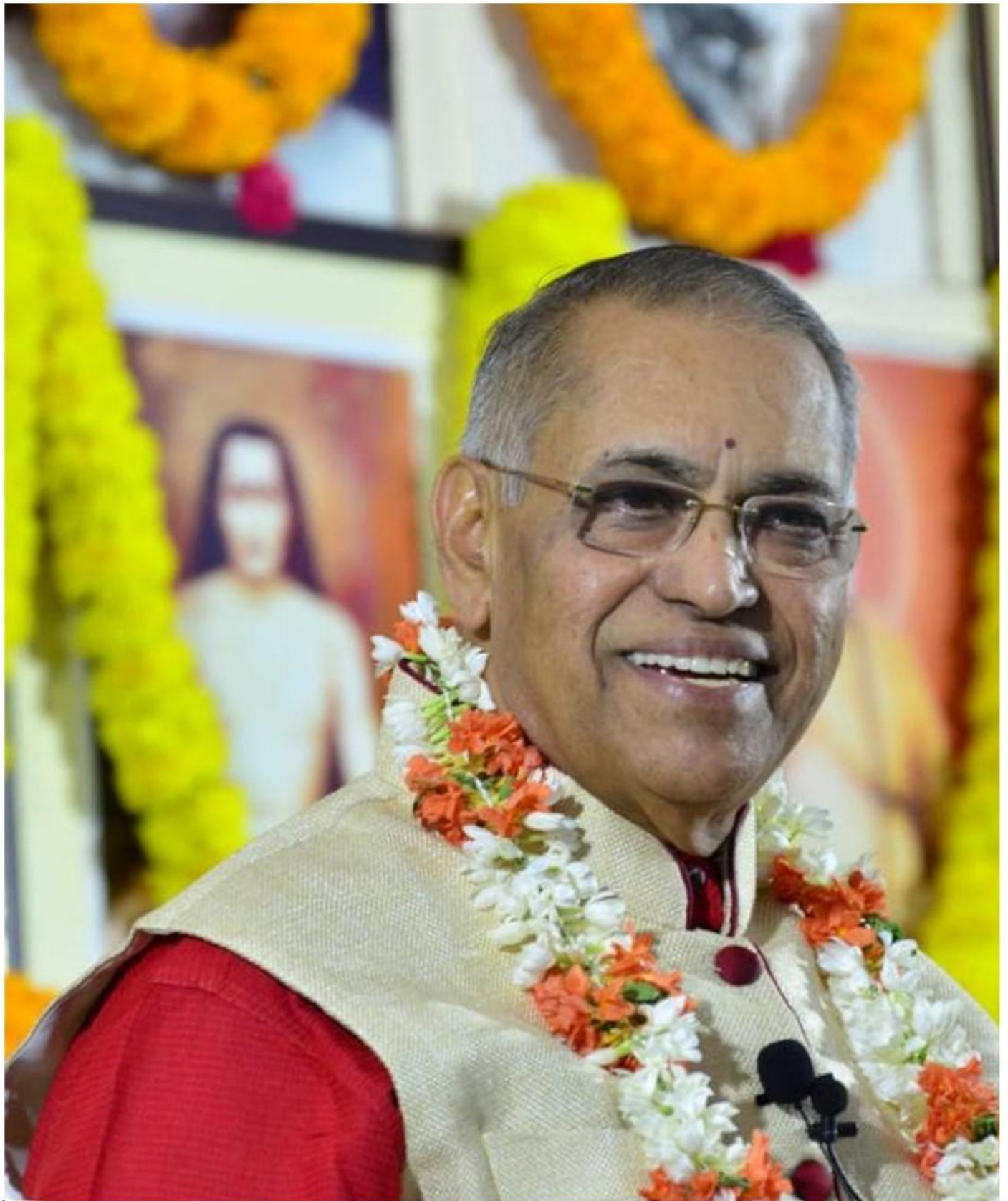

Manvantaras
Enero 2025 - Visakhapatnam
Sri PARVATHI KUMAR

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores. Las palabras en sanscrito pueden no ser correctas - (...) significa que no se oye el audio adecuadamente)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Originalmente, cuando estuve en Europa, planeamos la Convivencia de Grupo solamente hasta el 24, pero no hasta el 25 de enero. Porque el 25 es sábado. De esta manera, las personas pueden viajar, llegar a casa el Domingo y comenzar a trabajar el lunes. Es por eso por lo que dijimos que el día 24 iba a ser el último día. Pero después de un par de meses, cuando estábamos haciendo el programa, lo hicimos hasta el 25 de enero. Así que lo que había para el día 25, el programa, lo vamos a cancelar y vamos a hacer una visita a un dispensario homeopático. Voy a hablar con N. para organizar con las personas que se queden a esta visita. ¿Todos ustedes están aquí el 24? Ok. Entonces el día 24, lo que vamos a hacer es la despedida. Alguien está diciendo que el 24 a las 20h:45, se va el grupo alemán. *(Maestro Kumar dice que es por eso por lo que está diciendo que hasta el 24 a la tarde tenemos actividad.)* Hasta el 24 a la tarde hay seminario, actividad. Porque ella dice que los alemanes se van a las 20h:45 del 24. Si hay otro cambio se los voy a hacer saber.

Otra información importante: Por favor, no anden por las calles durante las horas de la noche o cuando ya está oscuro. Porque hay una nueva dimensión que se está poniendo de moda en la India. No son novedades placenteras. Pero existen algunos grupos de gente joven borrachos que se aprovechan con las mujeres jóvenes, comportándose inadecuadamente, especialmente con las mujeres extranjeras. Es por eso por lo que se recomienda que no se muevan, no salgan, no vayan a la playa durante las horas de la oscuridad. Si van, vayan como grupo. A cualquier lugar donde vayan, por favor, vayan como grupo. Los hombres pueden ir solos, pero las mujeres, no. En el último año, hubieron más de cien incidentes en los que se han molestado a mujeres. Especialmente esto lo hicieron los grupos que se emborrachan, después ya no saben más lo que hacen y se ponen a hacer cosas.

Esto es una cosa que está creciendo y se está incrementando. Yo no sé si nuestra hermana I. está aquí o no. Ella se suele mover sola por aquí. Pero se le debe informar del peligro existente actualmente en la India. Cuando el año pasado, al estar aquí completamente sola, tres personas que bebían, borrachos, le insistieron a la seguridad de aquí que les dieran permiso para ir a ver a I.. Ella no sabe acerca de que llegaron estos hombres, porque la seguridad los echó. En India tenemos cosas que están sucediendo que no son graciosas, sino muy serias. Ayer hubo otro episodio en Delhi donde fue violada una mujer danesa por una pandilla de tres a cinco personas. Está inconsciente. Está inconsciente y está siendo custodiada por la policía en el hospital. Casi todos los meses estamos leyendo estas historias. Como mínimo uno o dos suceden por mes.

Así que, desde que se ha establecido esta nueva dimensión, por favor, no salgan afuera después de que oscurece. Si salen, salgan como grupo. No salgan solas. Siento que debo informales de esto, de manera tal que sean conscientes. Esta tendencia está creciendo aquí desde el año pasado. A pesar del mucho cuidado que está tomando la policía, sucede de todas maneras. No es solamente para las mujeres extranjeras, sino que también les sucede a las mujeres hindúes de igual forma. Es por eso por lo que la mayoría de las

mujeres hindúes ya no se mueven solas para hacer sus compras. No lo hacen más. Pero como ustedes están aquí, les gustaría seguramente ir a la playa, por favor, no lo hagan solas. Vayan, háganlo como una actividad compartida. Nosotros estamos aquí en una época de gran cambio.

Se han abierto muchas dimensiones nuevas para la India tanto para lo bueno como para lo malo. Así que el gobierno no es lo que debería ser. Nosotros deseamos que haya un cambio. A mitad de este año se espera que surja un nuevo gobierno, o sea a mitad de año, que hay elecciones. Existe una nueva tendencia ahora para eliminar la corrupción, para eliminar esta clase de abusos contra la energía femenina y para asegurarse de que sigan llegando buenos gobiernos. Durante los últimos diez años, en la historia de esta nación, de alguna forma hay una falla en el gobierno. No se le puede atribuir esto a ninguna persona en particular. De alguna forma sucede así.

Es un tema de preocupación en la India. Así que, en cuanto a ustedes les concierne, nosotros hemos disfrutado mucho todos estos años en las Convivencias de Grupo. Esto es lo que quiero informarles hoy; es una situación que no se veía antes, pero que ahora existe. Así que, por favor, no lo hagan. Nuestro hermano L. va a ser el Coordinador general para las actividades de los próximos diez días. Hoy estamos en el día 15, y la mayoría de ustedes se van el 24 o el 25. Así que, en estos diez días, el que va a coordinar todo va a ser él. A mí me gustaría escuchar de nuevo quién está encargado de las diferentes actividades a realizarse durante esta Convivencia de Grupo.

L.: Bueno, tenemos el equipo para la cocina, y A. es la persona que está encargada de ella. Ayer nos organizamos en diferentes grupos. Hay personas que tomaron la carga de ciertas actividades. Así que para la cocina es A. A tiene el equipo de la cocina. C. es la que va a cuidar del orden de la casa, tanto así, como de las cuestiones con las habitaciones. Después, E. va a coordinar las consultas con usted. También da clases de yoga a la mañana.

M KPK: ¿Quiénes son las que participan en las clases de yoga?

L.: La coordinación electrónica la hace R., también la coordinación de la lavadora. Nuestro equipo de traducción ya está establecido. S. se va a encargar de recolectar el dinero para la Convivencia. R. pone cuidado del registro que tenemos que llevar para la policía y lo hace conjuntamente con R., los pasajes y todo ese control. R. también lleva a cabo la coordinación de los inciensos. ¿Me olvidé de algo?

Alguien dice: Los medicamentos.

M KPK: Los medicamentos.

L: Hay dos personas que están encargadas de las preguntas acerca de la salud que son P. para los hispanoparlantes y D., para los alemanes. Los belgas pueden recurrir a cualquiera de las dos. C. es la que hace la recaudación del dinero de los españoles.

M KPK: Normalmente las consultas sobre la salud y las consultas van juntas.

L.: Bueno. Eso lo va a hacer E. Especialmente cuando se trata de dar homeopatía y todo eso lo va a coordinar E.

Alguien: Después están las transmisiones en vivo.

La transmisión la hace G.

R: Otra cosa. Para los inciensos, cuanto antes lo pidáis mejor. Porque daremos la orden para que los traigan antes de que se vaya la gente. Que no pase como el año pasado, que lo trajeron a última hora. Entonces ponemos como tope para mañana a la tarde que todo el mundo me haya pedido lo que necesite.

Alguien dice: ¿A ti?

R: Sí. J, por favor tradúcelo para el grupo, para todos los del grupo.

M KPK: ¿Tienen alguna duda con respecto al programa que hemos entregado, alguna sugerencia para el 24 o el 25?

La traductora le pregunta si él va a ir a Rajahmundry con nosotros. Pero dijo que durante las Gurupujas recibió la noticia de que el hermano de su madre falleció. Así que no va a ir. El 22 de enero es muy probable que deba estar allí. Hoy mandé un e-mail. Después de diez días de rituales, que son los que se hacen después de la muerte, normalmente tendría que haber ido inmediatamente, pero como estaban las Gurupujas no fui. Así que debo ir el 21 a la noche, estoy el 22 y retorno el 23. Acá los rituales son de más de diez días. Es la única persona que me queda por parte de mi madre, la que falleció. Tenía 86 años. Así que cuando estuve en las Gurupujas, recibí el mensaje: Si no está en el momento de la cremación, por favor, venga el día 11 o 12 de las ceremonias. Así que hoy mandé un e-mail diciendo: ¿Qué días fijan para que nosotros lleguemos? Entonces dicen: El 22 o el 23. Pero el 21 tiene que salir.

Es un tío por parte de madre. Es sólo debido a él que vine a Visakhapatnam a hacer mi profesión. Él fue como una suerte de guardián local por dos años para mí. Era un científico en oceanografía. Él tenía a cargo un instituto de oceanografía. Se retiró de su profesión veinticinco años atrás. A los sesenta años nos retiramos en la India. Después de eso vivió veinticinco años con buena salud. Pero ahora dejó el cuerpo tres días después de que su nieta se casara, de la boda de su nieta. Así que para la familia fue como una cosa antagónica lo que sucedió, que después de la celebración del matrimonio, se retirara. La única satisfacción fue que él pudo llegar a estar en la boda. O sea que debo ir allí.

Es por eso por lo que la respuesta a la pregunta es que no puedo ir a Rajahmundry con ustedes. ¿Hay otra pregunta relativa al programa? ¿Alguna sugerencia?

Como dije ayer, hoy es el festival de Sankranti. Ustedes normalmente lo escuchan con el nombre de Pongal. Porque nos dicen: “Feliz Pongal”, es una palabra (*creo que lo dice en telugu*) y Sankranti es sanscrito. En telugu también es Sankranti la palabra. *Sanjet Kranti, es lo que significa Sankranti, que es luz con armonía. Kranti significa luz. Sanjet Kranti significa armonizando la luz.* Armonizar la luz es una excelente combinación de los siete rayos relativos a la luz del Sol. En los siete rayos tenemos siete colores. Cuando los siete colores están en buena combinación, los llamamos la síntesis de la luz, y cualquiera de los colores que está fuera de su proporción, hacen que no nos sentimos confortables con una luz así. Esto es, si tiene más rojo o verde o más azul. Los colores del arco iris, cuando vemos el arco iris, sentimos que está en un estado muy armónico.

Es por eso por lo que nos complacemos cuando vemos un arco iris. Si cualquiera de los colores domina en él, no se considera que es luz en armonía. Nosotros pensamos que la luz en sí, en sí misma es armonía. Pero la luz, cuando está apropiadamente sintetizada por sus siete colores, es la luz más armoniosa. Por lo tanto, Sankranti significa la armonización de la luz y de la luz que nos trae armonía en relación con los siete Rayos en nosotros y los siete Centros en nosotros. Por lo tanto, se considera que es un buen día para los ocultistas. Para el alma es un festival y para la personalidad también es un festival.

Para el alma, realizamos plegarias, tratamos de alinearnos y hacemos meditaciones. Por la personalidad, tomamos un baño, nos aplicamos aceite y pasta de garbanzos. Primero nos aplicamos aceite y dejamos que este penetre en la piel por veinte minutos. Después nos aplicamos pasta de garbanzos, porque representan a Júpiter. El aceite representa a Saturno. Así que veamos cómo, en todas estas tradiciones indias, existe una ciencia oculta. Cuando hablamos del aceite, nos untamos con aceite de sésamo, porque las semillas de sésamo llevan en sí la cualidad de Saturno. Es por eso por lo que también cocinando usamos aceite de sésamo.

Usar aceite de sésamo nos permite el impacto de Saturno y Saturno nos permite las cualidades de la longevidad, la buena salud, la resistencia, la estabilidad, estas. Es por eso por lo que, para comer, el aceite de sésamo es utilizado y para untarnos con aceite lo hacemos con aceite de sésamo. Todos los que conocen el Ayurveda, conocen la profunda importancia del aceite de sésamo tanto para ser ingerido como para ser aplicado. El aceite, cuando es utilizado para ser ingerido, no lo llevamos al punto de ebullición, de que se queme. Cuando no se quema, entonces obtenemos de él, el buen colesterol. Pero cuando lo quemamos, cuando lo re-cocinamos, obtenemos mal colesterol. Es por esta razón, que en India no lo cocinamos.

No pensemos que la comida con mucho aceite es mala, en tanto que no esté quemada. Así que nos aplicamos el aceite saturnino durante la mañana. Le permitimos que penetre de acuerdo con la Ayurveda. En veinte minutos, el aceite entra en las siete capas de la piel. La piel es séptuple. Ella también es séptuple. Así que, en veinte, veinticinco minutos, el aceite impregna las siete capas de la piel del cuerpo. Después de esto, nos aplicamos la pasta de garbanzos que es jupiteriana. También se recomienda que la dejemos sobre el cuerpo por veinte minutos. El aceite excesivo que se aplicó que no penetró en la piel es absorbido por esta pasta de garbanzos. Después, esta pasta hace que la piel sea muy suave y la hace como brillar con la ayuda del aceite. Esto es lo que se recomienda que hagamos todas las semanas. Las mujeres lo hacen los viernes y los hombres el sábado. A parte del baño semanal de aceite, en todos los días festivos también hacemos aquí estas actividades. Por medio de hacer esto, mantenemos la piel limpia, de manera tal que pueda expulsar muchos carbones del organismo y permanezcamos saludables y jóvenes. Así es como esta pasta de garbanzos y aceite de sésamo se combinan y le dan como brillo al cuerpo. Esto es lo primero que la gente hace, después hacen la plegaria. Se hace la plegaria para el cuerpo y para el alma.

Cuando llegamos a la personalidad, normalmente las personas se visten con ropas nuevas. Después comen comida festiva. Se hace como una fiesta. Tres días antes de este Festival de Sankranti, se limpia completamente la casa, incluso los techos y el cielorraso.

Se hace esta limpieza, ya que entra mucho polvo, que siempre encuentra el lugar para asentarse en los agujeritos de las paredes y en el cielorraso. Así que todo se limpia. Si se necesita, se pinta, repinta la casa. En los tiempos modernos, tenemos una pintura blanca más natural que se hace del calcio. Con esto se suele pintar, se blanquean las paredes, de manera tal que los mosquitos no entran, tampoco las moscas. Así que se pinta la casa como también sus alrededores. En las casas se dibujan muchos diseños. Es así como en los tiempos antiguos existía esta espiritualidad. A los diseños los hacían con harina de arroz y después los rellenaban con pétalos de flores.

Dentro de la casa, por todos los centros de cada habitación, también lo hacían. La mayoría de estos diseños estaban en sintonía con los diseños ocultos como triángulos, círculos, cosas muy artísticas. Decoraban la casa, se decoraban a sí mismos. Ya preparaban la casa tres días antes. Ese día disfrutaban hasta el mediodía relacionándose con el alma y después a la tarde, después del almuerzo, con la personalidad. Se reunía la familia, se comían frutos y tenían algún tipo de socialización, de vida social. A veces se danza o se escucha música. Así es como el festival se ve como la armonización del alma con la personalidad, con el cuerpo y con lo que nos circunda. En el Sur de la India, este es el festival más importante de todos, más que en el Norte de la India.

En el Norte, algunos de estos festivales han perdido su contenido original. El Norte es la parte del país que estaba más expuesta a la influencia proveniente del Noroeste. Por ejemplo, empezamos con Afganistán, Irán, Irak, Arabia, Grecia, Israel, toda esta influencia y también desde arriba, de China. Así que la antigua tradición relativa a los festivales solares existe, pero no este festival, porque no es tan importante. En el Sur, en las grandes metrópolis, en las ciudades, no tienen tiempo. Si vamos a las villas, a los pueblos, sí que encontramos todavía de forma profunda la celebración de este festival. Algunos festivales son especiales en determinadas partes del país.

Por ejemplo, el Festival de Durga, que llevamos a cabo en el mes de Libra, que se lleva a cabo extremadamente bien en el estado de Bengala. De la misma forma, el Festival de las Luces Diwali o Dipavali, tiene su impacto por toda la nación. El Festival de Ganesha se hace muy, muy bien en el estado de Mumbay. Así que, en algunas partes del país se han especializado en festivales distintos. En el Sur, este Festival de Sankranti, hasta hoy día, se lleva a cabo extremadamente bien. Es donde tenemos cuidado del alma, de la personalidad y del cuerpo.

También se tiene cuidado de los animales. Porque son un gran soporte para el reino humano. Con la ayuda de, por ejemplo, los toros, se sigue trabajando aquí. No se usan los tractores, sino que se usan los toros. Es por esto que aquí se decoran los cuernos de los toros y de las vacas. A los árboles sagrados también se les aplica pasta de turmeric (cúrcuma) y se les hace el bindi, la marca roja.

Así que los seres humanos, los animales y las plantas, todos son tenidos en cuenta. Así era este festival durante nuestra infancia. Si tenemos que encontrar esta clase de cultura o tradición, ahora tenemos que entrar más en los pueblos. Allí vamos a encontrar que se realizan con gran entusiasmo. El nombre dado Sanjet Kranti quiere decir *armonizando la luz*.

Los siete reinos en armonía dentro de nosotros y fuera de nosotros ocurren cuando existe el amanecer de los Dioses, de los Devas. Así que Capricornio es él.

El momento del amanecer de los dioses.

Los Dioses nacen en Capricornio y los humanos nacen en Aries. Los Dioses llegan como al aterrizar en Cáncer y el hombre lo hace en Libra. Así que quiere decir que cae. La consciencia del hombre tiende a caer en Libra en la pasión. Es por eso por lo que la historia es que la serpiente descendió del árbol. La serpiente bajando del árbol y después arrastrándose por la tierra significa Libra. La serpiente retornando a su sendero, ascendiendo nuevamente por el árbol y llegando arriba del árbol, se hace en la segunda parte del año vía Escorpio, Sagitario y en Capricornio encuentra su punto culminante. En Acuario alcanza al cielo. En Piscis vuelve a su lugar original. Así es como este festival es el ascenso desde Libra hasta Capricornio, desde la medianoche hasta las horas de la mañana.

Y desde Aries es viajar desde el amanecer al mediodía. Así que estamos en ese arco de tiempo en el que se eleva la consciencia como cuando se eleva el Sol, asciende. Así que es nuestra costumbre sintonizarnos siempre con este festival en la India. Lo importante es que nos reunamos aquí, que nos reunamos en Europa. La base de estos encuentros es la Sabiduría. Esta es una buena base para mí, es un buen puente. Porque ese puente es eterno. Por eso la relación también permanece como eterna. Existe una conexión eterna entre el Maestro y el estudiante, así como de la Jerarquía con la humanidad a través de la Sabiduría.

Si no existe Sabiduría, de acuerdo con el Veda, no existe ese puente con la Jerarquía. Necesitamos construir el puente de la Sabiduría con la Jerarquía. Es por eso por lo que los Vedas dicen: *Vidya* queriendo decir con esto: *'La Sabiduría, que es el puente entre la Jerarquía y la humanidad'*. Esta es la Sabiduría con la que tratamos de relacionarnos en esta Convivencia de Grupo y es por esto que nos encontramos. Así que, a la tarde, vamos a continuar con la historia de la Cosmo-génesis, donde vamos a encontrar el estado de los Manus, el momento en que surgieron los Manus y su período llamado *'Manvantara'*.

De un Manu al otro Manu, el tiempo entremedio es lo que se llama Manvantara. Es un aspecto tan gigantesco de la creación que tratamos de encontrar algunas claves, algunos consejos, de manera tal que podamos comenzar a pensar acerca de ellos para permitirles desplegarse más y más en nosotros.

La historia de los Manus, Manvantara, es muy voluminosa. Pero vamos a tratar de encontrar una forma simple para lograr un entendimiento básico de ellos. Así que, a partir de esto, después podemos desplegarlos, puede desarrollarse. Así que esa va a ser nuestra aventura a partir de esta tarde. Después podemos tener buena comida y un buen descanso.

Por favor, recuerden que, en todas las prácticas del ocultismo, el alimento es tan importante como la enseñanza. No negligian la comida. Coman comida sabrosa. Hagamos que sea sabrosa y que sea buena, ¿no?, en cantidad. Porque la Sabiduría dice que eso hace que el cuerpo se mantenga en una orientación saludable hacia la Sabiduría. Así que ser filosóficos acerca del alimento no es un síntoma bueno. Si tratamos de ser amigos de

la filosofía, vamos a saber si somos amigos estableciendo esta amistad con la filosofía que comer bien también es parte de la Sabiduría.

Tenemos himnos acerca del alimento, de con qué actitud debemos comerlo, cómo debemos relacionarnos con él, con qué respeto. De la misma forma que la Sabiduría satisface nuestra consciencia, el alimento lo hace con nuestro cuerpo.

Tenemos muy buenas historias acerca de esto. A veces cuando les cuento como los Vedas hablan de la comida. Yanashi Annah Suktam. Annah quiere decir alimento. Tenemos una Anna aquí. ¿No es cierto? De Polonia. No la vamos a comer, Anna le decimos, ¿no? Anna, porque se escribe con A-n-n-a. Anna. Esto significa en sánscrito alimento. Así que nunca critiquemos al alimento. Sepamos que Brahma, en su séptimo Plano, sin alimento, la creación no puede sostenerse. Verdaderamente el alimento da el sustento. Por último, se dice: “Nada no es sin alimento”. Así que coman bien y prepárense para la tarde, para entrar en nuestro ritmo auto-propuesto. Tenemos aquí, en estos papeles, la propuesta para los próximos días. Gracias.

* * * * *

(tarde)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. En esta tarde sagrada del Sankranti, comenzamos con la Convivencia de Grupo N° 27 después de las Gurupujas en el mes de Capricornio.

También, desde hace algunos años, hemos comenzado a hablar de la génesis y cosmogénesis de acuerdo con el Bhagavata Purana. En nuestras convivencias de grupo, hemos llegado al punto en el que existe el nacimiento del primer Manu llamado *Swayambhuva Manu*. En la creación de los Manus es el Séptimo paso relativo a la creación de los creadores. Se nos dice repetidamente que el creador mismo es creado a través del creador. Han ocurrido seis pasos en la creación. El Séptimo paso es la creación de los Manus.

Vamos a sacar mucho beneficio si sabemos: ¿Qué fue lo que ocurrió antes de la creación de los Manus?, ¿qué fue creado? Ya que es el comienzo de una continuación en la enseñanza, mejor vamos a hacer una revisión de quince minutos y después vamos a comenzar a avanzar en el tema.

Las mentes, a menos que estén acostumbradas a estos patrones cósmicos, tendemos a olvidarnos de ellos. La rutina, lentamente, esconde el conocimiento que es recibido de tiempo en tiempo.

Antes de la creación de los Manus, los Cístopes de la creación hecha por el creador, es un conocimiento voluminoso que había ocurrido, y que el sexto paso entonces será el de los *Prajápatis*. Tenemos ruidos por la calle, ruidos por el cielo y si empezamos a escuchar el ruido del agua, estamos completos. La clave de los Vedas le llegó a él como el sexto paso. Antes de esto, él presidió a la palabra. Estoy retrocediendo, ¿no? El quinto paso del creador fue la creación de la palabra *Saraswati*. En el cuarto paso, a través de él, llegaron los *10 Prajápatis o los progenitores que fueron los fundadores o el fundamento*

para todas las razas. Entonces así surgieron los Prajápatis o los patriarcas que multiplicaron la creación con el principio del 10, 10 veces 10.

Hicieron una creación que se desplegó de esta forma. Antes de los *Prajápatis*, *teníamos a los Rudras*, el tercer paso. Retrocedo. *El Séptimo son los Manus, el sexto: el conocimiento, el quinto: la palabra Saraswati, el cuarto son los Prajápatis, el tercero son los Rudras.* Antes de los *Rudras*, en el segundo paso, tenemos a los *Kumaras*, representando al advenimiento de los Kumaras. Antes que éstos, que los Kumaras, en el mismísimo *primer paso, paso lleno de actos de ignorancia, que emergió debido al egoísmo. Este fue el primer paso.*

Por favor, recuerden estos siete pasos para comenzar. El primer paso es la idea de que Él debe crear. A Él se le dio la función de crear y entonces creó. Pero la verdad es que la creación surgió a través de Él. Si Él hubiera permanecido impersonal, hubiera creado bien. Pero, en vez de permanecer impersonal, fue demasiado personal. Por lo tanto, Él pensó que debía crear. Pero Él no era el que tenía que crear, si no que la creación ocurrió a través de Él.

Es por eso, por lo que el primer paso fue un paso de ignorancia. En toda teología, vamos a encontrar que Dios no estuvo complacido con su primera creación. Así que, por lo tanto, la disolvió. Pero en realidad, Él se disolvió a sí mismo. Él quiso nacer nuevamente de forma fresca, de manera tal que pudiera tender a *ser impersonal*. Así que el primer paso fue un paso fallido, porque *la personalidad se impuso sobre el alma*. En el segundo paso, los Kumaras surgieron a través de él. En el tercer paso, surgieron los Rudras. *Sí, surgieron de Él. No es que Él se propuso que surgieran. Muchas cosas surgen de nosotros, incluso si no nos las proponemos, ¿no? Por ejemplo, la gripe, los resfriados, los problemas de estómago, no nos los proponemos. Grandes cosas sólo nos ocurren, no es que nos las proponemos, solamente ocurren por su propia voluntad a través de Él. Él sabía que, si permanecía impersonal, el plan se iba a cumplir. Así que, en el segundo paso surgieron los Kumaras, en el tercero los Rudras, en el cuarto los Prajápatis, en el quinto paso la palabra, la pronunciación surgió. En el sexto paso, se detalló en los Vedas. Así que todo esto surgió. En el séptimo paso, la mente cósmica a la que llamamos el Manu surgió.*

Estos son los siete estratos relativos a la Cosmo-génesis. Así tenemos la creación que ocurrió en siete días. Dios creó al mundo en siete días. *¿Cómo surgió el mismísimo creador?* Estoy retrocediendo nuevamente. *El creador surgió a través del ombligo de la Persona Cósmica, del ombligo de la Persona Cósmica.* ¿Cómo llegó a existir la Persona Cósmica? Él surgió a través de un útero o un huevo cósmicos. En este huevo cósmico, quince inteligencias cósmicas se formaron. De esta forma, llegó a existir la Persona Cósmica. Es esta Persona Cósmica a la que llamamos Dios en la creación, es Dios en la creación. Es esta Persona Cósmica a la que llamamos el *Ser Universal, Vishwatma*. Todos surgimos como atmas, como almas o seres individuales, como imagen de esta Persona Cósmica. Pero esta Persona Cósmica, por sí misma, fue antes como un huevo cósmico, en el cual quince inteligencias se formaron, si recuerdan esto.

Para comenzar tenemos el Fuego surgiendo de la boca. Después el Agua también de la boca, *Varuna. Los Prajápatis (se toca los oídos)*, el sonido cósmico de los oídos, etc., etc. La Voluntad Cósmica que surge de la frente (*y se toca el Ajna*). El Amor y la Síntesis

Cósmica desde el Chakra del corazón. Estas fueron las Inteligencias Cósmicas que formaron el huevo y dieron la existencia a la Persona Cósmica. ¿Cómo es que el huevo cósmico ocurrió? ¿Cómo fue que éste llegara a la existencia? *Esto sucedió debido a los 27 Principios Cósmicos, de los cuales, 20 Principios surgieron de las tres cualidades.*

Las tres cualidades se hicieron del espacio potencial. El espacio potencial consiste en el impulso para crear y la fuerza relativa a este, concerniente a este. El impulso de crear y la fuerza, el tiempo y la naturaleza, este es el primer triángulo. El mismo impulso de crear provino de aquello que está más allá de toda comprensión. La fuente de la cual surgió el primer impulso es llamada el Dios Absoluto.

Así que las estaciones son del Dios Absoluto al primer impulso, del primer impulso al triángulo de tiempo, de naturaleza que causaron el espacio potencial. El espacio potencial les dio nacimiento a las tres cualidades, cualidades cósmicas de conocimiento, voluntad y actividad.

Las tres cualidades trajeron a la existencia veinte Principios. Es tres el primer triángulo: Impulso, tiempo y naturaleza, que se constituye y el cuarto es el espacio potencial. Del cuarto entonces tenemos el nacimiento de las tres cualidades. Por lo que tenemos en total siete principios. De estos siete surgen otros veinte. Estos veinte constituyen los cinco elementos, las cinco sensaciones, los cinco sentidos y los cinco órganos de acción. Todos estos puestos juntos, debido al impacto del Absoluto que descendió a ellos, formaron el Huevo Cósmico.

En el Huevo Cósmico, quince Inteligencias se formaron a sí mismas. Después, lentamente, surgió la Persona Cósmica. Del ombligo de la Persona Cósmica, el Creador nació, emergió. Del Creador, primero surgió el egoísmo, después los Kumaras, después los Rudras, los Prajápatis, la Palabra, los Vedas y después la Mente Cósmica (el Manu). Esta historia la hemos narrado ya en gran detalle.

Estoy haciendo el ejercicio ahora de ir para atrás y de volver hacia adelante, sólo para asegurarnos de que sea retenido. De tiempo en tiempo, cuando tengan tiempo libre y puedan acordarse de esto, van a estar entonces con la Persona Cósmica. Cuando nos relacionamos con las inteligencias cósmicas por medio de acordarnos de ellas, durante ese tiempo de nuestra conexión, estamos con la Consciencia Cósmica.

En otros momentos, estamos en la consciencia mundana. Es necesario saber, con qué parte de la creación nos estamos relacionando. Esa energía nos va a dar su presencia. Si leemos el periódico, tenemos esa energía con nosotros. Si es con cosas sociales, esa energía es la que permanece con nosotros. De la misma forma, si nos relacionamos con las Consciencias Planetarias o con las Consciencias Solares o con la Consciencia Cósmica, vamos a experimentar esa energía en nosotros limpiando así, las energías inferiores. Este es uno de los propósitos importantes de leer y entender las escrituras.

El conocimiento que está en las escrituras relativo a la Cosmo-génesis nos conduce a deslocalizarnos completamente. Si pensamos en el Cosmos, ni siquiera estamos pensando en nuestro Sistema Solar y mucho menos en nuestra Tierra y para nada con nuestro barrio, en nuestra calle, nuestra casa y con las cosas que suceden en nuestra casa. Ellos se transforman como en algo inexistente, casi inexistente.

Es por eso por lo que los agnósticos de todos los tiempos estudiaban Astronomía y Astrología, de manera tal que su consciencia estuviera entretenida con una consciencia gigantesca, de manera tal que sus problemas se transformaran en muy pequeños, diminutos y los problemas de la vida diaria se transformaran en más pequeños aún. Los problemas se transforman en pequeños cuando estamos pensando en los grandes patrones de la Creación. Esta es la razón por la cual necesitamos leer los patrones clásicos o cardinales de la Creación.

En el capítulo décimo del Bhagavad Gita, el Señor dice: 'Cada vez que sucede una Creación, sucede más o menos con los mismos patrones. Es mejor que conozcamos estos patrones de comportamiento, de manera tal que podamos vivir en paz y en armonía. Así sabremos cómo es. Entonces seremos capaces de disfrutar y experimentar en un momento dado y en un tiempo dado. Por ejemplo, muchos de los que vienen aquí cada enero conocen los patrones, más o menos los conocen y están bien preparados. De la misma forma, sabemos cómo se desarrolla la vida de grupo en este lugar, conocemos más o menos cómo es el ritmo de la convivencia y vamos a saber más o menos con quien nos encontramos cuando venimos a Visakhapatnam. También sabemos más o menos qué clase de alimento vamos a recibir. Sin embargo, hay pequeñas sorpresas, pero las características principales permanecen, ¿no es así?

De la misma forma, en la Creación, cada vez que sucede una Creación, existen ciertos patrones. Estos patrones se han venido sucediendo como un hábito, como los hábitos que tenemos.

Nosotros tenemos hábitos relativos a las Convivencias de Grupo en la India en el mes de Capricornio. Por lo tanto, no nos sorprendemos, no nos impactamos, ni nos sentimos completamente desinformados. Ya tenemos más o menos el conocimiento y nos preparamos durante el año para experimentar.

Lo mismo ocurre con la Creación. Es por eso por lo que, en la Creación, el primer impulso es un patrón mayor. El primer impulso emana del triángulo mayor. El triángulo de las cualidades Cósmicas es un patrón mayor y después su manifestación quíntuple. Triple y quíntuple. La primera manifestación es triple y la segunda es quíntuple. Después tenemos la manifestación de los cuatro Kumaras.

Esto ocurre en todo momento. Diez Prajápatís. Cada vez que sucede una Creación van a haber diez Prajápatís. Es por eso por lo que se llama: *El Gran Ritual*. *Ritual*, es aquello que es dado de acuerdo con los patrones antiguos. Es por eso por lo que la definición relativa a Ritual es en sintonía con los patrones antiguos en debida y antigua forma. Entonces así sabemos cuándo llegan a la Creación los cuatro Kumaras. Los diez Prajápatís. De los cuales siete tienden a ser mucho más evolucionados, mientras que tres tienden a observar el trabajo de los siete.

De la misma forma, tenemos en todo momento once Rudras, en cualquier momento que sucede el trabajo. Similarmente, los Manus son catorce en número. En el décimo capítulo del Bhagavad Gita, me voy a referir a este, en el que Krishna dijo: *El tres, el cuatro y el siete, el diez y el catorce, son más viejos que yo en la manifestación en una dimensión*

sustancial. Es allí donde tienden a ser Patrones nodales en la creación muy importantes. En un programa gigantesco, hay puntos nodales.

En un viaje gigantesco, hay ciertos puntos nodales donde vamos a parar, relajarnos y después seguir hacia adelante. Si tomamos un tren desde aquí a Chennai o a Bangalore, siempre va a haber estaciones mayores. De la misma forma, ocurre en la creación.

Hay catorce Manus. Catorce Manus que constituyen las catorce duraciones para un día de Brahma. Es decir que, en un día de Brahma, existen o hay catorce diferentes variedades de pensamiento. Brahma tiene catorce pensamientos tiene en un día. Nosotros tenemos muchos más, ¿no? Él tiene catorce pensamientos. La duración de cada pensamiento proveniente de su mente se llama Manvantara. Esa es la duración. Eso es lo que llamamos el tiempo de vida de un Manu. Manvantara es la duración de tiempo relativa a un Manu, el tiempo cuando comienza y termina con su trabajo.

Él es reemplazado por otro Manu y por otro patrón de pensamiento. Después este segundo va a ser reemplazado por otro Manu y por otro más. De esta forma, mantenemos catorce pensamientos. En un día, el Creador llega a la realización de catorce pensamientos. Después, habiéndolos expresado uno tras otro, él lentamente se retrotrae en catorce pasos. En catorce pasos avanza, el punto quince es la realización y después, en pasos regulares, se retrotrae. En catorce pasos se retrotrae y en el punto quince, en el quinceavo paso, descansa.

Así que es una expansión gradual de su consciencia dentro de la objetividad, y un retiro consciente gradual de su consciencia de la objetividad a la subjetividad. De la misma forma que nosotros nos expandimos durante el día en la objetividad y existe un punto a partir del cual comenzamos a retrotraernos, y vamos de ser objetivos a la subjetividad cuando dormimos. Hay catorce pasos para hacer en el día y catorce pasos para volvernos hacia atrás. Esta es la comprensión clásica de la Cosmo Génesis.

Ahora hablamos en occidente acerca de las catorce estaciones de Cristo, ¿no es así?, de las catorce estaciones, vía Crucis, ¿no?, del Samaní al Calvario. Pero, hablando de esto, no llegamos a la verdadera comprensión. Durante los catorce pasos, a veces Cristo quería tomar agua o paró. Fueron los seguidores de Cristo los que quisieron crear algo especial acerca de Él, relacionándolo con el número catorce, y fue así como lo relacionaron de alguna forma. Así se sentían satisfechos.

Sí, también nosotros tenemos este patrón de catorce pasos, el patrón cósmico de catorce. Esto no es un patrón nuevo o un patrón budista. Es así como sucede en la naturaleza. Es así como los catorce pasos de estas estaciones es una forma extraña de interpretar un hecho patético. Lo desarrollaron en catorce estaciones. Lo desarrollan de acuerdo con la comprensión humana. Podemos decir tantas veces: Aquí tenemos una columna y otras dos columnas. Podemos decir: Castor y Pólux. Podemos nombrar distintos padres. Decimos: Atrás también hay otras dos columnas. Podemos decir: Hay cuatro columnas. Hay cuatro Kumaras. Entonces después podemos ponernos a fantasear: Porque estos pilares son circulares y aquellos de atrás son cuadrangulares. Así podemos hablar y hablar. Pero esta forma de decir esto: Ah, después ahora hay otro pilar por allá, el quinto

pilar y otro más por allá atrás. Y ¿qué es lo que pasa por allá? Entonces empezamos a hacer relaciones, ¿no?

Esa forma de tratar de interpretar algo que no está en sintonía con los patrones de la Persona Cósmica, se debe a alguna clase de celo para poder glorificar. Por sí misma la historia de Jesús es muy gloriosa, por sí misma. Pero los estudiantes ignorantes no tenían necesidad de hacerla todavía más gloriosa. Tratando de hacer algo más glorioso, le causaron muchos daños a la historia.

Bueno, de cualquier forma, volviendo al tema, tenemos los catorce patrones que ocurren. Por catorce pasos, en el paso quince es la realización. Porque es completa. (*Habla en inglés: Full. Lleno*). Después retrocede por catorce pasos. Después tenemos la nada. Este patrón lo vamos a encontrar en la naturaleza. Catorce Fases Ascendentes de la Luna nos conducen a la Luna Llena. Después catorce Fases Descendentes de la Luna que nos conducen a la Luna Nueva o No Luna, ¿no es así? De hecho, tenemos catorce caras Ascendentes más la Luna Llena son quince. Después catorce Descendentes más la Luna Nueva son quince. Así que quince para ir, quince para volver. Para la Luna es un mes. Treinta días forman un mes. Manu es mente. La mente es la Luna, Moon. Manu. Mind. Moon. El Manu es la Mente Cósmica. Para este Planeta es la mente. Esa mente funciona a través del satélite que es la Luna. Existe un conocimiento nuevo que vino a esta humanidad, que en realidad no es nuevo.

Los lectores que leen al Maestro Tibetano muchas veces dijeron: ¿Por qué hablamos de la Luna si la Luna es un planeta muerto? El Maestro Djwhal Khul dice: La Luna es un satélite. El hombre también es un satélite. La Luna, en realidad, dice Djwhal Khul, es un principio reflectivo. Cuando la vida se termine en esta Tierra, a su debido tiempo se desintegre, las inteligencias solares y las inteligencias cósmicas van a hacer una Luna de esta Tierra.

De manera tal que van a poder reflejar los rayos de Venus y de Neptuno, los rayos de Soma por un lado y los rayos del Sol por el otro lado y también pueden reflejar las otras energías planetarias cuando hacen ciertos aspectos con la Luna. Nada es inútil en la creación. Debemos saber cómo hacer un uso apropiado de esto, uso apropiado. Así que, por lo tanto, el principio de reflexión, que es llamado el principio de la mente, viene de la mente cósmica. Esta mente cósmica es llamada Manu. No es otra cosa que la mente de Brahma. Cada vez que decimos: *“Desde el Punto de Luz dentro de la Mente de Dios, que descienda la Luz a la mente de los hombres...”* ¿No es así? ¿Qué es lo que decimos? La mayoría de nosotros no lo sabemos. Lo hacemos, lo repetimos. Esto es lo que un verdadero estudiante de ocultismo debe saber. *No repitamos lo que no sabemos*. Primero aprendamos y después repitamos. Así tiene sentido.

La mente cósmica lleva a cabo el plan cósmico. El Manu es la mente cósmica. Este Planeta funciona en el Sistema. Este Manu es llamado hoy el Manu Vaisvata. Si sabemos cuál es su plan, podemos trabajar de acuerdo con su plan, ¿no es así? Nuestra mente no es, si no un centro receptivo para el plan del hombre cósmico. Así que vivimos en la mente cósmica a través de nuestra mente.

Es por eso por lo que el Maestro Júpiter dice: *Desde el punto de Luz en la mente de Dios. ¿Cuál es la mente de Dios? La mente de Dios es llamada Manu. La mente de Dios. Que la luz descienda a las pequeñas mentes de los hombres.* No sólo el cerebro es pequeño, sino que también la mente es pequeña, ¿no es así? Así que el Manu es la mente de Dios. ¿Qué es la mente? La que lleva el plan de trabajo. La mente cósmica lleva el plan de trabajo. Incluso en nosotros, llevamos un plan diferente en nuestra mente y trabajamos de acuerdo con ese plan. Pero cuando nuestra mente no funciona con patrones regulares, no puede recibir el Plan.

Hoy, el ser humano moderno dice: ¿Cuál es el plan del día? Es decir: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a comer? Es el plan para una forma de gastar el tiempo mundanamente. Pero para un estudiante hay un plan distinto, el plan de estudiar. Un discípulo, conoce el plan. Los maestros no conocen todo, conocen una parte del Plan. Muchas veces tienen que esperar hasta que les sea claro. A medida que crecen en su consciencia, lo perciben. Si nuestra mente puede sintonizarse con los patrones clásicos, si hacemos esto, seremos capaces de recibir este Plan en la Tierra.

La mente también tiene modos. De la misma forma que tenemos las caras de la Luna, de la Luna llena a la Luna Nueva, de la Luna Nueva a la Luna Llena. Tenemos las Fases Ascendentes de la Luna, las Descendentes. Un día vemos a las personas de una forma, otros días las vemos de otra, ¿no es así? A veces los ojos son muy brillantes. A veces los ojos están en forma neutral. A veces los ojos transmiten algún dolor que está siendo sufrido o miedo. A veces también transmiten un montón de orgullo, ¿no es así? Todas estas caras pueden ser vistas a través del reflejo de los ojos.

Así como es en el cielo, así es en la Tierra. Así como tenemos las caras de la Luna, caras anchas y de la Luna no tan anchas y las más angostas, para nosotros también existe lo mismo. El propósito del Yoga es asegurarse de que uno tenga una mente de Luna llena. Una mente de Luna Llena es la mente que experimenta la completa luz del Sol. Es bueno honrar al cuerpo (*le dice a D.*). Siempre envidié mucho a D. por la forma en que se puede sentar en el piso. Desde el 2006, dejé de sentarme en el piso. Así que él continuó por más años de lo que lo pude hacer yo. Así que ahora no piensen porque se sentó en la silla. Se va a sentar por un ratito, no piensen que mañana no va a volver a sentarse en el piso.

¿Qué sucede en la Luna Llena? Con la luz completa de la Luna, la mente va a ser capaz de recibir toda la luz del Sol. Entonces tenemos las horas de la Luna Llena. ¿Cuál es la luz del Sol? Es la luz del Alma. Cada uno de nosotros es un sol y es un alma. *Afortunadamente, en latín, la palabra de 'sol es alma'. La luz del Alma, cuando se refleja sobre nuestra mente, es la Luna Llena. Si no, no se refleja para nada.*

Es una clase de No Luna, ¿no es así? Si cerramos los ojos y tratamos de orientarnos a nuestro alrededor, ¿tenemos la luz dentro? No. Tenemos que orientarnos con la luz que está afuera y tener la esperanza de que esa luz ilumine nuestra mente. Así que el paso quince va a ser la realización.

Si se siguieron los catorce pasos, y se llegó a la realización en el quince, se comienza el proceso de retroceso. Es así como la mente cósmica tiene catorce pensamientos. El tercer logos va a ser la mente cósmica. A través de él sucedieron catorce cualidades de

pensamientos en sentido descendente y en sentido ascendente. Con todas estas Fases, tenemos un mes. Es así como tenemos catorce Fases de la Luna Ascendentes y catorce Descendentes. No son veintiocho, sino que son catorce solamente. Porque, así como emerge con la primera Fase Ascendente de la Luna es casi tan oscuro como si no hubiera Luna, ¿no? Casi tan oscuro como la Luna nueva, ¿no? Es por eso por lo que las personas esperan a que aparezca la Luna creciente. Porque la primera aparición de la Luna creciente es casi como la Luna nueva.

Pero se espera porque es un buen comienzo ya que aparece la luz. En una situación *de no luz* quiere decir que no hay mente. Si no hay mente, no hay materia. Si no hay mente, no hay materia. Cuando no hay mente, no hay forma de expresarnos en la objetividad. Para expresarnos en la objetividad, necesitamos una mente. Es por eso por lo que, generalmente, al final de la primera fase lunar y comienzo de la segunda o a veces durante la segunda fase encontramos una rayita de la Luna creciente. No es tan amplia como el croissant, la media luna que comemos. Esa media luna o croissant que comemos en occidente es la Cuarta Fase Lunar.

Siempre que veo un croissant pienso en las Caras lunares. Ese es mi problema, relacionarme a través del croissant con la Cara lunar. Pensemos que es muy grueso en el medio, va a ser entonces la cara sexta o séptima de la Luna.

Bueno, este es un tema paralelo. De forma tal que cuando miren un croissant piensen en las Caras lunares, ¿no? Tenemos que traer los conceptos cósmicos a la simplicidad, de manera tal que diariamente nos relacionemos con ellos. Por ejemplo, si comemos un idli, debemos naturalmente recordar a la Luna Llena. Si es un idli regular, ¿no?, redondo. De esta forma todos estos patrones los podemos encontrar por todos lados.

Es por eso por lo que digo que la segunda Fase lunar es más importante que la primera. El segundo Manvantara es luz. Es por eso por lo que algunas Caras Lunares o Manvantaras son consideradas más elevadas, por la elevación de la energía. Algunas ocasionan conflictos. A la Cuarta Cara lunar no se la recomienda tanto, porque es la mitad de la mitad de la Luna, es la mitad de la mitad. Voy a volver a este tema más atrás. Ahora voy a continuar con lo relativo a los Manvantaras y de las Caras de la Luna. De la Luna Llena, las Caras Descendentes de la Luna hasta la octava Fase Descendente de la Luna, la luz que tenemos es más que el cincuenta por ciento.

En el descenso de la luz de la Luna hasta la octava Fase, el disco de la Luna está más iluminado que el cincuenta por ciento, ¿no es así? ¿Lo comprenden? Porque después de la Luna Llena, al próximo día es casi Luna Llena, al otro día un poquito menos y después un poquito menos, al otro día un poquito menos, hay menos brillo y después todavía menos brillo, hasta que, en la octava Fase Descendente de la Luna, tenemos más del cincuenta por ciento de luz lunar.

Después de esto tenemos menos del cincuenta por ciento de la luz lunar, ¿no es así? Cuando nos movemos de la Luna Nueva a la Luna Llena, en la Cara Ascendente de la Luna, hay cincuenta y cincuenta por ciento, ¿no es así? De la Cara octava ya en la Cara novena, hay un poquito más de cincuenta. Sea la Luna Ascendente o la Luna Descendente, la octava Fase de la Luna va a ser siempre cincuenta y cincuenta. Cincuenta por ciento de

la parte iluminada y cincuenta por ciento de la no iluminada. Es por eso por lo que es una Fase Lunar importante. Cincuenta por ciento de luz y cincuenta por ciento de sombra. Cincuenta por ciento de espíritu y cincuenta por ciento de materia. Esto es lo que llamamos el estado de Ardhanari o Adonari. Cincuenta por ciento masculino y cincuenta por ciento femenino. No aparece lo masculino, si no que aparece lo femenino. Entonces ahora vemos que en el arco Ascendente la octava Cara y en la octava Cara Descendente, en ambas, tenemos una situación de cincuenta y cincuenta, mitad y mitad.

En el arco Ascendente, la Cara novena tiene más del cincuenta por ciento de luz. En el arco Descendente, la séptima Cara lunar Descendente tiene una luz similar. Podemos hacer nuestra propia caracterización, dibujo. Realmente lo podría dibujar en una pizarra. La novena Cara Ascendente de la Luna tiene la misma cantidad de luz que la séptima Cara Descendente de la Luna. La décima Ascendente va a tener la misma cantidad de luz que la sexta Descendente. La onceava Fase Ascendente va a tener la misma cantidad de luz que la quinta Descendente. La medida de luz en el disco es la misma. Es así como existe una correspondencia entre la octava y quinceava fase ascendente de la Luna a las caras descendentes de la Luna desde la Luna llena a la Luna nueva.

Si contamos en forma horizontal, siempre vamos a llegar al número seis. Podemos contarlo. Por favor, dibújenlo en otro momento. Lo que sucede es que, en un círculo, la Cara octava Ascendente y la Descendente, se encuentran como puntos Opuestos Complementarios. La Luna Llena y la Luna Nueva también son dos puntos Opuestos. Entonces el círculo está bifurcado en cuatro partes iguales, el círculo con una cruz dentro. Si tenemos un círculo y le hacemos una cruz dentro, le hacemos una cruz que haga divisiones iguales, cuatro divisiones iguales con una línea vertical y una línea horizontal, entonces ¿qué ocurre? Dentro de los dieciséis Aspectos de la Luna Llena y la Luna Nueva en una vertical arriba y abajo, la Ascendente y Descendente en el eje horizontal a cada lado, entonces dentro de cada cuarto va a haber siete días. Dentro de cada cuarto, siete días. Siete, siete, siete, siete. Luna Nueva arriba. Luna Llena abajo. Ascendente y Descendente.

Esto Madame Blavatsky lo explicó muy bellamente. Pero esto necesita una tremenda concentración. Porque ella como que tiró el conocimiento, Ella recogió el hilo del conocimiento y lo desparramó. Así que depende de nosotros que recolectemos todas estas cuentas como de collar, ¿no? Porque cada una de estas cuentas, tiene una medida distinta. Entonces tenemos que empezar a ver cuál corresponde con cual. Entonces podemos hacer un rosario donde vamos a tener las cuentas del collar correspondientes con la misma medida a cada lado del collar y una cuenta blanca arriba y una oscura abajo.

La belleza de hacer esto es que ella quiere que trabajemos duramente y ganemos la Sabiduría. Sólo porque sepamos un idioma y tengamos una mente, no podemos leer. Tenemos que leer, tenemos que contemplar o pensar, meditar en esto y entonces recolectamos la información. Es así como tenemos cuatro cuartos de siete días, cuatro cuartos de siete días con cuatro puntos Nodales en el círculo. Es así como tenemos los treinta y dos Aspectos. Tenemos dieciséis Aspectos. Tenemos ocho Aspectos. Es así como podemos formar pares y llegar a otro tipo de entendimiento.

Entonces relacionarnos con las Caras de la Luna y por medio de estas o los Manvantaras relativos, esto es algo que se transforma en muy importante.

Podemos ver las Caras Lunares, pero no obtener este conocimiento. Siempre estamos preocupados de nuestra comida diaria y de nuestras cosas personales. ¿Voy a tener beneficio de esto o no lo voy a tener?

Es por eso por lo que el sistema de observar las Caras Lunares llegó a la existencia. Porque nosotros somos mente, estamos predominantemente orientados hacia la mente. Somos descendientes del Manu. Todos los hombres somos descendientes de los Manus. Tenemos Manu u hombre. Si sacamos la u de la palabra Manu, tenemos “*man*”, *que es hombre en inglés*. Incluso en Sánscrito, Manu es la mente cósmica. Después *Manushya es el hombre o Anava*. Así es como el hombre se relaciona con el Manu y, por medio de él con el Plan.

Para poder hacer esto, uno necesita relacionarse con las caras lunares. El Manu, las caras de la Luna y el hombre. Esto es una cuestión de hecho. No van a encontrar este conocimiento en ningún lado. Si lo encuentran, me lo dicen. Esto debe sucedernos a cada uno de nosotros por medio de un entendimiento superior. Así que, de esta forma, todos los días se nos aconseja que miremos las Caras de la Luna. Sólo miramos la Cara de la Luna y seguimos adelante, eso es lo que hacemos. Cualquier Cara de la Luna, por ejemplo. Le está preguntando a C. en qué Cara de la Luna nació. Full Moon. Aquí hay una mujer que nació en Luna Llena. ¿Quién sabe la Cara que la Luna tenía cuando nació? Esa Luna Llena ocurre doce veces en un año solar. Algunas veces ocurre trece veces.

Cuando ocurre trece veces, decimos que esa Luna es una Luna Azul. De vez en cuando sucede eso. Todas las Lunas no son las mismas Lunas porque cada Luna Llena sucede en una constelación distinta, ¿no es así?

Toda la creación se dice que se mueve a través de veintisiete Constelaciones hasta llegar a la veintiocho que es donde comenzó. Para volver al mismo punto, son veintiocho Constelaciones. Es así como estas veintiocho, se distribuyen alrededor de estas cuatro veces siete. Este es el entendimiento que les quiero dar hoy, que es: *Relacionen las caras Ascendentes de la Luna con las caras Descendentes de la misma y sepan que no hay catorce caras para un lado de una forma y catorce para el otro, sino que sólo tenemos catorce caras de la Luna*. Esto nos da la dimensión de la Luz en un orden Ascendente y en un orden Descendente.

Así es toda la creación. De Aries a Libra tenemos la creación y de Libra a Aries el retiro. De la misma forma, la forma humana hasta los cuarenta y dos años es como que crece, y después retrocede. De la misma forma, toda vida tiene su expansión de tiempo. De la misma forma ocurre en la creación. Un día de Brahma o del Creador consiste en estos catorce Manvantaras. “*Man*” significa luz, y “*Vantar*” significa colores; juntos, significan la luz con el color, porque los colores también tienen gradación tras gradación, siete graduaciones.

Así que, donde la luz es más del cincuenta por ciento en la creación, esta parte de la creación se dice que es la creación iluminada. Las otras caras no son tan iluminadas, y algunas veces están muy oscuras. Así es como en nuestros horóscopos también, vamos a

poder ver cuán orgullosa es la mente. No se enojen si nacieron en la Luna Nueva, esta es una dimensión. Si la Luna está iluminada, es Luna o no Luna, está más en la oscuridad o más en la luz, esto es un aspecto.

Otro aspecto es cuando nacemos, cuando la Luna está en el cielo o en el hemisferio inferior. Si está en el cielo, ¿está iluminada o no está iluminada? Un día de Luna Llena, si nacemos durante ese tiempo, no vemos la Luna incluso si ella está allí, ¿no es así? Desaparece. Podemos ver esta dimensión. En el tiempo de Luna Llena, la luz tiene que estar brillante. ¿Cuándo la podemos ver? A la noche, cuando estamos en la oscuridad. Pero, a veces, la Luna puede estar abajo. Podemos trabajar con esto.

Si nacemos en la noche con no Luna en el cielo, puede ser que la Luna esté siguiendo al Sol muy atrás, y puede que la Luna esté yendo junto con el Sol, o puede que esté en el cielo. Así que ¿en qué momento en un día de la Luna hemos nacido?

Es hermoso si nacemos a la medianoche. ¿Dónde está la Luna en la octava Fase de la Luna? Eso es lo que debemos mirar. Algunas veces no aparece incluso durante la noche. ¿Por qué? Porque el Sol mismo tapa a la Luna con sus movimientos de precesión y recesión. Si el Sol está en el cielo durante el día, incluso aunque la Luna esté en el cielo, no puede ser vista.

Así que esas Caras lunares donde tenemos a la Luna que brilla en el cielo deben ser tomadas en cuenta, ellas son importantes. Por ejemplo, si yo nací en la Luna Llena durante las horas del día, si es muy temprano en la mañana, podemos ver la Luna, pero a las diez, si nacemos a las diez, no es tan efectiva. Hay muchas formas de ver la efectividad de la Luna. Esto realmente es un punto para la historia de los Manvantaras. Esto lo digo sólo para mostrar que la Luna juega un gran rol para poder entender, y para poder relacionarnos con los Manvantaras, es decir, con el Plan de trabajo. No encontramos normalmente esta dimensión en la Astrología. Esto existe en la Jerarquía y en sus Ashrams.

Así que a partir de la clase de hoy hasta la de mañana, puede que no tengamos mucho tiempo, porque tenemos la meditación y mañana el Ritual del Fuego y después una clase; traten de trabajar lentamente con esto y déjenme saber si han entendido este aspecto, de que tenemos catorce Fases lunares y, por lo tanto, catorce Manus o que siete Manus pertenecen al cincuenta por ciento más de luz y siete pertenecen a un poco menos del cincuenta por ciento de la luz.

En cada Manu, vamos a encontrar como sufijo sâvarni, sâvarni, sâvarni. Son todos tiempos de la luz. Son los mejores tiempos. Por ejemplo, estamos en el tiempo del Manu Vaivasvata, que es el séptimo Manu. Después de este Manu, vamos a tener Sâvarni Manus. Estamos en un período de dominación material. El próximo Manu es Sâvarni Manu. Hay siete Sâvarni Manus. Después les voy a dar los nombres con los otros Manus también. Así que tenemos siete Manus o Manvantaras en los que vivimos en un mundo de luz y siete Manvantaras en los cuales vivimos en luz, pero no tanta, menos del cincuenta por ciento.

Así que la época en que tenemos menos del cincuenta por ciento de luz, necesitamos más sabiduría. Porque cuando está oscuro, la sabiduría es la luz. Por lo tanto, estamos preparándonos para experimentar la luz dentro nuestro, a pesar de que el tiempo no nos asegure una luz abundante.

La mente del alma tiene la luz y también se relaciona con la materia. No es que nos relacionamos con la materia. Pero vamos a ser capaces de otorgarle luz a la materia para poder ver las cosas mejor y experimentarlas mejor. Es así como el esfuerzo es caminar hacia el Plano Búdico, el cuarto Plano. Del plano mental al Búdico, tenemos graduaciones también.

Así que vamos a tener más y más información de los Manvantaras a partir de mañana. Vamos a ver cuánto podemos reunir y distribuir. Vamos a tener un poco de tiempo para poder comer algo y después reunirse con nosotros en la meditación de la Luna Llena, ahora que saben la importancia que tiene esta Luna llena. Debemos tomar tanto de esto como podamos para que nos ayude.

* * * * *

Como la casa décima en un horóscopo, en el zodíaco cósmico, la casa diez, causa la realización. Toda la Sabiduría es para poder encontrar la realización. Estamos todos aquí buscando la realización respectiva a varios aspectos de la vida. Todos los seres en la creación, cualquiera que sea la forma en la que estén tratando, la meta que tienen es llegar a la realización, es el objetivo que tienen. Existen variedades de dimensiones relativas a la vida que requieren ser realizadas. De manera tal que el hombre llegue a la complejión en todo aspecto y que ya no esté más interesado incluso en la creación, en su continuidad y en su combinación. Porque él llegó a la realización en toda y en cada dimensión.

19

experimentación es sólo posible cuando existe la creación, y los seres, que se cuentan por billones y billones, requieren la experiencia.

Desde las cosas más tontas, ganamos experiencia. Partiendo de ellas, ya ganamos experiencia. Por ejemplo, partiendo de comer maníes, eso ya es una experiencia como así también comiendo cacahuetes, también es una experiencia, ¿no? *(Hace un juego de palabras. Está hablando de pi, de la relación del hombre y Dios)*. De "Peanut" a pi, a la letra pi, todo se experimenta gradualmente. De forma tal que gradualmente lleguemos a nuestra realización. No solamente llegar a la realización material, sino que hay variedad de realizaciones emocionales y después realizaciones mentales.

Tenemos tantos billones y billones de conceptos mundanos, semi-mundanos o divinos y después ascender en el plano búdico; allí también pensamos en la realización. En el plano búdico también, cada día estamos buscando la realización. Cuando completamos el plano búdico, después buscamos la realización en estar en el estado de bienaventuranza.

