo, lo que si podemos concebir como necesario es el comprenderlo, pues todo problema una vez comprendido, la solución del mismo se produce por sí misma, y esto llevará a la real solución del problema.

Sin embargo el otro asunto, la educación a través del miedo y el dolor es mucho más extensiva, pero mucho más problemática en el interior del ser humano, y prolongable a la educación que procedemos con los animales.

Si nos paramos a pensar comprenderemos y recordaremos que de una u otra manera, todos hemos padecido en los colegios

vejaciones, en las cuales nos implicaban siempre el aspecto psicológico, y algunas veces el físico también.

En mi caso personal, e padecido mucho este tipo de comportamiento, me han pegado mucho los profesores, incluso llegaron a reventarme un tímpano, en aquel entonces no podía callar, y preguntaba, los profesores en aquel tiempo, tan solo se dedicaban a explicar lo que en el libro aparecía, y como yo preguntaba lo que no salía en el libro, me castigaban, y me llamaban fantasioso. Esto es un ejemplo personal para que podamos comprender que la inculcación a los problemas, y el miedo, nos lo imponen ya desde una muy tierna edad.

Este miedo al error, a no comportarse, a tener ideas propias, a no tener la solución, etc. Es primario, pues después va mutando, ya que cuando vamos creciendo, son los amigos los que nos llevan a que si erramos, seamos como decir diferentes, automáticamente seamos apartados. Pero ello seguirá mutando según crecemos, pues ahora ya le damos la facilidad para que ello ocurra, pues ya los sentimientos de dolor, de miedo, de incompreensión, están fuertemente arraigados en nuestro interior. Cuando sentimos este tipo de emociones profundamente instaurados interiormente, comenzaremos a buscar culpables por todo aquello que sentimos, observaremos en primer lugar a ese profesor que nos ha hecho daño, sin pensar realmente que quizás tan solo este ser nos halla transmitido un trauma que él mismo poseía.

Fijaos, el profesor se supone que debe de estar preparado para poder llevar a cabo una formación a sus alumnos, pues ellos disfrutaban de una licenciatura. El niño que a sus manos llega, en ese momento es igual que una esponja, la mayoría traen el conocimiento dormido, pero en mi caso parte de él estaba despierto, por ello les preguntaba tanto, y era muy escaso el razonamiento que me daban, y por eso no querían hablar conmigo y me machacaban bastante. Sin embargo el que respondía según el libro, a ese le ponían gran nota, y lo recompensaban continuamente, ellos realmente no querían seres pensantes, querían trabajadores manipulables.

Pasado ya un tiempo, cuando salimos de ese estado de infancia, nos convertimos en seres que podríamos decir en un desarrollo físico importante, o sea, no somos adultos, pero estamos en ese proceso. En este tiempo se produce el principio del gran deterioro, pues en ese tiempo, somos seres en un estado de repulsión y de poca experimentación, por ello el individuo en esta edad la mayoría del tiempo se convence de estar errado, pues la colectividad humana, lo que quiere decir la gran parte de estos seres, hacen lo que la sociedad les induce a que sientan que les gusta. En ese instante para no sentirnos rechazados de nuevo, pues ya conocemos ese sentimiento, ello lleva a que procedamos a instaurar en nuestro interior el más horrible error.

Pues para no sentirse rechazadas y aislados, la mayoría de los seres pensantes, lo que hacen es reprimirse para poder encajar, y con el tiempo están tan dentro de esa entidad social, que casi olvidan la realidad de lo que son, y su ego crecido gobierna esa existencia, por ello el miedo al error, el pavor a que descubran la realidad de lo que sois es mayusculo. Es preciso que comprendais que errar es natural, pues el hombre gracias a los errores ha llegado a realidades, que de otra manera no podría encontrar, el error nos ayuda a seguir buscando y te muestra caminos por los que ya no hace falta seguir trotando, pues es necesario no darle solución, como he dicho antes lo que si es preciso es comprenderlo. Por lo tanto el error es una forma más de conocimiento, no os dejéis reprimir por el miedo a equivocaros. Ahora bien, como pasa en la mayoría de las ocasiones, los errores, los problemas, siempre son positivos, pues ellos persistentemente terminan por ofrecernos una onda enseñanza, y ello invariablemente, y sea como sea, terminará por ayudarnos, ello nos trae a nuestro interior un conocimiento real, pues ello parte de la experiencia de algo auténtico, y tangible.

Cuándo realmente no existe problema alguno, en ese caso solo existe un problema para quien lo genera, y le da vida en su interior.

Yo me puedo sentar en un árbol, en el cual siempre me ha dado sombra, y siempre me ha dejado que pudiese meditar entre sus raíces.

Pero un día en ese árbol una raíz brota hacia el exterior, y yo al sentarme me hago daño, culpabilizo al árbol de lo ocurrido, y decido nunca más sentarme en él. Qué gran pérdida para el ser que así lo decide. Pues, ¿quién perderá el maravilloso momento que representaba el sentarse bajo la sombra de ese árbol?, ¿el árbol, o yo?

Si podemos pararnos a pensar y dejamos el ego de lado, y humildemente volvemos a sentarnos entre esas raíces. Eso sí, antes de sentarnos observaremos si alguna raíz sobresale, para no dañarnos ni dañar a este maravilloso ser. En el mismo instante en que nuestras posaderas se aposenten en el suelo al lado de las raíces, y apoyaremos nuestra espalda en el tronco de este árbol, volverá la paz a nuestro interior.

Después de esta larga exposición, creo necesario el presentar un nuevo Sutra de Budha.

Sutra 18.

Tú eres el origen.

La maldad es tuya, el pesar es tuyo. Mas la virtud y la pureza también son tuyas. Tú eres el origen de toda pureza y de toda impureza. (Budha).

Observad lo siguiente, yo no elijo realmente lo que expondré antes de cada Sutra, pero efectivamente parece algo increíble como todo se unifica, ya que lo que dice el Sutra tiene mucho que ver con lo que hasta este instante os he expuesto. Como siempre desglosaremos este Sutra, por ello comenzamos por la primera frase. “La maldad es tuya”.

Quiero pararme a observar esta frase, y comprender que podremos analizarlo desde dos vertientes:

Parandonos a poderlo analizar desde la parte física, intentaremos comprender la maldad desde este plano, observar como ella es plena en este lugar, y como podemos llegar a desarrollarla. Creo que antes de nada deberíamos definir lo que es realmente, o lo que se entiende por maldad. Esta palabra proviene del latín, malitas,

es una condición negativa, relativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de honestidad, bondad, humanidad o afecto natural por su entorno, y quienes le rodean. Actuar con maldad también implica transgredir deliberadamente usando la astucia, los códigos de conducta, honorable o comportamiento oficialmente correctos en un grupo social.

Quiero parar un momento aquí. Si todos los que leen estas palabras se parasen a observar nuestra sociedad, esta que en nuestro presente desarrollamos entre todos. De hacerlo comprenderíamos porqué muchos determinaban como aquello que creían un futuro sorprendente de la sociedad. Ello se ha vuelto tan solo una forma de aniquilacion de todos los valores que podríamos determinar como integros. Nos hallamos en la sociedad que impulsa el desasosiego, que te imponen a través del consumo Por lo tanto, si no consumes, el miedo que ello te origina, llega a provocarte incluso dolor. Aquellos que a estes libros se acercan, es seguro que han padecido un sufrimiento notable, tan solo por ser diferentes. Cuando uno es diferente, se siente afectado por gran variedad de cuestiones, pero el gran ente social implica que uno llegue a una total indiferencia ante las matanzas, ante la violencia gratuita, que se aceleran en ciertos lugares, que podemos llegar a ver diariamente, ya no solamente en esos lugares lejanos en los que parecia no haber una pauta de comportamiento, pues todo lo que nos llegaba de alli solo era muerte y dolor. Debemos comprender lo que realmente pasaba, y sigue aconteciendo en muchos lugares de este planeta, en los cuales de una manera se an mantenido virgenes, alejados del estigma social, pero en este nuevo presente, al cual llaman desarrollo, la sociedad terminará por imponerse, y controlar tambien esos lugares.

Los actos más cruentos e indignos, se suceden como si de algo normal se tratase, y los muertos que se acumulan en la puerta trasera, nadie los observa ya, a nadie le remueve ni un poco la conciencia.

Es por ello que comienza a observarse un poco de forma diferente lo que podríamos obtener, o entender como maldad. Los signos que conllevan al ser humano, que en este tiempo se desenvuelben,

están muy desarrollados con aquello que concebíamos como maldad en un tiempo pasado. Hoy, por hoy los actos de maldad para considerarse como tales, deben ser de una consecuencia muy dramática.

Pero continuemos con esta forma de comprender aquello que podemos concebir como mal, o maldad. Hoy en día se puede asociar en mayor medida a los accidentes naturales, que incluso a los comportamientos humanos, aunque todos sabemos positivamente que estos son completamente perjudiciales, destructivos, o inmorales, y ello son fuente de sufrimiento mental o físico. Algunas definiciones indican que la maldad es el término que señala la ausencia de la bondad, que debe tener un ente según su naturaleza o destino.

La dualidad en la naturaleza se divide en dos partes, ellas al llegar a nosotros de la unidad, por ello podríamos determinar que el bien o el mal, son solo formas de identificación de un conocimiento limitado, el cual el hombre genera, es por ello que los preceptos de mal, o bien cambian según este adquiere un conocimiento más amplio y diferente.

No hace demasiado tiempo, el hombre concebía como normal, e incluso fructífero, esclavizar a otros hombres, tratarlos de una manera tan brutal que no podría ni describir aquí algunas de las acciones que el hombre cometía, pero repito ello lo sentían como normal, o incluso como bueno.

Entrando en otro ámbito, como es el religioso, como puede ser, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, etc. El concepto del mal deriva también de la dualidad, pero aquí lo remarcan con una sutil diferencia. Para ellos el bien, lo relacionan con un principio llamado Dios. El mal con un ser llamado Satanás, todo lo que en estas religiones concurre se reduce al concepto del pecado. El pecado es transgredir las leyes que las propias religiones demarcan muy firmemente, pero con la extraña incoherencia que representa el poder pagar un diezmo, y poder con ello transgredir estas leyes inamovibles.

En el budismo sin embargo se cree más bien en el principio del karma, el sufrimiento es la consecuencia inevitable de

afectos que impiden la liberación, o nirvana, principalmente ellos son tres: La ignorancia, la aversión o ira, y la avidez o deseo.

