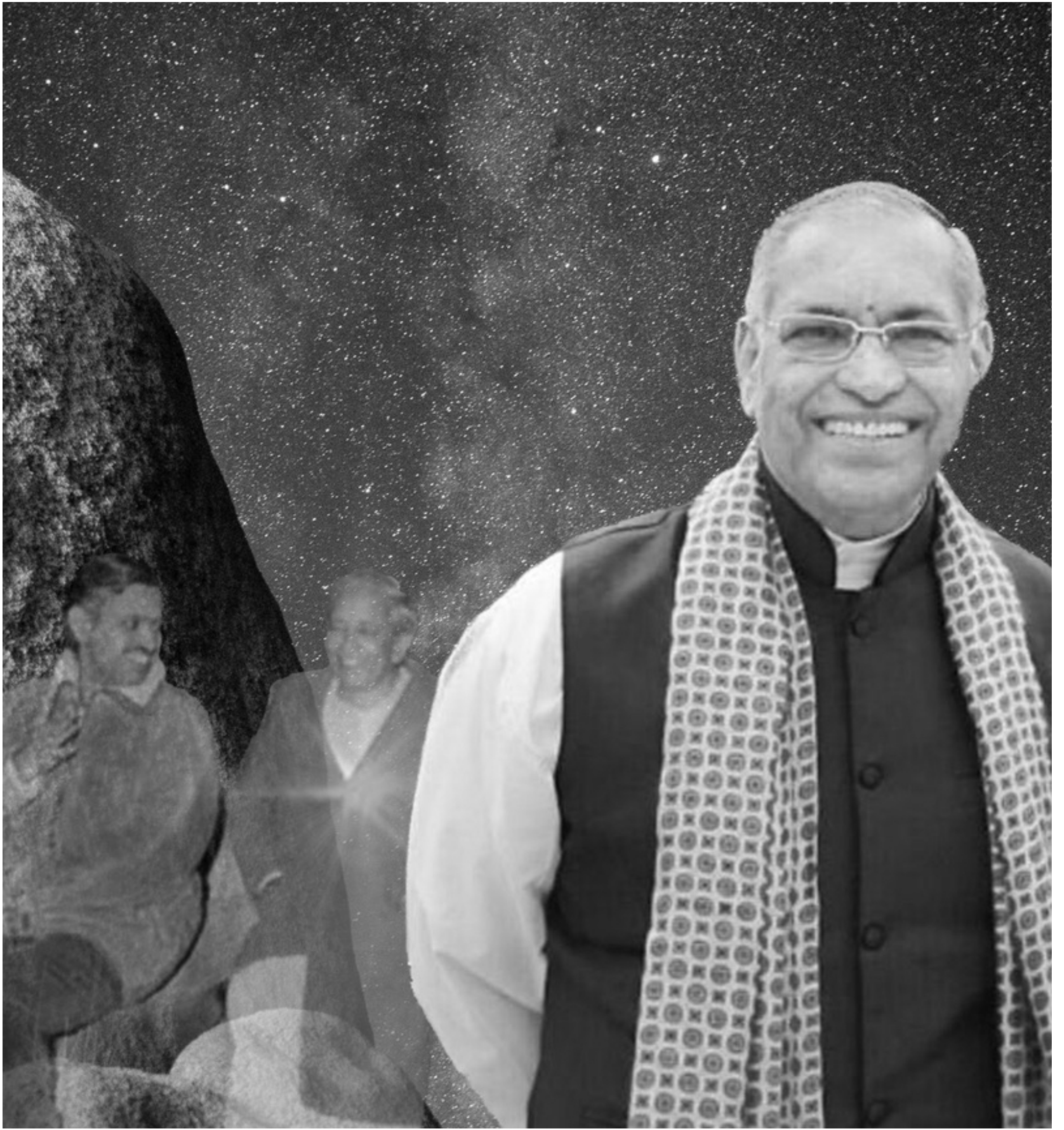

LOS 7 VIENTOS

Sant Hilari, Junio 2012

Maestro Kumar – Sant Hilari Sacalm

(Los Siete Vientos 15-16-17 de Junio 2012)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. Estar en España tiene un significado, un sentido muy especial, vine la primera vez a España en 1988, e hicimos la primera reunión de grupo en un lugar muy sagrado de Barcelona, llamado Tibidabo. El Tibidabo tuvo un impacto muy fuerte no solo en el grupo sino también en mí, la montaña y la figura imponente del Cristo no lo podré olvidar nunca, me dio mucho y os dio mucho.

Lo que ocurrió en esta vida de grupo fue mágico, la enseñanza fue casi incesante, un grupo de 40 personas asistía a la enseñanza. Luego se me ofreció un lugar donde quedarme, en casa del hermano Valentín y había una niña de ocho años en esta casa y tenía un perro y quería abrazarme, una niña de ocho años y me abrazó espontáneamente, nunca me había visto antes y cuando le pregunte cuál era su nombre me dijo: Helena, con hache, y fue así que me quede muchas veces más en casa del hermano Valentín y cada mañana nos daban la mejor comida posible para mantenernos contentos a los Hindúes, nos daban lasañas, empanadas. En aquel momento los padres y del hermano Valentín también estaban allí. La primera noche allí, durante la hora de la cena el padre me dijo: mi hijo es un hombre muy inocente, ha estado en una gran búsqueda pero no sé qué está buscando, pero por favor, cuídale, le sonreí. El Uno que es el que cuida de todo, y le dije que es Este el que nos cuida de forma silenciosa en mí.

Después de la vida de grupo en España, fuimos a Austria y cuando Valentín nos llevó de regreso al aeropuerto, yo le sonreí y me dijo una frase que recuerdo cada vez que vuelvo a España, “Master en cualquier lugar donde hagas el May Call nosotros vendremos, si lo haces en Rusia vendremos, si lo haces en los Himalayas vendremos, incluso si lo haces en el Polo Norte vendremos”, estuve sorprendido por su disposición, su disponibilidad, y eso lo recuerdo cada vez que aterrizo en Barcelona, recuerdo cada vez que hago un primer paso en esta tierra, que la primera persona que me recibió fue el hermano Valentín y él permanece siempre con el mismo espíritu y la misma vibración, y continua siguiendo el camino y tiene buenos amigos a su alrededor y admira profundamente los conocimientos y la sabiduría de la sociedad teosófica y un particular énfasis en las enseñanzas de Madame Blavatsky y han ocurrido muchas cosas desde entonces, en estos 25 años. Vine en Junio en 1988 en la primera semana, después de hacer el May Call en los Pre-Alpes de Italia y ahora he llegado al final de la segunda semana, han pasado 24 años y este es el 25, desde entonces se ha producido una gran corrección en el mundo hispano.

La flecha de Sagitario se disparó desde Barcelona hasta Argentina, desde Argentina a Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, Venezuela, México y en el mundo hispano entero. La flecha de Sagitario es de gran interés para mí, deseo que otra vez la flecha dispare hacia arriba para llevar al mundo hispano a la gloria, son los españoles los que accedieron a dos nuevos continentes en esta tierra y deseo que ahora encuentren una forma de estar siendo no hacia afuera sino hacia adentro. Incluso en los tiempos de Madame Blavatsky

había españoles muy inspirados a su alrededor, muchos de ellos están aquí ahora, esperemos que sigan encontrando la inspiración de Sagitario, que es imperturbable.

Arjuna, el gran discípulo de los Arios, es un Ario, es un Sagitario, y era un buen discípulo de Krishna el Señor que era Leónido, los dos hicieron un gran trabajo para el globo. Que el mundo de habla hispana de Sagitario se conecte con Leo. El fuego friccional de Sagitario encuentre su lugar en el fuego solar de Leo para dar plenitud a los propósitos de la humanidad una vez más. La plenitud no es muy difícil para el Sagitario, lo que necesita es establecer el objetivo correcto, ¿cuál debería ser el objetivo al que disparar? Si el objetivo es alto, llega alto pero si deja su arco y flecha hacia abajo tiende a satisfacerse en la comida y en la bebida, y tú no puedes hacer nada.

La aspiración ardiente es una cualidad natural de Sagitario, el fuego y el aire no pueden separarse, como se puede inflamar y encender el fuego, el fuego no puede hacer nada sin el aire, sin aire no hay humo y sin aire no hay vida, sin aire no se puede mover nada, sin aire no hay gustación, no velocidad, no hay movimiento, no hay expansión, no hay movimiento horizontal ni vertical. El fuego siempre debe asociarse con el aire, el fuego por sí mismo no puede hacer nada, solo puede hacer algo con asociación con el aire, esto se llama Analá en sanscrito, al aire se le llama Anilá, fuego y aire Analá y Anilá, la única diferencia entre los dos es la diferencia del sonido **A** y **I**. Sin la **I** no hay movimiento, **A** es Brahmán, no puede ocurrir nada. **I** causa el movimiento, sin la **I**, la **A** no tiene significado, entonces sin aire el fuego tampoco tiene significado, si el aire se retira, el fuego se apaga, siempre que pensemos en aire pensemos en fuego vivo, el fuego por sí mismo no es nada sin el aire.

La misma luz necesita movimiento, ese movimiento viene del aire, entonces el fuego y el aire deben pensarse juntos, **A** e **I** tienen que pensarse juntos, gramáticamente cuando **A** e **I** se juntan es **E**. El éxito del hombre inglés, es que empieza con el sonido **E**, **C**, **D**, el resto empezamos por **A**, **I**, **U**. La **A**, **I**, **U**, son importantes, pero la **E** es muy importante.

Entonces hablamos en este seminario del propósito del Aire. Cada vez, en la mañana y la tarde cantamos “Namaste Vayu”, Vayu significa Aire, Agni significa Fuego, “Manaste Vayu” significa: Saluciones a ti o Aire, eres el Brahmán perceptible, el Veda no habla del fuego como el Brahmán perceptible, habla del Aire, verdaderamente es esta clase de Vayu que es el Brahmán perceptible ¿por qué? Decimos que Dios Es, pero no lo podemos ver, Brahmán Es pero no podemos verlo.

Ver es creer para los ignorantes, los ignorantes creen lo que ven, el hombre de conocimiento ve lo que los demás no pueden ver, el mira la parte de dentro, hacia adentro que le lleva a la visión, la materia es visible, el agua es visible, el fuego es visible, Akasha es visible, el aire, ¿el aire es visible? No es visible ¿pero podemos decir que no está aquí? Es el único elemento que nadie puede ver pero no podemos decir que por el hecho de no ser visible no está, es el aire, no digáis que lo que no es visible no está, si los Maestro de sabiduría no son visibles, no digamos que no están. La belleza del aire es que nadie puede decir que no está pero no es visible, ¿Cuánto reconocemos al aire? Lo damos por garantizado, nuestra propia existencia es la vida al aire.

Hablamos de respiraciones ardientes, Madame Blavatsky habla de la respiración ardiente en el mismo principio de la Doctrina Secreta, la exhalación que viene del Absoluto causa todo este mundo y la inhalación causa la retirada de todo este mundo hacia Brahmán, y con la ayuda del aire todo se manifiesta, y todo se permite también manifestarse, para ambos es el aire, para el movimiento vertical es el aire, para el movimiento horizontal se necesita el aire, para el movimiento rotatorio se necesita el aire, para el movimiento espiral se necesita el aire, sin aire no hay creación, entonces este aire es el que vamos a tratar durante esta vida de grupo.

Tiene siete variedades de movimiento que se llaman los Maruts. Marudas significa los vientos, puede ser un viento muy ardiente, puede ser un viento devastador, puede ser un viento agradable, puede ser un viento caliente o frío, puede ser un tornado, puede ser un remolino de viento que te levante, hay muchas variedades de vientos que será el tema de este seminario y entraremos en ellos.

Luego hablaremos de aire y también hablaremos de fuego, y cuando hablamos del aire, también hablaremos de la pulsación, por eso se dice que el aire es el verdadero Señor de la Creación.

En yoga también se nos dice que el Aire es el Maestro y que puede llevar a la luz, el Aire que puede llevarnos también a la oscuridad, el Aire que puede llevar al infierno o más allá del paraíso y puede llevar al séptimo plano de existencia. La belleza del Aire no se puede describir completamente, sin embargo debéis conocer su importancia para vuestra evolución, si el Aire lo decide la evolución puede ser muy rápida, una decisión así ha ocurrido, es lo que llamamos la era de Acuario.

La era de Acuario significa una era de Aire, entonces la energía acuariana ya está en nuestro entorno y ha de llevar esa humanidad y si no se coopera, este Aire se lo puede llevar todo, solo con una escoba de madera se llevará el polvo, es lo que hoy en día se teme, el miedo es que nos barra, ¿quién lo hará? Solo lo puede hacer el Aire. El año pasado hicimos limpiezas con el fuego, con el agua. En la era de acuario el Aire nos puede barrer el Aire, es el barrendero cósmico.

Entonces si seguimos el viento de Acuario, podemos ascender verticalmente o podemos ser barridos, en nuestra comprensión, el aire puede ayudar a orientarnos al aire en nosotros y hacia nuestro exterior.

Si hablamos del aire cósmico es Acuario, si hablamos del aire dentro y del aire vertical hablamos de Géminis, si hablamos del aire alrededor de la tierra hablamos de Libra. Hay tres signo de aire en astrología: Acuario que es eléctrico, Géminis que es un movimiento hacia arriba y hacia abajo y después está Libra que ayuda al correcto funcionamiento del aire en las regiones que está más abajo del ombligo. Los aires nos gobiernan. El aire de Libra nos gobierna desde abajo hasta el ombligo o hasta el diafragma. El aire de Géminis nos gobierna del diafragma hasta el cuello, la garganta. Y la cabeza está gobernada por el aire de Acuario. Es el aire del estómago el que gobierna también en la cabeza, porque todos somos seres orientados hacia el estómago, decir que estamos orientados hacia el estómago quiere decir que realmente comemos muchas cosas, no solo comida, sino

también dinero, poder o sabiduría, podemos comer sabiduría, hay gente que quiere comer a otra gente, comer gente quiere decir controlar a la gente a través del dinero y del poder.

El aire del torso inferior está gobernando las tres partes del ser humano, entonces lo que tenemos que hacer es limpiar el estómago, si limpiamos lo que no se requiere en uno, entonces se puede llenar de las cosas requeridas, si hay demasiado desorden o alteración en el estómago, en Ayurveda hay una práctica, que se asegura que se limpia el estómago a través de provocar vómito y diarrea, pero las dos formas no limpian, solo se restablece la salud y si busco.

El yoga y el discipulado es limpiar a través todo lo que hemos ido comiendo a través de todas las encarnaciones, el aire ayuda, si el aire no funciona bien no podemos vomitar, hay un Vayu que se llama Udana que es el que nos ayuda a sacar, a devolver, a eructar, el hipo o la tos, esta es la función de Udana Vayu. Hay otro Vayu, Apana Vayu, que permite una buena defecación. Hay mucha información sobre los Vayus y lo daremos desde mañana en su debido orden, pero por favor recordad que sin aire no hay nada. Sin Hanuman no hay Pranayama, sin la Gran Águila, el segundo logos Vishnu, no se puede desplazar, sin la pulsación no puede ascender ni descender.

Todas estas son las Inteligencias Cósmicas del Aire, en el Mahabarata, hay un segundo hijo de la Vida, sin Él, los cien hijos del rey Ciego no podrían haber sido muertos. En las escrituras aparte del Avatar, también hay un Avatar de aire, un Avatar desciende como un fuego y aire, hace todo lo posible pero no puede hacer nada, requiere el apoyo del aire.

Sin un verdadero discípulo el Maestro no puede hacer nada, es un vehículo, el vehículo para todo en la vida es el aire, para tener cosas valiosas en la vida se necesita el aire, para expulsar cosas innecesarias se necesita el aire. Hay miles de claves que se dan sobre el aire y hay un Purana que se llama Vayu Purana, imaginad lo importante que es el aire.

Entonces este aire cuando trabaja en los siete planos forma los siete vientos, estos vientos tienen sonidos sutiles o densos, por eso se les llama Maruts. También hablaremos de los Maruts pero primero os doy esta inspiración ordenada sobre la importancia del aire.

Nos reuniremos mañana de nuevo aquí para aprender sobre el aire. Que el aire funcione en nosotros hasta que nos encontremos mañana.