Lo llamamos *el plano de bienaventuranza, de bendición, Ananda Vaya Kusha*. La bendición es Ananda Kusha; el Buddhi es Bigniana maya Kusha; mental es Manu maya Kusha; después el emocional es Prana Maya Kusha y lo físico se puede traducir como físico, Ana maya Kusha, la base para las formaciones físicas. Así que todos estos planos tratan de experimentar, experimentar y experimentar. Si nos referimos a un aspecto de la experiencia, cuando ya logramos la realización en esta experiencia, no tendemos hacia ella ya más, porque ya hemos finalizado con ella, y vamos hacia otra cosa para experimentar.

No necesitamos experimentar eso ya más. Hay cosas con cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, no creo que pensemos en el futuro. Si indulgimos en el vino, no sentimos en tomar demasiado porque ya superamos eso. Para algunos, eso ya es algo superado. Pertenece a vidas pasadas, directamente, no lo tomamos, ¿no es así? ¿Por qué? Porque ya tuvimos lo suficiente de él. De la misma forma, en la evolución, hemos experimentado adecuadamente muchas cosas, de forma tal que ya no necesitamos experimentarlas. No hacemos todo lo que podemos hacer. Algunas cosas si hacemos, como los animales. Pero no hacemos todo lo que hacen los animales. ¿Por qué? Porque ya lo superamos. Pero también hay muchas cosas más para ser realizadas.

Así que esto de llegar a la realización es lo que se ve como la doctrina de la evolución de los seres. Así que, para poder realizarnos, continuamos orientándonos primeramente hacia afuera y también hacia dentro. También dentro tenemos muchas cosas que deben llegar a la realización. En tanto que vemos afuera, las realizaciones internas también toman mucho, mucho, mucho, mucho tiempo.

Los siete Manus nos permiten experimentar lo que está fuera, donde tenemos más materia y menos luz. Los siete Manus nos permiten experimentar las cosas que están en el exterior, el esplendor de la materia y los siete Manus nos permiten experimentar la luz. Así tenemos siete graduaciones de la luz para ser experimentadas y siete graduaciones de materia para ser experimentadas. En el mundo material, en sí mismo, existen siete gradaciones para ser experimentadas. Es allí donde la materia es más y la luz es menos, es de menos cantidad. Más tarde, cuando nos tornamos hacia dentro, también encontramos siete graduaciones de luz para ser experimentadas.

Es por eso por lo que tenemos siete Centros dentro nuestro. Tenemos siete centros dentro, después tenemos siete continentes alrededor de este, y tenemos un cuerpo de siete tejidos. El siete, es un tópico muy interesante por sí mismo. Pero, en conexión con los Manvantaras, hablamos de siete graduaciones, siete períodos donde encontramos la materia combinándose con la luz. Tenemos siete períodos donde la luz domina la materia.

Entre esto, existe un período donde la luz y la materia son iguales. Así es como, con las catorce graduaciones de la luz primordial hasta la materia densa, tenemos la comprensión de la graduación entre el espíritu y la materia, la luz y la materia. Ellos existen no solamente en los planos más altos, sino que también existen en los planos más bajos. Esa es la belleza de esto.

Que en cada pequeña formación podemos ver estas gradaciones. La materia esconde la luz. Por lo tanto, si experimentamos lentamente la materia, vamos como limpiando un aspecto o el otro y después, más tarde, llegamos a la luz. A menos que estemos completamente satisfechos con el esplendor material, que hayamos experimentado completamente el mundo material, si nos tornamos hacia la luz, llegamos a estar en una situación como de estamos siendo estirados entre una cosa y la otra.

Es por eso por lo que aquellos que caminan o se introducen dentro de los estudios ocultos son también tironeados en materia de economía, en cosas relativas con la pareja, con la familia. Existe una demanda por tener realizaciones materiales cuando, en realidad, estamos tratando de ir hacia la luz. ¿Por qué es así? Es así porque tratamos de apurarnos demasiado en nuestro progreso. Dice mi padre, ¿no? No.

No somos genuinos en nuestra progresión, si no que queremos como saltar, evitando algunos de los pasos a dar. Así que evitar estos pasos nos va a hacer deficientes con relación con estos pasos que nos hemos saltado. Por lo tanto, estos nos tironean hacia atrás. Hay una frase en Sánscrito que dice que *“la persona que no tiene éxito en ganar cosas materiales no puede manejarse nunca con el espíritu”*. Ganar cosas materiales debe ser adecuadamente aprendido. Esto nos va a conducir a poder manejar las fuerzas ocultas detrás de la materia. Manejar las fuerzas detrás de la materia nos permite entrar dentro de los reinos del espíritu. Esto es lo que llamamos un desarrollo ordenado, correcto.

Los Manus en la creación nos proveen de tal orden. A través de los ciclos de tiempo, nos dan los concernientes patrones de pensamiento. Por ejemplo, estamos en el Manvantara llamado el Manvantara de Vaisvata. Vaisvata significa el tejedor. Nuestro Sol se llama Vivasvata. El Sol que vemos diariamente se llama Vivasvata. Su mente o su Sol se llama Vaisvata. El significado es la ideación. el idear, el planear y el manifestar. Esta es la dimensión mayor relativa al Manu Vaisvata. Debemos ser capaces de contemplar en esto.

Cuando deseamos hacer algo, contemplemos acerca de lo que necesitemos hacer, reunamos el conocimiento necesario para esto, consultemos a aquellos que creemos que están más adelante que nosotros, más avanzados en el estudio, busquemos un plan de acción y ejecutémoslo. Esto es lo que llamamos *planear detalladamente y después diseñar el trabajo antes de manifestarlo*. Haciendo esto, el hombre puede ser muy exitoso en el Manvantara. Antes de este Manvantara, había un Manu llamado Chakshusha. Él no tuvo

este trabajo de idear, de consultar, de diseñar un plan y llevarlo a cabo. El Manu preparó a los humanos de forma tal, que todos eran capaces de ver a través con la ayuda del tercer ojo. *Chakshush*, en *Sánscrito* significa el 'ojo'. Porque este es el ojo (*y se toca el Ajna*). El tercer ojo era el único ojo.

Después vinieron los dos ojos. Uno se transformó en dos y los dos juntos no son capaces de hacer lo que podía hacer aquel ojo solo. Ocurrió así porque con el tercer ojo éramos clarividentes, éramos capaces de tener voluntad y de manifestar. Orientamos esa voluntad, debido a nuestra inexperiencia, hacia el deseo. La voluntad estaba orientada hacia el deseo. Cuando dos personas deseaban la misma cosa, había guerra entre ellos, pelea entre ellos. Es por eso por lo que hubo tantas guerras titánicas. En todas las mitologías, tenemos guerras de gigantes. Porque el poder era tan alto, que se usaba más para cumplir con los deseos físicos y emocionales.

Este fue el caso en el que cuando a uno se le daba un equipo muy útil, en vez de usarlo, abusaba del equipo, la naturaleza le dio esta facilidad. Pero La naturaleza le negó esta facilidad. Así que ahora estamos luchando por tratar de recuperar el tercer ojo. Cuando estaba disponible, no fue de valor para nosotros. Lo usamos. Lo usamos por demás. Lo abusamos. Esto fue porque nos fue simplemente dado. Si se nos da algo, no lo podemos retener. Cualquier cosa valiosa que se nos dé, no puede ser mantenida, sostenida por nosotros. Pero si luchamos por ella, en la lucha por ella, nos damos cuenta del valor que verdaderamente tiene.

Si cada día se nos da una gema hasta lograr tener demasiado de ellas, terminamos amontonándolas en una esquina; desde la otra esquina, lentamente nos olvidamos de que las tenemos. La mayoría de nosotros, cuando vamos a Sudamérica, encontramos tantos y tantos cristales, ¿no es así? Es una tierra de cristales, de cristales hermosos. Quizás, compremos una o dos. Nos sentimos muy contentos por tenerlos y los llevamos a casa cuidadosamente. Las colocamos en un lugar muy importante, donde podamos relacionarnos diariamente con ellos. Pero yendo regularmente a Sudamérica nos inundamos de cristales y el valor que le damos a estos cristales, de repente, se reduce. Encontramos que se colocan sobre los altares esos cristales. Pero también los encontramos no solo en la cocina, sino también en los baños. Esto sucede porque, cuando se nos da algo en abundancia, ocurren cosas así. Mantener un cristal en una estantería del baño, del lavabo o una caracola en el tanque del baño, ¿es acaso un lugar para ponerlo? Pero perdemos el valor cuando algo está disponible en abundancia, especialmente si se nos da gratis, ¿no?, si se nos regala.

Así que, en el Manvantara de Chakshusha, se nos dio el tercer ojo y se nos dio gratis, ¿no? Por lo tanto, no conocíamos su valor e provocamos guerras enormes, inmensas. En toda teología, tenemos grandes guerras entre gigantes. Esto es lo que siempre decimos acerca de la Atlántida. Debido al deseo desproporcionado y las emociones relativas a esto, se dio como resultado la caída de la Atlántida y después el comienzo de la raza aria. Todos aquellos que estuvieron en la Atlántida, que vivieron en esos tiempos, son aquellos que están viviendo ahora. No son distintos de aquellos.

Ese fue nuestro estado de existencia previa. De ser gigantes, nos transformamos en muy pequeños, ¿no?, de pequeña estatura, de pequeño pensamiento y muy pequeña o

reducida la habilidad de actuar. En cada aspecto, nos hemos disminuido y se nos pide que pensemos y crezcamos. La clave en el Manvantara de Vaisvata es o digamos el mensaje del Manu Vaisvata: *Piensa y crece*. ¿Cómo pensar? Normalmente no crecemos con el pensamiento, porque siempre estamos pensando lo mismo todo el tiempo. Pensamos la misma cosa todo el tiempo. Nada nuevo. Es por eso por lo que no somos capaces de mejorar nuestra cualidad y habilidad de pensar. Si miramos los últimos cinco años: ¿Qué clase de pensamientos teníamos? ¿Con qué nos entreteníamos pensando? Son casi las mismas cosas. Algo nuevo, si viene, nos contribuye al crecimiento.

Los pensamientos rutinarios nos hacen simplemente un ser rutinario. Los pensamientos nobles nos hacen o hacen de nosotros un ser noble. Los pensamientos creativos nos hacen creadores. Los pensamientos relativos a la sabiduría, lentamente, cuando se van manifestando, nos hacen sabios. Así que el crecimiento, nuestra habilidad de pensar no contribuye a nuestro crecimiento.

El pensamiento puede ser dentro del mundo objetivo y el crecimiento puede ser en el mundo subjetivo. Uno es la permeación horizontal y la otra es una permeación vertical. Sin experimentar adecuadamente la objetividad, no es correcto, de acuerdo con la ciencia del ocultismo debemos pensar en verticales. Esto nos permite un crecimiento muy alto; de lo contrario, nuestra base de crecimiento será muy baja.

No podremos sostener el crecimiento.

Si vemos un triángulo con su ápice hacia arriba, la base es muy ancha. Por lo tanto, el triángulo permanece estable. Si hacemos un triángulo que tenga el ápice hacia abajo, no va a ser estable. La base es importante, es el fundamento. Una base ancha es vista como algo saludable en la vida doméstica, económica y social, esto, para que tengamos un buen fundamento. Esa es una base ancha, lo suficientemente ancha. Con una base así, si crecemos, crecemos con estabilidad. Si no tenemos una base, un fundamento adecuado para el trabajo o la familia o para el orden social, es una base muy angosta, muy estrecha.

Cuando el crecimiento tiene una base estrecha, está destinado a caer. La estructura está destinada a caer. No podemos mantener o poner una forma triangular con la punta hacia abajo. No puede permanecer estable, ¿no? Con mucho esfuerzo, podemos de alguna forma equilibrarla y puede que se mantenga, pero con una brisa, ni siquiera un viento, con una brisa suave lo tira, lo desestabiliza, ¿no es así? O si alguien estornuda, se cae. Y si alguno tose, se cae. Sólo con eso es suficiente. Es por eso por lo que, por ejemplo, cuando ocurren los ciclones, podemos observar que los árboles con mucha cabeza, que se han desparramado a lo ancho, esos son los árboles que se caen.

¿Saben por qué se caen? Porque no están tan desarrollados en sus raíces como lo están en la copa. Hay algunos árboles que se abren, se desparraman en la tierra y que forman una base fuerte. Después crecen de buena forma hacia arriba. Puede haber tornados que no sé caen. Sólo los árboles que no se han expandido bien en su base son aquellos que se caen o que son tirados abajo, en los tiempos de ciclones o tornados.

¿Por qué digo esto? Porque mayormente las personas entran en el ocultismo prematuramente. Es una entrada prematura en el ocultismo. Tenemos que llegar a la realización en cuanto a las necesidades materiales básicas, a nuestras necesidades

emocionales básicas. Si no, ¿qué ocurre? En grupos, somos un problema para los otros, porque nuestra economía es inadecuada. Somos un problema para otros, porque tenemos emociones no maduras, inadecuadas. La mujer mirando a la mujer, el hombre mirando al hombre con deseo no está prohibido, pero una actividad oculta no da lugar a esto. Quiere decir que hemos entrado demasiado temprano en esto. Si no estamos fijos con la economía, entramos demasiado pronto. Es por eso por lo que el Maestro Djwhal Khul dice: *“No entres en el yoga a menos que puedas mantenerte a ti mismo económicamente. No pienses en el yoga sin casarte y vivir con una mujer”*. Estas dos cosas nos desestabilizan y no somos adecuados para entrar en el ocultismo. *(Está hablando en telugu)*.

Un poco de descanso para mis pulmones. Pueden escuchar, ¿no?

Así que lo que digo es que cuando tratamos de pensar en cosas sutiles y de naturaleza superior, necesitamos tener una base concreta. *(Dijo algo en sánscrito)*.

Así que ahora estamos en el Manvantara llamado Vaisvata. Debemos pensar bien. ¿Saben? Existe un libro que se vendió por millones y millones de copias. ¿Saben cuál es? *“Cómo crecer y ser rico”*. Cómo crecer y ser rico. Toda persona se compró ese libro. Yo no sé si lo tienen en español. En todos los países de habla inglesa, cualquier loco se lo compró.

Tenemos que pensar y tenemos que pensar en crecer, no sólo para la riqueza, para ser ricos, si no que tenemos que pensar y crecer más en la luz. El árbol crece regularmente hacia la luz, él crece verticalmente y desarrollando una buena base. Volviendo al árbol, ¿saben cuál es el árbol que nunca se cae, incluso en los peores ciclones? Les dije: ¿El árbol banyan? -No. Los banyan también se caen cuando se expanden. ¿Vieron el banyan de Adyar? Si tenemos una gran cabeza, un gran cuerpo y piernas débiles, yendo al río Godavari, seremos llevados por la corriente.

La belleza del Godavari es que por fuera es muy tranquilo, pero las corrientes están por abajo. No sólo el Godavari, cualquier río grande tiene lo mismo. Así que una gran cabeza es bienvenida si hay una gran base. La palmera y el cocotero, ese no se cae. A la palmera la podemos entender, porque realmente no se desarrolla mucho el Sahasrara, no está tan desarrollado. El coco, a pesar de que tiene grandes ramas, inmensas, con muchas hojas, por debajo es tan fuerte, que ni siquiera lo podemos desenterrar completamente. Está tan profundamente enraizado, que no lo podemos hacer. Así que ¿por qué digo todo esto? Porque, cuando entramos en la Sabiduría, debemos asegurarnos de que tengamos una vida objetiva justa y estable. No estoy diciendo que seamos ricos económicamente, que tengamos una gran familia, porque eso da demasiado contacto en la sociedad. Eso no lo digo. Sino que tengamos algo estable.

Si es demasiado, tampoco podemos crecer verticalmente. Debemos retener estas dimensiones en la vida, en la económica, en la relación femenina y masculina y la familia que viene con esta. La actividad social debe ser de una medida lógica y después podemos crecer.

Así que, en términos de nuestro pensamiento, encontramos al ser humano promedio, que está más y más corriendo detrás de la economía y de reconocimiento en la vida objetiva, o no se asegura de estar estable frente a la familia, en la vida económica y en la social.

Así que, pensar y crecer, para esto se necesita una base. La mente solo nos permite este crecimiento. Es por eso por lo que la misma raíz de la palabra *man*, *man es mente*, el sonido *Ma* representa la mente. En toda teología, *Ma* representa la materia, Madre, Marina, que son las aguas del mar, María, Marta. Todo lo que tiene *Ma* se relaciona con el aspecto madre. *Na*, se relaciona con el aspecto padre. Decimos: *Na Ma*. '*Nama*' tiene una connotación diferente y *Na Ma* tiene otra diferente. Cuando decimos: *Na Ma*, primero viene el espíritu y después viene la materia. Es por eso por lo que decimos: *Namaskarams*. *Namaste*. *Na*. Así empieza con *Na*, que es la aparentemente nada, pero lo es todo. *Narayana*. *Narada*. *Na*. El sonido *Na*, habla de la aparente nada. Cualquier cosa que es la nada aparente es todo.

Vemos el cielo, que parece ser aparentemente nada, pero realmente es todo, porque todo proviene de Él. Así que cuando vemos los sonidos relativos al *Manu* y *Nama*, nos dicen que energías relativas dan prioridad a qué. Así que el *Manu* nos permite hacer las cosas bien aquí y después encontrar la forma de hacer las cosas bien más allá, en el más allá. La mente, que existe en nosotros, se relaciona con el *Manu*. Nosotros somos el Sol, cada uno de nosotros es un Sol.

De la misma forma que el Sol tiene el *Manu* *Vaisvata*, nosotros tenemos nuestra mente, *mind*. Esta mente, como dije muchas veces, tiene dimensiones dobles, hacia la objetividad y hacia la subjetividad, hacia la objetividad y hacia la subjetividad. Cuando es hacia la objetividad, la parte *Ma*, es más activa y si es hacia la subjetividad, la parte *Na*, es la más activa.

Así que ayer les hablé acerca de los siete *Manus* y de los siete *Sávarni Manus*.

Existe un grupo de *Manus* que nos permite relacionarnos con la objetividad y con el mundo material. Otro grupo de *Manus* nos permite relacionarnos con la luz y con las siete graduaciones de la luz que se relacionan con las siete Iniciaciones. Ya en la séptima Iniciación, tendemos a unirnos con la Persona Cósmica. Para las siete iniciaciones, podemos leer los libros del Maestro *Djwhal Khul*. En la tercera Iniciación, ya nos hemos tornado hacia dentro y podemos ser capaces de experimentar la materia y lo subjetivo en igual gradación. En la cuarta Iniciación, nuestra consciencia permea al Planeta. En la quinta Iniciación, nuestra consciencia permea el Sistema solar. En la sexta Iniciación, el Sistema Cósmico. La séptima, la base de todo.

Es por eso por lo que la séptima Iniciación es posible para los humanos. Así que todas las Iniciaciones son solares solamente, es decir, en relación con la luz solar: El Sol Planetario, el Sol Central, el Sol Cósmico y su base, la base de ellos. Así que lo que quiero informarles hoy, es que los siete *Manus*, donde existe más la materia y hay menos luz, tienen su propósito y los siete *Manus*, donde la luz es más y la materia es menos de forma gradual, tienen otro propósito y un propósito superior. Decimos superior, porque no lo hemos ganado todavía. Es decir que, en el tema de la creación, existe siempre un rol igualitario entre el espíritu y la materia. No es que neguemos la materia y tratemos de estar con el espíritu, sino que hacemos un entendimiento concurrente de la materia y del espíritu en todo lugar.

Hay siete gradaciones de materia y siete gradaciones de espíritu. Por lo tanto, Mind y Nama son solamente los aspectos de sonido. Uno nos lleva hacia la luz y el otro nos conduce hacia el mundo y es el mismo instrumento que es llamado mente. Mente. Manu. Así que, aquel Principio Cósmico, Manu descendió como el séptimo Principio de la creación.

Como les dije ayer, el séptimo Principio. Primero, tenemos al creador y su ignorancia con egoísmo. Segundo, los Kumaras. Tercero, los Rudras. Cuarto, los Prajápatís. Quinto, la palabra. Sexto, el conocimiento de los Vedas. Siete, los Manus. Así que, este Manu, este patrón de la mente, de la mente Cósmica, sin esto no se puede hacer nada en la creación. Así que ¿de dónde proviene la mente? Está aquí a nivel planetario, está a nivel solar, a nivel de nuestro Sistema solar, quiero decir. Está también en el Sistema solar Central y en el Sistema Cósmico Central. Así es como tenemos a la Luna en todos lados.

Cada Planeta tiene sus satélites, como ahora sabemos. Hay algunos Planetas que tienen varios satélites. Este Principio de la mente existe ya desde el Plano Cósmico. La deidad que precede es la Madre Cósmica. La Madre Cósmica es el primer impulso. Así lo llamamos. Es desde ella que tenemos una Jerarquía femenina.

En el lugar donde está el Creador en el Plano Cósmico en el séptimo paso, es que surgieron los Manus. Estos Manus, como dije, decrecen gradualmente en luz, siete de ellos. Más tarde, tenemos una gradación que se incrementa de luz. En el medio de esto existe la octava Fase donde encontramos una situación de igualdad. Es por eso por lo que la octava Fase es la Fase más sagrada donde tenemos la materia y el espíritu en igual medida. Esta es la razón por la cual, en las mitologías, Durga, que es la Madre, se dice que nació en la octava Fase Ascendente. Krishna el Señor se dice que nació en la octava Fase Descendente. El número ocho se ha transformado en un número importante. A Krishna se le atribuye el número ocho. Es el octavo niño o hijo. Nació en el mes de Leo que, en la rueda reversa, invertida es el Signo octavo. De la misma forma, hablamos de Cristo como el número ocho. Hablamos de Cristo y le atribuimos el número ocho. A Krishna, como un avatar, también se le cuenta como el avatar número ocho, a pesar de que no es visto como un avatar.

Así que esta octava Fase se relaciona mucho con nosotros. Nosotros estamos en el Séptimo Manu ahora. Es allí donde nosotros siempre hablamos de la era dorada o de oro que va a venir que se relaciona con el Manvantara número ocho. Estamos en el Manvantara número siete. En el Manvantara número siete, hemos completado cinco rondas de las siete que tenemos. Estamos entrando en otra dimensión con esto. Hemos completado la quinta ronda del séptimo Manvantara y estamos por empezar a caminar en la sexta ronda. En el Manvantara de Vaisvata, hemos completado ya cinco rondas. La sexta ronda está por comenzar. El experimento que está ocurriendo para esta sexta ronda de la humanidad en el Manvantara del Manu Vaisvata, el Manu, junto con Maitreya, el Maha Chohan, el Maestro Morya y el Maestro CVV, todos están trabajando por la humanidad futura. Podemos encontrar esto en el libro El Maestro de Acuario y también en el libro Iniciación Humana y Solar.

Este nuevo experimento está por suceder. Va a suceder en el inmenso Continente que es llamado América del Norte y América del Sur. Algunos ejemplos son extraídos de todo el mundo, y se llevan al Continente americano. Hoy día, casi cada nación del globo existe

en este Continente. Los asiáticos están allí, los europeos también, los africanos, los australianos, a parte de los nativos mismos que están allí. Es un experimento gigantesco el traer todas las razas a un continente causando la síntesis en las sub-corrientes sanguíneas y traer la Nueva Era con esto. Por esta razón, la mayoría de las personas de los otros Continentes tratan de encontrar su Jerusalén o Meca o la vertical, su meta es estar en América. Todas las Naciones están allí. No todas, sino que hay muchos representantes de Asia, muchos representantes de Europa, muchos representando a África y muchos representando a Australia.

No hay excepción. De cada parte del globo, de todas las razas, se reúnen los humanos en este Continente que llamamos América del Sur y América del Norte como una sola América. Los nativos también están allí. Así que cuando toda esta variedad de razas y su sangre, cuando todos se mezclen, se entremezclen, una Nueva raza va a nacer. Es por eso que suceden los casamientos entre razas, casamientos intercontinentales, entre razas, entre Naciones y entre Continentes. Es muy gracioso, desde nuestro punto de vista, que aquellos que van allí, en una cuestión de doce años, en su psiquis se producen ciertos ajustes, de manera tal que él piensa que es un americano. Nunca piensa que es indio, que es chino o que es europeo o ni siquiera un africano. Es americano. Yo estoy en América. Si buscamos las raíces de esto, ellos no les dan demasiada importancia a las raíces. Este es el trabajo de Urano, que se inauguró en 1975 que está trabajando más rápidamente desde el siglo XX, ya desde el advenimiento de la Nueva energía.

Así que la Nueva Raza futura se espera que pase en los Estados Unidos de América, de Canadá y, gradualmente, de allí a Méjico y a todas las naciones de Sudamérica. Así que todos van a sentir que son americanos, pero no que pertenecen a diferentes naciones. Esto es una profecía que está aquí. Fue narrada por Madame Blavatsky en el último Volumen de La Doctrina Secreta. No es mi invención. Está escrito allí, 124 años antes, cuando no había nada en ese tiempo. *Así que, por lo tanto, después de esto, somos la Raza Aria, la Raza Raíz Aria y seremos seguidos por otra raza en la que el credo, la raza, la nación se va a disolver todo en una humanidad. Esto está planeado. Tenemos que esperar y ver.*

Esperar y mirar quiere decir que no puede pasar en una encarnación. La Era de Acuario dura ya 2160 años, de los cuales hemos cubierto 138 años, que es muy poco, ¿no?, y ya estamos viviendo la profecía, lo que fue profetizado. O sea, que nos estamos moviendo en esa dirección.

Después de la sexta ronda, va a emerger una humanidad. La séptima Raza del Vaisvata Manu, esa raza va a ser verdaderamente mágica. La séptima ronda va a hacer a los humanos completamente prácticos, no emocionales, magnéticos y no emocionales. No hay misticismo, es todo ciencia. Ese hombre puede caminar en la luz a través de un proceso muy específico y volver al mundo mundano a través de un proceso científico muy específico. Con esto se va a completar el trabajo del Manu Vaiswata. Dos rondas más quedan porque estamos en la quinta.

Comenzamos con la Isla Blanca, después la segunda ronda fue la Hiperbórea. La tercera Raza fue la Lemuria. La cuarta fue la Atlante. La quinta es la Aria. De la sexta, ya tenemos las semillas. Cuando se complete esta ronda, en tanto que entremos en la séptima ronda, vamos a ser todos como muchos Condes de Saint Germain. Cada uno va a ser tan

mágico y científico como el Conde Saint Germain, que puede aparecer y desaparecer, que puede cambiar los colores, que puede detener la edad, no envejecer, que puede hablar todos los idiomas, cualquier idioma, que puede escribir con las dos manos distintos tópicos.

Nosotros no podemos ni siquiera hacer dos números distintos simultáneamente con las dos manos. Si tenemos que hacer un 9 y un 6, podemos probar. ¡Es tan difícil!

Pero Él solía escribir de esta forma, con las dos manos, fluidamente. Cualquier cosa que estaba escrita vertical, horizontal, la última línea de esta página, Él iba a hacer la continuación en la página del otro lado. No podemos ni siquiera escribir dos alfabetos diferentes con las dos manos al mismo tiempo. Pero un hombre demostró en Europa que Él podía escribir un mensaje relativo a dos páginas al mismo tiempo con las dos manos, escribiendo dos mensajes distintos, ¿no?, en dos páginas distintas y la última frase de la última página era continuada en la segunda página. Así que cuando estaba escribiendo esta última, el pensamiento que estaba en la última línea de la primera página lo escribía al principio, cuando estaba escribiendo el principio en la primera línea de la primera página y el pensamiento era continuo, ¿no? No hemos visto esta situación con ningún otro adepto. *Eso es magia.*

Así que esta es la séptima ronda. En la actualidad, realmente, estamos en una situación casi semi-divina y semi-mundana. Entrar en un Manvantara de luz es una cosa natural. *Después de esta séptima ronda del séptimo Manu, vamos a caminar dentro del Manvantara del octavo Manu.* El nombre del octavo Manu es *Sâvarni*. *Sâvarni* significa con colores radiantes. Así que vamos a estar en un mundo radiante, de colores radiantes, contrariamente al mundo de materia densa pesada.

Así que el Manvantara que viene va a ser el Manvantara de *Sâvarni*. El Manvantara precedente fue el Manvantara de Chakshusha, donde la facilidad del tercer ojo se encontraba allí. Pero como fue una cosa muy prematura, nos destruimos a nosotros mismos por medio de las guerras de la Atlántida. La destrucción fue debida al aspecto excesivamente emocional que teníamos. Incluso, en los tiempos antiguos, los atlantes eran muy emocionales. No había mucha mente, sino que había mucha más emoción. Emoción que surgía del deseo fuerte por las cosas. Por lo tanto, a través del deseo, nos redujimos a nosotros mismos, redujimos nuestra estatura. Ahora, en este Manvantara, con la ayuda de una mente pensante, vamos a poder ganar la luz.

Es allí donde se necesita que destilemos las emociones y después deben ser transformadas en devoción. La devoción es un funcionamiento focalizado con un sentido de ofrenda de nosotros mismos. Un funcionamiento focalizado no es devoción por sí mismo. Sino que el funcionamiento focalizado con el sentido de ofrenda de uno mismo, esto se transforma en devoción. Cuanto más nos ofrezcamos a nosotros mismos a una causa noble, tanto más vamos a tender a entrar en los reinos de vida más noble. Cuanto más entremos en una vida más noble, vamos a estar más próximos a los reinos de la luz. Esto ocurre a través del auto sacrificio, de la auto ofrenda. Ofrenda de todo lo que tenemos hacia **AQUELLO**.

En esta ofrenda existe como una focalización en lograr el objetivo. En el pasado tenemos más emoción, en la ronda anterior, en la ronda atlante, había mucha emoción.

Incluso hoy tenemos esa emoción en los seres humanos. Pero la salvación del ser humano en este Manvantara es la habilidad de aplicar la mente a aspectos más y más sutiles de la vida y, por medio de esto, crecer en las dimensiones sutiles de la mente. Ya que la mente tiene la habilidad de volverse objetiva o subjetiva, no tenemos problema en volvernos subjetivos y ascender dentro de nosotros mismos.

La base de esto es la mente. La base no es la emoción. La meta es el plano búdico. Así que estamos muy próximos a aquel período en el que vamos a tener ese estado yóguico de estar en el medio entre de ir a la materia y al espíritu con gran facilidad. Por esta razón digo solamente que el futuro es amplio. Esta es una forma de entender esto.

Ayer les di las correspondencias entre las caras de la Luna, las caras ascendentes de la Luna de la novena a la quinceava se corresponden con las caras descendentes de la Luna desde la Luna llena a nuevamente la novena cara de la Luna descendente. Ellas se corresponden. Hoy les quiero conducir a la correspondencia, donde las caras de la Luna que están más allá de la octava fase hasta la quinceava y el arco ascendente también se corresponden con las caras de la Luna en el arco descendente de la novena fase a la quinceava fase. No es difícil si lo piensan.

Si vemos, por ejemplo, un círculo, si nos imaginamos un círculo y hacemos una cruz en él, los cuartos opuestos son complementarios. Así que cuando tomamos esta segunda dimensión de la naturaleza complementaria, hablamos de los siete Manus. Los siete Manus en un orden y en otro orden, tenemos entonces catorce Manus. Por favor, manténgalo como información.

Tal vez mañana pongamos una pizarra y voy a explicarlo de manera tal que lo puedan entender mejor. Cuando lo entienden bien, entonces lo van a poder retener, así como es.

Todos los Manvantaras, podemos comprenderlos tomando la actividad de la Luna en un mes. Esta es la belleza. En la actividad de un mes, donde la Luna hace todas sus caras, tiene todas sus caras, tenemos la historia de los Manvantaras representada. Esta es la belleza de lo micro y lo macro, de la Ley de Correspondencias. Queriendo decir con esto: Lo micro y lo macro, su síntesis y su habilidad de relacionarse, de corresponderse. Las correspondencias pueden ser encontradas en pequeñas manifestaciones, pero relacionándolas con las manifestaciones mayores. De la misma forma que nosotros decimos: Lo que está en el átomo está también en el átomo permanente original. Del Manu al Mahat. Así es. Mantengan esto. Puede ser que tengan que volver a escuchar esto.

Porque esto no es como una historia general que contamos, sino que estamos hablando del Cosmos. Entonces como todos ustedes tienen ordenadores y iPads, en el tiempo libre, por favor, Google, en los Googles y en los Manvantaras van a tener un montón de información. Seguro que está disponible. Así que lo único que tienen que poner en el Google es Manvantaras y van a obtener un montón de cosas, inclusive lo que dijo Madame Blavatsky. Así que no va a ser difícil, ya que hablé de los Manvantaras en el 95 durante el May Call en Alemania en un lugar llamado Emerchain, antes era Emerstain y ahora es Emerchain.

Bueno, y volviendo de ahí, del May Call en el 95, volviendo de Alemania, fui a Barcelona y en la Sociedad Teosófica, hablé nuevamente acerca de estos Manvantaras. Así que

Gracias. Vamos a continuar a la tarde. Gracias. En diez minutos, podemos empezar las consultas.

Así que diez periodos de Kali Yuga es un Mahayuga. ¿Cuál es la duración del Kali Yuga? 432.000 años. El Kali Yuga es el Yuga más pequeño. Es precedido del Dwapara que es dos veces 432.000 años. Eso quiere decir 864.000 años. Estoy demasiado conectado.

¿Cómo puedo escribir así? Voy a escribir y voy a volver. ¿Estoy desconectado? 432.000 es un Kali Yuga. Estos son los años humanos. 432.000 años humanos es llamado un Kali Yuga o es un Kali Yuga.

Todos estos ceros no los tomemos como tales, porque, en la clave del tiempo, ahí va a haber otros ceros que se adhirieron. Esto es uno de los misterios más grandes. Pero para nuestros propósitos de sabiduría, tomamos estos ceros como están dados en los Puranas y como los dio el astrólogo. 432.000 años humanos es un Kali Yuga. Después tenemos el Dwapara que es dos veces este 432.000, dos veces ese 432.000 se llama Dwapara, que nos da un total de 864.000 años humanos. Después tenemos tres veces esos años que se llama Treta. O sea, tres veces 432.000 que nos van a dar 1.296.000 años humanos. Si lo hacemos por cuatro, cuatro veces Kali, que es un Krita Yuga, Krita Yuga, mide 1.728.000 años humanos. Esto va a ser igual a un Mahayuga. Ese es, si sumamos estas cuatro cifras, la de Kali, Dwapara, Treta y Krita, vamos a tener el Mahayuga. Lo podemos calcular muy rápidamente. Va a ser 4.320.000 años. Porque $1+2+3+4$ es 10. Así que diez veces 432.000 años nos da 4.320.000 años. Mahayuga. Un Kali Yuga, un Dwapara Yuga, un Treta Yuga y un Krita Yuga, todos juntos nos dan tanta cantidad de años humanos.

Estos son años humanos. ¿Lo comprenden? Esto está en el libro de La Doctrina Secreta y también en el Tratado sobre el Fuego Cósmico de Alice Bailey. Hasta aquí, es un aspecto del Mahayuga. Después 72 Mahayugas es un Manvantara. 72 Mahayugas. Podemos multiplicar 432 con cuatro ceros por 72, entonces tenemos los años que constituyen un Mahayuga.

(Está pidiendo una calculadora o que lo calculemos. Pregunta cuánto nos da. 3.110.400).
¿Eres bueno con los números?

Seguimos sacando cuentas. Tomamos 311.040.000, multiplicado por 14, o sea $311.040.000 \times 14.4354$. Si dos personas están de acuerdo, voy a tomar ese número. 4.354.560.000. Eso va a ser un día de Brahma: 4.354.560.000. Esto es una aproximación, porque, en un Manvantara, los Mahayugas son más de 71 y menos de 72. Es por eso por lo que, por último, el número que se da es 4.320.000.000, 432 seguido de siete ceros. ¿Cuántos ceros tenemos extra del Kali Yuga? Tres ceros y en la cifra final tenemos siete ceros. ¿Lo ven? La primera unidad que tomamos es 432 más tres ceros y un día de Brahma es 432 y siete ceros, seguido de siete ceros. Es por eso por lo que, en relación de la primera cifra con la última, el día de Brahma se dice que es 10.000 años divinos. En 10.000, ¿cuántos ceros tenemos? Cuatro. Decimos que un año humano va a ser lo mismo que 10.000 años para Brahma, esto no es, si no un día de Brahma.

Si tomamos la noche de Brahma, tenemos el mismo número 432 seguido de siete ceros y después tomamos 432 con siete ceros para el día. Lo mismo para la noche. Así que tenemos 864 seguido de siete ceros. Eso es un día y una noche de Brahma, que es llamado, en realidad, un día. Así, para que ocurra una creación, les toma 4.320 millones de años humanos.

Cuando decimos: Una creación, estamos hablando del mismo principio del Cosmos, no desde el principio de nuestro Planeta. En algún lugar del camino, ocurrió que surgió el Sistema Solar y después los Planetas. Pero eso son historias posteriores.

Así que cuando hablamos de los Manvantaras, estamos hablando desde el mismísimo principio hasta hoy. En esta dimensión, lo que vemos es, en este Kalpa, es decir, en este día, que cada día es una creación, cada noche es una disolución. Cada día de Brahma, comienza la creación, cuando llega ya el mediodía, llega hasta el punto culminante, cuando se pone el Sol, comienza a retroceder y por la noche, se disuelve.

Estos números nos hacen como explotar la mente, ¿no? Si dividimos el día en catorce partes, ¿cuántos minutos tenemos? Calculen. Doce dividido por catorce, ¿cuánto nos da? Es un cálculo muy simple. Hagan eso. Cada hora tiene 60 minutos. 60 por 12 y después dividido entre 14. 60 minutos que tienen por 12, las 12 horas, dividido entre catorce. 720 minutos divididos por 14. 51. Así que un pensamiento prevalece en el día de Brahma, en su escala, más o menos por 52 minutos. De esta forma, tiene 14 pensamientos o 14 Manvantaras.

Hemos de volver a la justicia completa. La naturaleza de cada uno de estos yugas es:

En el Kali Yuga; la justicia es un cuarto, tres cuartos 0.25 es injusticia.

En el Dwapara Yuga, la justicia y la injusticia están en cincuenta y cincuenta por ciento, en el Dwapara Yuga, justicia y la injusticia, estas se presentan en partes iguales.

En el Treta Yuga, la justicia va a ser en tres cuartas partes y la injusticia una cuarta parte.

En el Krita Yuga, va a ser completa justicia, siempre, siempre.

Es así como los ciclos de los yugas, sus características se declaran.

Kali, hay un cuarto de luz y tres cuartos de sombra.

Dwapara, mitad de luz y mitad de sombra.

En Treta, tres veces luz y un cuarto de oscuridad.

En el Krita, va a haber todo luz.

Entonces, esto termina siendo nuevamente en toda la luz. Esto ocurre en cinco pasos. En cuatro pasos desciende y nuevamente asciende y después baja y nuevamente sube. De esta forma, después de este yuga, del Kali Yuga, vamos a entrar en el Mahayuga número veintiocho del Vaisvata Manu, donde vamos a comenzar con el Krita Yuga. Esa edad de oro de la que pensamos. Pero esa edad de oro está muy lejos del presente. En el Kali Yuga, tenemos que completar 432.000 años, 432 y tres ceros de años, 432.000. queriendo decir, cuatro más.

El Dwapara Yuga se concluyó 5.000 años atrás y el Treta Yuga comenzó hace 5.000 años. Si este es el caso, ¿cuándo vamos a obtener la luz, esa clase de luz dorada de la que pensamos?

Es por eso por lo que Madame Blavatsky lo dice en La Doctrina Secreta, también el Maestro CVV lo dijo y está en los ashrams. Dicen: *No se confundan con los sirios, sino que se adhieren para encenderse. Son tres. Si se nos da, es sólo para mantenerlo alejado de las personas terribles.* Lo que vemos hoy como 5.000 años, el comienzo del Kali Yuga, es

decir desde que Krishna partió, es alrededor de 5.000 años. Si le quitamos un cero, tenemos entonces un décimo de este número, de 432.000 años, es decir 43.200. Si le quitamos otro cero, tenemos 4.320 años. 4.320 años es una unidad. 4.320 años significan la precisión de los equinoccios moviéndose en el sentido inverso de las agujas del reloj por dos signos zodiacales.

Estoy saltando a otro aspecto nuevamente. Si quitamos dos ceros del primer número, ¿qué tenemos? Tenemos 4.320 años. La mitad de 4.320 años es 2.160 años. 2.160 años, si nos movemos en el sentido inverso de las agujas del reloj, son cubiertos por los polos.

Digamos de Aries a Piscis 2.160, de Piscis a Acuario 2.160. En un Gran Año, en la precisión de los equinoccios, se cubren dos signos zodiacales. No todos son capaces de comprender esto. Los Ejes, cada 72 años se mueven un grado en sentido inverso a las agujas del reloj. Cada 72 años, el eje se mueve en el sentido inverso a las agujas del reloj un grado, cada 72 años. Así que para cubrir 30 grados de un signo zodiacal en el sentido inverso de las agujas del reloj toma 2.160 años.

Para cubrir dos signos zodiacales toma 4.320 años. Es así como se dice que nos movemos de la era Ariana a la Pisciana y de la era Pisciana, nos estamos moviendo hacia la era de Acuario. De la era de Acuario a la Pisciana, de la Pisciana a la Acuariana. El advenimiento de Cristo fue en la Era Pisciana. El advenimiento de Krishna fue en la Era Ariana. Así que la Era Ariana de 2.160 y la Pisciana 2.160, juntas son 4.320 años. Si a esto le ponemos algunos números, digamos un 10% a este número, quiero decir 2.160 más 4.320, tenemos otro ciclo. 4.320 más 432 más 432. 4.320 más 432 más 432, ¿cuánto me da? Nos da 5.182 años. Para ese tiempo, se supone que vamos a entrar dentro del conocimiento.

Estamos ahora más o menos en 5.119 kalpas. Así que 81 menos 19 es como 62 años. Hablamos de esta Centuria. Es así como los ceros tienen el secreto. Es un elemento en los Ashrams, como un verdadero Ciclo bien conocido. Por lo tanto, para conocer los verdaderos ciclos, tenemos que quitar los tres ceros y adhiriendo siempre un décimo, un décimo para poder obtener una verdadera imagen de esto.

Pero ¿por qué la Jerarquía exteriorizó este conocimiento a través de Madame Blavatsky durante el siglo XIX? Fue debido al hecho de que en los tiempos de Madame Blavatsky era un período de 432 años. Caminamos dentro de una luz mucho mejor. Hoy vamos a hablar de la situación así conectada al Mahayuga para poder entrar dentro del Mahayuga N° 28.

Primero vemos esto, el yuga. Que diez veces un yuga es un Mahayuga. 72 Mahayugas es un Manvantara. 14 Manvantaras es un día de Brahma. Esto debemos establecerlo en nuestra mente. Estamos ahora, hemos atravesado el Swayambhuva, quiere decir el Manu que nació de sí mismo. Se llama Swayambhuva. Ahora lo voy a escribir. Entonces Swayambhuva.

Swayambhuva, quiere decir el que nació de sí mismo. Es decir, el Creador mismo toma la forma de Manu. Swarochisha, como Swarovski. Swarochisha. Uttama es el tercero. Cuarto: Tamasa. El quinto: Raivata. El sexto: Chakshusha. El séptimo: Vaisvata. Estos son los siete.

Hasta Chakshusha, ese es todo el período que ya pasamos. Estamos en Vaisvata. Swayambhuva: 72 Mahayugas. Swarochisha: 72 Mahayugas. Estos son todos pasados. Ya los hemos dejado atrás. Uttama: 72 Mahayugas. Tamasa: 72 Mahayugas. Vaisvata: 72 Mahayugas. Chakshusha: 72 Mahayugas. Así que 6 veces 72, ¿cuánto da? Eso es lo que ya pasamos. Son todos Mahayugas pasados. 432 es 72 veces 6. Es un número mágico. Nos vamos a encontrar siempre con este número. 432. 432. Con seis Manvantaras cubrimos 432 Mahayugas. Estamos en el 433. Desde Swayambhuva 15.47 hemos cubierto 27 Mahayugas. Así que 432 más 27 es 459. Eres buena, porque no olvidaste lo que aprendiste en tercer grado. Así que ahora estamos en él.

El número 459. Es interesante, cuando tenemos tiempo libre, en vez de estar pensando acerca de la política o de Bollywood o Hollywood, podemos tomar un papel y un lápiz y vamos a ver cuánto sabemos. Podemos trabajar también con estas cosas, ¿no? Así que 459 es 27 Mahayugas. Estamos en el Mahayuga N° 28 del Vaisvata Manu. En el cual el Treta, Dwapara y Kali, no, *(se rectifica)*, Krita, Treta, Dwapara ya pasado, o sea, 459 más 3 da 462 Mahayugas, que son los que han pasado hasta el día de hoy. 459 Mahayugas más 3 yugas era lo que estaba hablando. *(Entonces borra 462)*. Cuando completemos el Kali Yuga, habrán pasado 460 Mahayugas.

Pregunta: ¿No es cada vez? ¿En el Krita tenemos cuatro, en el Treta 3?

Maestro Kumar dice: No. Calculamos los números de años. Sí, esta es correcta. Tenemos que adherir nueve. Esta es correcta. Cuando contamos un yuga, una unidad. *(Bueno. Se va a corregir entonces)*. El Krita es cuatro. El Treta es 3. El Dwapara es 2. Quiere decir que, en vez de 3, tenemos que sumar un 9. 459 más 9. Ese es Kali, el que estamos viviendo ahora. Así que ¿qué es lo que ocurre en estos yugas? Es lo que llamamos la historia que ha sucedido desde el punto de emergencia del creador. Desde el punto de emergencia del creador tanto tiempo ha transcurrido. Si queremos convertirlo en una suma, tenemos que detallar los Mahayugas en yugas y a cada yuga, tenemos que adherirle ceros.

Así que, por lo tanto, en Swayambhuva, tenemos la autoexpresión. Les estoy hablando el significado de los Manus por medio de lo que sabemos, más o menos la actividad que sucedió allí. Es lo que sucedió. *Swayambhuva significa el auto despertarse.*

Swarochisha significa la emergencia, el surgimiento. Una vez que nos hemos despertado, emerge la luz de nosotros. *Swarochisha significa aquel que se ha despertado y comenzó a brillar, a emitir luz.* Swarochisha. De la misma forma que cuando nosotros iluminamos una lámpara, la lámpara comienza a brillar. Una vez que la tocamos con el fósforo, la vela, por ejemplo, la prendemos, se prende y después llega la llama, ¿no? De esta misma forma, Swarochisha es el brillo de la emergencia, de lo que surgió.

Uttama significa su expansión en todas las direcciones. La luz se expande en todas las direcciones, permitiendo que ocurran las distintas formaciones. En tanto que se expande en su dimensión en el cuarto Manu.

Tamasa es una dimensión continua. *Tamasa significa oscuridad.* La oscuridad contiene la luz. Todo está contenido. En el espacio existe algo que surge. Existe un límite para toda la creación. Existe un límite para el espacio no limitado. Parte del espacio se despierta como un globo, como un huevo cósmico. No es que el huevo cósmico cubre todo el espacio. En

ese espacio limitado se expande dentro del área más allá de la cual no se puede expresar más. Eso es lo que llamamos el campo de actividad de la creación, que se dice que es el Kurukshetra. *Kurukshetra significa el campo de acción para esta creación.* Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio campo de acción que no va más allá de este globo. Puede ser que no vaya más allá del propio barrio en el que vivimos. Puede ser que no vaya más allá de nuestro conocimiento. Porque cada uno de nosotros tiene su esfera de influencia limitada. La hormiga tiene sus límites. El animal tiene sus límites. El hombre tiene sus límites.

Digamos, por ejemplo, un rey tiene su límite de las fronteras de su reino. De la misma forma, si es un rey global, su esfera de influencia es todo el globo. Para el Sol, de quien nosotros recibimos luz, nuestra luz, incluso él tiene su propio límite, que está dentro de su aura. Él tiene su sistema, el Sistema Solar. Ese es su límite.

Después tenemos una limitación para el Sol Central y actúa en esa región. Más allá de ello, no tiene influencia. Doce de estos soles centrales, Soles Cósmicos, tienen su esfera que es mucho, mucho, mucho más mayor. Pero, sin embargo, todavía no es ilimitada. Eso debemos saberlo. Es por eso por lo que nos encontramos con el término '*Huevo Cósmico*', la esfera donde toda la actividad solar y planetaria sucede.

Así que, habiéndonos despertado, habiendo ganado la luz y el brillo y habiéndonos expandido, esos son los tres primeros pasos: *Swayambhuva, el que emerge de sí mismo, Swarochisha, el que brilla; Uttama, el crecimiento y después Tamasa, contenido por un anillo más allá del cual existe sólo la oscuridad.*

Dentro de esto, las formaciones de los Planetas. Después sobre los Planetas hay montañas y valles, las formaciones de los ríos y la vida entrando dentro de estas formas, animándolas. Todo esto se relaciona con *el quinto Manvantara llamado Raivata. La formación de nuestra Tierra también se le atribuye al Manu Raivata.*

Estas formas, habiendo tomado lugar y habiendo comenzado a vivir, han ganado esto en el sexto Manvantara de Chakshusha. También ganaron la visión interna de la sabiduría. Todas estas son estaciones en la creación. Después nos establecemos a nosotros mismos en Vaisvata. Por medio de esto tenemos los siete pasos de cómo se llegó a completar la creación, la parte creativa cómo llegó a ser.

Lo que sucede es que vamos a experimentar en este Manvantara y en el octavo Manvantara, la octava fase, la luz y la sombra. Es por eso por lo que he introducido las caras de la Luna ayer y hoy. Después de Vaisvata Manu, vamos a tener Savarni Manu. Los Manus Savarni, les voy a dar los nombres mañana. Son siete Manus Savarni, como los otros Manus, que son su contraparte con la luz. Así que estamos ahora en este período del séptimo Manu.

La belleza es que estamos equipados suficientemente para movernos hacia adelante, para avanzar dentro del trabajo del octavo Manu. Estamos lo suficientemente equipados. Es por eso por lo que los Maestros de Sabiduría, los rishis, los maharshis y los brahmarshis utilizan este equipo para avanzar más, como más hacia adelante, no en sintonía con el Plan general, si no que fueron fases de volverse hacia adentro y comenzar a darse cuenta de la luz dentro de ellos mismos, y funcionar dentro de los reinos de la luz.

Es así como el hombre ha sido capaz de darse cuenta de todos los Manvantaras. Porque, en la humanidad, hubo seres quienes llegaron a darse cuenta de todos los Manvantaras, incluso antes de que toda la creación se moviera. En una velocidad determinada, algunos seres humanos se movieron hacia adentro y lograron conectar con el resto del Plan. Están trabajando en sintonía con el Plan que está actuando ahora. No se nos prohíbe, no se nos detiene a poder ganar la luz del próximo Manvantara. Esa es la belleza. La belleza es que no se nos frena para entrar dentro del Plano Búdico.

Juntos, aquellos que entran en el Plano Búdico, ya están en el Savarni, en el octavo Manvantara, en la cualidad del octavo Manvantara, que es poder ver a través de la oscuridad y poder sentir así, todos los aspectos que emergen de él. Todo esto emerge de la cualidad de los pensamientos futuros.

El ocultismo es un medio por el cual podemos atraer hacia nosotros aquello que todavía está en el futuro. Es por eso por lo que los Manvantaras Savarni también pudieron ser realizados o alcanzados por los maharshis. Esta es una dimensión.

Otra dimensión es que cada vez que sucede una creación, sigue ocurriendo el mismo patrón de comportamiento. Cada vez que sucede una creación sucede cumpliendo el mismo patrón. De manera tal, que aquellos que vivieron en la última creación han vuelto a ayudarnos en esta creación. Ellos nos dan ese conocimiento. Es así como este conocimiento nos llega de generación en generación y de creación en creación. Los Kumaras, de los que hablamos, ya han estado allí.

Han sido ya conocedores en la creación previa. Así que han venido a esta creación completamente conscientes de la creación y de sus patrones. Así que, por lo tanto, ellos enseñan a sus estudiantes acerca de todos estos Manvantaras, de los Ciclos del tiempo, de los patrones y la naturaleza de estos Ciclos. Es por eso por lo que esta Sabiduría viene nueva a aquellos que han sido conocedores, incluso al mismísimo principio de la creación. Es por eso por lo que encontramos en la mayoría de estas enseñanzas provenientes de *Sanat Kumara, que también lo llamamos el Kumara Cósmico o Subramanya*. Son los Kumaras (Sanat Kumara y los cuatro Kumaras) los que sostienen los completos detalles relativos a un plan creacional y su evolución, su involución, los grandes Ciclos de tiempo, los Ciclos de tiempo menores, los Pralayas menores y los Pralayas mayores, ellos los conocen. Por lo tanto, ellos son los que externalizan las claves de las cosas.

Esos esquemas de las cosas son informados en los Ashrams de los Videntes, los Sabios y a través de ellos surgen más o menos algunas de estas acciones. Pero una vez que vamos de la mente al búdico, cuando vamos de la mente al Buddhi y de ahí a la luz del alma, cada uno de nosotros también podemos ver estos detalles de una forma mucho mejor.

Así que ¿qué es lo que estamos dando nosotros hoy? Es la mente pensante que puede ser creativa y tocar los Planos intuitivos. La mente puede intentar hacer uso con las cosas rutinarias. Pero puede recrearse con pensamientos creativos o con las contemplaciones, de contemplar regularmente en la luz, a las ideaciones acerca de lo que dijeron los Sabios. Lentamente vamos a tener una mente *impresiva*. Entonces los pensamientos altos pueden ser *impresos en la mente*. Cuando somos capaces de comprender y recibir estos

pensamientos *impresivos*, vamos a tender a ser un poco más intuitivos, en el sentido de que nuestra mente va a estar orientada para recibir las cosas superiores.

Cuando ocurren los pensamientos intuitivos, se construye lentamente hacia el Plano Búdico. En el Plano Búdico, cuando nos asentamos en él, estamos dentro del próximo Manvantara, cuando todavía en realidad estamos viviendo en éste. Así es como los humanos tienen la habilidad de progresar diferentemente a los otros seres que no tienen esta mente.

Por esta razón, la historia de los Manvantaras se recomienda del todo y que sepamos lo que ha ocurrido hasta este momento con nosotros. Si revelamos, también nosotros nos levantamos cada mañana del dormir, del sueño. Nos auto despertamos, ¿no es así? Es un auto despertarse. Nadie necesita despertarnos del dormir, del sueño. De alguna forma nos despertamos. Este despertar se ve como *Swayambhuva*, el primer Manu. Cuando nos despertamos, nuestra consciencia se localiza, vemos dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Parece que estamos un poco más despiertos que el hecho de despertarnos.

Es así como tenemos a *Swarochisha*, que es el segundo paso. Una vez que estamos completamente despiertos, entonces nos levantamos de la cama y comenzamos nuestra actividad. El levantarnos para hacer actividades se llama *Uttama*. *Uttama* significa *levantarse*, movernos ascendentemente. Así que, por lo tanto, nos levantamos de la cama y después comenzamos a actuar, a entrar en la acción. Después de esto, algunas veces, descansamos por un rato antes de entrar en la acción para poder superar la inercia que tenemos.

Es por eso por lo que existe la actividad en *Tamasa*. También nosotros sabemos hasta donde podemos actuar, el anillo no se pasa, ¿no? Después, de acuerdo con los eventos diarios, lo que ocurre diariamente, que son cosas mezcladas, diversas, se relaciona con *Raivata*. Altos y bajos y tiempos de lucha, todo eso, lo que nos pasa durante el día, entonces observamos siempre como *Chakshusha*. Según pensamos para hacer cosas, *Vaivasvata*.

Estas son todas las siete actividades de los Manus que están con nosotros. Lo que no está con nosotros es el próximo Manu, que es el *Savarni Manu*, los pensamientos de luz, flashes de luz que nos dan direcciones. Eso no es algo que hagamos, eso no nos sucede, eso lo conocemos. Porque estamos en el punto de *Vaivasvata*. Pero tenemos la potencialidad de que esto nos ocurra. A veces, tenemos ideas brillantes, algunas veces, no diariamente, ¿no es así? A veces, tenemos ideas intuitivas que nos van a permitir avanzar en la luz, que vienen de los reinos de la luz y que vienen de los pensamientos futuros.

El futuro viene al presente y nos conduce hacia el futuro. Es allí donde tenemos a *Savarni*, trabajando con nosotros. Si nos volvemos muy diestros en esto, si somos muy diestros respecto a nuestros pensamientos de luz, si somos capaces de movernos en este campo de luz tan hábilmente como nos movemos en algunos aspectos del pensamiento, ya hemos ganado mucha habilidad.

Tenemos la habilidad de hablar basándonos en nuestros pensamientos. Tenemos la habilidad de movernos, dónde movernos, dónde no movernos. Tenemos la habilidad de comer, la habilidad de oír y de hablar. Estas son todas '*Vaivasvata Manu*'. Similarmente, la

séptima, vamos a completar las rondas. Estas son diferentes de los Manvantaras. Los Manvantaras son una proporción de tiempo mucho más grande que hablan de un día de Brahma. Las rondas hablan de los Ciclos dentro de un Manvantara.

A los ciclos dentro de un Manvantara se los llama “*rondas*”. Los Manvantaras son ciclos mucho más grandes. Es por eso por lo que la Doctrina Secreta necesita una enseñanza de guía para ser leída, porque tenemos *Rondas, Manvantaras, tenemos Razas raíces, y Subrazas Raíces*.

Esta es la razón por la cual empezamos desde el mismísimo principio de la Cosmogénesis. Todo de lo que se ha hablado es desde el principio del Creador. Antes del Creador, de que el Creador viniera, tenemos una historia gigante. Hacia los últimos cuatro o cinco años, he estado hablando de la historia antes del advenimiento del Creador. Desde el Creador, después han sucedido distintos pasos. En el séptimo paso, llegaron a la existencia los humanos. No estamos hablando de los humanos, si no, que aquí ya estamos entrando en las Rondas. Eso es mucho después.

Así que los Manvantaras hablan ya de la formación del Plano Cósmico, donde los Prayápatís, los Manus, comenzaron a cooperar para liberar o dar origen a los seres. Después de haber dado básicamente el concepto de Manvantara, comenzamos a entrar en los detalles del primer *Manu que fue Swayambhuva*. Es así como del Creador, tenemos el egoísmo y la ignorancia, el pensamiento de este; segundo: los Kumaras; tercero: los Rudras; cuarto: los Prayápatís; quinto: la emergencia de la palabra a través de él; sexto: la palabra que se detalla en los cuatro Vedas; séptimo: el advenimiento de los Manus. Cada Manu tiene un período al que llamamos *Manvantara*.

Así que decimos: *Manvantara*, los Manvantaras. Y lo decimos y lo escuchamos por todos lados. Estoy dando una imagen de *Mahat, que se detalló como un Mahat triple de dinamismo, inercia y equilibrio*. Estas tres cualidades del Mahat son las que trajeron a la existencia los veintisiete elementos. Todos estos formándose como veintisiete elementos.

Los veintisiete elementos que se formaron constituyeron un Huevo Cósmico. El Huevo Cósmico que trajo quince inteligencias cósmicas y la formación de la Persona Cósmica. De la Persona Cósmica existe el surgimiento del Creador. Toda esta historia no se habla gentilmente de ella, sino que simplemente hablamos del Creador. Pero para que Él llegara, existe desde antes, una Persona Cósmica detrás de él. *De acuerdo con las teologías, el Creador no es Dios. La base de la Creación es Dios. La Persona Cósmica es Dios. Es a Él a quien llamamos el Alma Universal*.

En el Alma Universal tenemos quince Inteligencias Cósmicas. Así que todo esto es lo que os he explicado en las clases previas. No tengo que explicarme.

Vean el tema de todo esto o me gustaría que todos aquellos que vienen a las Convivencias y lleguen tarde, aprendan las enseñanzas anteriores antes de llegar a la clase nueva. No es nueva. No es tan fácil recordar a menos que saquemos el tema una y otra vez.

Así que, en los Manvantaras, tenemos sub-períodos dentro de los Manvantaras. Así que, en estos sub-períodos, tenemos estas Rondas. Así que voy a llegar al aspecto de las

Rondas mucho después. Primero vamos a entender el tema. La primera clase que dimos es la parte que no está escrita. Porque, hasta ahora, no está escrito en ningún lado que relacionemos los Manvantaras con las Fases Lunares.

Relacionamos los Manvantaras con las caras lunares. Pero no sé hasta qué punto esto ha sido entendido. Existe luz que no se entiende en esto. Las catorce caras lunares representan los catorce Manvantaras. Así comencé antes de ayer a la noche el tema. Cada cara lunar, Fase Lunar tiene diferentes combinaciones de luz y oscuridad. Entre una Luna Llena y una Luna Nueva hay muchas caras. De acuerdo con estas caras, en los Manvantaras, tenemos la relativa luz que existe y la relativa oscuridad que también existe allí.

Por oscuridad queremos decir materia. Materia y espíritu. El espíritu y la materia son los dos aspectos de la creación. El espíritu desciende a la materia lentamente. En los Planos elevados, la materia es muy insignificante. Cuando comienza a suceder la creación, lentamente, la materia se reúne y llegamos al extremo en el que tenemos la misma cantidad de materia que de espíritu. Tenemos nuevamente estados de materia y de espíritu. Cuando la materia es más que el espíritu, tendemos a olvidarnos lentamente del espíritu y nos convertimos en mundanos. La historia de la serpiente bajando del árbol, descendiendo del árbol y arrastrándose sobre la tierra es el estado simbólico del descenso del espíritu y el dominio de la materia.

Así que, en toda esta historia, tenemos el descenso y hay graduaciones en él. *Estas graduaciones son llamadas Manvantaras*. Catorce graduaciones son las que tenemos. Ya hemos visto que no hay luz antes del amanecer, después, aparece algo de luz; después la luz crece y crece y crece y crece hasta un punto. Después la luz retrocede y más y más y más, retrocede más y más. Después tiende a ser oscuridad. Es así como cualquier cosa que sea macro, un fenómeno macro-cósmico puede ser visto también como el fenómeno micro-cósmico. Por esta analogía es que vamos a entender mejor los Manvantaras. Si no entendemos esta analogía, nuestro entendimiento será dificultoso. Si tomamos la Luna Llena, durante las ocho Fases precedentes de la Luna Llena, tenemos más luz y menos materia. Las precedentes, las Fases precedentes, las caras precedentes, las vamos a dibujar, por ejemplo, a partir de la Luna Llena.