Con lo expuesto podemos advertir que el concepto de mal de la ética budista, es una consecuencia de lo que podemos encontrar en la naturaleza, y no se funda en deberes para con una divinidad. Las diferentes religiones incluso la budista, aparece el mal personificado con diversos nombres, como son:

Satanás, Ahrimán, Mara, etc. Todos ellos según nos han contado son verdaderos engendros del mal. Ello es tan solo una forma más de control, y dependencia de lo que las diferentes religiones han determinado, para que los adeptos no puedan dejar esta creencia. Pero ya hemos explicado la supresión, y la falta de realidad de estas afirmaciones.

Pensad en este mismo instante que la maldad, sí, puede generar miedo, pero solo dependerá del concepto que nos hayan inculcado como maldad. Pues realmente si trasgredimos las leyes sean estas eclesiásticas, o leyes civiles. Sabemos firmemente al lo que debemos enfrentarnos por ello, y esto es lo que nos genera el miedo, no la trasgresión misma de la ley.

Por lo tanto, la maldad solo se desarrolla por aquello que en el tiempo en que vivimos nos han inculcado. Ahora comprenderéis mejor que es realmente la maldad, pues solo podremos definirla según lo que para otros seres esta representa. Pues tanto la ética, como la educación, la cual a seres en otro tiempo para concebir un control del sistema educacional, lo que han dado como acertado, a sido lo que ellos han impuesto, o sea, ciertas formas de comportamiento, las cuales con el paso del tiempo han trasmutado en leyes, y desde la más tierna infancia nos han enseñado, que ello es así, y que ello no se puede cambiar, cuando realmente concebimos según la historia del hombre, que lo que más cambian son las leyes.

Por eso quiero que comprendáis que todo lo que podemos entender como maldad, no quiere decir que así lo sea.

Es necesario entender que la maldad comienza realmente en el cuerpo físico. Si os fijáis en lo expuesto hasta este instante, todo

cuanto podemos llegar a definir como maldad, es el hecho, o aquello que llevó a producir esa acción.

Fijaos el hecho es el reflejo, la acción de lo que lo llevó a que la acción exista, por esto, a veces es todo tan confuso, en las noticias se suelen aprovechar de ello, esta es la razón por la que te muestran el hecho, pero no te dicen porque se produce.

Por ejemplo, el robar es un acto de maldad, todos sabemos que esta acción no es buena, que el hecho será garrafal para quien lo efectúa, pero, ¿por qué no se nos muestra la razón que llevó a que esto se produjese? Observad lo siguiente.

Si una persona que ve como sus hijos están hambrientos en exceso, tan famélicos que algunos necesitan ese sustento para no fenecer, su padre determina que esto no puede seguir así, y decide ir a robar unas gallinas. Yo os debo preguntar, en este caso, ¿es malo robar?

Está claro que robar sigue siendo incorrecto, pero la razón que lo llevó a ello es buena, está justificada. Fijaos, los bancos nos roban diciendo que nos aportan un beneficio, te cobran por todo e incluso te echan de casa, pero para la sociedad eso no es un robo, aunque realmente si lo analizas, si lo es. Que te priven de tu casa siempre será un acto de maldad supremo, pero sin embargo aquí, y en este contexto lo ven como algo positivo.

En las culturas arcaicas o en ciertas tribus que todavía quedan, esto nunca podría ser posible, la realidad es que si se lo explicas ellos no podrían comprender como algo así se puede hacer.

Por eso os he dicho al principio, que el acto de maldad debe ser analizado. Observad que lo que determinamos y comprendemos como poder, ello es algo inexistente, falseado. Pero sin embargo en este estatus social en el que nos desembolbemos, le dan mucha fuerza, y utilidad a esta palabra, incluso nos enseñan como ciertos seres siempre podrán tener poder sobre la mayoría de los individuos que habitan este lugar. Realmente a lo que hacen yo lo llamaría o lo dictaminaría como control, no como poder. La gran diferencia radica en que la palabra control suena demasiado cruel, y es por ello que pasan a determinarla como poder.

El sutra nos dice. "La maldad es tuya".

Deberíamos en este instante preguntarnos, ¿porque es nuestra la maldad?

La maldad es nuestra porque así la definimos, y le damos forma.

Es necesario para comprender lo que estamos exponiendo que observéis lo siguiente. ¿En el mundo natural existe la maldad? Pensadlo, puede parecer malo que un lobo se coma a su víctima, realmente, ¿creéis que esto es malo?

El lobo como entidad natural debe utilizar la muerte, para no fenecer, y ello nunca será malo. Pensad, ¿qué puede ser realmente ignominioso en el mundo natural?

Ciertamente lo que podemos concebir como maldad, son tan solo criterios expuestos por el ser humano, con un solo fin, que ello desempeñe una dominación real.

Cuando establecía la maldad como verdaderamente física, ello es porque todo acto de maldad comienza siempre en los sentidos. Aunque evidentemente creamos que la maldad llega a nosotros a través de lo que la mente desempeña, evidentemente en ese momento parece ir en contra de nuestro ser, pero ello es algo indeterminado, ya que esta forma de comprenderlo no puede darnos un razonamiento apropiado.

Por ejemplo cuando nuestro aporte monetario, o sea aquello de lo que cada uno puede realmente disponer para poder adquirir diferentes objetos, ello es físico, y en la mayoría de los seres humanos, este digamos poder, es muy limitado, o limitado. Cuando ello es tan limitado que no podemos acceder a lo que la sociedad nos ofrece, llegamos a padecer. Pues la sociedad nos ofrece cientos de miles de diferentes elementos, de diversas formas, los cuales son utilizados para infinitud de trabajos, o diversiones diferentes, ya puede ser en el apartado tecnológico, ya puede ser en la moda, o ya puede ser en el ámbito sexual.

Todo aquello que a nosotros llega, imprime un fuerte sello de necesidad, de deseo. Esto llega a nosotros a través de imágenes, las cuales nos aportan miles de sensaciones, que llevan a crearnos un pensamiento, “lo necesito, tengo que adquirir eso”, y en ese mismo instante nos vemos obligados a seguir ese pensamiento. Quiero que observéis que cada uno de estos pensamientos siempre

nos llega a través de nuestra parte física, la vista, el gusto, el tacto, etc. El poder obtener más, el ambicionar más, incluso el sentirnos más poderosos por el hecho de tener el último teléfono, o los zapatos, o la ropa de marca, etc.

La insaciable búsqueda de aquello que no tenemos, muchas veces en muchas ocasiones es lo que realmente genera aquello que es denominado como maldad, pues el hombre llega a hacer multitud de acciones inimaginables por obtener lo que realmente no posee y siente que debería obtener. Por esta razón podemos llegar a afirmar, que el único ser que puede dar vida a la maldad solo puede ser el ser humano.

Es por ello que debemos de admitir en todo momento que la maldad tan solo nos pertenece a nosotros, no es algo natural.

Volviendo al Sutra, este también nos lleva a comprender lo siguiente. “Mas la virtud y la pureza también son tuyas”.

En este instante quiero exponer lo que podemos entender como virtud, y pureza, no olvidemos que nos está indicando que ellas también son creación del hombre, no es algo natural.

La virtud es una disposición constante del alma para las acciones conformes a la ley moral. La virtud se opone al vicio, y tiene una gran importancia para la vida ética.

Incluso en el significado de estas palabras queda muy a las claras una cosa, es el hombre quien ha creado aquello que puedes definir como virtud, pues con ella puedes aplicar una manera más de controlar la realidad de una persona.

Por otro lado, la pureza, es la cualidad de puro. Esta palabra nos llega del griego, y quiere decir fuego. De ahí que el sentido fundamental, y primero lo indique como el sacrificio en el fuego. Por esto mismo es que la palabra pureza porte en sí, el sentido de la limpieza, y la renovación que se obtiene a través del acto del sacrificio.

Respecto a la comprensión del sacrificio purificador a través del fuego, resulta un gran error pensar que ello proviene de los actos que la iglesia llevo a cabo a través de sus prácticas inquisitoriales.

El sentido sagrado del fuego nos llega de culturas muy arcaicas, por ejemplo:

Los rituales funerarios de la India, la necesidad de mantener vivo el fuego dentro de las casas en Roma, así también como en la Grecia.

Por lo tanto es muy necesario entender que la pureza llega a nosotros desde estamentos con gran antigüedad, y no solo esta fue relacionada con el fuego, cualquiera de los elementos podría darnos ese estatus de pureza.

De hecho y en mi caso podría exponer aquí ciertos rituales sagrados de limpieza y personificación con los elementos. Es más, os voy a mostrar ciertos ejercicios sagrados, ocultos, y muy antiguos, los cuales quiero que observéis lo maravilloso de su fuerza, si alguno quiere llegar a hacerlos, puedo aseguraros, que los resultados serán sorprendentes.

Meditación de la tierra.

Buscaremos un lugar en el cual podamos hacer una meditación tranquila sin que nadie ni nada pueda asustarnos, o bien molestarnos.

El primer paso será el engendrarnos como cómplices de ese lugar en el que efectuaremos la meditación. Con este ejercicio estrecharemos lazos con la tierra, esperando que ella admita a vuestro ser en una afinidad eterna. Pediremos al elemento permiso para poder unirnos a él, trataremos de oler su cuerpo, nos detendremos en el tacto que el mismo nos aporta a los dedos, escucharemos como cae, y vuelve al lugar donde siempre fue, y siempre será.

Una vez embriagados con el cuerpo físico del elemento, pasaremos al energético. Nos sentaremos cómodamente, procederemos a efectuar tres respiraciones completas, muy profundas, y tranquilas.

Con esto tomaremos consciencia del momento, y comenzaremos la visualización de la profunda meditación.

Nos veremos como una semilla, la semilla de un árbol frutal como puede ser un manzano, un ciruelo, un peral, etc.

Una vez visualizada la fruta, sentís como os desprendéis del árbol, y caéis en la tierra, en la húmeda, energética, y fértil tierra. Al momento vuestra semilla escondida muy en el interior de esa

fruta, se abre a la vida, sentís como vuestra raíz comienza a profundizar en la oscura y húmeda tierra. A la vez sentimos como el tallo busca la luz, la vida. Ahora el tallo sale a la luz, por primera vez, los rayos del sol inunda de energía vuestro cuerpo. Por el lado contrario volvéis a sentir como vuestras raíces profundizan más, y más en la tierra. Casi sin poderlo imaginar ya habéis desarrollado raíces secundarias, las cuales os aportarán alimento. Podéis ser conscientes de la humedad, y lo bien que ello os hace.

Volvéis a la luz, al exterior, y aquello que fue un tallo ahora es un tronco, es un tronco del cual se precipitan ramas, un sin número de ellas, estas son, gordas, delgadas, etc. De las cuales miles de hojas brotan, y están alegres por los rayos del elemento, que hacen posible la fotosíntesis.

Cuanto más crecéis hacia el sol más profundo penetráis en la tierra, más se extienden vuestras raíces hacia el interior de la tierra que os sustenta, millones de diminutas, y mayúsculas raíces abarcan un gran espacio en lo más profundo de la tierra.