*_**

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas, en un lugar sagrado como este, debemos entender bien, los siete vientos llamados Maruts. Maruta significa el viento, los Marutas son las inteligencias que tienen que ver con los vientos, hay siete vientos y se les llama Sapta Marutas, y las siete inteligencias son Sapta Maruts.

Maruta es el viento, Marut es la inteligencia que conduce al viento, a no ser que el viento sea favorable, no podemos llevar a cabo ninguna actividad, a no ser que el viento sea favorable, el viaje del alma no es alegre. La cooperación del viento es muy importante, los siete vientos son dirigidos por las siete inteligencias llamadas Maruts, entonces tenemos que invocar regularmente la fuente de los siete vientos, que son: el Aire Cósmico que se llama Vayu, necesitamos o debemos ofrecer saludos regularmente a Vayu, como dije ayer, "Namaste Vayu" lo que significa que tú eres el Brahmán perceptible, con esto declaro que eres verdaderamente el Brahmán perceptible, a no ser que tengamos el favor del Brahmán perceptible no podemos experimentar nada del Espíritu a la materia, a no ser que Vayu sea favorable, no puedes experimentar ningún plano de existencia, el plano material, el plano vital, el plano mental, el plano búdico, el plano de Bienaventuranza, el plano que llamamos plano de Atman o el Alma, o Paramatman o el Alma universal.

En tanto que Vayu es la base, Vayu en su aspecto séptuple son los Maruts. Vayu o la Inteligencia Cósmica del aire es una de las quince Inteligencias Cósmicas de las cuales se habló durante la vida de grupo de India, en Enero del 2012.

Las enseñanzas tienen una continuidad, un buen estudiante debe seguir las enseñanzas en su continuidad no es necesario que estemos presentes personalmente en cada enseñanza pero es útil si seguimos las enseñanzas que se graban para el beneficio de aquellos que no están personalmente presentes y la grabación también ayuda para escuchar una y otra vez, necesitamos escuchar una y otra vez y solo a través de la repetición se asimila la sabiduría y cuando la sabiduría se asimila y se vive, entonces hay experiencia.

Si Vayu no funciona es cuando se da conexiones y desconexiones. Los siete Maruts dirigen los siete vientos y los siete vientos tienen la Inteligencia Cósmica de Vayu. Los Vayu surge de Rudra, Rudra es la Inteligencia Principal de la Persona Cósmica. La Persona Cósmica, Rudra, Vayu y Maruts esto es la Jerarquía Cósmica de los Maruts. Numero uno la Persona Cósmica, número dos Rudra, número tres Vayu, número cuatro Marut, así es como deviene cuádruple y ¿de dónde viene la Persona Cósmica? Ha salido del Huevo Cósmico y ¿de dónde ha salido el Huevo Cósmico? A través de los veintisiete elementos que han surgido de la Naturaleza Cósmica y ¿de dónde sale la Naturaleza Cósmica? De Parabrahmán o el Dios Absoluto, así es como podemos trazar hacia atrás, es como un diseño, concebido por el Maestro que seguimos, del que hemos hablado.

Hemos hablado ya de los veintisiete elementos y de la Inteligencia Cósmica y de la Persona Cósmica en clases previas, en el 2011 en la vida de grupo en India, hablamos de Parabrahmán a la Naturaleza Cósmica y al surgir de los veintisiete Elementos y los veintisiete Elementos formándose en un Huevo Cósmico, eso se habló y también del Huevo Cósmico, que tras millones de años dio lugar a una Persona Cósmica, esta Persona Cósmica es la que llamamos el Dios en la creación y en Enero de 2012 hablamos de las quince inteligencias de la Persona Cósmica y también de los ciclos de tiempo y también de la creación en diez partes que salen de la Persona Cósmica, todo esto tiene una continuidad.

Hace mucho tiempo hablamos de los Rudras, ahora hablamos de Vayu y de los Maruts y así es como en todo lo que se empieza, todo lo que se habla, se explica de la cosmogénesis para la comprensión de aquellos que buscan y aquellos que buscan deben mantener la continuidad con la enseñanza. Cuando mantenemos la continuidad de la enseñanza, la sabiduría se establece en nosotros y cuando se establece, puede experimentarse y cuando se experimenta se puede explicar en términos simples, cuando no se experimenta, cuando no está asimilado, se habla a partir de los libros y parece como si fuera griego o latín, lo que quiere decir que no es comprensible, hoy en día no podemos entender el sánscrito, el griego o el latín, porque hemos tomado los productos que salieron de estas lenguas. Todas las lenguas que hablamos hoy son originalmente el producto del sánscrito, del sánscrito surgió el griego y el latín, del griego y el latín han salido todas las lenguas occidentales y del sánscrito han salido todas las lenguas Indias entonces cuando entramos en lo que es el idioma actual olvidamos el griego, el latín y el sánscrito.

La sabiduría se presenta de dos formas, desde Brahmán a Atman, de Atman a Buddhi, y de Buddhi a Manas, esa es una forma que se llama de arriba hacia abajo, desciende por la escalera. El otro es ascender la escalera de Manas a Buddhi, de Buddhi a Atman, de Atman a Paramatman, ambos métodos son válidos. El primero va de lo desconocido a lo conocido, el segundo va de lo conocido a lo desconocido. Entonces de los Maruts a Vayu, de Vayu a Rudras, de Rudras a la Persona Cósmica, de la Persona Cósmica a los veintisiete Elementos que son responsables para el Plano Cósmico y después la Naturaleza Cósmica y después Parabrahman. Así siempre es bueno empezar de lo que nos es familiar hacia lo desconocido, del centro a la circunferencia, es fácil moverse del centro a la circunferencia y desde la circunferencia al centro es difícil alcanzarlo.

Cada uno de nosotros es un centro, y en cualquiera de las trescientas sesenta direcciones que nos movamos encontraremos la circunferencia, entonces para explicar los Maruts que han nacido de Vayu y que Vayu ha nacido de Rudra, y Rudra ha nacido de la Persona Cósmica y la Persona Cósmica ha nacido de los veintisiete Elementos Cósmicos, y los veintisiete Elementos nacen del Impulso que llamamos Naturaleza Cósmica, y la Naturaleza Cósmica ha salido de lo Absoluto, entonces esto nos tendría que ser familiar para empezar, entonces contemos ahora desde arriba hacia abajo,

Los siete Maruts, para propósito de nuestra comprensión, se pueden representar como tres más dos, más dos. Tres Maruts traen una doble cualidad, el cuarto Marut es neutral, el quinto, el sexto y el séptimo no están en dualidad, tres en dualidad, tres más allá de la dualidad, uno es neutral entre la dualidad y el que está más allá de la dualidad, tres arriba, tres abajo y hay un punto de unión.

Siempre que vamos a través del número siete, el ocultismo requiere que comprendamos que hay un triángulo superior que apunta hacia arriba y un triángulo inferior que apunta hacia abajo, con un centro, o se puede también entender un triángulo sobre un cuadrado. Siempre que encontramos el número siete tomémoslo como un triángulo sobre el cuadrado, esta es la mejor ubicación del siete, o también se puede estudiar un triángulo mirando hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo que se entrecruzan o se juntan con un centro en medio de los dos y esto también hará siete, esto

es el sello de David, también se llama Salomón, Sol o Man, el templo de Salomón, el sello o el símbolo de David, es importante porque son enseñanzas muy iniciales. En Alella, durante el May Call hablamos de triángulos y cuadrados, que es el triángulo, que es el cuadrado, que es el triángulo encima del cuadrado, que es el triángulo dentro del cuadrado, y el triángulo dentro del cuadrado con el vértice hacia arriba y el triángulo con el vértice hacia abajo dentro del cuadrado, estos son los estados de un ser humano. Vivimos en un mundo de cuadrados, lo que significa que vivimos en una caja, en esta caja cuando solo nos orientamos hacia lo material, se dice que el triángulo está invertido dentro de la caja o del cuadrado.

En las enseñanzas avanzadas el Maestro dibujaba un triángulo dentro del cuadrado con el vértice hacia abajo y ponía un punto, esto es hablar con los símbolos, enseñar con el símbolo, esto significaba que era un hombre mundano, las tres cualidades en él, se orientan hacia lo material. Si el vértice está hacia arriba dentro del cuadrado, se dice que es un aspirante, con el triángulo mirando hacia arriba, cuando está dentro del cuadrado, con la aspiración trata de ascender, de escalar, entonces hay una retirada de la objetividad y el cuadrado se convierte en un triángulo inferior, conocéis todos estos dibujos, los hice en Alella, en la pizarra para mostrarlos, el triángulo hacia abajo dentro del cuadrado es hombre mundano, el triángulo hacia arriba dentro del cuadrado es un aspirante que intenta romper la caja, hacer un agujero en la caja.

Tenemos casa como cajas, tenemos casa con un triángulo encima de la caja, entonces el hombre mundano es un triángulo mirando hacia abajo de la caja, comer, aparejarse, dar plenitud a los deseos del cuerpo, la mayoría de hombres están siempre preocupados por la vida mundana, la mayoría de personas están preocupadas por la vida mundana. Hay muy pocos hombres que han llegado a mí que estén preocupados por la vida divina y muchos no se comunican.

Podéis imaginar cuando giramos el triángulo hacia arriba en la casa, eso significa que eres un aspirante, si estas preocupado por la vida mundana y solo hablas de Blavatsky, Bailey, es una auto recepción, es un autoengaños, el que se autoengaña no es un aspirante, entonces cuando estás en un punto enfocado hacia arriba con una aspiración divina, te elevas por el aire, entonces el triángulo se mueve lentamente en la caja hacia arriba, desde la caja hacia arriba, y cuando se mueve hacia arriba, la caja se transforma lentamente en un triángulo, lo que significa que no está tanto con la vida mundana.

Hay tres vientos que te arrastran hacia abajo y tres que te pueden arrastra hacia arriba y hay un aire medio y estos son los siete aires o vientos. Tres te llevan hacia abajo, tres te elevan y podemos encontrar el centro de forma que nos podemos relacionar hacia arriba o hacia abajo sin un excesivo subir ni un excesivo bajar, si subimos demasiados hacia arriba estás ya fuera del cuerpo, y no creces, debemos asegurarnos que hay tanta tendencia hacia arriba como hacia abajo y asegurarnos que el subir hacia arriba es más fuerte que el ir hacia abajo, de forma que permanecemos en el mundo pero ya no somos más del mundo. Hay una forma de estar con el mundo pero no hundirse en él, a esto se le llama el estado de yoga, estás con él, pero no estás en él. Estás con él pero de una forma amigable, no niegas nada, negar el mundo no te hace un discípulo, no te hace un yogui, estar en el mundo es el trabajo de un discípulo o de un yogui, hundirse en el mundo te

hace esclavo del mundo, flotar por encima del mundo es trabajar por el mundo sin hundirse, es el trabajo de un yogui, si es necesario puedes ir más arriba, es Ser y no Ser, es un término muy bonito que solo puede experimentar un yogui, Ser y no Ser.

Estar en el mundo, con el mundo, cuando se necesita, y estar fuera de él cuando no se necesita, eso es lo que se llama, amigabilidad, amistad en el mundo, lo vas abrazando todo, tampoco vas negando todo lo que es mundano, hay una belleza en el mundo porque también es Divino, y tienes que conocer como relacionarte con él, tiene que trabajarse un equilibrio entre los tres Aires que están arriba y los tres Aires que están debajo y eso es lo que se llama el cuarto Aire, el Aire del medio, el Aire medio es el mejor lugar, y sabes cómo se llama el Aire del medio, es Géminis, y Géminis tiene que ver o se relaciona con la humanidad, cada vez que hablamos de la luna llena de Géminis, hablamos de la luna llena de la humanidad.

¿Pero cuál es el mensaje de Géminis? El mensaje de Géminis es: Ser y no Ser en el mundo, el mundo mundano y el mundo supra mundano, permanecer entre medio, esta es la sabiduría de Géminis, con esta sabiduría Moisés se inició en el mes de Géminis, Maitreya inicia en el mes de Géminis, el Maestro CVV inicia en el mes de Géminis, todos aquellos que trabajan en el mes Géminis ayudan a la humanidad, para elevar la humanidad, que está buscando elevarse. El objetivo de Géminis es elevar a la humanidad, elevar en el sentido que están atrapados en el mundo y tienen que ser levantados, entonces Géminis ofrece el cuarto Aire y también tiene el quinto Aire en él, el quinto Aire es la bienaventuranza, el cuarto Aire es la sabiduría, el quinto Aire está más allá de la sabiduría, la gente quiere bienaventuranza pero no se puede acceder a ella sin sabiduría, la sabiduría nos da la clave para la bienaventuranza, sin sabiduría, la bienaventuranza es momentánea, es temporal. Si comemos paella nos satisface por un rato, cuando estamos hambrientos, muy hambrientos, comemos paella, y decimos que es el cielo, pero es solo para un momento, un momento quiere decir solo para unas horas, pero después vuelve el hambre, ¿no es así? Entonces esto no es felicidad o bienaventuranza, es una felicidad momentánea. El aire acondicionado es la felicidad cuando hace calor y viene aire fresco y cuando hace frío y tienes aire caliente, también nos da alegría, pero esta felicidad es momentánea, la felicidad momentánea, es como experimentar un momento, como la epilepsia, como una persona epiléptica, unos momentos que está con normalidad pero tiene momentos epilépticos, entonces a veces estamos contentos y otros no, este es el problema, la humanidad está muy pocos momentos con una sonrisa en el rostro, pero generalmente hay una variedad de expresiones porque dentro no hay alegría, no hay felicidad ¿no es así?

Por eso para estar en bienaventuranza en todo momento necesitamos sabiduría, sabiduría es el cuarto Aire. Primero explico y luego os daré el nombre de los Maruts. Porque si solo doy los nombres no entenderéis nada, si os digo que Samvaha es el nombre de un Marut, no significa nada para vosotros, si os digo Udvaha no os dice nada, si yo digo Parivaja, no significa nada y si digo Paravaja tampoco significa nada para vosotros, decirlos todos ellos seria para asustaros, todos ellos se han dado en las Escrituras y Madame Blavatsky también habló de todos ellos, de los siete Maruts, habla de los Maruts en el siglo IXX y estamos en el siglo XXI, ella habló de los Puranas y de los Vedas y del Bhagavad Gita.

Permitidme primero que os familiaricemos con los Aires que trabajan los siete planos, y después daré sus nombres y después también os diré como trabajar con ellos, y así estará bien. Empiezo desde el punto central, el cuarto Aire. No empiezo desde abajo, no empiezo desde arriba, empiezo desde el medio, esta es el acercamiento yóguico. Desde el centro ir hacia arriba o ir hacia abajo es equidistante.

Si tenemos una planta baja, un primer piso y un segundo piso, si estamos en el primer piso estamos equidistante a la planta baja y al segundo piso, igualmente en un edificio de siete pisos, el piso del medio es el cuarto, el cuatro piso es Bhuddi, el cuarto centro es una clave para no aprender uno a uno sino que obtener la clave y entrar en ello. Si tienes la llave todo se abre, el cuarto Aire se llama Samvaha: Sama significa equilibrio, Samabhava significa mantener la ecuanimidad en el pensamiento, Samadarijana significa estar en equilibrio veamos lo que veamos, puedes ver a un Maestro, puedes ver a un estúpido, pero no te afecta, no hay afectación en el aire en ti, esto es Sama, ecuanimidad. Lo que está en el Maestro también está en el estúpido, el estúpido es aparentemente estúpido, pero dentro de él, Él está ahí. Cuando tenemos Samadarshana, lo que quiere decir es que podemos ver a través y vemos que solo hay uno, y tenemos ecuanimidad, podemos ver las almas, normalmente solo vemos personalidades, entonces nos afectamos, cuando vemos almas no hay problema, después hay la sabiduría que es el cuarto paso, pertenece a Bhuddi.