Los Manvantaras. Así que nos acercamos a una pizarra. Vamos a comenzar. ¿Conocen esto? Es el símbolo del Sol, del YO SOY, del alma, YO SOY. Así que cuando les dije que comenzaba con una enseñanza o una meditación oculta, debemos comenzar con esto.

Este es un símbolo básico mostrado a HPB antes de que fuera introducida a la sabiduría y antes de que fuera iniciada. Se requiere que meditemos en este símbolo todas las mañanas en la frente. Un círculo con un punto en el centro. Así en el punto central no hay círculo. Así que esto se llama la consciencia del YO SOY. El centro es YO SOY. La circunferencia es AQUELLO. Así que comenzamos con esto. Vamos a tomar esto como la

esfera de actividad. *(Dibuja una esfera en la pizarra)*. No está tan mal, ¿no? El círculo más o menos está bien. Entonces vamos a decir que hay una Luna llena en el eje central, ¿no? *(En la parte de más arriba del círculo, dibuja una Luna llena)*. Después tenemos, *(dibuja dos círculos en el eje medio)*, tenemos las medias Lunas allí. *(Dibuja dos círculos, derecha e izquierda)*. Y la Luna Llena y la media Luna. De la Luna Llena a la Luna media o la mitad de la Luna, el lado izquierdo es el lado ascendente y el lado derecho del círculo *(Dibuja una flecha hacia abajo)* el lado descendente. Entonces lo que correspondería a las ocho a la hora y cuarto en el lado derecho, es la octava Fase Descendente y del lado izquierdo, como no, la menos cuarto es la octava Fase Ascendente.

Entonces en la cara octava de la Luna tenemos cincuenta por ciento visible y cincuenta por ciento invisible. Cincuenta por ciento visible y cincuenta por ciento. Lo mismo ocurre. *(Primero muestra la cara descendente y ahora la cara ascendente)*. Es lo mismo. Cincuenta y cincuenta. En ambas, cuando vemos la proporción de luz de la parte visible y la parte invisible, son iguales. Yo creo que esto debe ser claro para todos, ¿no? Debería ser claro para todos, porque miramos las caras de la Luna, conocemos ya la Luna. Cuando llegamos a la cara novena Ascendente, la cara novena. Nos está dibujando desde el ocho, que serán las menos cuarto, la novena, décima, onceava, doceava, treceava, catorceava Fases y la quinceava es la Luna Llena. Después, ahora, en el arco descendente que está a la derecha. La Luna Llena la dividió en quinceava, en la mitad, una línea en la mitad, quinceava a la izquierda y a la derecha un uno, la primera fase. Después escribe en el arco descendente la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima cara de la Luna.

Espero que las personas que se sientan detrás puedan ver. Pero no lo ven, porque es muy pequeño. Pero lo voy a explicar de todas maneras.

En la octava Fase Ascendente de la Luna hay cincuenta y cincuenta de luz y de oscuridad. En la cara novena Ascendente, hay más luz y en la décima, más luz, en la onceava, mucho más, en la doceava también, en la treceava, catorceava también y en la quinceava Fase hasta el punto de la Luna llena, cuando alcanzamos el punto de la Luna llena, como a las doce en punto, ¿eh?, ahí, tenemos el mayor punto de luz.

La conclusión es el punto de la Luna llena. Ese es el punto de la meditación.

De la misma forma, después de la Luna llena, existe una cara. Es por eso por lo que cuando vemos la luz, la luz relativa a la quinceava Fase es igual a la luz relativa a la primera Fase, que, en realidad, son las dos medias partes del círculo de la Luna llena. Para cada lado Ascendente o Descendente, es la misma cantidad de luz. El punto de la Luna llena es el punto culminante de la mayor luz. El día antes, la luz que tenemos es la luz que está tratando de alcanzar el punto culminante. Así que, después del punto de la Luna llena, también, cualquier cosa que se ha alcanzado al final, también de luz, va a comenzar a descender. Así que la luz que hay en las veinticuatro horas antes de la Luna Llena y las veinticuatro horas después de la Luna Llena, tiene la misma cantidad de luz con el punto más brillante en el momento exacto de la lunación, de la Luna Llena. Después *(Y va hacia la derecha)* va descendiendo en el arco descendente.

La luz que tenemos en la segunda cara descendente corresponde a la luz que tenemos en la catorceava Fase Ascendente. En la tercera Fase Descendente vamos a tener una

mayor reducción con respecto a la segunda, que va a corresponder a la treceava Fase Ascendente lunar. De la misma fórmula, la cuarta Fase Descendente corresponde a la doceava Fase Ascendente. La onceava Fase Ascendente va a corresponder a la quinta Fase Descendente de la Luna. La décima Fase Ascendente va a corresponder a la sexta Fase Descendente. La novena Fase Ascendente de la Luna va a corresponder a la séptima Fase Descendente.

¿Esto está claro? (*Ver todo el dibujo como los meridianos, ¿no?*). Hacia la derecha, la luz decrece; de la Luna Llena a la Luna Nueva en orden descendente. En el ascendente, de la octava Fase Ascendente a la Luna Llena se incrementa la luz. Se incrementa en orden ascendente. Así que, si uno nace en las Lunas descendentes, incluso si nace en la tercera Fase Descendente, tiene tanta luz como tenemos en la treceava Fase Ascendente de la Luna. Normalmente, la gente piensa que las caras Ascendentes de la Luna no son tan buenas. Pero esto no es verdad. De la Luna Llena, cuando estamos descendiendo, decimos, por ejemplo, si pasamos el momento de la lunación tres días, tenemos la misma cantidad de luz como tendríamos tres días antes de la Luna Llena.

Así que (*marca como el ecuador del círculo*) de la octava Fase Ascendente y la Descendente donde encontramos la misma cantidad de luz. Es decir, en el sentido de que cualquier Luna, sea Ascendente o Descendente, hasta la cara octava, hay más luz que materia. Eso quiere decir que es el Plano búdico y más allá de él. Sólo desde el Plano búdico, del Plano búdico que tenemos hay igual materia y luz. Si vamos al universal, es todavía más.

Así que tenemos siete Manvantaras que son Manvantaras de luz y hay siete Manvantaras que no tienen tanta luz. Si vamos descendiendo, haciendo el mismo método. Si dibuja, por ejemplo, la Luna Nueva en el eje vertical abajo, quiere decir a las seis y media, entonces dibuja desde la octava Fase Ascendente, va bajando por la izquierda y dibuja la séptima, la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera Fase Descendente. Vuelve a dividir la Luna Nueva en dos. Ahora, desde la octava Fase Descendente, dibuja la novena, la décima, onceava, la doceava....

La fase número trece, la catorce y la quince en la otra mitad de la Luna Nueva en la parte derecha.

Existe un punto de Luna Nueva que es el período antes de la Luna Nueva y después de la Luna Nueva que no encontramos la Luna, no la podemos ver. De la misma forma que, en la Luna Llena, llegamos al pico, descendiendo de la Luna Llena, tenemos dos caras, en el tiempo de la Luna Nueva, también hay, desde la segunda Fase, que es donde comenzamos a ver un hilito de luz, ¿no?

En la tradición islámica, ese es el punto. Entonces lo toman como algo muy sagrado. Porque, antes de esto, no vemos la Luna. Cuando no vemos la Luna, estamos allí, pero no estamos conscientes. Estamos allí, pero no conscientes. De la misma forma, lo voy a explicar después, allí también hay dos Manus, el primero es el Swayambhuva y el segundo es *Swarochisha*, ¿no es así? *Swayambhuva* nació, pero no lo sabía. No era consciente de sí mismo. Él nació. Todos nacemos, pero después de esto, tomamos consciencia. Primero

estamos allí y después emerge la consciencia en nosotros. Así que, por lo tanto, sucede la primera cara de la Luna Nueva y quinceava Fase Descendente de la Luna.

Vamos a tener la segunda Fase que es la segunda línea muy finita que, a menos que no haya nubes, no podemos verla. Es por eso por lo que, muchas veces, no vemos la Luna Creciente cuando está en su segunda cara. En el tercer día, es un poquito más clara. De la misma forma, en la India, tomamos cuidado de cuándo la Luna está apareciendo. La noche en que la Luna no aparece en el cielo, ellos hacen ayuno.

Esta tradición está en todas las religiones. Si no hay Luna, no hay alimento. De la misma forma, hay también tradiciones en las que, si no vemos el Sol, hoy, por ejemplo, ese día no se come. Incluso esa tradición existe hoy día en la India. Si no vemos el Sol, si hemos comido algo y si bebemos algo, lo hacemos solamente si somos capaces de ver el disco solo. Sólo en esas condiciones se come. Si está muy nublado o es muy ciclónico o no se ve el Sol para nada, estas personas no comen.

¿Saben cómo llegaron a la existencia estas tradiciones? Una se relaciona con la luz, y la otra se relaciona con la consciencia. Están representadas por el Sol y la Luna. Cuando no los vemos, no deseamos incursionar en la actividad de comer o de trabajar en la objetividad. Ellos solamente se ocupan de la subjetividad. Pero esto es una cuestión colateral relativa a nuestras tradiciones, que existen también en el Islam y otras religiones antiguas y también la tradición en la India. Ver la Luna y ver el Sol son dos cosas muy importantes del día, eventos del día. Hoy ni siquiera miramos al Sol. Estamos muy ocupados con cosas mundanas. Somos tan mundanos que incluso cuando caminamos tenemos que mirar hacia abajo, porque puede ser que haya pozos o perros o algo. No hay forma de mirar al cielo.

Mirar al cielo es una cosa y mirar a las dos luminarias de nuestro sistema es otra cosa. Recibimos la vida del Sol y todo se fertiliza y crece con la ayuda de la Luna. La Luna también representa la comprensión. La comprensión de la Luna viene solamente del Sol. Pero la Luna es el agente a través del cual la recibimos. Así que, por lo tanto, esta es otra correspondencia. En la segunda cara Descendente de la Luna tenemos la misma luz que en la catorceava Fase Ascendente de la Luna. Un poquitito más de la tercera cara Ascendente de la Luna es igual a la luz que tenemos en la treceava cara Descendente de la Luna. La tercera cara Ascendente de la Luna tiene algo de luz, pero no mucha. Así que tenemos que la tercera cara Ascendente y la Descendente de la Luna no son lo mismo. Voy a explicar esto después.

De la misma forma, la cuarta cara Ascendente de la Luna se relaciona con la doceava cara Descendente de la Luna. Es allí donde tenemos mitad y mitad de Luna. La cuarta cara Descendente de la Luna es la mitad de la mitad de la Luna. Es decir, que somos la mitad de un yogui. Esta es la belleza de esto. Es por eso por lo que esta cara es extremadamente útil para la contemplación interna. Extremadamente útil.

Esta es la razón por la cual nosotros decimos que Ganesha nació en la cuarta cara de la Luna. Ganesha es el señor del yoga y de la sabiduría. Sólo me acuerdo de lo que hacía el Maestro EK cuando se ocupaba solamente de la pizarra y no estaba atado a tantas cosas, excepto por el micrófono. Inicialmente yo me paraba y caminaba de un lado para el otro

cuando hablaba, pero desde que estoy conectado a tantos micrófonos, cuando termino este triple control, porque tiene tres cables y tres micrófonos, estoy atado tres veces, entonces tengo que sentarme, levantarme y hablar, no puedo moverme de un lado para el otro. Otra razón por la que se me pedía permanecer sentado es por el camarógrafo.

Una vez llegó a Visakhapatnam un grupo de camarógrafos y dijeron: Si se mantiene moviendo de un lado para el otro, tenemos que estar todo el tiempo moviendo la cámara de un lado para el otro. ¿Por qué no se sienta y permanece tranquilo?

Cuando vemos los films del Maestro EK, él estaba con un pizarrón. Pasaba todo el tiempo con un pizarrón. Todo esto, lo narré el primer día, pero estaba muy seguro de que pocos lo habían entendido. Es por eso por lo que dije: Mejor una pizarra. Así que la pizarra más los tres cables hacen la cosa cuádruple.

Así que, volviendo a la cuarta Fase Ascendente de la Luna, así como la segunda Fase Ascendente de la Luna es la inauguración de la consciencia, hay algunos meses en que la segunda Fase es extremadamente sagrada. La segunda Fase Ascendente de la Luna se considera que es la cara de la Luna en la que tenemos una excelente afiliación con la energía femenina. Una afiliación con la energía femenina no tiene nada que ver con el sexo o con la lujuria, sino que es el nacimiento de lo femenino en nosotros, seamos hombre o mujer, la consciencia en relación con el alma que somos en femenino. Así que esta cara es la cara en relación con ganar la amistad con la parte femenina en nosotros o con la personalidad en nosotros.

En el Templo de Puri de Yáganat, esta tradición se recibe como muy fuerte. La segunda cara Ascendente de la Luna es un gran festival en el templo, en la tarde y en la noche para poder ver al señor junto con su hermana en este día. Es una gran bendición. El significado astrológico que está oculto en esto es que, como dije, en la primera cara no vemos prácticamente nada.

En la primera cara Ascendente no vemos la Luna para nada, es una situación de no Luna. En la segunda cara Ascendente vemos como una línea, una línea creciente. Eso es muy bello. Porque es tan finita, tan finita que es bella. Esa es la emergencia de la naturaleza femenina. La naturaleza femenina. Es la emergencia del surgimiento de la naturaleza, la feminidad. Junto con esta, debemos crecer. Junto con la naturaleza, debemos crecer. Tanto como la consciencia crece, nosotros crecemos. Entonces, por eso, la tercera cara se vuelve importante, porque tenemos un buen momento, es decir, más entendimiento. En la cuarta Fase Ascendente de la Luna tenemos suficiente luz. Como dije, los cruasanes, las medias lunas europeas son la mitad de la mitad de una Luna. La mitad de la mitad de la Luna en medida, es decir, que hay un suficiente crecimiento de la consciencia en nosotros y estamos lo suficientemente aptos para trabajar con esto y permitir de esta manera nuestro crecimiento. Esa es la razón por la cual la cuarta cara es dedicada a Ganesha en la mitología védica. Porque él nos otorga un buen principio, un buen comienzo.

Ya voy a hablar de las caras que se relacionan con los Manvantaras en la medida que se dan las correspondencias relativas. Siguiendo, la quinta cara Ascendente de la Luna se relaciona con la onceava Fase Descendente. En la quinta cara Ascendente de la Luna y en la onceava Fase Descendente, allí nos encontramos con la misma cantidad de luz. Es por

esto, que la quinta cara de la Luna tradicionalmente se dedica en la India a la Madre. Todo lo que sea del cinco, el número cinco se relaciona con la Madre y después este es otro aspecto de la Madre como el segundo logos.

Así que, la quinta Fase Ascendente de la Luna se corresponde con la onceava Fase Descendente. Las personas piensan en la onceava Fase de la Luna, yo también hablé de esto, de la importancia de meditar en la onceava Fase de la Luna, de manera tal que tengamos suficiente energía de curación para curar a la gente. Nuestros grupos en el Este hacen muchas meditaciones los días de la onceava cara de la Luna. Esta se corresponde entonces con la quinta Ascendente. De la misma forma, tenemos a la sexta cara Ascendente, que se corresponde con la décima Descendente y la séptima Ascendente con la novena Descendente. Después tenemos la octava Ascendente con la octava Ascendente. ¿No es así? Entonces ya sabemos las correspondencias. Quedó todo el círculo con todos los meridianos a la completa luz en la Luna Llena.

Después tenemos todas estas graduaciones de luz que van desde la Luna Llena a la Luna Nueva. Tenemos dieciséis graduaciones. Desde el punto de la Luna Nueva, al punto de la Luna Llena o de la Luna Llena a la Luna Nueva, tenemos dieciséis graduaciones. Es por eso por lo que hablamos siempre de dieciséis. Hablamos de dieciséis estaciones. *Swarochisha*. Se dice que Sanat Kumara es una novia de dieciséis estaciones. *Krishna* se dice que es una joven de dieciséis estaciones. La Madre, se dice que es la madre con dieciséis dimensiones o dieciséis estaciones. Dieciséis. Es así como el número dieciséis, toma importancia de acuerdo con las caras de la Luna. Catorce caras de la Luna más la Luna Llena y la Luna Nueva hacen dieciséis. Pensamos que son sólo quince caras. Hay dieciséis caras de la Luna. Si vemos, para hacer este gráfico, si recordamos las dieciséis, va a resultar más fácil. Si sumamos dos de la cara Ascendente y catorce de la Descendente, da dieciséis. Tres más trece, dieciséis. Cuatro más doce, también. Cinco más once, seis más diez y siete más nueve, todo nos da dieciséis. Ocho y ocho. Después el mismo patrón se repite en la misma dirección. Nueve y siete, dieciséis. Once y cinco. Doce y cuatro. Trece y tres. Catorce y dos. Quince y uno.

Cuando hablamos de los Manvantaras, hay siete Manvantaras de luz (*y cuenta los meridianos*). Siete Manvantaras de luz, con de la Luna Nueva, siete. Menos luz, casi no luz. Hoy les voy a enviar otro e-mail donde se muestran todas las caras lunares. En vez de ser sólo los meridianos, van a tenerlo en forma más completa. No usan la correspondencia, pero están los círculos de las caras lunares allí. (*Dibuja todas las caras lunares*). Ahora, cuando decimos que estamos en el Manvantara de Vaisvata, este Manvantara es el número siete, ¿no es así? Es el séptimo Manvantara. Tenemos el siete allí. (*Y señala la séptima Fase Descendente. Después muestra la séptima cara Ascendente, en el arco Ascendente*). ¿Es así? Por favor, dibujen esto también. De manera tal que puedan verlo allí, en vuestros papeles y puedan verlo en la pizarra.

¿Somos nosotros más del 50% luz o somos menos del 50% luz? La humanidad debe saber esto. Nosotros estamos en el plano mental y estamos tratando de ascender en el supra-mental o en el Plano búdico. ¿No es así? Así que el supra-mental o el Plano búdico son planos de luz más que de la oscuridad. Vemos mucha más oscuridad de la que vemos

hoy. En el Ecuador la luz es horizontal. Después en el círculo tenemos hacia arriba los Savarni Manus. Los Manvantaras en el hemisferio superior son todos Savarni Manvantaras.

De la misma forma, en el hemisferio inferior tenemos los otros siete Manvantaras. Lo que estamos haciendo ahora, nuestra aspiración, es ganar la suficiente luz para tener la parte de espíritu y la materia igual en nosotros. Hoy la situación es que la materia domina al espíritu. El dormir domina al despertar. Estar en estado de igualdad de materia y espiritualidad, esa es nuestra meta en la vida. Esto es lo que dicen todas las escrituras de ser un yogui. Así que cuando alcanzamos la octava cara (*que es la línea del Ecuador del círculo*), estamos hechos de mitad de luz y de mitad de oscuridad, mitad de materia y mitad de espíritu. Nosotros estamos puestos en el séptimo plano, un poquito más detrás de esto, en el séptimo paso. Pero a pesar de que estamos detrás, se hizo una gran duración. Porque estamos en un Manvantara. Estamos hablando de un Manvantara.

Esto también nos da un poco de coraje, de ánimo. Porque hemos logrado ya toda la dominación de la materia, desde el reino mineral a la planta, al animal, al hombre animal, al hombre social, después al hombre aspirante, para tratar de ser un discípulo. Todos esos fueron pasos que hemos estado haciendo todo este tiempo como almas. Así que tenemos de entender que estamos en el séptimo Manvantara y que necesitamos llegar al Plano búdico, que estamos como localizados en el centro del corazón, en el chakra del corazón y tenemos tres centros para arriba y tres centros para abajo y nosotros estamos en la mitad. Es allí donde todos los Maestros de Sabiduría dicen siempre: "*Vayan al corazón. Vayan al corazón. Vayan al corazón*". Entonces agregan: "*Junto con la mente*". Deben sumergirse dentro de la Mente Superior que está en el Centro del corazón. Si esto ocurre, esto es lo que realmente se llama *la primera iniciación*.

¿Existe realmente la primera iniciación? Cogemos el punto de la mitad de la Luna, las caras octavas de la Luna como la primera iniciación. Después tenemos siete iniciaciones hacia la luz. Las personas leen los libros acerca de la iniciación humana y solar, pero sólo por leerlo no obtenemos esta información. Hay una forma de leer a través de la contemplación y de las meditaciones, asociándonos con nuestro Maestro. El Maestro, si es que realmente aspiramos por tener este conocimiento, Él nos guía y nosotros vamos a comprender mejor. Nosotros, el libro y el Maestro, eso es un triángulo. Nosotros y el libro no hacemos un triángulo. Nosotros, el libro y el autor.

Si leemos libros del Maestro Tibetano, nosotros, el Maestro Tibetano y el libro debemos constituir un triángulo. Si leemos a Madame Blavatsky, nosotros, Blavatsky y el libro tienen que ser un triángulo. Si leemos al Maestro EK, también construyamos un triángulo. Entonces vamos a entenderlos. Cuanto más intelecto tengamos, más impedimento vamos a tener para comprender. Cuanto más grande sea nuestro intelecto, más grande va a ser el impedimento. Mejor caminemos con aquel que está delante de nosotros, que va por delante de nosotros. Aquel que va delante de nosotros, es quien nos quiere conducir dándonos el dedo pequeño. Así que tomemos su dedo pequeño y sigámoslo. Pero no lo sigamos ciegamente. Porque entonces no sabremos lo que pasa, sigámoslo ganando en conocimiento relativo al viaje hasta la Luz Primordial.

Así que las siete Iniciaciones después de pasar el Ecuador (*y las cuenta, cuenta los meridianos hasta arriba*) son siete y estamos en el punto superior. La Tercera Iniciación de la

que hablamos es verdaderamente, la Primera iniciación. Eso también lo dice el Maestro Djwhal Khul en sus libros. Lo que se llama la Tercera Iniciación en los libros, es realmente la Primera iniciación en la luz. Se llama Tercera Iniciación, porque está la aspiración, que es ya vista como un buen paso, seguida por la práctica del conocimiento y la obediencia implícita de las regulaciones dadas por el Maestro. Todo esto pasa en el discipulado. Por medio de esto, nos transformamos en el tercer paso en un verdadero discípulo.

Sólo porque conozcamos a alguien, a un Maestro que vive en el cuerpo y viviendo en el mundo y relacionándonos con él, no nos transformamos por eso en un discípulo. Nos transformamos en un discípulo, en un morador del Ashram del Maestro, sólo cuando implícitamente seguimos las regulaciones que él nos da y comprendemos el conocimiento que Él nos dio a través de la enseñanza hablada. En los días antiguos no había libros, no había cintas que grababan, si no que el Maestro hablaba y el estudiante debía escuchar cuidadosamente y grabarlo, pero en su propio ser y trabajar con esto.

Así que tengamos un entendimiento de los Manvantaras, con luz del Ecuador hacia arriba y de los siete Manvantaras del Ecuador hacia abajo. Hay siete Manvantaras que no son iluminados y siete que son iluminados. No son llamados iluminados, porque el descenso proviene, la materia se irá durmiendo. Proviene de la luz y vamos retrocediendo, ir a menos. Es decir, había más luz al principio con los Prayápatis, los Rudras y los Kumaras. No podemos decir que ellos estaban en la oscuridad. Esto ocurrió desde la luz y llegamos al paso octavo, la octava Fase Descendente y después iremos juntando más materia (*y se dirige hacia la Luna nueva*). El descenso reúne más materia.

Así que nosotros trabajamos mayormente con los siete aspectos de la octava Fase Descendente de la Luna a la quinceava Fase Descendente de la Luna hacia la Luna Nueva. Hasta la quinceava Fase Descendente nos estamos moviendo todos en el camino de descenso. Aún estuvimos descendiendo. Ahora estamos ascendiendo. Esto es lo que leemos en los libros. Que el trabajo del tercer logos ya pasó, ya concluyó. Ahora estamos en la segunda Existencia Sistémica. ¿Lo han leído esto en los libros, que estamos en la segunda Existencia Sistémica?

La primera existencia sistémica es traer la misma, a la creación. Ese es el primer sistema. Ese es el trabajo del tercer logos. Él completó el trabajo hasta la materia densa, más densa. Lo hizo el Creador con ayuda de los Kumaras, los Rudras, los Prayápatis, los Manus y los Vedas (el conocimiento). Él, antes de la ignorancia, tuvo otros seis pasos, que correspondían a esa existencia. Llevó toda la creación hasta la materia más densa. Entonces ahí concluyó su trabajo.

Luego llegó el segundo Logos y nos dio la experiencia de la creación. Hemos viajado todos los peregrinos desde nuestros lugares, a este lugar del seminario, eso es todo el trabajo del tercer Logos. Aprender aquí, experimentando aquí, ganar conocimiento y por medio de esto movernos hacia la luz, ese es el trabajo del segundo Logos. Este también tiene una duración. A medida que aprendemos, avanzamos. No es que todos aprendemos de la misma forma. Entonces comienza el trabajo del tercer Logos.

Lo que hace es cerrar toda la actividad por un tiempo y volver nuevamente con otra creación. Es por eso por lo que no encontramos templos para el tercer Logos ahora. No hay

templos para el creador. Hay templos para Vishnu. Hay templos para Amadeus, que es el segundo Logos y hay templos para la Madre, que también es un aspecto del segundo Logos. No hay templos para el tercer Logos por la simple razón de que no estamos trabajando con él. Lo respetamos, pero no hay más adoración hacia él. Nosotros adoramos al segundo Logos, al primer Logos y a la base de los tres. El segundo Logos es Vishnu o Amadeus. El primer Logos es Shiva y el campo cósmico. Es por eso por lo que ahora usamos nuestra actividad inteligente para ganar amor y sabiduría.

La actividad inteligente es el trabajo del tercer Logos. Esa inteligencia, hoy la orientamos hacia el amor para ganar conocimiento y a través del conocimiento volver al amor. Sólo a través del conocimiento llegamos al verdadero amor. El otro amor es amor emocional que tiene como sombra al odio. Cuando dentro de uno hay odio, el amor que uno tiene es amor emocional. Así que el amor más allá del odio puede suceder solamente a través del conocimiento que se traduce en acción. Si el conocimiento no es traducido en la acción, no podemos experimentar el amor. Por lo tanto, estamos luchando por conseguir el conocimiento y por medio de esto experimentar el amor de la creación, el amor de los seres, el amor de la vida y el amor por Aquel a través de quien todo esto ha sucedido.

Entonces cuanto más y más entramos en el conocimiento, más amor tenemos. Así que el trabajo del tercer Logos está completo. Es como si queremos construir un centro para nuestra actividad. Digamos esto, un edificio y llamamos a un arquitecto y él viene con sus ingenieros, con sus obreros, carpinteros, plomeros y especialistas en electricidad y lo construyeron. Ahora ellos no están aquí. No los vemos. A menos que tengamos alguna necesidad, no vemos regularmente a los carpinteros, a los plomeros, a los especialistas en electricidad, los arquitectos, a los ingenieros. Ahora no están aquí. ¿Por qué? Porque ya se terminó la obra. Y tampoco vemos a los obreros. ¿Vemos a los obreros aquí? No. ¿A quién vemos ahora? A aquellos que viven en él y tratan de ganar experiencia experimentando. La creación, habiendo sido construida, ahora es para los seres, que los seres experimenten en conocimiento y avancen.

El segundo aspecto de la creación es el que estaba trabajando. Es por eso por lo que muchas veces en los libros del Maestro Djwhal Khul vemos, por ejemplo, que dice: *“Estamos en la segunda existencia sistémica”*. Esto debe ser seguido por el próximo que es Shiva, que está lleno de fuego, lleno de amor y de conocimiento. Así que nosotros estamos en el umbral de la luz. Eso es que, gracias al tiempo y gracias a los esfuerzos que hemos estado haciendo como almas, hemos llegado al momento en el que ahora vemos que estamos en el umbral de la luz. Es así como el próximo Manvantara se dice que es *Savarni*.

Si alguien copió esta tabla por completo, el resto de ustedes lo pueden copiar. Porque ahora lo voy a borrar.

Así que, les voy a dar una correspondencia más en esta línea todavía. Les he dado las correspondencias dentro de la esfera mundana (*y señala el hemisferio inferior*) y el hemisferio superior es la divina. Pero también podemos encontrar otras correspondencias (*y hace un eje vertical con la mano*). Por ejemplo, la tercera cara Descendente de la Luna, partiendo de la Luna Llena, hay mucha luz, pero le falta solamente tres caras. Están faltando tres caras

y el resto es todo luz. Así que este tres de la Descendente junto con la treceava Fase Ascendente forman dieciséis como expliqué antes.

De la misma forma, podemos encontrar la correspondencia con el siete (*y señala la séptima Fase Descendente*), en el orden descendente, haciendo una línea vertical con la novena Fase Ascendente. Cualquier combinación que hagamos nos va a dar el número dieciséis. O sea, que podemos encontrar las mismas correspondencias de forma vertical con las caras lunares.

Por ejemplo, tenemos la treceava Fase Ascendente que corresponde con la tercera Fase Descendente y da dieciséis. De la misma forma, con la cara. Para las actividades internas y externas algunas caras son buenas, mayormente para la actividad interior. Algunas caras son extremadamente buenas para las prácticas ocultas. Otras caras son buenas para actividades externas e internas.

De acuerdo con la comprensión védica, todas las caras de la Luna son igualmente buenas, porque en el Plan de Dios existe sólo buena Voluntad. Por lo tanto, no hay caras malas de la Luna. Las buenas caras o las malas caras en relación con la Luna llegaron a existir en relación con la actividad interna y la externa. Se las interpretó así. Por ejemplo, un día de Luna llena como la de hoy.

En Luna Llena se tiende a notar que enloquecemos, que nos volvemos locos. Es por eso por lo que, alrededor de la Luna llena, encontramos que ocurren muchos accidentes. Porque va a haber algo dentro nuestro que nos empuja a que manejemos como locos y que tengamos accidentes. En un día de Luna llena, las personas que están en la mente inferior tienden a ser más y más sensuales. Quiere decir que van a comer, beber y tener más actividad sexual y hacer todo ese tipo de cosas en más cantidad. Porque las corrientes energéticas lo empujan a que esto sea así.

Pero para el estudiante ocultista se dice que son los mejores días para experimentar la luz dentro del propio ser a través de contemplaciones prolongadas. Las meditaciones durante la Luna llena, si nos reunimos solamente en el punto de la lunación de la Luna Llena, no funciona, sino que debe de haber una preparación antes de la Luna Llena. Ya desde la treceava Fase Ascendente de la Luna, debemos ser muy conscientes de que llega el momento de la Luna Llena y, de acuerdo con esto, orientar la mente hacia ella. De manera tal que, en el día de la Luna Llena, la luz del alma se refleje completamente sobre la mente y sintamos la bendición de la Luna Llena.

Así que, desde este ángulo, la tradición antigua dice que las Lunas Llenas son recomendadas para la actividad subjetiva más que para la actividad objetiva. Por lo tanto, no debemos planear actividades externas extensivas alrededor del momento de la Luna Llena. Entonces, dos días antes y dos días después, no debemos hacer esto. Cuando nos acercamos a la Luna Llena, nuestra mente tiene que calmarse más y más. Mientras nosotros hacemos nuestra rutina diaria, si nuestra atención está tendiendo hacia la Luna Llena, la rutina se cumple de una forma mecánica y pasiva, mientras que nuestra orientación hacia la luz de la Luna aumenta para estar listos para recibir las energías de la Luna Llena.

El día antes del punto de la lunación, de la Luna Llena, es importante el asimilar la luz que recibimos durante el momento de la Luna Llena. Así que, por eso, dos días antes y un día después, esos tres días son de gran importancia para las prácticas subjetivas. Por lo tanto, como la actividad objetiva no puede ser evitada, pero si puede ser mantenida más quieta. Porque, como estamos en el mundo, no podemos tomar vacaciones todo el tiempo. Si siempre tomamos vacaciones en todos los días auspiciosos, vamos a empezar en una situación en la que vamos a tener problemas por conseguir alimento y comer.

Así que entonces, de la misma forma ocurre con la Luna Nueva. De la misma forma que en la Luna Llena, en la Luna Nueva también es objetivamente más importante. Como en la Luna Llena, dos días antes de la Luna Nueva y un día después son importantes. Es por eso por lo que, la treceava cara de la Luna, en cualquiera de las dos direcciones, se marca.

En la treceava Fase de la Luna debe haber una pasividad igual hacia la actividad objetiva. No suspenderla, sino orientarla, para así poder recibir las energías de la Luna Llena o de la Luna Nueva. La energía es similar para el próximo día. Es por eso que se hace así también para la Luna Nueva. La Luna Llena tiene un propósito y la Luna Nueva tiene otro propósito. A menos que los propósitos de la Luna Nueva se cumplan, los propósitos de la Luna Llena no pueden ser cumplidos. Para ser mucho más preciso, pero no amargo, el grupo tiene que trabajar primero con la Luna Nueva y trabajar después con la Luna Llena.

Los grupos tratan de trabajar ya directamente con la Luna Llena. Porque esto se da en los libros, ¿no? Pero la verdad es que no podemos ganar los beneficios de la Luna Llena a menos que hayamos trabajado con las Lunas Nuevas. La Luna Nueva significa que es casi no Luna. Por lo tanto, no hay mente. La Luna Nueva es no mente. Cuando no hay mente, no hay materia. Cuando no hay materia, no hay deseo.

El deseo viene o nos llega cuando tenemos mente. La situación de la no Luna quiere decir que no hay mente. No mente, no hay materia. No materia, no deseos. Por eso, tradicionalmente, se dice que la Luna Nueva es presidida por Shiva, el Señor, quien completamente limpia el cuerpo de deseos en nosotros. Por esto los tres días alrededor de la Luna Nueva son importantes. Cuando el cuerpo de deseos está limpio, es posible entonces construir con el Cuerpo de Luz en las horas de la Luna Llena.

El propósito de la meditación de la Luna Llena es construir el Cuerpo de Luz. El Cuerpo de Luz no puede ser construido a menos que el cuerpo de deseos sea casi reducido a su programa mínimo. Mínimo. No podemos tener deseos por un lado y después por el otro lado el Cuerpo de Luz. Porque no son compatibles. El deseo de tener un Cuerpo de Luz no nos otorga un cuerpo de luz. Hay que ver como nuestro cuerpo de deseos está en acción. Queriendo decir con esto: ¿Cuán activo está nuestro cuerpo de deseos? Si está tan activo que cualquier cosa que vemos la queremos, entonces tenemos sólo el cuerpo de deseos y vivimos en el kamaloka.

Hay suficiente ya en el mundo objetivo para alimentar nuestro cuerpo de deseos. Hay un montón de alimento. Antes no teníamos el Spencer, que es el almacén que está acá en la otra cuadra, no lo teníamos. Ahora que el Spencer vino al lugar, veo muchas veces que

nuestros miembros del grupo van al Spencer. Si no hay Spencer, no vamos. Si hay Spencer, vamos. Si hay una película, la vemos, vamos y la vemos. Por lo tanto, la importancia de las meditaciones de la Luna Nueva es para limpiar, es limpiar completa y profundamente el cuerpo de deseos. Para esto, lo mejor es la energía de Shiva. Lo destruye.

¿Conocen a Gautama Buda? Trabajó tanto en sus contemplaciones con la energía de Shiva, el primer rayo, la voluntad, que entonces dio una declaración. Dijo: *"Mata al deseo"*. Pero los sabios no dicen esto. No lo mates. También es divino el deseo. Utilízalo cuando es absolutamente necesario. Necesitas comer y también vestirse con algunas vestimentas. Hay algunas necesidades básicas para la vida. No lo mates, pero mantenlo en su lugar, no le permitas crecer. Para asegurarte de que el cuerpo de deseos no crezca en un dragón salvaje, necesitamos meditar durante las horas de la Luna Nueva. Las corrientes de deseos van a ser todas contenidas.

Con esto como base, hacemos las meditaciones de Luna Llena. Entonces las meditaciones de la Luna Llena nos van a ayudar a construir el Cuerpo de Luz.

Es un programa que tiene dos pasos. Por un lado, continuamos haciendo adelgazar el cuerpo de deseos y tan, tan finito lo hacemos que sea transparente.

Después, las energías de vida, que de cualquier otra forma son devoradas por el cuerpo de deseos, están disponibles para construir el Cuerpo de Luz. Así es como tenemos la Luna Llena y la Luna Nueva. De la misma forma, tenemos la octava Fase lunar. La octava cara de la Luna Ascendente o Descendente es una situación hermosa. Porque somos luz. Porque estamos con el espíritu y la materia. Es el mejor estado para experimentar cualquiera de las dos cosas, en cualquiera de las dos direcciones. Experimentamos el esplendor de la materia y el esplendor del espíritu con consciencia óptima. Por lo tanto, la octava Fase Lunar es más para las contemplaciones. Entre la Luna Llena y la octava Fase o la Luna Nueva y la octava Fase tenemos siete caras lunares.

En un mes, tenemos cuatro veces siete días y cuatro puntos nodales: La Luna Llena, La Luna Nueva, la octava Fase Ascendente y la octava Fase Descendente. Así es como se observaba en tiempos antiguos. Siete días de trabajo, el octavo día, hacían como si fuera la semana. Siete días de trabajo y un octavo para la contemplación. Después se trabajaban siete días nuevamente y después el octavo día. Siempre, ya desde el séptimo día, se preparaban para el octavo. Así que se trabajaban como seis días.

De la misma forma, la orientación de las teologías era para una contemplación semanal de naturaleza más profunda en las contemplaciones diarias. Existen contemplaciones diarias y en cada día octavo había una contemplación todavía mayor. Esto corresponde con los Equinoccios y los Solsticios. Las octavas Fases son como los Equinoccios. La Luna Llena y la Luna Nueva son como el Equinoccio. Es así como los antiguos meditaban. Todo esto es debido a que, en la edad de Kali, nosotros encontramos un día de contemplación y meditación, pero lo desconectamos con lo que está sucediendo en el gran sistema en el que estamos o que está alrededor nuestro.

Para ellos, para los antiguos, los fines de semana eran hechos para la mayor contemplación. Para nosotros, los fines de semana son para indulgenciar, ¿no es así? Todos los viernes por la tarde, ya llenamos nuestros autos para irnos de picnic, para irnos

de fin de semana. Todos los lunes por la mañana, volvemos. Volvernos es tan dificultoso, es tan difícil volver el domingo por la tarde. Podemos entender si todos esos hombres se van hacia un Ashram y meditan del viernes por la tarde al lunes por la mañana. Así es como era antes.

De la misma forma, en la vida del Maestro E.K., como hemos visto, todos los viernes por la tarde solía desaparecer de la Universidad y aparecía solamente el lunes por la mañana. Durante ese tiempo, él meditaba sobre Gayatri. Eso es lo que se necesita. Estar así de listos para caminar en la luz. Eso es lo que se necesita. Pero ¿cuál es nuestro entendimiento hoy día del fin de semana? Es totalmente diferente. No son fines de semana para rezar, sino para hacer cosas de la manera muy lenta, para comer, para ir a la playa o irnos al cine, para ir a comer a hoteles, para ir a comer por las calles y sentir que hemos disfrutado completamente el fin de semana. Es una indulgencia para los sentidos. Pero para un estudiante ocultista es en otro sentido, es el mismo fin de semana, pero lo utiliza con otro sentido.

Así que, volviendo a las caras lunares: La Luna Llena: tres días; la Luna Nueva: tres días; la octava Fase Descendente: un día y medio; la octava Fase Ascendente: un día y medio. Tantos días es como nueve días en total. Después tenemos la cuarta fase lunar, como dije, después la segunda fase Ascendente, después la fase quinta y la onceava. Estás son todas consideradas como de gran importancia para los estudiantes ocultos. Debemos tomar nota de esto, darnos cuenta de esto, si nos damos cuenta, entonces nuestras meditaciones pueden ser más profundas. Es así como se trabaja para ganar, en sintonía con la Luna. Relacionemos nuestras prácticas con la Luna, en sintonía con la Luna y entonces vamos a estar ya en los Savarni Manvantaras, ¿no es así? Desde la octava Fase ascendente de la Luna y más allá estamos en el Savarni Manvantara.

De la Luna Llena, cuando descendemos los ocho días, también estamos en el Savarni Manvantara en relación con la Luna. Mientras, estando en el Manvantara de Vaisvata, ya podemos trabajar por quince días con el Manvantara de Savarni. ¿No es una clave esto? Incluso estando en el Manvantara de Vaisvata, tenemos todos los siete Manvantaras futuros, las energías de los siete Manvantaras futuros que vienen a nosotros por medio de la Luna debido a su orientación. Es por eso por lo que estas correspondencias son una clave mayor para ir abriendo puertas dentro de los reinos de la luz.

Así que esto es muy importante y oculto. Lo que estoy diciendo ahora no fue dado por nadie antes. Cualquier cosa que se haya dado antes, lo narramos de todas formas. Pero esto que estoy diciendo es importante: El estar aquí con la ayuda de las Fases de la Luna, moverse en las energías de los futuros Manvantaras, porque los Manvantaras se relacionan con el Manu, el Manu se relaciona con la mente y la mente se relaciona con la Luna. En todos éstos, el sonido semilla es el mismo: AM, EM y EN. Porque lo di en inglés: MA y NA. Manu. Main. Moon. Así que, por favor, anoten esto.

Ahora pienso que esto ya está claro. Los siete Manvantaras iluminados y los otros Manvantaras. En el Manvantara de Vaisvata es donde estamos ahora. Como dije ayer, estamos sólo veintisiete Mahayugas en este Manvantaras. En el Manvantara de Vaisvata hemos completado veintisiete Mahayugas y estamos en el veintiocho Mahayuga. En el veintiocho Mahayuga, hemos completado el Krita, Treta, Dwapara y estamos en Kali. Así

que después de veintiocho, ¿cuántos Mahayugas más tenemos? Cuarenta y cuatro. Tenemos todavía cuarenta y cuatro Mahayugas. Queriendo decir cuatrocientos cuarenta yugas antes de que entremos en el Savarni. No nos descorazonemos. Esto es lo que estoy diciendo. *En cuatrocientos cuarenta yugas, todos los seres van a caminar en la luz.*

Ha dado un tiempo tan vasto, una longitud tanto de tiempo, para que, incluso el peor de los estudiantes, llegue. Así que, en el entretiem po, podemos relacionarnos con los yugas avanzados y poder ganar la consciencia de ellos.

Así que, en un Manvantara de setenta y dos Mahayugas, cuando hemos completado veintisiete Mahayugas y estamos en el veintiocho, estamos en la última parte del Mahayuga número veintiocho; *la buena noticia es que después del Kali Yuga vamos a entrar en un Krita Yuga, en la Era de Oro. Krita Yuga es la Era de Oro o Dorada. El Treta Yuga es la Era de Plata o plateada. El Dwapara Yuga es la Era de Cobre. La Era de Kali es hierro, es Saturno.*

Así, ¿dónde nos sentimos confortables? Es que después de cada Kali Yuga existe un Krita Yuga. Después de la medianoche, después de la medianoche, ¿qué tenemos? El amanecer. ¿No es así? Este es otro gozo. Ya estamos en la medianoche. Así que muy pronto va a aparecer el amanecer. Es por eso por lo que el Krita Yuga es el yuga en el que vamos a estar. Por un tiempo, tendremos una edad dorada o de oro. Pero Vaisvata, como tal, tiene un período mayor todavía de regir, todavía cuarenta y cuatro Mahayugas, es decir, cuatrocientos cuarenta yugas. Esta última parte también retengámosla. Voy a comenzar con esto por la tarde.

Gracias. En quince minutos, vamos a tener seis consultas. En quince minutos quiere decir después de quince minutos. No quise decir que va a haber seis consultas en quince minutos.

* * * * *

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

Como vemos, de nuestras narraciones, estamos en el Manvantara llamado *Manvantara Vaisvata*. Los cálculos del Manvantara, por favor, tomen nota de ellas, el ciclo más pequeño de tiempo del que hablan los Puranas sobre el Manvantara es 432.000 años. Este ciclo es el más pequeño llamado *una unidad*. *Una unidad de ciclo* es el más pequeño cuando hablamos de los Manvantaras. Diez de estos yugas hacen un Mahayuga. Eso quiere decir 4.320.000 años. Lo que llamamos en la India 43 lax 2.06 20.000 o 4.320.000 de años. Diez veces un yuga es el Mahayuga.

El detalle de este Mahayuga es que cuatro yugas es Krita yuga, tres yugas es Tetra yuga, dos yugas es Dwapara yuga y un yuga es Kali yuga. Así es como 4,3,2,1 juntos, sumados, tenemos diez yugas como Mahayuga. Tenemos la cifra 432 seguida por cuatro ceros. 72 veces este número, 72 veces de este Mahayuga es un Manvantara. ¿Qué cifra

nos da? 4320 seguido por tres ceros multiplicado por 72? Calcúlenlo, por favor. Porque si lo hacemos por 14, entonces nos da un día de Brahma. Un día de Brahma es 435.456.000.000.

Hay una versión proveniente del Purana y una versión proveniente de ese científico, ese astrónomo del que hablábamos hoy. Él no atribuye 72 Mahayugas por un Manvantara. No atribuye 72 Mahayugas. Él sólo dice que más de 71 y menos de 72. Más de 71 y menos de 72 Mahayugas constituyen un Manvantara para él. Cuando tomamos en cuenta este cálculo, todos los científicos que le siguieron, incluyendo a Madame Blavatsky, llegaron a tener el número 4.320 millones de años. Tenemos los mismos números, pero se incrementa el número de ceros: 432 seguido de siete ceros, 432 seguido de siete ceros. Por lo tanto, este 432 es un número muy importante. Porque es 6 veces 72, 6 veces 72, 3 veces 144, 3 veces 144, 2 veces 216, 2 veces 216, 2 veces 216, 3 veces 144, 4 veces 108.

Lo podemos dividir, ¿no? 432 dividido entre 2 es 216. 432 dividido entre 3 es 144, dividido entre 4 es 108 y dividido entre 6 es 72. Estos son todos número nodales en relación con los ciclos del tiempo. Son números nodales relativos a los ciclos del tiempo. Este 432 seguido por siete ceros es como una clave. Tiene una clave relativa con la preparación de los siete planos. Los siete planos son preparados tomando al 1 como base y el 432 como el triángulo que está alrededor de esta base. Si tomamos 4,3,2 y 1, entonces tenemos 10. El 1 se multiplicó a sí mismo en 2 y en 3 y se manifiesta como 4. El 1 se transformó en 2. El 1 absoluto se transformó en: *Espíritu y materia*. Después le dio el nacimiento a la *consciencia* como el número 3. Lo que decimos: *Padre, madre e hijo*. Después, por medio de la consciencia, tenemos una vez más que la materia y el espíritu se mantienen manifestándose en 7 gradaciones.

Este es el entendimiento de 4,3,2 como es dado por Pitágoras. Pitágoras dijo: 1 se transforma en 2, después se desarrolla el 3 y causan la manifestación en el cuarto estado. El 1, quien se transforma en 2, ese 1 no es visible y no puede ser comprendido. El Dios Absoluto no puede ser comprendido, porque no hay nadie que lo pueda comprender. Él es el 1, Uno en 3 y tres en 1 Uno, por lo tanto, Él es el 4 cuarto. El cuarto de cuatro brazos es la deidad cuyo reflejo funciona en tres planos inferiores a través de un proceso de reflexión

La creación y disolución del universo continúa infinitamente, sin fin. Ocurre y ocurre nuevamente. ¿Por qué se mantiene ocurriendo? Para esto existe una teoría. Esta teoría es que todos aquellos que se fueron al Pralaya demandan una creación. De manera tal que aquellos que no llegaron a la realización puedan llegar a esta. Esta es una teoría, que aquellos que no llegaron a la realización, para poder hacerlo, debe ocurrir otra creación, se mantiene siempre otra creación. En una creación, siempre hay algunos seres que permanecen en todos estos planos sin haberse realizado. Así que la creación ocurre nueva y nuevamente ocurre y nuevamente ocurre, sucede.

Así como si tuviéramos un edificio de una escuela. El edificio funciona por cien años y de él ingresan muchos estudiantes. Incluso, aunque el edificio colapse, hay algunos estudiantes que todavía están cursando la escuela. Imaginémonos que construimos un edificio y tenemos una escuela allí. ¿Cuántos años permanece el edificio así? Digamos cien años. En estos cien años, ¿cuántos cursos terminaron? Si tenemos diez clases en ellos, de la clase uno a la diez, diez clases decimos, bueno, digamos siete clases, que está más en

sintonía con la forma en que funcionamos aquí. Digamos siete clases hay aquí y cien años permanece el edificio.

Así que catorce generaciones de estudiantes terminan en cien años. Pero siempre va a haber estudiantes nuevos en la escuela. Cuando el edificio está casi por caerse, todavía hay estudiantes que están cursando del primer curso al curso séptimo. ¿Qué pasa si el edificio colapsa? Entonces se demanda la construcción de otro edificio. De manera tal que los estudiantes puedan terminar. Normalmente, cuando un edificio está por colapsar, construimos ya otro edificio.

Es así como en la creación, cuando una creación se disuelve, otra creación sucede. De manera tal que los seres puedan ser transportados a la nueva creación. La historia de Noé es una historia tal como una historia eterna. Cuando en un Planeta la vida termina, todavía muchos de esos seres no llegaron a la realización. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por el reino mineral, el vegetal, el animal, el humano, lo semi-divino y el divino, y aún más, tres estados del Plano Divino.

Para los seres, la creación es como una escuela. Así que hasta que todos los seres lleguen a la realización, la escuela tiene que funcionar, la creación tiene que funcionar. Así que, por lo tanto, ¿cuántas creaciones han sucedido ya? ¿Cuántas creaciones van a tener que suceder todavía? No podemos contarlas. Así que decimos que es infinito. Incluso con nosotros, es algo que no tiene fin. Toda mañana nos despertamos y trabajamos con algunos pensamientos. Cuando nos dormimos, todavía tenemos pensamientos que no hemos realizado, de manera tal que nos dormimos con el propósito de levantarnos al otro día a tal y tal hora, ¿no es así? Así que nos despertamos y continuamos con nuestros pensamientos. Nuevamente nos dormimos. Nuevamente nos dormimos con el propósito de continuar al otro día. Continuamos haciendo esto. Lo hemos estado haciendo por tantos y tantos años y una noche ya no nos levantamos, ¿no es así?

Si no nos levantamos en este cuerpo, quiere decir que este cuerpo, la escuela no es más para nosotros. Así que buscamos otro cuerpo, buscamos otro cuerpo, lo construimos y continuamos nuevamente con esto. ¿Hasta qué tiempo hacemos esto? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos hemos transformado en Brahman cuando estamos en el estado de *Mahaparanirvana*. Así se dice.

No todos están interesados en el *Mahaparanirvana*. Sólo unos pocos. Porque la luz juega en la creación. La luz que juega en la creación juega en la creación sin ser aferrada, sin ser limitada. Es como los jugadores de fútbol que no quieren retirarse, si no que se los obliga a retirarse después de un tiempo, ¿no es así? Así que los seres o el ser están mucho más contentos cuando están en la creación. Esta es otra de las teorías que se nos da: *Que el gozo se goza en la creación*. Incluso si hemos aprendido todo acerca de la creación, es agradable, alegre estar en la creación. Hay seres quienes no han llegado a la realización. Ellos también quieren llegar a estar. Por lo tanto, la creación ocurre de forma infinita. Éstas son las dos teorías que fueron promovidas por los pensadores del pasado.

Ahora estamos hablando de algunas analogías. Siempre tenemos pensamientos que llevar a cabo, incluso, aunque tengamos noventa años, una mujer o un hombre ancianos todavía tienen pensamientos para realizar. Muchos pocos piensan: Bueno. Ya es suficiente.

¿No es así? Muy pocos piensan: Es suficiente. La cosa es suficiente solamente para el cuerpo, no para el alma. Si entramos en un nuevo cuerpo, comenzamos un nuevo juego.

Así que las creaciones infinitas han venido sucediendo. El período de una creación se describe en los Puranas como un día, un día, sólo un día del creador y el período de la disolución como la noche del creador. Tanto como estamos en la creación, cuando se produce el retiro, lleva casi el mismo tiempo, el tiempo de retiro tanto como el tiempo de manifestación, para poder volver a la creación. Si dividimos la creación en tres: Uno es preparar la creación, el segundo es trabajar en esta y el tercero es retirarse de ella.

Así como dormimos ocho horas, trabajamos ocho horas. Dormimos ocho horas, ocho horas trabajamos y ocho horas para antes de entrar en la actividad y retirarnos de la actividad. Las horas pico de trabajo son ocho horas. La preparación antes para el trabajo y la preparación después se toma como otras ocho horas. Sólo para analizar esto. Así que tenemos las horas de dormir, las horas de preparación, las horas de trabajo, prepararnos para retirarnos y después entrar en el sueño.

De esta forma, el día se considera que es igual a la noche. El día de Brahma, su duración es igual a la noche de Brahma. Es un pralaya enorme. Así como si durmiéramos doce horas y estuviéramos despiertos doce horas. Dormimos y estamos despiertos de una manera igual. Un día y una noche se dice que son de igual duración de 4.320 millones de años. Un día y una noche se dice que son de igual duración de 4.320 millones de años.

¿Podemos ver esta figura? Esta es la diferencia que hablé de los Mahayugas. Tenemos este número de 4-3-2-0, 4.320 millones de años como el día de Brahman. En India lo llamamos como 432 crores, 432 crores. Eso es un día. Hoy, para decir millones es popular decir así. Por eso, 4320 millones. Cuando hablamos de nuestra Tierra en toda la creación, nosotros hablamos solamente de 30 millones, 30 millones de años. La Ciencia y la Ciencia Oculta llegaron más o menos a las mismas conclusiones.

Madame Blavatsky dice: *“El primer hombre apareció sobre la Tierra hace 18 millones de años”*. Hay muchas páginas escritas para describir como fue esto, 18 millones de años. La misma Tierra se formó hace más o menos 30 millones de años. Así que nuestra historia sobre la Tierra viene mucho más tarde. Es por eso por lo que cuando hablamos de los Avatares en los Puranas, el Avatar es el Avatar tortuga, el avatar que es como el jabalí blanco, el hombre león Avatar, se dice que no han estado en este Planeta, en el Cosmos, sobre este Planeta. Como ustedes se exponen en la India a estos Avatares de Vishnu o entran en conocimiento de ellos, existe el jabalí blanco Varaja, que aparece al mismísimo principio donde la Tierra todavía no existía. Después tenemos al Avatar pez, que está incluso antes del jabalí blanco. Después tenemos el Avatar tortuga Kurma.

Después tenemos el Avatar del hombre león. Después tenemos el Avatar enano. Así se llaman. Cuatro Avatares hay antes de que se creara la Tierra. Seis Avatares sucedieron. Es allí donde, cuando leemos las escrituras, creemos que todo sucedió alrededor de Visakhapatnam o alrededor de Benarés o si vamos a Grecia nos dicen: “Todo sucedió alrededor de Delphi”. Ya, como nuestras mentes se localizan, tratamos de reducir toda la cosa a nuestro pequeño entendimiento. En vez de agrandar el entendimiento, tratamos de localizarlo.

Por eso, cuando vamos a Grecia, ellos nos muestran un lugar en Delfos y dicen: “Aquí es el lugar donde comenzó todo”. Pero cuando fuimos a Israel, nos mostraron un lugar en la parte más baja del Mar Muerto y dijeron: “Todo comenzó aquí”. Si vamos a México, también dicen la misma cosa. Cuando el guía estaba diciendo esto, yo solía decir: *“Todo comenzó concurrentemente en varios lugares”*.

Alrededor del Polo Norte se reunieron fuerzas. Después, lentamente, se originó la mitad del globo primero. Después se originó la otra mitad, el Polo Sur. Cuando hablamos de la historia de Kurma, estamos hablando de la historia del principio de formación de globos. Todos los globos se forman. Todo globo tiene un Polo Norte y un Polo Sur. No solamente en la Tierra, si no, no se formarían. Así que, porque somos terráqueos, como pertenecemos a esta Tierra, nos apropiamos de ella, sin darnos cuenta de lo grande que es el Cosmos.

En vez de tratar de meter todo el cosmos en una semilla de mostaza, los Puranas también dan un ejemplo. Es como un hombre tratando de meter un elefante africano completamente adulto, crecido, en una cajita de fósforos. Es así como querría llevárselo hacia Europa. Entonces, en este cerebro, tratamos de meter todo el cosmos y toda la creación con todos sus detalles. Sin embargo, tenemos que hacerlo. Porque, haciendo esto, estamos siempre en la cabeza y no en el estómago. Este es el propósito del conocimiento. Porque contemplando acerca de todas estas galaxias, de las Constelaciones, de los Sistemas Solares, de lo que está cerca y de lo que está lejos, lo que ocurre con nosotros es que nos deslocalizamos.

Esto es lo que se llama Agnosticismo. Si no, de otra forma, estamos preocupados por cosas tontas que ocurren dentro de una semilla de mostaza. Para permitirnos crecer más allá de este Planeta nuestra comprensión y nuestra consciencia, el agnosticismo llegó a ser. Todos los grupos de Agnósticos quieren hacer una vida simple con un pensamiento noble acerca del Cosmos.

No se preocupan acerca de permear sobre el Planeta. No es permear sobre el Planeta, si no permearse desde el Planeta verticalmente. Permearse sobre el Planeta es una permeación horizontal y nos hace mamíferos, es decir, seres que tienen la columna vertebral horizontal. *(Estoy contando la misma cosa que estaba hablando en telugu. A lo mejor no pueden hablar inglés. Después saben más inglés que yo.)* Pero ser verticales es conocimiento. Yo los traigo a este concepto, porque queremos meter todo en la medida de nuestro Planeta. En el período de tiempo, queremos meter todo dentro de este. Esto no funciona. Porque el tiempo comenzó realmente cuando el uno se transformó en dos. El tiempo comenzó cuando el uno se transformó en dos. Cuando el primer impulso salió de la aparente nada, junto con esto, comenzó a teclear el reloj, a hacer tic tac. Entonces con el primer impulso, empezó el primer tic tac, tic tac, tic tac del reloj.

Así que nosotros llegamos mucho, mucho, mucho más tarde que esto. Nosotros como seres, no éramos originariamente terráqueos.

Esto también debemos recordarlo. No pensemos que nuestra Tierra vino y después venimos nosotros. Sino que existíamos antes incluso de que existiera la Tierra. Nosotros somos tan eternos como la existencia. Somos los más antiguos de todos. Llegamos a este Planeta después de que este Planeta fue preparado. Aterrizamos en un aeropuerto sólo

cuando el aeropuerto está listo, ¿no es así? Si no, no aterrizamos. Así que 30 millones de años atrás se formó este Planeta, esta Tierra. 18 millones de años atrás, el hombre, sobre la forma física, apareció. Creo que soy exitoso en confundirlos. Así es como se da en La Doctrina Secreta.

Así es que tenemos que releer y releer y releer y releer. Algunos de nuestros amigos jóvenes como M. y algún S., querían leer La Doctrina Secreta. Les dije que lean primero los libros del jardín de infantes, después pueden leer La Doctrina Secreta. Tenemos que verdaderamente trabajar sobre éste. Es un libro para trabajar. No debemos seguir adelante a menos que sintamos que estamos clarificados en lo que leemos. Es por eso que necesitamos la asistencia de un Maestro de Sabiduría para poder leerlo.

Así que, ahora, cuando hablamos del principio de la creación, estamos hablando de los tiempos antes del Manu Suaiam- bhuva.

Ahora estamos en el Vaisvata Manu. Los Manus han venido, no todos los Manus sino que el primer Manu llegó. Les voy a dar las cifras de los artículos que les mandé, los que están trabajados muy correctamente. Por favor, lean este artículo. Está escrito por un administrador hindú. Él reconcilió los Puranas, Aryabhata y también Blavatsky. Por favor, remítanse a lo que les envió. Cuando quise releer todo para presentarles las cosas a ustedes, este artículo vino a mí tres días antes. ¿Por qué vas a juntar de La Doctrina Secreta, el Bhagavatam Purana? Esto me llegó por casualidad, cuando lo leí, estaba sincronizado, sincronizado con todo lo que nosotros pensamos que es auténtico. Cubre a Blavatsky, cubre a Aryabhata, cubre a los videntes de los Puranas, a los sabios de los Puranas. Todos puestos juntos, sin tomar todos los nombres, dio los números correctos. Encontramos estos números en las escrituras indias.

Básicamente, si conocemos lo que es el Kali Yuga, cuántos años dura, el Dwapara, el Treta y el Kali, dos veces, tres veces, cuatro veces. Después el Maha Yuga, que es diez veces el Kali Yuga. 71 o 72 Mahayugas es un Manvantara. 14 Manvantaras, eso, incluso si los levanto de la siesta y se lo pregunto, lo tienen que saber. En cualquier momento, deben ser capaces de repetir esto. Los números los pueden calcular todas las veces. Una vez que conocen los números básicos, 432 seguido por tres ceros, el número final es 432 seguido por siete ceros. ¿Han obtenido alguna clave de esto que acabo de decir? Del ciclo básico de 432 seguido por tres ceros, estamos yendo a 432 seguido por siete ceros. ¿Cuántos más ceros hay ahí? Cuatro ceros más. Cada cero se relaciona con una existencia cuádruple. Tenemos los otros ceros. Estamos en el cuarto estado. Así que una vez que estamos con estos números y meditamos acerca de estos, podemos ver como la rueda gira diez veces diez. Diez veces diez la rueda gira.

Los ciclos pequeños, un yuga es 432 con tres ceros. Un ciclo mayor, Mahayuga, 432 cuatro ceros, ¿no es así? Y finalmente, 432 seguido de siete ceros. Así que los ceros contienen las claves. Eso es lo que dije. Madame Blavatsky lo dice en La Doctrina Secreta. En estos ceros está oculto el conocimiento que nos va a llegar después de haber tomado unas iniciaciones, alrededor de haber tomado la cuarta y la quinta iniciación.

¿Pero podemos imaginarnos? Yo he llegado a un entendimiento. En este Kali Yuga, no tenemos que tomar 432 con tres ceros. Es suficiente si tomamos 432 seguido de dos ceros.

Porque los eventos que suceden cuando contamos y lo relacionamos con 30 millones de años de la Tierra o 18 millones de años de la existencia humana sobre el Planeta, nos damos cuenta de que podemos eliminar algunos ceros.

De cualquier forma, esto va a venir. Vamos a llegar a esto en la última parte de nuestro seminario. Por el momento, tomemos que 432 es un número cíclico. 432 es un número cíclico. Con 1 se transforma en completo. 432 más 1 es 10. Está completo. Es así como el 1 es usado, el 432 es usado, de manera tal que ocurre cíclicamente. Después de 9, volvemos nuevamente a 9. La característica del tiempo es el 9 y tiene como ingrediente que el 3, 6 y el 9 son los números cíclicos. 3, 6 y 9. Por ejemplo, para el número 6 tenemos 60 segundos, 60 minutos, 60 horas para que la Luna transite un signo zodiacal, 60 horas, es decir dos días y medio.