Algo sucede en las ramas, lo que sucede es que la vida vuelve, entre las verdes hojas, comienzan asomarse cientos de miles de flores, que darán como final un bello fruto, una manzana roja, hermosa y brillante.

Ahora os sentís esa manzana, ese fruto de la naturaleza, este se desprende, y cae al río el cual al pie del gran manzano corre libre. En este instante flotáis en ese río, ya no tenéis una forma definida, ahora solo os deslizáis por el río, sin una dirección delimitada, pero no importa, pues os sentís liberados.

Allá a lo lejos, se divisa el final del río, el cual desemboca en un plácido, y tranquilo mar, las olas os mecen, en esta paz mayúscula nada os puede alterar. Y así observando como el sol llega a su ocaso, volvéis de nuevo a este lugar el cual compartimos.

Os levantareis daréis gracias a la tierra, y a ese hermoso lugar que os dio el permiso para poder efectuar este trabajo, que os a aportado una maravillosa afinidad con el elemento tierra.

Aquí damos término a la primera meditación, y afinidad con el elemento tierra, por supuesto no podría poner esta meditación sin

exponer seguidamente las tres restantes, este es un trabajo que si se hace desde el corazón se convertirá en un cambio trascendental en vuestras vidas. Por lo tanto continuemos con la siguiente.

Meditación de aire.

Como con la tierra, con el elemento aire debemos de efectuar el mismo ritual.

Buscaremos un lugar en el cual podamos hacer una meditación tranquila, sin que nadie, ni nada pueda asustarnos, o bien molestarnos. Pero en este caso se escoge un lugar ventoso, y alto, o se espera a un día en el cual el viento nos acompañe.

El primer paso será el hacernos cómplices con el lugar en el que efectuaremos la meditación, y estrecharemos los lazos con la tierra, y el aire, ya que la tierra os a bendecido con su afinidad, y la tendremos presente en todas las meditaciones, al igual que al resto de los elementos hermanos, esperando que ellos admitan a vuestro ser en una correspondencia eterna.

Pediremos al elemento permiso para poder unirnos a él, trataremos de oler su cuerpo, nos detendremos en el tacto que el mismo nos aporta, haciendo movimientos con los dedos, las manos y los brazos.

Escucharemos como él nos susurra al oído, seremos conscientes de cómo entra en nuestro interior fresco y placentero, y se marcha caliente y cargado, él siempre fue y siempre será en nosotros.

Una vez embriagados con el cuerpo físico del elemento, pasaremos al energético. Nos sentaremos cómodamente, aremos tres respiraciones muy profundas, y tranquilas. En estas es vital el sentir como ya he dicho, la frescura al entrar, y el calor al salir. Con esto tomaremos consciencia del momento, y comenzaremos la visualización de la profunda meditación.

Con los ojos cerrados tomamos consciencia de lo que en ese momento somos, y no es otra cosa que un pájaro.

(Este es de libre elección para quien lleva acabo esta meditación.)

Os observáis un momento, vuestro pico delante de los ojos, la tersura de las plumas, las cuales con el pico colocáis y limpiáis. En ese mismo instante os daréis cuenta donde se halla vuestro cuerpo de pájaro, este está posado con esas graciosas patitas, en

un risco. Él se halla en una montaña, muy alta, allá muy abajo, puedes llegar a ver una tenue línea plateada, es un río, todo él está custodiado por un bosque verde impenetrable.

(Llegado este punto, aquellos que padecen temor a las alturas no es necesario que sigan como yo lo planteo, su libre imaginación los ayudará)

Os colocáis en la punta de la roca, y saltáis al vacío, caéis por un tiempo indefinido, la caída es rápida, muy rápida, sentid como el aire os da la sensación de gran velocidad. Él amablemente os ayuda a sentirlos acogidos.

Cuanto más se acelera, y más rápido descendéis, en ese momento abris vuestras gráciles, y fuertes alas, contemplad ahora como el control de la velocidad es vuestro, sentid el placer de volar, mirad hacia la punta de vuestras alas, y sed conscientes de este gran momento.

Nos dirigimos hacia abajo, hacia el bosque. Entramos en él, y contemplamos como somos muy ágiles en el vuelo, somos conscientes de nuestra rapidez, esquivando las ramas de los árboles, no dañando una sola hoja, ascendemos un poco, y nos colocamos sobre el río, más pájaros llevan tu misma dirección, en ese instante juega con ellos, interacciona en su vida como uno más.

Subes un poco más, ahora en solitario, y allá a lo lejos, contemplas como el río se pierde en una gran masa de agua azul. Alcanzas el mar, bajas un poco, y eres consciente del olor a sal, observas cómo el sol comienza su ocaso, en ese momento te dejas caer al mar, y en él te dejas mecer por sus olas, el sol se pone, y ya solo queda la oscuridad. Quedas un tiempo indefinido en ese estado.

Abre los ojos es el momento de regresar.

Os levantareis daréis gracias al aire, y a ese hermoso lugar que os dio el permiso, para poder efectuar tan maravillosa afinidad con el elemento aire.

Esta es una meditación muy profunda, y quizás un poco drástica. Pues el poderse desprender de aquello que te sustenta para saltar al vacío, no es fácil. Pero que nadie se preocupe por ello.

Pasamos seguidamente a la siguiente meditación.

Meditación de agua.

Como con la tierra y con el aire con el elemento agua debemos de efectuar el mismo ritual.

Buscaremos un lugar en el cual podamos hacer una meditación tranquila, sin que nadie, ni nada pueda asustarnos, o bien molestarnos. Pero en este caso, se escoge un lugar en el cual haya un rio, el mar, o un lugar donde pueda haber abundante agua, no escojáis una piscina o en cualquier otro lugar al cual al agua la hayan adulterado con cualquier sustancia.

El primer paso será el hacernos cómplices con el lugar en el que efectuaremos la meditación, y estrecharemos los lazos con la tierra, y el aire, ya que la tierra, y el aire os a bendecido con su afinidad, pero los tendremos presentes en todas las meditaciones, al igual que al resto de los elementos hermanos, esperando que ellos admita a vuestro ser en una afinidad eterna.

Pediremos al elemento permiso para poder unirnos a él, trataremos de oler su cuerpo, nos detendremos en el tacto que el mismo nos aporta, haciendo movimientos con los dedos sentiremos su densidad, su temperatura, y observaremos su piel, la cual cuando la rompes, ella crea dibujos, le daremos las gracias por lo que somos, pues debemos entender que somos en un alto grado agua, este elemento es el que está presente en todo el cuerpo físico, en el cual estamos encarnados.

Una vez embriagados con el cuerpo físico del elemento pasaremos al energético. Nos sentaremos cómodamente, haremos tres respiraciones muy profundas, y tranquilas, en estas es vital el sentir como el frescor del agua envuelve todo, esa humedad penetra en ti, y de esta manera te haces consciente de que tu eres en un setenta por cien agua. Con esto tomaremos consciencia del momento, y comenzaremos la visualización de la profunda meditación.

Con nuestros ojos cerrados, nos hacemos conscientes de susurro del rio, nos afianzamos en ese canto hermoso que nos envuelve. Y en ese momento pasamos a ser el cuerpo de ese rio, ahora somos el rio en sí. Nuestro nacimiento parece un poco ridículo, ya que es una pequeña fuente que surge del interior de la tierra. Pero al

momento siendo ese hilito de agua, te precipitas en un rápido descenso, a cada momento surgen afluentes que aportan caudal, y fuerza a tu cuerpo. Tú agradeces a cada afluente que a ti llega, y en ti se precipita. Sientes como tu cuerpo crece, ahora ya es un río fuerte y caudaloso, siente como las rocas van formando el cauce por el cual debes seguir, ellas son un apoyo para ti, pues debes sentir como ellas aportan a tu interior los minerales que precisas. Ahora llegas a un gran remanso donde todo es placido, y tranquilo, todo se abre a ti convirtiéndote en un gran lago de paz. En ese instante sientes como los pececillos en tu interior viven, es su mundo, y retozan tranquilos. Siente esta tranquilidad que te hace trasladarte al fondo de aquello que eres.

Ahora ese gran lago se dirige a una inmensa cascada, escuchas el rugir de tu cuerpo, sientes el vapor de la caída de tus partículas, ellas se mueven muy rápido. Y sin dilación te precipitas en una gran caída, siente tu cuerpo en completo desplome, el estruendo al irrumpir contra el fondo es una maravillosa demostración de tu fuerza. Ahora eres un amplio río que discurre tranquilo, al fondo contemplas el gran océano sin límites, todo tu ser penetra en esa gran masa de agua intemporal. Y poco a poco el sol declina, todo está en completa oscuridad ahora. Abre los ojos es el momento de regresar.

Os levantareis y daréis gracias al agua, a ese hermoso lugar que os dio el permiso, para poder efectuar tan maravillosa afinidad con el elemento agua.

Sin más que decir concluiremos con el último de los elementos, todos sabemos que faltaría el Ether pero en esta ocasión todavía no podríamos hacernos partícipes de una meditación tan tremenda.

Concluiremos con el elemento del fuego. Esta meditación es preferible que alguien esté cerca de vosotros al efectuarla, pues puede llegar a ser un poco traumática.

Meditación de fuego.

Como ya hemos hecho con la tierra, con el aire, y con el agua, con el elemento fuego debemos de efectuar el mismo ritual.

Buscaremos un lugar en el cual podamos hacer una meditación tranquila sin que nadie, ni nada pueda asustarnos, o bien molestarnos.

Pero en este caso, se escoge un lugar en el cual puedas hacer un fuego, sin que nadie te pueda molestar, o nosotros podamos con ello molestar a nadie.

El primer paso será el hacernos cómplices con el lugar en el que efectuaremos la meditación, y estrecharemos los lazos con la tierra, el aire, y el agua, ya que la tierra, el aire, y el agua os a bendecido con su afinidad, pero los tendremos presentes en todas las meditaciones, al igual que al resto de los elementos hermanos, esperando que ellos admitan a vuestro ser en una afinidad eterna. Pediremos al elemento permiso para poder unirnos a él, trataremos de oler su cuerpo, el nos dará el olor de la leña que da alimento a su cuerpo, nos detendremos en el tacto que el mismo nos aporta, haciendo movimientos con los dedos sentiremos su temperatura, y observaremos su calor como el llega a nosotros, y nos reconforta, le daremos las gracias por lo que somos, pues debemos comprender que este elemento nos dio pie a que llegásemos a ser grandes en nuestra evolución, este elemento es el que está presente en casi todo lo que en nuestra rutina utilizamos. Una vez embriagados con el cuerpo físico del elemento, pasaremos al energético.