El quinto paso siguiendo hacia abajo, sería la mente, por encima del cuatro hay el tres y abajo hay el cinco, desde Bhuddi si descendemos está la mente, Manas, y desde Bhuddi si vamos hacia arriba está la felicidad o bienaventuranza y ¿cómo subimos y bajamos? Necesitamos un Aire, un viento, que nos permita ir hacia arriba y hacia abajo, si no se desarrolla este Aire, no hay movimiento vertical, si no hay movimiento vertical es muy difícil, con un gran esfuerzo, a través de la evolución hemos desarrollado la habilidad de movernos en los tres Aires de abajo, podemos movernos de lo físico a lo emocional y de lo emocional a lo mental, este movimiento también se debe a los tres Aires, y dentro de estos tres nos movemos, mental, emocional y físico, están en dualidad, porque puede haber un estado mental de felicidad o de infelicidad, puede haber un estado también emocional de felicidad e infelicidad, como un esposo o una esposa que a veces podemos sentirnos felices a veces no estamos felices, ¿no es así? Emocionalmente, a veces amamos y a veces odiamos, la mayoría de veces estamos en la dualidad emocionalmente, y la mente también está en dualidad, ¿y el plano físico? Algunos lugares nos gustan otros lugares no nos gustan, en un lugar estamos felices y en otros no lo estamos ¿no están estos tres planos llenos de dualidad? La mente, los sentidos y el cuerpo, hemos aprendido a trabajar con ellos y hemos aprendido a estar felices e infelices alternativamente, a veces estamos felices a veces infelices, cuando hay felicidad hay una sonrisa, cuando no hay felicidad la cara está triste, cuando estamos felices la boca hace una mueca hacia arriba, así es como tenemos infelicidad mental, infelicidad emocional, infelicidad física, infelicidad y felicidad, son tres dualidades, en el que se encuentra el hombre, pero hay un Aire, son tres Aires y hay un cuarto Aire, donde no hay estado de felicidad ni infelicidad, ¿estás feliz? No hay respuesta, ¿estás infeliz? Tampoco no hay respuesta.

Un hombre de sabiduría no está feliz ni infeliz, está en un estado de neutralidad, de equilibrio, esto es en el inicio, cuando estás aprendiendo sabiduría te vuelves serio, ¿no es así? El equilibrio no es felicidad, es un estado neutral, no estoy infeliz, estoy preparado para la bienaventuranza, entonces en este estado neutral no hay dualidad, cuando estas neutral por mucho tiempo, entonces puedes entrar en el estado de bienaventuranza, no hay felicidad ni infelicidad, es alegría, esta es la diferencia, cuando estás alegre, pase lo que pase afuera, tú no te sientes ni feliz, ni infeliz, estas alegre, por eso hay gente que sonríe mucho, mucho, pero después llora alternativamente, el que entra en sabiduría no tiene estas modificaciones extremas y después viene el siguiente paso a la alegría donde hay siempre una sonrisa, la sonrisa siempre está en él, se le llama una sonrisa contenida, no es una sonrisa amplia, dentro hay alegría, esto es el quinto estado de alegría, es un estado seguro, está con la sabiduría, está con la alegría y es lo que Madame Blavatsky recomienda cuando habla de los Maruts.

A no ser que la humanidad alcance el quinto Marut o Aire, estará en ciclos, solo una frase suya es para que nosotros meditemos y conozcamos, meditat en Madame Blavatsky, ¿qué quiere decir con esta frase? Cuando leéis sobre los Maruts, en la Doctrina Secreta, solo el quinto Aire da la alegría, el cuarto no y tampoco los Aires inferiores donde hay tanta felicidad e infelicidad. El Maestro prefiere que sonriamos, entonces cuando algo nos hace feliz o infeliz, es un problema, por esto a veces el Maestro prefiere no sonreír, El prefiere la sonrisa interna, porque los que le siguen están contentos, eso es lo que hablaba Madame Blavatsky.

Del cuarto hacia abajo la carne conquista el espíritu, la carne no puede estar del cuarto hacia arriba, entonces el cuarto es crucial, el cuarto rayo es crucial para la humanidad, ¿cuál es la cuarta raza? La cuarta raza es la Atlante, tenían todos sabiduría, entonces superaron la materia, entonces algunos entraron en carne y huesos y otros fueron hacia la sabiduría, el destino de la cuarta raza se ha dado por Madame Blavatsky en “La Doctrina Secreta”, la cuarta raza, que somos nosotros, muchos piensan en llegar al quinto y muchos bajan más abajo así es como la historia humana es la historia de conquistar la materia y las mujeres de los demás. El Ramayana habla de raptar a la mujer de los otros, el Mahabarata habla de quitar la propiedad el reino de otro, estas dos escrituras o historias de la humanidad, el Ramayana es la historia de la mujer de Rama raptada por un Atlante y la historia del Mahabarata es la historia donde los hijos del rey Ciego se apropian del reino de los hijos de la Luz.

Los Hindúes tampoco conocen esta base secreta del Ramayana y del Mahabarata, si queréis podéis preguntar en India y la gente pondrá una cara muy devocional pero y la sabiduría, la sabiduría es distinta, ¿cuál es la historia de esta humanidad? Es la historia de un deseo insaciable por lo material, un deseo insaciable por la plenitud emocional, un deseo insaciable por el poder, y de donde hemos sacado esto, lo hemos sacado de nuestros tiempos atlantes, recordad, que nos llamamos hoy en día como arios, fuimos atlantes antes, y caímos por nuestra asociación con la carne y la materia, el sexo y el dinero y la comodidad física, el poder físico. Esta es la historia entera de la humanidad, todos la conocemos, siempre vemos hombres solteros que buscan mujeres y al revés, que están regidos por el Aire del plano emocional, están en una corriente de fango y esta corriente fangosa podría ser una corriente de agua clara, los ríos fluyen, ¿en las

inundaciones como fluyen? Durante una inundación no están limpias las aguas del río, ¿están limpias? No, porque se lleva todo el barro que hay debajo y que hay a los lados, en el fondo y de su alrededor, uno arrastra muchas emociones y en una inundación no se puede nadar, las aguas de una inundación son muy fuertes, y uno es llevado por estas aguas de la inundación, incluso pueden romper puentes, pueden romper las presas, pueden romper los márgenes, inundar las tierras de su alrededor, esto es lo que se llama Pravaja, que significa las corrientes, y está en una dualidad, pueden ser aguas limpias o aguas inundadas, el fluir de las aguas limpias es muy agradable, y podemos ver lo que hay abajo, y también refleja lo que hay arriba.

Mirar los lagos en Suiza, aguas limpias, y por eso se dice que Suiza como tierra, no hablo de la gente suiza, sino de la tierra, como territorio, seamos claros, está limpia, virgen, Virgo, cuando el Maestro DK en la Astrología Esotérica escribe que Suiza está regida por Virgo deberíamos meditar porque ¿Por qué Virgo? Es una afirmación que viene de un adepto superior, elevado, tiene que ser sometida a meditación, no tenemos solo que ir a través de estas enseñanzas por moda. Entonces también dice que la tierra de España es Sagitario, y porque dice que las energías de Suiza son Virgo, esto requiere, una contemplación interna para conseguir las revelaciones internas. Vivir en la tierra virgen, con una mente limpia, con una emoción limpia, que quiere decir también un cuerpo puro, podemos ser un habitante de Suiza, hablando esotéricamente.

Porque la tierra en sus diferentes partes del mundo, tiene diferentes vibraciones y distintas energías, venid a España y tomad la inspiración ardiente, no comer paella, pizzas y todo esto, helados, chocolate, discotecas, estar hasta tarde por la noche, esto nos dificulta levantarnos temprano por la mañana, esto no es español, es en lo que se ha convertido España, si no sois capaces de levantaros durante las horas de la salida del sol, no os podéis llamar un sagitario, no os podéis llamar Hispanos, solo podéis decir que sois histéricos, Hispánico, el sonido de hispánico lleva fuego, Helena con h, no Elena, Helena Petrovna Blavatsky. Ha, es el fuego de la aspiración que demostró no tiene un igual, entonces ella dijo, desde el cuarto hacia abajo los Maruts causan trabajos, causan dificultades, y nos ponen en las corrientes pesadas de las aguas, este Marut se llama Pravaha. Tenemos muchas palabras Swavaha, Samavaha, el número 4, Udvaha, que podría ser el tercero que te lleva de arriba hacia abajo y ahora estoy en Pravaha en las corrientes del mundo, las corrientes mundanas, el mundo nos barre con las corrientes de Pravaha, las corrientes de Pravaha pueden barrerte, y después tenemos que desarrollar la habilidad de aguantar las corrientes del tiempo, aguantar, sostener las corrientes del mundo, eso es lo que estamos tratando de hacer, esto es lo que se llama Nivaha, Hasta hora hemos mencionado: Samvaha, Udvaha, Pravaha, Nivaha

La belleza del sanscrito verla en “Vaha” que quiere decir el que lleva, el que trae, “Swavaha” es el sonido “Vaha”, es el sonido de donde ha venido la palabra vehículo en nuestro idioma, en español, como es en alemán, es otra raíz. Viene de etimología Vam, que es el sonido del aire, Vam, este sonido de esta recitación en sánscrito, Vam es el Vayu que cuando se mueve o tiene distintas funciones es Vaha, en sánscrito al vehículo le llamamos Vahana, creo que ahora ya vais teniendo las claves sobre los Aires.

Hay un aire que te lleva profundo hacia la materia y te condiciona con lo material, el hombre no es la materia, el hombre puede trabajar con la materia, entonces acumular materia hace que el hombre se vea más y más atado por la materia que acumula, por eso se requiere simplicidad de vida, simplificar la vida no es tan fácil, se nos ha hecho creer que necesitamos muchas cosas, y empezamos alocadamente a comprar y a acumular materiales y cosas y cuando acumulamos demasiadas cosas sufrimos. Hay dos formas de sufrir por lo material, acumulando más de lo requerido, esto genera incomodidad, y no tener nada también genera incomodidad, ¿no es así? Excesiva materia es una incomodidad y la ausencia de ella también es una incomodidad, y en cada cosa se requiere equilibrio, reunamos o acumulemos lo que necesitamos, no acumulemos más, en ingles se dice “que hagamos cómodo el equipaje”. Siempre cuando vamos a hacer el check in en el aeropuerto estamos en tensión, tenemos demasiado equipaje, nunca nos limitamos de 20 kg. También la maleta nunca la podemos cerrar con comodidad, tenemos que utilizar no solo las manos sino también las rodillas para presionar y cerrarla.

¿Porque tanto material? Imaginaros cuanto material hay en el cuerpo, tenemos cuerpos muy pesados y se nos hace muy difícil, no nos podemos mover, no podemos andar, hacia arriba o hacia abajo, ascender, descender, la materia puede ser muy pesada y también puede ser muy ligera, si sentimos el Aire en la materia, más Aire menos materia, entonces la materia se vuelve ligera.

En la era de Acuario se está generando luz, la materia tiende hacia la luz, tenemos hoy algunas cosas materiales muy ligeras pero muy resistentes, y esto es el impacto de la era de Acuario, pero ahora de lo que os estoy hablando es de los Aires de Libra. Los Vientos de Libra tiene que ver con las corrientes sanas e insanas de pensamientos y también las corrientes sanas e insanas de las emociones y las corrientes sanas e insanas de la materia, estos tres tienen relación con Libra, si estáis con Libra que es donde estamos, cuando estamos en el plexo solar es que estamos en libra, solo pensamos en lo que tiene que ver con el mundo mundano y esto nos hace más pesados, las corrientes de pensamiento no es un bonito fluir de pensamientos, que fácil y que ventaja que sería si tuviéramos un fluir de pensamientos que no fuera demasiado lento ni demasiado rápido, si es demasiado lento tiendes a ser perezoso, pesado, olvidadizo, te duermes, etc. Si es demasiado rápido, tu eres rápido, haces muchos errores, hablas demasiado, hablamos y después pensamos, no tendría que haber dicho esto, todo esto se debe a una velocidad demasiado rápida de pensamiento, el fluir rápido de pensamientos, de deseos, el movimiento también en el mundo rápido, todo esto se debe a un fluir irregular de pensamientos, mucha gente trabaja muy duro durante un tiempo y después se para, se detiene, trabajan continuamente durante tres días y después tiene que parar cinco días porque son llevados por los pensamientos de fuego, el pensamiento es fuego, igualmente los deseos son emociones, un fluir irregular de corriente de vida y un fluir irregular de la sangre y esto causa la relativa falta de salud.

Entonces cuando hablamos de la materia en Libra, solo se piensa en la materia, en guardarla o en cómo gestionarla, todo es cuestión de dinero, y nos ocupamos solo del dinero, como hacer más dinero, como reunir más dinero, que vamos a comprar, como vamos a gestionar lo que hemos comprado, como voy a asegurar eso para que no me lo roben, la gente compra muchas joyas y después las mantiene en una caja fuerte o en el

banco porque piensan que si las tienen en casa alguien se las puede robar, y las dejan en el banco. Muchas veces me han dicho, no te desplaces o viajes con tantas cosas, con tantos anillos, pero yo no los adquirí, entonces no me preocupo, me llegaron, cuando tenga que irse se irán, si tienes esta actitud no hay problema, las cosas vienen, están y después se van, todo lo que está con nosotros no penséis que estará para siempre con nosotros, solo nosotros permanecemos, de lo nuestro, nada permanece, nada, nosotros permanecemos y somos de forma natural unidades de luz, entonces nosotros en nuestra sabiduría permanecemos o nosotros y nuestra ignorancia permanecemos, las otras cosas no permanecen, las cuestiones emocionales, mentales y físicas tampoco permanecen y veis como van y vienen, todo esto es el trabajo de los Maruts.

Libra, cuando estudiamos astrología, hay una forma de estudiarla, estudiar el trio de Aires superior y después del Aire viene el fuego, después del fuego viene el trio de agua, y después el trio de la materia, el estudio triangular de la astrología es importante, aplicar la ciencia de los triángulos a la astrología, no es estudiar un signo tras otro, es bonito estudiar así, los Aires de Libra y los Aires de Géminis son los que os he descrito hasta ahora. Tres Aires de Libra que son el fluir de pensamientos que es fuego, el fluir de las emociones o de deseos que son agua, como se mueven los deseos en nosotros y los pensamientos, o como se reúne y se dispersa lo material a nuestro alrededor incluyendo la materia del cuerpo, incluyendo las aguas corporales, y el fuego corporal todos estos tres deben observarse y se deben equilibrar, el mismo signo de Libra dice equilibrio, balanza, mantén estos tres Aires en equilibrio, equilibrio en pensamiento, equilibrio en emociones y equilibrio en el plano material y de actividad.

En el VI capítulo del Bhagavad Gita, Krishna el Señor dice en una frase muchas cosas, “haz uso de tu movimiento y de tu comida una medida correcta”, de forma que los tres Aires cooperen entre ellos, que estén en buena cooperación, la mente, los sentidos y el cuerpo están en buena cooperación, entonces hay un cumplimiento, una realización de Libra. Si veis el signo de Libra, hay una línea inferior, hay una línea superior con una protuberancia, una joroba, esta joroba es muy importante, ¿porque esta joroba y no podían ser las dos líneas horizontales? Así es como debemos preguntar cuando vemos el signo de Libra, porque las líneas horizontales y la línea de arriba tiene una protuberancia en el medio, esta protuberancia es un mensaje, te dice, equilibra la triple actividad de mente, sentidos y cuerpo, y con tu actividad equilibrada relaciónate con el cuarto Aire, el Aire de Géminis, si no equilibras estos tres, aunque trabajes con la sabiduría no funciona.

La gente intenta trabajar con la sabiduría pero no puede, no funciona, porque no está establecida la triple actividad del mundo, el pensamiento, el deseo, el físico, tienen que establecerse en orden, y cuando estos tres están en orden es cuando Patanjali lo llama el tercer paso de Asana, todo el mundo dice lo mismo de formas distintas, Asana es una mente estable y cómoda, aquellos que no conocen el yoga hablan solo de una posición estable y cómoda del cuerpo, pero no es una posición estable y cómoda del cuerpo, sino que es una posición cómoda y confortable de la mente, si la mente está estable el resto hacia abajo está estable y la protuberancia entonces la relacionamos con la sabiduría que es el cuarto paso de yoga, el cuarto paso del yoga se relaciona con el cuarto Marut.

Después de Libra está Géminis. Libra es el Aire mundano de los tres vientos. Géminis nos lleva algo más allá de la mente. El Señor del Aire es Mercurio. El Señor en Libra es la Luna. Saturno nos da estabilidad, Venus está allí pero viene más tarde, Venus en Libra es para aquellos que ya han realizado Géminis y ahí está la belleza, pero no para una persona mundana que aunque tenga la Luna en Libra, no entiende la belleza del mundo, tiene una comprensión distinta de la belleza, entiende la lujuria como belleza. Venus en Libra es la belleza de un hombre sabio en relación con el mundo, y hace una aproximación bella al mundo. Entonces los regentes de Libra, tenemos la Luna, tenemos Venus, tenemos Saturno. Trabajar con Saturno es trabajar con la disciplina, es el primer paso, esto te lleva al equilibrio, que te lleva hasta el cuarto Aire o viento de Marut, el cuarto y el quinto están en Géminis como dijimos antes, es la belleza y la alegría interna, está la sabiduría i la alegría interna.