Tenemos 60 días como una estación. Tenemos 6 estaciones como un año. 6, 6, 6, 6. De la misma forma, tenemos también 30 días que hacen un mes y múltiplos de 30 días, dos veces 30 días es una sesión, tres veces 30 días es un cuarto de año, 90 días, donde tenemos los Equinoccios, los Solsticios. Los intervalos entre el Equinoccio y el Solsticio son 90 días. Después tenemos el período, cuando dividimos el círculo con un triángulo tenemos 120 días. También tenemos otra división de 180 días. Dos veces 180 días es 1 año. 3 veces 120 es 1 año. Cuatro veces 90 es 1 año. 6 veces 60 es 1 año. 12 veces 30 es 1 año. De esta forma, 9, 6, 3, estos números, dondequiera que nos los encontremos, debemos pensar en el tiempo.

Es así como, cuando leemos las enseñanzas de Pitágoras, encontramos los números cíclicos como 3, 6 y 9. Los números femeninos son 2, 4 y 8. Los números masculinos son 1, 5 y 7. Los números masculinos 1, 5 y 7 y los femeninos 2, 4 y 8. Los números cíclicos son 3, 6 y 9. Si multiplicamos los números impares siempre va a ser impar. Si multiplicamos los pares va a ser par. Cualquier número que multipliquemos por 3 tiene su dimensión del tiempo en él. 7 es un número masculino. 3 es un número cíclico.

Cuando hablamos de 21, es un número que tiene una combinación de una dimensión masculina a través del tiempo. El 21 es una combinación de tiempo. 3 dimensiones del hombre. 3 veces 7 da 21. De la misma forma, si decimos 3 veces 8, es una dimensión relativa a la energía femenina, a *Gayatri* decimos *Gayatri*. ¿Por qué 24 por *Gayatri*? ¿Por qué 21 para la Persona Cósmica? Decimos: "*Tri sabta samita Krutaha*". El Purusha tiene 3 veces siete huesos. ¿Por qué decimos esto? Porque el tiempo en relación con los números masculinos da energía masculina y el tiempo en relación con los números femeninos da energía femenina. Esa es la belleza de los números. Esto no se da generalmente en los libros. Solamente tenemos la ciencia de numerología, pero está en sus bases. La ciencia de los números vendrá después de la ciencia del sonido.

A menos que conozcamos los colores, no podemos entrar en el sonido, y no podemos entrar en los colores a menos que conozcamos los símbolos. Así que, de símbolos a colores, de colores a sonido y de sonido a números. Entonces vamos a tener más o menos un entendimiento de la génesis, sea la cosmo-génesis o la antro-po-génesis. Es por eso por lo que estos cuatro, son dados por el tablero de Pitágoras. Él habló de un tablero como encontramos el panel, el tablero en los hoteles. Incluso ahora, cuando vamos a los hoteles, encontramos como un panel donde están colgadas las llaves. Tenemos que decir un

número y entonces recibimos las llaves, nos dan las llaves. Así que, ¿qué número abre qué puerta de qué habitación de la creación? Me desvíó del tema solamente para mostrar que estas dimensiones son tantas y para hacer una comprensión simple, ya es algo difícil de hacer.

Así que volviendo a nuestro tema 4,3,2, es 1. Nosotros somos el 1. Nosotros somos el 1 y nos volvemos conscientes. Esto nos sucede todos los días. Así que nos hemos transformado entonces en 2. Cuando éramos 1, que existíamos no era algo conocido por nosotros. Cuando somos 2, sabemos que somos 2. Yo y mi consciencia. Yo y mi consciencia. Me volví 2. De 2, ahí comienza nuestra historia. Con el 1 no hay historia. Estamos en el 1. Una vez que nos despertamos no nos mantenemos quietos. Toda la ciudad duerme durante las horas de medianoche o un poco después. Pero durante el día hay tanta actividad que viene de los pensamientos.

Así que de la consciencia viene el pensamiento. Si estamos durmiendo, no hay pensamiento, no hay acción. Sin 2 no hay 3. Es por eso por lo que el tercer estado se dice que es el estado de pensamiento. Todos los pensamientos son triangulares. Así se dice. Todos los pensamientos son triangulares. Yo estoy allí, me desperté a la mañana y comienzo a pensar. ¿Comenzamos solamente a pensar? ¿Sin actuar? No podemos. Tenemos que actuar o por lo menos hablar. Así que con 1 como base, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 se mantienen sucediendo regularmente todos los días. Es solamente 2, 3, 4. Despertarnos, pensar y actuar. Despertar, pensar y actuar. Así que es 2, 3, 4 repetidamente trabajándose a sí mismo, repitiéndose.

Entonces tenemos otra clave de tiempo. Se dice en la clave de tiempo. Los números deben ser leídos, no de la forma que los leímos, si no de forma inversa, del otro lado. Así que 4, 3, 2 es 2, 3, 4. 4, 3, 2, los tenemos que relacionar con 2, 3, 4. Porque primero nos despertamos y nos transformamos en 2, nos transformamos después en 3 y después hablamos o actuamos. Así que el orden en realidad es 2, 3, 4. Pero en las escrituras, ¿cómo es que lo encontramos? 4, 3, 2. Es un juego muy complicado.

Muchas veces, he hablado de la obra teatral que es muy popular en las provincias que hablan alemán, La flauta mágica. En esta obra de teatro hay una mujer que se llama Papageno. Ella parece ser como una mujer anciana de 81 años. Al principio de la obra teatral, del drama, aparece como una mujer de 81 años. Pero, en el último acto de la obra de teatro, ella aparece de repente como una mujer de 18 años. Ella dice: Yo no tengo 81, si no que tengo 18. Yo digo 81, pero tengo 18.

Por favor, miren esta obra de teatro o si está disponible como video, por favor, véanla. Durante aquellos tiempos me compré un video. Porque ahí tenemos la reina de la noche, la reina del día, lo que llamamos Aditi y Diti. Después tenemos 18 y 81. Lo que es aparentemente 81 es 18. Esto es, porque cuando llegamos a la ciencia de los números, los podemos revertir. Es como si leyéramos en el idioma árabe o la literatura islámica, que la tenemos que leer en el sentido inverso. Leyendo del otro lado, comenzando por el otro lado, tiene su propia significación. Nosotros escribimos de izquierda a derecha y leemos de izquierda a derecha. Pero también hay un tipo de escritura de derecha a izquierda. ¿Han pensado alguna vez en esto? No, ni siquiera no pensamos esto. Decimos: No, esto no es correcto. Si escribimos de la derecha a la izquierda, nos estamos moviendo del espíritu a

la materia, nos movemos del espíritu a la materia. Cuando escribimos de izquierda a derecha, nos movemos de la materia al espíritu. Esto podemos comprenderlo así, puede ser un tipo de entendimiento.

Después tenemos otro tipo de escritura que se escribe verticalmente, en japonés, los coreanos. ¡Qué bello que es! ¿No? La mayoría de los seres humanos escribe de izquierda a derecha. Pero hay seres humanos que escriben de derecha a izquierda. Hay humanos que escriben de arriba abajo y hay humanos, no sé si hay un idioma que escribe de abajo para arriba.

Por lo tanto, si decimos 18 u 81, vemos en qué forma se mueve, ¿no? Escribimos normalmente el número 18, que quiere decir que nos movemos del 1 al 8. Pero si lo escribimos en forma inversa, nos movemos del 8 al 1, del 8 al 1.

Todo el Mahabharata se compuso basándose en esto. El Mahabharata tiene 18 capítulos. En el Bhagavad Gita, tenemos también 18 capítulos. A propósito, se ha hecho esto. Los que formaron parte de la guerra, los que peleaban, que también eran de 18 y 81. Estos son los números que se atribuyen. Para el número 1 el sonido es YA. Para el número 8 es JA. 1 es YA. YA YA decimos, ¿no? YAM es el sonido superior (*y se toca la cúspide de la cabeza*). El número 8: JA. Es por eso por lo que, en el Este, conocemos el nombre de quien se transformó en el Hijo de Dios como YESU. YESU, pero no JESU. YESU significa: *Es uno que viene como otro*. JESU ya lo hemos derrocado, ¿no?, lo hemos hecho descender. Después tenemos otras distorsiones de JESU, JESUS. José, tal vez. No, José es Joseph. *Así que es YA el número 1. JA es el número 8. En los tiempos iniciales, en occidente, hablé de esto. Así que, YAJA es 18, normalmente. YAJA significa sacrificio. Sacrificio de todo lo que uno tiene, ofrecerse a sí mismo a la creación, esto es YAJA.*

Haciendo esto, uno se ofrece a sí mismo en la naturaleza óctuple y de esta manera, llega a la realización. *Esta realización se llama YAJA. YAJA. YAJA. Tanto como nos ofrecemos, tanto más nos realizamos. El maestro otorga, da, lo tironean hacia abajo. Esto se debe a la edad de Kali. Pero en el caso del Mahabharata, sus discípulos, todos ascendieron hasta ser de la misma altura que él.*

De la misma que dice CVV: “Cualquiera que se oriente hacia mí, yo lo voy a hacer tanto como yo soy”. Ese es el verdadero trabajo de un maestro. Os iba a hablar en telugu. Lo hice sólo para hacer una broma. Así que, por lo tanto, 2,3,4, 2,3,4 es la forma por la que ocurre la manifestación. Nosotros, sobre la Tierra, comenzamos del cuarto estado para entrar en el tercero, en el segundo y en el primero. De este lado, lo vemos como 4,3,2. Es decir, desde la actividad objetiva, volvemos para estar en el proceso de pensamiento. Ese es el tercer estado. Después vamos al segundo estado de contemplación, por medio de la cual ganamos la luz de la consciencia, la luz del alma. Entonces llegamos a la realización.

Nuestro curso es de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1. 1 ya somos realmente. En la creación, lo que se cuenta es 1 que se transforma en 2, 2 que se transforma en 3 y 3 en 4. Así que, ¿de qué forma contamos estos números?

Es por eso por lo que, básicamente, se dan todos los números y se les pide a los estudiantes que hagan su propio entendimiento. Hasta un punto, ellos nos conducen a la

jungla. Estos son los siete, estamos en el séptimo: Savarni, Daksha Savarni, Brahma Savarni, Dharma Savarni, Rudra Savarni, Raucya Savarni, Bhauma Savarni.

Normalmente, en nuestra infancia, solíamos dormir con nuestra abuela o nuestro abuelo. Ellos nos hacían repetir todos estos nombres. Ellos comenzaban con los siete días de la semana, como el domingo. No comenzábamos con el lunes. Si las personas cuentan la semana a partir del lunes, son como retardados. La semana comienza el domingo, no el lunes. Hoy, por todos los propósitos de volar o de viajar en el tren, usan como el primer día de la semana el lunes. Esto es una distorsión. Nos separamos de la naturaleza ya desde el mismo principio. ¿Cómo puede el lunes ser así? El lunes, Monday, es de la Luna. La Luna es dos. El domingo es uno.

Entonces decíamos en nuestro propio idioma: Sunday, Monday, domingo, lunes, cantando. Cantando lo decíamos. Así. *(Canta)*. A los niños nos hacían cantar así los siete días de la semana. Los días de la semana. Empezábamos por el día de la semana donde estábamos y así seguíamos. Esto lo hacían nuestra abuela y nuestro abuelo. Dependiendo del cerebro que teníamos, si éramos capaces de reproducirlo bien, entonces nos contaban los doce nombres de los meses como Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, en sánscrito. Si lográbamos recordar, entonces nos daban los nombres de los catorce Manus. Nosotros los aprendíamos. Cuando los leo, me acuerdo de estos días cuando yo dormía con mi bisabuela. Ella me dijo, en aquel momento, los nombres de los Manvantaras. Esta era la tradición. Hoy no hay un niño que sepa esto, porque tampoco lo saben los padres, si los padres no lo saben, ¿de dónde lo va a obtener el niño?

Los nombres de los doce signos zodiacales, de las veintisiete constelaciones, los nombres de los siete sabios videntes, de los diez Prayápatís, los nombres de los catorce Manus, los cuatro kumaras y después de los once Rudras, todos estos nos los enseñaban durante la noche. Sólo para poder aprenderlos, estábamos ansiosos de poder dormir con nuestra abuela o nuestro abuelo. Que belleza, ¿no? Incluso al escucharlo ahora, digo: ¡Guau! Que días dorados que tuvimos, ¿no? Hoy, nada.

De la misma forma, nos solían dar mantras en la forma de canciones, para cantarlos. Mantras. Todos eran mantras sublimes. Nos eran dados en la edad en que éramos inocentes, con mentes inocentes, mentes blandas como manteca, nos dieron las cosas más sublimes en estos tiempos. Naturalmente, estas cosas que tenemos, que adquirimos en estos tiempos, nos dan como un empujón desde dentro para caminar el camino y el conocimiento correctos. Ese debe ser el camino.

Yo deseo que las familias de la World Teacher Trust traigan de nuevo estas tradiciones en sus familias. Bueno, de cualquier forma, he empezado un tema colateral.

Los siete Manvantaras los conocemos por los nombres: Swayabhava, Swarochisha, Uttama, Tamasa, Raivata, Chakshusha, Vaisvata. Después vienen los otros: Savarni, Daksha Savarni, Brahma Savarni, Dharma Savarni, Rudra Savarni, Raucya Savarni, Bhauma Savarni. Así que estos son los catorce nombres. Estoy seguro de que por este momento estamos con ellos, porque esto es una repetición en realidad de lo que dije ayer y de lo que dije anteayer.

También dije que los días de Brahma comprenden 1000 Mahayugas. 1000 Mahayugas. De esta forma es más fácil. Normalmente, si tomamos un Manvantara como 72 Mahayugas, 14 Manvantaras, nos van a dar 1008 Mahayugas. Ayer les hice esta pregunta y R. fue el que dio la respuesta. 14 multiplicado por 72 es 1008, ¿no es así? Así que nos da 1008 Mahayugas si lo tomamos como 72. Si lo tomamos como 71 Mahayugas para un Manvantara, sería 71 por 14, 994 Mahayugas. Si tomamos 71 Mahayugas por Manvantara es 994 Mahayugas. Si tomamos 72 Mahayugas por Manvantara, tenemos 1.008 Mahayugas. Así que 994 y 1.008, esta diferencia la simplificamos como 1.000 Mahayugas. Entonces hacer el cálculo nos va a resultar más fácil. El día de Brahma son 1.000 Mahayugas. Cada Mahayuga es 432 y cuatro ceros. 432 y cuatro ceros es un Mahayuga. 432 y tres ceros es un Kali Yuga. Diez veces un Kali Yuga es un Mahayuga.

Así que 432 y cuatro ceros. 432 y siete ceros es un día de Brahma. Es así como tenemos un Yuga, un Mahayuga y un día de Brahma. Son números iguales excepto los ceros. 1000 Mahayugas, al final de lo cual existe un Pralaya, que es la disolución de todo, los planetas y el Sol.

Después la materia yace inerte otra vez por 1000 Mahayugas o 4.320 millones de años. Después de esto, el universo comienza a evolucionar nuevamente exactamente en la misma forma que antes, como antes. Toda vez ocurre lo mismo por hábito. Por hábito, todos los días nos levantamos a la misma hora y por hábito, nos vamos a dormir más o menos a la misma hora, ¿no es cierto? Si estamos habituados a dormirnos a las diez de la noche, todos los días vamos a dormirnos a las diez de la noche, esto es un hábito. Por eso, este hábito es un principio que hace funcionar a la creación. Ahora los dejo con una frase más, de manera tal que lo puedan trabajar esta noche. El principio presente de la creación de este universo comenzó, tomamos los números 1.972.949.080 años.

Eso quiere decir que 19.72 millones ya han pasado. Si es así o no, podemos contar tomando los 6 Manvantaras y el Vaisvata Manvantara hasta los 27 Mahayugas. Si lo hacemos, vamos a obtener este número. Para muchas personas, los números dan mucho miedo. Si no les tienen miedo a los números, ustedes son buenos para las matemáticas. Si les tienen miedo a los números, somos malos para ello. Ustedes tienen la habilidad de calcular.

Si tomamos cada Manvantara digamos de 72 Mahayugas y 6 Manvantaras por 72 Mahayugas. Entonces, en el séptimo Manvantara, calculamos los 27 Mahayugas que ya han pasado. En el Mahayuga presente, tomamos los tres precedentes: el Krita, el Treta y el Dwapara. Después tomemos 5.000 años para el Kali Yuga. Con esto, vamos a saber cuántos millones de años ya han sucedido de acuerdo con los Puranas con respecto a esta creación. Sólo por divertirse, háganlo. Por suerte, tienen calculadora, si no, iba a ser mucho más difícil, si lo hacen sin calculadora, son grandiosos. Con calculadora, si lo hacen, es okay. Podemos decir todavía que también es grandioso. En nuestros tiempos no teníamos calculadoras cuando éramos estudiantes.

Así que, por lo tanto, ¿dónde estamos ahora en la creación? Tenemos alguna idea si hacemos este cálculo. En una creación total de 4.320 millones de años, hemos ya cubierto 1.972 millones. 1.972 millones. No está mal, ¿no es cierto? 1.972 millones cubrimos. Eso mañana me lo tienen que confirmar, si está alrededor de este tiempo o no.

Entonces vamos a ver si han comprendido esta clase, cuánto hemos comprendido esta clase.

Gracias.

*_**

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. Tratemos de entender un poco más los ciclos de los Manvantaras. Este es un tema para realizar muchas investigaciones para lo cual la información básica se nos hace disponible.

Muchos intentan saber o conocer el mismo principio de la creación y su manifestación sucesiva hasta llegar al físico denso. La historia de la construcción de la creación y la historia de la construcción de los cuerpos alrededor de los seres ocurren concurrentemente, simultáneamente en todos los siete planos. En todos los siete planos los seres existen en todo momento. Venimos estando aquí ya desde el mismísimo principio y lentamente se nos da la forma, también concurrentemente. En tanto que los Planos de Existencia se prepararon, comenzamos a vivir en esos Planos. Hay dos aspectos relativos a la creación: La preparación de un Plano de Existencia y la introducción de los seres en este Plano.

La preparación de otro Plano, el Plano sucesivo al primero que se preparó y después los seres que van a entrar en él. Después se prepara otro Plano y los seres entran en este. De esta forma, todos los siete Planos con sus subplanos, en tanto que son preparados, los seres los comienzan a ocupar de acuerdo con su estado de evolución. Algunos de entre aquellos que surgieron, algunos se asientan en el séptimo Plano al que llamamos el Plano de la Verdad, muy pocos de ellos. Se dice que están en Satya Loka. Ya llegaron a la realización en los Kalpas previos y por eso están en el Satya Loka solamente.

Incluso cuando llega una creación, el primer Plano es el Séptimo Plano, el plano de la Verdad. Después se crea el segundo Plano que es el plano de Tapas, Tapar Loka. Todos aquellos que ya han estado contemplando en el ciclo previo, había muchos que contemplaban en el ciclo previo para transformarse en Aquello, pero en el entretiem po el Pralaya los sorprendió.

Así que cuando volvieron nuevamente a la creación, ellos tomaron aquello que habían dejado antes. De la misma forma que cualquier cosa que hayamos comenzado ayer la seguimos haciendo hoy, aquellos que llegaron a la realización en la última creación.

Cada creación es llamada un *Kalpa*. Es una palabra sánscrita. En sánscrito se dice *Kalpa*. De esta palabra *Kalpa* derivó la palabra *Kalapa*. Esta es otra dimensión para que la sepamos. Así que aquellos que habían llegado a la realización en la creación previa, cuando llegó la nueva creación, esos permanecieron en el estado de realización, en el estado de *Brahman*, de *Samadhi*, *Brahman*. Después, aquellos que estaban en el estado contemplativo para llegar a ser Aquello, cuando retornaron, ellos no se envuelven más allá en la creación, si no que les queda solamente cumplir aquella parte del sendero que no

habían completado. Así que ellos permanecen en el Sexto Plano que es llamado *Tapo-Loka*.

Eso es lo que llamamos en nuestro vocablo *Paranirvana*. *El Séptimo Plano es Mahaparanirvana, el sexto es Paranirvana*, de acuerdo con el sistema Búdhdico. De acuerdo con el sistema védico, el Séptimo Plano es llamado Satya, el sexto plano es llamado Tapas. También podemos hacer analogías con nosotros. Se dice que nosotros estamos en Satya Loka, estamos en la cúspide de nuestra cabeza. Ese es nuestro Satya Loka. Si estamos en la frente contemplando el loto de mil pétalos, no estar en el Loto de mil pétalos, si no contemplando en él, estamos haciendo Tapas. Este Tapas se llama también Diana. Es el Sexto Plano si lo contamos de arriba para abajo. Pero si lo contamos de abajo hacia arriba es el Sexto. El Séptimo es Satya o que está en nuestro Sahasrara. *El Sahasrara, Satya Loka, Mahaparanirvana, el estado de realización*.

El estado inferior a esto que acabamos de decir o el Sexto Plano es el sexto chakra que es el Ajna, que se llama Tapo-Loka y es el estado de Paranirvana en el entendimiento Búdhdico, se lo llama así según el budismo. Búdhdico no significa budismo. Aquellos que están en el plano del Ajna, hay algunos que trabajan para la creación y hay otros que trabajan para poder llegar al Satya Loka. Después llegamos al Centro de la garganta que se dice que es el estado de Janu-loka. Janu-loka es el plano de los seres. Todos los otros seres que no corresponden a las dos categorías nombradas anteriormente, que son aquellos que se han transformado en Brahma mismo, que es la categoría más alta de todas y aquellos que están tratando de ser Brahma, que es la segunda categoría de arriba abajo y para nombrar al resto de los seres decimos *Janu-loka*.

Los que están en la garganta son los que están en el nivel de sonido, están en el nivel de Mercurio. Desde la garganta, en el tercer Plano, todos estos seres descienden más adelante en el *Mahat*, que es el cuarto Plano, *Mahat-loka*. El quinto estado, séptimo, sexto y quinto, el quinto Plano se lo llama *Nirvana, el estado de Nirvana*. El cuarto estado se dice que es *Mahat-loka. Mahat*. Este Mahat-loka es el lugar donde lo invisible tiende a ser visible.

Es por eso por lo que todos nosotros tratamos de llegar al corazón, de manera tal que estemos expuestos a aquello que es invisible, el cuarto Plano en el esquema de siete Planos. Todos aquellos que han estado trabajando para cruzar la marca de la visibilidad a la invisibilidad, que estaban tratando de lograr esto en el Kalpa previo, se los coloca allí, en este Plano. Después tenemos el Plano mental *Subar-loka*, donde tenemos la luz de la mente y al Buddhi juntos. En este *Loka*, tenemos los seres del pasado Kalpa o la pasada creación que se asientan con la voluntad discriminativa y la mente. Aquellos que tienen la voluntad discriminativa junto con la mente van a volver a nacer como seres humanos. Aquellos que están solamente con la mente y no con la voluntad discriminativa van a nacer como animales.

Eso quiere decir que cuando fuimos al Pralaya en el último Kalpa como animales, aquellos que hicieron esto van a volver como animales solamente. El perro que duerme en la puerta la última noche se despierta a la mañana como perro. Permanece como un perro. No puede despertarse como otra cosa, ¿no es cierto?

Cada uno de nosotros, cuando se va a dormir, cuando nos volvemos a despertar, no tenemos un estado distinto de consciencia, si no que tenemos la misma consciencia de cuando nos fuimos a dormir. Así que, por lo tanto, así en el sexto Plano tenemos los seres que van al reino vegetal y en el otro Plano al reino mineral si vamos de arriba abajo.

Para hacer este análisis un poco más claro, estamos todos en una escuela con siete cursos en ella. La escuela se fue, entró en el Pralaya, es decir que algo pasó y la escuela se cayó, se derrumbó, no hay escuela, porque hemos atravesado un terremoto, ¿no? Entonces, cuando se reconstruye la escuela, ¿en qué curso nos van a reclutar? ¿A qué curso vamos a ir? Aquellos que estaban en el primer curso van a volver al primer curso. Aquellos que estaban en el segundo curso van a volver a estar en el segundo curso. Aquellos que estaban en el tercer curso van a volver y van a estar en el tercer curso. Así que cualquier cosa que haya ocurrido en el tiempo de Pralaya, cuando la creación ocurre, las personas ocupan los Planos de Existencia de acuerdo con lo que eran en la creación previa.

Eso es todo. Eso es lo que se llama: *En debido tiempo y orden*. No puede ser de otra forma, porque no es confortable para los seres. Los seres no pueden ir a un curso, a un nivel de consciencia inferior, ni tampoco pueden permanecer en un estado de consciencia superior. Si un niño que está en el primer curso, si se quiere sentar en el quinto curso o tomar el quinto curso, ¿qué es lo que pasaría? No va a entender nada. Después el maestro se va a dar cuenta de esto, que este niño no es un niño de quinto grado, si no que debería ser puesto de nuevo en el primer curso.

En términos de evolución, los seres por atracción natural van hacia el lugar que les corresponde. Su propia energía los conduce a los lugares familiares. Cuando vamos a un lugar nuevo, algunas personas miran lo que hay en el lugar nuevo. Preguntan: ¿Cuál es el lugar sagrado en este barrio, en este lugar? Algunas personas preguntan. Otras personas buscan si hay una biblioteca en ese lugar. Preguntan: ¿Tienen una biblioteca? ¿Tienen un templo? ¿Tienen un parque aquí? ¿Tienen un club? ¿Tienen un lugar de apuestas aquí? De acuerdo con su propia energía, ellos van a buscar los lugares correspondientes, ¿no es así? Si vamos a un lugar nuevo, cada uno, de acuerdo con su propio interés, trata de encontrar lo que es afín a sí mismo y aquello que es afín, eso va a tratar de buscar.

Así que, por lo tanto, en la creación, cuando ocurre, desde lo más invisible hasta lo invisible, semi invisible y visible, ocurren estos cuatro pasos.

Es por eso por lo que, frecuentemente, aprendemos en la sabiduría: *Un cuarto es visible y tres cuartos son invisibles. Un cuarto es visible y tres cuartos son invisibles*. Así que no podemos decidir cuándo ocurrió el principio, a menos que conozcamos el aspecto invisible también. ¿Cuándo ocurrió? Cada uno de nosotros tiene su propio entendimiento.

Que la Convivencia de Grupo aquí debe hacerse en tal y tal día. ¿Cuándo ocurrió esto? Decimos: El 15 de enero a la noche, empezamos la Convivencia de Grupo. Pero ¿comenzó realmente ese día? Está el comienzo visible en ese día. Pero el año pasado, cuando yo estaba en Europa, normalmente L. me dice: ¿Cuál es el programa? Pregunta el programa futuro a una persona (*y se señala a sí mismo*) que no conoce el futuro. Así que él me preguntó.

Así que yo pregunté (*mira para arriba*), pregunté verticalmente y después volví con una respuesta.

Así que ¿podemos decir que esta convivencia de grupo comenzó en el Plano Búdhdico y después en el Plano mental el año pasado en junio, es decir, hace siete meses atrás? Pero ¿por qué él preguntó así? Vamos a la pregunta. ¿Por qué L. preguntó acerca de la Convivencia de enero? Porque existe el hábito de que tengamos una convivencia de grupo en India después de las Gurupujas. ¿Cuándo ocurrió por primera vez? Ocurrió en 1998. Así que, si nos retrotraemos, lo que es el comienzo visible en realidad tiene muchas otras conexiones invisibles. Hay un comienzo invisible en el cual cada uno de nosotros trata de decir algo de acuerdo con lo que puede ver. Nosotros les decimos muy claramente a los demás si nos preguntan cuál es nuestro día de cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Cr.? El 21 de mayo. ¿Y el año? En el 69. Pero ¿ella nació ese día? ¿No estaba antes acaso? Si no estaba antes, ¿cómo puede ser que haya salido ese día? Así que ella no puede decir: Nací el 21 de mayo. Ese es un evento en el que salió de dentro afuera, pero ella ya estaba dentro antes.

¿No es una falacia cuando hablamos de nuestros cumpleaños? No nacemos. Ya estábamos antes allí. Okey. ¿Cuándo entramos en el vientre materno, en el útero materno? Digamos nueve meses y diez días antes. Cuando ya completamos los nueve meses, ya estamos muy ansiosos de salir. En los días antiguos, los seres no estaban tan apurados de salir. Solían estar en el vientre materno diez meses. Ahora ya, después de los nueve meses, en cualquier momento puede suceder. Algunos que son muy hiperactivos van a nacer incluso al séptimo mes. Después están en la incubadora, ¿no es así? Así que, en vez de estar en el vientre materno, hay un vientre artificial en el hospital. Eso también es el útero. ¿Qué es una incubadora? Ellos crean similares condiciones como si estuvieran en el útero materno con la presión, con todo. Así que, volviendo al mismo punto, ¿cuándo entramos en el vientre materno?

¿Podemos decir que es nuestro cumpleaños? Eso puede ser calculado por medio de la astrología, la Carta prenatal. La Carta prenatal es una palabra falsa. Porque entramos en el vientre materno, pero antes de eso estábamos allí también. Estábamos allí en el aire buscando por una pista donde aterrizar. ¿En qué aeropuerto tengo que aterrizar? ¿En qué pista tengo que aterrizar? Tratamos de encontrar qué aeropuerto congenia con nuestro aterrizaje. Por eso miramos el hombre en la pareja. Miramos entonces su cabeza. El hombre de la pareja, su cabeza es la pista para el aterrizaje. Así que ¿cuándo hemos aterrizado? Pero, incluso antes de aterrizar, estábamos allí. Así que cuando tratamos de rastrear las cosas así, de la invisibilidad a la visibilidad, entramos.

Cuando entramos dentro de la invisibilidad, es mucho más difícil decir cuándo comenzó todo. Lo más difícil de decir, cuando se trata del ser, esta clase de pregunta es hecha por los sabios. Ellos encontraron que los seres han estado siempre allí. Siempre han estado allí. Sólo han cambiado de formas. De una forma a la otra, han estado cambiando. Los grandes sabios pueden ver, los grandes videntes pueden ver cómo hemos sido en nuestras formas previas. Hay muchas historias acerca de esto también.

Los seres han estado existiendo eternamente. Así que ¿hemos estado allí al principio de la creación? Sí, hemos estado al principio de la creación. ¿Estábamos sobre el Planeta

desde el principio del Planeta? Sí, hemos estado sobre el Planeta desde el principio del Planeta. Este Planeta, por sí mismo, se ha hecho visible después de ciertas evoluciones que le han ocurrido. Lo que vemos hoy día como Planeta es su séptimo estado, el físico denso. Él tiene seis capas, estratos alrededor de él. Una capa la vemos como el agua. El otro estrato es de fuego. El otro estrato es de aire. El otro es de Akasha. El otro es llamado el segundo Akasha, el segundo éter. Después tenemos el séptimo éter en el sexto plano relativo a este Planeta, vive Sanat Kumara. Es así como dicen los libros. No está tocando el suelo.

Así que cuando hablamos del principio de este Planeta, lo que estamos diciendo es que 30 millones de años, eso es la formación física. Cuando decimos que este Planeta llegó a ser o surgió hace 30 millones de años atrás, eso es lo que decimos, 30 millones de años atrás es que tomó esta forma. Pero, antes que esto, era semilíquido y semisólido. Antes que esto era ni siquiera un globo, era la mitad de un globo. Antes de esto, era muy etérico. Tuvo una creación opaca. Desde la primera séptima capa alrededor de este Planeta que es llamada en las escrituras *La Isla Blanca*, La Isla Blanca en las escrituras hablan del séptimo plano Sveta Dvipa. Es también llamado *Púshkara Duipa*. *Púshkara*. ¿Conocen Push? Esto es el séptimo Plano de esta Tierra. De aquel estado, lentamente, se reunieron las formaciones sucesivas juntando materia.

Por último, se formó hacer lo que hoy día vemos como un globo, como un globo físico, un globo con materia densa y agua. Pero existía mucho antes. Es por eso por lo que decimos que la mayoría de las historias de las que hablan los Puranas no pertenecen a esta Tierra densa.

Son historias que hablan del momento de formación de los estados de la Tierra. Esta dimensión es importante conocerla. Es por eso por lo que lo primero que se dice en La Doctrina Secreta es: *Lo visible está basado en lo invisible*. Lo visible está basado sobre lo invisible. Lo invisible tiene tres graduaciones, lo invisible tiene tres grados. Es por eso por lo que tenemos lo visible como el cuarto estado y lo invisible y los tres estados precedentes como dije. Antes de esta visibilidad, hay un plano de pensamiento, un plano de consciencia y un plano de existencia. Existencia. Existencia a consciencia. De existencia a consciencia a pensamiento. Existencia, consciencia, pensamiento y acción.

Nunca debemos pensar en la sabiduría sin considerar las otras tres dimensiones invisibles. Cuando pensamos en la sabiduría, estamos pensando en su dimensión cuádruple. Dimensión cuádruple. Cuando vemos una persona, vemos la forma. Pero su forma no importa, lo que nos importa es su personalidad, ¿no es cierto? La forma puede ser que no sea tan bella, pero si la personalidad es agradable, es suficiente. Si la personalidad no es agradable, no importa lo bella que sea la forma, no es agradable. Una persona muy bella, pero con acciones muy desagradables. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es por eso por lo que decimos: *No nos dejemos llevar por aquello que es aparente. Lo aparente no es real*. ¿Cuál es la belleza? Existe la belleza en la forma y belleza en la personalidad. ¿Cuál de las dos preferimos?

Normalmente por la belleza de la forma nos sentimos atraídos, después pensamos que es el amor y después de un año de vivir juntos nos separamos. ¿Por qué? Porque no estamos más con la forma, si no que nos estamos relacionando con la personalidad. La

personalidad es amarga y la forma es dulce. ¿Qué hacemos? Ahh! pensé que era un ángel, pero es un demonio. Eso decimos. Okey. Voy a hacer otra propuesta: La personalidad no es buena, la forma no es buena, el alma es buena. ¿Cómo vemos esta situación? ¿Cómo la vemos? Todos los místicos son así. Si vamos a un místico, no tiene un comportamiento lógico. No lo podemos entender. No tiene tampoco buena forma. No tiene una forma bien construida y no tiene una personalidad ordenada. ¿Conocen a Shirdi Sai Baba? Él no cambiaba sus vestimentas incluso por meses.

No sabemos cómo él se relacionaba con nosotros, cuando nos acercábamos a él. No esperemos un buen día o cosa parecida. Puede que ni siquiera nos hubiera mirado o a veces nos podía pegar. Se comportaba de la manera más inesperada, la forma era también una forma no socialmente civilizada y aceptada. Su forma de hablar y de hacer las cosas tampoco era muy civilizada, pero después el alma. ¡De qué forma loca las personas se iban a adorarlo! ¡De qué forma loca su forma, su imagen es conservada en la mayoría de las casas de la India y más allá de la India! Pero la belleza estaba en lo más sutil, en el plano sutil, en lo más elevado.

Así que hay tres estados de invisibilidad y un estado de visibilidad. Esta es la clave básica sin esto, nada puede pasar. Es por eso por lo que las personas se rompen la cabeza pensando: ¿Cuándo comenzó todo? y cosas por el estilo. Cuando se trata de la aceptación general de la teoría de que este Planeta tiene 30 millones de años, si tomamos 30 millones de años es algo como 42 Mahayugas. Hoy pensé: Voy a usar la calculadora, en vez de depender de ustedes para que calculen. Tenemos que esperar. Ah. Si. Si. Bueno. Tomemos 30 millones de años dividido por un Mahayuga, 30 millones, es decir, 6 ceros después del 3, tres millones. da 3 seguido por 7 ceros. Es decir 60 yugas, ¿no es así? Digamos 70 yugas. Así que 69 tomémoslo como 70. Sólo para simplificarlo. Entonces nos dan 70 yugas. ¿Están todos de acuerdo? L. no entiende. ¿Qué número? Está preguntando. 30 millones divididos por 4 lakhs, es decir, 432 millones. Dividimos 30 millones de años por 4 millones de años, por 4.3 millones. Dividamos 30 millones por 4.32. Mi calculadora me está mostrando. La edad de la Tierra es 30 millones. *(Alguien dice: 'La ciencia astronómica dice 460 millones')*. Entonces esto es acta de lo que dicen los Puranas. 4.320 millones es lo que dicen los Puranas. Pero eso no es el comienzo de nuestra Tierra, sino de todo el Cosmos. La Tierra no es tan vieja, el Cosmos sí.

Así que, desde el Cosmos, tenemos la formación de los sistemas cósmicos y también de los sistemas solares hasta la formación de nuestro Sol y después tenemos la formación de nuestra Tierra. Cuando hablamos de la formación de nuestra Tierra, ellos dicen que es 30 millones de años. Así que 30 millones de años, ¿cuántos Mahayugas son o cuántos Yugas son? Es por eso por lo que dije 30 millones dividido por 4.32 millones de años. Da 6.94 Mahayugas. *(Que es lo que dijo el maestro, lo redondeamos en 70)*. Entonces digamos 70 Mahayugas. O sea 7 Mahayugas son 70 Yugas. Porque es un período más pequeño comparado con el período más grande, eso es lo que quería decir. Pero ¿por qué decimos que sólo 30 millones de años? La versión simple es que no tomamos la parte invisible, sólo tomamos la parte visible.

Cuando de la misma forma tomamos la existencia del ser humano sobre el planeta, 18, es en realidad como 42. 42 Mahayugas. 41.6. Yo digo 42 Yugas. Nosotros completamos

solamente 27 en el Vaisvata Manu. Así que, si tomamos el Chakshusha Manvantara 14.50, nuestra Tierra tomó la forma física como debe ser. Piensen en esto y ya vuelvo.

¿Estamos de acuerdo ahora con los años? Así que, básicamente, cuando hablamos de los Manvantaras, la mente cósmica representando al tercer logos cósmico, él tiene catorce pensamientos sucesivos. Él desciende con siete pensamientos y asciende con siete pensamientos. Se dice que con siete pensamientos desciende y con siete asciende. Cada pensamiento se relaciona con un plano de Existencia.

Cuando hablamos del séptimo Manu, estamos con el séptimo pensamiento. Cuando llegamos al séptimo Manu, llegamos al séptimo pensamiento. En el séptimo pensamiento, todo es muy físico. En el sexto pensamiento, es decir, en el Manvantara precedente, había algo que era semi-físico y semi-sutil. Eso fue porque lo físico no era tan denso. Cuando la materia tendió a ser más y más densa, perdió su sutilidad. Es por eso por lo que hemos perdido el tercer ojo que antes teníamos.

Hoy, para poder recuperar el tercer ojo, estamos tratando de refinar la materia relativa a nuestra constitución. Estamos tratando de refinar la materia relativa a nuestra constitución corporal. Para refinar la materia, debemos refinar los pensamientos y debemos alimentar al cuerpo con cosas refinadas y no con densas.

Es así como en todas las prácticas del Yoga y en las prácticas de Discipulado se nos recomienda no tener pensamientos emocionales pesados y de deseos o pensamientos de adquisiciones materiales. Cuanta más materia adquirimos, nuestra energía tiende a ser más y más densa. Cuando nos relacionamos más con las energías sutiles diariamente, lentamente nuestras energías tienden a ser sutiles y entonces hay un punto en el que logramos cambiar las células del cuerpo. Por último, cuán denso es nuestro cuerpo se decide cuando podemos ser semidivinos. De lo mundano a lo menos mundano, de lo menos mundano a ser semidivinos.

Semidivino es una facilidad en el sentido de que podemos estar en lo mundano y en lo divino. Es por eso por lo que, todos los Maestros de Sabiduría, para poder acceder a la humanidad, prefieren permanecer semidivinos. Si son divinos, entonces no es tan fácil que nosotros tengamos acceso a ellos. Ellos constituyen un puente entre lo humano y el reino dévico permaneciendo semidivinos y semihumanos. ¿Cuál es el estado de los humanos? Los humanos son semihumanos y semibestiales. Nosotros alimentamos a la bestia diariamente más que alimentar al alma, ¿no es así? Tenemos cuidado de las necesidades del cuerpo sin fallar un solo día. No nos perdemos el desayuno ni la comida ni la cena. Hay personas que piensan: *'Si pierdo algo, me muero'*. Lo podemos entender, porque su dependencia es sobre la materia.

Pero también hay demostraciones en donde las personas ayunan y, sin embargo, permanecen normales. Las personas que ayunan y permanecen normales, actúan normalmente, es porque no descansan sobre la materia, si no sobre el espíritu. No se pasan. Vemos la historia de Jesucristo. Él hizo ayuno por cuarenta días. Cuarenta días ayunando y después bajó tranquilamente del Monte de la Tentación.

¿Cuarenta días, ayuno? Si hacemos esto nosotros, alguien nos tiene que cargar. ¿No es cierto? No podemos estar de pie, no podemos caminar, necesitamos los andadores para

ayudarnos, no podemos estar de pie. ¿Por qué? Porque tenemos muchas más orientaciones a la materia que al espíritu. Es por eso por lo que, desde el espíritu a la materia densa, hay siete gradaciones. Así que, en estas gradaciones, hacemos la relación con estos Manvantaras en todas las relaciones. Cuando decimos Vaisvata, pensamos un montón. ¿Por qué pensamos un montón? Esa es la pregunta. ¿Con respecto a qué estamos usando nuestra capacidad de pensamiento? Si usamos nuestro pensamiento de la clase pasada a esta clase, nos rompemos la cabeza con los Manvantaras todo el tiempo. Digamos esto. De la clase de anoche a la de hoy a la mañana, si continuábamos moviéndonos en la cabeza con los Manvantaras y lo hacemos por un tiempo más, un tiempo más, un tiempo más, no nos estamos relacionando con los alrededores, si no que nos relacionamos con algo superior a nuestra energía presente.

De la misma manera, si pensamos en los Sabios, en los Prajápatis, en los videntes, pensamos en los Rudras, pensamos en los Maruts, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos contemplando sobre las energías de Planos sutiles. Cuando estamos con los Planos sutiles, nuestra mente gana la energía de los Planos sutiles. Cuando estamos con los Planos densos con nuestra mente, entonces la mente tiende a ser densa.

Es por eso por lo que el Manvantara Vaisvata, el séptimo es el descenso, cuando aterrizamos, ¿no? En el orden inverso, llegamos a *Chakshusha*. *Chakshusha, el Manvantara de Chakshusha es el Manvantara donde podíamos ver mejor, podíamos ver más lejos y podíamos, por lo tanto, decidir mejor.* Antes de Chakshusha, teníamos el Manvantara de Raivata, es decir, no solamente éramos clarividentes, si no que éramos muy poderoso y brillantes, una gran estatura. De la misma forma, si seguimos retrocediendo y retrocediendo, si llegamos a *Swayambhuva*, sabemos que somos el alma, el que nace de sí mismo.

Yo soy nacido de mí mismo para nacer, para llegar a la realización de mi alma y por eso construyo una personalidad. Para llegar a la realización, somos una personalidad. Entonces el alma construye la personalidad para cumplir con sus propósitos. De la misma forma que un hombre se monta a un caballo para viajar largas distancias y lograr hacer lo que tiene que hacer, hoy nos subimos a una bicicleta, a una motocicleta en vez de a un caballo. Cualquier cosa es un vehículo. Nuestra personalidad es un vehículo que está siendo preparado. El cuerpo se prepara para la personalidad. Todo esto es en orden descendente. Este orden son los siete pensamientos del creador. Así, cuando retornamos, retornamos también en siete gradaciones de luz. Allí es donde tenemos los Manvantaras Savarni. Sólo estar en algunas sesiones relativas a la sabiduría y el resto del tiempo ser mundano, ¿qué energía domina? La energía mundana domina.

Por lo tanto, permanecemos donde estamos. No nos movemos hacia delante. Cualquier energía que esté predominantemente en nosotros, de acuerdo con esta, la cualidad de la energía va a cambiar. Así que tener más y más pensamientos del mundo sutil, de las inteligencias sutiles, debe ser una ocupación para un ocultista.

Es así como necesitamos ver a la creación en su forma cuádruple, pero no de una forma simple. Si vemos a una persona, normalmente lo que vemos de un ser humano es su personalidad, pero debemos verlo también como alma surgiendo del espíritu. El espíritu, el alma, la personalidad y la forma. De la misma forma, si vemos esto, lo vemos

completamente, si no, vemos sólo parcialmente. Nosotros decimos que queremos ver el alma en los otros, pero eso permanece como un deseo, no como una acción. Así es cuando la práctica fundamental de la espiritualidad es ver el alma en otros, y funcionar como Almas.

Si funcionamos como Alma, vemos el Alma. Si funcionamos como personalidad, vemos las personalidades. Si estamos preocupados acerca de nuestro bienestar, pensamos en el sofá. También estamos sentados así en el avión. ¿Qué es lo que se mueve? Nosotros no nos estamos moviendo, ¿no es así? O si nos sentamos en un auto, el auto se mueve, nosotros no nos movemos.

De la misma forma, el Alma puede sentarse en la personalidad y ver los movimientos de la personalidad. Si tenemos estabilidad, entonces se nos llama. *Este era el estado en el que estábamos en el Manvantara de Uttama. El tercer Manvantara es el Manvantara de Uttama. Uttama* también significa el mejor. Decimos: *Sri Rama es Uttama Purusha*, es decir, el mejor humano. Él permanece estable mientras alrededor de él se mueve todo el tiempo y en todas las formas posibles. También tenemos una historia relativa a Buda y Angulimala.

Angulimala era un ladrón en el bosque. Para ir de una ciudad a otra se tenía que ir a través del bosque y él vivía en el bosque. Quien quiera que pasara a través del bosque, él los solía atacar, quitarles todas sus posesiones y después liberarlos para que se fueran por el otro lado. Era un terrorista de aquellos tiempos viviendo en un bosque. Si la gente se resistía, él solía matarlos. Si nos resistíamos a dar nuestros anillos, las cadenas, nuestros relojes, él nos mataba y nos los sacaba. Ese era su estilo. Él estaba viviendo en un lugar alto en el bosque desde donde podía ver a cualquiera que entrara dentro del bosque desde muchas direcciones. Así que una vez ocurrió así.

Ocurrió que vio a un grupo de personas que se habían afeitado la cabeza que estaban entrando: *Buda y sus seguidores*. Los monjes budistas no dejan crecer el cabello, porque es una pérdida de tiempo el peinarse, arreglarlo. Eso es una pérdida de tiempo, entonces se rapan, cada quince días lo sacan y ya está.

Bueno, ahorran un poco de tiempo. Así que esas cabezas rasuradas entraron en el bosque. Los vio desde la distancia. ¿Qué es lo que se les puede robar? Tienen una túnica naranja y un bol como de mendigo. No tienen otra cosa. Así que esto era inútil. Con un grupo así, no tenía trabajo para hacer. Pero sintió que ese bosque le pertenecía a él y nadie tenía que entrar. Si ellos entran, iban a tener que dejar todo lo que tuvieran. Pero esto era una nueva situación para Angulimala, ya que este grupo que estaba entrando al bosque no tenía nada. Así que él sintió que era inútil que entraran a su bosque. Ellos no debían hacerlo. Porque no tenían nada que ofrecer y tampoco tenían nada que se les podía robar. Entonces muy fuertemente, anunció: *‘No se les ocurra, no osen entrar en el bosque’*. El Buda lo escuchó. Pero, sin embargo, siguió caminado entrando en el bosque como antes. A medida que se movía, el ladrón ya gritaba más y más fuertemente: *‘No entres. Si entras un poco más, te voy a matar’*. De esta forma, siguió y siguió gritando.

Pero el Buda, junto con su grupo, tranquilamente, caminó hasta Angulimala. El ladrón estaba tan tenso y enojado, furioso, que sus ojos se pusieron muy rojos, y las manos le comenzaron a temblar. Miró al Buda y le dijo: *‘Yo te dije que no te movieras. ¿Cómo puede ser que hayas entrado al bosque?’* El Buda dijo: *‘Yo no me moví. Yo no me moví’*. Cuando

dijo esto, los ojos de Angulimala se encontraron con los ojos del Buda. En los ojos del Buda había tal calma, la calma del alma. Entonces Angulimala vio lo pacífico que era este hombre y que pacífico, que estable, que equilibrado, que por un momento no pudo hablar. Entonces Buda volvió a decir: *‘Yo no me moví’. -‘Tú te moviste!’ -‘Yo te he estado viendo ya desde el punto en que gritaste por primera vez. Desde aquel punto hasta este punto, te has movido tanto y estás tan completamente molesto por tus propios movimientos, pero yo no me moví’.*

Entonces Angulimala, mirando todavía los ojos del Buda, se enfrió, se calmó totalmente y el arma en su mano se cayó. Sus ojos estaban fijos dentro de los ojos del Buda y se calmó, se volvió estable. Toda la molestia que tenía, todo su odio, todo su enojo gradualmente desapareció. Cuando Angulimala dijo: *¡Qué pacífico que es el ser así ahora! ¡Qué bendición tengo ahora! Todos los movimientos de energía en el cuerpo se pararon. Ahora sé lo que es el no movimiento. Nunca en mi vida experimenté esto. Esta experiencia es mucho mejor que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Puedes, por favor, otórgamela por siempre, esto por siempre?’* Entonces Buda dijo: *‘Si te gusta tanto, te va a visitar y tú puedes seguirme’.* Y se transformó en uno de los mejores discípulos del Buda.

¿Por qué estoy diciendo esto? Ver el Alma es tal situación y ver la personalidad es una situación inferior, ver la forma es todavía peor. Peor en el sentido de que en los Planos inferiores hay demasiado movimiento.

En los Planos sutiles no hay una situación de no movimiento, porque se mueve, pero no se mueve, un estado de no movimiento. Así que cuando pensamos en los Manvantaras, debemos pensar en su orden y saber que los Manvantaras precedentes eran más sutiles, aquel que precedía el precedente es todavía más sutil y el anterior todavía más. De la misma forma, en todos los siete Planos, tenemos Manvantaras. Ahora, que hemos aterrizado en el séptimo Manvantara completamente, tenemos que movernos en la dirección contraria e iremos a un Plano más sutil. Si nos movemos hacia adelante, también vamos a un Plano más sutil. Ese es el tipo de cruce en el que estamos en este momento. Si nos movemos más adelante, vamos hacia la luz. Si nos movemos para atrás, también vamos a más luz. Estamos en el punto de cruce en el *Vaisvata Manvantara*, porque es seguido por *Savarni Manvantaras* y es seguido por *Chakshusha Manvantara* si va para atrás. En cualquier forma que nos movamos, nos movemos de ser sólo mundanos a ser supramundanos.

Ya de mental a *supramental*. *Aurobindo lo llamaba supramental y el Maestro Morya lo llamaba supramundano, el mundo supramundano.* Esto nos va a conducir a darnos cuenta de que existe una vida mucho mejor que la vida mundana.

Así que cuando hablamos de dieciocho millones de años, sólo hablamos de que el hombre tomó la forma física sobre la Tierra.

Cuando hablamos de treinta millones de años de esta Tierra, hablamos de la forma física densa que tomó en aquel momento. De la misma forma que tenemos siete Planos en nosotros, la Tierra también tiene siete esferas alrededor de ella. Así que, como somos formados nosotros, también la Tierra fue formada en gradaciones. La mismísima formación de la Tierra es un esquema mayor comparado con nosotros y menor comparado con el Sistema Solar. La formación del Sistema Solar todavía es parte de un Sistema mayor que

es del Sol Central y la formación del Sistema Solar Central al Cósmico, ¡qué grande que es este esquema!

Así que necesitamos contemplar dentro de los Planos de Existencia de sutil a más sutil a más sutil y notar que todos estos Manus se relacionan con los estados regulares de descenso y de ascenso en relación con el pensamiento.

Así que, en esta conexión, algunas historias relativas a cada Manvantara se dan en los Puranas. Normalmente, cuando leemos, porque estamos familiarizados sólo con esta vida física, traemos las cosas a nuestro entendimiento físico y tratamos de verlas. Aquello que no entra completamente en nuestro entendimiento, porque de lo que se habla es de lo que está más allá de lo físico. Esto es lo que decía yo ayer. Tratamos de meter un elefante en una cajita de fósforos, de cerillas y esto no funciona. Los que tenemos que crecer en la comprensión somos nosotros. Sin crecer en una comprensión tal, si nos mantenemos juzgando las cosas, sólo exhibimos nuestra ignorancia para la posteridad.

Las futuras generaciones van a pensar: Eran todos unos estúpidos y no sabían mucho. Eso es lo que hoy en día un hombre moderno dice de los Rishis y de los videntes del pasado sin saber lo que eran.

El Maestro EK siempre solía decir que, en el siglo XXIV, cuando se estudie la historia humana de nuestro siglo, porque él estaba allí en el siglo XX, decía que las personas que en el futuro van a leer nuestra historia van a decir: Hubo una humanidad en el siglo XX que era esclava de la comida, el dinero y el sexo. Que no hacían nada más que eso. Pobres seres, no se dieron cuenta de que hay un estado mucho mayor de la vida. Es así como decía que iban a pensar los seres de la vida futura con respecto a nosotros.

Así que en el siglo XXI no cambió mucho la situación. Depende de donde orientamos nuestra consciencia, nuestra mente. ¿Por qué estoy diciendo tantas cosas? Porque en estos siete Manus tenemos la historia del descenso. A pesar de que parece una historia de descenso, ellos representan también los planos superiores anteriores, *Svayambhuva*. El *Manu Svayambhuva se dice realmente que es el Segundo logos*. Que él tomó una forma femenina-masculina y formó la primera pareja para poder llevar a cabo el primer Manvantara, el que nació de sí mismo.

Es su historia la que leemos en el Bhagavata. Es su historia la que vamos a leer en el futuro en el Bhagavata. Bueno, pero hemos estado siguiendo un tiempo el Bhagavata. Pero creí que debía darles un entendimiento de todos estos Manvantaras.

De manera tal que tenemos alguna idea de que estos son pensamientos sucesivos para el descenso y el ascenso. Catorce pensamientos, de los cuales siete causan descenso y siete causan ascenso. Cuando estamos contemplando, entramos dentro de un estado de gran área. De lo familiar a lo no familiar, estamos trascendiendo. Entramos en una gran área en nuestra meditación o un área gris, donde la mayoría de las personas se quedan dormidas. Eso sucede. Así como cuando viajamos, hay un momento en el vuelo donde pasamos a través de algunas nubes grises y después de haberlas atravesado estamos en un sistema del cielo distinto que es mucho más azul de lo que vemos.

El azul que vemos desde aquí es diferente del azul que vemos después de que hayamos pasado digamos los cinco mil metros. Si vamos más o menos como diez mil metros arriba en el cielo, más o menos tres, cuatro, cinco mil metros atravesamos una materia gris. Después de la materia gris, vemos el cielo que es muy brillante, mucho más claro, mucho más hermoso que lo que vemos desde aquí. Esta es una experiencia física.

De la misma forma, cuando nos movemos en la meditación, nosotros pensamos en el alma digamos. Cuando estamos pensando en el alma, estamos pensando en el sexto plano o *Swarochisha*. Ese mismo esfuerzo es algo muy normal, pero por el camino nos encontramos con un área gris. Cuando descendemos también de un vuelo, vamos a través de esa materia gris antes de aterrizar. Si lo vemos desde arriba, cuando vamos a aterrizar, encontramos una materia gris enorme sobre nuestra ciudad. Guau. ¡En qué polución me estoy metiendo! No es la polución que hemos creado nosotros, sino que es un estrato, una capa. De cualquier forma, cuando descendemos, al principio, cuando vemos, no vemos nada, pero una vez que atravesamos ese estrato gris, vemos algunos edificios, algunas casas. Esa materia gris que encontramos o cuando descendemos o cuando ascendemos es lo que está representado como un Manvantara. Toda la creación fue así por un tiempo.

¿Pueden imaginarse que tuvo que ir a través de la materia gris? Es por eso por lo que se llama *Tamasa*. Hay un Manu que se llama Tamasa. Es así como en nuestras meditaciones no cruzamos generalmente ese Tamasa y nos enojamos y abrimos los ojos. Es allí donde el maestro dice: “*Sigue tratando. Persevera.*”

El Maestro CVV escribió específicamente: “*Persevera. Piensa nuevamente en mí*” De manera tal que el gris se aclare y puedas moverte hacia adelante o ascender. Muchas veces recibo e-mails o también en las consultas de estudiantes que hacen las plegarias. Son muy pocos. Pero ellos se quejan y dicen: “Siempre, cuando llego hasta un punto, me siento adormecido”. Es por eso por lo que la clave que se nos da es: Digamos nuevamente: “*Master Namaskarams*” y permanezcamos ahí. *Master Namaskarams*. La mayoría de nosotros no medita más de diez o quince minutos. Porque con esta situación nos encontramos en las meditaciones más largas, que duran más. Hay una materia gris con la que nos encontramos en nuestro viaje de descenso y en nuestro viaje de ascenso. Es por eso por lo que no sabemos ni vemos nada, es todo confusión. Existe un Manu que preside sobre esto: *Tamasa*. *Tamas es llamado ignorancia, es llamado oscuridad, se le llama confusión.*

Esto está con nosotros. Más que fusión es confusión lo que prevalece con nosotros, ¿no es cierto? No es fácil fundirse con el otro. Antes de la fusión, tenemos la confusión. Confusión del Este y el Oeste. Es la confusión. Porque si vamos del Oeste al Este, hay como un estrato entre la mente y el Plano Búdhdico donde nos confundimos. Entre la mente y el Plano Búdhdico hay una clase de materia astral que nos va a detener.

Es por eso por lo que más que entender desentendemos a las personas. Si no hay confusión, estamos en planos más claros: *Uttama*, *Swarochisha*, *Swayambhuva*. Esos son los tres planos superiores. El primero es Swayambhuva, Swarochisha, Uttama. Ellos están más allá del diafragma digamos, arriba del diafragma, arriba del león. *Tamasa*, es esa área gris de la que descendemos. Después llegamos a *Raivata*, *Chakshusha* y *Vaisvata*.

Veamos los siete Planos. En el plano medio, desde la claridad a la confusión, hay un estrato en la creación que llamamos ilusión o maya o lo que sea.

Eso nos llega de tiempo en tiempo. Así que, a pesar de que estamos en el *Manvantara de Vaisvata*, hacemos experiencias en los otros tres pensamientos. Podemos experimentar el alma, podemos experimentar su bendición y podemos experimentar su luz. *Buddhi Ananda o del alma*. El alma, su Plano de bendición y el Plano Búdhdico, *Anada Vinyana*. Usamos todos estos términos. Pero Vinyana, *María Acusa, significa Ananda. (No lo puedo seguir)*. El alma. No te preocupes. Porque a veces soy demasiado rápido. Pero normalmente soy muy lento. El alma puede ser bendición bienaventurada. El alma puede ganar el conocimiento infinito. El conocimiento es una cosa y la bendición, la bienaventuranza es otra. Podemos estar en la bienaventuranza incluso cuando no hay un vasto conocimiento. Es así como son los místicos.

Los místicos no conocen al barrio que sigue, ¿no?, el pueblo siguiente. No conocen los países vecinos. No saben quién es el primer Ministro o el Presidente de la nación. Para ellos no es relevante. Pero son tan bendecidos que no hay nada que exista para ellos. Son tan bendecidos que pueden existir o vivir junto con las cobras. Pueden estar con las cobras, con los escorpiones, con los tigres, con los leones, con los elefantes. Cualquier cosa puede estar alrededor de ellos. Son bendecidos, bienaventurados. Esta es una dimensión del Alma.

Otra dimensión es que el Alma puede reunir toda la ciencia del cosmos tanto como del hombre. Esta es otra dimensión. Así que estas dos dimensiones, junto con el Alma, es lo que estoy diciendo. El Alma, *Swayambhuva, el que nació de sí mismo*. Él tiene tan tremendo conocimiento: *Swarochisha* y puede ser muy bienaventurado: *Uttama*. Las personas llegan a la India más por los místicos que por los agnósticos.

La mayoría de nosotros hemos ido a la *Kumbha Mela*, ¿no es cierto? Pero ¿cómo miramos a un místico? No es fácil. Él luce como cualquier otro estúpido. ¿Cómo lo miramos? A menos que se exprese, a menos que él se abra a nosotros, no lo sabemos. A quién se abre y a quién no se abre, no lo sabemos. Pero, en tanto a lo que a él mismo concierne, él es un Bienaventurado.

Esa es una dimensión del Alma. Así que *Ananda Vijnana*. Una es la bendición y el otro es el conocimiento, son los dos aspectos fundamentales del Alma. La acción, si queremos, sí. Ellos no están condicionados por la acción. Sus acciones no tienen consecuencias. Así que estos tres estados existen allá arriba. Después tenemos la materia gris. Después tenemos a *Raivata*, donde tenemos el aspecto egoísta de nuestro ser. *Chakshusha* es el que nos ha otorgado la visión, pero es la que hemos perdido debido al deseo que hemos desarrollado. El deseo acerca de lo mundano, el deseo hacia lo mundano enterró completamente al tercer ojo con materia.

Es como si pusiéramos sobre un espejo un montón de barro. Es así como lo explicó Madame Blavatsky. ¿Por qué hemos perdido el tercer ojo? Fue debido a que, habiendo descendido a través de la materia gris, comenzamos a orientarnos más y más y más hacia las cosas terráqueas, mundanas y mucho más y más hacia el sexo. Esto ocasionó que se cerrara el Tercer Ojo. Así que cuando no tenemos el ojo, tenemos que usar mucho más el

pensamiento. Es por eso por lo que llegamos a *Vaisvata*. Si tenemos que ir a algún lugar, debemos saber primero: ¿Cómo? ¿Dónde está? Si tenemos el Tercer Ojo, podemos sentarnos y verlo. Pero, ahora, tenemos que: Encontrar cómo ir allí. ¿Qué tipo de ruta es? ¿Qué línea, qué calle tenemos que tomar? ¿Cómo podemos llegar? Para todo eso tenemos que usar el cerebro.

Si continuamos estando con el deseo, con el deseo excesivo, todavía seguimos descendiendo hasta transformarnos en un animal.

Es por eso por lo que estos Manvantaras, con ellos debemos saber el esquema de los siete Planos de actividad. Podemos ver esto desde el ángulo del año solar también. De Aries a Libra, de Aries a Libra vía Cáncer es este sendero. De Aries a Libra tenemos siete Casas. En estas siete Casas tenemos las siete gradaciones de la materia que se incrementa, que crece. En Cáncer tenemos el punto de cruce, el punto de materia gris. Es por eso por lo que siempre tenemos cuidado en los Solsticios de Verano. Siempre nos encontramos en el Solsticio de Verano. La enseñanza es que prestáramos atención que estábamos entrando en regiones densas.