Nos sentiremos cómodamente, aremos tres respiraciones muy profundas, y tranquilas, en estas es vital el sentir, como el calor del fuego te envuelve, todo es cálido, y el penetra en ti, y de esta manera te das de cuenta que en tu interior también arde un fuego muy especial. Con esto tomaremos consciencia del momento, y comenzaremos la visualización de la profunda meditación.

Antes de comenzar esta meditación debo hacer una aclaración, si alguien se siente mal en el transcurso de la meditación, al momento debe abrir sus ojos, y alejarse del lugar dando las gracias por lo que se te ha dado.

Quiero que observéis también que en esta meditación cambian algunas cosas, espero que todos la disfrutéis profundamente.

Comenzamos, ante vosotros contempláis una puerta que está en llamas, y tras ella una habitación ardiendo por los cuatro costados. Las llamas son imponentes suben hasta el techo de la habitación, y se extienden por todo él, quedando de esta manera totalmente la habitación en llamas, las deflagraciones del suelo terminan unidas a las del techo, formando una gran bola de fuego. Ustedes van a pensar en todo aquello que es negativo, y está en su interior, cada pensamiento negativo, cada recuerdo negativo, cada energía negativa que usted pueda recordar. Las va metiendo en bolsitas, las cuales están llenas de aceite, y las va colgando por su cuerpo, por todo su cuerpo.

Cuando no recuerde nada más, y todas las bolsas se encuentren rebosantes de aceite, colgadas por todo su cuerpo. Entre en la habitación, sin miedo, sin prisa, pero decidido ante lo que va hacer. Si el temor lo asalta, en ese instante descuelgue todas sus bolsas, y salga de la meditación abriendo los ojos.

Si no lo asalta el miedo continuará, por ello entre ahora a esa habitación de fuego, colóquese en medio de la habitación, y contemple como el fuego comienza a quemar sus recuerdos, sus sentimientos, su energía negativa. Todo ello termina por evaporarse dejando su interior limpio completamente.

Cuando ya esté todo consumido por el fuego, salga de la habitación.

En la parte derecha de la puerta hay un acantilado, al fondo se puede ver el vasto océano que lo está esperando. Sienta con sus pies la tierra que lo está sosteniendo, salte, y sienta el aire en su caída, sea consciente de cómo penetra en el agua, y esta refresca su quemazón, y lo devuelve integro.

Saque la cabeza del océano a la superficie, observe como el sol se va ocultando, ya todo es oscuridad. Es el momento de volver.

Abra sus ojos ahora.

En ese instante después de quedarnos unos momentos de recuperación nos levantaremos, daremos gracias al fuego, y a ese hermoso lugar que os dio el permiso para poder efectuar tan maravillosa afinidad con el elemento fuego.

Estas son unas meditaciones que llevan a una segunda fase, que serian las iniciaciones, pero esto es algo que no considero adecuado seguir exponiendo.

Por lo tanto, y regresando al principio de nuestra cuestión. La cual nos exponía la realidad de lo que es negativo en uno, o en la vida, en la realidad de lo que puede llegar a ocurrir.

Por ejemplo:

Aquello que para un ser depravado, el cual puede llegar a realizar una, o varias violaciones, como inclusive puede llegar a matar, para este ser estos terribles actos, él los puede llegar a determinar cómo algo cercano a la pureza. Cuando estos seres elaboran este tipo de actos, para la mayoría puede parecer todo lo contrario a lo que la virtud representa, pero sin embargo para él no lo es.

Observad como para la mayoría el provocar la muerte a otro ser, está alejado de toda virtud. Pero cuando la guerra llega, a el asesino más sanguinario, a aquel que ha producido más bajas en el enemigo se lo representa como un gran ser virtuoso. Siempre resulta muy extraño concebir la doble moral del ser humano, por lo menos en mi caso.

Como aqui os he expuesto, dice que ella, la virtud, está en constante gracia con la moral. Hace un tiempo indeterminado, un grupo de personas se reunieron y debatieron sobre que era la moral, pero esas mismas personas tenían esclavos, y los maltrataban en exceso, pero eso no iba en contra de la moral, ya que en aquellos momentos incluso eso estaba bien visto por la moral, pero sin embargo era inmoral y estaba fuera de toda virtud, que dos seres se amasen, y se besasen.

Observad lo que dice después de lo que he expuesto, ello expresa que la virtud se opone al vicio, y tiene una gran importancia para la vida ética.

Es que todas estas acepciones llevan a lo mismo, a la represión, a través de imponer este tipo de conceptos, que en ese momento la sociedad incluso facilitaba como sagrados.

Las religiones y sus sagrados templos, en ellos imponían este tipo de formas, mientras golpeaba, asesinaba, y violaba a su antojo fuera de ellos. A las mujeres el trato recibido por este tipo de

cuestiones, lo aplicaban y en algunos lugares lo siguen aplicando, en un grado superlativo, pensad que según estas leyes de ética, virtud, y moral, os siguen destrozando la vida, no lo hacen como antaño de una manera visible a todos, hoy lo hacen de una forma mucho más sutil. Hay muchas cuestiones, e incluso leyes que pueden parecer realmente algo bueno, pero cuando lo comprendes, y destapas la realidad, y observas lo que esconde, entiendes que ello es algo horrible.

Observad que según el significado de la ética, la virtud, y la moral, los animales nada de esto tienen, y los vegetales tampoco, por lo tanto podremos establecer esto también como otro invento del ser humano, otra forma de control, y abominación. Pues aquello que no podemos descubrir en el ente natural, ello nos indica que es el hombre quien lo a impuesto.

Lo que podemos comprender como pureza, es todo aquello que podemos encontrar en el medio natural, ya que la pureza se nos muestra, por ejemplo: En la calidad del aire, en la tierra, en el agua, etc.

Pero también incluso algo tan hermoso como lo es la pureza, según con lo que lo establezcamos, adquiere unas connotaciones, u otras.

Fijaos, en el momento en que expresamos pureza con raza, y lo llevamos a la pureza razial, esto nos conduce sin remedio a una de las formas más discriminatorias y peligrosas con las que nos podamos topar. Recordad los grandes genocidios por la raza que el hombre ha llevado a cabo durante su existencia, la cual algunos llaman evolucionada.

Incluso la pureza espiritual, puede llevar a aquellos seres que creen en un determinado credo, a actos despreciables. Debido a ello estés seres terminan dogmatizados en extremo, hasta llegar a creer, y afirmar, que solo su creencia es la verdadera, y ello induce directamente al fanatismo, lo que hoy terriblemente se manifiesta por todo el mundo. Hemos podido observar variados ejemplos de estas personas fanáticas, que han perdido incluso su personalidad, para ser de esta manera, solo un muñeco más, en manos de quienes lo manejan. Por desgracia, y en la línea de tiempo que

vivimos, tenemos muchos ejemplos de estos seres, que pérdida toda consciencia personal se convierten en asesinos, pero evidentemente ellos no son los desalmados, lo son quienes les han lavado el cerebro para que terminen matándose, y llevándose con ello a todos aquellos que por una u otra razón cercanos a él estaban.

Continuamos con una manera discriminatoria más de lo que algunos determinan como pureza. A las mujeres se les a expuesto el mal establecido simbolo de pureza, segun se podria demostrar su virginidad. Siempre e pensado una cosa, ¿porque al hombre no se le aplicaba? El hombre podía llacer con todas las mujeres que quisiese incluso estaba bien visto, pero una mujer en el momento en que rompía su virgo, se convertía en un ser impuro. Imaginad lo que os voy a decir ahora, en ciertas religiones, tenían y tienen, la firme creencia que en el momento en que a la mujer le llegaba el periodo, se combertia en el ser más mugriento e impuro que pueda existir, en esos dias el hombre incluso le preparaba a la mujer una abitacion a parte, para no mancharse con su corrupción. Esto os da una idea de lo absurdo que el hombre puede llegar a ser.

Cada ser humano es el origen de toda pureza, y de toda impureza. Por lo tanto, parte en realidad de cada uno de nosotros, el poder concebir todo según lo entendemos, y de ahí se despierta la realidad de como lo ambicionamos.

Para que realmente seamos coherentes, y certeros en estos dos pasos, es necesario el conocimiento, de esta manera podemos dar como indudable que él se encargara de derramar en nuestra realidad, aquello que podemos definir como auténtico.

Llegará el dia en el que podamos derribar todo aquello que nos indican como inamovible, como la única verdad. Ese día podremos percatarnos que todo ello tan solo es una forma más de sometimiento y control.

Por ello, y volviendo al principio os debo decir que tan sólo uno dentro de si, puede concebir que es la crueldad.

Si uno es capaz, de investigar, y profundizar la realidad de lo que está ocurriendo, ampliará mucho más su forma de concebir lo que ello representa. Pienso que sería una gran crueldad quedarnos tan

solo con lo que nos comentan, o nos cuentan, y ello darlo como cierto.

Sin embargo si tenemos el valor de pararnos a tener nuestra propia forma de concebir las cosas, y recoger todo aquello que se nos presente como algo virtuoso, dentro de nuestra ética y moral. Y ello lo podamos de la misma manera llegar a analizar, en este mismo instante en el cual todo parte de nosotros, en ese mismo segundo pasaremos a ser realmente unos virtuosos, a la hora de tener una moral interior, nuestra ética no será una ley que llega desde el exterior, sino una forma de poder definir nuestra realidad bajo lo que cada uno pueda entender como cierto, como positivo, o no. Desde este mismo momento comprenderemos que no podemos dar nada por sentado, nunca podremos expresar que algo es de una manera determinada, y admitirla como tal, si ello no ha podido ser experimentado, y analizado desde nuestro interior, y ello llevarlo al exterior, pasando así a convertirse en una certeza que nos enseña.

Con todo esto tan solo quiero que comprendáis que nunca os dejéis gobernar, sois libres realmente en vuestro interior, y ahí está la llave de todo conocimiento que queráis llevar al exterior. Porque una gran mayoría diga que algo es de una manera determinada, ello no quiere decir que sea así, ni tan siquiera que ello este acertado. Y aunque miles de seres digan que lo es, que esta acertado que ello esta bien, esto no cambiara la realidad, si ella nos enseña que esto está mal, la opinión de todas esas personas no lo va a reemplazar.

El análisis puede ser duro, nadie dice que no lo sea, pues como ya he dicho, la gran mayoría intentará que cambies, pero tú estarás tranquilo porque será tu verdad, no la verdad admitida de nadie.

Sutra 18:

Tú eres el origen.

La maldad es tuya, el pesar es tuyo. Mas la virtud y la pureza también son tuyas. Tú eres el origen de toda pureza y de toda impureza. (Budha).

Observar aquí una cosa, si os paráis a contemplar realmente desde la hermosura, desde la realidad de la belleza, y desde ahí podremos

interiorizar la realidad de lo que se expone, alejado de toda manipulación interior. Podremos comprender el Liber Mundi, o el libro de la naturaleza.