Una verticalidad se relaciona con la sabiduría y otra con la alegría interna, una línea vertical se relaciona con la sabiduría y otra con la pulsación interna, hay una pulsación externa que podemos escuchar, pero cuando alcanzamos la pulsación interna que llamamos pulsación sutil, entonces contactas con el quinto Aire que te da alegría y cuando estás en el corazón interno solo entonces puedes decir que eres alegre, cuando estás en el corazón interno solo entonces puedes decir que has entrado en el Sagrado de lo más Sagrado. Si veis las meditaciones que da el Maestro DK, habla de un loto de doce pétalos y un loto del corazón, ¿qué es el loto de doce pétalos y el loto del corazón? ¿No es lo mismo? Hablamos muchas veces del loto del corazón y del loto interno, el loto del corazón es para entrar en la parte interna donde hay la alegría, es divertido porque solo un adepto puede encontrar estos secretos.

Él da una meditación triangular con el loto de doce pétalos, el loto del corazón y Ajna, el loto de doce pétalos, el loto del corazón y Ajna, ¿qué significa? El corazón exterior, el corazón interior y Ajna, esta es la meditación triangular para la tercera iniciación, ¿no es así Pilar? También ahí se hace un triángulo, del corazón exterior al corazón interior y de allí a Ajna, meditar de esta forma si deseáis alcanzar la tercera iniciación, es una meditación para la iniciación que se llama tercera iniciación, no podemos llegar allí a menos que limpiemos los tres primeros.

Si toda la vida nos movemos con una cesta de ranas, una forma de llamarlo, una cesta de ranas, en esta cesta tenemos unas ranas que van saltando hacia afuera y si tratamos de atrapar aquellas que han saltado afuera, en el momento que las agarras y las devuelves a la cesta ya han saltado otras y cuando vamos a por aquellas y las cogemos ya han saltado otras y esto es un nunca acabar, es como los problemas que nunca acaban, tenemos problemas que nunca acaban, problemas económicos, problemas de salud, problemas de esposos, problemas con los niños, problemas con el jefe, los problemas siempre están en esta zona en este Aire de Libra. Hay problemas económicos porque la economía no va bien pero nos mantenemos agarrando esas ranas igualmente.

Que España no lo está haciendo bien, no es verdad, no lo creáis, vine aquí en el 1988, entonces el aeropuerto de Barcelona era una cosa, y ahora miráis el aeropuerto de Barcelona y es totalmente distinto, no me podéis decir que vais hacia abajo, más coches, más edificios, más comodidades, cuando se construye demasiado y crees que necesitas

todo esto ya estás en la pobreza. Hemos construido tan pesado que este sistema es difícil mantenerlo a este nivel, ¿porque no podemos hacerlo más simple?

Los grupos dicen que no tienen dinero para asistir a las vidas de grupo pero si vemos el dinero que gastan a lo largo del año, lo que pagan por una vida de grupo es muy poco, el dinero que gastamos anualmente es mucho si lo comparamos con lo que pagamos con una vida de grupo y cuanto gastamos desperdiciando, hay una enorme gasto en desperdicio, y entonces decimos que no hay dinero, que no hay dinero es solo una ilusión, hay suficiente dinero si sabes cómo organizar tu vida, cuando tenemos mil euros decimos que no es suficiente dinero y cuando ganamos dos mil al mes también decimos que no es suficiente y si obtenemos tres mil, no hay dinero, cuatro mil, no hay dinero, ¿sabéis porque? Hay una ley en economía que los gastos aumentan hasta aparejarse con los ingresos, entonces siempre hay problema económico, son muchos problemas auto creados, con todos estos problemas ¿Dónde está el tiempo para la meditación? No hay meditación, incluso si nos sentamos para meditar solo nos vienen problemas de dinero, problemas de familia, problemas de esposos, problemas del grupo, problemas de salud y nos llenan la cabeza, pero como dije ayer, la cabeza está pensada para el Aire de Acuario, el torso superior para el Aire de Géminis y el torso inferior para el Aire de Libra.

Esta falta de tiempo lo vemos descrito en los libros de DK y de Bailey, no hay tiempo, esta falta de tiempo también es una ilusión, la falta de dinero es una ilusión, muchos de los problemas son ilusiones, aunque hay algunos que realmente son problemas. Pero Libra es estos tres Aires, estos tres vientos que pueden causarnos trastornos, pero este mundo es muy bello. Conoceremos solo la belleza del plano físico, emocional y mental cuando estemos por arriba, cuando estamos arriba ves la belleza de este mundo, si no estás a esta altura no lo puedes ver. Dentro de las corrientes del rio no puedes ver la belleza del rio, si estas dentro del valle no puedes ver la belleza de toda la sierra, si estas en el mundo no puedes ver su belleza, puedes ver su belleza desde arriba y sentir la variedad de la belleza, y desde este punto de vista España es bella, Suiza es bella, Alemania es bella, Bélgica es bella, África es bella, todos los lugares son bellos si estamos allí arriba, y esa belleza viene en Géminis y mucho más si llegamos a Acuario, entonces los tres Aires de Libra los debemos superar para permanecer en el cuarto Aire, de forma que la carne no conquiste al espíritu, permaneciendo en el cuarto podemos trabajar para el quinto y el sexto, esto lo haremos en la tarde, el quinto, el sexto y el séptimo lo haremos en la tarde y después de ascender, mañana, entraremos en Vayu, Rudra y concluiremos con algunas historias de aquellos que fueron Maestros, cuya Maestría es sobre el Aire.

Si tienes la Maestría sobre estos Aires eres un mago puro, si eres Maestro sobre los tres primeros ya eres un mago. El fuego se asocia con el Aire, es lo único que puede hacer posible la magia, el fuego por sí mismo no, sin vehículo no podemos movernos, es el caso del segundo logos, el águila como su vehículo, el primer logo tiene como vehículo el toro, el habla como vehículo y el tercer logo tiene un cisne volador, nosotros tenemos el vehículo como este cuerpo, nuestra personalidad y nuestro cuerpo es un vehículo bello y tiene todas las posibilidades, puede volar, puede hablar, puede hacer muchas cosas, el cuerpo humano no tiene igual en toda la creación, por eso incluso los ángeles, de vez en

Narayana es un sonido sagrado de cuatro sílabas, se dice que el que realiza el sonido de cuatro sílabas ha completado la construcción del templo. Durante los tiempos de la Atlántida, había un gran templo llamado Ibez, fue el templo de Ibez que era un templo donde había una comunión entre el Hombre Cósmico y el hombre individual, Ibez también tiene cuatro letras, Ibez es algo respecto al sonido original de cuatro sílabas, para más información sobre Ibez, podéis ir a las enseñanzas del Maestro Tibetano, del Maestro DK. En los tiempos Atlantes, se dice que el templo de Ibez, estaba activo, esto significa que el hombre en Dios y el Dios en el hombre en comunión, esto resulta un bonito vehículo para el hombre, un bello vehículo para el hombre, el vehículo, como dije en la mañana, es Vahana, que significa un cuerpo de siete Maruts, dos representan Narayana y Nara y tienen un carro bello que es el producto del fuego y del aire, así es como el secreto de Arjuna a quien se le da un carruaje dorado por el esfuerzo conjunto de Arjuna y Krishna que se presenta en el Mahabarata, es importante que en relación al fuego y al aire conozcamos la historia. Las historias del Mahabarata están llenas de simbolismo, aparentemente son historias bonitas, pero llevan unos símbolos muy profundos, y así también es en el Ramayana, lleno de simbolismos.

No voy a extenderme en el tema de los Maruts en el Mahabharata y en el Ramayana, pero para permitir la formación de un cuerpo en el cual los cinco Maruts están de acuerdo entre ellos, lo importante es que el Alma se relacione con la Súper-alma, el Alma se mueve con la ayuda del sexto Marut, y la Súper-alma se mueve con la ayuda del séptimo Marut, el más elevado.

Muchos de vosotros habréis visto la película Avatar, veis que hay un pájaro el cual el héroe de la historia lo domina o tiene maestría sobre él, este pájaro es una representación del principio de Garuda, la gran águila, el águila se mueve en todos los siete mundos, no las águilas que vemos habitualmente, el águila del Señor se mueve en todos los siete mundos, el águila del hombre, con la ayuda de Dios, también puede moverse en los seis planos y conectarse con el séptimo plano, y se puede mover con facilidad, en todos los seis planos del Alma y en los otros cinco planos, bienaventuranza, sabiduría, el plano del pensamiento, el plano de los deseos y el plano material. Los cinco planos forman el terreno de juego para el hombre que está en el sexto plano, en el centro Ajna. Permaneciendo en Ajna uno puede regir su propio reino, el hombre que puede regirse a sí mismo también obtiene la habilidad de regir y proteger a los demás, esta es la comprensión original de un rey. El rey es una persona que se gobierna extremadamente a sí mismo y entonces gobierna a un grupo mayor de seres y como un rey, un maestro, que también es un raja yogui, es decir un yogui real, también gobierna a todos los que le siguen, es un maestro de sabiduría, protege, guía, dirige en el camino de la luz a todos aquellos que se relacionan con él. Así es como un ser humano puede devenir un rey, cuando está asociado con el Uno que está más allá, en el séptimo plano, al cual llamamos Dios.

Hay un centro de Dios en nosotros que está en la parte superior de la cabeza, en Sahasrara, y cuando llegamos allí brillamos como una piedra preciosa, una gema, una piedra preciosa en un loto que se llama Manipadma.

"Om mane padme hum", fue la realización del Buddha y así mismo Arjuna se relacionó con Krishna, había una fuerte interrelación entre Krishna y Arjuna, a Arjuna se le llama Nara y Krishna se le llama Narayana. Narayana y Nara tienen dos sonidos comunes Na y Ra, Nara significa: no destruible, indestructible, eterno, el Alma es eterna, la Súper-alma es eterna, la diferencia entre el Alma y la Súper-alma, es que la Súper-alma es la que mueve toda la creación, y el Alma mueve esta creación, la Súper-alma conduce a la involución y la evolución de la creación, el Alma individual puede conducir la evolución y la involución de sí misma, puede ascender y descender, siempre que esté en relación con la Súper-alma, entonces en relación al padre en el cielo, esta relación permite al hijo moverse en libertad en cada plano de existencia, y esta facilidad para moverse en todos los planos de la existencia está concedida por los Maruts, porque los Maruts cooperan con la ley de la Súper-alma, la ley de la naturaleza coopera con el que está sintonizado con el Divino.

Ahora estamos hablando del séptimo Marut y del sexto Marut. Narayana significa el que conduce la creación para los seres, permitiendo a los seres que entren en ella, que experimenten la creación, obtengan la evolución relativa y también puedan alcanzarlo y ser tanto como Él. Cada uno tiene que ser tanto como un Brahmán. Ser un Brahmán

significa, permanecer en el estado de Aquello y Aquello Yo Soy, este es el propósito para el cual el Señor hace la creación, causa la entrada de los seres, envía a los Maestros para dar la consiguiente sabiduría de forma que cada ser evolucione, y la evolución no es más que la habilidad de moverse en cada plano de la existencia, lo que se llama moverse en la escalera, una escalera por la que puedes descender y experimentar en cada plano y una escalera por la cual puedes regresar después de experimentar, igual que todos debemos regresar, después de esta vida de grupo, si sabemos el camino de vuelta a casa, regresamos, sino sabemos el camino a casa no podemos volver, y como digo frecuentemente, la casa está en nosotros, no me refiero a la casa de cemento y mortero que construimos, deberíamos ser capaces de entrar en el mundo y experimentar la belleza del plano físico, del plano emocional, del plano mental y del plano búdico y cuando podemos experimentar todos los planos y la belleza de ellos, a eso se le llama bienaventuranza, no es negar todos los planos, aquellos que niegan la creación, no experimentan nada.

Las religiones ignorantes hablan de negar cosas y de exclusividad, si sigues a una religión ignorante, solo dice no hagas esto, no hagas aquello, no estés en el mundo, retírate al bosque, ¿y que alcanzas negándolo todo? Ser capaz de entrar, experimentar y salir. Hemos entrado en esta sala para experimentar la enseñanza y deberíamos saber cómo salir de ella, si hay una puerta de entrada, es importante saber que hay una puerta de salida, pero cuando no sabes cómo regresar, no deseas entrar. Si no sabes jugar a fútbol, no entras en el campo de fútbol, si no sabes cómo jugar y entras en el terreno de juego te golpearán, ¿no es así? En cualquier juego si sabes cómo jugar te da alegría, si no sabes cómo jugar te da tristeza, si no sabes, no pides jugar, primero debes aprender como jugar y después jugar el juego, esa es la belleza. Un padre lleva a sus hijos muchos regalos electrónicos, y para jugar el niño debería saber cómo jugar, pero si no sabe cómo jugar, lo rompe, “no quiero esto, no quiero aquello” “no quiero casarme, es un problema, no quiero hijos porque son un problema”, todo es un problema cuando no sabemos, pero todo da experiencia si sabemos cómo relacionarnos con ello y ahí es donde se necesita la sabiduría.

En el pasado mucha gente evitaba la variedad de comida que ofrece la naturaleza en nombre de ciertas prácticas, esto quiere decir que, pobres, no comían casi nada, no comer nada, no ver nada, mucha gente que piensan que son Teístas, por ejemplo no van a ver películas, ¿porque no? Se dice que es un mal hábito y ¿qué hay de malo en ello? Si sabes cómo relacionarte, nada es malo, esta exclusividad de la práctica teosófica, es una gran ignorancia y esto es lo que se ha promovido con todas las nuevas religiones que han surgido en la era de Kali, estas religiones no tienen más de dos mil años, si vas más allá de dos mil años, todas estas religiones no existían, solo existía el conocimiento, como relacionarse con la naturaleza, con cada aspecto de la naturaleza y experimentarla.

Para relacionarse con cada plano, tenemos que saber cómo entrar y como salir, si vas a una fiesta y no sabes cómo regresar, comes de todo ahí y tienes dolor de estómago, pero si sabes cómo comer y cuanto comer y que proporciones comer, no tendrás dolor de estómago, no tendrás indigestión, evitar comer no es yoga, El Maestro CVV, servía comidas con dieciséis platos, solo para mostrar lo esplendoroso que uno puede ser, si no te lo comes todo, comiendo cantidades lógicas puedes probar de todo, y así es como es

el yoga, esto es también comida yóguica, como relacionarnos con el deseo, hasta qué punto debemos llegar. Nos podemos perder si empezamos a hablar y no sabemos cuándo parar y nos olvidamos de nuestros deberes hablando, esto no es yoga. No hablar tampoco es yoga, igualmente incluso las películas o programas de televisión pueden ser iluminadores si tenemos una actitud de aprender, con una actitud de aprender, recibes iluminación de cualquier fuente, pero cuando no tienes actitud de aprender, no aprendes, pero si no aprendes y no experimentas no tienes plenitud, los que no se han realizado o no han tenido plenitud no están aceptados en los círculos superiores, solo se aceptan a los que tienen plenitud. Hay un dicho en inglés “los que se escapan nunca ganan” pero “los que nunca se escapan son los ganadores y conocedores”.