Entrar en Cáncer es entrar en los reinos de la materia. Entramos en una clase de sentimiento de separatividad en Leo, el egoísmo. Así que nos volvemos individualistas en Leo. En Virgo, la persona individualista desarrolla su propio intelecto. Su intelecto tiende a ser mundano y pasional en Libra. Es ahí donde aterrizamos. Mañana vamos a explicar esto un poquito más.

Así que no estoy solamente relacionando un Manvantara con otro Manvantara, sino que para poder entender esto y poder trabajar con esto, es más importante que molestarlos con los números. Los números son generalmente informados. Cuando estamos solos, podemos ponernos a calcular todo esto, los Yugas, los Mahayugas, los Manvantaras y todo esto. Podemos calcular, como les dije ayer, desde el principio al presente tiempo, ¿cuántos Mahayugas han pasado? Seis Manvantaras. Cada Manvantara tiene 72 Mahayugas. Después, en este Manvantara de Vaisvata, 27 Mahayugas ya se han ido. Como estamos en Kali, podemos casi tomarlo como 28 completos. 28 Mahayugas del Manvantara de Vaisvata y 6 veces 72 Mahayugas de los Manvantaras previos, podemos saber cuánto tiempo ha transcurrido y cuánto tiempo más tenemos.

En el artículo que les he enviado, hay cálculos y hay números. Tenemos el derecho de verificar si está correcto o no. Esa es una parte. La otra parte es relacionarlo con los 7 Manvantaras, con los 7 Planos, 7 cualidades de pensamiento y el aspecto séptuple en nosotros y el aspecto séptuple relativo al Planeta. Esta es otra dimensión. Nosotros tratamos de abrir distintas dimensiones en distintos momentos para familiarizarnos con los Manvantaras.

Así que, a pesar de que estamos en el Manvantara de Vaisvata, llevamos en nosotros los seis Manvantaras precedentes, porque los hemos atravesado. Hemos pasado por todas estas estaciones. Si hemos llegado aquí a Europa o a Sudamérica, hemos venido atravesando estaciones, ¿no? Por recolectar esto, podemos entender: ¡Ah! Esto es así.

Swayambhuva (y se toca el Sahasrara). Swarochisha: el Ajna. Uttama: el corazón. Podemos relacionar esto y tratar de ver. La cosa más confusa es el Manvantara de Tamasa,

que también se llama Mahat. Porque de lo divino a lo mundano, hay una transformación. Después de lo mundano a lo divino es el mismo lugar donde debe suceder la química, ¿no?

Bueno. Así es. En la tarde, vamos a ir a la clínica. Así que les propongo que completemos las consultas de cuatro y media a cinco y media. Después vamos a la clínica. Hay sólo dos o tres consultas y las voy a completar. De manera tal que ya no hay más consultas. Ahora voy a hacer cinco consultas y tres consultas van a quedar antes de que partamos.

Mañana, en el centro de curación, vamos a hacer la clase siguiente. El ritual de fuego lo vamos a hacer aquí. Hay un viento fresco. Cada vez que me toca el Fuego me quema. *(Traductora dice: Le digo si prefiere hacerlo acá).* El Fuego es más importante. Pero cada vez que el viento me tira el Fuego en la cara me quema. Gracias.

¿Está satisfecho? Sí. No tenemos que estar totalmente satisfechos, es mejor estar más o menos satisfecho, porque si no, no necesitamos la enseñanza. Cualquiera que se siente arriba de ese trozo de sábana blanca va a ser el futuro *swami*. Tal vez hay un *swami* sentado ahí, pero no lo vemos. La belleza de los *swamis* es que, si arreglamos un altar como este aquí, él se va a sentar allí, porque ellos no actúan de acuerdo con nuestras expectativas. Se nos pide que estemos orientados a su forma de actuar.

Si Dios y los Maestros se comportan de acuerdo con nuestras expectativas cuando son como nuestros asistentes. Es mejor que nosotros tratemos de orientarnos a sus expectativas. Es por eso por lo que siempre decimos: *Asistente, asistencia, que enseña la dimensión superior de la vida*. Los estudiantes también enseñan al Maestro. No piensen que solamente el Maestro es el que ha estado enseñando todos estos años en todo el globo, tantos y tantos grupos me han contado tantas cosas. Si no que es va en ambas direcciones. Uno le enseña al otro. Cuanto más afilemos el cuchillo sobre la plataforma, la plataforma también es pulida. ¿No es así? Los estudiantes redondean al Maestro. Primero el Maestro redondea a los estudiantes, los estudiantes ganan y el Maestro se redondea. El mundo está lleno de inversiones, ¿saben?

Los estudiantes llegan al Maestro para poder redondearse e inconscientemente redondean al Maestro. Así que el Maestro entonces se da cuenta de que, en la forma de los estudiantes, él se está encontrando con su propio Maestro. Así es como sucede. Así que ¿quién enseña a quién? No lo sabemos. ¿Quién redondea a quién? Tampoco lo sabemos. Aquel que redondee y se redondee primero gana el juego.

Así que empecemos a hablar de nuestros Manus. Pero primero déjenme decir: Muchos saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a los árboles del centro, de este centro y al centro de curación y a nuestros hermanos y hermanas y a los pájaros. Sólo vengo aquí cuando ustedes vienen. Verdaderamente, en los últimos dieciséis años, sólo cuando ustedes vienen, yo vengo aquí. En otros momentos, no dispongo de tiempo para venir aquí. Así que yo soy tan visitante de este lugar como lo son ustedes. Es por eso por lo que digo: Saludos fraternales de corazón a todo lo que nos rodea.

El tema de los Manvantaras. Se supone que han sido capaces de encontrar un orden en todas las cosas que he estado dando. Las dieciséis cosas, que en realidad no son más que tres cosas. Las primeras tres enseñanzas son repetidas en las siguientes trece

enseñanzas. Existe alguna información adicional y con una clase de re-arreglo, la idea fue que pudiéramos comprender el tema de los *Manus*.

Es importante que tengamos el tema de los *Manus*, de manera tal que tales detalles puedan ser siempre incrementados o trabajados. *El tema de los Manus se relaciona con la ideación del creador.* Todos sabemos que Él, el Absoluto, exhala, esa exhalación, su duración se divide en tantos kalpas, en tantos y tantos kalpas, en tantas rondas, tantos Manvantaras y puntos, rondas dentro de cada uno de los Manvantaras. Así que rondas dentro de rondas dentro de rondas de las rondas.

La clave básica es el número siete. El siete es la clave básica. El Absoluto, desciende tres veces para permanecer en el Cuarto Nivel. Paso uno, paso dos, paso tres y en el paso cuatro tenemos al mundo visible. Nuevamente, retorna a través del paso quinto, sexto y séptimo, que son los pasos de retiro, de retroceso.

Paso uno, dos y tres, paso cuatro, quinto, sexto y séptimo. Por medio de tres pasos, él formó todo esto y por tres pasos, Él, nuevamente, vuelve o retorna. Así que el siete debe ser tomado primeramente como tres, con el cuatro como base y aquello que está más allá, como el techo.

De más allá, existe el paso uno, dos y tres para poder estar en el paso cuarto. Para retornar, se siguen los mismos pasos. Cuando retorna, se dice que es el paso quinto que es igual al paso tercero. Digamos, hemos venido a este Centro, estamos en el kilómetro número cuatro. Cubrimos un kilómetro, el segundo kilómetro, el tercero y estamos ahora aquí. Cuando retornamos, primero hacemos el tercer kilómetro, después el segundo y después el primero. Así que, en los libros, cuando dicen: a, b, c, d, e, f y g, c y e no son diferentes. Solamente que uno es un paso de descenso en la creación y el otro del ascenso. Pero es el mismo Plano. Marcamos los tres kilómetros y cuando retornamos, los kilómetros a través de los cuales llegamos aquí, nos retornamos sobre los mismos.

Así que decimos: Globo a, globo b, globo c, globo d, globo e, globo f y globo g. En La Doctrina Secreta, abre como un nuevo acertijo de rompecabezas. Si entendemos este rompecabezas, entonces todo estará claro. Nosotros también hemos descendido en tres pasos. Todo desciende en tres pasos para ser el cuarto. Retornamos también en tres pasos, porque hemos venido en tres pasos. Así que los siete Manus ocurren también en tres pasos para estar donde estamos nosotros ahora. En los siete Manus, nosotros estamos en el séptimo *Manvantara*, el *Manvantara de Vaisvata*.

Para este tiempo, creo que los nombres ya están en nuestros cerebros. *Swayambhuva, Swarochisha, Uttama, Tamasa.* Volvemos rápidamente a las bases. Porque no tengamos a nuestra abuela en la cama. Imaginémonos que la abuela, nuestra abuela está con nosotros en la cama contándonos: *Swayambhuva, Swarochisha, Uttama, Tamasa, Raivata, Chakshusha y Vaisvata.* Estos son los siete en el orden descendente. Le damos distintos nombres cuando retornamos.

Pero no son otros que el mismo orden, pero en orden inverso. Así que a, b, c y estamos en el globo d. Así pensamos hoy. ¿Qué es el globo d? Nadie sabe. Dios sabe. ¿Si el globo d significa el globo de D. o la d de DI. y d por Dios? Es el cuarto paso. El cuarto paso es el estado visible. Los otros tres estados son mucho más divinos.

Por lo tanto, no son tan visibles. Es por eso por lo que siempre ponemos un triángulo para las tres cosas invisibles y para la cuatro ponemos un cuadrado. El cuarto paso es un cuadrado y los estados precedentes son un triángulo. Nosotros estamos en la mente, en el cuarto paso. Hay tres pasos precedentes: El Buddhi, el Atma y Paramatma o bien, Buddhi, Alma y Superalma. Tres pasos. Así que estos tres pasos nos conducirán a nuestro estado original de ser. En tres pasos, hemos descendido, de Paramatma a Atma, de Atma a Buddhi, de Buddhi a Manas. Por eso tenemos un triángulo que habla de lo invisible, lo inmortal y del aspecto divino y con una base cuadrada, que es el resultado de los tres. Esto debe ser visto siempre. Si conocemos esta clave, entender La Doctrina Secreta nos es fácil. Si no conocemos la clave primero, y si no aplicamos la clave, nada se abre. Nos parece ser confuso, incorrecto.

En La Doctrina Secreta, Madame Blavatsky habla de los Manus raíz y de los Manus semilla o simiente. Algo que tiene raíces crece, brota, crece. El ascenso de todo el árbol está en realidad depositado en la semilla del árbol. ¿No es así? De la misma forma, existe una raíz de la cual surge una semilla. De esta semilla surge un árbol. Del árbol surge otra semilla. Del árbol a la semilla y de la semilla al árbol. Pero en vez de decir árbol, ella dice raíz. Hay un Manus raíz. Del Absoluto, algo hace raíz y crece. Con el debido tiempo, surge una semilla. Esta semilla nuevamente hace raíz, ¿no?, se enraíza. Así es como la perpetuación tiene lugar. La doctrina de los Manus habla de la creación y la disolución perpetuas. La creación y la disolución perpetuas y entre ellas existe una existencia aparente.

El día comenzó y eventualmente se torna en noche, así que el día trae consigo su culminación también. La noche comienza y eventualmente se transforma en día, así que la noche es precedida por el día. Así que en la noche está oculto el día y en el día está oculta la noche. El final está oculto en el principio y en el principio está oculto el final. Es por eso por lo que se dice que es una creación y una disolución perpetuas y una actividad eterna de la creación y disolución. A través de todo esto, solamente uno existe.

Este es el pensamiento que va más allá de todo. Así entonces el Creador, cuando Él comenzó, los primeros dos Manus constituyeron un par, un par de raíz y semilla. Los dos Manus siguientes constituyeron otro par de raíz y semilla. El tercer par de dos Manus constituyeron la raíz y la semilla. Así es como ahí tenemos tres pares. *Swayambhuva* y *Swarochisha* forman un par de uno. *Uttama* y *Tamasa*, como el segundo par se constituyeron. Raivata y Chakshusha se emparejaron como el tercer par o formaron el tercer par. Después, tenemos a *Vaisvata*. Así que, después de tres pares, estamos en la primera parte del cuarto par. Ahora, en vez de decir par, pares, si digo ronda, la primera ronda, la segunda ronda, la tercera ronda y estamos en la cuarta ronda. Así es como se nos da la teoría de las rondas. Ya pasaron tres rondas y estamos en la primera mitad de la cuarta ronda.

Por eso, popularmente, sabiéndolo o no sabiéndolo, muchas personas hablan de que la kundalini tiene tres rondas alrededor de ella, tiene la cabeza levantada y que forma la cuarta ronda. La serpiente se dice que invariablemente está enroscada en sí misma tres veces, levanta la cabeza y está en el proceso de formar la cuarta vuelta. Ya se enroscó tres

veces y media y tiene todavía que seguir enroscándose. Si completa siete rondas, un gran ciclo llega a su culminación.

Para Brahma, una respiración incluye tres rondas y media para exhalar y tres rondas y media para inspirar. Madame Blavatsky habla de la respiración, de que la respiración está sucediendo. Cuando el Creador exhala, nosotros inhalamos. Así que Él exhala hasta tres rondas y media e inhala las próximas tres rondas y media. Entonces se culmina con las siete rondas. Ahora lo que está sucediendo es que Él exhala y tiene que inhalar. Estamos en ese punto como con forma de u, donde doblamos. Es por eso por lo que la kundalini en este kalpa trabaja por un día de Brahma.

Por favor, recuerden que cuando hablamos de los catorce Manus y de las siete Rondas, estamos solamente hablando de un día de Brahma. Catorce Manvantaras juntos es un día de Brahma, que consiste en una respiración de Brahma.

Una respiración, eso, exhalación e inhalación. Así es una respiración de Brahma. Debemos saber cuál es su duración. ¿Cuál es la duración de catorce Manvantaras? Ahora tenemos nuevamente problemas con los números. 4.320 millones de años. Sólo para exhalar. ¿Qué clase de ser es ese? ¿No? Después, por 4.320 millones de años, inhala. Eso hace una respiración y un día. Es decir que, por día, respira una vez. Así que cuando Él duerme, duerme la misma cantidad de tiempo. Es un hombre afortunado. El Creador tiene mucha más suerte que nosotros, Él duerme doce horas a pesar de un trabajo tan enorme como el de la Creación. Para crear este mundo, todo esto, ¿es un trabajo fácil acaso? Así que, tanto como crea durante el día, tanto más duerme por la noche. Duerme 4.320 millones de años. ¿Podemos imaginar esto?

Se nos dice que el Maestro CVV una vez demostró haber inhalado seis horas, mantenido la respiración seis horas, exhaló por seis horas y permaneció sin inhalar por seis horas. Hasta el día de hoy, no sé cómo pudo suceder una cosa así. ¡Inhalando seis horas!

En estos días. Si decimos que estaba en relación con algún sistema Solar Central, puedo entender: Sí. Tal vez pasa esto por allí. Pero esto lo hizo alguien que vivía en Kumbakonam. Inhaló seis horas, retuvo la respiración seis horas, la soltó seis horas y se retuvo sin aire seis horas. Hasta el día de hoy para mí es una cosa increíble. Pero fue así. Pero en comparación con el Creador, no es nada. No es nada en comparación con el Creador, que exhala por 4.320 millones de años e inhala. Así que Él completó su respiración y la está sosteniendo por un tiempo. Exhala y la sostiene sin respirar. Ahí es donde nosotros estamos ahora. Si él inhala, es como poner una cañita en un vaso de bebida fría.

Así que este es el contexto. *Estamos en el Manvantara número siete, el de Vaisvata Manu.* Ya han sucedido tres rondas y estamos en la cuarta ronda en la mitad. Allí es donde estamos.

Para simplificar toda la cosa, la primera ronda se refiere a la formación Cósmica. La segunda ronda se relaciona con la formación Solar, con el Sistema Solar. El Sistema Cósmico, Sistema Solar. La tercera ronda se relaciona con la formación de nuestro Sistema Solar, que es formado el Sistema Planetario. *Cósmico, solar y planetario.* Ahora, en la cuarta ronda, se relaciona con la vida de nuestra Tierra. *Es decir que la jerarquía es: El padre de nuestro planeta es el Sol, el Sol tiene su padre en el Sol Central y el Sol Central*

también tiene su padre en el Sol Cósmico. Así que hay tres padres. Nosotros somos el cuarto. De lo que estamos hablando es de las rondas.

Tres rondas están de forma muy confusa en los libros. Cuando hablamos de los primeros dos Manvantaras como una ronda, el segundo set de dos Manvantaras es la segunda ronda, el tercer set de dos Manvantaras constituye una tercera ronda, estamos hablando de la formación del Sistema Cósmico, del Sistema Solar y la formación de nuestro Sol.

En el cuarto nivel, estamos hablando de nuestro Planeta. Entonces, nuevamente, en el libro se habla de las rondas. Las rondas. Eso quiere decir que hay rondas dentro de rondas. Hay rondas grandes y rondas pequeñas. Allí es donde debemos saber a qué ronda se está refiriendo ella, Madame Blavatsky, en el libro. Cuando habla del globo d, ella habla sobre lo que está sucediendo sobre este Planeta, sobre lo físico, el Plano físico. Mayormente, ella habla de nuestras cosas. Porque no es relevante para nosotros cómo se comportan los seres en el Sol o en el Sol Central o en el Sol Cósmico. ¿Para qué tendríamos que saberlo? Hay Maestros allí que se relacionan con ellos. Nosotros nos relacionamos con nuestra historia. Pero que en el Gran Sistema, nosotros somos una parte, eso debemos saberlo. Así que los seis Manvantaras precedentes hablan de las tres rondas y las tres rondas hablan de los seis Manus. De esto les voy a dar la referencia en La Doctrina Secreta.

Por eso traje este libro. Este libro es una buena ayuda para leer La Doctrina Secreta. Se llama “El Plan Divino” escrito por Geoffrey A. Barborka. Es una guía para La Doctrina Secreta. Hay mucho más en La Doctrina Secreta, pero él nos guía. En esta guía, lo que dice Madame Blavatsky es, se da como una tabla.

Lo que dice Madame Blavatsky en el primer tomo, ahí tenemos una tabla que ayuda a la explicación. En la página 326, tenemos la descripción de las siete rondas, de cada ronda con dos Manus, cada ronda con dos Manus. De los que tenemos los siete Manvantaras como la primera mitad de la cuarta ronda, donde estamos ahora. Cuando la cuarta ronda se complete, vamos a ser capaces de vivir en el Plano Búdhdico. Deberíamos poder vivir en el Plano Búdhdico en la cuarta ronda, porque es el Cuarto Centro. El Cuarto Centro. *Muladhara, Swadistana, Manipura y Anahata. Cuarto. Nosotros estamos sobre el ombligo y debajo del corazón. Ese es nuestro estado hoy día. Un hombre mundano está en el plexo solar solamente. Está sólo en el ombligo. Aquel que está tratando de trabajar hacia la luz está como luchando entre el Plexo Solar y el Plexo del corazón. Generalmente, esta humanidad se dice que está en el nivel tres y medio.*

Vaisvata es el Manu séptimo. Dentro de este séptimo Manu, estamos en la sexta ronda. Eso es lo que dije. Dentro de este Manvantara, sobre este Planeta, estamos en la sexta ronda. Dentro de esta sexta ronda, estamos en la quinta Raza Raíz. Cuando las personas hablan de todo esto, sentimos como ganas de darle un sopapo y salirnos de toda la cosa. Porque es tan complicado, tan intrincado. Ya tengo suficiente. No es más relevante para mí. Pero, sin embargo, no abandonamos. Allí es donde el tema de siete veces siete se vuelve relevante. Siete veces siete.

Hemos hablado del fuego como siete veces siete en el libro “Agni”. Siete veces siete, cuarenta y nueve fuegos. De la misma con el aire, los Maruts. Hemos hablado de siete

veces siete en un seminario, cuarenta y nueve vientos. De la misma forma, los Manus también son siete veces siete. El principio de siete trabaja en todo Plano como un Sub-plano. Dentro del Plano físico, tenemos siete sub-planos. Dentro del plano físico, existen siete sub-planos. Es acerca de estos sub-planos que Madame Blavatsky habla. Acerca de todo lo que ha ocurrido sobre este Planeta. Debido a esto, se origina toda la confusión. Que fue como una unidad de consciencia y después una unidad de autoconsciencia. Voy a hablar después.

Lo que dijo Madame Blavatsky está dado en el libro. En vez de buscar en el gran libro, se las voy a dar aquí. Así que estas formaciones llegaron hasta un estado y estamos evolucionando con respecto al Manu Vaisvata. Es en este contexto que hablamos de varias formaciones que les ocurren a los seres. Así que tomamos un círculo gigantesco. Imaginémonos un círculo gigantesco, en él hacemos todos los Manvantaras, círculos de Manvantaras, círculos en el gran círculo de forma circular. En cada uno de los círculos, hacemos nuevamente siete rondas. Entonces ahí comprendemos. Existe un círculo gigantesco dentro del que hay siete círculos y dentro de estos siete, hay siete.

Así que, en relación con nuestra Tierra y en relación con la evolución de la forma, las rondas se narran. Aquí quiero informarles un aspecto muy importante que normalmente las personas no registran.

El ser que somos, el ser que somos siempre ha existido, es decir, la mónada, la esencia, siempre ha sido la misma, partiendo ya desde el hombre cósmico. Son las formaciones alrededor de las mónadas las que cambian para ganar diferentes experiencias, obtener diferentes experiencias. Con diferentes formaciones, obtenemos diferentes experiencias.

Es así como existe la evolución de la forma para los seres que necesitan llegar a la realización. Vamos a tantos y tantos lugares y nos relacionarnos con tantas formas. ¿Para qué? Para experimentar, porque debemos experimentar, porque sentimos que tenemos que experimentar. ¿Por qué venimos aquí todos los años? ¿Por qué no hacemos esta clase en el Retreat Center? Es una experiencia diferente, ¿no es así? Las diferentes experiencias son una necesidad del ser. ¿Por qué comemos cosas distintas en el desayuno, la comida y la cena? ¿Por qué no comemos siempre pan y manteca todo el tiempo del desayuno, almuerzo y cena por toda la vida?

Esto es lo que llamamos que los seres se mueven de acuerdo con los ciclos de necesidades. Esa es la palabra que ella usa. Necesidad. ¿Por qué venimos nuevamente a la India? Sabemos muy bien que vamos a resfriarnos, a tener gripe, a tener diarreas. ¿Pero por qué venimos? Hay veces que decimos: Bueno, no sé por qué vengo, pero venimos. El ser interno tiene la necesidad, es el ser interno el que decide. La mónada necesita esa experiencia en todos los siete planos de la creación y todos los siete subplanos de toda creación. No nos movemos sin necesidad, ¿no es cierto? Algo nos empuja y nos tironea.

Todos los planos están llenos de seres. Si se nos da diferente forma, vamos a tener diferentes experiencias. Si se nos da la forma de un pájaro, es una experiencia, en la forma de un animal, es una experiencia, en la forma del árbol es una experiencia. De la misma forma, tenemos la forma de un hombre y una forma etérica para el hombre. Todo depende

de cuáles son las necesidades que existen con los seres y de acuerdo con estas, se mueven.

A veces, puede que sintamos: Ah, ya tengo suficiente de estas enseñanzas. ¿Se nos prohíbe sentir esto? ¿Se nos prohíbe sentir esto? ¿No decimos: ¡Ah, ya tengo suficiente con la iglesia!? ¿Por qué decimos esto? Porque esa experiencia ya terminó. ¿No es así? Cuando tenemos edad avanzada, sesenta, setenta, no corremos detrás de las chicas y los chicos, ¿no? Un hombre de setenta años cuando está en la playa, no puede decir: Estoy buscando una novia. Si un hombre joven va y le preguntamos: ¿Estás buscando por una novia? Si el hombre joven le pregunta al viejo, él va a decir: No. Ya pasé por esa experiencia. ¿Pero tú vas buscando? - Sí. Ella va a venir, pero todavía no llegó. Él necesita esta experiencia. Pero aquel que ya creció en edad, que creció con la experiencia, no la va a buscar más. Es así.

Así que, de esta forma, cada ser llegó a la realización en algunas cosas y está buscando la realización en otras. Es por eso por lo que todos somos llamados viajeros de la necesidad. De qué forma hermosa lo dice, ¿no?

Podemos glorificarnos a nosotros mismos diciendo que somos peregrinos. Somos peregrinos, pero la verdad es, que somos prisioneros. ¿Por qué? Porque perdimos el mismísimo propósito de nuestro viaje.

De cualquier forma, volviendo al tema, los seres ocupan los planos de existencia. El plano en el que está un ser se llama *loka*. *El ser que ocupa un plano se llama un loka, es decir, el plano de la experiencia*. El mismo plano se llama *tala*. *Lokas y talas* son dos términos diferentes. Lo dice Madame Blavatsky. Si no tenemos muy claros los términos fundamentales que son utilizados, entonces nos confundimos. *El plano de la materia es tala*. Nosotros sólo conocemos *un tala*, que es *Patala*. Pero esta Tierra, en la superficie sobre la que nos encontramos, es llamado *Butala*. Cuando estamos tratando de entender los términos relativos a una teología particular, debemos entrar en la raíz de esto y entonces entenderemos. Es por eso por lo que leer las escrituras es diferente de leer libros.

Debemos parar, porque nadie nos está empujando. Cuando encontramos un término y no sabemos qué significa ese término, vayamos a Google. Es un gran beneficio eso. La gente que trabaja en computación dice: El tío Google. Pero yo le digo: *Al Dios Google*. Porque yo no tengo que ir a ver en una biblioteca dónde está el libro o reunir una biblioteca con quinientos libros. Si reunimos una biblioteca con quinientos libros, entonces estamos con un problema. Primero, no sabemos en qué libro leímos el término. Segundo, no lo encontramos en el lugar correcto. Las librerías son mantenidas en tal forma que el libro que necesitamos va a ser el único libro que va a faltar.

Yo no sé si R. aún está aquí. Si yo le pido del primer piso de Radhamadavan: Por favor, ¿me traes este libro? Él sabe que he pedido un libro que no va a estar ahí. Nueve de diez veces va a pasar eso. Cuando pregunto, también sé y digo: "Pobre hombre. Lo estoy sometiendo a una tarea y sé que va a volver y va a decir sonriendo: ¡No lo encontré!" Así que todos estos problemas se solucionan si consultamos a Google. Pasa que está durmiendo. R. todavía estaba durmiendo. De cualquier forma, es un hombre muy

bendecido. Siento celos de él. ¿Por qué? ¿saben? Si yo estoy despierto y otros duermen, estoy muy celoso de ellos. Porque básicamente me gusta dormir y a mí me hacen trabajar.

Entonces, Google. ¿Por qué Google? ¿Para buscar lo que significa loka y lo que significa tala?, Esa es la única razón por la que sé que la mayoría de las personas que leen los libros no buscan los libros. Porque no tienen paciencia para parar y realmente investigar un término que es utilizado en el libro.

Releer todo el libro y no saber nada. ¿Qué es eso? Es como un insulto a nosotros mismos. Decir que hemos leído un libro y no sabemos nada acerca del libro, es una situación horrible. Si yo digo: "Soy un curador" y no puedo curar el dolor de cabeza de alguien. ¿No es una vergüenza? Mejor no digo que soy un curador. Es por eso por lo que es mejor que no digan: "He leído este libro. He leído este otro". Cada libro tiene siete capas, estratos en él. No pasemos por arriba de un término, dejándolo de lado. Un término que creíamos que habíamos entendido, pero un término tiene muchas dimensiones etimológicas. Una palabra.

Así que lokas y talas. En relación con los talas, es decir, con los planos, ella usa el término ronda. En relación con los seres, ella utiliza el término raza. *Razas se relacionan con los seres.*

En relación con los planos, ella utiliza la palabra rondas. Es por eso por lo que tenemos la primera raza, la segunda, la tercera, la cuarta y después esta raza raíz, estas otras razas raíces.

Así que, hasta ahora lo que dije es, voy a hacer un resumen.

Estamos en el Manvantara número siete. Creo que esto ya no se les va a olvidar ni cuando estén durmiendo. Hay seis manvantaras precedentes. Los seis Manvantaras precedentes son tres pares de Manvantaras. Uno y dos es un par. Tres y cuatro es el segundo. Cinco y seis. De Manus, son el tercer par.

Los tres pares, su duración y la creación respecto a estos son el Sol Cósmico, Solar y Planetario. El séptimo Manvantara se relaciona con la cuarta ronda, donde tenemos las transformaciones planetarias y los seres entrando en ella. Nosotros hemos entrado aquí. No pensemos que hemos nacido aquí, en esta tierra. Decir que hemos venido de la tierra y volvemos a la tierra es la declaración más ignorante e insultante que puede hacer alguien. De la tierra venimos y a la tierra volvemos. Es una gran ofensa al mismísimo ser. No hemos venido del polvo ni nos disolvemos en el polvo o en el barro. Lo que viene de la tierra, va a volver a la tierra. Es la forma que vemos, no nosotros.

Nosotros, todos príncipes. Somos hijos del rey, del rey uno, del Dios uno. Nosotros no somos nuestra forma. No somos las personalidades que hemos desarrollado. Somos los más antiguos de todos. Esta distinción la perdimos en algún lado del camino. Un príncipe es un príncipe tanto si tiene reino o si no lo tiene, tanto si está sentado en el trono o en el bosque. ¿No es así? Ese es nuestro estado original como seres. Reunimos las formas, las formas se reúnen para experimentar, para experimentar una necesidad particular es que se toma una forma particular.

De acuerdo con la necesidad de los seres, se nos da la forma y la personalidad relativa a estos se desarrolla. Es por eso por lo que, en la era de Acuario, hoy día, somos lo suficientemente bravos para decir que cada ser está tratando de experimentarse a sí mismo. No permitamos que otros los subyuguen, los controlen, los sometan. En tanto que ese ser no dañe a otros seres, no tiene por qué ser contenido. Esa es una ley. Esa es la libertad que existe desde los tiempos más antiguos.

Como almas, hemos venido a experimentar, no dañemos a ningún otro ser, es decir, un árbol, un animal o un ser humano, si no los daña, se tiene la correcta relación con ellos. Las leyes de los Manus están allí para decirnos cómo relacionarnos. Las leyes de los Manus se llaman Manu Dharmas. Están en Manus Murti, que son las escrituras que nos son dadas.

Así que no nos preocupemos acerca del Sol, del Sol Central y del Sol Cósmico. Preocupémonos de nuestra cadena planetaria. Todo lo que he hablado acerca de todo el Cosmos y del Creador fue sólo para contarles que somos una muy pequeña parte de un gran esquema. Nosotros estamos en una pequeña parte de un gran esquema.

Pero nosotros no somos pequeños. Eso lo debemos saber.

Como mónadas, lo que hemos reunido como conocimiento alrededor nuestro o las habilidades que hemos reunido o nuestra inteligencia, esas son diferentes. Todo depende de cómo nos relacionamos con la naturaleza en todos estos niveles. ¿Está claro esto? Así que, a pesar de que estamos sobre la Tierra, no somos de la Tierra. A pesar de que estamos sobre la Tierra, no pertenecemos a ella. Hemos reunido la forma relativa a esta Tierra.

Reunimos diferentes formas en diferentes tiempos. Esta historia es la que es narrada en relación con el planeta. Yo les doy nuevamente una referencia en el libro "El Plan Divino". De manera tal que cuando tengan tiempo libre, lo puedan mirar. Cada vez que voy con los grupos a la Sociedad Teosófica, recomiendo este libro. L. dice que lo podemos comprar por Amazon. Este libro es una ayuda para leer "La Doctrina Secreta". Es un trabajo hecho por un buen estudiante. De manera tal que puede mostrarles cosas similares de La Doctrina Secreta. Pero, bueno, se están perdiendo de ver una facilidad para poder leerla. Es por eso por lo que traje este libro.

El hombre en la primera ronda y en la primera raza. ¿Qué hemos entendido cuando decimos esto? El hombre en la primera ronda. ¿En qué primera ronda? En la primera ronda interna en la Tierra, es allí donde está la dificultad. Sobre el globo de nuestra Tierra. Esto está entre paréntesis. Era un ser etérico. Así que cuando hablamos de Adam y Eva, antes de ganar su cobertura de piel, estamos hablando de esta historia. Eso no puede ser el principio, porque hay seis Manvantaras que sucedieron antes. ¿No es así? Así que ¿es justo que los sabios del Himalaya digan que la biblia no contiene toda la verdad? ¿La verdad completa?

Cuando pensamos que nuestra Tierra es todo y que no hay nada más que esto, es un aspecto. Pero nosotros sabemos que la Tierra es un producto del Sol. El Sol mismo es un producto de otro Sol. Aquel Sol también es un producto de otro Sol. Sol. Solomon. En todo libro, repito, es Solomon. Sólo para hacerles entender que cuando decimos Solomon, nos estamos refiriendo a los tres soles. El Sol Cósmico es llamado Om, que está en el Centro.

Sol Om ¿No es así? On. Son tres. Son tres Soles. El primer sol es Om. El segundo sol es Sol. El tercer sol es On. Sol Om On es un secreto. El verdadero orden es Om Sol On.

Es así como los antiguos han retenido esto. De manera tal que las personas comenzasen a buscar, a investigar en esto afilando el pensamiento y tratando de encontrar la verdad. Este árbol es un árbol de cashew. Que da nueces de cashew es una verdad. Pero si lo comemos, comeremos solamente la fruta, pero la nuez está adentro. Esa nuez tampoco puede ser comida como tal, sino que la tenemos que hornear, después hay que sacarle la cáscara y dentro de esto, entonces está la nuez que podemos comer.

De la misma forma, la sabiduría también requiere un método de levantar los velos. Si la nuez de cashew la obtuviéramos así, a disposición del árbol, disponible en el árbol, habría muchos otros seres que podrían comerla. Pero ellos no saben cómo abrirla. De la misma forma, con el coco. Sólo un ser humano puede abrirlo, pero no un mono o un pájaro. Hay frutas para los pájaros y hay frutas para otros animales. Hay algunas frutas que son solamente para los hombres, porque solamente el hombre sabe cómo abrirlas y disfrutar la fruta, como la Jackfruit, que es una fruta bien grande que hay aquí.

Así que, de esta forma, la sabiduría es para aquellos que quieren luchar para levantar el velo y entrar dentro del núcleo del entendimiento. Así que, nosotros hemos venido a este Planeta como seres etéricos.

Antes de esto, hemos venido de los tres Soles hasta aquí. Es por eso por lo que estamos en el cuarto lugar. Los Soles Cósmico, Solar y Planetario. Solomon. Todos somos Soles Solomons. Somos rayos de Solomon. En vez de decir Solomon, en el Este decimos OM. Porque OM es "A U M A" en sí mismo. *A se relaciona con el Sol Cósmico. U se relaciona con el Sol Central. El sonido M se relaciona con el Sol que vemos.* Nosotros somos producto de todos estos tres soles. Eso quiere decir que tenemos un padre, un abuelo y un bisabuelo. Así que nosotros somos los bisnietos del creador, que estamos viviendo sobre la Tierra. Si alguien nos pregunta: ¿Quién es tu abuelo? Tendremos que decir: El Sol Central.

Entonces el que pregunta va a pensar que estamos locos y nos va a dejar tranquilos. Pero esa es la verdad, esa es la verdad. Nosotros alcanzamos al Sol como almas y después al Sol Central. Alcanzar al Sol es en el corazón, si llegamos al corazón, encontramos al Sol. Si llegamos al Ajna, estamos alcanzando al Sol Central. Si llegamos al Sahasrara, al Sol Cósmico.

Así que toda la belleza de la creación es que toda la cosa se repite en pequeño también. La totalidad está en lo pequeño. Cualquier cosa que sea macro va a ser micro. Esto es realmente asombroso. ¡Qué tipo de arquitecto! ¡Qué arquitecto ha sido lo Divino! Todos los Sistemas están en el ser humano. El ser humano es alabado como la mejor de todas las creaciones. Ni siquiera los Devas, los diabólicos, los Ángeles que vuelan, los dragones, bla, bla, bla, tantas cosas hay allí, ninguno se iguala al hombre desde el punto de vista de Dios.

¿Saben? Todo lo que Él tiene lo puso en el hombre, ese es el amor, todo lo que tiene. Le tomó tanto tiempo preparar este tipo de forma. Un montón de experimentos sucedieron para darles a los seres esta forma. En la cual podemos explicar lo cósmico, lo solar y lo planetario. Todo.

Así que, por lo tanto, hemos llegado aquí como seres etéricos, no inteligentes, para comenzar, en la primera ronda. En la primera ronda, en la primera raza, llegamos como seres etéricos no inteligentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vinimos estúpidos? ¿Vinimos como estúpidos y sólo tratamos de salir de la estupidez? No, no es esto. Que hayamos venido como no inteligentes quiere decir que hemos venido en el estado de Samadhi. En la primera ronda, los seres, nuevamente, es nuestra habilidad de relacionarnos con los estados de existencia y después obtendremos todas las claves. Cuando vinimos en el pasado, vinimos estando en un sueño profundo.

Cuando todos dormimos, ¿qué es lo que nos sucede? Diez por ciento. Cuando estamos durmiendo, somos todos no inteligentes. Queriendo decir qué con esto, que la inteligencia no está trabajando como tal, está allí. Cuando M. duerme, él no es inteligente. Pero cuando se despierta, ¿podemos decir que él no es inteligente? Para alabarlo, digo que es súper inteligente.

Los seres pueden ser, cuando se despiertan, distintos. En la primera ronda, en la primera raza, en el primer plano relativo a la Tierra. Ella habla: En la primera ronda y en la primera raza. Cuando ella dice: Primera ronda, primera raza relativa a la Tierra, tenemos que parar y decir: ¿Qué es la primera ronda relativa a la Tierra? ¿Qué es la primera raza relativa a la Tierra? Ahí tenemos que parar si leemos esto.

Nosotros somos etéricos estando en el Sahasrara, en el estado en que dormimos, no con esta forma. Nosotros atravesamos muchas formas y llegamos a esta. *Es el mediodía, pero, bueno, no importa. Vamos a continuar.* ¿Piensan que lo haremos mejor allí? Vamos allí solamente para recordarnos de un montón de otras cosas en el nombre de la meditación. Recordarnos de nuestro estómago. Una vez, un miembro del grupo después de la meditación vino por una consulta. Le dije: Tuviste un montón de sonidos en tu meditación. Él se sorprendió. Él tiene que saber si escuchó algunos sonidos en meditación, ¿no? - ¿Qué sonidos, Maestro? Dijo. - Los sonidos de tu estómago. Esto no es algo nuevo para nosotros, ¿no?

Así que dejemos que el centro esté en paz por un rato y nos quedamos aquí. El hombre en la primera ronda en la primera raza sobre esta Tierra fue un ser etérico no inteligente, pero super espiritual. Esta explicación, si no está aquí, si leemos esto, nos sentimos confundidos y correspondientemente, por la ley de analogía, en la primera raza de la cuarta ronda. La primera raza de la cuarta ronda, la primera raza de la tercera ronda. ¿Qué quiere decir esta analogía? Si tomamos aquella primera ronda, la más grande, también fue como esta. Allí, cuando llegaron los seres por primera vez, eran súper espirituales. No eran no inteligentes, si no súper espirituales y en Samadhi. Así que Samadhi y dormir, el sueño, existe solamente una diferencia como de un cabello, así de finita. Es por eso por lo que, para nosotros, en vez de Samadhi, dormimos, tenemos el sueño.

En ese primer momento, con el Manu Swayambhuva, cuando llegaron los seres, toda la mayoría de ellos dormían simplemente. Muy pocos eran súper espirituales. Es lo mismo, pero está dado en diferente contexto. Él está todavía en la segunda ronda. Es todavía gigante y etérico en la segunda ronda.

Así que cuando somos etéricos, podemos tomar cualquier dimensión. Las formas etéricas no son formas fijas. Podemos ser muy pequeños o grandes, porque no hay materia que se haya reunido alrededor de la forma. Es materia sutil. Es igual materia, pero es muy, muy, muy sutil.

Es decir que, en la segunda ronda, habíamos ganado la luz, la comprensión. Él todavía es gigante y etérico, pero crecía en firmeza. Está tendiendo a ser no tan volátil, sino que está tendiendo a ser más firme. La forma, ¿no? Un cuerpo más condensado. Un hombre más físico en relación con la primera ronda. Los seres no cambiaron, la forma lo hizo. Si sabemos esto, lo que tenemos que hacer es pensar en el bebé en el útero materno. Entonces se nos hace algo fácil, ¿no es así? Si tomamos una situación más pequeña, ¿qué le ocurre al bebé en el útero materno en siete meses? Primero entra. Le lleva tres meses el formarse como algo, no es todavía una verdadera forma, es una esfera. Lentamente, de esta esfera, tantas formaciones ocurren. ¿No es así? Después pasa en el útero materno siete meses. Si tenemos la clave con nosotros, veremos que esto ocurre en todos lados.

Ya en el momento de la concepción que acaba de ocurrir, lentamente, la burbuja, su forma y todas las inteligencias, todo está oculto y lentamente, proviene la forma. La forma se forma. Sin embargo, todavía es menos inteligente que espiritual. La mente es baja y más dificultosa la evolución que en su forma física, pero todavía no era física. Así que, cuando hablamos de siete razas, de siete rondas, son los seres los que ganan las siete capas, los siete tejidos y todo eso que está por formarse. En la tercera ronda, ahora, tiene un cuerpo concreto, denso y completo. Es por eso por lo que decimos la tercera raza raíz.

Cuando las formas suceden, que se han formado con la materia de esta Tierra, es en este momento cuando hablamos de los hijos de los yogas. Cuando hablé de las razas, cuando tuvimos ese seminario sólo dedicado a las razas, hablamos de esto. En la tercera ronda, vino la tercera Raza Raíz. Parte de la tercera ronda, los hijos de la voluntad, los hijos del yoga, los hijos de Dios han descendido y el hombre ganó un poquito más de inteligencia. Formas concretas perfectas, formas gigantescas, un poco más de inteligencia y también era más astuto. Eran como más astutos.

En la cuarta ronda de la Cuarta Raza, se dividieron entre las inteligencias más astutas y las inteligencias normales. Las inteligencias más astutas tendieron a ser diabólicos. Es por eso por lo que en la Cuarta Raza Raíz tenemos todas esas guerras entre gigantes, los gigantes se peleaban entre ellos. Todas las teologías tienen a los gigantes en guerra. Aquellos que eran astutos y aquellos que habían estado en sintonía con la ley y después las masas como reunión gigante de personas. En la segunda parte de la tercera ronda, la estatura gigantesca de los gigantes comenzó a decrecer y sus cuerpos se mejoraron en la textura. Se transformaron más en seres racionales aquellos inconsistentes. Porque había racionales, pero había inconsistentes.

En la cuarta ronda, el intelecto se desarrolló enormemente. Esta es la raza que llamamos atlante. La tercera raza fue la raza Lemuriana. Por un lado, había buenas cosas que se estaban manifestando y por el otro, los seres que se relacionaron con los planos terráqueos de los pasados kalpas se empezaron a mostrar realmente como eran. Como dije ayer, cuando la escuela colapsa y vuelve, se la vuelve a construir, las personas vuelven a sus clases respectivas. La persona astuta en el pralaya, también va junto con los demás.

Pero cuando vuelve, en el esquema de las cosas, él se muestra sobre la Tierra en la misma tercera ronda, él muestra sus cualidades.

Así de infalible es la ley. Esa es la belleza de la ley. Que es sólo a través de una auto experiencia gradual que los seres comienzan a evolucionar y cada paso debe ser aprendido. Nada puede ser evitado, sobrepasado. *Así que la primera ronda fue la Isla Blanca, la segunda fue la Hiperbórea, la tercera la Lemuria y la cuarta la Atlántida.* Cuando decimos la Cuarta Raza, son los Atlantes. Nosotros somos los seres que estábamos en la época Atlante. Después la Quinta Raza es la Aria.

En la cuarta ronda ganamos el habla y hemos perdido el tercer ojo. Cuando hablamos de los Manvantaras, estamos viendo las formaciones y los seres entrando en ellas. Es una historia gigantesca. Pero les estoy tratando de dar una idea para que entren en estos aspectos en los libros. Así que ¿dónde estamos? En la quinta ronda como Arios y de la Quinta Raza Raíz estamos entrando en la sexta dimensión.

Si ahora tomamos la dimensión de la Séptima Raza, ese es todo el trabajo. De la Sexta Raíz, debemos salir de las emociones o de la actividad intelectual irregular. Las personas de intelecto son irregulares, las personas emocionales, cualquiera de las dos no tiene el ritmo de la vida. Así que la Séptima Raza aquí da el intelecto que se desea que esté en sintonía con el ritmo de la naturaleza. Esa es la meta que tenemos: Entrar dentro de la Séptima sub-raza Raíz. Después el trabajo continúa para permitirnos poder entrar en el Savarni Manvantara, que también es parte del globo.

Por favor, recuerden esto. En la última parte del globo, todos nos transformamos en la semilla de esto y entramos en el Manvantara Savarni. Este es el tema que quería presentarles hoy. Durante Vaisvata, la mitad ya ha pasado y la segunda mitad está tendiendo hacia esa parte. Es allí donde todos los Maestros del planeta están profundamente preocupados de que todos caminemos dentro del cuarto Centro de nuestro ser, es decir, el Centro Búdhdico o el Centro del corazón y permitamos a la serpiente en nosotros completar la otra mitad de la rosca. Hasta ahora tenemos tres y media, pero tiene que entrar dentro de la cuarta. Si completa cuatro vueltas, es la mitad del camino relativo a nuestra existencia sobre este planeta.

La existencia planetaria continua, pero estamos en el cincuenta por ciento de ella. El otro cincuenta por ciento debe ser completada. Cuando entramos en la Cuarta ronda relativa a nuestra Tierra, hemos ganado las bases reales. Pero entonces fuimos divididos en la Atlántida: Los rectos y los no rectos, los malos. Este conflicto continuo incluso en la quinta raza Aria. Estamos incluso, todavía en conflicto. La mayoría del conflicto que tenemos es un poco de energía atlante que quedó con los seres humanos. Es allí donde el Maestro Djwhal Khul dice tantas veces en sus libros que hay sólo un quince o un veinte por ciento de energía negra relativa a los Atlantes que continua todavía con los seres humanos y que está dificultando a los humanos lograr una armonía en la sociedad. Después dice: *Dondequiera que haya el gusto por el poder, dondequiera que haya el gusto por el poder, allí esa energía entra.* El gusto por el poder es inherente en los seres.

Pero si lo reemplazamos por el amor, con el compartir, con la cooperación y lo dejamos de lado y no tendemos a ser poderosos, si no amorosos, esta batalla la vamos a ganar.

La mayor cantidad de poder relativo a la humanidad está concentrada en los altos lugares de gobierno de todas las naciones. Donde hay poder, allí está la sombra de la energía atlante. No digo que todo sea negro, pero es una sombra que está siempre influenciando. Así que los lugares de poder deben atravesar unas transformaciones. Nosotros también, para transformar esa urgencia que tenemos de poder, debemos transformarla en amor.

Esto es lo más importante. En vez de sentir lo importantes que somos, debemos salirnos de ese sentimiento y ver lo importante que es el grupo. Es por eso por lo que buscar para uno mismo es visto como un acto egoísta. La ofrenda de uno mismo es lo que se pide, no el buscar para uno mismo. Buscar para uno mismo, pero buscar a Dios también es egoísta. Con la ofrenda es que encontramos a Dios dentro. No debemos encontrar en algún otro lugar a Dios, si no que Él entra en nosotros. No busquemos el poder.

Y juntemos cosas, sólo estamos cerrando el centro Divino de Dios en nosotros. Por medio de la ofrenda, por medio de dar toda nuestra energía en beneficio de los demás, del todo, estamos sacando todo aquello oculto, la Chintamani, la gema oculta en nosotros. El alma auto refulgente que somos.

Podemos darnos cuenta de está solamente cuando dejamos de buscar el poder y comenzamos a trabajar con amor. Esto es lo que debe ser demostrado en la era corriente. En la era pisciana. Jesucristo fue el primero como que tocó la campana, que comenzó.

Después de la guerra del Mahabharata, esta fue la enseñanza dada por Krishna el Señor a Maitreya el Señor. Después dijo: *A través del poder no se puede establecer el amor. Entremos dentro del esquema de pescar a las almas a través del amor.*

El libro La Música del Alma se relaciona a las enseñanzas de Krishna después de la guerra. Es una enseñanza de postguerra. En ella habla de la neutralización de todos los centros de poder con amor dentro de nosotros.

Déjame no crecer poderoso, si no hazme crecer amoroso. Cuando tendemos a ser amorosos, la gente se reúne alrededor nuestro y nosotros compartimos. Es por compartir que nos brindamos a nosotros mismos. Pero por juntar, ¿qué pasa?

Así que, en la era Aria, el término grandeza debe ser reemplazado por bondad. El término poder debe ser reemplazado por el término amor, por cooperación, por ofrenda. Es por eso por lo que la mayoría de los maestros de la Nueva Era dicen: *No busquen. No busquen. Ya han reunido lo suficiente. Siempre han estado buscando. Siempre han estado buscando y se han estado hundiendo.* Tornémonos en otra forma. Ofrezcamos. Ofrezcamos desde dentro. Cuanto más ofrezcamos de dentro, vamos a liberarnos, vamos a encontrar la luz dentro de nosotros y vamos a encontrar a ese amor rodeándonos. Si decimos esto, el reino de Dios sucede sobre la Tierra. Es lo que Jesucristo, cuando fue por primera vez a Israel después de haberse iluminado completamente en el Este, volvió, se encontró con un grupo y les dijo, la primera frase que dijo fue: *“El reino de Dios está llegando a la Tierra.*

Debemos despertar. Debemos ofrecer. Debemos servir". Debemos sacrificarnos. De manera tal que seamos aptos para entrar en este reino.

Así que ahí es donde estamos hoy en relación con este Manvantara. Así que, en este Manvantara, el Savarni Manvantara va a ser preparado. En el mismo globo d, en la segunda parte, en la segunda mitad de la duración del globo d, vamos a entrar a una ascensión en el globo e, f, g.

Para esta ascensión, la preparación relativa y la experiencia de la luz ocurre en la segunda mitad de la duración del Manvantara de Vaisvata. Esa es la belleza del séptimoManu,que él conduce a los seres al reino de Dios. Por lo tanto, el VaisvataManu está trabajando en triángulo con Sanat Kumara y con el Maestro del Mundo Maitreya el Señor. Esto está todo registrado. Por favor, consulten el libro "Iniciación humana y solar".

El Vaisvata Manu está trabajando. El Vaisvata Manu también formó otro triángulo con el Maestro Morya y con el Maestro CVV. Es por eso por lo que el Maestro CVV habla de la reestructuración del vehículo humano. Él habla de la reestructuración de los vehículos y dice que él hizo arreglos con el Manu y que formó un triángulo con el Maestro M.

Así que el Vaisvata Manu creó diferentes triángulos con los diferentes grandes seres sobre la Tierra y ha estado reestructurando las formas de los seres, de manera tal que la evolución se acelere. Es así como hoy aprendemos en esta situación.

Debemos saber que en tanto como reestructuramos nuestras formas, tanto más vamos a ser capaces de experimentar la luz. Porque somos la luz. Somos la luz. Tenemos que abrir las ventanas dentro de nosotros para que entre la luz. Básicamente, la ventana que da al este está cerrada (*y se toca el Ajna*). El Ajna. Cuando la ventana del Este está cerrada, el sol no entra. Cuando el Centro Sur está cerrado, que es el corazón, la luz del Sur no entra. La ventana del Norte (*y se toca el Sahasrara*), ni siquiera podemos pensar en abrir la ventana cuando las otras ventanas no están abiertas. La ventana del Oeste también está cerrada, porque no estamos en el Muladhara, si no que estamos en el Muladhara inferior.

Cuando entramos en el Muladhara superior, eso se llama el despertar de la kundalini. Cuando se despierta la kundalini, ya comenzamos a experimentar fenómenos de luz en nosotros. Así que en las cuatro direcciones las ventanas están cerradas, las puertas están cerradas. Los Maestros están interesados en abrir estas puertas. Así que para esto se forman en triángulos y están trabajando para nosotros. Necesitamos saber cuál es el trabajo Jerárquico y cómo cooperar con él. Esa es la razón por la cual nos relacionamos con ellos antes de hacer nuestras contemplaciones y meditaciones.

Así que primero sepamos las siete rondas relacionadas con esta Tierra presididas por el Manu Vaisvata y que él está ahora en el punto de conducirnos a los reinos de la luz. Es allí donde estamos ahora.

Las rondas futuras, mañana voy a compartir alguna información. Porque aquellos que pueden ver a través han dado algunos detalles acerca de esto.

Después, con mucho entusiasmo, vamos a recomponernos y reestructurar nuestra personalidad. Si la personalidad se reestructura, recibimos más luz dentro de nosotros. ¿No estamos en todos lados demoliendo las casas viejas con grandes muros, muros gruesos y

pequeñas ventanas? Las cambiamos, las quitamos y construimos casas muy etéricas ahora. Mucho más vidrio y menos ladrillos y cemento. Cuando vemos en las ciudades todas esas estructuras viejas pesadas. ¡Qué pesadas que lucen y qué oscuras son dentro!

Pero, las estructuras modernas, ¡qué iluminadas que son y cuánta luz entra en ellas! Es un signo de que la humanidad se está preparando para abrir puertas y permitir que la luz entre. Tenemos cuidado de tener casas iluminadas y de que las casas estén bien ventiladas. Tratamos de asegurarnos de que no tengamos habitaciones oscuras en la casa. Con esto significamos la casa del cuerpo. Lo vemos afuera. Ahora necesitamos orientarnos y ver que las puertas cerradas por la personalidad sean abiertas a través de las prácticas correctas. Cuando digo prácticas correctas, cuando las hacemos con conocimiento. Es por eso por lo que decimos: Ajustes. Decimos: Ajustes, ¿no? Adjustment. Eso está para asegurarnos de que las puertas se abran, que se abran las ventanas. De manera tal que la oscuridad de dentro sea transformada en luz. Así que esto sea así. Continuaremos mañana a la mañana. Gracias.

*_**

El Séptimo Manu representa la mente que prevalece sobre todo el globo d o la cuarta ronda. El globo d, la cuarta ronda, tres rondas precedentes y cada ronda presidida por dos Manus: Swayambhuva y Swarochisha. Luego el Manu Vaisvata. Más tarde, tenemos nuevamente seis Manvantaras. Perdón, en la segunda mitad del grupo d prevalece el Manu Savarni. Después, en las tres rondas que le siguen, en la quinta, sexta y séptima, los otros Savarni Manus preceden. Este es el sendero de retorno. Del Vaisvata Manu en el globo d al Savarni Manu en la segunda parte del globo d, tenemos el sendero de retorno.

El descenso es de uno a dos, de dos a tres, de tres a cuatro y de cuatro, nuevamente, tenemos el ascenso. Si tomamos los pares de Manus individualmente, el descenso es hasta siete y de ocho, comenzamos a ascender nuevamente. Es así como tenemos la expansión de la creación como cuádruple o séptuple. Es así como la vemos. Así que nosotros hemos tocado la Tierra. Esto se da en todas las teologías, es algo común en todos. Que nosotros como almas hemos tocado la materia más densa y a menos que tratemos de entrar en planos subterráneos, retornamos desde aquí. Llegamos aquí para experimentar. La experiencia se completa con el hombre más denso, la materia más densa y después retornamos.

Por ejemplo, todos ustedes vinieron de Europa o de Sudamérica para experimentar aquí en la convivencia de grupo en India. Durante esta experiencia, si nos quedamos atascados con algunas cosas de aquí en India, entonces no podemos volver. ¿No es así? Así como venimos, retornamos y experimentamos aquello que debe ser experimentado.

Para experimentar la vida sobre la Tierra, el Manu Vaisvata nos ayuda. Él mismo viene de un orden superior. Nos ayuda a experimentar y también a volver, a retornar. De la misma forma que nosotros les permitimos a los niños jugar en el parque o en las orillas del río para que experimenten y les damos muchas voluntades dadas a los niños de Dios, así nosotros

les damos libertad a nuestros niños. Les damos mucho más a nuestros niños, mucho más de lo que le damos a la sociedad. ¿No es verdad? Los consentimos tanto hasta el punto de que los arruinamos. Les dejamos tener su libre voluntad y ellos se arruinan. Después es nuestro problema el recuperarlos.

Es la misma historia como ocurre en los ciclos superiores. Lo mismo que ocurre en gran medida, como en la pequeña medida. Algunos niños son arruinados por un tiempo y después retornan. Otros chicos se arruinan por toda la encarnación y ya no se pueden recuperar, no hay forma de recuperarlos.

Eso es lo que sucede en la creación. En relación con el ciclo de nuestra Tierra, en la segunda mitad de la tercera ronda, en la segunda mitad de la tercera ronda, del buddhi viene manas, y sin manas no nos podemos relacionar con el mundo de la objetividad, de la misma forma que un hombre sin mente no se puede relacionar. Necesitamos la mente para relacionarnos. Pero esta mente, no es sino la proyección del buddhi.

El Vaisvata Manu es representado por los rayos del Sol. De la misma forma, nuestro buddhi es representado por los rayos del alma. Nosotros nos relacionamos con el Sol. Entonces los rayos del Sol son los rayos de buddhi o el Vaisvata Manu. De la misma forma, nuestros rayos o el buddhi cuando se relacionan con la Tierra sufren una química o atraviesan una química que es lo que llamamos la mente que se relaciona con la Tierra. Es la mente esencialmente sólo solar. La mente es un rayo solar en relación con la Tierra. Es por eso por lo que al rayo solar lo llamamos el rey de la Tierra.

La mente que tenemos es el rey de la Tierra. Es decir que todo lo que hacemos en relación con la experiencia terrena, la mente va a ser su rey y es ayudada por el buddhi, el Vaisvata Manu. El buddhi es la luz que viene del alma que es el Sol. Hagamos esta analogía. El Sol y el Alma. Los rayos del Sol y nuestro buddhi. Los rayos del Sol que tocan la Tierra, es decir relacionándose con la Tierra, es decir el buddhi relacionándose con el plano terreno, terráqueo y transformándose en la mente. Con la mente, regimos todas las cosas que son terrenas en nosotros y con nosotros. Esa era la intención que tiene. Con la mente, regimos todo lo que es terreno. Así que la mente es llamada el rey de la Tierra, relativo a nosotros.

Es allí donde llamamos que el primer rey sobre la Tierra es el Rey solar. Es decir que sólo el alma expresándose como buddhi y más adelante expresándose como mente para relacionarse con aquello que es terrenal. Los rayos del Sol antes de que toquen la Tierra son buddhi emanando del Alma o el Sol. Tomemos esta analogía. El Sol, los rayos del Sol y su luz sobre la Tierra. Nosotros, nuestro buddhi, la voluntad discriminativa relacionándose con aquello que es la Tierra. Este aspecto fue creado en la segunda mitad de la tercera ronda relacionada con nuestra Tierra. Ese es el tiempo en que los hijos de la voluntad, los hijos del yoga, los seres yóguicos ardientes también descendieron.

Por lo tanto, encontramos mucho escrito sobre esto en La Doctrina Secreta, acerca de los hijos de la voluntad, de los hijos del fuego, los hijos del yoga descendiendo en esta segunda mitad de la tercera ronda relacionada con la cadena terrestre. Porque ellos vinieron sabiendo muy bien que los seres que habían tocado la Tierra puede que se perdieran con aquello que era terreno y perdieran de esta forma su identidad.

Que hemos venido del Sol y que verdaderamente somos un Centro Solar. Que nosotros tenemos la luz del Sol como nuestro buddhi, la luz del alma y con la ayuda de esta luz nos relacionamos con la Tierra, para lo cual se crea la mente. Cuando la mente está funcionando en sintonía con todo lo que es terrenal, o terráqueo en nosotros y alrededor nuestro, para gobernar esta mente, necesitamos un rey.

Es por eso por lo que el primer rey para esta Tierra fue un Rey Solar, él tenía el completo conocimiento de este esquema. Pero, relacionándose más y más y más con aquello que era terrenal, él gradualmente, perdió la conexión con los seres elevados, con el estado de existencia elevada. Es así como se dice en el Bhagavad Gita en el cuarto capítulo, que alguno de ustedes puede que lo hayan escuchado de mí antes. El significado de esto es: *“Yo inicié al Dios solar. El Dios solar inició al Manu. El Manu inició a la mente, que es la regidora de la Tierra, el rey de la Tierra. Después de este rey, lentamente, el yoga encontró su desintegración”* Esta no es más que nuestra historia. Nosotros somos el alma. En tanto que nos levantamos todas las mañanas, tenemos la luz con nosotros. Esa luz es la luz discriminativa, la voluntad discriminativa. Esta luz se refleja sobre la mente o se proyecta como la mente. A través de la mente, con la ayuda de los sentidos, nos relacionamos con todo el mundo externo.

Así que es una facilidad. Es una facilidad el conectarnos con los mundos que son inferiores al hombre. Relacionarnos con el mundo animal, con el mundo vegetal, de las plantas, con el mundo mineral. Todos estos reinos están aquí. Si somos solamente un alma con luz sin mente, no nos podemos relacionar. No podemos. Un loco no se puede relacionar con este mundo. ¿Por qué? Porque su mente no es capaz de relacionarse con el mundo. Somos capaces de relacionarnos con el mundo, pero en el proceso nos olvidamos nuestra conexión vertical.

Así que en los tiempos del Vaisvata Manu, en este período, todos los hijos de Dios descendieron como Sanat Kumara que existe sobre el planeta y después Dattatreya, Kapila. Tantos y tantos que en la segunda parte de la tercera Raza Raíz en todo el globo descendieron sólo para mostrarnos como relacionarnos con esto, con los planos inferiores, cómo relacionarnos con los planos inferiores, no solamente experimentar, sino otro funcionamiento importante en el Planeta, que nos transformamos en un canal para que los reinos inferiores alcancen los superiores.

El hombre se transforma en el sendero para que los reinos inferiores que se transforman lleguen a los reinos superiores a través de los seres humanos. Allí es donde encontramos la celebración. Existe un hombre divino con nosotros, con su ayuda, nosotros tratamos de ascender. Pero al hombre divino se lo necesita en gran número, de manera tal que todos los demás puedan ascender a través de él. ¿Comprenden esto? El hombre puede ser un salvador en relación con el reino animal, el reino de las plantas y el reino de los minerales.