Descubrid como el mundo natural os enseña grandes verdades, y pondrá a cada uno en su lugar. En realidad en cada encarnación que pasamos en este lugar, no somos más que un instante, y la naturaleza lleva perfeccionándose eones.

Las respuestas siempre son más sencillas de lo que uno imagina, pero para poderlo comprender uno debe acercarse siempre con humildad a este gran ser, que siempre está deseosa de enseñarnos.

Sería algo insigne, maravilloso que pudieseis contemplar la realidad que este lugar os ofrece, que pudieseis entender que este mundo no es realmente como nos lo enseñan, y ni siquiera, el lenguaje puede expresar aquello que creemos que nos pueda estar diciendo. El planeta nos habla desde una vibración diferente, esta la podemos llegar a recoger a través de la belleza, del silencio, de la apertura energética hacia el planeta y todas sus criaturas, sean animales, vegetales, o minerales, pues todos ellos portan en su interior una pizca de la energía primaria de este colosal ser, que llamamos tierra. Todo movimiento que ella efectúa genera energía, al igual que lo hacemos nosotros, pensad que cuando uno se mueve genera una energía lo quiera, o no. Ahora pensad en cuantos habitantes hay en la tierra, cuantos animales, y cuantos minerales, y todo ello está siempre en continuo movimiento, pensad en la tremenda energía que puede generar todo ello.

Pues bien también toda esta energía está ahí para cuando necesites de ella, tan solo uno debe abrirse a que esta pueda llegar a uno, y en ese instante, uno es parte de todo cuanto existe en este planeta.

Creo que es el momento de dejar aquí este capítulo, espero que en cada uno se despierte la energía necesaria como para poder seguir adelante.

Un abrazo.

Namaskar.'. Asirvadam.'. .

17/6/2017 10: 45

Es un gran placer para mi, tener la suficiente fortaleza como para poder acercarme a todo a el que a estas palabras se aproxima. El tiempo pasa de una forma indeterminada , pero realmente para mi cuerpo, el tiempo reproduce un decaimiento, un quebranto el cual el tiempo mismo se encarga de remarcar. Por ello según este pasa, puede que algunas cosas vayan quedándose por el camino, pero otras, siguen perpetuas en mi interior, el tiempo mismo es también el encargado de darme el aporte necesario, para poder recoger mi conocimiento, pues si no estuviese el período que preciso en este lugar, mi experiencia no seria completa, para poder tener todo el conocimiento que determino, por ello mi gratitud a este indeterminado modelo llamado tiempo.

Muchas son las formas de comprenderlo, de delimitarlo, pero todas ellas siempre estan equivocadas por la percepcion del mismo, por el poder comprobar como este no se desarrolla en todos los seres de la misma manera, cada edad por la cual vamos pasando el trasmuta su estado, prolongando, o decretando como muy corto su lapso de cantidad de tiempo.

Creo que si podemos afirmar, que él no es más que una ilusión producida por la sucesión de nuestros diferentes estados de conciencia, asi como lo e afirmado hace un instante. Pero debemos comprender que segun mi criterio, en el mismo instante en que pasemos de un estado a otro, inclusive de un cuerpo a otro, lo que

comprendemos como tiempo, también mutará en su complejidad, en su duración, en su forma de concebirlo.

Si nos paramos a determinar los diferentes estados del tiempo como el presente, entenderemos finalmente que la representación del mismo es sólo una línea matemática, la cual separa la parte de la duración eterna que llamamos Futuro, de aquella otra parte que denominamos Pasado.

Pero en realidad, y según mi criterio, el cual hoy determino como acertado, creo que no podemos determinar otra cosa como cierta que no sea tan sólo el presente. Pues todo futuro nace de un presente, y todo pasado fue un presente, e incluso un futuro en su momento.

Según esta apreciación, podremos llegar a afirmar que nada hay en la tierra que tenga una verdadera duración, porque nada permanece sin cambio, o sigue siendo lo mismo. La porción de tiempo que podríamos determinar como presente, es tan indeterminada, que no conseguiríamos ni tan siquiera alcanzar a observarla, es por ello que no podríamos determinar, ¿donde está el presente, cuando se vuelve pasado?, y el futuro, ¿donde reside?. Solo podremos tener este tipo de conocimiento, en un periodo largo de tiempo, ahí si podremos aplicar cada una de estas tres fases, a lo que comprendemos como tiempo, o sea un tiempo presente, un tiempo pasado, y un tiempo futuro. Es necesario el observar, que como la separación es tan indeterminada, podremos establecerlo todo como un tiempo presente.

Pensad por un segundo en la sensación que sostenemos sobre la división del tiempo, el cual estamos tratando de mostrar aquí.

Recapacitad en aquello que determinamos como presente, ello es realmente, y como ya e expuesto, nos puede conducir a una confusa impresión de la forma de percibir los objetos, que nuestros sentidos nos comunican, al pasar dichos objetos por el pensamiento, basados en la imagen que nuestra mente a creado de ellos. En ese instante podríamos determinarlos como un Futuro. Por otro lado cuando estos objetos pasan a ser parte de nuestros recuerdos, pasaríamos a determinarlos como Pasado. De igual manera que podemos experimentar como presente una

sensación de escasa duración. Pero incluso aquí nuestros sentidos, y pensamiento nos engaña, pues damos acertado, como presente, la percepción y la observación que tenemos de una estrella, la entendemos como un presente según la vemos, como aquello que está ocurriendo en ese mismo instante. Esto es divisible, pues en realidad, nuestra observación es presente, pero lo observado sin embargo, aquello que vemos, es tan solo un vestigio del pasado, ya que tan solo percibimos el brillo, la luz de una estrella que incluso puede haber desaparecido hace cientos de miles de años. Por lo tanto lo que resulta un presente para nosotros, verdaderamente tan solo son los vestigios del mismo, pues ya es un pasado.

Si entramos en la comprensión misma de lo que podemos comprender como tiempo, y la manera determinada de medir este, también en este lugar en el cual cientos de culturas compartimos, es necesario entender que cada cultura observa la percepción del tiempo, de una manera diferente y muy determinada. Por ejemplo, entre los no iniciados brahmanes, chinos, y otros budistas, observan los mundos de los espíritus, y de las almas de maneras muy concretas, ellos también están ligados, y enganchados al tiempo.

Por ejemplo la vida de un espíritu, dura en esos mundos desde medio yuga, hasta dieciséis mil yugas, o Kalpa. La palabra Kalpa, quiere decir período de una sublevación, o movimiento terrenal, generalmente representa un ciclo de tiempo, un período de cuatro mil trescientos millones de años, o sea la duración de un universo, o en otros términos, el período de manifestación, o actividad cósmica.

Procedamos a comprender que es un Yuga, representa la milésima parte de un Kalpa, es una de las cuatro edades del Mundo, y cuya serie marcha en sucesión durante el cielo manvantárico. Cada Yuga va precedido por un período llamado en los Purânas, palabra que nos quiere decir literalmente, antiguos. Es una colección de alegatos imaginarios y simbólicos, realmente son leyendas, o narraciones de tiempos antiguos.

Describen los poderes y hechos de los dioses, y parecen haber sido compuestos para uso de la parte menos instruida del país, que no

sabía leer los Vedas. Un Purâna dice, Amara Sinha tiene cinco caracteres distintivos, y estos son:

1º La creación del universo.

2º Su destrucción, y renovación.

3º La genealogía de los dioses y patriarcas.

4º Los reinados de los Manus, que forman los períodos llamados Manvantara.

5º La historia de las razas solares, y lunares de los reyes.

Os expongo todo esto, en este espacio que estamos llevando sobre el tiempo, para que podáis comprender que cada concepto aquí expuesto, nos lleva a poder comprender la realidad de una forma intencionada, de vislumbrar estas fases temporales, como son el presente, pasado, y futuro. Ahora seguiré aclarando como comprendo este enrevesado tema. Por ello podréis interpretar las diferentes formas de medir los extraños periodos por los que la raza humana, y anterior a ella, han pasado, y por ella seguirán atravesando. Pero vamos a continuar con esta explicación.

Para este tipo de deserción que quiero hacer, es necesario que comprendáis que hay dos porciones de tiempo que deben ser explicadas.

El Sandhyâ, que quiere decir crepúsculo o período de transición.

Va seguido por otro período de igual duración, llamado.

Sandhyânza, o porción del crepúsculo.

Así podemos entender que:

El Krita, o Satya Yuga: Se compone de cuatro mil ochocientos años. A lo que le corresponde cuatrocientos de Sandhyâ, y otros cuatrocientos de Sandhyânza.

Esto ocurre correlativamente con cada una de estas fases, por lo tanto.

El Treta Yuga: Serán un total de tres mil seiscientos años.

El Dvâpara Yuga: serian dos mil cuatrocientos años.

El Kali Yuga: Que es la edad actual, estamos al final de esta edad, la cual también tiene un tiempo de mil doscientos años

Ello lo exponemos con el fin de poder comprender lo que aquí pretendo que entendáis, que el grupo de Yugas es primero computado por los años divinos, o años de los dioses, siendo cada

uno de tales años igual a trescientos sesenta años de los hombres mortales.

Los antiguos mazdeístas, o magos, o los parsis modernos, ellos tenían el mismo cálculo, por más que los orientalistas no parezcan darse cuenta de ello, pero su tiempo es de un extremadamente largo período.

Evidentemente no quiero introducirme en demasía en esto, pues nos llevaría más de un libro el exponerlo, pero si puedo decir que ellos, se movían por espacios de tiempos sumamente dilatados.

Por ejemplo un Mahâyuga, dura doce mil años, pero el Zervan Akarana, de los mazdeístas, es un tiempo sin límites es el Kâla, fuera del espacio y del tiempo, de Parambrahma.

Volviendo a los Yugas podemos comprender que estos se descomponen como ya hemos visto en varias facciones:

El Krita yuga, o edad de oro.

El Tretâ yuga, o edad de plata.

El Dwâpara yuga, o edad de bronce.

El Kali yuga, edad negra, o de hierro, es el actual, que empezó unos 5.000 años atrás, luego que Krichna se hubo despojado de su cuerpo mortal.

Lo quiero exponer aquí, pues realmente toda la explicación era lo que me guiaba a poder exhibir las diferentes edades del tiempo, y como podemos concebirlas.

Chatur yuga. Es el conjunto de los cuatro yugas, que son:

Satya, o Krita yuga, Tretâ yuga, Dwâpara yuga, y Kali yuga.

Forman un período de doce mil años, equivalente a un Mahâ yuga, o gran yuga. Vamos a tratar de dar una corta explicación de cada uno.

Brahma yuga, o Krita yuga. Es la edad de los brahmanes.