La capacidad de entrar, experimentar y salir viene a nosotros con la ayuda de los Maruts, hay dos Maruts, un Marut se llama Avaha, es fluir hacia adentro, entrar, un Marut es la entrada y el otro Marut es la salida. Avaha, Nivaha, estoy dando dos Maruts más, Avaha: entrada, Nivaha: salida. Nosotros entramos pero no sabemos cómo salir. Si entramos en un Banco debemos saber cómo salir. Entramos diariamente a una profesión, a un trabajo y este trabajo nos atrapa, estoy ocupado, estoy muy ocupado, ¿qué ocupación? No estás ocupado, eres ignorante, un hombre o una persona, en el momento que dice que está ocupada, es ignorante, no estéis ocupados, estar activos, si lo planificáis, podéis hacer muchas cosas, podéis hacerlo todo en una vida, si lo hacemos bien en cada aspecto de la vida, serás apreciado, si no lo haces bien y regresas, te van a preguntar, ¿qué has hecho?, ¿hiciste esto? No, ¿hiciste aquello? Tampoco, a todo dices no, simplemente regresé. Te enviamos para experimentar y obtener plenitud y ¿has vuelto así? Envías a un niño a jugar y cuando regresa a casa y dice “mamá”, esto no es yoga, esto no es sabiduría, no tener conocimiento te lleva a la ignorancia, por eso dije que hablé del cuarto Marut, que te permite entrar en la sabiduría, con sabiduría haces una entrada en el corazón, Avaha, Devaha ¿veis como el aire entra y sale de nosotros? ¿No entra y sale regularmente día y noche? No podéis detener a un Marut en su salida, tratar de hacerlo, podéis intentarlo.

Avaha es inhalación, no estáis inhalando, la inhalación ocurre, no es por vuestro propósito que respiráis, sino que ocurre, entra y sale, entra y sale, nada puede pararlo, si para de entrar ya no estás ahí, y si para de salir ya tampoco está ahí, suponed que no podéis inspirar, no estáis ya allí, si hemos inspirado y no podemos expirar en unos pocos minutos ya no estaremos aquí, por eso se les llama los inalterables, no se les puede alterar o molestar porque son los nietos de Rudra. Como el abuelo es el nieto ¿no es así?, La ciencia de la genética dice que los nietos tienen mayor probabilidad de recibir las cualidades de los abuelos, este abuelo es Rudra, recordar la jerarquía: Rudra, Vayu y Marut.

Lo que estoy tratando de decir es que el Alma puede entrar en los cinco planos con la ayuda de los cinco Maruts. El Alma en si misma está gobernada por el sexto Marut y la Súper-alma prevalece por encima del séptimo Marut y sobre los demás Maruts. ¿Conocéis al Maestro Maru? Se le llama Moria, su nombre original en los Puranas es Maru y ¿por qué se le llama Maru? Porque es inalterable, imparable, imposible de detenerlo y da el Agni Yoga. Agni es el nombre colectivo de los Rudras, ¿no es bello? El Maestro Moria, cuyo nombre original es Maru, pensar en Él, la voluntad funciona de una

forma tan fuerte que nada puede detenerlo y se le nombró como Maru, fue aclamado como Maru porque tiene esta cualidad de los Maruts.

Entonces, regresando al tema, los cinco Maruts deberían cooperar con el sexto, el sexto Marut es el lugar donde reside el Alma, y está gobernado por el séptimo, y al séptimo Marut se le llama Paravaha, "Para" quiere decir "más allá", el que está en conexión con el Paravaha. Al sexto se le llama Parivaha- Paravaha son los dos nombres paravaha es arriba, Parivaha más abajo, estos son los dos nombres, Avaha permite la entrada, y Devaha permite la salida

Cuatro Maruts: Paravaha, Parivaha, Avaha, y Devaha. Paravaha es la Súper-alma que impregna todo el universo, Parivaha impregna todo el sistema, incluso el entorno, Avaha es para entrar en el mundo quíntuple de cinco elementos, los cinco éteres. Avaha para entrar y Devaha para salir, para entrar y salir, entramos solo para salir inmediatamente, ¿cuando entramos en un lugar salimos inmediatamente? No lo hacemos, entramos, experimentamos y salimos.

No venimos a la vida de grupo para irnos inmediatamente, venimos para experimentar la vida de grupo y después irnos. He venido a España no para irme inmediatamente, vengo a España, experimento con los grupos y después regreso, y puedes regresar una y otra vez si sabes cómo salir bien, cuando entras y tienes una experiencia contigo y con los demás siempre eres bien venido, nadie dirá, por favor no vengas la próxima vez. Vamos a un lugar y antes de irnos, si lo hemos hecho bien hay una forma de saberlo, ¿Cómo? Cuando te vas, Devaha, salida, la gente te preguntará cuándo volverás, ¿no es así? Si no lo haces bien la gente nunca te pregunta cuando volverás, se asegurarán de que te vayas antes, ¿no es así? Hay pues una sola forma.

Hace dos mil años, vino un hombre y la gente le siguió ¿Quién es Él? Jesús. Hace cinco mil años, vino otro hombre y creo tal romance y demostró tal sabiduría que hasta la fecha la gente desea que regrese, ¿Quién es Él? Krishna. Hace dieciséis mil años vino un hombre que lo hizo tan bien que la gente todavía quiere que regrese, es Rama. Nosotros mantenemos nuestra puerta abierta para que entre cualquier Maestro de sabiduría, ¿no es así? ¿Cómo mantenemos esta puerta abierta? Esto no significa que no cerremos con llave, por la noche, la puerta, debemos dejar la puerta del corazón abierta para cualquier Maestro en nosotros. Algunos son bienvenidos y otros no, ¿no es así? Siempre que vengo, me dicen, por favor regrese. Entonces cuando venís a India yo también os pregunto cuando regresareis, esta es la forma como tenemos que vivir, pero si nos dicen, por favor, no vuelvas, no regreséis, esto no debería ocurrir, esta es la belleza de una vida de fluir, Pravaha.

Ahora podéis revisar todo lo que he dicho desde la mañana. Primero hablé de Samavaha, después hablé de Udvaha, ahora hablo de Paravaha y Parivaha, Avaha, Nivaha y Pravaha. La vida debería ser un fluir, esta es la belleza, no como una inundación sino como un arroyo que fluye y da belleza, que contribuye a la fauna y flora de su alrededor, si un río fluye, podéis imaginar cuantas vida reciben ayuda de este río desde su inicio hasta su final, hasta que llega al océano. El río da plenitud a mucha gente, no solo a los seres humanos, también a las plantas, en tanto que fluye los campos son fértiles, hay

gran variedad de plantas, crecen las selvas, esto es Pravaha. Se puede hablar mucho de un río por la vida que permite crecer, de los animales, los humanos, los animales también toman agua del río, los humanos toman agua del río, un río que fluye, ayuda a una cantidad incontable de vidas, ¿cuántas vidas nosotros apoyamos? ¿Si ya es un problema apoyarse a uno mismo, sino somos capaces de sostenernos a nosotros mismos? Un río, imaginar a qué cantidad de gente sostiene. ¿Veis la belleza del río? Fluye a través de valles, montañas, bosques, y por todos los lados donde fluye se benefician los alrededores. Los ríos que fluyen en Europa desde los Alpes han contribuido a gran variedad de vidas desde el inicio de la existencia de este planeta, como mínimo desde la existencia de Europa y de los Alpes. ¿Cuál es la fuente para todos los ríos en Europa? ¿y qué belleza tiene un río?.

Esto es Pravaha. Entonces Paravaha, Parivaha, Pravaha la garganta, Samvaha el corazón, Udvaha, Avaha, Nivaha, son siete. Si tratáis de conocer de esta manera, relacionándoos así con la vida conoceréis las claves de los Maruts, la sabiduría no se puede aprender sin relacionarnos con nosotros mismos. El concepto de sabiduría que se da en las Escrituras es entender lo que existe en nosotros, ¿Por qué? Porque somos un microcosmos, si sabemos lo que existe en nosotros y que hacer, entendemos también lo que ocurre en nosotros y en el universo, por eso se dice “hombre concógete a ti mismo”, eso significa conocer al universo y conocer al hombre, no es relacionarse directamente con algo que llamamos Dios. Si los Maruts cooperan, podéis entrar en cada plano, podéis salir de cualquier plano, podéis experimentar cada plano y podéis incluso tocar los pies del Señor en nuestra cabeza, podéis estar en sabiduría y experimentar la bienaventuranza, todo es posible cuando los Maruts están contigo y de este concepto sublime, no se habla de regularmente, ni se conoce habitualmente, ni nos relacionamos con este concepto ¿Entonces quién es el que te da plenitud? Los Maruts, porque en ellos está el poder de Vayu, hay el poder de Rudra, hay el poder de Agni y hay el poder del movimiento, por eso los Maruts dan plenitud. Son mucho más grandes que las inteligencias cósmicas de Este, Oeste, Norte y Sur, Noreste, Sureste, Noroeste, Suroeste. Todas estas inteligencias de las direcciones están gobernadas por la inteligencia del Este que se llama Indra en el Veda y también se le llama Sakra, también invocamos Sakra en un cántico del Purusha Sooktam. “ *Sakra pravidvan pradisaschataasrah*” Sakra es una gran inteligencia en la creación, el Señor del Este, Indra, es muy poderoso, pero los Maruts juntos son más poderosos.

Ahora voy a la historia del nacimiento de los Maruts. Todos sabemos que hay la Reina del día y la Reina de la noche, la Reina de la luz y la Reina de la oscuridad, en toda mitología tenéis estas dos, la Reina de la noche y la Reina del día, que significa la Reina de la oscuridad y la Reina de la luz. En los vedas la Reina de la luz la llaman Aditi. Todos los Devas e hijos planetarios y cósmicos son nacidos de Ella, son muy poderosos y eficientes, muy buenos hijos han salido de la Reina de la luz, Aditi. Los doce hijos de la radiación llamados Adityas son sus hijos, todos los Devas son sus hijos, es la Reina de la luz. Y después la Reina de la oscuridad se acerca al marido y le dice “le has dado tan buenos hijos a esta mujer ¿y yo no puedo tener uno como ellos? ¿Es esto justo, que una mujer tenga tantos hijos de gran valor y yo no tenga ni uno de este valor? Solo seres diabólicos, y así es como va la historia, es una presentación poética del juego cósmico y

solo los iniciados saben que es solamente uno que se divide en día y noche, en luz y oscuridad, todos los iniciados saben que no hay dos Reinas, solo una Reina, que alternativamente es luz y oscuridad, una convirtiéndose en dos y creando para el beneficio de los seres que hay en la creación.

Si la Reina de la luz te da actividad a través de la conciencia, la Reina de la oscuridad o la noche te da el sueño, ¿No es el dormir importante? ¿Pensáis que solo la actividad es importante? El sueño excesivo es peligroso, el exceso de actividad, también es peligroso, te quema. Entonces ella dice que para mí solo hay diabólicos y no hay divinos. Y su marido, que se llama Kasyapa, que significa el Noúmeno y que es alternativamente luz y oscuridad. Pero la presentación se hace como dos Reinas, pero solo es una como dos, esta bella frase la encontráis en el Sukta, en el párrafo relativo a Rudra, Así es como lo dice el Sukta, primero habla de la oscuridad, Diti es oscuridad, Aditi es luz. Apreciando a Shiva el Señor, dice tu eres tanto luz como oscuridad, tu eres oscuridad y luz también, y cuando veneramos a la Madre, también decimos *“aditinchaditim deeptam vasudham vasudharineem* “los Hindúes lo cantan pero no saben lo que dicen, ¿no es así Ramana? Él es un representante de los hindúes, si yo se lo explico él lo va a explicar a los demás.

Nuestro sueño es tan importante como nuestra actividad, el reposo es tan importante como la actividad, entonces aparentemente son dos pero es solo uno, la belleza de la Doctrina Secreta de Madame Blavatsky es esto, ella dice una frase muy bella, “Aditi que también es Diti está en nosotros”, refiriéndose a ella y a sus maestro y dice “si alguien me dice lo contrario, me está retando”. No se encuentra este tipos de frase en muchos libros llamados sagrados porque lo dividen todo, porque toda la teología está dividida en luz y oscuridad, la síntesis no hace esto, ambos se necesitan, se necesita la oscuridad y la luz, lo que crece durante el día es alimentado por la noche ¿porque tememos la oscuridad? Porque somos ignorantes, pero la oscuridad es luz absoluta, si aprendemos a estar en la oscuridad sabremos cual es la belleza del violeta que está en la noche, en las horas del alba, no en el día, la belleza del azul y del índigo está en la noche, pero tememos la noche y queremos luz por la noche, pero la Madre dice “soy la luz en la oscuridad”. La belleza de la Madre es que no soy solo luz también soy luz en la oscuridad. No vienen esta dimensión de las enseñanzas de forma frecuente, no temáis la noche, todas las experiencias son por la noche, no por el día, las experiencias espirituales son en las horas de la noche, no en el día, el éxtasis y romance espiritual son en las horas de la noche, que están alrededor de los días de luna llena, no en el mediodía, cuando la noche ofrece esto, ¿por qué debemos temerla? En tanto que hay ignorancia, tememos la noche.

De todas formas volviendo a la historia, la historia es bella y nos permite explicar bien las cosas. La mujer, la reina de la noche se aproxima al Noúmeno, a su marido a las horas de la tarde y le dice ¿porque yo no puedo tener alguien? Y Noúmeno es un hombre de ecuanimidad, y un hombre ecuánime tiene el mismo amor para el ignorante y el conocedor, esta es la belleza de la ecuanimidad, sonrió y dijo “¿Qué es realmente lo que quieres? Entonces la mujer se animó, “se orienta hacia a mi ahora” y le voy a pedir alguien que sea el mejor, “dame uno”, dijo ella, “que sea más fuerte que todos los demás, que todas la demás inteligencias de la luz, solamente uno, esto es suficiente”, ¿no?, entonces Kasyapá sonrió, “si tiene que ser así pues que así sea”. Pero en la misma forma de pedir Ella se creó un problema a sí misma, si hay uno que da, te puede dar lo mejor,

pero preguntar por lo mejor, pregunta por lo mejor, pero no por algo mejor que el otro, ahí está el problema, cuando pides algo mejor que el vecino, esto te lleva a vivir en la comparación y entonces llevas una energía de celos. Entonces si Dios aparece, no digáis, “dame algo mejor que mi condiscípulo”, tenéis que saber cómo preguntar, lo mejor es decir “no sé lo que es mejor”, “dame lo mejor”, “Tú sabes mejor”, “de cualquier forma que estés inclinado a darme, dame lo mejor”, y en su lugar la mujer dijo, “dame uno que sea superior a todas estas personas” y así es como lo pidió y entonces pidió algo que le causaba un problema.

Estas son las sutilidades que presentan las Escrituras, si haces algo y quieres saber cómo es, pregunta cómo es, no preguntes si esto es mejor que lo otro, no compares. Si estas comparando, aparece una energía de envidia que existe en ti conscientemente o inconscientemente. No me mal interpretéis, hay una afirmación en las Escrituras que dice que la envidia es la hermana mayor que la feminidad, es muy difícil para la energía femenina no ser envidiosa, cuando una mujer supera la envidia está en la cima del mundo. Este aspecto también está allí, en esta búsqueda de la Reina de la Noche. Una Reina tiene día y noche. Cuando estamos en la ignorancia, vienen unos pensamientos y cuando estamos en consciencia vienen otros. A la hora de la puesta del sol, el ocaso, había más dominio de la noche y entonces por eso ella pidió o preguntó de esta forma, Kasyapa sonrió, lo entendió, pero tenía que ser sincero, y dijo que así sea, que esto así sea.

Y continuaremos mañana, ¿qué podemos hacer sino? ¿Qué nos muestran las historias? Si conocemos el simbolismo, muestran el néctar. Mañana veremos cómo nacen los Maruts, mañana tenemos un largo viaje de Enseñanzas, deberé cubrir el nacimiento de los Maruts y Vayu y los Rudras, pero el seminario es sobre los Maruts y dedicaré más tiempo para los Maruts. Gracias, Namascarams

* * * * *

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

Ayer por la tarde, estuvimos narrando la historia relativa al nacimiento de los Maruts. El Prajapati Kasyapa, lo que quiere decir que es el Patriarca que todo lo ve, lleva la energía del Noúmeno, es neutral en su actitud, tan neutral como Brahman y tan neutral como la Persona Cósmica, tan neutral como un cielo claro, tiene una mujer que es de naturaleza cósmica, y tiene distintos aspectos de la naturaleza en ella. A veces ella es muy equilibrada y a veces está llena de luz brillante, a veces ella está llena de lo contrario a esa luz brillante, en otras ocasiones tiende a ser muy rojiza en su color, a veces es del color del ocaso, lo que quiere decir, luz y oscuridad igual que cuando vemos el cielo, que algunas veces está muy brillante, tan brillante que incluso no podemos verlo, y otras veces es tan oscuro y en otras ocasiones transmite un color rojizo o también puede ser amarillo dorado o un color ligeramente azulado, color naranja, tantos colores que encontramos en el cielo, representando varias cualidades.