Porque somos nosotros aquellos que están logrando el refinamiento de los otros reinos. Se intenta que el reino humano y el reino animal sean así, más refinados. Cuando toma poder del reino el hijo del rey se trata de que el hijo rija el reino tanto como su padre, tan bien como el padre, si no mejor.

Así que, de la misma forma, muchos propósitos fueron planeados en la segunda mitad de la tercera ronda. Muchos propósitos. Allí es donde está todo el problema. Primero, tenemos una conexión establecida con la cadena planetaria a través de los hijos de la voluntad y los hijos del yoga. De manera tal que los humanos puedan ascender a los ciclos superiores. Ese es un sendero. Segundo, los humanos mismos pueden ser un canal para transformar los reinos inferiores y causar su evolución. Es allí donde cada hombre que gana conocimiento sirve a los tres reinos inferiores.

Por lo tanto, eso de buscar para uno mismo no es lo que corresponde y salvarse a uno mismo es una actitud egoísta. Hagan un punto de libro, un señalador con esto: *La auto-salvación es egoísmo*. Salvarse a uno mismo es egoísmo. Aquel que sabe más tiene más responsabilidad. Cuanto más aprendemos del alma y experimentamos su luz, sabemos que somos más y más responsables o que tenemos más y más responsabilidad. Nuestra responsabilidad crece no solamente en relación con nosotros, sino en relación con todo lo que nos rodea que incluye nuestra familia, nuestros padres, nuestro prójimo, los animales, las plantas y los minerales. ¡Cuán grande es este esquema!

Que, a través del ser humano, el Plan divino intenta hacer llegar a la realización a todos los reinos inferiores, a través del hombre. Así que cuando el hombre logra esto, toda la cadena de los siete planos puede encontrar su sendero de lo más bajo a lo más alto y de lo más alto a lo más bajo. Para que lo divino pueda cumplir el plan en la Tierra, el hombre está allí. Es por eso por lo que, incluso en las Jerarquías de los Maestros que tenemos, esta es una Jerarquía cuádruple. Todo Maestro de Jerarquía tiene una Jerarquía cuádruple. Uno en el plano Para, el otro en el plano más alto, en el tercero, el siguiente está en el segundo. El tercero está en el plano de pensamiento. Bueno, digo así para aclarar esto.

El primero está en el plano puro de la existencia. Es el Brahman. El segundo está en el plano de la consciencia. El tercero está en el plano del pensamiento. El cuarto está sobre la Tierra para llevar a cabo el trabajo de los tres. Es así como la Jerarquía está completa.

Una jerarquía está completa cuando existe una cadena de cuatro. Uno más dos más tres más cuatro es diez. Es así como se dice. Podemos tener muchos ejemplos. En el Kriya Yoga, tenemos un ejemplo así. Tenemos: al Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Sri Yukteswar Giri Maharaj y Yogananda. Son cuatro. De la misma forma, encontramos a Lord Maitreya, Morya, Kut Humi y el Maestro Djwhal Khul. De la misma forma, tenemos tantas Jerarquías cuádruples que trabajan.

Por medio de Jerarquía cuádruple, permeamos desde el estado de Parabrahman hasta los planos físicos densos. Por ejemplo, en el caso de Veda Vyasa, también es cuádruple. Está conectado con su padre Parasara que está conectado con su padre Shakti Muni y que se conecta más con Vasistha que es una de las estrellas de la Osa Mayor. Esta es una clase de cadena.

Porque el estado planetario es el cuarto estado. Tenemos el Sol Cósmico, el Sol Central, el Sol planetario y nuestro Planeta. Así que esta clase de estado cuádruple, una cadena se estableció en la segunda parte de la tercera ronda en relación con esta cadena terrena. Eso es lo que llamamos "los tiempos lemurianos". Cuando la tierra estaba mayormente en el Océano Pacífico, la tierra de Lemuria era una tierra gigantesca

conteniendo todo el Océano Pacífico, el Océano Índico, incluyendo el continente indio hasta Sudamérica. Esa fue la tierra donde había una conexión establecida con el Plano Divino por medio de los hijos de Dios, los hijos de la voluntad, los hijos del fuego, los hijos del yoga tomando estas posiciones para permitir a la humanidad que eventualmente se iba a desconectar una vez que entraran, que el alma comenzara a experimentar lo que había sobre la Tierra.

Cuando las almas descienden y reúnen el cuerpo, entonces tienden a olvidarse. Así que, para poder ayudarlos, alguien tiene que estar allí. Es por eso por lo que la Jerarquía está sobre la Tierra para ayudarlos. Esto es exactamente lo que el iniciado Da Vinci, Leonardo Da Vinci hizo con el cuadro más popular que extiende su mano hacia abajo y después hay otro humano que está tratando de alcanzarlo. No la llega a alcanzar, ¿no?, de hecho. La mano de abajo representa a la humanidad tratando de alcanzar, de agarrar la conexión. Una vez que esta conexión está formada, podemos ir hacia arriba. Esto es lo que ocurre con nosotros en este período del Séptimo Manu, en el período del Séptimo Manu, que nosotros hemos decidido experimentar, pero nos olvidamos de que tenemos que retornar experimentando.

Estando en conexión, podemos experimentar. Si perdemos la conexión, entonces, estamos perdidos dentro de todo. Cuando perdimos la conexión, tenemos que tratar de volver a ganarla. Es lo mismo que ocurre con nosotros exactamente en el Séptimo año de nuestra vida. Esta es otra dimensión. ¿Saben? Cuando nos morimos en la última encarnación, bueno, es un término inglés que dice: *"Kick the bucket"* (*Alguien dice, Patear el cubo, el balde, no tenemos esa expresión*). Los ingleses la tienen. Pateamos el cubo, el balde que es el cuerpo. Nos patea, él nos patea. Nos morimos y en el momento de la muerte existe tal dolor, en el momento de la separación del cuerpo, al dejar el cuerpo, que sentimos que hemos fallado en la vida. Todo lo que intentamos hacer, no nos acordamos de ello. Por lo tanto, entramos en el útero materno nuevamente para poder lograr lo que no hemos logrado antes. En ese estado, permanecemos noventa días. Los últimos tres meses del embarazo, estamos en el vientre de la madre, por favor, lean *"Las enseñanzas de Kapila"*, que está escrito en gran detalle en *"Las enseñanzas de Kapila"* de las que hablé en el 92 en Barcelona. Ahora se volvió a imprimir el libro.

Recordamos un montón desde el momento de la muerte hasta el momento de nacer. Un montón, nos arrepentimos. Este es el aspecto del Manu semilla en nosotros. Nos transformamos en una semilla de nosotros mismos con todas nuestras características, con todas nuestras virtudes, con nuestros vicios, con nuestras habilidades. Todas las cosas en nosotros son como empaquetadas, nos hacen como un paquete con estas, y volvemos una vez más como un paquete. Hoy decimos: Todo viene en forma de paquete. Las buenas cosas, las malas cosas. Tantas cosas en los paquetes.

Así que, en el vientre materno, vamos a recordar todas las series de encarnaciones que hemos tenido.

Este es el útero que las egipcias solían preparar para las iniciaciones. Hay una iniciación en el útero. De la misma forma que estar en el vientre materno nos permite acordarnos de todas nuestras encarnaciones pasadas, en las iniciaciones egipcias, los que estaban aptos para tomar la iniciación eran preparados para entrar en esta cámara, que era llamada la

cámara de la iniciación de la muerte, donde recordábamos todo lo que habíamos vivido y retornábamos.

Pero el vientre de toda madre no es, sino esta cámara, aunque no sean egipcias. En este vientre, por noventa días, nos arrepentimos. Porque noventa días en este útero tiene como equivalente noventa años que vivimos sobre el planeta. Noventa días en el vientre materno es igual a noventa años de vida sobre el planeta. Un día es un año. El ser solar en el vientre materno por noventa días, que es igual a noventa años, se acuerda de todo lo que ha hecho, de todo lo que no debería haber hecho y toma una resolución muy, muy fuerte de que nunca va a hacer estas cosas nuevamente y progresar y asegurarse de que nunca va a morir nuevamente y nuevamente va a entrar en el vientre materno.

Eso no debería pasar, que uno tiene la peor experiencia de la muerte, la peor experiencia de estar en el vientre materno. La experiencia de la muerte, a menos que sea muy pacífica, pacífica llega a aquellos que tienen energía de generosidad, compasión, una naturaleza suave que nunca hirieron a la gente, nunca causaron daño a nadie, personas así pueden tener una muerte suave. Otros tienen otra cosa.

Cualquier muerte sin iluminación se iguala a cien mil escorpiones que nos pican. Un escorpión es suficiente. Imaginémonos cien mil escorpiones que nos pican por todos lados. Así va a ser el dolor. Así es como se narra en las escrituras. Cuando sufrimos esto, sentimos: Nunca quiero volver a sentir este dolor. Es algo indigno. Mejor nos separamos del cuerpo, nos libramos del cuerpo. Es por eso por lo que el infierno del que se habla es el dolor que sentimos cuando partimos del cuerpo. Así que debemos saber cómo partir del cuerpo. Nuestra tarea inmediata es esta porque, si no, vamos a tener este dolor.

Para evitar el dolor, el segundo paso es el vivir una vida de inofensividad. Pero, si sabemos cómo salir del cuerpo cuando todavía estamos en el cuerpo, entonces no tenemos dolor. Es por eso por lo que necesitamos el yoga. De cualquier forma, esto no pasa. La muerte llega o dolorosamente o sin dolor y estamos nuevamente en el vientre materno y la experiencia en él, gracias a Dios que no la recordamos. No la recordamos.

Es por eso por lo que las escrituras están allí para recordarnos como era la vida en el vientre materno, de cómo fue lo que vivimos cuando estábamos allí. Hacemos una gran resolución de contemplar mucho. Incluso en el momento en que estamos naciendo hacia el mundo, los primeros momentos estamos siempre como dormidos, ¿no? Es decir, dormidos en el sentido de que todavía no nos relacionamos con el mundo, sino que estamos relacionados con la luz que estábamos contemplando antes de ser paridos.

Toda alma en el vientre materno reúne su cuerpo tierno en el momento de nacer, esto sucede debido a las plegarias internas. El alma hace determinadas plegarias y se somete a la luz, entonces aparece la luz. Cuando ocurre esta luz en el vientre materno, entonces la madre siente los dolores de parto. Es así como es. Así que ella da a luz al niño, pero el niño está en contemplación con la luz. Siempre duerme. Siempre a la mañana duerme, a la tarde duerme. No se relaciona con el mundo, sino que está relacionándose con el otro mundo. Más tarde, desarrolla los sentidos para poder mirar hacia afuera, pero más tarde. Primero viene el sentido del gusto con la leche de la madre, después viene el sentido de tacto de la madre, después la vista. No pensemos que, porque los chicos abren los ojos, son capaces

de ver a las personas, porque no es así. Las bolas oculares se abren, los ojos se abren, pero no hay visión todavía. Esto toma tiempo.

Después tenemos la audición. La audición se relaciona con el quinto elemento. La visión con el tercero. El gusto con el cuarto. El tacto con. Perdón. Tengo que decir cuál es cuatro, cuál es cinco. Primero se despierta el akasha en nosotros cuando escuchamos. Cuando vemos, el fuego en nosotros se despierta. Primero, el fuego. El fuego es el sentido de la luz. Con el aire, que es el cuarto elemento, proviene el tacto, nos llega el tacto. Con el agua, el segundo elemento, viene el gusto. Es por eso por lo que degustamos de la leche. El olfato llega mucho después, mucho después. Después tenemos el sentido de tocar esto, tocar esto otro, si no, no sabemos si hay una llama y la tocamos, nos quemamos.

Es por eso por lo que toma cinco años el poder tomar dominio de los cinco sentidos. En la segunda parte de los seis años, la mente lentamente se transforma en activa. En el séptimo año de vida, la mente tiende a ser una mente virgen. Es decir que se puede relacionar, puede caminar con sus pies, hacer cosas con las manos, tiene bastante control de los cinco sentidos y después puede ver alrededor suyo y comenzar a entender. Es una mente que comienza a entender. ¿No necesitamos la mente para poder relacionarnos? El séptimo año y el séptimo Manu nos permiten relacionarnos.

Cuando nos relacionamos, existen dos posibilidades. Del séptimo año en adelante nos podemos perder en el mundo, nos podemos perder en el mundo o ganar el autocontrol a través de algunas regulaciones provenientes del maestro. El maestro puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser un hombre sabio que esté en sus alrededores.

Así que la autorregulación, el auto refrenarse y el auto-controlarse debe comenzar ya a partir de los siete años. Si no, pasan otros siete años y se transforma en algo, en una clase de energía indulgente. Indulgencia en cualquier cosa y con toda cosa en el mundo y pierde su conexión. Es por eso por lo que desde los siete a los catorce años son los años más cruciales. En los que debemos asegurarnos de que el ser gane su conexión con las dimensiones superiores relativas a él, antes de que salte todavía y se sumerja más en el mundo. Esa es la idea de iniciar al niño a los siete años, que es la que hacemos como el Upanayana, y que hacemos esto como Corpus Christi o algo así.

Es decir, ¿qué significa Corpus Christi? La iniciación. El Corpus Christi es la copia de antiguas teologías y significa que el alma debe ser preparada para ganar el cuerpo de luz. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de luz. Es su cuerpo de virtud. Aquí se llama Upanayana a la iniciación a la luz solar, al Gayatri para permitir al niño darse cuenta de que verdaderamente él es esa luz. Es la luz que ve todas las mañanas levantándose por el este y que después él desciende hacia la Tierra para relacionarse con el mundo y experimentar primero y también para iluminarse a sí mismo, para fortalecerse y para desarrollar en él las cualidades de voluntad, amor sabiduría y después de esto, unirse a la Jerarquía para ayudar a la humanidad y también a los animales, a las plantas y a los minerales. Esto es así. Con esto, nos unimos al Plan, es decir que uno más se ha unido a la cadena, por medio de la cual él permanece como un canal para que lo inferior evolucione hacia lo superior.

Esto es lo que se intenta con el concepto de la escalera de Jacobo. En el antiguo testamento tenemos la escalera de Jacobo, que es lo que permite que las inteligencias

superiores desciendan dentro hasta la Tierra y después que las cosas terrenas asciendan hacia el cielo. Aquí por cielo significamos la luz. De los quintos reinos mundanos a los reinos superiores, con esto evolucionamos y nosotros formamos el sendero. Cuando comprendemos esto, de esta forma podemos entender lo que dijo Cristo, que dijo: *Yo soy el camino. Yo soy el camino*. Queriendo decir con esto que Él se constituyó a sí mismo junto con la Jerarquía en una cadena y cualquiera que se relacione con Él, Él va a permitir el ascenso de ese ser hacia los reinos superiores.

Así como Él es cualquier Maestro de Sabiduría. Cualquier Maestro de Sabiduría y todos los Maestros de Sabiduría por medio de servir a la vida circundante ocasiona la salvación de muchos seres de alrededor de Él. La naturaleza le dio la salvación, le otorgó a Él la salvación. No es que si demandamos la salvación la vamos a obtener. ¿Por qué nos deberíamos salvar si no estamos haciendo las cosas correctas? Es por eso por lo que para estar en el estado de salvación el medio se dice que es el amar y el servir a la vida circundante.

La vida circundante o lo que nos rodea, no significa solamente los humanos, sino también los animales y las plantas. Pero la humanidad está haciendo lo contrario. Está matando a los otros humanos y es todavía más miserable con los animales y completamente con el reino animal y vegetal. Por favor, dense cuenta de que todos son seres tanto como lo somos nosotros, tanto como nosotros.

Así que, por lo tanto, el mismísimo gran propósito por el que somos seres humanos es que nosotros nos moldeemos a nosotros mismos, nos moldeemos para formar una cadena, un vínculo para que lo inferior ascienda hacia lo superior. Eso es lo que representa la columna vertebral en nosotros. De la columna vertebral y el Sushumna, del Sahasrara al Muladhara, no existe otra forma para nosotros de descender o ascender. Así que hay como un ascensor en nosotros, un elevador que nos puede llevar al séptimo piso y volvernos a traer de vuelta al primer piso.

Ese elevador tiene que ser operado dentro de nosotros y ese elevador es operado en nosotros con las energías de los círculos superiores. Ellas pueden venir a nosotros y con la ayuda de estas energías comenzamos a solucionar los problemas de los otros, aliviando el sufrimiento de los otros, aliviando el sufrimiento y elevando a las personas o los seres a los estados superiores de ser. Es allí donde se requiere que el hombre sea aquel que causa la simbiosis necesaria. Ayer vino esta palabra a mí: *Simbiosis*. Cada vez que un avatar viene, demuestra la simbiosis. Cuando lo Divino viene a la forma humana, se lo llama un avatar. Avatar es un descenso mucho mayor de la luz que la luz que desciende con los videntes.

Es la persona cósmica misma a veces, para demostrarle también a los sabios videntes, a los videntes. Él lo demuestra a los videntes, a los maestros, a la jerarquía. A veces, desciende el avatar y decir: *Miren esto. Esto debe ser la forma en que debe ser*. Él la demuestra. Él muestra el camino vibrante a todos. Después de hacer esto en demostración, se va. Es por eso por lo que decimos siempre que Krishna, el Señor, con las vacas, guiando a las vacas y a los campos, cantando como una musa, ascendiendo a todos los seres a los planos de bienaventuranza.

El hombre debe relacionarse con todos los reinos. Porque tiene la facilidad de relacionarse con las inteligencias planetarias, solares y las inteligencias cósmicas. Él tiene tres por sobre él. Nuestro ritual del fuego, siempre nos ofrecemos a nosotros mismos al fuego, a todas las triples inteligencias que son superiores a nosotros, a las planetarias, las solares y las cósmicas. Entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Tomando fuerza en ellos, podemos agrandarnos. Ellos nos otorgan este poder, de manera tal que podamos ayudar a la vida circundante, a los que nos rodean, para ayudar a curar a los enfermos, enseñar las escrituras, ¿no es así?

Lo mismo dijo el Maestro CVV: *Tratar el Prana y enseñar el Yoga.*

Ese es el tema para cualquier hijo de Dios. Por medio de hacer esto, nos unimos con la Jerarquía. Por lo tanto, en este contexto, lo que estoy diciendo es que la mente es como un punto de cruce, donde el hombre puede ir hacia el deseo o el hombre puede captar las responsabilidades que se intentan tener en este esquema, en este esquema de cosas del Plan de la creación.

Así que durante los tiempos lemurianos, cuando a los seres se les formó la mente, los hijos del yoga vinieron a recordar a los seres que estamos aquí no solamente para experimentar, si no para ser responsables y para poder transformarnos en un medio para que los reinos inferiores asciendan. Esta es una gran, gran dimensión. Esta es una dimensión divina del hombre. Sin el hombre, este eslabón, esta conexión no sucede. No hay forma de enseñar a los animales. A través del hombre, los animales pueden ser domados, los animales pueden ganar la asociación con los humanos y lentamente obtener las vibraciones humanas, el magnetismo humano y lentamente las emanaciones del hombre les permiten a los animales desarrollar esa aspiración de entrar en el reino humano. Esta es una dimensión.

Por lo tanto, fue visto como una gran, gran fuerte ilusión en la creación en relación con nuestra cadena planetaria y el globo durante la segunda mitad de la tercera raza en los tiempos lemurianos, la formación de la mente en la naturaleza que ha ocurrido. Esto ocurrió en dos direcciones diferentes. Los seres, la mayoría de ellos se sintieron atraídos a aquello que es terrenal. Una pequeña sección, porción de ellos permaneció responsable. Ambos tenían el acceso al plano Búdico, porque venían recién del plano Búdico, así que tenían acceso al plano Búdico, tenían la magia con ellos, tenían el conocimiento. Así es como en la cuarta ronda había tanta y tanta guerra entre dos grupos: Los que defendían la ley y los que estaban en contra de ellos. Se ocupaban continuamente de pelear. Toda teología habla de esta dualidad que ocurrió.

Algunos creen en relación entre ellos y la Tierra; crearon cosas aquí sin darse cuenta de que ellos no son los residentes permanentes de la Tierra. Muchos tratan de permanecer permanentemente en este cuerpo. Muchos gigantes de la época Atlante contemplaron tanto en ello, que cuando lo Divino se les apareció, pensaron que podían quedarse en este cuerpo para siempre. Todas las historias de los diabólicos son de este tipo; no sabían que esto es sólo una casa de tránsito, de la misma forma en que la mayoría de los europeos van a África a ayudar a las personas, ¿no es así? Europeos bien intencionados. Muchos de ellos han ido a África. Comenzaron a ayudarlos para que retornen a la corriente de la civilización, mientras que hay muchos otros que los explotan.

Vemos la proporción: Aquellos que ayudan a los que están en condiciones primitivas y aquellos que explotan. Son de dos tipos. Esta división ocurrió debido a la mente. Así que la mente es una facilidad y es también una fuente de toda dualidad. Es una fuente de toda dualidad. La misma cosa nos ocurre a cada uno de nosotros en el séptimo año de vida. ¿Qué camino tomamos? Es, por lo tanto, muy importante que se le dé la educación al niño en relación con sus responsabilidades más que en relación con sus derechos. Se le debe enseñar cuáles son sus responsabilidades. No se le debe dar información acerca de sus derechos. Los derechos siguen a las responsabilidades. Los derechos sin las responsabilidades causan crisis tremendas y la caída.

Hoy día, ¿hacia dónde estamos yendo? Nosotros pensamos que el gobierno tiene más amor por el niño que la madre o el padre. Pensamos que estamos haciendo y pensamos que todavía somos una civilización avanzada. Nunca pude creer que un niño va a ser más amado por el gobierno, mucho más que la madre o el padre del niño. No puedo creer eso. Eso no existe en la naturaleza. ¿Los niños son hijos del gobierno? Los niños, ¿pertenecen al gobierno y los padres les deben permitir cualquier cosa que ellos hagan? Si les retan o les dan un sopapo o una palmada, son arrestados.

Esto le pasó a una pareja que vivía en Canadá. Los padres están en la prisión. Después el niño les lloraba, lloraba y lloraba porque sus padres fueron condenados por siete años. Así, ¿qué le va a pasar al niño que tiene a los padres presos por siete años? ¿Hicieron más daño al niño o más beneficio al niño? Si decimos una palabra dura a un niño en América, digamos América, él tiene el número y puede llamar por teléfono. ¿A dónde nos estamos dirigiendo? ¿Esto es evolución? Es evolución hacia lo diabólico.

Una vez en Nueva York, cuando aterricé, tomamos un taxi para ir a Nueva Jersey desde el aeropuerto. Es un largo viaje desde el aeropuerto de Nueva York hasta Nueva Jersey. Así que me puse a hablar con el conductor. Yo le sonreí. Me sonrió. Era un hombre negro. Yo le dije: - *¿Cómo es la vida en los Estados Unidos? Y él me dijo: - Somos esclavos aquí.* Yo pensé que él estaba hablando de la esclavitud de los años pasados. Le dije: - *¿Qué quieres significar diciendo que eres un esclavo? - Antes fuimos esclavos del hombre blanco y ahora somos esclavos del gobierno.* Entonces le pregunté: - *¿Qué le ocurrió exactamente?* Un día, un viernes a la noche, estando en su casa, él, comenzó a hablar con su vecino enfrente de la casa. Vino su hijo desde dentro de ella y le dijo: - *Papá. Papá. Papá.* Luego le dijo a su hijo: - *Un momento. Estoy hablando con él y voy a atenderte después.* Mientras siguió hablando con el vecino, el chico le siguió pidiendo. Entonces el padre se enojó y le dijo: - *Cállate la boca y vete dentro de la casa.* Le dijo sólo eso. Entonces el chico se fue dentro. Después de diez minutos, vino la policía. La policía le dijo al padre: - *Usted está arrestado.* Él se sorprendió y dijo: - *¿Qué fue lo que hice?* Acabamos de recibir una llamada de su hijo, que usted ha abusado de él. Lo retó y él está herido. Así que venga con nosotros y se lo llevaron.

Dice que tuvo que explicar por tantos y tantos días. Nadie le creía, porque el niño contó otra cosa. O sea que esta clase de situación va mucho más de la proporción del gobierno. Este tipo de chico, cuando crezca, ¿qué cosa va a ser? Olvidémonos del padre y de la historia. ¿Llegará a ser salvaje cuando sea adulto? si esto llega a ocurrir, irremediablemente, se está tendiendo hacia lo diabólico. Así que la libertad, el libre albedrío

es para aquellos que tienen responsabilidad. Hasta que la responsabilidad no exista, el libre albedrío no tiene que existir.

Enseñar sexo en la escuela elemental es visto como un desarrollo, ¿no? Los niños, naturalmente, quieren saber sobre esto: ¿Cómo es que las personas tienen hijos? ¿Cómo lo van a saber? ¿Por qué esa educación extra? ¿Solamente para arruinar a los niños desde el mismísimo principio? Ese libre albedrío desde los siete años debe ser regulado dentro de los canales correctos. De la misma forma que las aguas de un río son encauzadas para causar la fertilidad de los campos y no perderse en el océano. ¿No usamos las aguas de los ríos y las canalizamos dentro de millones y millones de hectáreas de forma tal que existe el crecimiento de los cereales, las cosechas, las frutas, los vegetales, etc., en vez de que se pierda en el mar? De la misma forma, con los deseos.

Los deseos deben ser regulados ya partiendo desde los siete años. Si no, formamos un Kama Sarira del cual no podremos retirarnos. Es muy difícil si entramos dentro de este círculo de deseos, es un círculo vicioso. Eso es lo que sucedió en los tiempos atlantes.

En nosotros, dos grupos se originaron. Uno con una voluntad no regulada y otro con una voluntad regulada. Regulada correspondiente en sintonía con el Plan. Otros permanecieron no regulados. Incluso con respeto a la voluntad regulada, han ocurrido muchas distorsiones. En el nombre de lo regulado, existe la supresión. Esta es otra dimensión. Es como un río con un fluir de energía que se bifurca. La mayor parte es inútil o toma caminos inútiles y la otra parte se regula para que se adapte al plan Divino. Los regulados deben saber cómo regularse. Si no sabemos nosotros mismos cómo regularnos, le hemos causado daños al sistema.

Esto es lo que han hecho la mayoría de las religiones. Por el exceso de celo, un esfuerzo demasiado celoso de moldear a los seres en sintonía con la luz y con su plan, esto ha causado totalmente demasiadas mutilaciones a la energía. De la misma forma que tomamos un papel, algunos van a escribir cosas inútiles, otros van a escribir cosas útiles. Así que las cosas inútiles han sucedido. Así que, incluso las cosas útiles, al tratar de regularlas, las súper regulamos. Esa súper regulación, suprimió el sexo, suprimió el deseo y por el otro lado, tenemos la indulgencia en el deseo y en el sexo. El así llamado el sendero derecho, correcto, en el sendero correcto, tenemos demasiada regulación suprimiendo el deseo y la supresión del deseo sexual, que debe ser permitido, ¿por qué matarlo? Consecuentemente, eso es lo que hemos hecho ahora. *(Lo siento. Ya sé que tengo que hablar más despacio).*

Así que, ¿cuál es nuestra posición? Es una situación muy difícil. Es por eso por lo que ahora hablamos del libre albedrío. Por el exceso de supresión, pensamos en la libertad. Pero la libertad es peligrosa, si la regulamos excesivamente, es peligroso. Es por eso por lo que el yoga tiene lugar. El yoga es la moderación. Así es como es llamado. Seamos moderados, tengamos moderados deseos, tengamos sexo moderadamente, tengamos confort moderado. El resto de la energía la podemos dedicar para el bien del mundo.

Es por eso por lo que hoy el eslogan es Yoga. Hablamos de yoga. Pero este es el tema con el que comenzamos.

El Dios solar inició al Manu. El Manu, el reino del Sol, simbolizando con esto el alma que le da el impulso, vía Buddhi, a la mente. La mente, funciona en sintonía con las órdenes del alma. Por medio de esto, cada ser vive en el reino de Dios, número uno, y prepara el hecho de que otros se unan a él. Del alma a Buddhi, de Buddhi a la mente y la mente a la manifestación. Pero si el correr de la corriente es del alma al Buddhi, del Buddhi a la mente y la mente a la manifestación, a los sentidos y al cuerpo, en ese sentido es llamar el reino de Dios sobre la Tierra.

Si la dirección viene en el sentido contrario y la mente está orientada en el otro sentido, entonces el ser está estancado en la Tierra y con las cosas terrenas.

Así, nosotros estamos realmente viviendo el punto culminante de nuestra película. La película de la creación, estamos en el punto culminante. Este punto es, en nuestra relación con el Buddhi, la mente se relaciona con el Buddhi o la mente que se pierde debido a la atracción de lo exterior que llega a nosotros a través de los sentidos.

El confort del toque, el confort del gusto, el confort de escuchar cosas, el confort de ver cosas en el exterior, el confort de oler, cuando ellos terminantemente están con nosotros, quiere decir con la humanidad, conmigo, contigo, con todos nosotros, entonces el fluir es en su dirección indeseable.

Por qué tiene que ser de forma descendente, de arriba abajo. Es como que un subordinado ordene e instruya a un superior. Los subordinados no instruyen a los superiores, a los que están por encima de él. Es por eso por lo que existe un orden, una jerarquía en nuestro ser. Existe el centro de Dios (*y se toca la cúspide de la cabeza*). Existe el centro del hombre que trabaja desde el Ajna al Anahata. Después existe esa parte que pertenece a la Tierra, del diafragma para abajo. La cabeza es Dios, lo que conocemos como el tronco superior es el hombre y la parte inferior es animal. Digamos esto. Así. Nosotros somos tres en uno. Así que recibimos desde arriba y con la ayuda de nuestro vehículo llamado el animal llevamos a cabo todas las cosas.

Es por eso por lo que todas las Deidades, se dice, que subieron al animal. Las Deidades no suben sobre otro hombre. Lo Divino es tan amoroso y compasivo, que no se monta sobre un ser humano, si no que se monta sobre un animal. Pero el ser humano siempre quiere montar a otro ser humano. Se sienta sobre los hombros y no sobre la cabeza. Así que este es el orden: Lo Divino (*y se toca la cabeza*), lo humano (*y se toca el centro del corazón*) y lo animal hacia abajo. El torso inferior y las piernas constituyen el animal. La parte superior del torso hasta el puente de la nariz, esta es la parte humana. La frente y la cúspide de la cabeza son Divinos. Esto es para nuestro entendimiento.

Así que, que la corriente sea de la montaña hacia los llanos y no de los llanos hacia la montaña. Esto no sucede, ¿no? Los ríos comienzan en las montañas y terminan en los llanos. Nosotros estamos buscando la forma inversa. Es por eso por lo que la mente, que junta de todos lados, trata de relacionarse con lo que está vertical en nosotros. Es por eso por lo que todas estas enseñanzas se transformaron en tan esenciales en este Manvantara, sólo para ayudar a conocer esta cosa tan simple de poder relacionarnos con el Plan, para lo que primero tenemos que experimentar sobre la Tierra todo lo que tenemos que experimentar. Esa es una belleza.

La existencia terrena es una belleza si nos relacionamos con el Buddhi y experimentamos. Segundo, con nuestra continua relación con el Buddhi, que es la luz del alma, el plan desciende a nosotros, y después podemos transmitirlo. Todos nosotros juntos vamos a caminar en el Manvantara Savarni. De otra forma, el Manvantara Savarni es una realidad para aquellos que han caminado en el plano búdico.

Después tenemos Daksha Savarni. Voy a hablar de esto después.

Así que este tema es muy importante. Asegurémonos que el niño tome el ritmo de la naturaleza. Si mimamos demasiado a nuestro niño, entonces le hemos hecho un gran daño. Necesitamos informarlo de forma suave, pero moldearlo. No en forma dura, porque, si no, es opresión. Esto necesita un montón de paciencia. Asegurarnos de que el niño tome la dirección correcta. Como niños, cuando no obtuvimos esta dirección, entonces después entramos en tanto daño en la vida. Así que, volver a traer en orden esta vida es un trabajo gigantesco. Así que, desde el séptimo año de vida, estoy relacionando esto con los siete Manus, los siete Manvantaras y también con el estado presente de nuestro ser. Estando en la era Aria, estamos orientados más hacia la mente. Este principio es dominante en nosotros, que es el principio quíntuple, el principio de Manas. Así que esta mente tiene una parte que puede orientarse hacia lo Divino y otra hacia lo terreno.

Es por eso por lo que el loto, el del plexo solar, es un loto con cinco pétalos que miran hacia arriba y cinco que están orientados hacia abajo. Es por eso la belleza. Noten esto por favor: cuando pensemos en los Manvantaras, tenemos que ver primero cómo es en nosotros, cómo es en nuestro período de vida. Es por eso por lo que decimos: Está todo relacionado con el siete. Así que siete veces siete, cuando cumplimos los cuarenta y nueve años, al menos para los cuarenta y nueve años, tenemos que cambiar.

Siete veces siete, cuarenta y nueve años, es un año crucial. Si, por este tiempo, podemos tornarnos hacia la parte subjetiva de la mente y relacionarnos con el Buddhi, vamos todavía a hacer bien en la vida. El sol, la primera vez que lo vi en el libro del Maestro Djwhal Khul, dio un poco más de concesión. Normalmente, siete veces siete, pero considerando la situación, nueve veces también es suficiente, y después, para darnos todavía más ánimo, darle a la humanidad más ánimo, también dijo: Lo puse como final nueve veces siete, hasta los sesenta y tres. Era cuarenta y nueve, después cincuenta y seis y después sesenta y tres. Pero si tomamos el final, lo clásico es cuarenta y nueve.

Si lo logramos antes, somos afortunados. Los cuarenta y nueve, no quiere decir que no lo podemos lograr antes. Lo podemos hacer a los treinta y cinco o a los veintiuno, a los veintiocho. Así que cualquier ciclo de siete años se relaciona con el Vaisvata Manu.

De hecho, toda la creación en sí está basada en el principio del siete. Así que, por lo tanto, necesitamos trabajar con el siete en relación con nuestra vida y con los siete meses del año, siete Fases lunares. Las siete Fases lunares están próximas a la octava Fase lunar. La Ascendente, la novena, recién salió de la octava y a la séptima, le falta para llegar. Así que esta clase de acercamiento es importante. Porque no todo puede estar escrito en los libros. La ley de correspondencia debemos aplicarla.

Así que continuaremos a la tarde. Gracias

El desarrollo de la mente objetiva tanto como la subjetiva es de vital importancia. La mente subjetiva nos permite recibir del búdico y desde el alma. La mente objetiva nos permite manifestar aquello que es recibido del alma por medio de Buddhi dentro de la objetividad. Por lo tanto, es importante que desarrollemos las dos partes de la mente. No es suficiente si desarrollamos sólo el lado subjetivo y no el lado objetivo. Si desarrollamos el lado subjetivo, pero no desarrollamos el aspecto objetivo de la mente, no somos efectivos en la sociedad.

Por lo tanto, el Yoga es para desarrollar las dos mentes. Con la ayuda de la mente subjetiva, nos mantenemos ascendiendo en los Planos del Búdico y los Planos del Alma. Con la ayuda de la mente objetiva, nosotros hacemos descender al Plano sutil dentro del mundo objetivo. Lo que les sucede a los aspirantes generalmente es que cuando se tornan subietivos, descuidan la objetividad y cuando se tornan objetivos, descuidan lo subietivo.

Es por esto, por lo que aquellos que se relacionan subjetivamente y ascienden, muchos de ellos tienden a ser irrelevantes para la sociedad, se tornan irrelevantes. Muchos de ellos tienden a estar alejados, apartados de la situación mundial. En realidad, se apartan de la vida subjetiva, que también puede ser un bello jardín. No existe propósito si no desarrollamos la mente objetiva completamente. Porque no hemos llegado a la realización en ese aspecto, no nos hemos completado. ¿Debemos completar esto? Estar completos en la objetividad, así como realizados en la subjetividad, es el énfasis del Raja Yoga.

Por lo tanto, evitar el mundo no se recomienda en el Raja Yoga, evitar el matrimonio no es recomendable en el Raja Yoga, evitar la familia tampoco es recomendable, evitar la vocación a través de la cual nos relacionamos con la sociedad y servimos a la sociedad no es recomendable. Quiere decir que, en ese aspecto, no hemos hecho las cosas bien.

En el momento de tocar el suelo, de aterrizar, nos habremos dado cuenta de que no hemos hecho las cosas bien. Si no hacemos las cosas bien aquí y retornamos al lado sutil, la parte incompleta en nosotros o no realizada, se nos pone en el camino y nos empuja. La parte incompleta se nos interpone y nos hace descender, nos empuja hacia abajo. Es por eso por lo que cualquiera de las dos partes de la mente debe ser desarrollada. Entonces es lo que se llama un desarrollo completo o un desarrollo redondo o circular. Si no completamos un aspecto en relación con la vida densa material y nos volvemos hacia dentro, una necesidad que existe en nosotros se nos va a interponer en el camino y nos va a empujar hacia abajo hacia la mundanidad.

Estas son las historias de los discípulos que han caído, de los aspirantes que han caído y las historias de los ángeles caídos. Algo relativo con el plano inferior cuando no es completado, cuando no se ha realizado y volvemos, aquello que no hemos completado necesariamente nos empuja hacia abajo. Así es como muchos encuentran una obstrucción en su camino. Los discípulos en su camino en algún momento caen, los aspirantes en algún lado del camino caen, porque no han seguido los pasos regulares.

Es por eso por lo que decimos en la terminología masónica que uno debe entrar al Templo Interno a través de pasos regulares. A través de los pasos regulares, quiere decir que hemos completado o llegado a la realización, a cada parte de la objetividad para después entrar en el Templo.

Hay historias en donde un hombre se abstiene de vida sexual, del sexo. Suprime forzosamente la actividad sexual y practica un montón de subjetividad. Entonces torna su voluntad de una forma violenta para abstenerse del sexo y moverse dentro de la subjetividad. Hasta cierto punto tiene logros en la subjetividad y después deja el cuerpo, fallece. Él vuelve a nacer en una buena familia, en una familia rica, en una familia donde se practica el yoga. El yoga estaba a su disposición debido a su previa encarnación. Pero después se vuelve completamente en torno al sexo. Tiene urgencia por el mismo, mucho más de lo que es normal en la encarnación subsiguiente, mucho más allá de lo normal. Trata muy desproporcionadamente esto, que, incluso, cuando un animal estaba cerca de él como un búfalo o una vaca, él solía sentir el impulso de tener sexo con el animal. Esto le sucedió por cuarenta y dos años. Un día, él miró a su madre e incluso con su madre quiso tener sexo. Esto es una historia que sucedió realmente.

Entonces la madre, abriéndose, le dijo: ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Está aquí? ¿Puedes probar conmigo? ¿Puedes disfrutar? Esto le pegó a él tan fuertemente sobre su cabeza que él, de repente, se tornó nuevamente muy espiritual. ¿Cómo puede haber pasado esto, que una persona sea esclava del sexo? ¿Cómo puede ser que, de la mañana a la noche, se tornó un santo? Esa era la pregunta. La respuesta se encontró con respecto a su encarnación pasada. Cualquier cosa que se haya negado a sí mismo en la vida en la encarnación previa retornó a él de una forma mucho más fuerte, obstruyéndolo. Después de esto, él realizó tantas buenas cosas, que, si tocaba cualquier cosa, se tornaba en oro. Si tocaba personas, la kundalini de estas personas solía elevarse. Cuando se le preguntaba del secreto, decía: “Esto no viene sólo de esta vida. Cualquier cosa que he negado, ha vuelto en forma más fuerte”.

Es así como incluso videntes como Vishvamitra, en su sendero de ascenso, cualquier cosa que hayan negado, les llegó nuevamente. Las cosas que vuelven a nosotros de una forma más fuerte, siendo una de ellas el sexo y la otra, las riquezas de este mundo. Si tomamos la historia de Lahiri Maharshi, él trabajaba como un asistente en un departamento telefónico. En su mente había una urgencia tan fuerte de tener dinero, un montón de oro, de gemas, de piedras preciosas. Muy frecuentemente, pensaba él en eso. Incluso después de haberse iniciado en el Kriya Yoga, tenía este tipo de pensamientos muy frecuentemente. Una vez, fue a un estado en el Himalaya. Deben haber leído su historia en el Himalaya. Un día, cuando estaba trabajando en los valles del Himalaya, de repente, se encontró con una cueva a la que se sintió atraído. Entró en la cueva y vio tanto oro y tantas piedras preciosas, tanta riqueza. Cuando lo miró, inicialmente, quedó totalmente absorbido y lo disfrutó. Después sintió una voz: “Cualquier cosa que desees la puedes tomar de esta cueva, lo que desees. Si quieres, te puedes llevar toda la cueva a tu casa”.

Él disfrutó de esto por un rato. Afortunadamente para él, toda esa atracción y la urgencia por ese tipo de riquezas fue completamente satisfecha sólo por mirarla. Retornó y nunca más después de eso tuvo ninguna urgencia o necesidad de tener dinero, riquezas, oro o

pedras preciosas. De la misma forma, vemos en la historia de Jesús, cuando meditó por cuarenta días sobre el monte, antes de demostrar los actos de buena voluntad, Él fue tentado desde dentro. No hay nada, así como Satán, ¿no? Fue una tentación interna.

¿Para qué trabajas por todo esto? ¡Es tanto trabajo! Es un trabajo ingrato. Con todo lo que tienes ahora, puedes ser el rey de reyes, puedes ser el rey de la Tierra, puedes tener todas las riquezas y puedes tener la mejor mujer del Planeta. Y sabemos lo que dijo Jesús. Pero no todos han llegado a ese paso al principio de las cosas. El primer paso puede que no suceda, porque las personas generalmente niegan algo para entrar en otra cosa. Lo que dice el Raja Yoga, lo que el Yoga de síntesis dice, lo que llamamos el Yoga integral dice: *“Crece bien. Crece en todas las dimensiones. Si algo se te niega, es diferente. Pero si tú niegas algo, eso va a retornar”*. Si algo se te niega, es otra cosa. Porque ese es el aspecto del karma. Algunas personas quieren tener hijos y puede que no se les den. Algunas personas pueden querer casarse, pero no encuentran la pareja adecuada. De esto no estoy hablando. Algunas personas quieren tener buena salud, pero resulta que no la tienen. Pero si nosotros negamos algo que llega a nosotros en términos del esplendor externo, negar algo cuando es abundante para nosotros, nosotros evitamos algo y nos tornamos hacia las prácticas internas, en cuanto crecemos un poco más dentro del lado interno, la naturaleza nos expulsa. ¿Lo entienden?

Hay muchísimas historias que hablan de esto. Incluso Ramakrishna Paramahansa, es llamado Paramahansa por sus seguidores. Él tenía experiencias extáticas. Cuando se le preguntó en la última parte de su vida: *“Maestro, ¿va a retornar a la vida? ¿No es cierto? ¿O se va a ir a reinos superiores?”* El Maestro dijo: *“No es que yo deseo volver o no deseo volver. Yo tengo que volver”*. Yo tengo que volver. Hay una necesidad. Entonces le preguntaron: *“¿Qué necesidad tiene?”* Y él dijo: *“Sí. Hay una necesidad para mí de retornar y rectificar una cosa que no hice bien”*. Y los discípulos le preguntaron qué era. Él dijo: *“A través de mis enseñanzas, hablé en contra de la mujer y de la riqueza. Mientras que adoraba a la madre en todas mis enseñanzas, hablé algo negativo acerca de la mujer y la riqueza. Esa parte es deficiente en mí”*. A pesar de que él se casó, él nunca miró a su mujer por ningún amor conyugal. Así que, cuando él dijo esto, la doctrina del Yoga Integral se reafirmó. Los avatares, cuando descienden, ellos muestran cómo vivir. Los grandes sabios videntes, cuando encarnan, nos muestran cómo vivir.

Puede que seamos un rey o incluso podemos ser un yogui. Podemos ser un rey o un yogui. Podemos ser un soldado y también podemos ser un yogui mientras somos soldados, ¿no? Podemos ser un hombre de negocios y al mismo tiempo ser un yogui. Podemos ser un carpintero o un alfarero o trabajar con el cobre y todavía ser un yogui. ¿Qué es lo que nos prohíbe de llegar a la realización en un aspecto y en el otro? Podemos estar en la familia y de todas formas ser un yogui. Podemos estar en cualquier dimensión objetiva de la vida, pero seguir siendo un yogui.

Nuestra práctica del yoga es una práctica subjetiva para ganar la luz, de manera tal que con esa luz nosotros realicemos nuestros trabajos sobre la Tierra en una forma tal que sea armoniosa. Negar esto, negar esto otro, rechazar esto, rechazar esto otro, no es aceptable a la naturaleza. Porque nosotros estamos descendiendo a través de las capas de la

naturaleza y las seguimos atravesando para descender y ascender y no podemos insultar a la naturaleza y seguir ascendiendo, evolucionando.

Es por eso por lo que, para que nos podamos promover a una clase superior en la escuela, tenemos que pasar un examen. Pasar ese examen significa pasar todos los temas relativos a ese nivel. En la escuela, tenemos matemáticas y tenemos ciencias, tenemos lenguajes, tenemos historia, ¿no es así? Ya, desde la primera clase, tenemos estos. Si fallamos en uno de estos temas, no se nos promueve al siguiente curso, ¿no es así? Cuatro temas: Matemáticas, ciencias, lenguajes, historia y los estudios sociales. Así, si fallamos en uno de estos temas y pasamos otros temas, suspendemos y se nos pide que volvamos a dar el examen anterior y reteniéndonos en la clase anterior.

De la misma forma, que ocurre en el plano físico, tenemos que completar todas las dimensiones al mismo tiempo que estamos trabajando para poder ascender y pasar de plano. Así que mantengámonos trabajando con todas las dimensiones que nos abre la naturaleza en la objetividad, en la objetividad. Mantengámonos trabajando con las dimensiones que la naturaleza abre para nosotros en la objetividad y mantengámonos trabajando para contactar la luz con la ayuda de la mente subjetiva. Este entendimiento es importante.

En este contexto, hay tantas y tantas historias para ser narradas. Una vez había un devoto de Krishna. Sus padres eran muy ancianos, muy ancianos. Diariamente los ayudaba a levantarse de la cama, los lavaba, los vestía, después cocinaba la comida para ellos y los cuidaba. Después de eso, tomaba su alimento. Después atendía a los visitantes o hacía esas cosas. Una vez sucedió que el mismísimo Señor llegó a encontrarse con él. Krishna mismo llegó a encontrarse con él y a decirle algunas cosas. Krishna estaba en la puerta de su casa. Entonces el devoto lo vio, y le dijo: *“Por favor, espera. Por favor, espera. Estoy atendiendo a mis padres”*. Krishna esperó allí. Él esperó allí, porque eso era lo que Él quería ver, si su devoto iba a negligir a los padres y correr a Él o si iba a ser lo suficientemente estable para terminar el servicio a sus padres y correr hacia Él.

Este evento resultó en ese lugar, en Pandharpur, que es un centro gigantesco de peregrinaje. La piedra donde él descansó. Dijo: *“Para tí, voy a permanecer por siempre”*. Le dijo eso, lo bendijo y desapareció Krishna. Cuando desapareció, surgió algo de la tierra, una piedra en la misma postura en la que Krishna se le había aparecido.

Entonces, nuevamente, en la última centuria, ocurrió lo mismo aquí en Andhra Pradesh, que es una provincia en la que estamos. Había un hombre que, regularmente, vendía pulseras para las mujeres en un pueblo más o menos a trescientos kilómetros de aquí, que se llama el pueblo de [Parats](#). Él se casó. Él tenía cuidado de su familia. Cada año, con los pocos ahorros que tenía, se iba a Pandharpur, que está en el centro de la India. Todo lo que él ahorra lo solía usar para ver esa piedra y volver a su casa. Después de algunos años, tuvo muy buenas visiones acerca del Señor que le hablaba y escuchaba la música y tantas clases de experiencias. Nunca falló en ir, en visitar al templo en la India central en aquellos días y era una persona muy pobre. Así que, un día, una vez, cuando tenía entre cuarenta y cuarenta y dos años, él dijo, cuando fue a Pandharpur, después de haber visto al Señor, estando durmiendo, recibió una gran visión y él decidió permanecer allí diciendo: *“Me voy a quedar”*. En la plegaria de la mañana, se dijo a sí mismo: *“Señor, voy a*

permanecer aquí. No me puedo ir de aquí. Porque me has otorgado una experiencia de éxtasis". Pero, en la noche siguiente, el Señor se le apareció y le dijo: "Debes irte a casa. Debes irte a casa, porque tienes familia, tienes hijos". Entonces el devoto le dijo: "Pero no puedo. No puedo venir cada vez para visitarte. No puedo venir diariamente a verte y tengo muchas mejores experiencias cuando estoy aquí". El Señor le dijo: "Sólo para que llegues a la realización, voy a aparecer en la misma forma, con la misma cualidad de la piedra y con las mismas marcas en la piedra como me estás viendo aquí. Voy a emerger de la tierra en tu pueblo y me puedes adorar allí".

La historia ha pasado en el siglo XX. Está anotada en las anotaciones británicas. Él volvió contento y fue por el pueblo diciendo: "Lord Krishna de Pandharpur, Él también va a emerger aquí y vamos a tener otro Pandharpur aquí. ¡Otro!" Las personas no lo tomaron seriamente. Así que él lo contó y lo contó. Aquellas personas que creyeron en él le empezaron a dar dinero para que construyera un templo humilde. Pero después había otra sección de la sociedad, siempre los escépticos, aquellos que dudan, fueron y se quejaron al oficial británico que era el jefe de todo el cantón. Dijeron: *"Este hombre está recogiendo dinero, porque dice que el Señor va a aparecer de la tierra, desde dentro de la tierra. Está recolectando un montón de dinero y nosotros dudamos de sus intenciones".* Así que el oficial británico que era devoto dijo: *"¿Cuál es el problema?"* Él era tan inocente que explicó todo, ¿no?, la persona, explicó todo. Entonces el oficial británico sintió que el devoto era genuino. Dijo: *"Cuando usted dice que el Señor va a emerger en tal y tal lugar y está construyendo un templo allí..."*

"...voy a cerrar el templo desde fuera. Voy a mantener personas de seguridad fuera del templo y vamos a ver como el Señor emerge. Vamos a ver si lo que usted dice es verdad, es verdad para todos". Así que el devoto se puso muy tenso. Le rezó al Señor. Dijo: *El tiempo para tu manifestación ha llegado.* Estaba muy tenso. Entonces también adoró a Hanuman para que lo rescatara y se asegurara de que el Señor apareciera a la hora fijada. El oficial británico también estaba presente. Entonces de repente en el Sancto Sanctórum a la hora fija, eran las once de la mañana, hubo como una explosión en el Sancto Sanctórum, que estaba cerrado. Cuando abrieron las puertas, la misma estatua que había en Pandharpur, también, emergió de la orilla, de la arena. Esto fue anotado en las comunicaciones británicas.

Con esto quiero decir que aquellos que quieran entrar en el reino de Dios, es decir en el reino de la luz no pueden evitar sus obligaciones en el mundo de la objetividad. No pueden evitar las obligaciones que les llegan. No podemos indulgenciar a los deseos, no podemos desear cosas. Pero aquello que nos llegue, eso tenemos que atender. Si nos casamos, debemos tener cuidado de la familia. Si en la vida, tenemos una vocación, tenemos que atender esa vocación. Así que negar el mundo no es parte del yoga. Al mismo tiempo, indulgenciar dentro del mundo tampoco es el camino del yoga. Esa es la belleza de la que se habla en este punto de cruce relativa a nuestra vuelta en este plano de la existencia, esta vuelta de retorno. No sabiendo lo que hay en los Planos superiores, no neguemos lo que tenemos a mano.

No sabiendo qué hay en el mundo sutil, no neguemos lo que ya tenemos al alcance de nuestra mano. Lo que tenemos al alcance de la mano también es Divino. Es por eso por lo

que hay un dicho en inglés que dice: *"A bird in the hand is worth two in the bush. "Más vale pájaro en mano que cien volando".* (la traductora ha traducido el refrán en inglés a español) Si dejamos volar el pájaro que tenemos en la mano para agarrar los dos que están en el arbusto o tratar de agarrar los que están volando, cuando soltamos a uno y estiramos la mano, también los otros se van a ir. Así que no tenemos ni el pájaro que teníamos antes, ni éstos.

Esto es exactamente lo que le pasa a la mayoría de los aspirantes, que niegan lo que se les ha dado y buscan lo que no se les ha dado. Buscamos lo que no nos está disponible, mientras que no servimos aquello que sí, tenemos disponible. Si hacemos bien las cosas con las cosas disponibles, se nos dan más. Cuando no hacemos las cosas bien en relación con esto, no podemos hacer las cosas bien en relación con los Planos sutiles.

En el plano denso, si no somos buenos ejecutores, ¿cómo podremos ser buenos ejecutores en el plano sutil? Yo no puedo caminar bien en una plataforma, digamos de dos pies de ancho o de tres pies de alto y dos de ancho, como de sesenta por noventa centímetros, que se nos pide que caminemos, puede que caigamos para un lado o para el otro. Si tiene un pie, es todavía más difícil. Pero si estamos tratando de caminar en una soga que esté por allí sin ser capaces de caminar en una plataforma tan angosta de un pie, ¿no es una fantasía pensar que podemos caminar sobre la soga? Esa es la dimensión de la que habla este Manvantara.

El séptimo Planeta que nos hace descender es Saturno. Si no somos fuertes con la materia, no podemos ser fuertes con la fuerza. En tanto que nos movemos en los Planos sutiles, hay mayores fuerzas que trabajar. Por lo tanto, no hay ningún apuro. ¡Hay un montón de tiempo! Trabajemos lenta y gradualmente.

Las responsabilidades que nos llegan en la vida deben ser atendidas durante el día. En nuestras plegarias y en nuestras horas de la noche, podemos volvernos hacia el otro lado de la mente y buscar la luz. Esta clase de entrenamiento es el que es necesario para la mente. Esta clase de entrenamiento se necesita para la mente. Cuanto antes comencemos, más fácil vamos a alcanzar la meta. Se dice: *Comienza temprano y llega saludable*. Eso es lo que vemos en las rutas, ¿no? La velocidad puede matarte. Cuando vamos por las rutas, tenemos esas pizarras que dicen: *Comienza temprano, maneja despacio y llega de buena forma*. Esos son todos mensajes espirituales. No son solamente mensajes para los conductores en la autopista. Comienza despacio, maneja con cuidado y llega sanamente, ¿no? Comenzar temprano significa temprano en la vida y temprano en el día, ¿no es así?

Si nos levantamos tarde, ya estamos apurados para llegar al trabajo. ¿Dónde está la plegaria? No hay forma. Podemos enfrentar las cosas de manera tal que luzca que todo lo que hagamos lo hacemos en una forma tan despacio que parece ser despacio, pero cubre un montón. Aparentemente lento, pero cubre un montón de distancia. Eso es porque comenzamos temprano. Manejamos lentamente y llegamos sanamente a la mente. Si no comenzamos temprano y nos apuramos, en nuestro apuro, hacemos un accidente y en alguna parte del camino, paramos el viaje, se detiene el viaje. Eso ocurre.

Es por eso por lo que se nos da durante la niñez, la historia de la tortuga y el conejo. (La traductora dice: *La liebre para nosotros*). La historia de la tortuga y la liebre es una historia

profundamente espiritual. La liebre o el conejo están de aquí para allá y nunca llegan a la meta. Porque tiene la agilidad. Es muy ágil. Entonces dice: “¡Ahh, no puedo llegar!”! Él tenía demasiada confianza en sí mismo. Salta de aquí. Salta de allá. Salta más allá. Salta alrededor de la tortuga. Pero la tortuga va lentamente, pero nunca, nunca para. Muy progresivamente sigue su camino. Al final, gana la tortuga y pierde la liebre.

Así que por eso la práctica diaria de la subjetividad. Desarrollar las facultades subjetivas y desarrollar las facultades objetivas para trabajar en el mundo es lo que debemos hacer. Es por eso por lo que los Maestros dicen: *“Nuestros discípulos son efectivos en ambos mundos. Nuestros discípulos son efectivos en los dos mundos. Son efectivos en el mundo externo y son efectivos en el mundo interno”*. Es un desarrollo en todos los sentidos, completo, redondo. Es como las dos alas del pájaro desarrollándose con buena fuerza. Si un ala es fuerte y la otra no es fuerte, el pájaro no puede volar, ¿no es así? Así que las dos alas deben ser lo suficientemente fuertes. Los dos pulmones deben ser lo suficientemente fuertes.

Es así como es el Yoga. Esta base es muy bien demostrada en este plano y en este Manvantara. Porque hemos llegado a un estado en el que podemos ganar la mente subjetiva concurrentemente con la objetiva ya desde los siete años. No hablemos tanto de los siete años. Cuando nos perdimos la oportunidad y hablamos tantas veces de esto, nos sentimos muy deprimidos. Pero cuando no lo hemos desarrollado ya desde la niñez, tenemos que darle un poco más de prioridad a las cosas subjetivas sin evitar las obligaciones objetivas. Esto quiere decir que debemos luchar un poco más, esforzarnos un poco más. Es entonces, un progreso equilibrado. Cuando progresamos un poco aquí y un poquito allí, entonces los dos son progresos.

En algún lado del camino las cosas objetivas, las obligaciones objetivas se cumplen y estamos en el trabajo eterno. En vidas futuras, nuestra vida objetiva y subjetiva van a llegar a ser una. Nosotros volvemos solamente para llevar a la realización el Plan. Antes estábamos cumpliendo, experimentando y también descargándonos de nuestras obligaciones. Estábamos trabajando la parte interna de nuestro ser tanto como hemos aprendido en la niñez. Hemos escuchado, tratemos de escuchar dentro. Aprendimos cómo ver afuera, tratemos de ver adentro. Aprendamos cómo ver adentro, escuchar dentro, sentir dentro, sentir el toque dentro, sentir el gusto dentro. Ese es nuestro programa. Nosotros desarrollamos estos aspectos dentro del mundo objetivo. Eso se llama Bajikarana. Cuando desarrollamos estas facultades dentro se llama Antakarana.

Esta palabra, Antakarana, es introducida por el Maestro Djwhal Khul. ¿Qué es el Antakarana? Son los implementos o herramientas internos. Así que las hemos desarrollado, así como hemos desarrollado las herramientas externas. Así que con un ala hemos crecido mucho y con la otra no tanto. Así que, por lo tanto, no podemos volar dentro del estado Súper-mundano. Es por eso por lo que, en la vida inicial, cuando trabajamos más para la objetividad, en la segunda parte de la vida, habremos cumplido con esto y entonces tendremos más tiempo para la vida subjetiva. Esta es otra dimensión. Inicialmente cumplimos con las cosas objetivas y en la segunda parte, en la parte más posterior de la vida, cuando nuestras obligaciones han sido cumplidas, no debemos buscar más y más obligaciones en lo exterior. La obligación es sólo lo que llega a nosotros y eso demanda

nuestra atención. Esa es una obligación. Cuando tenemos una deuda, alguien nos va a golpear la puerta y si no reaccionamos, va a venir la policía. De la misma forma, las obligaciones nos llegan a nosotros de acuerdo con la deuda que hemos adquirido. Así que, si atendemos constantemente a esto, en algún momento se va a superar.

Así que, al menos, cuando seamos capaces de progresar, ya de los treinta y cinco o cuarenta y dos años, comencemos a darle más y más tiempo a la vida subjetiva. De manera tal que cuando la vida objetiva esté cumplida, tengamos ya el hábito de relacionarnos con mayor duración en la vida subjetiva. Entonces llegaremos a la realización. Es por eso por lo que he hablado de los cuarenta y nueve años, de los cincuenta y seis años o los sesenta y tres años. Los pájaros tempraneros comienzan incluso antes, a los treinta y cinco años, cinco veces siete, seis veces siete, cuarenta y dos. Hay algunos que han comenzado incluso a los catorce. Esto le ocurrió a Satya Sai Baba, cuando tenía catorce años. Después llenó al mundo de un montón de servicio. ¡Fue un hombre que demostró tal servicio, que nadie pudo igualarlo! De la misma forma, el Maestro E.K. tuvo su primer toque Divino, cuando él tenía veintiún años. Más tarde, a los veintisiete años, la Jerarquía lo visitó.

Cuando la Jerarquía lo visitó, Él no dejó de lado su familia ni descuido su profesión como instructor. Cualquier cosa que le llegaba, Él llevaba sus obligaciones en la objetividad tanto como sus obligaciones en la subjetividad. Esta dimensión es lo que hoy llamamos el Yoga de Síntesis, el Yoga Integral. Hay muchos nombres, pero es Raja Yoga. Lo que el Raja Yoga dice es: *“Puedes ser el rey y al mismo tiempo ser un yogui”*.

¿Dónde tiene tiempo el rey? Tiene tanto trabajo por el reino. Pero, sin embargo, puede ser al mismo tiempo un yogui, un Raja Yogui. Así que, en relación con esta dimensión, existen historias y las historias de los discípulos caídos y los discípulos en la época oscura, son aquellos que han descendido debido a pasarse por alto un paso. El paso que nos pasamos por encima, eso nos demanda que volvamos a descender. Así que, hagamos un progreso completo sin negar nada. *ANIRA KARANA MASTU. ANIRA KARANA MASTU. Eso lo decimos dos veces. No neguemos. No neguemos. Si negamos, vuelve, retorna y nos encuentra de nuevo.* Cumplamos con esto y sigamos adelante. Así que, por favor, tomen estas dimensiones como parte de nuestra historia donde estamos hoy día. Si hacemos esto, podemos pensar en entrar dentro de aquella parte iluminada de la mente que está representada por el primer Savarni, el Savarni Manu.

Él es seguido por Daksha Savarni, es decir, que somos tan capaces en el mundo de la luz como lo somos en el mundo de la materia. ¿Somos realmente tan capaces en el mundo de la materia? Daksha Savarni significa un adepto en la luz. Un adepto, el diestro, Daksha, es la verdadera traducción. En inglés es dexterous, que quiere decir diestro. Daksha es dexter, diestro. ¿Conocen la palabra dexter? Así que un adepto en un estado de diestro está en el estado de Daksha Savarni. Después tenemos el Brahma Savarni, que alcanzamos el estado donde podemos ser muy creativos, somos creadores. Después Dharma Savarni, podemos ser un representante del dharma universal. Dharma Savarni. Después Rudra Savarni, todavía un estado más elevado donde no podemos ser impedidos. Vamos a ser aquel que no puede ser vencido en la luz. Y esto continúa. Esto sólo nos empuja más y más, ¿cómo se dice?, a aspiraciones indeseables. Porque primero tenemos que pensar en los primeros pasos.