Krita yuga, es la primera de las cuatro edades, o yugas de los brahmanes llamada también, Satya yuga. Es un período de un millón setecientos veinte ocho mil años de duración. Esta es la primera edad del mundo, la edad de oro, en la cual reina la verdad y se mantiene firme la Justicia, y ningún beneficio reporta la perversidad o la corrupción a los hombres. Denominado también como Dharma yuga. Literalmente es la edad de la justicia. Con

esta denominación se designa el Krita yuga o Deva yuga. Es la edad de los dioses.

Comprende la vibración de la energía cósmica creativa, que produce el Prakriti, o la manifestación. El proceso de liberación espiritual, o autorrealización en este yuga, es la meditación en Visnú, o en el sonido Om, la vibración de lo divino. Durante este yuga, la mayoría de la población se encuentra en la característica de la piedad, y la ilusión de vida media al comienzo del yuga, este es de cien mil años.

Tretá Yuga. Es la segunda Edad del mundo, un período de un millón doscientos noventa y seis mil años. El Treta yuga, también es llamada la Edad de Plata.

Es del todo necesario que llegemos a comprender que según la edad de oro va menguando, en ella el poder de la verdad comienza a velarse, dejándola manifestarse solamente en una tercera parte de lo que en realidad es. El ser humano se vuelve más frágil, y a él llega la intensidad de comprensión, de aquello que puede parecer extraño, pero que es una gran realidad buscada, en este espacio de tiempo, el ser humano comienza a manifestar el yo soy. En el proceso comienza a perder la realidad de lo que evidentemente, en ese pasado yuga fue. Por ello se siente separado de aquello que lo complementa, pero reconoce, y desea volver a su identidad completa. Todo ello realmente lo prepara para la siguiente edad, o el siguiente yuga.

Dvâpara yuga, o el Dwapara Yuga. Evidentemente esta es la tercera de las cuatro Edades. O lo que podemos denominar también la edad de bronce, la cual tiene una duración de ochocientos sesenta y cuatro mil años. Las cualidades pasando a esta edad, perdemos casi en un cincuenta por cien, la capacidad de poder tener consciencia de nuestro Yo superior, o manas superior. En este momento de nuestra historia comienza a disminuir la armonía, la paz, y el bienestar, se acorta también el promedio de esperanza de vida, mientras que en los yugas anteriores viven miles, y miles de años, en esta época solamente se vive mil años. El proceso de la auto realización, o la liberación espiritual es arcana, secreta, reservada a la adoración de las deidades en los

templos. Las religiones se manifiestan al exterior, se pierde la auténtica búsqueda de la deidad interna, del Yo en unión con yo, y el manas inferior, o el yo social comienza a imponerse con gran fuerza.

Kali yuga. Es el cuarto yuga, la edad negra, o de hierro. El presente período del mundo, cuya duración es de cuatrocientos treinta y dos mil años. La última de las edades en que el período de la evolución del hombre, está dividida por una serie de dichas edades.

El Kali yuga, empezó tres mil ciento dos años antes de J.C. En el momento de la muerte de Krichna, y el primer ciclo de cinco mil años. Este dará término cuando concluya la edad de la divergencia, de la oposición, de la diferencia, y del mal. O también llamada la edad de hierro, de la falsedad, de la deslealtad, y el conflicto, ella viene ya durando cuatrocientos treinta y dos mil años. La conciencia de la unión de la deidad interna, o lo que es igual de la unión del yo social con el yo espiritual, se reduce a menos de un veinti cinco por cien de la población, y la esperanza de vida es de sólo cien años. Como ya he dicho, estamos viviendo ahora en el Kali Yuga, y se dice que para el final de la era, la gente de este yuga difícilmente serán mayores de veinte años, y su único alimento será la carne.

El proceso de auto realización o liberación espiritual es el dar sin juzgar. Algo en suma complicado, pero que cuando se reconoce y se puede llegar a reproducir, uno comienza a escapar de las grandes cadenas que esta sociedad reproduce eslabón, a eslabón hasta terminar por someter al que en ellas cae. La caridad, la compasión, la humanidad, la consideración, llevará a que volvamos a despertar el camino de la unión de nuestros ser en su interior, o sea ese manas inferior con el manas superior, ese yo social, con ese Yo espiritual.

En el Vishnu Purana, uno de los textos sagrados más antiguos de la India, por ejemplo, describen el Kali yuga de la siguiente manera:

En el Kali Yuga, habrán numerosos gobernantes luchando por el poder entre ellos. Ellos no tendrán carácter. La violencia, las

mentiras, y la inmoralidad estarán a la orden del día. La piedad, y la naturaleza del bien se desvanecerán lentamente. La pasión, y la lujuria serán la única atracción entre los sexos.

Las mujeres serán objetos de placer sexual. La mentira será la línea límite de subsistencia. La gente culta será ridiculizada y puesta en vergüenza; en el mundo la ley del más rico será la única ley.

Por otro lado también hace referencia a lo siguiente:

Excelente, será el Kali Yuga. Pues lo que en la edad de plata, o el Tretá yuga, y en la de Bronce, o el Dwâpara yuga, costaba largo tiempo, y penosos esfuerzos, en el Kali Yuga se realiza en un día, y una noche.

Sería bueno que podamos comprender que Kali significa el lado, del dado, marcado con un uno. No lo debemos confundir con la diosa Kali. En el Kali Yuga la vibración se ha vuelto muy sombría y la humanidad está forcejeando contra pesados obstáculos. La rectitud ha descendido hasta un escaso cuarto de su fuerza original. A lo largo de nuestra historia actual, hemos creado y hemos sido acometidos por todos los males. No es de extrañar, entonces, que la raza humana esté pasando por tiempos muy difíciles. Pero el punto crítico ya ha llegado y el amanecer una vez más difunde su Luz sobre una confundida, e ignorante especie, la cual al abrir los ojos podrá observar la verdadera belleza que lo rodea.

Hemos completado en este instante las edades, o los yugas, pero existe un quinto, o también podríamos decir un agregado a todas las edades expuestas. Este es el Mahâ yuga. Ello quiere decir la gran edad. Este está complementado a los cuatro yugas, o edades, para de este modo terminar por completarlas.

La rueda del tiempo podemos llegar a concebirla como algo mecánica, y como Newton dijo: todo lo que sube, tiene que bajar, por lo tanto todo retorna, todo se repite estableciéndose así el sistema perfecto para mantener así el mismo método siempre activo.

Me e extendido para que podáis entender que la incógnita del tiempo, sus versiones, su observación, y complejidad, a la hora de

comprenderlo, es algo que lleva toda la existencia del hombre girando con él. Tan complejo resulta que podemos observar a lo largo de la historia como pueblos muy diferenciados como son los Mayas, y los hindús, los cuales nunca llegaron a encontrarse, se ha podido observar que seguían una forma muy similar entre sus calendarios. Pero pueblos como los asirios, los aztecas, etc. también el tema del tiempo, era para ellos algo que tenían en gran valía, y estudio, el pueblo egipcio nos ha dado grandes muestras, de su manera de burlar a la muerte y trascender más allá del propio tiempo. Quien sabe quizás lo que sería necesario comprender es que el tiempo siempre es necesario para poder tener las experiencias necesarias que nos aporten un conocimiento preciso, pues a la hora de partir, y cuando estemos en ese otro lugar, quizás allí este gran enigma que nos controla, haya dejado de existir.

Como entiendo que este es un buen momento para dejar este tema aquí, y comenzar un nuevo Sutra de Sri Yukteswar, apliquémoslo entonces.

SUTRA 4.

“De lo contrario, nacimiento tras nacimiento, el hombre experimenta el sufrimiento, causado por los deseos insatisfechos”. Este Sutra parece incompleto, y más o menos es así, pues ya que es una prolongación del anterior.

Comencemos por desglosar el Sutra.

“De lo contrario”.

Como podemos observar este es el comienzo del Sutra, no podríamos aplicarlo sin antes exponer aquí, lo que el Sutra anterior nos mostró.

En el Sutra anterior se nos pedía llegar a ser uno en nosotros, completos, y alejados del deseo.

Por lo tanto, este Sutra comienza diciendo:

Si uno en su caminar por esta tierra, no ha podido despertar, ello llevará a que casi seguro llegamos a padecer algunas cosas que uno pudiéndolas evitar, por no llevarlo a cabo, esto lo llevará a un profundo penar.

Pensad por un segundo, como puede llegar a completarnos el poder alcanzar a la realización de nuestra experiencia vital, aquella que hemos elegido. Ello nos lleva a sentir la satisfacción, la paz, y la pureza en su complejidad total.

Ahora bien, observad el caso que os expongo ahora.

Al entretenernos demasiado en lo que esta vida nos ofrece, no llegamos a ser capaces de acercarnos aquello que hemos elegido experimentar, ello nos crea un desasosiego de tal magnitud, que no nos quedara otra opcion que no sea, el volver a intentarlo de nuevo.

Por lo tanto, lo que para unos entienden como despertar, al igual que lo que para otros es el poder llegar a completar su experiencia, como para los terceros el vivir experiencias ajenas a la realidad de lo que pretendía llevar a cabo, bajo su idea central.

Todo ello, todas estas formas son verdaderamente necesarias para poder elegir, si se vuelve, o no.

Pensad por un segundo, todo lo que aqui nos ocurra, o elijamos, termina por aportarnos una enseñanza, un conocimiento, que de otra manera nunca podriamos acceder a él. Pues este conocimiento es preciso para seguir evolucionando en nuestro caminar.

SUTRA 4.

“De lo contrario, nacimiento tras nacimiento, el hombre experimenta el sufrimiento, causado por los deseos insatisfechos”. Lo que nos expone el Sutra es algo que podrá llegar a ocurrir, si no completamos aquello para lo que hemos elegido llegar a esta existencia.

Debido a ello pasaremos a repetir nacimiento, tras nacimiento, cuando se realiza un acto tan repetitivo, y decadente como este, ello nos esta exponiendo, que lo que realmente estamos llevando a cabo, es tan solo encarnar. Es extraña esta fase en la que estamos estancados en la ruleta de la muerte, y el nacimiento. Debido a ello corremos un gran peligro, pues podemos conseguir el perder toda noción de la realidad, de aquello que hemos venido a efectuar aquí, de aquello por lo que hemos retornado, olvidamos la realidad del la verdad del aprendizaje que debíamos efectuar aquí. Desde ese mismo instante damos como segura una cuestión que apenas

debería ocupar nuestra mente, ello es la aseveración de que este cuerpo, es la vida, nada más hay fuera de él, y cuando el muere, todo termina desapareciendo. Debido a esta manera de concebir la existencia, cada día nos hallamos más cercanos a la involución, y estar al lado casi del ánima animal, en vez de llenarnos de nuestro ser interior, de ese Yo que espera formarse, y evolucionar a través de la experiencia vital que debía llegar a realizar.