Cuando concibe el Noúmeno, según del color en cada momento, da nacimiento a distintos seres, cuando es de color oscuro, se llama Diti, como la noche entonces da nacimiento a seres diabólicos, y cuando es brillante da nacimiento a lo divino, y cuando es de color neutral da nacimiento a los yoguis que también son neutrales, y cuando tiene un color rojo da lugar a seres agresivos, y cuando hay energías muy fuertes entonces da lugar a seres fuertes y cuando es de una naturaleza suave da nacimiento a seres suaves, así mismo es solo una naturaleza primordial que según distintos estados de expresión que lleva consigo, concibe seres de distinta naturaleza de un solo Noúmeno. Las escrituras dicen que todas ellas son distintas mujeres para un hombre, distintas mujeres quiere decir distintas naturalezas, cuando un hombre es neutral, una mujer conlleva una naturaleza particular y concibe con esta naturaleza y dan nacimiento a este tipo de seres. Así es como daba nacimiento a los Adityas o seres de luz llamados Devas. Hay varias categorías de Devas según su grado de brillo.

Igualmente cuando ella es de naturaleza rojiza, algunas veces puede ser de naturaleza agresiva, lo cual no es algo permanente, pero podemos experimentar todo en nosotros, a veces somos perezosos, a veces somos hiperactivos, a veces estamos enfadados, a veces nos deprimimos, a veces somos suaves y a veces fuertes, ¿no ocurre esto en nosotros? ¿Qué es esto? Esto es la naturaleza, entonces cuando tienes una naturaleza distinta en distintos momentos, cuando hablas o cuando actúas, la cualidad que llevas contigo es lo que da lugar a un consiguiente acto y modo de hablar y con esa naturaleza, si es agresiva, tus actos y tu habla serán agresivos y después ya no lo eres más, no es permanente, en ninguna persona nada es permanente. Es la naturaleza que transmite distintas variedades de humores en distintos momentos, cuando es agresiva en sánscrito se llama Danu, que significa agresivo, entonces nacen los Danavas cuando es agresivo, cuando concibe, sus discursos y acciones son agresivos, el habla los actos son agresivos, se les llama Danavas, un tipo de seres diabólicos. Cuando conciben en la oscuridad que quiere decir en la ignorancia, se dice que es Diti y los productos son Daityas. Categorizamos entre divinos y diabólicos pero entre ellos hay muchas categorías, los Danavas son agresivos, si una persona es agresiva es un Danava, si una persona lleva la luz de la sabiduría es un Deva, y si es neutral significa que es un yogui.

Los Danavas son agresivos, los Daityas son ignorantes, son diabólicos e ignorantes, se les llama también Asuras, lo que quiere decir que no llevan luz en ellos, como no tienen luz actúan de acuerdo con ello, cuando hay luz se actúa de acuerdo a ello y cuando hay neutralidad también.

Los Adityas o seres de luz, son los productos de Aditi, la palabra Aditi se ha propagado mucho gracias a Sri Aurobindo, él es el que habló mucho sobre Aditi, como Luz Primordial o Naturaleza primordial, Luz primordial Aditi. Lo contrario es Diti, la Oscuridad Primordial, cuando la naturaleza es ignorante se conciben seres ignorantes, se les llama Asuras que significa que no tienen luz, y como no tiene luz actúan consiguientemente. Cuando la naturaleza es agresiva, a esa naturaleza se le llama Danu, cuando se concibe en la agresividad, en la naturaleza agresiva, los productos se les llama Danavas, de naturaleza agresiva, tenemos muchos de ellos en la humanidad, en la humanidad hay gente agresiva, en la humanidad hay seres de ignorancia, en la humanidad hay también seres de luz, pero no son muchos en esta era, desde los tiempos

Atlantes se ha reducido su número. Entonces, Adityas, Daityas, y Danavas, significan seres de luz, seres de oscuridad y seres de agresión.

Entonces cuando la mujer está en neutralidad se le llama Maha yoguini, y cuando concibe en esta naturaleza da nacimiento a seres neutrales que son los Maestros para todos. Los Maestros son neutrales para todos, los Kumaras son neutrales, Narada o Arcangel Sant Miguel es neutral, los Siete Sabios son neutrales, la Jerarquía es neutral, no condenan nada, tratan de equilibrar y asegurarse que cada uno a través de la neutralidad alcance el padre que es el Noúmeno, esta es la belleza de un yogui, no es alguien que condene, son yoguis, la condena viene por la luz de la oscuridad, los hombres de luz tienen la oposición a los hombres de oscuridad.

El conocimiento siempre se encuentra con la ignorancia, siempre hay una lucha entre luz y oscuridad, la lucha siempre está allí y nunca termina, la clave es obtener la neutralidad, para un ser, para estar en la absoluta bienaventuranza, lo importante es obtener neutralidad, en tanto que estas más en la luz, condenas la oscuridad, ¿No es así? Así es como hemos estado en un conflicto continuo, el conflicto viene de lo que llamamos bueno y malo, de lo que llamamos correcto e incorrecto, desde la neutralidad puedes entender esto, está en su naturaleza, si muestras neutralidad ellos también pueden aceptar esta neutralidad y transformarse para ser neutrales y este es el trabajo de un yogui, por eso para Arjuna, que es un ser de Luz, Krishna le dice, "Transfórmate en un yogui y no tendrás ningún problema", un yogui no lleva enemistad dentro, si estás en la luz, ves la oscuridad delante tuyo.

Un hombre de conocimiento siempre ve a los ignorantes como algo a eliminar o a excluir, entonces si tú quieres excluirlos ellos querrán excluirte. La luz no está dominada por la oscuridad en el atardecer y por la mañana no es la oscuridad la que está dominada por la luz, es un proceso continuo, hay un estado neutral, donde la luz y la oscuridad son aceptadas y estas son las horas del alba y el ocaso, donde se encuentran la luz y la oscuridad. Las horas del alba y el ocaso son las horas cuando se neutraliza la luz y la oscuridad en nosotros, de forma que somos capaces de aceptar los seres de conocimiento e ignorancia de forma igual, y esta es la belleza de un yogui.

Krishna en el Bhagava Gita dice "en un yogui hay ecuanimidad y neutralidad" pero cuando ve a un gran estudioso, a un bello elefante, a un enorme ignorante, a un perro, a un hombre cualquiera, no hay cambio en la vibración del yogui. Entonces Krishna le dice a Arjuna, " Arjuna conviértete en un yogui y no tendrás conflictos y verá como es, no tienes que decidir cómo debe ser, si dices debería ser así, otra persona te dirá tu deberías ser solo así". La belleza de la experiencia es poder ver como es y cómo deviene, la naturaleza.

La mujer, el principio femenino es observado por el Noúmeno que es neutral, que ve a su mujer en gran luz y se le acerca y conciben seres de luz. La mujer es Aditi y da nacimiento a seres de luz. Después se convierte en Diti que es oscuridad, ignorancia, puede ser ignorancia en ciertos momentos, cuando eres ignorantes tiendes a concebir estas concepciones solo de pensamiento, concibes ignorantes, se le llama Diti y concibe Daityas, a veces la mujer que es la naturaleza, es agresiva y con esa naturaleza agresiva,

ella concibe y la naturaleza agresiva se llama Danu y produce Danavas, los seres agresivos, y después también están los yoguis, la Maha yoguini conciben yoguis, este sería el número cuatro.

Entonces, algunas veces hay energías volando como espíritus, hay veces que nosotros tenemos también altas aspiraciones, tratamos de bailar, cantar, ser alegres cuando estamos en alta inspiración y es cuando hablamos de que el espíritu está volando y en este humor de espíritu volador se concibe seres voladores, y así es como han surgido los seres voladores y en otras ocasiones están en un humor de odio, "odio esto" ¿No nos encontramos a veces con esto? Y en este humor cuando concibes, se conciben seres de odio que entran en los agujeros de la tierra.

Entonces los seres voladores, están concebidos por una mujer llamada Vinuta y la otra mujer se le llama Kadruva, y así hay distintas naturalezas de la misma Naturaleza Primordial que en distintas ocasiones conciben distintos seres desde una Persona Cósmica, y así es, las Escrituras dan distintos nombres, la gente piensa que son distintas mujeres de un mismo hombre, pero solo los iniciados saben la clave, podemos ver como muchas naturalezas están en distintos momentos y en distintos humores.

Entonces ella estaba en un humor de concebir, quería que fuera más grande, mayor que los seres de Luz y se acercó, tal como dice la historia, a su esposo, luego a alta velocidad, estaba con mucha prisa y fue hacia su esposo y dijo deseo concebir a alguien que sea mayor que estos seres de luz, más grande que ellos, si hubiera pedido lo mejor, como dijimos ayer, podía haber pedido, alguien como tú, dame alguien como tú, tú eres tan completo, tan neutral, tan civilizado, pero lo que pidió es alguien que dominara todo, y esto sale de las cualidades de la rapidez y de la envidia, y Kasyapa, el hombre dijo, que así sea, que así sea, si decides concebir alguien así, este no es el momento, si quieres a alguien que sea mucho mejor que los demás, de los que has salido a la creación, espera, este no es el momento porque hay una energía de mucha fuerza, llena de fuerza, llena de fuego, será pues ardiente y con mucha fuerza, ¿porque no esperas? Y dijo que no, lo quiero ahora, lo quiero ahora.

Vemos que todos los seres humanos tenemos todas estas naturaleza, en distintos momentos son distintas, no penséis que la naturaleza siempre prevalece igual, puede ser muy benevolente, o puede ser aterradora o puede ser también aniquiladora, esto es la naturaleza.

Veis que en India a veces vemos la forma de la Madre como Kali, con la protuberante lengua, unos ojos feroces, de un color muy oscuro, preparada para destruirlo todo, esto también es una forma de la naturaleza. También tenemos almas suaves, esplendorosas, bellas como Lakshmi, a mucha gente le gusta Lakshmi, pero sabed que todas son representaciones de formas de la naturaleza, que sale de la Naturaleza Primordial que también está en nosotros.

Y ella dijo, "no, este es el momento, lo he decidido, el momento es ahora, ahora o nunca", el hombre Noúmeno, que es Kasyapa, es el Dios de los Celtas. La tradición Celta considera a Kasyapa como Dios, como el más alto, todas las variedades de seres han venido a través suyo con distintas naturalezas, uno expresado a través de diferentes

naturalezas o aspectos de la naturaleza, la Naturaleza es solo una, pero de los distintos aspectos de la naturaleza salen distintos productos, igual que con la ropa podemos tener distintos colores, azul, blanca, negra, rosada, amarilla, pero todo es algodón, con algodón se puede construir colores y variedades de ropa distintas, Entonces se pueden hacer desde el algodón muchos tipos de ropas y colores pero todos vienen del mismo y así es la naturaleza y es importante que la gente lo entienda. Entre ellos hay colores o humores de naturaleza neutrales que lo llamamos el color blanco que en su profundidad es azul.

Entonces Kasyapa está por encima de todo esto, es el Dios de los Celtas, es la Persona Cósmica, por eso las escrituras dicen que todos los seres de la creación vienen del hombre, el hombre no ha evolucionado de lo mineral, planta, animal y hasta el hombre, sino que los distintos aspectos de la naturaleza han permitido expresarse a través del hombre y se han generado distintos tipos, los pájaros son seres que vuelan, hay serpientes, hay ignorantes, hay tozudos, hay los que son más suaves, y así lo describe las Escrituras y Madame Blavatsky en *La Doctrina Secreta* dedicó muchas páginas a explicar como el hombre es la base para el resto de las especies. Suponer que un hombre tiene una naturaleza muy de odio, tenderá con el tiempo a ser una serpiente, una naturaleza maliciosa, y si tiende a ser más un espíritu volador, tenderá a ser un pájaro y si tiende a ser un amigo de todos, un amigo del universo, que es lo que llamamos un yogui, el yoga no es unas cuantas asanas y unos ejercicios de respiración, es una capacidad de incluir a todo y de ser el verdadero hijo de la Persona Cósmica, porque él es neutral.

La Persona Cósmica es neutral y según distintas naturalezas salen distintos seres, entonces el Hombre Cósmico se expresa así mismo a través de la naturaleza caleidoscópica, y tiene distintas variedades, distintas vibraciones, distintas fuerzas, distintos colores y radiaciones de luz, distintas formas, esto es lo que dicen las Escrituras antiguas, esto es lo que debe entenderse, salgamos de la teoría ignorante que el hombre es un aspecto evolucionado del animal, esto no es cierto. El animal es una forma degenerada del hombre, entonces una vez más tiende a ser hombre, esto es uno de los secretos fundamentales que Madame Blavatsky dio en la Doctrina Secreta con la ayuda de los Maestros de Sabiduría, no tengáis la creencia ignorante de que el hombre es un animal evolucionado, es lo contrario, el hombre tiende a ser un animal si mantiene una naturaleza de bestia en él, y se convierte en bestia, así es como ocurre, Madame Blavatsky dedicó a explicar en su doctrina como el hombre es la base, y las escrituras dicen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces la teoría de Darwin solo llega hasta cierto punto, hasta ciertas formas, pero no es válida cuando se refiere al hombre, este es un aspecto que debe ser conocido por los estudiantes de Sabiduría.

Regresando a la historia, ella insistió, “aquí y ahora tiene que ocurrir”, entonces Kasyapa le explica, que este es el momento de Rudra, es el tiempo de Rudra el gran Mahayogui, en su forma feroz y le explica la naturaleza del Mahayogui Shiva y sus aspectos feroces ¿Porque quieres un aspecto feroz?

Conocéis o sabéis la historia de Rudra como parte de la cosmogénesis, precede a la historia de Vayu, Rudra es la base del fuego y del aire, limpia el terreno para el Creador,

para la creación y establece su vibración para permitir que el Creador cree. Es otra historia que requiere otro seminario, podéis venir a India para escucharla, en Enero estoy planificando hablar de esto para dar la Cosmogénesis en pasos sucesivos, para hablar de los Maruts hay un paso que tiene que ver con la Cosmogénesis, donde se producen los Dioses secundarios o las inteligencias primarias, como expliqué en el último seminario. Las primeras inteligencias son quince, el Fuego Cósmico (Agni), el Aire Cósmico (Vayu), Varuna, Brihaspati, los Aswins, Rudra, pero no quiero volver a este seminario, ya se ha dado al grupo. Rudra es el principal y es el mejor, pero tiene distintas dimensiones, puede ser el mejor benefactor y el peor destructor,

Hay dos aspectos de Shiva o la Voluntad Cósmica, si es un constructor construye muy bien, nadie construye como Él, y si es un destructor, puede destruir cualquier cosa, nada le puede detener.

Volviendo a la historia, Kasyapa le dijo “ahora el momento que has escogido es el momento de destrucción”, pero la mujer, desde el principio, la mujer es mujer, entonces dice, “está bien, Rudra tiene una buena relación con nosotros”, esta energía está muy relacionada con nosotros, es nuestro amigo”, entonces el hombre dice, si pero en este momento el humor o el estado de ánimo que hay es este, el momento es muy importante, pero sin embargo ella insiste y él acepta y entonces, salió algo en su vientre lleno de fuego y de fuerza y ella estaba feliz, entonces Kasyapa le dio ciertas regulaciones, para ser cumplidas, era una cantidad muy grande de regulaciones, de forma que ella concibe alguien como Shiva, pero no con la parte destructora, porque él quiere que le ocurra lo mejor a su esposa, a pesar de todo, él le da unas regulaciones de forma que prevalezca la parte de los Mahayoguis, el más destacado de los yoguis en la creación.

¿Sabéis porque está siempre en penitencia? Siempre está en penitencia, porque el resto de Inteligencias Cósmicas se lo pidieron, por favor permanece en contemplación, en penitencia con Brahmán, no se te necesita más en relación a la creación, si hay una emergencia te invocaremos, pero generalmente por favor no participes, porque eres demasiado poderoso, cualquier cosa que quisiera el Creador, él la hace instantáneamente, y después pregunta ¿y qué más? El Creador, el tercer logos, por el momento nada, por favor quédate en penitencia, si sigues así habrá demasiado trabajo hecho, por eso Él siempre está en penitencia, la voluntad en su plenitud, en su estado completo, después de construir necesita una nutrición por eso se queda en penitencia. Penitencia quiere decir Sankara o que da una gran bienaventuranza.