Así que, en la manera progresiva, cubrimos las otras rondas. El globo e, f y g, de los que hablamos, son una realidad en nosotros cuando hacemos las cosas bien en el globo d. Normalmente, lo que sucede es que, cuando no hacemos las cosas bien aquí, el kalpa va a terminar, el kalpa va a terminar y en el próximo kalpa, nuevamente, a través de a, b, c, otra vez atravesamos en d, donde nos quedamos en el último kalpa. Es por eso por lo que, por beneficio de aquellos que no hemos llegado a la realización, la creación ocurre infinitamente, porque hay más personas que fallan que las que triunfan. Es así como la teoría de la creación perpetua, de la existencia perpetua, es una existencia perpetua, una creación perpetua, un Pralaya perpetua. Los tres se mantienen sucediendo.

Eso se dice en La Doctrina Secreta. Esto no pasaría si nosotros no nos saliéramos del plan más temprano de lo que debemos. Debemos hacerlo de acuerdo con nuestra realización interna, estar listos internamente. En este contexto, tenemos cientos de historias.

Hay una historia de una vaca, que a la mañana le da al ternero leche y a las personas de la casa en la que está. A esta vaca la llevaron a pastar a un bosque cercano. De repente, se perdió. El vaquero extrañaba la vaca, porque no la veía. La vaca se adentró en el bosque. Se encontró con un tigre. El tigre le dijo: *"Gracias que viniste hacia mí"*. La vaca respondió: *"Yo voy a volver nuevamente. Pero déjame volver y déjame darle la última leche a mi ternero. Tengo un ternero, le doy la leche y vuelvo"*. ¿Qué tigre va a dejar a una vaca así? ¿Algún tigre va a hacer esto? Si una vaca le dice: *"Voy a volver después de darle leche a mi ternero. Tú no necesitas mi leche, necesitas mi carne"*. El tigre dijo: *"Sí. Es verdad. Yo no bebo la leche tuya"*. Él toma leche de tigre, pero no la leche de la vaca. Si él tomara leche de vaca, no sería un tigre. Así que dijo: *"Ok. Alimenta a tu ternero completamente y vuelve. Pero vuelve, ¿eh?"* Entonces la vaca le dijo: *"Da por seguro que voy a volver"*. Y volvió, después de saciar a su niño. El tigre estaba asombrado. El tigre estaba asombrado de como la vaca estaba presta a cumplir con la obligación de alimentar a su ternero y también con la obligación de ser alimento para él. El tigre entonces le dijo: *"Mejor no. Mejor no te como. Eres una vaca divina. Mejor busco otra cosa. Por favor, vete a casa"*.

Así que estas son las historias que escuchamos en nuestra niñez. Érase que un niño dijo: *"Sí, tengo que cumplir con mis obligaciones. Cumplir con mis obligaciones es más importante que mi vida"*. Miren esta dimensión. En los libros de Yoga, realmente esto llega. Porque las personas piensan que son historias de jardín de infantes. Pero no queremos tomar las historias del jardín de infantes del Yoga, si no que queremos directamente volar. Primero cumplamos con las obligaciones.

Es por eso por lo que el Maestro Djwhal Khul dice algo, una frase que yo repetí muchas veces: *"El cumplimiento de las pequeñas obligaciones, llevémoslas a cabo propiamente"*. Van a surgir grandes responsabilidades. Por llevar a cabo estas responsabilidades, vas a caminar en la luz o a caminar en la vida del discipulado. Es así como las personas no pueden destruir el mundo externo y volver y transformarse en un Yogui. La naturaleza no lo permite. Por lo tanto, construyamos lo externo tan bellamente como sea posible. Construyamos lo interno, porque solamente lo interno puede surgir de lo externo. Sólo de lo material, de este cuerpo, el cuerpo interno puede ser construido, el cuerpo de luz puede ser construido. Por lo tanto, debe ser transformado en un templo, en un templo externo, a

través de trabajar apropiadamente en el mundo externo. Esto nos permite entrar dentro y después progresar dentro. Estos dos tienen que ocurrir al mismo tiempo, simultáneamente.

Concurrentemente, debemos desarrollar la mente subjetiva y la mente objetiva. Para desarrollar la mente subjetiva, nos tenemos que buscar hacia dentro. Debemos tener tiempo para esto tanto como tenemos tiempo para las cosas externas. Que esté igualmente enfatizado el hecho de volvernos hacia adentro para ver o escuchar o sentir algo. Para esto, las historias de aquellos que hicieron esto y se movieron más. Estas historias son de inspiración para nosotros. Es por eso por lo que necesitamos leer las historias de los devotos y los discípulos. No leamos las historias de los devotos y los discípulos que abandonaron la familia, que abandonaron las obligaciones y quienes creían en sólo dejarse crecer la barba no haciendo nada. No lean esas historias. Lean las historias de los Yoguis, quienes cumplieron con este lado y con el otro lado. Incluso el Buda dijo que él no hizo las cosas bien dejando a la familia en busca de la iluminación. Él lo dijo a esto y su mujer respondió: *“Para ganar la luz, la familia no es un obstáculo. Para ganar la luz dentro, la familia no es un obstáculo. Por el contrario, yo te doy toda la ayuda. Permanece en casa. Para ganar la luz, abandonar el reino no es necesario”*. Ella le solía decir siempre todo eso. Pero, Él se dio cuenta de esto, solamente cuando se iluminó. Que no había hecho los pasos correspondientes, incluso habiendo llegado a la luz. Por eso Él tenía mucho cuidado acerca del peligro de negar las cosas. Era muy precavido.

Entonces él volvió para disculparse con su mujer. Pero su mujer era mucho más estable y ni siquiera le permitió pensar en el pasado. No le permitió hablar acerca del pasado. Sonrió. Lo recibió. Ella vio su edad en Él. Le dijo que le presentara a su hijo sus respetos como si nunca hubiera pasado nada en el pasado. Ella lo trató así y lo dejó libre, le dijo que se fuera. No porque estaba enojada, si no para ayudarlo a él y no decirle que estaba enojada con él, para que él no se sintiera mal. *Porque esta clase de cosas no son necesarias en el yoga. Esto es lo que se enfatiza hoy día. Esa es la razón por la cual siempre es bueno que aquellos que están iluminando el mundo también tienen que demostrar las enseñanzas que están allí en las escrituras.*

Todos los videntes, los sabios contraen matrimonio y sus mujeres y sus hijos también están iluminados. Así debe ser la familia. Así que eso de no casarse, no haciendo nada por el mundo, esa no es la forma. Esta es la dimensión relativa a este paso en el que estamos todos ahora. Es allí donde la verdadera liberación de lo material se hace por medio de atender apropiadamente la vida material y no por negarla y no por amarrarnos a ella. No tenemos ni por qué negarla ni por qué abrazarla completamente. Seamos neutrales y sigamos adelante.

Mañana vamos a hablar de la historia del Manvantara de Vaisvata. Porque él es quien trajo esta humanidad a este globo de otro globo. Gracias.

Los siete Savarnis. Mañana hablo de ello. Después continuamos con la historia del Vaisvata Manu como llegó a ser como está escrito en los Puranas.

Después, el jueves, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Mañana el Vaisvata Manu, la historia y el jueves las preguntas y respuestas. También se puede usar la biblioteca. Está cerrada para asegurarse de que los libros no falten. Cualquiera que

quiera pregunte para abrir la biblioteca, (*supón que está cerca del cuarto piso*). (No. Entendió mal. No es que vas a robar algo. No tengo miedo de que robes).

* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. El Manu Vaisvata es precedido por el Manu Chakshusha y sucedido por el Manu Savarni. El predecesor a Vaisvata es Chakshusha y el sucesor de Vaisvata, del Manu Vaisvata es el Manu Savarni. Lo que ocurre con relación a los seres en términos de su luz y su habilidad en el Chakshusha va a pasar nuevamente cuando entremos en el Savarni Manu.

Los seres iluminados del Manu Chakshusha, aquellos que incluso tenían el tercer ojo como los cíclopes de la Atlántida, cuando algunos de ellos cayeron en el deseo, la luz se escondió en la materia. Algunos de ellos se salvaron. Aquellos que se salvaron, que fueron salvados, fueron aquellos que no cayeron dentro del deseo y a cambio de esto, se adaptaron al karma o al deber de la vida. Ellos también satisficieron sus deseos, pero en forma regular en sintonía con el dharma. Aquellos que cayeron en el deseo excesivo y aquellos que abusaron de sus habilidades para cumplir con sus deseos, requirieron ser absorbidos por el momento para volver a nacer. Aquellos que siguieron la ley durante aquellos tiempos de la Atlántida se llamaron Sistas. Ellos siguieron la ley y, por lo tanto, se los llamó Sistas Charas. Los otros fueron llamados Dustas y se los llaman Dusta Charas. Dusta, D-u-s-t-a. Sista y Dusta, aquellos que seguían la ley y los ilegales, los legales y los ilegales. Los legales eran los menos, de menor cantidad y los ilegales muchos más.

Por lo tanto, se decidió que se cerrara la actividad y que comenzaran nuevamente de forma fresca. Siempre es bueno comenzar de forma fresca que reparar o recuperar una cosa o una situación irreparable o irrecuperable. Existe una frase en las Escrituras que dice: *“Deja un plan confuso y complicado y comienza de forma fresca nuevamente”*. Cuando cocinamos un plato para servir al grupo, en algún momento en el que estamos cocinando, si el plato se quema, lo cocinamos por demás o le pusimos demasiada sal o le pusimos demasiadas especias, mejor lo dejamos de lado y cocinamos nuevamente. Esto es un aspecto de la sabiduría.

Si esta sabiduría no prevalece, si apestanos junto con las cosas que apestan en una situación que ya está arruinada, si nos movemos y nos movemos en ella y no nos da ningún buen resultado, por lo tanto, mejor la dejamos. La sabiduría es dejar eso y comenzar nuevamente.

Durante la Atlántida, prevaleció una situación tal que muchos se olvidaron de la ley y muy pocos trabajaban para la ley.

De acuerdo con Madame Blavatsky, la inmersión de la Atlántida fue hace ocho millones de años y medio, 8.5 millones de años atrás. Durante aquel tiempo, había un rey que estaba encargado de lo legal y estaba preocupado por la humanidad. Se puso a rezar para que el buen sentido o el sentido común prevaleciera sobre la humanidad en general. Algo así como

una plegaria de buena voluntad. De manera tal que toda la comunidad humana permaneciera en buen estado. Pero la mayoría de la humanidad era contraria a esto. La mayoría trabajaba en contra de la ley y muy pocos estaban en sintonía con ella. Las plegarias del rey fueron escuchadas.

El nombre del rey era Satya Bhrata. Es un nombre hermoso. Satya Bhrata significa que sigue el ritual de la verdad. Para él, vivir en la verdad era el ritmo de la vida, vivir en la verdad era el ritmo de la vida. Él, tenía una mujer llamada Sraddha. Cuando decimos una mujer, una dama quiere decir que es su naturaleza o su personalidad.

Para todos, las mujeres o su pareja, representa la personalidad. Es por eso por lo que llegan a brindar la necesaria asistencia o para permitir la limpieza del karma. Depende. La pareja que se nos une en la vida es para asistir a un trabajo de buena voluntad, un trabajo de buena voluntad o causar un montón de confusión y conflicto en relación con el trabajo. ¿Por qué esas mujeres les llegan a estos hombres y por qué ciertos tales hombres, les llegan a las mujeres? Se ve desde el ángulo de la propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza es nuestra mujer.

La personalidad no se ve dentro y la mujer se ve afuera. Por lo tanto, si tenemos una imagen muy clara como la de un espejo de nuestra personalidad, ¿en qué aspectos nos asiste, en qué aspectos no nos asiste, en qué aspectos se opone a nosotros y en qué aspectos nos arrastra hacia abajo? Así que todo esto es visto.

Así que, afortunadamente para él, tiene una mujer llamada Sraddha, que significa que es una devoción muy atenta a todos los aspectos de la vida. Ese estado de estar alerta en cuanto a la devoción le daba este nombre. Es decir, que cuando usamos esta clase de equipo como los micrófonos, si los tratamos con atención, respeto y amor, nos responden bien.

De la misma forma, las ropas que usamos, debemos prestarles atención, debemos tenerles devoción y también amor; de la misma forma, el cuerpo que utilizamos, todo lo que utilizamos. *Las cosas que utilizamos deben permanecer tan nuevas como han sido en el momento que nos llegaron. Eso nos muestra nuestra Sraddha.* En algunas manos, las cosas se destruyen muy fácilmente, es decir que hay una energía destructiva en la mano. En algunas manos, las cosas pierden el lustre que tienen, el brillo y en algunas manos, las cosas brillan. Esto lo podemos observar con respecto a cada uno de nosotros. Es una autobservación. Cuando llega a mi mano una situación, ¿esa situación se eleva o cae? Cae y se destruye. Si causamos elevación en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, entonces es debido a nuestra cualidad Sraddha, es decir que estamos muy atentos, muy atentos en relación con toda y cada cosa.

Ese estado de alerta tiene el amor concerniente a ella y la devoción. Estas tres cualidades son importantes. Así que un hombre de verdad era muy atento, tenía amor hacia todo lo que le rodeaba y tenía un amor similar en relación consigo mismo. Aquel que no puede amarse a sí mismo no puede amar a los otros. Pero aquel que se ama a sí mismo, solamente a sí mismo, esa es una situación diferente. Así que él amaba y se dedicaba al reino. Estaba muy atento a los aspectos muy diminutos. Como era su hábito, como era el hábito en las civilizaciones antiguas, un día fue a un río a tomar un baño matutino.

Normalmente, después de que se terminaba el baño también era tradición, antes de que vinieran estas religiones de Kali, sea el Mississippi o el Missouri, sea el Nilo o el Ganges o el Indo o el Godavari, el hábito era que tomásemos un puñado como lo que cabe en nuestras manos, de agua y ofrecerlo al Dios solar.

Esa vida nos viene de él, así que se la ofrecemos. Esa es una ofrenda al Sol. Así que el rey, después de haber tomado el baño en el río, recolectó con las manos, puso las manos bajo la superficie del agua y las elevó. De pronto, observó un pequeño pez dorado que estaba en las palmas de sus manos. Era brillante, de un color dorado. La luz dorada de la mañana también le otorgaba un poco de belleza. El rey se sorprendió placenteramente y miró al pez. Cuando lo iba a soltar en las aguas nuevamente, el pez le habló en el idioma del rey. Le dijo: *“No me dejes dentro del río. Hay peces más grandes en el río y vivo la crisis de poder ser comido en cualquier momento. Por lo tanto, oh Rey, sálvame de esta vida de pez”*. No había tiburones en el río, pero había peces grandes y él era un pez pequeño.

Así que ese hábito que tenemos, incluso de nuestro estado cuando éramos peces, el hombre grande que se come al pequeño y el grande que explota al más chico, el más poderoso explota al menos poderoso, el más inteligente explota al menos inteligente.

Así que cuando el pequeñito pez dorado le habló de esta manera, el rey se sorprendió muy placenteramente. Le habló en su idioma. Así que pensó: *“Debe ser un pez muy especial. Tal vez sea un ángel”*. Así que él lo tomó y lo puso en una jarra de agua con las que las personas normalmente van a la orilla de los ríos. Así que se lo llevó a casa y lo mantuvo en un bol muy bello. Al día siguiente, el pez había crecido tanto como lo grande que era el bol donde lo había puesto. Entonces el rey arregló otro contenedor más grande y lo puso entonces en esa bañera. Al otro día, creció tanto como el contenedor nuevo. Así que se sorprendió muy placenteramente. Lo puso en el estanque donde él tenía lotos, un estanque gigantesco. Entonces el pez estaba muy feliz.

Pero, al próximo día, había crecido tanto como el estanque. Así que él tuvo que encontrar un buen lago, no cualquier lago, no cualquiera. Porque él era dedicado, devoto y atento. Así que no era cualquier estanque ni cualquier lago. Él encontró un lago de aguas claras, limpias. Respetuosamente, lo dejó libre en el lago. Al próximo día, había crecido tanto como el lago. Entonces él estaba como divertido. Sólo se arregló nuevamente para dejarlo en el río ahora. Porque ya no había peces más grandes que pudieran comerlo.

Si él quería, ahora podía él comerse a los otros peces. Pero entonces creció tanto como el río. Tomó la dimensión del río.

Entonces el rey entendió: *“Esto no es un pez. Tiene que ser algo que proviene de los círculos superiores y debe estar llevando en él un mensaje o trayéndome un mensaje”*. Así que le rezó al pez: *“Veo a Dios en ti. ¿Tienes un mensaje para darme? ¿Tengo que hacer algo con respecto a ti? Si es así, por favor, déjame saber, déjame saber qué debo hacer y dónde debo dejarte fuera de este río, porque has crecido más que el río”*. Entonces el pez le contestó: *“He venido a ayudarte. He venido a ayudarte y a conducirte a la tierra eterna. Ahora que he crecido más que el río, ponme en el mar. Ponme en el mar muy rápido, muy rápido. Toda esta tierra se va a sumergir en las aguas. Nada va a ser dejado fuera de ellas”*. El mensaje que tengo para ti es: *“Recolecta todas las especies, toma un ejemplo de cada*

especie y junta entre los hombres aquellos que respetan la ley. Recolecta a los legales, a los que respetan la ley de los hombres y todas las demás especies. Recolecta muestras de todas las buenas semillas. Es decir que recolecta todas las buenas semillas”.

Cuando llegaron las lluvias, esa lluvia no paró y aparecieron los vientos. El viento ayudó a que el océano creciera. El agua y el viento juntos hicieron que hubiera un diluvio. Todos aquellos que no habían respetado la ley se sumergieron para nacer de nuevo gradualmente. *“Aquellos que eran los que respetaron la ley, a ellos los quiero salvar y a los inocentes, a las otras especies sobre el planeta también las quiero salvar. Para esto he venido a ti con un bote. Es un bote donde van a entrar todos”.* Esta es la historia de este rey.

El bote lo trajo el mismísimo Señor. Y Él dijo: *“Conduciré el bote a una tierra salva donde vas a poder comenzar nuevamente y dar nuevamente la ley, de manera tal que comiences de nuevo. Porque ahora no puede ser reparado mucho de toda esta arrogancia, de este egoísmo e ignorancia, de esta humanidad ignorante y diabólica”.* Así que el rey, lleno de trabajo, dijo: *“Que se haga Tu voluntad, Señor”.* Entonces el rey también le pidió una señal: - *¿Cuándo iba a suceder esto?* – *“Cuando encuentres nubes que llegan en tal forma que no vas a notar la diferencia entre el día y la noche. No vas a sentir la diferencia entre el día y la noche.* Incluso, el día va a parecer tan oscuro como la noche.

Toma esto como señal de que es el principio. *“Entretanto, recolecta las especies”.* Así que el rey, siendo atento como era, muy devocional y teniendo amor por los seres, les informó a todos, diciéndoles lo que el Señor le había dicho, enfatizando: - *“Recolecta a todos los que respetan la ley, a todas las personas”.*

¿Cómo puede él juzgar, quién es legal y quién no lo es? Un hombre sabio nunca juzga. Cuando es el trabajo de Dios y cuando él habla de este mundo a todo el reino, aquellos que son legales sienten conscientemente que: - *Sí. Necesitamos aceptar esta situación.* Aquellos que no tienen esta consciencia, no les importa esta clase de información. Es así como el hombre va a decidir por sí mismo si es legal o no, si él tiene suficiente consciencia o no, si es consciente lo suficiente o no.

Es por eso por lo que siempre la Sabiduría se da. Aquellos que llevan la consciencia en sí, para estos, ellos si saben: - *“Sí. Esto es como es. No he sido capaz de ver esto antes. Ahora está claro para mí”.* Cuando escuchamos las enseñanzas, esto nos sucede a todos nosotros. Es por eso por lo que entramos en la Sabiduría y seguimos la ley. Así que a muchos no les importó. De cualquier forma, ellos pensaron: - *“El rey no es la clase de rey que nos gustaría tener”.* Para los diabólicos entre los humanos, el rey era como muy blando y dócil, muy suave, inofensivo.

Cuando hablaba cosas así, no les importaba. Así que aquellos que eran los legales, ellos estaban listos y lo rodearon. Cuando el evento sucedió, el bote llegó. El bote llegó y el Señor llegó, el Dios pez. El Dios pez tenía un cuerno sobre la cúspide de su cabeza. La parte media del cuerpo era humana. La cara era de un pez, tenía cara de pez y la parte inferior, la cola era de pez. La parte de arriba y la de abajo era pez y la de en medio era humana. Él dijo: - *“El tiempo ha venido. Por favor, entra al bote. Todos van a ser acomodados aquí. Existe suficiente alimento en el bote. Hasta que alcancemos el destino, va a haber alimento suficiente para todos. De acuerdo con la categoría de las especies, van*

a encontrar sus propias cámaras donde vivir y van a encontrar su alimento para disfrutarlo. Hasta que la luz del día venga, déjalos estar aquí. Yo voy a ser el que guíe el bote”.

Así que el rey, junto con Él, trajeron la serpiente sobre la cual se dice que descansa. ¿Ven? Encontramos un símbolo en la India, que Lord Vishnu está descansando sobre una cama con forma de serpiente. Esa es la dimensión del tiempo, una dimensión del tiempo. Así que esto ha sido transformado en una soga serpentina.

La cola de la serpiente estaba conectada al bote y su cabeza estaba alrededor del cuerno, dándole vueltas al cuerno, enroscada.

Entonces, el pez comenzó a manejar y siguió, siguió y siguió. La historia dice que fueron cuarenta días. Porque el número cuarenta es un buen número. Entonces apareció la luz del día y el bote fue visto en la playa. El Señor desapareció, la serpiente desapareció, el bote quedó. Las personas comenzaron a salir del bote. Es así como es la historia.

Cuenta la historia que el bote ancló en el Himalaya desde el Oeste al Este, desde la Atlántida hasta el Himalaya. Así que comenzó la nueva raza allí. La raza no es otra, si no que la misma Raza Aria. El rey, cuyo nombre es Satia Vrata, es el Vaisvata Manu en persona, nacido con el propósito de salvar la raza que está en el globo d.

El globo d. Tenemos tantos diluvios hasta ahora. Cuando expliqué acerca de las rondas de la Isla Blanca, de los Hiperbóreos, los Lemurianos, los Atlantes, tres veces sobre esta Tierra, la humanidad sufrió diluvios. Una vez, el Pralaya fue a través del fuego. Los gigantescos cañones que vemos en los Estados Unidos de América, el Gran Cañón, el Cañón del Colorado, cañones similares existen en el Océano Pacífico. Este fue el tiempo en que la Lemuria fue disuelta para que se formara la Atlántida. Esto quiere decir que la Lemuria estaba en el Oeste del presente Continente americano y la Atlántida estaba en el lado derecho del Continente americano presente.

Todo comenzó en el Himalaya. Así que desde el Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Himalaya. Después, seguido del Himalaya, nos encontramos de nuevo con el Pacífico. Así que de esto hablamos cuando hablamos acerca de la historia relativa al Planeta y como tomó las diferentes formas hasta formar los distintos Continentes. Si recuerdan bien, lo que vemos como Australia fue parte de Europa antes. Estas cosas ya fueron dichas. No voy a entrar en esto ahora. Está todo esto interconectado. Las formaciones planetarias, la evolución de los humanos y de otros seres sobre el Planeta y las Razas Raíces relacionadas con el globo d, todos están presididos por el Manu Vaisvata.

Así que cuando narro la historia, sólo estoy narrando la historia relativa al Manu Vaisvata, Satia Vrata, que Él llegó como el rey Satia Vrata para llevar a cabo este programa, el Plan. Después, nuevamente, esta historia vuelve y vuelve a ocurrir cada vez que se mueven los continentes, ¿no es así? Cada vez que existe un movimiento en los Continentes, cuando se mueven, los sistas son salvados y los dustas se sumergen para poder volver a expresarse en diferentes caminos.

Es así como todos aquellos que fueron al diluvio durante la época atlante, comenzaron a encontrar su expresión nuevamente en aquellas partes del Suroeste de España, después en las islas del Mediterráneo y después la parte Sur de lo que llamamos las Islas Canarias,

Italia y Grecia. De esta forma, una Raza después de la otra, mientras que la Raza original estaba depositada en el Himalaya.

El resto de las razas, lentamente, se expresaron a sí mismas en siete estados. Todos aquellos que murieron con el diluvio se expresaron nuevamente en distintos continentes a través del diluvio. Así que la pregunta es: Algunos fueron llevados por el bote y todos los otros, ¿qué les ocurrió a los otros? ¿Qué le ocurrió al resto? De ellos también se tuvo cuidado. El trabajo del Manu Vaisvata es un trabajo grandioso. Todo ocurrió de la misma forma en que preservamos las buenas plantas y tomamos sus semillas.

Mañana si van a ver plantaciones, por ejemplo, van a comprar algunas semillas y van a tratar de plantarlas en sus propios jardines. Eso es lo que hacemos cuando vamos allí, ¿no es cierto? Recolectamos las buenas semillas, volvemos y tratamos de probar si las podemos plantar.

Pero sólo las semillas tropicales crecen en el Trópico y las plantas tropicales no pueden crecer en otros lados. Así que el resto de las semillas, el resto de las especies también fueron salvadas. También fueron salvadas, pero de una forma distinta.

Hay dos formas de salvar. Algunos tienen una transmigración consciente y otros tienen una migración inconsciente. De la misma forma como sucede en la historia del yoga. Aquellos que llegan al Dharana, es decir, el sexto estado del Yoga, aquellos que lograron este Dharana, ellos alcanzan el Ajna. El sexto estado nos permite alcanzar el sexto Centro. Una vez que tenemos el Dharana, tenemos la habilidad de movernos a través de pasar una puerta que existe en la frente. Así que, si conscientemente salimos del cuerpo, esto es una buena situación. Es un movimiento voluntario, pero para el resto es mundano, no pueden voluntariamente salir. Así que, de esto se tiene cuidado de acuerdo con su categoría de inteligencia por los llamados Pitris.

Cuando todos nosotros nos encontramos con la muerte antes de haber llegado a cumplir el Yoga, ¿qué es lo que nos sucede? Los pitris tendrán cuidado de nosotros. Nosotros vamos a la Luna para comenzar, nuevamente de la Luna al Sol y del Sol volvemos a través de los rayos solares. Hay duraciones. Los ciclos del tiempo en la Luna, un día en los Planos de los Pitris, son treinta días en la Luna. Un día en el Plano lunar es igual a treinta días sobre la Tierra. Un día en el Plano solar es igual a trescientos sesenta días sobre la Tierra.

Nosotros somos retenidos en el Plano de los Pitris más o menos por seis o siete meses. Retenidos en el Plano lunar por seis o siete meses significa que estamos en el Plano lunar por seis o siete días. Más tarde somos transportados o migramos en las almas hacia el Sol. Desde el Sol, nuevamente, a través de los Rayos solares, retornamos.

En alguna parte del camino se unen los Rayos solares para formarnos en el vientre de la madre nuevamente. Lo que ocurre es que de la Luna vienen nuevamente los rayos y nos trae nuestra naturaleza pasada. Nosotros venimos como el Rayo solar como el alma. El Rayo solar es el alma y la Luna nos trae nuestra naturaleza. Esto forma nuestra personalidad y permanece como semilla en nosotros, como simiente. Cuando crecemos, nuestra personalidad también crece. Mostramos las mismas características con las que partimos la última vez. Retornamos con las mismas características. Tratamos de trabajar

para superar las características indeseables y para desarrollar las características deseables. Eso es lo que tratamos de hacer con el Yoga.

Así que este trabajo también es el trabajo del Manu. La cadena de los Manus, cuando desciende del Principio lunar Cósmico es llamado Soma. Existe una cadena de Lunas, del principio lunar Cósmico llamado Soma. Por favor, consulten La Doctrina Secreta acerca de las cadenas lunares. ¡Hay tantas! También tienen el mismo esquema: Los globos a, b, c y d y e, f, g. La Luna también correspondientemente tiene su actividad así con una cadena similar. Así que esta es una historia relativa al Vaisvata Manu.

Una es que él, con la ayuda del Dios Pez, salvó los Sistas, es decir, los legales. Después salva al resto a través de los Pitris. Son nacidos nuevamente en distintas tierras en distintos momentos. Son graduados, puestos en categorías. Los humanos tienen categorías en los planos de los Pitris. De acuerdo con esta gradación, encuentran su expresión en áreas donde necesitan estar. Una vaca no va a nacer dentro de un grupo de tigres, ¿no es así? Un tigre no va a nacer en un grupo de gatos, ¿no es así? Así que, siendo de naturaleza así muy suave, encuentran su expresión en lugares similares. La naturaleza también en estos lugares está en sintonía con su naturaleza. Así que, de esta forma, todos los seres son traídos. Este es el segundo aspecto.

Ahora tenemos otra historia que está al mismo principio del Vaisvata Manvantara desde el globo c al globo d, del globo c al globo d, es decir de un Planeta etérico a semi-etérico, semi-matérico, así fue el Planeta precedente.

El globo comenzó a condensarse. Ahora tenemos un globo muy duro, condensado muy duro. En aquel momento también desde aquel globo a este globo, existió una migración. Cuando aquella migración estaba por llevarse a cabo, fue llevada a cabo por la Luna relativa a la ronda c.

Todas estas historias se las cuentan muy confusamente en las Escrituras. También escuchamos que nuestra Luna actual fue nuestra Tierra precedente. Es desde aquella Tierra que fuimos traídos aquí y que ahora está jugando el lugar de Luna. Es por eso por lo que, concurrentemente, cuando leemos tantas cosas que han ocurrido, entonces tenemos una mejor imagen de como sucedió.

Cuando decimos este aspecto, que la Luna que vemos hoy día fue la Tierra del pasado, estuvimos antes allí, hemos venido aquí y está como desapareciendo, está desapareciendo, cuando las siete pulsaciones relativas al globo d se completan, esa Luna va a desaparecer. Eso quiere decir que tenemos ahora que entender la cadena de globos.

La cadena de globos que habla de la formación del globo en tres pasos regulares y en el cuarto se transforma en visible. Así que cuando el tercer globo tiende a ser el cuarto como el denso, el globo anterior lentamente se desintegra. Es allí donde tenemos que aprender acerca de las siete pulsaciones relativas a la formación de un globo. Por lo tanto, esta teoría también existe, que la presente Luna fue la Tierra pasada y que, en cuanto que progresamos en el Savarni Manu, el presente globo, este que es, ya no es relevante y va a ser usado como un satélite para la Tierra que va a venir relativa al Savarni Manu.

Vemos, de acuerdo con la evolución de los seres y de acuerdo con la evolución general de los Planetas y del sistema de crecimiento, que estos eventos son sincronizados. Cuando nos movemos fuera de esto, de este cuerpo, este cuerpo va a desaparecer. Cuando entramos en este cuerpo, el cuerpo creció, ¿no es así? Cuando hablamos de la Tierra, tenemos que pensar en nuestro cuerpo.

En este cuerpo, tenemos siete capas, estratos, siete planos, siete tejidos, ¿no es así? Así que, si entramos en el octavo tejido que se llama Ojas, entonces no necesitamos más este cuerpo. No lo necesitamos. Con la ayuda del octavo tejido, si queremos, podemos construir los otros siete tejidos, formar un cuerpo y movernos por allí. Cuando no lo necesitamos, podemos nuevamente retrotraernos y residir en Ojas y después disolvemos lo otro. Ese es el futuro.

Hoy vemos en las películas científicas donde existe una forma imaginaria que se forma y se disuelve, ¿no es así? Vemos en las películas un hombre que llega de Mercurio, se forma, se materializa, después hace lo que tiene que hacer y después desaparece. Esto es posible cuando hemos logrado el octavo tejido que se llama Ojas. De hecho, el Ayurveda es una ciencia que trata de dar la vitalidad y la energía relativa a este octavo tejido que es formado en el proceso del yoga. Normalmente, cuando las personas envejecen y se debilitan de a poco, no hay vitalidad en ellas, se están como arrugando, encogiéndose, en Ayurveda se nos da el tónico [Ojani](#). Si están interesados, pueden ir a los negocios ayurvédicos y pedir [Ojani](#). Pero el verdadero [Ojani](#) es lo que nosotros preparamos partiendo de nuestros siete tejidos.

Así que cuando progresamos más, el presente se vuelve irrelevante en algún punto del futuro. Así, cuando el Planeta Tierra que existe se está volviendo irrelevante y mientras se está volviendo irrelevante, hay un planeta que está siendo preparado; está siendo preparado, entonces cuando ese Planeta se prepara, los seres de este Planeta se mueven al otro Planeta. Ese movimiento es también llevado a cabo a través de la Luna. Cualquier Luna que exista en cualquier estado, esa Luna va a ayudar a esta transición. Es por eso por lo que existe una expresión simbólica, que el arco por medio del cual los seres son transmigrados no es otro que la Luna, no es otro que la Luna.

El arca de Noé no es, si no la Luna. A través de esta Luna, llegamos a este Planeta. Así, como esto, existen tantas historias. Este principio siempre existe cada vez que existe una disolución para un nuevo nacimiento. Esto sucede también individualmente con nosotros. Individualmente, estos cuerpos, los cuerpos presentes que tenemos son nuestra Tierra.

Cuando ocurre la muerte, las almas junto con sus formas plásticas representando sus naturalezas se mueven hacia la Luna. Allí, permanecen por un tiempo. La naturaleza junto con la mente es depositada allí. Después nos movemos hacia el Sol y nuestro sendero lunar nos demanda que retornemos. De la misma forma que una novia llega a la playa, llama por teléfono al novio y le dice: *Estoy en tal y tal lugar. Por favor, ven y encuéntrate conmigo*. Entonces el novio inmediatamente se sube a una motocicleta y va hacia donde ella está, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe una atracción.

De la misma forma, todo ser es naturalmente atraído por su propia naturaleza. Así que la naturaleza que él deposita en el plano lunar temporalmente es dejada y vamos al Sol. Pero cuando volvemos del Sol a la Tierra, la mujer se nos une, es decir, la naturaleza se nos une. Cuando somos niños, todos los niños lucen muy bonitos, ¿no?, muy inteligentes, muy suaves. Pero cuando crecen, lentamente, hasta los siete años, ahí comienzan a mostrar su naturaleza. Entonces vemos que no es tan bonito como pensábamos. Entonces crece hasta los catorce años y muestra todavía un poco más de su naturaleza. Cuando tiene veintiuno, ya sabemos, nos reconciliamos con la naturaleza del niño. Para los veintiocho años, cuando cumple veintiocho, tratamos de desasociarnos y decimos: Lo dejamos libre y que proceda de acuerdo con su naturaleza.

Así que la naturaleza se une con el alma en su viaje de retorno. Después, continuando el viaje, en algún lugar del viaje, la naturaleza se deposita sobre él. Todo lo que se relaciona con un ser y su naturaleza es depositado en las mansiones lunares y el alma se mueve en las mansiones lunares. Pero una vez que estamos redondeados con respecto a nuestra personalidad entonces tenemos una Luna muy clara, una Luna que coopera, que nos permite reflejar bien, que nos da la frescura de la vida, que nos produce un efecto suavizante y que también puede suavizar a otros, que puede curar y que puede dar el toque frío. Tantas y tantas cosas, es sólo nuestra naturaleza la que las hace, ¿no es cierto?

Así que, relacionarnos con la naturaleza y de acuerdo con la naturaleza guiar a los seres para experimentar y para que lleguen a realizarse, todo esto es parte del trabajo del Vaisvata Manu.

Él también trata de reestructurar, de dar una mejor facilidad para el trabajo y de acuerdo con la naturaleza tenemos la forma. Así que él trata de trabajar.

Por forma quiere decir la anatomía oculta. El re-arreglo oculto está de acuerdo con lo que hemos aprendido. Así que, sólo para dar un ejemplo, todos los niños tienen los dientes muy bien arreglados cuando nacen, cuando son chicos. Pero estos dientes se caen y vienen otros dientes. Los dientes son la única cosa en nosotros que nacen dos veces, ¿no es así? Todos nosotros, primero perdemos nuestros dientes, los dientes que Dios nos dio al principio. De los siete años en adelante, empiezan a caer uno por uno y son reemplazados por estos dientes que se relacionan con nosotros, es decir nuestra naturaleza.

Algunos se sacan los dientes. Hay algunas brechas entre los dientes. Pero cuando nacimos, no teníamos esa clase de tener dientes protuberantes, un diente arriba de otro. Un diente arriba de otro indica una naturaleza dominante. Dientes muy largos como para morder hablan del instinto de matar. Los dientes desparejos hablan de una naturaleza despareja, desordenada, ¿no? Es por eso por lo que removemos todo eso y nos ponemos otro tipo de dientes. Quitamos los dientes. Pero, por quitarlos, no cambiamos la naturaleza.

Esto es sólo, para dar un ejemplo. Así es como cada forma, de acuerdo con su naturaleza, se desarrolla.

La naturaleza oculta, esa es la que está interesado el Manu en desarrollar en nosotros. Es por eso por lo que forma un triángulo con Maitreya el Señor y el Maha Chohan. Ese es un triángulo con Maitreya el Señor y el Maha Chohan. El Maha Chohan se relaciona con las civilizaciones y Maitreya con las evoluciones individuales. El Maha Chohan trabaja para

la evolución de las civilizaciones humanas, para que existan seres humanos refinados, refinamiento interno y externo. Maitreya y el Maha Chohan, con ambos, el Vaisvata Manu forma un triángulo y continúa su trabajo para las mentes humanas.

De la misma forma, en tiempos recientes, como dije ayer, Él también forma un triángulo con el Maestro Morya y el Maestro CVV. Las energías de la Nueva Era están siendo introducidas dentro de la forma que se construye, de la actividad formativa de este Planeta. Las formas son sometidas a mucho más refinamiento comparado con el pasado.

Los niños de hoy día son mucho más rápidos que nosotros. En buena forma o en mala forma, son más rápidos. Bueno o malo quiere decir deseable o indeseable. En cualquiera de las dos formas, son muy rápidos. La máquina es mucho más rápida hoy día. De la misma forma que los automóviles, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra mundial, existe un cambio. Así que, de la misma forma, las formas son refinadas para ganar velocidad y ganar tiempo.

Nuestra habilidad de volvernos hacia adentro es mucho más que en el pasado. El hombre tiende a ser más vibrante, más radiante, más activo, más dinámico y también más loco. Así que todo esto es para permitir a los seres avanzar y ganar tiempo. Velocidad y tiempo o ganar velocidad a través del tiempo es un aspecto de los acuarianos. Esta energía visitó al Planeta, por eso ha llegado a esta dimensión. Este trabajo es también llevado a cabo por el Manu.

Hoy, la medida del Vaisvata Manu es, de cómo se conduce para reestructurar o reformar nuestra pituitaria. Reestructura la pituitaria, de manera tal que la glándula pineal puede alinearse fácilmente con la pituitaria. Si la pineal es capaz de alinearse con la pituitaria, el trabajo toma una dimensión totalmente diferente. La pineal es el lugar donde reside el alma, la pituitaria es el punto culminante de la personalidad. Cuando las dos están alineadas, la personalidad se infunde del alma y se transforma en personalidad infundida de alma. Una personalidad infundida de alma le permite al hombre ser un Hijo de Dios. Así que allí es donde una gran expectativa está en el aire, posibilitando una iniciación masiva.

Hay una luz en las calles. Si conectamos los postes de las calles y conectamos todas las luces, los ventiladores, todo lo que tiene electricidad aquí, pero ¿acaso funcionan si no están conectados con ese poste de tensión que hay en la calle? Cuando ocurre la conexión, entonces toda la casa se ilumina. La casa de la personalidad va a ser inmediatamente iluminada cuando hay una conexión con el poste de electricidad. Tomemos este, como si fuera el alma y la luz de la casa como la personalidad. Así que la personalidad se ilumina. Así que lo que está siendo hecho en los Planos Superiores, es que a la humanidad se le permite conectarse con el alma y con la personalidad que tienen. Se permiten todos los grados de las prácticas de yoga.

Como no podemos conectarnos con el alma, estamos siendo ayudados. Esa es la compasión. La pineal y la pituitaria. Cuando este trabajo sucede, sucede un montón de cosas, ocurren muchas cosas. Esto está en relación con algunos de los arreglos que están sucediendo.

En vez de preocuparles acerca de esto, si somos capaces de actuar bien de acuerdo con el punto de vista oculto, cuando la pineal y la pituitaria se conecten, entonces todo el

cuerpo se armoniza, todas las glándulas se van a armonizar. Muchas glándulas sufren dificultades ahora. Algunas no están funcionando muy bien. El páncreas no está funcionando bien. El plexo solar trabaja demasiado, el timo no funciona, la pineal no se abre. ¿Qué clase de vehículo es este? Cuando encendemos el vehículo, lo ponemos en marcha, tenemos tantas quejas. Está lleno de carbón, el radiador no funciona, la corriente eléctrica no fluye libremente, la corriente de la gasolina tampoco funciona. Así que, si comenzamos a manejar con este auto, ¿hasta dónde podemos llegar?

Así que, por lo tanto, el trabajo del Manu es una gran contribución al desarrollo del ser humano, dándonos vehículos más y más sofisticados, de manera tal que podamos movernos hacia adelante. Es así como el Vaisvata Manu está trabajando y preside sobre todas las inteligencias relativas a la dimensión lunar relacionada con nosotros. La mente es la Luna y es el progenitor. Él trabaja en ese campo de re-arreglar la Luna para nosotros. Por lo tanto, al Manu no lo podemos negligir, porque él nos ayuda. El Manu se relaciona con la *Madre Naturaleza*. Lo que llamamos *Soma* es el Principio Cósmico de la Madre Naturaleza. Su trabajo existe en todos los Planos.

Para hacer que el espíritu pierda el cuerpo para que lo vuelva a ganar y para la migración de las almas de un plano a otro, los Manus están trabajando. Así que esta es una presentación de la que podemos tomar nota.

Cuando volvamos del viaje que vamos a hacer, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Mayormente, tenemos preguntas, porque no podemos exclusivamente tratar los Manvantaras sin relacionarnos con las rondas, sin relacionarnos con las esferas, sin relacionarnos con la cadena de globos o relacionarnos con la cadena lunar y sin relacionarnos con el hombre, porque está todo interconectado.

Así que, en esta conexión, espero algunas preguntas y las vamos a contestar de manera tal que aprendamos el tema. *El Manu Vaisvata, debemos pensar diariamente en él. Es por eso por lo que decimos: El Vaisvata Manvataré Kaliyugué*, cuando cantamos, ¿no? También podemos pensar en el Manu Vaisvata en relación con nuestra mente. Él es el Señor que prevalece. Él es el Señor que prevalece sobre la Luna y la cadena lunar en esta ronda.

Gracias.

* * * * *

Espero que todos se encuentren bien. Los pequeños pueblos funcionan mucho mejor que las grandes ciudades. Más materia, más división. La materia divide. La materia divide el espíritu y lo oculta, lo entierra. Cuanta más materia, más se entierra el espíritu. Eso es verdad con nuestra mente y también es verdad con nuestras localidades. Más naturaleza, más vida. Las personas piensan que la naturaleza es material, pero la naturaleza no es material. La naturaleza vibra con mucha luz y mucho amor. Pero, indudablemente, también hay como una naturaleza salvaje.

Normalmente, no recibo llamadas. El río Godavari es, en el suelo de la Indo, uno de los mejores ríos. Es comparable al Ganges. Corre desde el Oeste y cruza hacia el Este. Su corriente viene del Oeste y va hacia el Este. En ambas orillas del río, hay muchos centros espirituales. Muchos de ellos fueron establecidos por Agastya y algunos de ellos fueron establecidos por Veda Viasa. El río Godavari lleva energías leoninas. Está sintonizado con el signo zodiacal de Leo.

Cuando Júpiter entra en Leo, tenemos celebraciones especiales en relación con el río. También las personas de todo el país van y toman un baño de agua. Eso es lo que vemos también en la Kumbhamela. Hay muchos templos de Shiva, también hay muchos templos de Ganesha, templos de la Madre a ambos lados del río, muy pocos templos de Vishnu, dedicados a Vishnu. El río Godavari tiene su propia especialidad. Donde estuvieron ustedes ayer es el lugar donde el río corre de Este a Oeste, donde se unen las aguas. Allí el río está completo. Pero después, en los siguientes cien kilómetros, se une con el Océano. Así que en él confluyen todas las aguas. En cinco deltas, dividiéndose en cinco canales.

Rajahmundry ha sido la piedra fundamental para la cultura telugu. El telugu es nuestra lengua madre. El telugu se dice que es, después del Sánscrito, el mejor lenguaje de todos los lenguajes de la India. En Rajahmundry había un rey quien promovió la transcripción de todas las escrituras sánscritas en telugu. Fue sólo en Rajahmundry que el Mahabharata, el Bhagavata, el Ramayana, el Bhagavad Gita, de todos, se hizo la traducción al mando del rey. Rajahmundry era un gran centro cultural. Raja Mahendra Baram es el nombre original. Raja Mahendra Baram, ese fue el nombre original. Los ingleses le pusieron el nombre de Rajahmundry. Él estableció la capital original allí como Raja Raja Mahendra Baram. Mahendra Baram significa la bendición del rey celestial, el rey de los cielos. Es una de las ciudades más antiguas. Ahora es como un pueblo. Pero en aquel tiempo era una gran ciudad, la más grande de Andhra Pradesh.

Durante esos tiempos, Visakhapatnam era una villa de pescadores muy pequeña. Yendo hacia el Norte, hay otro pueblo que se llama Vilmilipatam. Ese era el puerto que teníamos. Les estoy dando alguna idea del lugar que visitamos y del río. La tierra también es muy, muy fértil debido al río. Es la mejor tierra para hacer crecer el arroz, la caña de azúcar y yendo más hacia el mar, los cocos y las bananas. La cultura fue también retenida en algunas esquinas de la región. Desde allí a Villa Yaguada hay como un cinturón que contribuye con arroz a toda la nación.

Así que el río nos otorga una muy buena vibración. Afortunadamente, encontramos un lugar para poder construir algo allí. Mi introducción a la educación sucedió en 1950 en ese lugar. En 1950 se me enseñó cómo escribir Om Namah Shivaya. Se me envió a la escuela allí, en Rajahmundry, es por eso por lo que tengo conexión con Rajahmundry. Estoy agradecido, porque la educación dio sus frutos.

Así que ahora venimos a la sesión de preguntas y respuestas sobre los Manvantaras de forma libre. ¿Cualquiera que tenga alguna pregunta? Estoy esperando preguntas de L. y M. Así que empezamos por L.

P: L. Una pregunta que tiene dos partes. Usted habló acerca de relacionarnos con los Manus y esta conexión. Para eso, tenemos que hacer determinadas visualizaciones. Las

visualizaciones, usted explicó, nos dio visualizaciones de los Prajapatis con los Manus. ¿Hay alguna forma de relacionarnos con aquellos?

R: Sí. ¿La segunda parte de la pregunta?

P: *L. El Manu está encarnado también sobre el Planeta. Conocemos que, en los Himalaya, Agastya está en las montañas, Saint Germain está en Sudamérica. ¿Existe un lugar especial relacionado con el Manu y su equipo?*

R: Lo primero, relativo a los siete Manus, podemos relacionarnos con siete Centros en nuestro cuerpo de la cabeza al Muladhara.

En el Sahasrara, *Swayambhuva*.

Ajna, *Suaroshisa*.

En el corazón, *Uttama*.

Plexo Solar, *Manipuraka*.

En la garganta, *Vissudha*. *Svadhista*.

Centro Sacro. *Muladhara*, Chakra Raíz.

Así, de esta forma, es sólo que vamos de arriba abajo. Así recorremos siete centros en orden descendente y ascendente. Después llega el Manu Vaisvata. De la misma forma que Sanat Kumara está en el segundo Akasha de esta Tierra, el Manu está en el tercer Akasha de esta Tierra. Su localización se relaciona con la Estrella Polar. ¿Sí, M.?

P: *M. La pregunta es: ¿Cómo podemos relacionar las caras lunares con todos los Manus? Es más, o menos lo que preguntó L., pero con las caras lunares. ¿Cómo podemos practicar diariamente esto?*

R: Lo que hicimos es, tenemos como punto de cruce la Octava Fase. La luz que va más allá de la Octava Fase hacia la Luna Llena, nos podemos relacionar del corazón hacia arriba. Con la Luna Llena, nos podemos relacionar con el Sahasrara. Después, la mitad de la Luna, en el corazón. Todas las Lunas, en la Octava Luna y la Luna Llena, la parte superior del cuerpo. Normalmente, *los Centros para la meditación deben ser el corazón, el Ajna y el Sahasrara, estos tres centros, podemos llenarnos con luz*. Desde el corazón al Muladhara tomamos, del corazón al Muladhara tomamos el arco descendente de las ocho Lunas Descendentes y las Ascendentes.

Eso quiere decir, primero tomemos las caras lunares que tienen más de un cincuenta por ciento de luz. Eso es desde la Octava Fase Ascendente de la Luna a la Luna Llena. De la Luna Llena a la Octava Fase Ascendente hay más luz. Así que ascendemos nosotros con esto y contemplamos en relación con la parte superior de nuestra columna vertebral, el sistema cerebro espinal. Cuando hay una ascensión a la Octava Fase que está en el corazón, llegamos a la Luna Llena en el Sahasrara. Podemos encontrar intuitivamente la ubicación.

Por ejemplo, la Octava Fase en el corazón, la novena en la garganta, la décima en el entrecejo, la onceava en el Ajna y la doceava en la cúspide de la cabeza. Podemos sentir ese algo en la cúspide de la cabeza. De la misma forma que cuando descendemos de la Luna Llena a la Octava Fase, descendemos de la cúspide de la cabeza hasta el corazón. Así que todas las Fases de la Octava Fase Ascendente hacia la Luna Llena y de la Luna Llena hasta la Octava Descendente podemos trabajar en la parte superior de nuestro cuerpo.

De la misma forma, podemos trabajar con las otras caras lunares en relación con las caras Descendentes de la Luna, partiendo de la Octava Fase Descendente a la Luna Nueva y de la Luna Nueva en el arco Ascendente hasta la Octava Ascendente. El corazón en el medio. Del corazón tenemos tres Centros hacia arriba y tres Centros hacia abajo. De acuerdo con la Fase lunar, trabajamos con ellos. Espero que ustedes sepan cuando me dejen que, en relación con toda Luna Llena, cuando la Luna Llena de Aries, tenemos que visualizar al Sol en el Sahasrara o en la parte superior de la cabeza y la luz de la Luna en el Plexo Solar, porque la Luna Llena de Aries sucede cuando el Sol está en Aries y la Luna está en Libra. Así que el Centro de Libra es en el Plexo Solar. Debemos visualizar que existe una columna de luz Sol y Lunar desde la cabeza descendiendo hasta el Plexo Solar. De la misma forma, en Tauro, la columna Solar y Lunar debe ser visualizada desde el Ajna hasta el Plexo Solar, porque sucede, perdón, desde el Ajna al Sacro, desde el Ajna al Sacro, porque el centro superior de Escorpio está allí. En Sagitario, de la garganta a, perdón, en Géminis. Donde está el Sol, lo localizamos en el cuerpo.

Los doce signos zodiacales tienen su ubicación en el cuerpo. Cuando llegamos a Géminis, visualizamos al Sol en el Centro de la garganta y la Luna en el Muladhara inferior. Cuando llegamos a Cáncer, tenemos Cáncer como el centro del corazón y Capricornio como el Centro del corazón superior. En la dirección invertida, es el Centro superior del corazón. En Leo, visualizamos al Sol en el diafragma y la Luna en Acuario, la visualizamos en la parte superior de la frente, Acuario. En Virgo, llegamos a esa parte que está entre el diafragma y el ombligo como el Centro Solar y la Luna arriba de la cabeza en Piscis. Después en Libra la situación se revierte. Lo que sucede en Aries lo invertimos. Así que en el resto de los signos zodiacales solamente es invertir lo que acabo de decir. A raíz de esto, nos relacionamos con el movimiento de las dos iluminarias que son el Sol y la Luna a través de todos los Centros interiores en nosotros que están desde el Sahasrara hasta el Muladhara. Esta clase de trabajo nos va a ayudar a despertar los Centros en relación con nuestra constitución.

Después las energías Sol y lunares encuentran su correr libre en la columna vertebral. Esto es lo que nosotros todos los meses, si, por ejemplo, si tenemos la Luna Llena de Capricornio como fue hace siete días, Capricornio, para él, lo que tenemos que visualizar al Sol en el Centro superior del corazón y la Luna en Cáncer, visualizamos la luz lunar en el Centro normal del corazón. Así que, de esta forma, el próximo mes en Acuario, visualizamos al Sol en la cúspide de la frente y después la Luna en el diafragma. Debemos imaginar que estas dos luces se están encontrando y haciendo una columna. Arriba y abajo en nosotros hay dos puntos de luz y construimos tratando de visualizar una columna de luz.

De la misma forma, en Piscis, tomamos el Sol en la cúspide de la cabeza y la Luna en Virgo y visualizamos la columna que está siendo construida. Es así como todos los doce Signos zodiacales, de acuerdo con dónde está el Sol cuando ocurre la Luna Llena, visualizamos los lugares donde están los Signos zodiacales en nosotros y construimos la columna de luz. Por medio de esto, las doce cualidades del Sol se relacionan en nosotros y seremos capaces de relacionarnos con la naturaleza de una forma mucho mejor y con todos los doce signos zodiacales, junto con todos los signos zodiacales. Esta es otra dimensión que se nos pide que hagamos alrededor de los tiempos de la Luna Llena durante las horas de la mañana o de la tarde o en cualquier momento que se nos sea permitido para poder meditar.

P: *pregunta de S. Ella dice que: Entiendo que en el Prayala no hay consciencia. Si es así, ¿dónde ésta se graba? ¿La evolución de todos los seres cuando surge la nueva creación?*

Va a repetir la pregunta.

Es una pregunta de S. y dice: “Yo entiendo que durante el Prayala no hay consciencia. Si esto es así, ¿dónde la evolución de todos los seres queda grabada para la próxima creación?

R: Cuando sucede un Prayala, existe como una retención de los individuos dentro de sí mismos, se pliegan dentro de sí mismos. En última instancia, lo que permanece es el alma que entra dentro del Prayala, en estado de Prayala. La personalidad se sumerge dentro del alma y después el alma se retira en Prayala. Cuando nuevamente sucede una creación, el alma encuentra su expresión y el alma individual, encuentra su lugar en el que tiene que asentarse en la creación y continuar con cualquiera que haya sido la evolución que llevaba en el Kalpa previo. ¿Esto se entiende?

Voy a dar un ejemplo. Todos nos fuimos a dormir anoche. Ese es un Prayala. Nuestra consciencia se depositó en la inconsciencia. A la mañana, cuando nos levantamos, nos acordamos de nosotros mismos. Nos acordamos a la mañana que estamos en Visakhapatnam. Ayer, cuando nos levantamos, nos acordamos: Ah. Estamos en Rajahmundry. Así que nos despertamos y en cuanto nos despertamos, nuestro programa previo nos llega. Nuestro programa previo nos llega y continuamos nuestro programa en cuanto nos despertamos como almas, como consciencia.

Así que nosotros como unidades de consciencia, cuando nos sumergimos dentro de lo que así llamado inconsciencia, que en realidad es superconsciencia, es como nuestro lugar de descanso, es el lugar de sueño profundo. El sueño profundo no es, sino que un sueño mucho más profundo y por larga duración. En cuanto nos despertamos, nos despertamos en sintonía con aquello que fue nuestro estado de consciencia previo. Es por eso por lo que todos aquellos que se retiraron en Prayala o fueron a Prayala en el último Kalpa como humanos, volvieron como humanos.

Los humanos, en cualquier estado de consciencia que tuviéramos en ese momento, sólo en ese estado nos despertamos y comenzamos a trabajar en el nuevo Kalpa. Cuando llegamos al Kalpa, cualquiera que haya sido nuestro estado de evolución, eso es lo que se retiene en nosotros y es lo que retorna a su debido tiempo y en su debida naturaleza. Es

como una semilla de un árbol. Cuando se desplanta, se desempeña de la misma forma y continúa creciendo en otro lugar. Nosotros, cada noche, vamos a dormir. Cuando entramos en el sueño, nos olvidamos de todo conocimiento en nosotros. Cuando nos despertamos, cualquier cosa que sea que sepamos o no sepamos, con eso nos despertamos y después continuamos durante el día.

Como esto, cuando dejamos este cuerpo y volvemos nuevamente, eso también es una clase de Prayala individual. Existe un Prayala diario y existe una encarnación y otra encarnación y entre estas dos, existe un Prayala. En ese Prayala, cualquier experiencia que hayamos ganado, el conocimiento que hayamos obtenido de esto se deposita dentro de nosotros. Así que cuando renacemos, renacemos con cualquier cosa que hayamos ganado hasta ese punto y, por lo tanto, es una continuación para el alma. Así que esto ocurre de forma diaria, esto ocurre entre encarnaciones o sucede en Prayalas menores y sucede en los Prayalas mayores.

Es por eso por lo que el principio es: La creación está hecha de acuerdo con el orden antiguo. En el mismo orden en el que fue disuelto, en ese orden vuelve a formarse. Cuando disolvemos una clase y retornamos a la misma clase, ¿no volvemos al mismo lugar donde estábamos? Decimos, por ejemplo: E. está sentado en esa esquina y vemos a C. aquí y B. también. Normalmente, no se cambian de lugar. Tenemos nuestro propio lugar y retornamos. Cuando volvemos, nos sentamos en los mismos lugares donde nos habíamos sentado antes. También me encuentran a mi aquí.

Esto es lo que sucede después de cada disolución y en cada nueva creación. Es así en cada aspecto relativo con nosotros. Dondequiera que hayamos dejado, allí comenzamos nuevamente. Donde hayamos dejado nuestro proceso de evolución, allí comenzamos de nuevo. Si dejamos la clase dejando el libro abierto, cuando retornamos tenemos el libro abierto sólo en la página en la que lo dejamos, en el sentido de que ninguna otra persona lo toca. Es nuestro libro. Es por eso por lo que a medida que progresamos, progresamos en conocimiento. Cada creación es una oportunidad de movernos hacia adelante de acuerdo con la ley de evolución. Así que empezamos un período de no consciencia, pero cuando volvemos, volvemos al mismo lugar y continuamos en el mismo estado de conocimiento que teníamos. Así es como funciona.

No hay necesidad de que otros nos den arreglo. Cada vez que no hay necesidad de organizadores para hacernos acordar que tenemos que estar en un lugar: Ella tiene que estar en este lugar; sucede naturalmente. Esto sucede así, porque es un programa autogenerado de electromagnetismo. Así podemos ver el otro. Las cosas normales que hacemos. Cada vez que tenemos una convivencia de grupo tenemos el sistema de grabación que se sientan en el mismo lugar. Esas son todas las cosas en las que vemos que hay ciertos patrones. Así que, en estos patrones nos movemos a pesar de que cada individuo tiene una experiencia diferente.

Todos fuimos a Rajahmundry en un autobús. Todos fuimos a Rajahmundry, esa es la experiencia en común. Que cada persona tuvo una diferente experiencia porque, de hecho, cada uno se sentó en una silla distinta. Entonces cada uno se sienta en una silla distinta y desde esa silla tiene un distinto ángulo de visión que lo ve todo. Así que lo que vemos y lo que los otros ven es diferente de acuerdo con cómo lo vemos, en qué estado de consciencia

estamos. Así que, por lo tanto, tenemos un patrón general y dentro de este, existe un patrón individual. Así que el individuo crece con su experiencia. No podemos crecer con las experiencias de los otros. Las experiencias de los otros son un valor extra adherido a nosotros que pueden inspirarnos.

Por ejemplo, las experiencias de los Maestros nos inspiran. Sus experiencias nos inspiran. Pero sus experiencias no son nuestra experiencia. A través de las estaciones por las que ellos atravesaron, nosotros también las debemos atravesar, tal cual las mismas estaciones. De la misma forma que nosotros atravesamos las mismas estaciones yendo a Rajahmundry. Espero que hayan parado una hora a descansar. Así que cada uno tiene su propia forma de experimentar y crece y crece y crece hasta que llega a un punto en que está completo. *Aquel que está completo se lo llama Adepto*. Después de esto, a este se le permite tomar un lugar y guiar a las personas.

En toda estación de tren existe una estación del jefe de estación que guía al tren, ¿no es así? A menos que se nos muestre la señal gris, el tren no va a pasar la estación. En la misma forma, los Maestros de Sabiduría, permean todo el completo sendero, nos dan la señal y nos permiten pasar, por lo que obtenemos nuestra propia experiencia. Así es.

P: Tengo una duda que creo que la aclaró, pero no estoy muy segura. Cuando usted habló acerca del globo *d*, el globo *d* tiene siete globos dentro. Así que usted dijo que en cada uno de estos sub-globos hay dos Manus.

R: No. Hay un Manu para los siete globos. Para los tres globos y medio es un Manu y para los otros tres globos y medio dentro de esos siete en el globo *d*, en cada globo, tenemos otro Manu. Si no, ¿cómo cumplimos los catorce Manus?

P: Estamos en el séptimo manu. Así que tenemos dos, dos, dos.

R: No. Tenemos siete globos: a, b, c, d, e, f y g. Primero tenemos la totalidad. En la totalidad, tenemos siete globos. Existe un orden descendente y un orden ascendente. En el orden descendente tenemos siete Manus. En el orden ascendente tenemos siete Manus. Entonces cuando el orden descendente se cumple, en tres globos y medio, con tres globos completos y la mitad del globo *d*.

P: ¿Entonces hay dos Manus por cada globo o en los globos chiquitos también?

R: Hay en los globos y en los chiquitos. En el globo *d*, primero tres rondas y media es un Manu. Los otros tres globos y medio, viene Savarni, la luz. Esto es consecuente. Después, en los próximos tres globos, hay seis Manus.

Siete globos, catorce Manus. Tres globos descendentes, seis Manus. Tres globos ascendentes, seis Manus. Ahí ya tenemos doce Manus y dos Manus que permanecen. Los dos Manus. En el globo *d* tienen mitad y mitad.

P: ¿Vaisvata es la mitad del globo *d*?

R: Vaisvata es el globo *d*. En la primera.

P: ¿Y dónde comenzaron las razas en relación con este Manu? ¿En la primera mitad del *d*?

R: Hay siete globos y catorce Manus.

(Traductora: Él dice que se confundió. Que puso los Manus en los globos grandes y no en los globos chiquitos.)

P: Usted lo explicó antes, pero no lo entendí. Perdón. Usted dijo que estábamos en la cuarta ronda. Pero usted dijo algo acerca de la quinta ronda. No lo entiendo.