Pero ante todo cada uno debe comprender, que ello tan sólo dependerá de aquello que uno quiera en realidad, así como uno también lo quiera realizar, y comprender.

Si uno quiere que todo sea nuevo, y debido a ello pretende el recoger la experiencia que necesita o quiere vivir, como si de algo ignorado en su totalidad se presentase. Este ser tendrá que verificar, o elegir, y ello será la encarnación.

Sin embargo, si lo que pretendemos es tan solo recoger el conocimiento adecuado, sobre aquello que pretendemos experimentar, nuestra elección será muy clara, en este caso no podremos hacer otra cosa que designar la reencarnación. Cuando uno reencarna, llega aquí consciente, ya que el velo de Isis no barre su memoria, por ello esta se desembuelbe según el individuo crece, y en el momento en que su cuerpo se lo permita, llegara a proceder, el ir en busca de su experiencia.

Hay algo que debéis de tratar de entender, para el que encarna, como para el que reencarna, es muy duro el poder establecer las pautas de comprensión de lo que ocurre, pues como sabemos el conocimiento va cada vez más allá en su evolución.

Imaginaos ahora que sois un ser con un gran potencial, de todo vuestro conocimiento, y llegáis a un lugar tan limitado como es este, no podéis exponer aquello que realmente sabéis, pues de hacerlo ya percibís lo que suele suceder.

Por ejemplo uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos, fue Srinivāsa Aiyangār Rāmānujan, ¿por qué digo esto? Es sencillo, según mi respetuoso criterio, este hombre era realmente una reencarnación, pero claro, hasta la edad de más, o menos catorce años, no pudo exponer, y sacar su potencial de si mismo.

A él un día le llegó un libro de matemática elemental, y a través de ese libro pudo llegar a producir las más increíbles formulas matemáticas. Pero nadie lo escuchaba, él se ofreció a poder ayudar, y a recoger la forma matemática por excelencia, pero nadie le prestaba atención. Con su esfuerzo él al final pudo ir a Oxford, él tuvo que sufrir muchísimo y no solo en este lugar, pues el no tuvo más remedio que dejar atrás familia, esposa, país.

Por otra parte a él le pedían que expusiese de donde salían sus teorías matemáticas, él decía que era la diosa quien se lo daba, ello lo hacia padecer, pues no comprendia porque no usaban sus formulas en vez de tener que ponerlas en entre dicho.

Podremos llegar a comprender que realmente no era la diosa quien le hablaba, más bien era su mente despierta.

Él había reencarnado, era un ser despierto, pero tan solo pudo sacar una pequeña parte de aquello que para el hombre traía, tenia tanto que dar.

Pero el fue frenado por un lado debido a tener que recibir el mediocre estudio al que lo obligaron, por el otro, lo pasó tan mal que murió muy joven de una grave enfermedad. Todo ello fue tan solo porque el hombre tiene requisitos para todo, si no ostentas un diploma social detrás, aunque seas lo más brillante del universo, te dirán que no brillas.

¿Comprendéis ahora lo complicado que puede ser el poder reencarnar? Uno debe de estar muy preparado para poder llegar hacerlo, y no solo para tomar la decisión de hacerlo, sino también para realizarlo en este otro lugar.

El que decide encarnar, es un hombre más sencillo que se amolde a este lugar en el cual vivimos, aquel que encarna, para él su principio es más sencillo, pue srealmente todo se vuelve de nuevo un gran descubrimiento, ello realmente puede ser positivo, así es, pero es del todo necesario que penséis en una cosa, según lo hacemos olvidamos lo que es la realidad de nuestra existencia, dejamos atrás todo recuerdo de vidas pasadas, ello será momentáneo, pero es de todas maneras una decisión a veces desafortunada.

Pues es fundamental que pensemos que si encarnamos demasiadas veces, ello implica el olvidar aquello por lo que en realidad decidimos encarnar, ó sea nuestra experiencia, al olvidar aquello por lo que tomamos nuestra decisión, esto nos termina metiendo en un bucle, el cual se extiende más y más en el tiempo, y cuanto más se extienda, más perdidos estamos, sin darnos cuenta de la realidad de lo que está ocurriendo. Cuando esa realidad no es otra que lo que hacemos es involucionar, incluso con ello si lo padecemos en demasía, nuestra energía, y vibración cambian también, nuestra familia energéticas dejaran de ser las que eran. Sin comprender que cada vez que cambias, todo te envuelve más hacia las raíces físicas, y menos a las espirituales, por lo tanto ambas formas de conocimiento tienen sus partes peligrosas, pero siempre es uno el que debe escuchar, el que debe comprender, y efectuar aquello que su conocimiento le pide, y que su ser le demande.

SUTRA 4.

“De lo contrario, nacimiento tras nacimiento, el hombre experimenta el sufrimiento causado por los deseos insatisfechos”.

Observando lo que nos expresa el Sutra, entenderemos que debido a ese momento en que nos perdemos, y comenzamos a encarnar una vez tras otra, el hombre experimenta el sufrimiento.

¿Porque a partir de la encarnación comenzamos a experimentar este sufrimiento?

Advertid lo siguiente, si nos olvidamos de lo que realmente queremos experimentar, ¿No será ello lo que nos hace sufrir?

En el preciso instante en el que olvidamos lo que buscamos, ¿cómo podremos realmente comenzar una búsqueda? Es más, ¿cómo podremos llegar a sufrir por ello?

Cuando somos muy jóvenes, sufrimos continuamente, pues las búsquedas son tantas, y hay tantas cosas que nos afligen, son tantas las circunstancias que se nos presenta, y debemos de superar, o quedar abatidos por ellas, que resulta en suma muy dificultoso el poder vivir. En esos instantes vivimos con gran intensidad una multiplicidad de diferentes sentimientos, los cuales en su mayoría desconocemos, mantenemos reacciones, las

cuales nunca habíamos imaginado. Ahora bien, todas estas experiencias, nos van aportando conocimiento, y este nos ayuda a ir dejando atrás algunas de las incoherencias que tanto nos marcaron en su momento, y que en sumo grado nos han hecho sufrir. Gracias al conocimiento, poco a poco nos vamos abriendo a otras formas de instrucción, y sentimiento, los cuales en su determinado tiempo nos destrozan más severamente todavía. O nos pueden llevar a la más sublime contemplación, y comprensión.

La mayoría de las personas que conocéis, no se plantean nada en absoluto, de lo que estudiamos, sin embargo para los que nos dedicamos a transitar este camino, podemos admitir que él nos ayuda día, a día, a seguir caminando.

Son muchos los casos de seres que en este espacio se desplazan, los cuales por lo que la vida acarrea suelen sufrir en demasía, tan solo por lo que no pueden conseguir. El deseo los envuelve, y el sentimiento los destroza.

Fijaos en lo siguiente. El deseo, y el sentimiento son dos formas de comprensión que llegan a cercaros de tal manera, que definen la posición en la cual os encontráis, y a la vez enferma vuestro ego. Debemos comprender una circunstancia de vital importancia.

Aquello que se desea, comienza siempre a partir de un estado físico. Por ejemplo:

Lo que se ve, y no se puede obtener nos somete a través del deseo. Pero si en algún momento se consigue, se termina por quitarle la importancia que el deseo le daba, y este ser terminará padeciendo por otra cosa que no puede disfrutar.

¿Lo comprendéis?

Lo que exponemos es de suma importancia, pues a través de lo que estamos explicando, podemos llegar a comprender, muchas de las incoherencias que en la vida forjamos.

Es preciso que comprendáis lo siguiente.

Una gran parte de lo que aquí estamos exponiendo, nos ayuda a entender el porque ocurre que los seres que no llegan a tener una experiencia determinada, se pierden. Ello les conduce a introducirse en esta cadena sin final. Esto no es otra cosa que la

rueda, por la cual uno concurrirá a tener que encarnar una, y otra vez, sin saber ciertamente porque sucede. Tan solo cuando volvemos a encarnar, y no tenemos consciencia de ello, nos dejamos guiar tan solo por aquello que la sociedad ofrece. Lo que la sociedad solicita es tu sumisión, por ello utiliza el deseo, y los sentimientos descontrolados, estos son sus soldados, los cuales se encargan de someterte.

Cuando envueltos en esta tortura, no somos capaces de ir más allá, de lo que realmente demanda nuestra parte física, y emocional, perdemos toda cognición de espiritualidad, ello nos desvincula de nuestros cuerpos superiores.

Es necesario que comprendáis que evidentemente no lo elijamos, no pedimos pasar por algo tan sumamente ilógico. Pero como a la mayoría le ocurre cuando en este lugar físico se encuentran, les es mucho más sencillo el dejarse llevar, que tener que remar contra corriente, cuando elegimos remar, entendemos por la experiencia que suscita nuestra estancia en este lugar, que dar una palada en contra de esa corriente social, comienza siempre en nuestro interior, a los pocos años del nacimiento ya comenzamos a hacer preguntas, las cuales no serán en su mayoría contestadas, según nos desarrollamos, y no perdemos esta maravillosa forma de proceder. Seguimos haciéndonos preguntas que casi nadie puede contestar. Ellas poco a poco generan un tipo de sentimiento puro, el cual en realidad no se basan en nada físico, si con alguna respuesta nos estimula a seguir adelante, y por ello se sigue remando a contra corriente, ello llevará a que nos sigamos llenando de todo aquello que en nuestro interior nace, y por ello no tengamos la necesidad de demandar nada de lo que en el exterior nos muestran.

Pensad por un segundo, y preguntaros, ¿por qué se experimenta entonces este sufrimiento?

Observad lo que el Sutra nos dice.

SUTRA 4.

“De lo contrario, nacimiento tras nacimiento, el hombre experimenta el sufrimiento, causado por los deseos insatisfechos”.

Este sufrimiento realmente se produce tan solo por un deseo. ¿Cual será ese deseo? Pensad por un segundo, a que me estoy refiriendo cuando os digo que ello se produce por un deseo tan solo.

Sinceramente, y segun mi opinion, creo que es el deseo de conseguir lo que hemos venido a experimentar. El deseo mismo nos lleva a dudar, a pensar en que no podamos recoger ese conocimiento que precisamos para poder evolucionar.

Eso ciertamente es lo que poco a poco nos destroza, y este dolor se produce en lo más profundo de nuestro interior. Sin tener nocion de lo que nos ocurre pero sintiendo que cuanto más nos alejamos de él, más nos duele, sin embargo en el momento en que a él nos acercamos, tenemos la firme sensación de que todo se va situando en su lugar, el dolor comienza a menguar, hasta que si seguimos por ese camino, este termina por desaparecer.