La belleza de Shiva es que sucede cualquier cosa de forma completa y se le llama Sankara, y tan feroz como puede ser, también puede ser muy agradable, tanto que no querría salir de ello, no es un estado de frío, sino un estado de frescor, no es el polo norte o el polo sur, sino un frescor del cual no querrías salir.

Todos los seres en el sexto plano, que se le llama el plano de Tapas, contemplación, pueden relacionarse con Brahmán y están en este estado de bienaventuranza, nada los puede alterar.

Cuando veneramos a Shiva en el Rudra Suktam decimos: “*Namah Sankarayacha Mayaskarayacha*”. Se dice Mayaskara que quiere decir una bienaventuranza inexplicable

y fresca, si alguien es agresivo o sufre un estado agresivo o de hiperactividad, se le da esta fórmula. Por esto hacemos el ritual del agua (Abhishekam), lo repetimos tres veces. El Noúmeno quiere concederle lo mejor a su mujer, ella quería el mejor, entonces le da una serie de regulaciones para el embarazo y la mujer las acepta, ¿qué ocurrió? El embarazo va creciendo, y el rey de los seres celestiales, el mayor de los Adityas, contiene los doce signos, cada signo está presidido por un Aditya, el primero de los Adityas se le llama Indra, que también se le llama Sakra, y percibe que en el vientre de la madre algo está creciendo y ya puede sentir la vibración, podía sentir esta vibración, es uno de los doce soles, es el principal y se le llama Sakra, es el protector de toda la creación.

Indra significa el protector de todo esto, de toda la creación, esto significa Brahmán. El notaba que algo estaba creciendo en la creación que estaba más allá de su control, lo pudo sentir, entonces se acercó a la madre y le dijo " madre, me gustaría servirte durante tu embarazo, te serviré durante todo el embarazo de forma que puedas llevar a cabo las practicas con facilidad" y permanece allí y le ayuda sinceramente, pero trata de saber que hay en ella, y poco a poco pueda entender lo que está creciendo adentro, que es mucho más capaz y poderoso que él y también tiene una fuerza que no es beneficiosa para la creación que está en el proceso de ocurrir, porque como él dice, el principio de Shiva, es el aspecto más deseable y también el más indeseable para el sostenimiento de la creación, esta parte de Shiva solo se puede invocar cuando se decide cerrar la creación, es el que ayuda a abrirla y a cerrarla.

Entonces el vio esta doble dimensión en el niño que crecía en el vientre pensó que debería hacer, debería destruir lo que crece en el vientre, el sentido que esto sería algo muy útil para la creación que no debería destruirlo y algo que está creciendo, que si crece completamente es peligroso para la creación ¿entonces que tiene que hacer? Entró en contemplación, y tuvo un flash que le llega, "no debo destruirlo, debo partirlo en siete trozos, de forma que su poder no sea tan grande", y también decidió que debería hacerse amigo, son tres aspectos: "no debo destruirlo, no debo dejarlo crecer tal como está creciendo y debo partirlo por lo tanto en siete trozos, de forma que sea más fácil tratar con él y tener amistad con él", era muy inteligente.

No puedes hacerte amigo de alguien que es mucho más poderoso que tú, es difícil construir una amistad con alguien que es mucho más poderoso, entonces, todo esto es simbólico, entonces espera el momento adecuado y sirve a la madre sinceramente.

Un día la madre por negligencia no descansó en la postura correcta, la postura correcta es, dormir con la cabeza al este y los pies hacia el oeste, esta es la mejor manera de dormir, de este a oeste, o de norte a sur, porque todos estamos formados del norte al este, el norte está en la parte de arriba de la cabeza, el este en la frente, el sud en el corazón y el oeste en el Muladara, entonces se recomienda colocar nuestra cabeza hacia el norte o hacia el este cuando dormimos.

Volveremos a esto más tarde, después de la formación del globo, esto cambia después de la formación del globo, ahora no puedes dormir con la cabeza en el norte, es mejor tenerla hacia el este y los pies hacia el oeste, si dormimos con la cabeza hacia el oeste, y las piernas hacia el este, no es propicio.

Entonces un día durmió al revés, no siguió esta regulación que se le había dado y la fuerza de Indra, que es el este, incluso en el ritual del fuego y cuando hacemos el ritual en la red diamantina, invocamos el este, Indra en el este, "*Indram Purva dikpatim indraya Svaha Indraya Idam na mama*" invocamos Indra en el este para que nos proteja, y este mes de Géminis está presidido por Él.

Ella estaba hacia el este, colocó las piernas abriendo el vientre, entonces él entró dentro del vientre y lo cortó en siete trozos, había el ser que estaba dentro que estaba rugiendo y le dijo que no hiciera ruido porque él estaba haciendo bien, "no rujas que te estoy haciendo bien" pero si le estaba cortando en trozos, pero le decía no rujas que es buenos para ti, esto es lo que se llama Marutha. Rodana en sanscrito significa rugir, el niño llora y hace un gran ruido, es un lloro que ruge, cada uno lloramos distinto, pero el niño llora con un rugido, entonces estaba llorando dentro, con este rugido, y le decía que no rugiera que él le estaba haciendo bien, entonces no rugir en sanscrito es Marutha. Indra le decía "Marutha, Marutha" y lo cortó en siete trozos y salió. Más tarde la madre se despertó y encontró que su vientre no pesaba tanto como antes y entro en contemplación para saber qué había pasado y lo entendió, entendió que Indra la había dañado de alguna manera, entonces inmediatamente Indra se postró ante la madre y le dijo que no le maldijera, hice lo que es bueno para la creación y tu hijo es igual que yo ahora y si tiene la intención puede ser más que yo, pero yo quiero desarrollar un acuerdo amistoso con él, hacer un acuerdo amistoso y que sea inferior que yo, de hecho es superior, pero lo que he hecho es beneficioso para la creación, y continua siendo mi amigo y teniendo mi respeto para siempre.

La madre se calmó y Indra lo reafirmó y ella se dio cuenta que su hijo igualmente era más poderoso que los seres de luz, después le perdonó y permitió que buscara su amistad, la amistad de su hijo. Igual le sucedió entre Garuda y Indra, el gran pájaro era mucho más poderosos que Indra, Indra luchó, nada le ocurría al pájaro, y cuando Indra usó su mejor arma, por respeto a Indra Garuda dejó caer una pluma, esta es la grandeza de Garuda y entonces buscaron la amistad.

Si queremos conocer a alguien lo mejor es construir amistad con él, esto es inteligente, esto es Indra, entonces Indra hizo amistad con los Maruts y entonces salieron los siete Maruts.

Estos siete Maruts son muy beneficiosos para la creación, como dije antes, los siete Maruts ocupan los siete planos de nuestro ser y de la creación, y cooperan con el plan de la creación.

Solo los tres inferiores son de naturaleza doble, sufren la dualidad, son los planos, mental, emocional y físico, ahí los Maruts tienen una naturaleza doble, solo para entrenar a los seres, si no lo haces bien en estas tres partes de tu ser, mental, emocional y físico, la creación provoca algunos problemas en ti, las fuerzas pueden ser beneficiosas o destructivas según tu comportamiento. Puede haber problemas con el fuego, el agua y la materia con el cuerpo. Según como te comportes en estos tres centros, puede darse un desequilibrio del agua, del fuego y de la materia, o un equilibrio. Esto es lo que expresamos con Libra, Libra tiene tres Maruts, mental, emocional i físico, por eso la Luna,

Venus y Saturno, dan unas experiencias indeseables sino los mantenemos limpios. La luna lleva distintos humores, sino tienes una vida pura, da la comprensión del otro género, y en las relaciones insanas con el otro género. Saturno te pone en dificultades en el plano físico, de forma que no te apetece de permanecer en el plano físico y estos tres juntos causan los problemas.

La mala comprensión de la materia, la mala comprensión de las emociones, o el mal entendimiento como tal, lo que quiere decir pensamiento ignorante, con esto, las tres fuerzas relacionadas con los tres planos que son las fuerzas de los Maruts, destruyen continuamente a tu cuerpo y a tu personalidad y ahí necesitas una disciplina ante esta naturaleza dual.

Los tres aires de naturaleza dual de Libra se llaman: Avaha, Pravaha, Nivaha, que significan: entrar, experimentar y salir, los tres son difíciles. Como entrar en una situación, para un ignorante es un problema y lo hace incorrectamente, en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, con el pensamiento incorrecto y crea problemas, crea experiencias erróneas y desarrolla su propia filosofía del mundo, “este mundo es una ilusión, esto no vale la pena, es un pecado estar aquí”, todo esto sale de la falta de comprensión, si sabes cómo vivir, la tierra es bella. A los Devas también les gustaría tener cuerpos humanos para experimentar esta tierra, se dice en las Escrituras que el Creador usó todas sus habilidades para crear esta tierra, es un lugar donde la creación se ha hecho con todas las habilidades del Creador, lo ha puesto todo, pero solo lo veis si sabéis vivir aquí, pero cuando no lo sabemos, todo es un problema.

Para la Jerarquía la afirmación más elevada es el reino de Dios en la tierra, para experimentarlo, no es en otro lugar, no es en el séptimo plano, o no es en el séptimo plano del séptimo plano, sino que está aquí, el reino de Dios en la tierra, pero esto no es posible cuando tienes una comprensión incorrecta o un acercamiento incorrecto.

Entonces Avaha es entrar, Pravaha es fluir por aquí y Nivaha es salir de aquí, tú no sabes cómo salir, no sabes cómo entrar, no sabes cómo vivir aquí, entonces se crean con estas tres fuerzas de los Maruts los problemas, los tres aires, los tres vientos. Se crean distorsiones o alteraciones en el estómago, las depresiones vienen del estómago y no de la cabeza, las depresiones no se deben a la cabeza sino al estómago, todo lo que está por debajo del diafragma.

En el libro de Sanación o Curación Esotérica, se dice que los seres humanos son incapaces de contactar con las enfermedades de la cabeza, porque todas las enfermedades surgen solo del estómago, todas las enfermedades son del ombligo hacia abajo y sus efectos adversos se expresan en el corazón y en la cabeza. Toda la situación está aquí, en esta parte, la parte de la barriga y ahí es donde están los problemas, esto es porque hay una naturaleza dual que puede ser de gran experiencia o muy dañina, esta es la experiencia por debajo del diafragma que es Libra.

Y yendo a Géminis hay los otros dos aires Samvaha y Udvaha que no son de naturaleza doble, Samvaha es ecuanimidad, Udvaha quiere decir que te puedes elevar, por eso tenemos dos líneas en Géminis que se relacionan con la ecuanimidad y la elevación, “que se eleve la tierra a los Reinos de la Belleza”, “el Avatar de Síntesis que

está alrededor, eleve”, elevar quiere decir subir por encima del diafragma, pero primero tenemos que tener ecuanimidad. Samvaha es la ecuanimidad, Udvaha causa el ascenso, y allí es donde decimos que asana es el equilibrio y Pranayama y Pratyahara son otros dos pasos de Géminis es subir hacia arriba, observar hacia arriba, o absorberse hacia arriba, te absorbes hacia arriba con Pratyahara, esto es Géminis, y después tenemos a Acuario, que está en la frente y en la coronilla, una línea eléctrica de Acuario se relaciona con el Alma y el Marut es Parivaha, y el otro está en la coronilla y más allá que es Paravaha, o sea Paravaha, Parivaha, están en Acuario, Udvaha, Samvaha en Géminis, Avaha, Pravaha, Nivaha están en Libra, este es el trio de aire desde el punto de vista astrológico, o de otra forma, podemos hablar de Muladhara, centro sacro, Swadhistana y Manipura estos tres centros se relacionan con los tres aires inferiores, el centro del corazón y de la garganta que se relacionan con Géminis, y los centros de Ajna y de la cabeza que se relacionan con Acuario, esto desde el punto de vista del aire.

Desde el punto de vista del fuego, Aries se relaciona con la cabeza, Leo con el corazón o el torso superior, Sagitario se relaciona con el torso inferior, estas son las tres partes, cabeza, torso superior y torso inferior. Igual con las aguas, las aguas de Piscis están arriba de la cabeza, las aguas claras, y las aguas de Cáncer están en el torso superior donde hay la circulación sanguínea. Escorpio está en la parte inferior, tenemos que dividir el ser humano en tres para comprenderlo, pero no lo hagamos en la práctica dividirlo en tres. Después viene la materia, Capricornio es la materia espiritual en la cabeza, Virgo es la materia de en medio, Tauro es la materia densa, y así es.

De esta forma podemos entender distinta forma con la ciencia de los triángulos, sería un aspecto de los Maruts. Otro aspecto de los Maruts que tiene que ver con las pulsaciones pránicas. El Prana, hay cinco Pranas, y más allá de los cinco, hay el Alma que es una unidad pulsante y más allá del Alma hay la Súper Alma, que también pulsa, la Pulsación Cósmica, la Pulsación Solar, la Pulsación Planetaria. Hay cinco pulsaciones a través de las cuales el Alma funciona a través de todo el cuerpo, y también se pueden relacionar con los siete Maruts.

En la Persona Cósmica existen todas las pulsaciones, realmente con la pulsación de Paravaha, está Persona Cósmica, en la cual se produce una exhalación como creación y una inhalación como retorno de la creación en Él, esto es su respiración ardiente. Después también hay la pulsación Parivaha del Alma, y después tenemos las cinco pulsaciones, una es la inhalación que se refiere a la pulsación de Avaha, la inhalación es una pulsación que corresponde al Marut Avaha, la exhalación es otra pulsación que se conecta con el Marut Nivaha, la exhalación y la inhalación, son Prana y Apana que se dan en El Tratado sobre Magia Blanca. El Maestro DK usa los términos en sánscrito para describir los pranas, los cinco pranas que describe son: Prana la inhalación, Apana la exhalación, Samana la pulsación equilibradora del corazón, Udana la pulsación que mueve hacia arriba que nos ayuda a tener el hipo, a toser y también a elevarnos, y después Vyana que es la pulsación que impregna todo. **1:28:24** Hay cinco pulsaciones que se relacionan con los cinco Maruts, Prana está relacionado con Avaha, Apana se relaciona con Nivaha, Samana se relaciona con Samvaha, Udana prana se relaciona con Udvaha.

Si os familiarizáis con estos términos son muy útiles porque también hay un aspecto de sonido en ellos. Las cinco pulsaciones están regidas por los cinco Maruts, y el Alma en sí misma es una entidad pulsante y la Persona Cósmica es también una entidad pulsante, la pulsación es una Inteligencia Cósmica, todo esto se explica en las diferentes partes de las escrituras y también en “La Doctrina Secreta”, a no ser que trabajemos con ello, no podremos sintetizarlo y hacer estas correspondencias, esto son los deberes que he dado un año tras otro, os lo he cocinado y os he servido los platos, podéis comerlo y experimentarlo, no lo podéis encontrar así ni en los libros de Bailey ni en los libros de Madame Blavatsky, ni en los Puranas, esto es una síntesis de muchas Escrituras, es una gran cocina, y de ahí salen unos platos y esto te lo hace fácil, entonces cuando vas a los libros, es más fácil por ejemplo, entender los Maruts de Madame Blavatsky y entiendes de que está hablando, sino no lo entiendes, por ti mismo no puedes, leer “La Doctrina Secreta” y no puedes entenderla. Leyendo Patanjali o el Bhagavad Gita no lo entiendes y entonces en la medida que te relacionas contigo mismo, porque eres un microcosmos, porque estas energías están en ti, están muy vivas, en el momento que las conoces, te responden y esta es la belleza, lo bonito de las Inteligencias Planetarias y Cósmicas en el momento que las reconoces en ti, te dicen gracias, cooperamos contigo, ¿por qué? Solo porque las has reconocido, no tienes que hacer nada por ellas.

Después de muchas encarnaciones has llegado a conocer que esto existe en ti, si no sabemos que somos un microcosmos y entramos en la objetividad, buscando en la objetividad, la verdad, la luz, el conocimiento, es una actividad completamente inútil, todo el tesoro está en ti, entra en ti, experimentalo, todo lo que tenemos aquí atrás están preparados para ayudarte, pero si haces una aproximación emocional no es aceptable, recordad que la emoción es alérgica para un Maestro de sabiduría, es una buena frase, la emoción es alérgica para un Maestro de sabiduría, puede tolerarla, la quema, de forma que te salva, las emociones se queman de raíz, de forma que desaparecen las nubes, ¿Por qué Pitágoras dice “hombre, conócete a ti mismo”? No pienses en conocer todo lo que tienes a tu alrededor, si te conoces a ti mismo conocerás a dentro y a fuera, contempla, contacta con el Maestro en ti y abre tu libro desde dentro, tu eres el original, cada uno de nosotros es un libro original que tenemos que abrir y leer y esta es la belleza.