R: Sí. Este es el problema. Estamos en el globo *d*. Cuarta ronda, globo *d*, sexta sub-raza. Ellos hablan del cosmos como tal. Ellos hablan de los globos grandes y lo traemos en el globo chico.

P: Pero cuando Madame Blavatsky dice “rondas”, ¿habla dentro del globo *d* o de lo otro?

R: Lo que pasa es que ella no es muy específica. No es nada intencional, pero sucede así. Pero eso, para que lo trabajemos y que lo relacionemos. Si tomamos al hombre, tiene siete centros, siete planos y cada plano tiene siete planos, cada uno tiene siete planos. Así que cuando llegamos al globo *d*, llegamos al séptimo. Esto se explica en la totalidad. En la Persona Cósmica, cuando hablamos del Hombre Cósmico, él también tiene un séptimo plano que es el plano físico. El séptimo plano del plano físico es el más inferior donde están los pies del Hombre Cósmico.

Así que, cuando tomamos toda la cosa como físico, esto es todo, si tomamos que todo es el plano físico, el séptimo plano físico para nosotros es el Sahasrara. El séptimo físico es nuestro Sahasrara y ese es el último punto de contacto de la Persona Cósmica a través de sus pies.

Pero podemos relacionar esto con nosotros mismos en todos los siete planos. En nosotros podemos ver el plano físico y los siete planos. Nada nos prohíbe visualizar a los siete planos de la creación en nosotros. Así que ella a veces habla en relación con lo macro y a veces lo narra en relación con lo mismo. Es por eso por lo que a veces nos confundimos. Pero si tomamos el esquema general, a, b y c son visibles y d invisible.

Hemos evolucionado sobre el plano visible en todas las rondas.

Otra vez hablé acerca de las razas. Primero estamos en estado de Samadhi casi que inconsciente. Hemos llegado al Planeta, pero estábamos en un estado de sueño. Para algunos es dormir y para los otros es Samadhi. Un hombre que duerme y un hombre que está en Samadhi aparentan ser muy similares.

Así que tenemos primero el estado de sueño. Después se transformaron un poquitito conscientes y eran redondos en su forma. Después tenemos la historia de la época Lemuria. Lentamente sucedieron distintas formas. Era un campo de gran experimento. En la próxima raza, las formas son más o menos solidificadas. Había formas gigantescas. Después en la próxima raza tenemos lo que tenemos hoy en día. No sabemos en la próxima ronda si vamos a seguir durmiendo o si nos visualizaremos en la luz, es por eso por lo que tenemos todos. La imaginación que vemos en los libros como Los viajes de Gulliver. Esa historia que explica que existen en este mundo tanto gigantes como pigmeos.

Así que ellos están trabajando, los Manus, para darnos formas y brindarnos formas con las que podamos evolucionar. Una vez que estamos en la luz, tenemos libertad de elegir la forma. Aquellos que ganaron la libertad de la luz eligen muchas, muchas formas. Algunos eligen la forma de un pájaro, otros de un águila, otros de una serpiente gigantesca y otros de un mono. No es una forma permanente. De la misma forma que nosotros cambiamos de ropa, ellos lo hacen con su forma. Los seres iluminados siempre adquieren muchas formas. Este fue el caso nuestro cuando estábamos en el estado de luz, pero no en este estado mundano.

Es por eso, al estar en el centro de curación, cuando estábamos hablando, cuando ella, Madame Blavatsky habla, necesitamos saber que está hablando de toda la cadena planetaria o si habla de la cadena terrestre. Porque dentro de la cadena terrestre hay siete pulsaciones. La Tierra misma se formó en siete pulsaciones. En su estado *d* nuevamente tenemos lo que somos ahora. En el globo *es d en d. En el globo D mayúscula existe un globo d con minúscula. Es por eso por lo que te sugiero que vayas al libro ese del D mayúscula, plano divino, donde se explican algunas incógnitas.*

P: Cuando tocamos Tierra, ¿perdemos nuestra identidad?

P: Completamente.

P: ¿Qué es lo que nos ocurre cuando perdemos la mente?

R: No es que perdamos la mente. Cuando perdemos nuestra mente es que sucede como una nube. En el mundo, la mente, lo que sucede es que la mente tiene la habilidad de ver dentro de la objetividad y en la subjetividad.

(...) Cuanto más tendemos a ver en la objetividad, más tendemos a perdemos nuestra identidad subjetiva. Así que lo que yo digo es, que nuestra mente debe ser entrenada para relacionarnos con la objetividad, con una identidad objetiva y relacionarnos luego con la subjetividad con una identidad subjetiva. *Eso es lo que perdemos, no debido a la mente, si no debido a que la mente está demasiado orientada hacia la objetividad.*

Es la foto que llevamos con nosotros, nuestra propia identidad. Sabemos el nombre que se nos dio, pero Éramos antes de haber recibido el nombre. Conocemos la tierra donde nacimos, el lenguaje que tenemos. Estos son todos aspectos objetivos, que somos así, así

o que tenemos nuestra madre que es así, así, nuestra hija que es así o asá, nuestro amigo. Todas estas identidades son objetivas.

Pero, antes que todas estas identidades, llegamos. ¿No es cierto? Mucha identidad es la que perdimos. ¿Por qué? No debido a la mente, si no que la mente se activó regularmente hacia la objetividad y entonces ganamos la identidad objetiva. Así que la misma mente, cuando se vuelve subjetiva y se comienza a preguntar: ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde he despertado? ¿Por qué he venido a estos padres? ¿Por qué he venido a esta región? ¿Para qué? Hacemos contemplación, porque hemos venido aquí de algún lugar.

Así que, para volver a ganar la identidad perdida, tenemos que volvernos hacia algo que está en nosotros. Esta identidad se pierde cuando estamos mayormente orientados a la objetividad. Así es como la mente puede causar esta pérdida de identidad. Es cuando está solamente orientada a la objetividad. Todas las prácticas para tornarnos subjetivos son tratar de volver a ganar la identidad perdida. En la serie de encarnaciones, el alma cada vez nace en un lugar distinto, nace de distintos padres, se relaciona con distintas personas, pero ¿quiénes somos nosotros?

Nosotros estamos satisfechos con el nombre que se nos ha dado. Creemos que eso es sólo lo que somos. Pero en la encarnación previa teníamos otro nombre, otra forma y con anterioridad a ésta, también otro nombre y otra forma. Pero a través de todos estos nombres y formas, uno es continuo. Ese es el YO SOY. Así que para volver a ganar esa identidad es que se nos sugieren las prácticas internas, de manera tal que sepamos que estamos desempeñando un rol aquí, pero no somos ese rol.

Es por eso por lo que di los ejemplos de las actrices y los actores. Por ejemplo, si desempeñamos el rol de una reina en una película, sabemos que estamos desempeñando el rol y que no lo somos, o un gobernador, un gobernante social, o desempeñamos el rol de un maestro, pero no somos maestros como tal, instructores como tal. Como es el rol de madre, de esposa, de hija, estos son todos roles.

Así que cada vez que desempeñamos un rol sea en una película o en una obra de teatro, el actor sabe que él no es el rol que está desempeñando, actuando. Él sabe que no es ese rol. La mente es una facilidad, pero no un impedimento. La mente se transforma en impedimento cuando la hemos entrenado excesivamente por entrar siempre en la objetividad. Porque por hábito se torna siempre en la objetividad y nunca en la subjetividad.

Pero la mente tiene la potencialidad de tornarse subjetiva. Así que lo que estoy diciendo es que la mente nos permite experimentar la existencia objetiva, pero también nos permite experimentar la existencia subjetiva. Por medio de tornarnos hacia lo subjetivo a través de la luz del buddhi, vamos a llegar a saber quiénes somos en realidad. Para lograr esto, es que son todos estos ejercicios espirituales. Pero yo me pregunto: ¿Cuáles de todas estas prácticas ayudan a los seres? Porque, en realidad, las hacemos con muy poquitito tiempo y el resto del tiempo hacemos otra cosa. Así que es por eso por lo que se parte de la mente.

Generalmente, no tenemos algo así como poder dominar la mente, sino que sólo es darle la correcta orientación. La mente es como un espejo. Si la orientamos hacia el cielo, nos muestra el cielo. Si la orientamos hacia la Tierra, muestra las cosas de la Tierra. Así

que la mente es una facilidad. No debemos perderla. Es una facilidad para relacionarnos con la objetividad. Si no tenemos mente, no podemos relacionarnos con las cosas objetivas.

P: *¿Cómo podemos trabajar con nuestra Luna personal?*

R: Hice un seminario por si alguno no alcanza a entenderlo. Hay un libro ya publicado de lo que hablé en Miami, que está a disposición. Os lo voy a dar. Hablamos allí de todas sus dimensiones. Se nos explica cómo podemos trabajar con la Luna.

P: Por ejemplo, si hemos nacido en la novena Fase Ascendente de la Luna, ¿nos podemos relacionar con el Manu y el Manvantara? ¿Hay una forma de hacer esto?

R: Ah. ¿Quieres saber la relación entre una cara de la Luna con el Manu correspondiente? Sí, esto puede ser hecho. En todos los catorce Manus, las caras lunares Ascendentes o Descendentes, nos podemos relacionar con esto. Pero trabajar con la Luna de nacimiento, o sea nuestra Luna de nacimiento tiene una Luna llena, que es cuando está en el signo opuesto de nuestro nacimiento.

P: Si tomamos la ley de correspondencia en relación con los Manus, ¿se puede hacer?

R: Si, es lo que les dije. Si corresponde con el Noveno Manu Ascendente, que es el que está después de la casa ocho, va a ser el Savarni, que es el adepto en la luz. Es así como debemos trabajar.

P: En los primeros días, usted nos mostró el gráfico de las caras lunares, con las caras Ascendentes y Descendentes, y nos dijo que estamos justo antes de la Octava Fase Ascendente de la Luna donde somos cincuenta por ciento de luz y cincuenta de oscuridad. ¿Cómo pongo esto junto? ¿Cómo lo pongo junto con que estamos en la cuarta ronda?

R: No hagas este tipo de relación. Estamos en la cara Ascendente séptima. En la octava vamos a ser cincuenta y cincuenta. Podemos relacionarnos con la luz del corazón que es la luz de Savarni Manu. No lo mezcles con las razas y todo eso. Contemplar para establecer estas correspondencias, toma la séptima cara y que nos estemos preparando para obtener la mitad luz y mitad sombra en la Octava Fase Ascendente. Podemos pensar que estamos por ganar esta luz y entrar en el plano Búdico. Esto lo puedes entender más hacia adelante. Visualiza la luz en el corazón. Ahora tenemos la luz entre el Plexo Solar y el corazón. Así que trata de ver la luz en el corazón y relaciónate con esto.

P: Una pregunta de la WTT Argentina. Usted en este ciclo está enganchando con el ciclo del año pasado y recordando que hace quince o veinte años atrás, usted nos hablaba de un triángulo que decía tiempo, espacio, movimiento y lo relacionó siempre con la parte antropomórfica, con el hombre propiamente. Hoy se amplía el espectro. Entonces mi

pregunta está dirigida al tiempo. El tiempo. El tiempo a lo largo de un Manvantara o sea de un gran ciclo de una creación, ¿tiene un patrón fijo o se va modificando, va variando de acuerdo con las cualidades del momento que se van generando en el proceso de la humanidad? Es decir, síntesis. El tiempo es rectilíneo en el Manvantara. ¿Cómo nos guía?

R: El movimiento a través del tiempo nos conduce hacia la luz. El movimiento es hacia la luz. Es como que estamos todos en un barco. El barco se está moviendo hacia la luz o hacia el este. Dentro del barco, ¿cómo nos movemos? Es la libertad limitada que tenemos. Podemos ir a la parte trasera del barco o a la parte delantera, a la parte izquierda, a la derecha. Esa es nuestra libertad individual dentro de una forma general del Manvantara. Este Manvantara rige a toda la humanidad a través del tiempo con el movimiento. En este movimiento, cómo nos relacionemos individualmente, depende de nosotros.

Ya que somos hijos de Dios, se nos da libre albedrío, se nos permite movernos hacia dónde queremos, pero de acuerdo con la forma en que nos movemos, obtenemos nuestra experiencia. Algunos tienen una buena experiencia y otros no la tienen. Así que el viaje sucede, ocurre. Así que, a través del viaje, ganamos algunas experiencias y seguimos avanzando. Otros no ganan la experiencia y deben retornar y unirse nuevamente a ese movimiento cuando este movimiento retorna. Así que, dentro de este Manvantara, existe una dirección general hacia la luz. Desde el Vaisvata Manu al Savarni Manu, existe una dirección general de tiempo que conduce a los seres hacia la Luz.

En este período de tiempo en el que transcurre, si así lo decidimos y nos movemos junto con el tiempo de acuerdo con el *plan tiempo dentro de los planos superiores*, seguiremos en el mismo barco, o si no, vamos a tener que esperar a que venga otro barco, lo tomemos y de esta forma, tratamos de hacer otro viaje.

Hasta que nuestra experiencia sea armónica y hayamos completado enteramente el viaje, nos mantenemos haciendo siempre el mismo viaje, las oportunidades que nos ofrece el tiempo, serán diferentes. Así que, dentro de este Manvantara, ¡hay tantas y tantas veces que hemos encarnado! ¿No es así? En un Manvantara, encarnamos tantas y tantas veces. Tantas y tantas veces hemos nacido. No es sólo una vez. Así que cualquier cosa que hayamos hecho bien esta vez, la trataremos de hacer la vez que viene. Así que muchísimas oportunidades se nos dan.

No es una línea derecha como la has puesto. No es un programa fijo, es decir no es una cosa derecha. Se nos da la opción de que cuando viajamos en un barco gigantesco y estamos tratando de obtener una experiencia de este barco, a través del tiempo y del espacio, al hacerlo, estamos cumpliendo la experiencia y seguimos adelante, porque no tenemos que retroceder. Pero cuando no hicimos las cosas bien, sentimos dentro nuestro, la necesidad de retornar y volver a hacer el viaje. Así que, por lo tanto, nuestra libre voluntad decide nuestro progreso en última instancia. Pero también hay un progreso general que sucede en el espacio a través del tiempo.

En el mismo Manvantara en el que estamos, que es el Manvantara Vaisvata, su programa es conducirnos rectamente hacia la luz. ¿Está claro esto?

P: ¿Cuál es la relación dentro de los siete Rishis y de todo lo que hablamos estos días? Los siete Rishis y los siete Videntes.

R: A los siete Rishis los llevamos del Sahasrara al Muladhara. El trabajo de los Rishis es uno y el trabajo de los Manus es otro.

P: Entonces ¿cómo lo debemos de entender?

R: Los Rishis también están en los siete planos. Así que tenemos a Atri en la cúspide de la cabeza y a Pruva, en el centro del entrecejo, a Angiras en la garganta, a Vasistha en el corazón y así seguimos adelante con Pulastya. De los diez Prajápatis, siete tomaron el rol de los siete Rishis.

El Vaisvata Manu salvó a la humanidad con la ayuda de un barco. Esto es lo que hablé antes de ayer, que Madame Blavatsky lo dijo en tres dimensiones. Una es en relación con los individuos que atraviesan la muerte y reencarnan. Existe una brecha. El Manu preside sobre los Pitris y después guía el alma hasta la siguiente encarnación. Este ya es un viaje. Esta es una dimensión. Esto es un bote. Aquí se indica por la Luna, vía la Luna.

La segunda dimensión es de la Atlántida a los arios, de los atlantes a los arios. Cuando hubo el diluvio, fue el Vaisvata Manu que aseguró a los **sistas** y los llevó a volver a comenzar la raza aria. Esa es otra dimensión mayor.

Después existe otra dimensión mayor todavía, que del globo c al globo d, cuando los seres están por ser traídos, con ayuda de las inteligencias lunares, él trajo los seres a este ciclo.

También existe otra dimensión: De una Tierra a otra Tierra se cambian los seres. En todas estas dimensiones, la historia del Vaisvata Manu junto con la bendición y la colaboración del Segundo Logos, hizo la transmigración. Así es como decimos. De una creación, a través de un Prayala, existe otra creación. El globo c, el globo d, él hizo esto. De raza a raza, él lo hizo. Nuevamente, esto es lo que nos sucede cuando partimos de aquí hasta que nacemos de nuevo. Él nos guía. Así que esto es en el nivel individual, en el nivel de la humanidad y del Plan Divino en relación con el tiempo. Así trabaja él. Estas dimensiones las expliqué el martes.

P: Leí en la astrología védica que la Fase lunar con la que se comienza el día es válida para todo el día. ¿Esto es verdad o usamos el tiempo astrológico?

R: El impacto de la Luna es de todo el día.

P: ¿La Fase lunar que hay al amanecer es la que rige todo el día o si tomamos simplemente la del tiempo astrológico cuando empieza y acaba?

R: Hay dos tradiciones. Algunos siguen el tránsito de la Luna a través de las constelaciones desde el principio hasta el final de ellas. Esa sigue los grados del tránsito

de acuerdo con cada constelación. Existe otra tradición, que cualquiera que sea la cara lunar en la mañana, esa Fase lunar vale para todo el día.

Tenemos estas dos tradiciones. En la India, nosotros seguimos que cualquiera sea la cara lunar en el momento del amanecer tomamos esa cara como la cara válida para todo el día. Pero para un evento específico, por ejemplo, si tenemos algo muy importante que hacer hoy y si la cara lunar está cambiando durante el día, digamos alrededor de las diez de la mañana, tenemos la posibilidad de hacerlo en la cara anterior o en la segunda, la que está cambiando. Para esto, debemos ver el comienzo de la cara lunar y el momento en que termina. ¿Entendéis?

Digamos, hasta las diez de la mañana hay una cara lunar y de la cara lunar en adelante hay otra. Pero para propósitos generales, la cara que existe en la mañana es la que se toma como la cara que rige todo el día. Pero cuando tenemos un evento a llevar a cabo, algo muy importante, muy específico y lo queremos hacer todavía más preciso, entonces vemos que cara de la Luna está presente en ese momento en que lo recordamos.

Decir que la cara lunar que está a la hora del amanecer rige todo el día es la ley general. Pero, para propósitos específicos muy importantes, tratamos de ver si existe una cara mejor de la Luna que sucede en ese día y cuál de las dos caras preferimos. Es por eso por lo que se ve el movimiento de las constelaciones así.

P: Relacionar la franja de edad de los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años, ¿con qué Fase lunar se relaciona y luego cómo podemos usarlo?

R: ¿Te refieres a las caras lunares?

P: Sí. En relación con las caras lunares.

R: Tiene que ser visto con la carta Astral de la persona en particular, con qué cara lunar relacionarnos. Porque existe una Luna progresada en la carta individual. De acuerdo con esto se puede determinar la cara lunar y esa cara lunar, de ahí en adelante para los próximos años, vemos cuáles son las caras lunares con las que tiene que trabajar la persona. Así pueden ser decididas.

P: ¿Hay una relación con los Manvantaras? ¿Las caras lunares tienen relación con los Manvantaras? ¿Las edades?

R: Si conoces con qué cara lunar tienes que trabajar, también lo estás relacionando con el Manvantara relativo.

P: Hay todavía una pregunta y se trata del ritual del agua. Yo me acuerdo de que el ritual del agua, el día más importante es para la Luna nueva de Acuario. Que esa es la Luna Llena más importante de todo el año. Como esto sucede el próximo jueves, quiero

preguntar. Donde ella vive desde el 98 todos los jueves están haciendo el Ritual del Fuego. ¿Es posible hacer dos rituales en el mismo día? Porque por la mañana hacen el Ritual del Fuego, y ese es el día del Ritual del Agua más importante del año.

R: Cualquier día se pueden hacer. El jueves hacemos el ritual del fuego en relación con Júpiter que es el Maestro, de manera tal que obtengamos su bendición.

Para los rituales del agua, normalmente se recomiendan los lunes y los sábados y también la fase lunar treceava descendente en cada mes. En Acuario, no es la Luna Llena. En Acuario, también es la decimotercera Fase Descendente de la Luna, que es el día de Shiva. Así que los lunes, los sábados y la treceava Fase Descendente de la Luna son generalmente importantes para los rituales del agua.

Diariamente también lo podemos hacer. Si lo hacemos diariamente, las horas del atardecer son más importantes que las horas del amanecer. Shiva prevalece más en las horas de la tarde que en las horas del amanecer. Por medio de esto no quiere decir que no prevalezca durante las horas de la mañana. Siempre buscamos por unas opciones y elecciones. Así que todos los lunes a la noche lo vamos a hacer. Los sábados tarde noche lo podemos hacer. En la decimotercera Fase Descendente de la Luna también lo podemos hacer. Si la decimotercera Fase Descendente de la Luna coincide con un lunes o un sábado, todavía son más importantes. Diariamente también lo podemos hacer.

Es tu elección. Porque las vibraciones, vamos a ser capaces de conectarnos más fácilmente con ellas en estos días. Decimos domingos y jueves para el ritual del fuego. Eso lo decidí yo para mí mismo. Entonces se los he transmitido. El Ritual del Fuego se hace también todos los días. Así que, por lo tanto, para nuestra conveniencia de acuerdo con nuestro estilo de vida, tratamos de encontrar tiempos convenientes para hacerlo. Generalmente, los lunes, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos son bien convenientes para toda clase de rituales.

Pero hay rituales específicos que hacemos más el jueves, porque es adorar a los Kumaras. Es así como las personas han establecido tradiciones. Para relacionarnos con lo Divino, todo día es bueno, sea a la mañana, a la tarde, a la noche. Si a la noche no podemos, cualquier momento del día es bueno.

Gracias. Nos encontramos a la tarde a las cuatro y media, a la luz.

*_**

Saludos fraternales de corazón.

P: Hay una pregunta, que tenemos dos caras de la octava cara Ascendente y Descendente de la Luna donde tenemos cincuenta por ciento de luz y cincuenta por ciento de sombra. Mi pregunta es la diferencia de la oscuridad de la luz, porque una está viniendo

de la luz y la otra está yendo hacia la luz o sea que viene desde la sombra. Esta es una pregunta.

Si esto tiene que ver con la respiración de Brahma y el momento de descanso y respiración. ¿Es inhalar y exhalar, exhalación e inhalación o es solamente la cualidad de la luz? Esto me recuerda la historia del Hijo Pródigo. En la Biblia tenemos la historia del hijo que se fue y que retornó.

R: La primera pregunta es que existe una séptima cara Ascendente de la Luna que tiene una proporción de luz y de sombra, de oscuridad y existe una cara Descendente de la Luna que tiene una proporción de luz y de oscuridad. En términos del porcentaje de luz y del porcentaje de oscuridad, es el mismo. La proporción de luz y oscuridad es la misma. Pero una es descendente, es decir desciende desde el estado de lleno a la séptima cara y después llega a la octava y después la otra es Ascendente de la siete, de la cara séptima a la octava. ¿Cuál es la diferencia? Cuando está ascendiendo, es un movimiento ascendente de la energía y cuando desciende, es un movimiento descendente de la energía.

Así que, si tomamos la séptima cara Ascendente de la Luna, en el momento que alcanza la octava Fase de la Luna es una situación de cincuenta y cincuenta, pero en orden ascendente. Eso es con lo que nos relacionamos. En el orden Descendente, también tenemos luz que está descendiendo hasta la cara octava y está así próxima a lo que está ascendiendo. Entonces existe una diferencia en nuestro movimiento. Uno se mueve hacia la luz y el otro se mueve desde la luz. Uno es el ascendente y el otro es el descendente. En términos de movimiento, la Ascendente se eleva gradualmente y está a punto de alcanzar la luz total. Cuando desciende, lo podemos tomar como que lo Divino está descendiendo y nos está encontrando en el corazón.

En la cara Ascendente de la Luna, estamos tratando de alcanzar al Señor. En la cara Descendente de la Luna, es decir desde arriba hacia abajo, (*Traductora: Se toca el Sahasrara*), lo tomamos como que está en el proceso de descenso. Es así como nos tenemos que relacionar en la meditación. Meditar de una forma tal que la Luna Llena esté en el Sahasrara y la Luna Nueva en el Muladhara y que junto con la cara Ascendente de la Luna nos mantenemos ascendiendo y con la cara Descendente, descendemos. De manera tal que tengamos la experiencia de la luz en algunas zonas del ser y nos relacionemos con esta.

Así que es una cuestión de relacionarnos con la luz, así como está sucediendo en el cielo en una forma ascendente y en una forma descendente. Este es un aspecto.

Sin embargo, son diferentes. Porque en uno de los casos estamos ascendiendo hacia lo igual, en situación de igualdad, es decir la cara octava de la Luna en el corazón y el otro es descendiendo del corazón. Entonces ascender a lo Divino es un aspecto y descender de lo Divino es otro.

Así que la cantidad de luz en todo el ser cuando está descendiendo, desciende desde arriba hacia abajo y este va a ser el camino iluminado de arriba hacia abajo y del camino ascendente va a ser desde abajo hacia arriba. Así que, hablando estrictamente no son iguales. Pero, en términos de luz y de oscuridad, la proporción, si la tomamos, tenemos la misma proporción. Eso es lo que habíamos dicho.

Después la segunda pregunta es la exhalación de Brahma es la inhalación nuestra. La exhalación de Brahma es nuestra inhalación. Él exhala y nosotros inhalamos. Así que cuando nosotros exhalamos, nos estamos uniendo con Él y cuando Él exhala y nosotros lo inhalamos, Él está entrando en nosotros. Al inhalar, ganamos la luz y cuando exhalamos, nos movemos hacia arriba. Normalmente, tenemos una experiencia diferente. Antes te pregunté y me lo dijiste. Pero la cosa es que cuando el ser cósmico exhala, nosotros introducimos su respiración en nosotros. Es por eso por lo que nos mantenemos llenando de vida los alrededores. Eso que inhalamos. Cuando inhalamos, debemos imaginar que la luz entra en nosotros y cada vez que exhalamos, debemos imaginar que estamos alcanzando lo Divino que está en la parte superior de nuestro propio ser.

Normalmente, debe ser vía el centro del entrecejo. Cuando inhalamos, inhalamos hasta el centro del entrecejo y después exhalamos tanto como podemos descendiendo. Cuando inhalamos, nos aseguramos de que tengamos el sentimiento del aire que está ascendiendo y llega al centro del entrecejo. De manera tal que alcancemos el Centro del entrecejo al exhalar. La exhalación del Ser Cósmico es nuestra inhalación y nuestra exhalación, Él no exhala, porque si Él exhala, la creación desaparece. Pero nosotros inhalamos, porque nuestra respiración es mucho mejor y nuestra vida también. Así que cuando exhalamos, tratamos de alcanzar lo Divino con nuestra exhalación. Es por eso por lo que cuando respiramos, respiramos tratando de tomar de todos lados la energía Divina que nos llene totalmente.

Si sentimos que debemos retenerla por un tiempo, lo podemos hacer. Cuando sentimos la tensión para exhalar, cuando exhalamos junto con esa luz, nos mantenemos moviéndonos y moviéndonos y moviéndonos y alcanzamos el Centro del Entrecejo y permanecemos allí. Nuevamente, cuando inhalamos, nos unimos con Él. Así que, de esta forma, trabajamos el proceso de nuestro propio movimiento en sintonía con la entrada y la salida de la luz que es ayudada por la inhalación y la exhalación. Así es como se debe hacer.

Después la tercera pregunta es que en la Biblia se dice que, en el descenso, como desciende la Luna, cuando existe el descenso, tenemos al hijo perdido. Esa es la historia del hijo perdido. Así que la historia del hijo perdido no es sino la historia de perder la identidad, que es lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Hemos perdido nuestra identidad jugando este juego. Después se dice que el hijo se perdió. Se simboliza por la pérdida del hijo.

Pero el hijo del sistema solar hasta ahora nunca estuvo solo. Las distintas teologías, cuando dicen: 'hijo', dicen: 'alma'. Así que lo tenemos a nivel Planetario, Solar y Cósmico. Después nosotros somos todas las almas. Así que cuando hablan del hijo perdido, el hijo está perdido, se refieren a aquellos que han perdido su identidad con respecto al padre. Todos los que la perdieron, esta identidad con el padre, inclusive los ángeles, se dice que son los hijos perdidos. Perdidos, porque se han olvidado de su identidad original y desarrollaron su propia identidad. Cuando llegamos al hijo de nuestro Sistema solar, tenemos historias en las que puede haber pequeñas transgresiones, pero después retorna rápidamente, porque no existe tal digresión como ocurre con otros seres.

Así que, en cualquier nivel, cuando haya esta distorsión de olvidarse de lo absoluto, entonces se llama la historia del hijo perdido o la del hijo pródigo. ¿No es así? En otra dimensión se dice que es la historia del hijo pródigo. Nosotros perdemos nuestro ser cuando somos orgullosos. Pero el Sol no pierde nunca su identidad con la mismísima fuente de la luz.

Así que la historia referida a este hijo es la historia de aquellas almas que se han desconectado de la mismísima fuente. Ahora le pido al hermano que venga y lleve a cabo los procedimientos relativos al programa actual.

Hermano: Vamos a tener algunas charlas de agradecimiento. Vamos a llevar a cabo estas presentaciones por orden alfabético. Así que vamos a empezar por 13.10 de Argentina.

Maestro Kumar: ¿Quieres sentarte? ¿Te gustaría sentarte?

Hermano: Si. Se termina un ciclo, un nuevo ciclo. Como representante de Argentina, tengo tres cosas. Primero, la representación de todos los hermanos de Argentina. Muchas gracias. Nada será suficiente para retribuir su esfuerzo realizado. Porque en este gran ciclo de aproximadamente veinticinco años, todo un Manvantara guiado por usted, hemos recibido todo tipo de instrucción y enseñanza. No han quedado espacios vacíos y siempre en tiempo oportuno.

Alguien dice: Cuando la sabiduría en este mundo de energías se muestra en el universo usted las capta y automáticamente las transmite. Usted nos está haciendo vivir el momento. Usted capta el potencial de lo eterno y lo trae a la vida diaria. Usted nos está haciendo vivir el paradigma de la época interna y externamente. Nosotros, sólo debemos encontrar el equilibrio y la responsabilidad de los comentarios que usted realiza o de las enseñanzas que usted realiza. Esto concierne al grupo de Argentina. *La Voz del Silencio* de Madame Blavatsky, quiero leer cinco minutos sobre el estado de Dharana que usted siempre menciona.

“Tú estás en el Dharana, el grado sexto. Una vez hayas pasado al séptimo, oh tú, dichoso, no verás ya más el tres sagrado, porque tú mismo te habrás convertido en dicho tres. Tú mismo y la mente como gemelos en una línea y la estrella, que es tu meta, ardiendo encima de tu cabeza, morarán o vivirán en la gloria y bienaventuranza. Se han convertido en una estrella única. El fuego que arde, pero que no consume. Aquel fuego, que es el upâdhi de la llama. Y, por último: Y ahora reposa bajo el árbol de buddhi, que es la perfección de todo conocimiento. Porque sábelo, tú eres maestro de Samadhi, el estado de visión perfecta. Mira. Tú has llegado a ser la luz. Tú te has convertido en el sonido. Tú eres tu Maestro y tu Dios. Tú eres tú mismo, el objeto de tus investigaciones, la incesante voz que resuena a través de las eternidades, libre de cambio, exenta de pecado, los siete sonidos en uno solo, la voz del silencio, OM TAT SAT”.

Una cosa más. Una analogía en forma de cuento.

Cuando éramos niños en el parque jugando vimos un camión que llegaba y empezaron a bajar cajas, tablas, caballitos de madera, pequeños carros, una caja grande con un motor

eléctrico y un eje vertical importante. Entonces, como niños que éramos, mirábamos. Estaba mi tío mayor y nos dijo: *Es una cabecita donde los niños juegan*. Al otro día, estaba armada ya la cabecita. Fuera de la cabecita, había un palo con una sortija. Entonces, al otro día ya estaba armada la cabecita y los niños jugaban. Una persona mayor se encargaba de mantener ese juego. Entonces mi tío me dice: *Así es la vida*. Es un juego. Los niños juegan y los mayores, que a veces salen de la cabecita, como siempre, comienzan a dar, o sea, reciben y dan. Es el juego de la vida.

Así es la vida. Esa es la analogía. Pero hoy, después de muchos años de que todos participamos de la WTT, sabemos que es una verdad parcial. Porque el que vive en la cabecita no tiene un alcance, sólo está jugando y deseando. No puede ver el resto. Se ve sólo él. El que está con la sortija sólo ve una parte. Entonces, ¿dónde nos tenemos que parar para poder ver todo, para participar del juego y no generar consecuencias, para estar siempre presente? ¿Dónde?

El Maestro 10 años estuvo diciendo que tenemos que salir de la ley de alternancia para entrar en la vertical. Si nos paramos sobre la vertical de la cabecita y de ahí, podemos ver todo el panorama. Entonces el Maestro CVV dice: *El espacio tiene que ver con las cualidades, con la santidad. El tiempo expande y junto la vertical La cabecita gira. La fuente trabaja*. Los niños, los adultos, todos conviven. Pero tenemos que hacer entender que hay algo más para integrarnos a la totalidad de la vida. Para usted. Es para usted.

Maestro Kumar: Gracias.

Alguien dice: Así, de esta forma. Cada uno de nosotros habla con su propio estilo.

Maestro Kumar: Debe ser así.

Alguien dice: Pero, definitivamente, todos hablamos desde el corazón. Mi corazón está siempre cada vez que le hablo a usted, Maestro. Lo tendría que haber puesto al final de mi lista, pero usted está primero, así que voy a tratar. Del grupo belga y de mí misma, quiero expresar mi gratitud por su presencia amorosa, por la forma como nos cuida a todos nosotros, por su paciencia y su enseñanza, por su completa y sincera dedicación, que es lo que más nos inspira. No sé quién. No quiero llorar y no sé por qué estoy llorando. En diez minutos se me va a pasar. Pero desde que era chica me pasa siempre lo mismo. Así que él sabía que iba a llorar. Así que está bien.

El segundo agradecimiento es para Kumari Garu por recibarnos, cuidarnos y prestarnos tanta atención siempre y siempre en su casa y en su corazón. Después mi agradecimiento al equipo hindú que siempre nos ayudan. Ayudándonos y proveyéndonos de todo un ambiente amoroso y agradable. Nos ayudan en las meditaciones y en lo que necesitamos. De manera tal que podemos entrar en la rutina que se nos propone aquí. Estoy muy contenta también de sentir la relación entre los indios y la hermandad occidental que cada vez se hace más sincera, alegre y amorosa y para que todos caminemos juntos.

Después, gracias al grupo, porque fue la convivencia muy pacífica. Lloro de alegría. Así que no hay problema. Fue muy pacífica y alegre. Fue un ambiente muy fluido para todos nosotros. Las organizaciones y la responsabilidad fueron compartidas sin tensión entre todos nosotros. Eso es lo que yo vi. No sé si para todos fue así. Pero para mí fue así. Tengo que decir que algunas veces para mí era muy intensiva toda la convivencia del grupo. Algunas veces preferí no venir en este momento. Pero este año siento que quiero volver. Porque es una cosa bonita que esto me suceda. Porque así puedo experimentar la alegría. Me siento comfortable. La energía fue muy suave, liviana. Así que para mí es una verdadera hermandad la que se ha asentado.

Creo que todos en el grupo pueden encontrar en su propia forma un lugar comfortable. Creo que todos nos hemos cuidado mucho los unos a los otros sin tensiones y con sonrisas. Es algo muy amoroso eso. Así que ahora vamos a volver todos a nuestra vida objetiva.

Habiendo recargado nuestras baterías, espero que podamos establecernos en nuestro corazón y retornar a la vida objetiva estando juntos en la vida subjetiva y en la sabiduría de nuestro maestro.

Maestro Kumar: Por favor, vuelve.

Alguien dice: Gracias por tus palabras tan sentidas.

Alguien dice: Quiero agradecerle a usted y a todos mucho. Voy a tomar la analogía del bote del que hablamos, el ejemplo que usted nos dio. Estamos todos en un bote. Estuvimos todos en un bote en este momento especial en el tiempo que estuvimos juntos. Nos damos cuenta de que pudimos movernos y de que tuvimos libertad en el bote. Creo que cuando estamos en casa no sentimos realmente el bote en la mayoría del tiempo. Sentimos más toda la actividad. Hacemos esto y aquello. Vivimos todos en nuestra personalidad con la parte oscura y la parte clara de ella. Nos olvidamos algunas veces y otras veces nos acordamos de la luz.

Para mí, esta vez, ya cuando inicié mi viaje aquí, hice el viaje sola, pensé que iba a estar sola, pero no me sentí sola. Fue algo muy curioso que no me sintiera sola mientras me estaba acercando a usted. Ya estaba creo en el bote. Aquí es un poco como dijo. Mi experiencia esta vez aquí fue tan maravillosa. El grupo fue tan maravilloso. Estar en la habitación con seis personas, primero dije: Uy. Dios mío. Es un desafío. No sé. Sentí que era un desafío para mí. Pero pude ver que cada persona tiene sus propias gafas con su propia graduación y nos dice algunas veces: Esto está bien. Esto está equivocado. Aquella persona es muy alta o esta otra es muy baja.

De alguna forma, ocurrió con usted, que usted tomó todos estos puntos de vista, que es lo que somos nosotros mirando también a través de las gafas, pero como parte desde adentro es un solo punto y unió todos estos puntos de vista que somos nosotros y nos elevó y viendo desde allí lo que nosotros somos y como somos, entonces siento el sentimiento de hermanas y hermanos que tengo esta vez aquí. Este sentimiento es muy profundo esta vez, el de hermandad. No importa que lenguaje hablemos, de que país seamos o de que continente vengamos, pero los miro a los ojos y siento que todos estamos en un bote y

usted es el líder, es el capitán y tenemos una madre amorosa, Kumari, que con sus ojos nos da la energía femenina, con su forma de mirar tan amorosa. Así que podemos sentirnos seguros. Siento esto mucho más que cualquier otra de las veces que he estado aquí. No hubo realmente caídas. Fue una convivencia no complicada. Incluso aquellos puntos de vista muy diferentes de los míos, sentí: Ella es como es. Yo sé cómo soy. Aquí estoy yo.

Muchas, muchas, muchas gracias, Maestro y Kumari y muchas, muchas gracias a todos los que están en la habitación. Porque siento que no tengo que excluir a nadie. En realidad, no sé por qué, pero lo siento así. Gracias. Gracias a todas las personas que están trabajando y que trabajaron para esto. Muchas gracias.

Alguien dice: Gracias por tus palabras. Ahora va a hablar alguien del grupo español:

Alguien dice: Creo que voy a hablar en español, porque estoy muy emocional. Estuve peleando conmigo misma toda la mañana tratando de no estar emocional, pero casi me hizo llorar. Así que voy a tratar de calmarme. ¿Lo tengo que hacer en inglés o en español? Me dicen en inglés.

Maestro Kumar: Está bien en español.

Alguien dice: Porque mi corazón está golpeando mucho. Este año tuve la oportunidad de venir unos días antes de comenzar la convivencia. Tuvimos la oportunidad de experimentar más con los indios. Esa experiencia fue increíble. No tengo palabras. Esta, creo que es la octava o la novena vez que vengo a la India. Otras veces he estado más alejada de ellos. Pero esta vez tuve que aprender mucho cómo comportarme con corrección, especialmente con los hombres. Comportarme de muy buena forma, conocer los límites y conocer la cultura. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Creo que está de acuerdo conmigo también. Trato de hacer todo lo posible para venir a la India. Amo venir aquí. Cada vez que me tengo que ir es muy doloroso.

Esta vez no sé cómo voy a poder arreglármelas con mis sentimientos para decir adiós. Voy a tratar de no ser emocional. Mis amigos aquí me pidieron no ponerme emocional. Así que, por lo menos, voy a tener que tratar.

Cuando vinimos aquí, no sabíamos cómo hacer las cosas. De repente, nos dimos cuenta de que teníamos que preparar tantas cosas, pero no sabíamos cómo hacerlas (el altar, las habitaciones). No estoy acostumbrada a estar a cargo de cosas. Me gusta trabajar con las personas, pero generalmente estar en un segundo plano, porque no sé cómo.

Alguien dice: No sé cómo organizar las cosas y ordenarlas. Es por eso por lo que, como no había otras personas, lo tuve que hacer. Tuvimos que organizar las cosas el primer día. Fue horrible, porque las telas estaban sucias, las cosas estaban rotas, no sabíamos dónde estaban las velas, no sabíamos nada. Así que al principio fue un desastre esto. El primer día que el Maestro vino y el altar estaba tan sucio, me sentí muy mal. Al segundo día, fuimos a un negocio. Compramos las telas. Se eligió afortunadamente este color. Lo preparamos

con mucho amor, tanto amor como pudimos. Después, las cosas en la habitación era otra cosa.

Tuvimos que cambiar las habitaciones, porque algunas personas necesitan estar solas. Para mí fue un embrollo, porque no sabía cómo manejar todo esto. Afortunadamente, estaba aquí. Pude sentir su apoyo y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Así que siento que todo fue hecho con amor. No sé si bien o mal. Pero todos están contentos y todos se sintieron también en paz, libres y esto es importante, que al final y por supuesto, el seminario. Les digo a todo el mundo que lean La Doctrina Secreta. No puedo entender muchas cosas. Pero, sólo si ustedes leen veinte páginas y no se entiende nada, si sólo podemos entender una frase de veinte páginas, eso ya va a ser de ayuda. Así que este seminario para mí ha sido especialmente increíble.

Así que quiero agradecer nuevamente, por supuesto, al Maestro y a Kumari Garu. No tengo palabras. Y los indios aquí también, no tengo palabras. Así que espero ser lo suficientemente fuerte para irme de la India con dignidad, sin llorar, equilibrarme más en mi vida y poder controlar mis emociones. Eso es todo. Gracias.

Alguien dice: Soy el quinto. Me gustaría decir algunas palabras al final. Muchas gracias. Este año pude venir un poco más tarde. La convivencia de grupo ya había comenzado. Pero seguí todo desde el principio. Porque me mandó medios y supe que el tópico iba a ser los catorce Manvantaras. Yo estaba muy sorprendido, porque dije: ¡Ah! Está también es mi Gurupuja número catorce, mi seminario número catorce. Entonces pensé en una nueva creación.

Una convivencia de grupo es como salir de un Pralaya anual y volver a la manifestación. El alma viene de diferentes planos en debido orden y forma a la manifestación. Vienen de sus respectivos lugares aquí, como dijimos. Un año después nos sentamos en los mismos lugares. Fue una cosa atractiva, que usted como un gran imán y nosotros como las virutas de hierro. Una cosa muy especial en este momento fue, ya hemos oído anteriormente que hubo un alto autocontrol, que fue una clase de madurez. Muchas personas tuvieron que desempeñar determinados roles. Tomaron sus roles predestinados, que ya estaban antes predestinados, pero que fueron tomados por otras personas. Así la manifestación continuó.

Trabajamos en unidad a pesar de ser diferentes almas. Una experiencia que fue fuerte para mí la de ayer, cuando estuve sentado en la ceremonia del fuego es que puede que sean las mismas personas o diferentes personas, pero el ritmo y la estructura continúa. Al mismo momento, sería peligroso tomar las cosas como por garantizadas. Es una nueva cosa. Es una cosa delicada y necesita un montón de atención. No es algo que sucede automáticamente. Si lo tomamos por automático, se va a transformar en algo como durmiente. Con este sopor, no nos vamos a dar cuenta de la grandeza del momento.

El Maestro Morya dice: *Sé agradecido por lo que has recibido*. Se nos ha dado tanto a nosotros aquí esta vez. Se nos han dado muchos planos invisibles, visibles, medio invisibles e invisibles. Las cosas visibles, por supuesto, usted con toda su completitud de Sabiduría, con su presencia y con su magnetismo nos ha elevado y no tengo palabras para describir esto, pero tengo sí, un agradecimiento muy profundo desde mi corazón. Después la madre naturaleza, en muchas formas, especialmente en la forma de Kumari Garu, con su amor y

su cuidado, con su ayuda, ayudándonos a disfrutar y experimentando la dulzura, la totalidad y la forma en que usted distribuye el alimento, también esto que tiene un simbolismo, en forma simbólica y su ayuda.

Después existen muchas cosas que son Devas de la India, que son parte visible y parte invisible, que nos ayudan a nosotros. Sin ellos, la Convivencia de Grupo, no hubiera surgido, especialmente las Gurupujas, con ese festival increíble, donde existe una atmosfera de elevación que se genera a través de los días, lo que se trabaja por meses, para que suceda esta manifestación. Nosotros venimos solamente a disfrutarla, a disfrutar este festival. Después hubo otros miembros como los de Rajahmundry, que nos trataron con todo el amor del corazón en mi viaje. Así que, por muchos, muchos lados, las personas vinieron, nos ayudaron y sucedió que ocurrió este evento.

Nosotros, llegamos y ahora estamos disfrutando y estamos a punto de retornar a nuestro Pralaya anual. Es decir, una persona del grupo ya se fue, otros se van a la tarde, mañana se va un gran grupo y para el principio de la próxima semana, esta manifestación por este año se disuelve. Sólo aparentemente. Sabemos que la estructura continúa. Pero, en nuestro corazón, los impulsos y las semillas que han sido plantadas van a crecer en nosotros.

Tal vez volvamos u otros van a volver y la corriente va a continuar. Yo recuerdo un encuentro en Ramadre, que tuvimos cinco años atrás, creo. Cuando una persona santa llegó, que nos tocó en la espalda y nos dijo: *Este toque está abriendo el corazón*. Nos va a llevar años a nosotros entender lo que ha ocurrido a través de ese toque. También pensé que hemos estado experimentando muchas veces antes. No fue solamente un evento. Si no que pienso que el toque de ahora va a llevar sus frutos en el futuro. Vamos a ver como las semillas van a surgir y van a brotar en el futuro. Esto depende de si somos atentos con las semillas, de que ellas puedan realmente brotar por medio de la práctica de lo que hemos aprendido y aplicar a nuestra vida lo que ha sido una experiencia completa aquí, pero necesitamos conservarlas vivas en nuestra vida diaria.

Así que muchas gracias por este tiempo maravilloso aquí. Namaskarams Master.

Alguien dice: Mis saludos. Saludos al gran Maestro CVV. Saludos al padre de la WTT, al Maestro EK. Mis saludos al Maestro y a su mujer que pertenecen a la Jerarquía. El Maestro y su mujer representan el estado de ser padres espirituales del lado de la parte esotérica de la World Teacher Trust. El Maestro toma cuidado del alimento del alma y su mujer tiene cuidado del alimento físico de nuestros grupos. Somos muy afortunados de tener un sistema así, de gobierno del grupo. Estamos muy contentos de recibirlos a todos ustedes. Todos ustedes vienen de lugares muy lejanos para recibir la sabiduría del Maestro.

Ayer, cuando estaban preguntando, haciendo preguntas en el seminario, yo me puse muy, muy contento de que pudieran entender tal sabiduría proveniente del Maestro. Esto muestra cuanto entienden la sabiduría.

Alguien dice: Ustedes están entendiendo nuestras escrituras más que un indio promedio. Esa es la belleza de la enseñanza proveniente del Maestro. Todos los años vienen desde tan lejos para recibir esta sabiduría y son capaces de ajustarse a nuestras condiciones de la forma en que vivimos, porque sólo tienen cuidado de la sabiduría y no por las facilidades que podemos ofrecerles. Así que, con la bendición de la Jerarquía, que está guiando tanto al Maestro como al grupo, tratemos de recordar que todos pertenecemos a una red muy, muy grande y no debemos sentir que somos pequeños grupos en la India en distintos centros.

De la misma forma, ustedes tampoco no deben sentir que son pequeños grupos de España, Argentina, Alemania o de distintos lugares, si no que todos juntos estamos desparramados sobre el globo. Es una energía que nos está conectando a todos. Es la energía consciencia del Maestro.

Si nos sintonizamos con esta energía, estamos todos juntos en todo momento. Esa es la clave, la cual es demostrada por nuestro Maestro Parvati Kumar en todos estos años a todos los grupos en todo el globo. Yo espero que muchos de ustedes hayan experimentado la misma cosa. Estamos conectados con una red tan amplia. Esta red es muy útil. No sientan que somos pequeños o estamos solos. Tratémonos de conectar con todo el grupo.

Entonces juntos somos un gran grupo y obtendremos más y más la energía proveniente de la Jerarquía. Con este objetivo, podemos hacer cualquier actividad que nos conduzca a nuestras obligaciones, a las clases de sabiduría, a las actividades de buena voluntad o a la educación de los niños o cualquiera de estas actividades, recordando el propósito que está detrás de esto. Todos debemos purificarnos con esta energía. Sólo para purificación, estamos todos haciendo todas estas actividades. Somos muy afortunados de tener tal Maestro con nosotros, quien está viviendo una demostración práctica de cómo transformarnos y de cómo darnos cuenta del Uno. Esto no es algo tan fácil de practicar. No es tan fácil como decirlo.

Este proceso fue muy bien demostrado en el tiempo de vida de nuestro Maestro que está con nosotros físicamente. Esa es la belleza de nuestra organización. Hagamos uso de esto y vivamos juntos en la energía del Maestro. Estamos todos muy contentos de que han hablado desde los corazones y no de los labios para fuera. Es por eso por lo que estamos contentos y estamos ansiosos de recibirlos todos los años sólo por este propósito, no por ninguna otra razón, de tener un grupo tan hermoso, muy sintonizado con nosotros y vivir juntos alegremente. Les agradezco al Maestro y a Madame por darnos esta oportunidad a todo el grupo de trabajar juntos y les agradezco a ustedes. Muchas gracias.

Maestro Kumar: La convivencia de grupo número veintisiete, en veintisiete años, nos deja a nosotros una experiencia muy rica. Cada convivencia de grupo tiene su especialidad y esta convivencia de grupo también tiene su propia especialidad.

Antes de comenzar la convivencia de grupo de las Gurupujas, recibí un correo electrónico de nuestra hermana, que está siempre muy profundamente involucrada y se dedica mucho. Pero ella estaba muy ansiosa. Porque me dijo: *“Maestro. No puedo venir y no sé cómo organizar la convivencia de grupo este año”*. Entonces le dije por correo

electrónico: - “Voy a cuidar del grupo este año personalmente”. Eso es lo que le escribí. – *“Por favor no te preocupes acerca de la Convivencia de grupo en India. Yo voy a cuidar de esto personalmente”*. Eso es lo que escribí. A lo mejor lo tomó como una broma. Aparentemente, era una broma. Porque *“esta vez, especialmente, yo quería estar cerca del grupo estando lejos. Cerca del grupo, estando lejos”*. Eso es lo que experimenté todos estos días. Esta es la parte invisible de la historia de la que habló. No me preocupé acerca del grupo. *“Pero no pude encontrarme con ustedes tanto como lo he hecho siempre”*.

Eso es lo que experimenté. Estuve cerca del grupo estando lejos. Esto lo podemos anotar. Esto es un experimento. Ahora, todo lo que han hablado, todo lo que han hablado confirma que funcionó y funciona tal vez mejor. A veces, desde la distancia las cosas se pueden ver mejor, desde la distancia las cosas pueden ser dirigidas mejor y desde la distancia no creamos ondas extra. Si estamos cerca, (*Traductora: Habla como las ondas del agua*), si estoy siempre cerca, alrededor, es como una madre que está siempre cerca del niño y al niño no le gusta. Al niño le gusta tener libertad y, sin embargo, tener a la madre. Pero si la madre está siempre alrededor instruyéndole en todo, el chico se satura. Es por eso por lo que esta técnica de estar más cerca del grupo permaneciendo lejos, pensé hacer el experimento esta vez. Porque todos ustedes son lo suficientemente maduros, no deben ser organizados. Todos creemos en el autogobierno. Entonces ¿cuál es el problema? Somos todas personas que se autogobiernan. Es evidente, debido al amor, que tenemos una ansiedad extra: ¿Cómo organizar? Pero se organiza por sí mismo. Pero al mismo momento, si se organiza por sí mismo y nadie hace nada, eso no funciona.

Alguien dice: Sí. Se puede organizar solo, pero nosotros debemos colaborar. Debemos contribuir un poco con esto y no sentir la ansiedad de la organización. Así que esta clase de trabajo es bello, porque cada uno tiene su propio espacio a pesar de que estamos todos juntos. Si no se da el espacio cada uno y está todo terriblemente organizado, todos se quieren escapar de la organización.

La World Teacher Trust también se maneja con este principio. La World Teacher Trust no organiza las cosas demasiado, si no que se organiza por sí misma y nos enseña cómo ser autorresponsables y autogobernados. Así que ya nosotros somos miembros del grupo que se autogobiernan y siguen las enseñanzas. Es la enseñanza más antigua que siguen. Así que, por lo tanto, para mí, organizar este grupo u organizar las Gurupujas, ellos (*Traductora dice: Señala a los hindúes*) ya saben cómo es este asunto de organizar. Esta es la belleza de lo que tenemos que aprender. Decir: Yo no quiero ser emocional, por ejemplo, no es tan verdad.

Si tenemos que ser emocionales, seamos emocionales. Si no tenemos emociones y queremos ser emocionales, esto no funciona. ¿No es así? Seamos lo que somos. Seamos lo que somos. En la forma de expresarse, cada uno tiene su propio estilo y todo esto junto es, lo que hace la belleza. La emoción llega naturalmente. Algunos son capaces de gobernarla, otros no la pueden gobernar, pero no ser capaces de gobernarla no es visto como ausencia de dignidad, sino que es visto como un amor incontenible. Eso es todo.

Así, ella está tan unida ya desde el nacimiento con la energía del Maestro y con la energía de este ser. Este ser (*Traductora dice: Y se señala a sí mismo*) es sólo un agente. Así que ella siempre trata de estar aquí. No tener tiempo para ir a la India es para ella un dolor. Pero ella ha tenido mucho coraje. Ha venido muchas veces y se ha ido. Ella va a crecer hasta ser un agente mismo del Maestro. Mi objetivo de hacer todo esto: *Todos aquellos que toman contacto conmigo y llegan a recibir las cosas de mí, que ellos lleguen a ser como yo.*

Esa es la confianza del Maestro que nos confía la enseñanza. Es por eso por lo que yo no creo en reproducir las cosas que ya están dadas. Incluso cuando sé que pueden no haberlas leído, no me interesa. A mí me gusta sentarme aquí, recibir las cosas al fresco y ofrecerles las claves y con estas claves, pueden revelar todo, inclusive acerca de los Manvantaras.

Cuando he hablado de los Manvantaras, he dado algunas claves por medio de las cuales pueden experimentarlos en ustedes mismos. Pueden experimentar los catorce Manvantaras en ustedes mismos, con las catorce Fases lunares y cómo relacionarlas con los Manvantaras y mejor que acorde a toda la cronología. Esto sí noto, que es suficiente con la idea de hacer que los Manvantaras se hagan una realidad en nosotros y una realidad para mí. Eso es en lo que más creo, de que vivamos la sabiduría en vez de reunirla.

Muchas personas reúnen cosas alrededor de ellas, no la viven y para ellos es pesada y es pesado para otros. Es por eso por lo que mi entendimiento de las cosas es, que la sabiduría es infinita y cualquier cosa que para este momento deba manifestarse dejémoslo que se manifieste para que la podamos experimentar todos.

Así que las enseñanzas nos dan la clave para vivir los Manvantaras, para experimentarlos en nuestro propio ser, porque cada uno de nosotros es una imagen de la Persona Cósmica y todos los Manvantaras ocurren dentro de Él. Así que este es el estilo en el que he estado enseñando. Por lo tanto, estos Manvantaras tienen algunas claves para ser experimentadas. Si comenzamos experimentándolas, se van a desplegar por sí mismas, es como abrirlas, para poder entonces experimentarlas. Nuestra hermana que se expresó tan bien, siendo una maestra que se expresa con las manos, se agarró muy bien del micrófono, diciendo que todos estamos en un bote.

Maestro Kumar: Estamos todos en un bote relativo a la Jerarquía. Por favor, dense cuenta de esto: Que estamos en un bote relativo a la Jerarquía. Siempre que enseñó, siempre detrás mío hay un altar para la Jerarquía, porque es sólo la Sabiduría que viene a través de la Sabiduría que hemos estado dando todo el tiempo. Así que, aquellos que tienen cuidado del bote ya están en el bote y están tratando de meternos a todos en el bote. Nosotros vivimos todos en el bote y por seguro no vamos a salir del bote. Este es un bote que una vez en el que entramos no salimos. Esta es la belleza de este bote. Para poder entrar se nos ha elegido. Una vez que estemos en él, inclusive cuando queramos salir, no nos será fácil salir.

La entrada es nuestra elección, pero la salida es la elección del Maestro y el Maestro no es un Maestro que excluya a nadie. Él no excluye a nadie. Si nosotros elegimos unirnos, ya está. Se nos permite movernos con libertad dentro del bote. Él no quiere que vayamos

más allá del bote, porque es peligroso. Así que esta belleza está aquí. Ella se siente muy cómoda en el bote. Y que haya libertad de moverse en el bote. Porque nosotros nos movemos, pero el bote de por sí tiene un destino al que va a llegar. Así que nos dejamos llevar por él. Esta fue una de las buenas expresiones que tuvo.

También, como hablé, hablo ahora. Muchos de ustedes han venido creciendo todos estos años, treinta años con esta energía. No puede ser de otra forma. Ya, en algunos niveles, hay mucha síntesis. En algunos niveles, algunos no deben ser sintetizados, porque esa es la variedad de la Existencia. En las áreas donde debemos ser cementados, ahí seremos cementados. Si en otras áreas debe haber variedad, dejémoslas ser. Entonces no hay rigidez en todas las cosas. No hay rigidez y no hay un real gobierno. ¿A quién le gusta ser gobernado? A cualquier individuo civilizado no le gusta ser gobernado, porque se gobierna a sí mismo. Así que gobernar a otros es el pasado. Dar la tecnología para que cada uno se gobierne a sí mismo, ese es el presente.

Yo me gobierno a mí mismo y dejo que otros lo hagan, es decir que permito que, otros se gobiernen a sí mismos. Esa es la actitud que es natural. Cuando no tenemos ese gobierno, las cosas comienzan como a unirse. Como cuando tenemos un gobierno, ya hemos experimentado la época, incluso nuestro grupo, donde había demasiado gobierno. Lentamente, el poder dio lugar al amor. Eso es todo. Es muy bonito que se hayan organizado, que se hayan llevado las cosas a cabo. Después el grupo indio, que está siempre allí sonriendo.

De hecho, ellos también están tan dedicados a esto. Siempre, están esperando que ustedes lleguen, porque si no enero sería un vacío para ellos después de las Gurupujas. Al igual que ustedes sienten un vacío si no vienen a la convivencia de grupo. Puede ser que alguno de ustedes no haya venido a algunas Convivencias de Grupo aquí, pero ellos sí, están siempre aquí trabajando. Ya desde la primera Convivencia de Grupo, está aquí. Así que, por lo tanto, esperamos este momento. Enero es como una festividad y hemos estado creciendo. Lo que importa, por último, es que existe una variedad de enseñanzas todos estos años.

Pero, en todo el proceso, la misma enseñanza lleva su química para la transformación. Esta es una facilidad que he encontrado. No es necesario que a través de la plegaria y a través del correcto comportamiento cambien su química, si no que la química se cambia a través de las enseñanzas.

Es por eso por lo que la vivimos, nos desplegamos y la llevamos con nosotros. Como se dijo, cuando volvemos, es aparentemente no visible, pero está dentro nuestro. Se regula desde dentro, se guía desde dentro, nos protege desde dentro y nos ilumina desde dentro. Tiene estas dimensiones. No las vemos, pero están allí. Ella es la belleza del trabajo.

La belleza del trabajo es que estamos dentro y alrededor protegidos, gobernados, dirigidos con humildad sin que seamos conscientes. Gradualmente, el desarrollo sucede. Después de un ciclo de doce años, cuando miramos para atrás lo que éramos y lo que somos hoy, veremos que somos hoy, completamente diferentes. Esa es la belleza de esta enseñanza. Esta enseñanza, comencé con una posición neutral y no tengo demasiados conceptos de ella. Yo permanezco y permito que suceda la energía. Yo no enseño aquello

que no entiendo. De esto pueden estar seguros. Es por eso por lo que todos vienen y se presentan a sí mismos de la forma que es útil al grupo.

Después sienten: Tengo que venir una y otra vez. Así que continuaremos en esta forma y vemos que otra cosa puede ser hecha. Siempre me pregunto: Si hay un trabajo mejor que este, yo seré la primera persona en dejarlo. Pero, hasta el día de hoy, no encontré ningún trabajo mejor. Así que continúo con esto. He buscado muchos años, pero no encuentro que haya una cosa mejor. Estar con los grupos, encontrarme con ellos, tanto como me lo permita el tiempo, lo seguiré haciendo. Así es como es.

Ahora vamos a intercambiar algunos regalos. Hay algunas cosas que están aquí para distribución. Así que vamos a distribuir las cosas.

Hay otro programa. Bueno, primero van a distribuir eso y después les vamos a dar los regalos a los hindúes. Bueno, entonces voy a dar lo último primero. Tenemos para las mujeres, cosas para las mujeres. Pasemos uno a uno. Estuvimos este año en Kumbakonam. Así que he traído nuevamente unas copias de Kumbakonam, Maestro CVV.

Esta noche me voy a Hyderabad, porque voy a atender la función que se realiza debido a mi tío materno que falleció. Así que puede que no los vea mañana a la mañana y esta tarde para la meditación. ¿Hay alguien que vaya a Hyderabad conmigo? A aquellos que vayan conmigo, nos encontraremos en el aeropuerto. Vamos a vernos pronto, porque voy en junio a Europa y estoy planeando ir en septiembre a los Estados Unidos. Así que a la mayoría de ustedes los voy a ver en Europa. Como no hay nadie aquí de los Estados Unidos, no tengo que decirles eso ahora.

En cuanto a este dinero, el sentimiento del grupo es que lo vamos a usar de acuerdo con esto. Siento que viene del grupo. En vez de comprar ropas caras, siento que ya tenemos bastantes ropas. Así que esto va a ser usado para el servicio. Mejor que esto, vaya a donde sea necesario, que vaya a aquellos que realmente lo necesiten.

Estos elefantes se quedan con nosotros: Un elefante que representa la Sabiduría y el otro que representa la comida. Porque nos han hablado de nutrir el alma y el cuerpo. Así que, para esto, los dos son un buen símbolo. Así que recibimos estos elefantes.

Muchas gracias. Les deseo a todos, un buen viaje de retorno a casa.

Alguien dice: Este es un regalo del grupo español para usted y este otro es para el centro.

Maestro Kumar: ¿Así que podemos concluir con esto? ¿Nada más?

Alguien dice: He traído unas cosas.

Maestro Kumar: Ahora cantemos el OM tres veces y cerramos.