Si somos constantes en nuestro trabajo interior, uno ya no rema contra la corriente, uno ahora siente que comienza a ser la legitimidad de lo que es, y todo ello es evidentemente la certeza de aquello que realmente necesitábamos experimentar.

Ahora podéis llegar a comprender que aquel que encarna, una y otra vez en la cadena de la encarnación, termina perdiendo muchas veces la realidad de lo que aqui a venido a experiementar. Pues cuanto más se encarna, innegablemente se puede afirmar que más va perdiendo la objetividad, y más lejos le queda el poder resolver su experiencia, pasando a convertirse así en un ser social tan solo.

Quiero poner os un ejemplo para que podáis ser un poco conscientes de como podemos percibir aquella experiencia que hemos venido a trabajar en este lugar.

Imaginaos que tenéis en este momento una comida delante, pero aunque sea comida esta esta sin preparar. Como podria ser la carne cruda, el pescado sin elaborar, la lechuga sin cortar ni aliñar, etc.

Dentro de esa ensalada por ejemplo, observamos que los tomates están sin cortar, las patatas sin pelar, etc. Cuando todo este género alimenticio esta encima de la mesa, evidentemente no os

dice nada, no despierta ningún sentido, no hay ningún sentimiento en nosotros.

Quiero que os centréis en esta imagen. Abrimos la nevera, y nos encontramos un pedazo de carne cruda dentro de un plato, pensad por un momento y responderos, ¿os hace sentir algo, crea en vosotros algún estímulo esa carne?

Ciertamente no creo que nada se estimule con esa visión, ni las papilas gustativas, ni el olfato, nada.

Ahora bien, cuando limpiamos la lechuga, y la picamos, la acompañamos con unos tomates cortaditos, y que huelen a huerta recién cogidos, le echamos un poco de limón, su aceite, y su sal, le damos la vuelta a todo. En cuanto observamos la lechuga preparada, eso ya os hace sentir, se estimula la vista que lleva el mensaje al gusto, y el olfato, vuestra boca se hace agua. En una palabra ello os hace sentir.

Por lo tanto la acción de preparar la ensalada, en nosotros desembuelve una reacción, pero ello siempre es porque conocemos como sabe una ensalada bien aliñada.

Si lo llevamos a la experiencia que hemos elegido vivir, quiero que comprendáis con esto, que según nos acercamos, todos nuestros cuerpos reaccionan al igual que lo hicimos con la lechuga, y esto ocurre porque lo conocemos.

Quiero pararme un segundo aquí, pensad en esa lechuga, bien aliñada, pero no sabes porque sigues teniendo un vacío, ello es porque quizás esa ensalada no era la totalidad de la experiencia que has elegido vivir. Para ciertos seres quizás sí, con esta ensalada han cumplido su experiencia, y por lo tanto ya se encuentran en gran plenitud. Pero vosotros sentís que con la ensalada no os halláis llenos, completos.

Por ello abéis decidido pelar unas patatas, cortarlas como mejor queréis, el perejil bien picadito, el ajo que acompaña también lo picáis, una botella de vino al lado, se echa el perejil, el ajo, la sal por encima de esa carne, y se mete al horno. Acto seguido comienza el aroma de la carne asada, a envolverlo todo.

Un olor maravilloso, algunos se quedarían ya aquí, pues hasta aquí llega su experiencia. Pero otros deciden que deben seguir, por

ello cuándo la carne esta casi hecha, con sus patatitas asadas, ya estarían satisfechos, pero otros no. Y según esta la carne asadita le rehogan con ese vino por encima, y la dejan un poquito más al horno, y ahora el olor es más intenso, cuando sacas el asado del horno, algunos solo comerían la carne. Pero nosotros queremos la ensalada, y la carne, así comemos apetitosamente, degustando cada bocado que damos. Aunque muchos parecen que van a vivir la misma experiencia que nosotros, no es cierto, pues dentro de la misma experiencia, existen cientos de diferentes matices, y ello es lo que realmente cada uno contempla como su verdad.

En cada momento en el que nos vamos acercando a la realidad de nuestra experiencia, todo va cambiando, y cuánto más cerca, más se trasmuta todo.

Pensad que podríamos tener la experiencia de la lechuga, y ello nos llenaría completamente, eso no lo pongáis en duda, quiero de todas maneras que comprendáis, que incluso quedándose tan solo en esta experiencia, ella está llena de diferentes matices también. Pues antes de tener la experiencia de llevarla a la boca, tendríamos que comprarla, o como yo hago cuando voy al huerto a recogerla, no cojo la primera que veo, si no la que prefiero recojer, para ello comparo unas con otras. Me hacercó a la planta de tomates elegida y de ella recojo tan solo aquellos tomates que están muy buenos, los huelo, los observo, los comparo. Una vez la elección echa tengo que picarlo todo, pero cada alimento lleba una manera diferente de ser picado. Y por ultimo llega el aliño, aquí impongo mi sabiduría, eligiendo el mejor aceite, el vinagre o el limón, la pizca de sal precisa, el orden en que estos tres complementos se distribuyen.

Ahora ya solo queda disfrutar del trabajo hecho, por supuesto, pues incluso en esto hay que saber proceder, y llevarlo con la pausa suficiente para poderlo disfrutar.

Es un proceso minucioso el que llevamos a cabo en muchas de las acciones que acometemos, lo realmente importante es que cada paso acertado, nos llevará a introducir en nuestro interior una inflamación de un sentimiento determinado, ello nos aporta una comprensión mayor de la que con anterioridad poseíamos.

Por lo tanto y esto es muy, muy importante, antes de ponernos a cocinar debemos pensar en lo que vamos hacer de comer, el saber lo que vamos a comer, esa es nuestra experiencia real.

Ella es la experiencia elegida, la cual hemos dado por valida antes de encarnar.

Es necesario que comprendamos, que la decisión, o la experiencia, ocurre, o se decide antes del encarnar. Cuando ya se produce la encarnación, hay muchos pasos antes de llegar a que realmente no comprendamos cuan es nuestra experiencia.

Al igual que en la preparación antes de que está esté terminada, que sería nuestra experiencia, tenemos la obligación de ir recogiendo cada ingrediente, ellos por separado no nos dicen nada de la complejidad del total de la comida.

Al igual que en nuestra experiencia, por este camino elegido recogeremos diferentes lecciones, las cuales cada una nos van aportando el conocimiento preciso, para llegar a completar todo cuanto nos hace falta para llegar a vivir nuestra experiencia completa. Sea como sea, a cada paso dado a cada lección recogida comprendida y asimilada, ello nos aporta paz, energía, y conocimiento. Todo ello nos da la fuerza para poder seguir adelante, hasta que lleguemos a vivir esa experiencia, pero el vivirla, ello no es solo lo necesario. Es necesario comprender que después de recoger todo el conocimiento, que ella nos ha ofrecido, precisamos comprenderlo.

Debemos comenzar a ser coherentes de nuestra realidad, y ello no es sencillo. Pues aquellos que llegan a comprender, y despertar su experiencia, sienten que este lugar a quedado obsoleto, se van sus ganas de seguir apreciando lo que aquí puede seguir habiendo para ellos. Esto puede ser muy peligroso, pues puede existir tanto una decadencia interna que lleve a quien experimenta su realidad, y desfallecer en estados de magnificencia ególatra, o bien determinar su final anticipado. Y ello tampoco es algo que podríamos determinar como positivo, y no por aquello que las religiones nos han intentado inculcar sobre el infierno. Pero si pienso que este pobre ser, tendrá muchas dificultades a la hora de establecer una nueva manera de seguir avanzando, y como un

bucle, se internara en una manera horrible de sentir, y vivir. Todo suicida, lleva a cabo este acto por llegar a un punto de no retorno, con ello debemos de comprender que su ser interior está en un completo quebranto, y sus sentimientos podemos determinarlos en este caso, como negativos, arrastran su existencia a un final determinado por un acto de violencia. Y ni el final es el adecuado, y lo que lo arrastro a ello tampoco.

Tan solo os pido realmente, que disfrutéis de cada paso, de cada conocimiento desglosado, comprendido, y aplicado, sea este lo humilde que parezca, pues cada paso dado en la búsqueda de nuestra experiencia es unico e intercambiable. Con cada leccion aprendida, se nos dara la fortaleza de poder sentir, comprender, y seguir adelante hasta llegar a la siguiente.

SUTRA 4.

“De lo contrario, nacimiento tras nacimiento, el hombre experimenta el sufrimiento causado por los deseos insatisfechos”.

Pensad por un segundo como podria ser la experiencia para aquel que reencarna. ¿Cómo sería el conocimiento aplicado del ser que reencarna para poder llevar a cabo paso a paso, lección a lección, esa experiencia?, ¿Qué diferencia hay entre uno, y el otro?

Lo único que este ser debe aprender es, ¿qué es este lugar?, y cuando puede libremente moverse, comunicarse, y comenzar su búsqueda sabe cómo hacerlo, sabe que buscar, y sabe cada paso que debe dar.

Es una gran diferencia, cuando encarnamos, nada sabemos de lo que hemos decidido experimentar, por ello todo es nuevo, toda búsqueda comienza incluso a veces demasiado tarde.

Ese es el gran motivo por el que la mayoría de las veces el buscador se pierde en aquello que trata de encontrar. Cuando uno siente el amor por todo, uno ve un tomate y siente cual ha sido la fortaleza, y el amor de esa planta para poder desarrollar su fruto, comprende que uno lo recoge, parece el final, pero es el principio en realidad.

Si nosotros defecásemos en el campo, las semillas, las cuales el estomago en su mayoría no las digiere. Por esta causa realmente

seríamos maravillosos seres, pues iríamos llenando el mundo de diferentes plantas.

Evidentemente todo está preparado para que seamos consecuentes con todo el amor que ello nos produce, pero si esta planta está encarcelada en plástico, obligada a que en un tiempo récor produzca su fruto, ni los tomates son buenos, ni nos producirán ningún beneficio.

Es por ello que debéis de comer lo más sano posible, sed consecuentes que todo cuanto os rodea, os quiere, y os ayuda a seguir adelante, solo debemos ser constantes con que ello es así, y darles nuestro amor, sin esperar que ellos nos den nada a cambio.

Cuando estamos totalmente dispuestos a darnos, no tendremos que pararnos a percibir lo que ocurre en nuestro alrededor.

El encarnar, o reencarnar, no tienen uno más beneficios que el otro, son diferentes y son elegidos tan solo dependiendo de la experiencia real que cada uno halla elegido vivir.

Damos aquí por finalizado este cuarto volumen sobre los Sutras, y sobre como cada uno puede llegar a entender su existencia para continuar en ella.

Mil gracias a todo aquel que a tenido la paciencia de llegar hasta aquí.

Namaskar.'. Asirbadam.'.