Veis que en la parte superior del altar, hay un Ser con una flauta que tiene siete agujeros, los Maruts son parte de ello, estos siete agujeros. La raíz está en la columna vertebral, la flauta está en vosotros en la columna vertebral, suena desde la coronilla y todos los seis centros hacen una canción, entonces primero tienes que perforar, hacer un agujero, ya hay un agujero allí dentro, ¿lo hemos alcanzado? Dentro de la columna vertebral hay la flauta, y si entramos adentro todos los siete sonidos, los siete colores, todo es siete, siete, siete y entonces todo lo ves.

Entonces hay un ser en la tierra que tiene los siete Maruts en él, y se le llama Maruti, que llamamos Hanuman, está muy presente en la tierra, es un gran maestro y prefiere permanecer en la tierra para ayudar a los seres terrestres, es uno de los pocos entre los seres más antiguos que está en la tierra, existe en el planeta desde los tiempos Lemures. Lemuria se refiere a aquel gran continente que existió, donde hoy tenemos al Océano Pacífico, fue mucho antes que la Atlántida, y se relaciona con la tercera raza raíz, pertenece a la tercera raza raíz. La Jerarquía que nosotros conocemos de Maitreya el

Señor hacia abajo, están trabajando desde hace cinco mil años, pero Maruti llegó hace mucho, mucho tiempo antes de la Atlántida. Con esta historia, concluimos la historia de los Maruts

Su nombre es Maruti, es Hanuman, su nombre espiritual original es Maruti, muchos de vosotros conocéis a este Dios mono que realmente no es un mono, solo para agradar a los niños él prefirió aparecer en esta forma, tiene muchas formas.

A Rama el Señor se le aparece como el Brahmán védico más brillante, para la gente como nosotros que somos inconsistentes en nuestro pensamiento, como un mono, pero no es un mono, vino durante la tercera raza raíz, cuando descendieron los hijos de la voluntad, por favor, podéis ver en *La Doctrina Secreta* otra vez, que es un libro accesible, quizás las escrituras orientales por el idioma no son accesibles, pero *La Doctrina Secreta* es de gran accesibilidad para casi todas las Escrituras de este globo. Durante la tercera raza raíz los hijos de la voluntad decidieron venir a la tierra y se les llamó los hijos del yoga, también se le llamó los Hijos Cósmicos de Dios y descendieron para ayudar a la humanidad, y uno de entre ellos es Hanuman o Maruti que es una representación de los siete Maruts, nació de una mujer llamada Anjani. Anjani quiere decir la de los ojos negros, ojos negro, sus ojos brillaban y tenían un centro muy negro y naturalmente ella tenía alrededor de la piel del ojo tiene un color negro brillante, bello, como el que se pone en India, que es una sustancia especial que se pone bajo los ojos, ello se aplica pero ella lo tenía naturalmente, ella era una mujer muy bella, era una mujer bella, estaba casada con un gran devoto de Shiva el Señor, que se llamaba Kesari que significa la Luz y se le llama también león porque tenía la luz dorada leonina, su nombre significa león. Todos los nombres llevan un mensaje igual que Anjani quiere decir que tiene mucho atractivo en sus ojos, Kesari era de color dorado, tenía un cuerpo dorado y era un gran devoto del Shiva el Señor. Anjani era tan atractiva que la inteligencia Vayu era muy favorable a ella, le era muy favorable. Vayu significa la fuente de los Maruts, los Maruts han salido de Rudra a través de Vayu el aire, como los vientos aéreos, los Maruts.

El padre de Maruti era un devoto de Shiva y la madre estaba profundamente inclinada a la Inteligencia Cósmica del aire, la madre estaba bendecida por el Aire Cósmico, la Inteligencia Cósmica Vayu y el padre tiene la bendición de Shiva, la Voluntad Cósmica y el otro nombre para Shiva es Rudra, ellos concibieron un hijo. Rudra bendijo al padre y la Inteligencia Cósmica bendijo a la madre, entonces el niño era una combinación de la energía de Rudra, del aire cósmico Vayu, del color dorado del padre y de los ojos negros de la madre, con todo esto junto nació el bebé en el útero y se produjo de nuevo el renacimiento de los siete Maruts para ayudar a la humanidad. Y cuando el niño estaba en el vientre había otro gran ser en la forma de mono que era el regente de toda una región, en aquel momento, en la zona del Océano Pacífico, una muy pequeña parte de esto todavía permanece es lo que se llama la isla de Andamán. Las islas de Andamán están bajo el gobierno de India, es parte de India, pero antes todas estas islas eran una tierra continua con Singapur, Bali, Sumatra, Jakarta y Malasia.

Jakarta no es el Jakarta como le llamamos hoy sino Yogakarta y Malasia, Malasia era parte de aquella tierra, Bali no es Bali sino Vali. Ba, Va son sonidos intercambiables, Bali era el rey de toda esta zona y sentía que todo este reino había un bebé creciendo en el

vientre de Anjani, porque Anjani y Kesari, los padres, eran bien conocidos y estaban asociados con el rey, y el rey sospechó que había un ser poderoso en el vientre de la mujer y tenía sus propios miedos y quería al igual que ocurría con Marut, detener a este niño que estaba en el vientre y es horrible escuchar lo que hizo, entonces el rey obturó Anjani y puso en su vientre oro fundido, imaginar lo caliente que era, la historia lo explica así, el niño en el vientre sonrió y lo recibió como su protección natural, nada le ocurrió, no le ocurrió nada y así es como, dentro tiene el aura dorada del padre y fuera una armadura natural de oro, todo el cuerpo era de color dorado y dentro también era de color dorado, tenía la vibración de Rudra y Vayu como los Maruts en él, y salió, y cuando salió el rey Vali tenía miedo de él, los reyes siempre se asustan con aquellos que les pueden amenazar el reino, y en tanto que tenía las energías de los Maruts, los padres le pusieron de nombre Maruti, en él hay la energía de Rudra, la energía de Vayu, las energías de los Maruts y su color es el dorado y su naturaleza es la generosidad y la benevolencia.

Y cuando nació, creció y se movía por ahí porque el padre estaba en la corte real, Maruti, el niño, sintió que el rey le tenía miedo y le dijo, no te preocupes, no soy tu enemigo, no soy tu enemigo, soy un benefactor general, estoy aquí para apoyar a los seres e iluminarlos y no destruyo la ley sino que soy un soporte eterno de la ley, en tanto que estés con la ley no debes temerme, yo también te apoyaré, pero sino apoyas la ley, en la medida que tú eres mi rey no luchare contra ti, me retiraré de este lugar: Entonces el rey estaba contento y el niño creció en el reino, era tan poderoso porque en él se encontraba los Vayu y los Maruts. Cuando tenía cinco años, vio el sol moverse en el cielo y pensó que debería ir hacia él y que pasaría si se lo comiera, era como una fruta que se movía en el cielo y con la ayuda de los Maruts se movió hacia el sol y lo agarró, fue como un eclipse total solar, entonces el rey Celestial lanzó contra él su arma celestial, le golpeó en la mandíbula pero no murió, se desmayó y cayó en el suelo y el padre no estaba contento de que le hubieran golpeado, entonces rezó para el bienestar del hijo y conjuntamente con Rudra, Vayu e Indra todos ellos se dirigieron allá y le dijeron que nada le ocurriría a su hijo, es un gran benefactor y el mismísimo tercer logos le ha dado el poder de nunca morir, el nunca muere, no hay muerte para este chico, no hay muerte, en tanto que él quiera se puede quedar en la tierra y sino cuando quiera se puede ir.

Esto es de los tiempos Lemures, que hoy en día son historias de hadas, pero son historias de aquella época. Entonces Indra pidió disculpas al padre, dijo que no sabía que su hijo tuviera tal capacidad de agarrar la esfera solar, pero para el bien de la creación debía hacerlo. El niño se despertó y dijo que retendría ese golpe como un recuerdo, ese golpe en la mandíbula, por eso tiene una mandíbula proyectada hacia adelante. Dejemos que esto sea como un recuerdo y que se mantenga esta forma y Rudra el Señor, le dijo que era inmortal y que cual era el problema, con la ayuda de Vayu puede tomar la forma que prefiera, esta forma no le ata.

Los Kumaras fueron y le dieron bendiciones, fue un gran acontecimiento en el planeta y el chico dijo, “estoy interesado en el sol, quiero estar a su alrededor, a su lado y conocer todo el conocimiento sobre el universo porque parece ser el mejor Maestro”, entonces moviéndose junto al sol, en el cielo, aprendió toda la sabiduría, esto fue una cosa única en las escrituras de Oriente, un iniciado que se mueve junto al sol y lo aprende todo, y se aprendió muy bien los cuatro Vedas y creció y con la ayuda de los Maruts hizo actos

supra humanos que se pueden ver en el Ramayama, puede volar, puede cambiar su forma, con la ayuda del Aire Cósmico puede crecer hasta una medida enorme, puede volverse muy pequeño, puede elevar montañas y transportarlas, puede enseñar sabiduría, y no había igual a él, en voluntad, en conocimiento y en actividad inteligente. Hay mucha información acerca de él y cuando descendió sirvió al Señor como Avatar de Rama, le dio apoyo, sin el apoyo de Hanuman, el Avatar Rama no podría haber cumplido con todo lo que cumplió. Y en el Dwapara Yuga, Rama era del Tetra Yuga, en el Dwapara Yuga también apoyó a Krishna y Arjuna creando aires favorables para Arjuna durante la guerra.

Siempre que el aire fluía, era favorable a Arjuna, y desfavorable para el otro equipo. Arjuna ya era poderoso usando sus armas, pero recibió el apoyo y frenaba el poder de las armas que venían del otro lado y era un gran devoto, Arjuna una vez preguntó a Krishna si había un devoto mayor y Krishna le dijo, si hay uno, es mucho valiente que tú, es mucho más sabio que tú, mucho más inteligente que tú, no hay un igual a él,.

Vayamos a ver sus habilidades dijo Arjuna, voy a construir un puente con flechas y veremos si Hanuman lo puede romper, porque Arjuna también desciende de Rudra, por favor anotar que Arjuna es uno de los nombres de Rudra, Rudra ayuda en establecer el orden en Dwapara Yuga junto a Krishna, y también Rudra ayuda a través de Hanuman en el trabajo de Rama, Arjuna construye un fuerte puente con flechas celestiales y le dice a Hanuman si lo puede romper e invita a Hanuman, y Hanuman pregunta porque este tipo de juegos, “no estoy interesado”, Arjuna dice “es para mi conocimiento si puedes romperlo”, rómpelo porque Arjuna tenía cualquier arma concebible y Hanuman dice, de acuerdo, solo para satisfacer tu curiosidad lo voy a hacer, entonces saltó y al bajar estuvo a punto de romperse el puente pero no se rompió por completo, entonces Arjuna dijo, “no has podido romperlo” y mientras tanto Krishna salió del puente con un moratón en su espalda y le dijo, ¿qué pasó? Solo para salvar tu honor me puse debajo con la espalda para que no se rompiera, si salta otra vez, no solo el puente sino también mi espalda se va a romper, así es este Ser, y esto es lo que deseaba explicaros. Hay muchas historias, incluso es un gran músico, cualquier ciencia de la sabiduría está en Hanuman, la belleza de su música es muy, muy conocida en los círculos superiores.

Voy a concluir con esta anécdota, hay miles de anécdotas que se han registrado en los Puranas. Había un cantante celestial llamado Narada el Kumara y cantaba y tocaba en un instrumento de siete cuerdas y se conocía como el mejor y cualquier cosa que cantaba se entraba en éxtasis, una vez preguntó al Señor, al segundo logo, si había un cantante que cante como yo, solo para saberlo, el Señor le dijo, puede haber alguien. Él quería saber si había un cantante, un músico igual a él, en la creación y Narada el Kumara se movía por todos los siete planos de la creación. Entonces el Señor le dijo, hay un ser en la tierra que si canta todo entra en éxtasis, todos los seres entran en éxtasis, con su música todo se suaviza, incluso el ser más salvaje se vuelve tierno.

Y él preguntó, Narada ¿Quién es este? EL Señor le dijo, es Maruti, está en los Himalayas, en la tierra, entonces Narada fue a buscarlo, conocía a Hanuman pero nunca supo que cantaba, que era músico, porque Hanuman es alguien que nunca se exhibe, su conocimiento es su poder. Entonces Narada fue y le dijo, “Me han dicho que eres un gran cantante, he venido a escucharte”, y Hanuman dijo, “no sabía que era cantante, no sé que

soy cantante” porque nunca se acordaba de él, la belleza de Hanuman es que nunca piensa Yo Soy, sino que permanece como Aquello, siempre hay que recordarle las cosas, “tú puedes hacer eso” y Él dice “si es así, lo haré”, no se acuerda de quien es, porque permanece a Brahmán todo el tiempo y le dijo a Narada, “no sé si soy cantante”, y Narada le dijo “me han dicho que eres el mejor cantante y he venido a escucharte, podrías por favor cantar” entonces Hanuman dijo, no sé que es cantar, no sé que es música, yo solo canto el nombre sagrado de lo divino, si esto es música para ti, puedes escucharme.

Entonces Narada puso su instrumento en una roca y se sentó a escuchar y Hanuman empezó a cantar y en tanto que cantaba, en unos pocos instantes, en unos pocos minutos, Narada estaba en Samadhi y Hanuma también estaba en Samadhi, la canción estaba en marcha pero cuanto tiempo nadie lo sabe. Repentinamente Narada regresó a la autoconciencia y vio que Hanuman estaba todavía arriba en Samadhi cantando y no paraba, no paraba, esperó y esperó y pensó este hombre no creo que regrese muy pronto, tengo otras cosas que hacer, me iré, entonces quería coger su instrumento musical que había quedado en la roca, y el instrumento se había sumergido en la roca porque la roca se fundió con la música y el instrumento quedó atrapado dentro en la roca, ¿podéis imaginar? Narada estaba estupefacto, entonces fue a Hanuman y le tocó suavemente y regresó, volvió en sí y Hanuman preguntó “¿Qué ocurrió, me he retrasado?” Narada no tenía palabras, pensaba que sabía todo sobre la música, se dice que soy el mejor músico del universo pero tu música me ha cautivado, pero por favor ayúdame con el instrumento, como lo saco de aquí, ha quedado atrapado” y Hanuman dijo “no lo sé, no sé cómo se quedó atrapado, no sé cómo sacarlo, dime lo que tengo que hacer” entonces Narada le dijo “vuelve a cantar “ y volvió al éxtasis de la música y la roca se fundió de nuevo y el cogió rápidamente el instrumento y se fue.

Esta es la historia sobre su habilidad musical, su habilidad es también sobre el conocimiento Védico, de Rama, de Visnu, por primera vez Lakshmana le dice que él es la encarnación de todos los Vedas, de todo el conocimiento, compórtate con él, le dice Lakshmana, como conmigo y el hermano de Rama estaba sorprendido.

Esta es la habilidad de un Maruti, que es una encarnación de los siete aires juntos, de los siete vientos, y permanece en el planeta, está en el planeta, a veces se mueve por los Himalayas, a veces, y cuando se desplaza su huella es de siete pies y siempre que los Maestros de sabiduría ven esta huella, se postran en la huella y tocan sus frentes a la huella. Solo para mostraros lo que significa Maruts quería explicar esta historia, esta es la belleza de los Maruts. Cuando la flecha de Sagitario encuentra la fuerza de los Maruts se mueve hacia adelante para beneficiar a la humanidad en general. Este debe ser el propósito de narrar las energías de los Maruts en este seminario.

Que todos seáis bendecidos que el que habla sea bendecido, que los que escuchan sean bendecidos y que todos seamos bendecidos, ha sido un seminario muy bien hecho, muy buena vida de grupo, una de los mejores, se tiene que recordar en todos los tiempos y deben tomar nota los Maruts, que así sea. Namaskaram.

Om..., Om..., Om... Shanti, Shanti, Shanti