

Enseñanzas de Merry Life

Maestro KPK

Sábado 8 de Agosto 2020

Charla 2

(Esta transcripción es sólo para uso personal. Puede contener errores.)

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=U64ff-4COK&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=6&t=0s>

OM

Sahanavavatu

Sahanaubhunaktu

Sahaviryam Karavavahai

Tejaswi Nava Dhita Mastu

Ma Vidvishavahai

Om Shanti, Shanti, Shantihi

Que seamos protegidos juntos.

Que compartamos y disfrutemos juntos.

Que trabajemos eficientemente juntos.

Que no haya obstáculos para nuestra iluminación

Que no prevalezca la malicia

OM Que haya paz en los tres planos.

Medham me...

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

El mes de Leo es el mes con más actividades en la World Teacher Trust. Aparte de las actividades semanales que realizamos, hay actividades especiales en nombre del nacimiento del Maestro CVV, del nacimiento del Maestro EK, del nacimiento del Maestro MN y también del nacimiento del Señor Krishna y del nacimiento de Sri Aurobindo. El mes de agosto está lleno de actividades aparte de las habituales y nos hemos estado reuniendo a través de YouTube o incluso a través de Zoom mucho más de lo que habíamos previsto en un principio. El hecho de que no podamos hacer giras y vidas de grupo se ve superado con creces por las frecuentes reuniones que estamos haciendo para enseñar a través de estos medios, ya sea en YouTube o en Zoom, o a veces en una conferencia telefónica.

Cuando surge una limitación, el hombre siempre se esfuerza por trascenderla. Los impedimentos son, por lo tanto, vistos como oportunidades en el sentido esotérico del término. A este coronavirus que casi nos ha detenido en nuestras casas y ha restringido nuestros movimientos, lo estamos superando haciendo este tipo de conferencias a distancia y relacionándonos de una manera mucho más efectiva y mucho más frecuente que lo que hemos estado haciendo antes.

Incluso en Radhamadhavam, a pesar de que soy muy liberal, hay miembros que se reúnen para cooperar. La cooperación es la clave fundamental para el crecimiento de cualquier persona. Cuanto más cooperamos, más crecemos. En la medida en que no cooperamos, nos circunscribimos, nos limitamos e incluso nos restringimos. Por eso, les agradezco por estar en varios lugares del planeta para relacionarnos.

Hace tiempo que he perdido el glamour de la enseñanza, porque enseñar sólo ayuda al profesor a darse cuenta de los conceptos en un sentido mucho más profundo. Ayuda al profesor a recordar lo que tiene que practicar. Para los oyentes, todo depende de su conciencia y de su inclinación, del grado de su inspiración. Por eso la enseñanza ha surgido en el planeta y continúa estando. Y ya sea que beneficie, o no, o incluso se dude de ella, la enseñanza no lo tiene en cuenta y sigue adelante, al igual que durante el día los rayos del sol cubren todo el planeta de este a oeste, y aquellos que han de ser beneficiados, son beneficiados. Lo mismo ocurre con las enseñanzas. El maestro se desprende del glamour de que está permitiendo que los demás se eleven. Lo hace de forma desapasionada, ya que lo hace ardientemente.

La ventaja adicional que estoy encontrando ahora es que podemos vernos y relacionarnos entre nosotros, lo que supone una dimensión adicional para la enseñanza. Relacionarnos es lo que nos aporta la experiencia necesaria en la vida. Toda la vida está hecha para relacionarnos con todas nuestras relaciones. No tenemos que construir relaciones. Si construimos relaciones los barcos pueden hundirse. (Aquí el Maestro hace un juego de palabras entre “relationship”= relacionamiento y “ship” = barco). Relacionarse es diferente de construir relaciones. Relacionarse es un estado en el que te relacionas sin cocinarse entre sí (espontáneamente). Esa manera de relacionarse se llama amistad. Un amigo es alguien que tiene los extremos libres (juego de palabras: free - ends) lo que significa que no tienen obligaciones entre sí. Cada uno de nosotros tiene su propio karma obligatorio, al que tiene que atender necesariamente. Nadie puede escapar. Y hay progreso cuando nos relacionamos con algo que es una energía de amistad, una energía que está disponible universalmente, aparte de estar relacionados con algo que es una obligación.

Entre el maestro y el estudiante no tienen que existir obligaciones. El maestro no se debe sentir obligado a enseñar, y los estudiantes no tienen que sentir que necesariamente deben escuchar. Tiene que haber un flujo libre de energías de cada lado. Entonces queda sólo la amistad. De lo contrario se convierte en un trabajo monótono y cada uno se vuelve pesado para el otro.

Por lo tanto, yo tomo este relacionamiento semanal como un medio gozoso de ver a todas las caras agradables que he ido conociendo a lo largo de los últimos 39 años. Poco a poco el número de miembros ha crecido y entonces verlos a todos una vez a la semana a través de estos medios es mucho más alegre que la enseñanza como tal. Por lo tanto, continuaremos con esto mientras sea mutuamente alegre. No de otra manera.

Cuanto más se realiza una actividad de forma rítmica y regular, se reduce a una rutina. Cuando tiende a ser una rutina, conduce a una rutina muerta y esa rutina muerta le quita el jugo a la actividad. Eso no debe ocurrir. La monotonía nunca debe entrar en la actividad que estamos haciendo con mucho ánimo. El espíritu tiene que ser mantenido en todo momento.

Estamos en el mes de Leo, y Leo ofrece tremendas oportunidades para trascender nuestras propias limitaciones. Nuestro problema es que nos circunscribimos mucho. Nos definimos mucho. Cuanto más nos definimos, más nos circunscribimos, más nos cristalizamos y perdemos esa flexibilidad que nos permite expandirnos. Al fin y al cabo, todas las oraciones y prácticas de sabiduría tienen como objetivo provocar la expansión de la conciencia y ampliar los horizontes de nuestra conciencia. Nuestros horizontes tendrán que expandirse gradualmente, no establecerse en un punto y acabar en él. Entonces esa circunscripción de un horizonte estrecho empieza a condicionarnos, cuando en verdad no existe tal cosa como un horizonte. El horizonte no es más que una ilusión. Está de acuerdo con el punto de vista que uno adopte.

Cuando te sitúas en un punto determinado de la Tierra, tienes un horizonte construido a tu alrededor; pero si no te quedas estancado en un punto o en un punto de vista, tu horizonte sigue siendo flexible. Y en la medida en que seas capaz de aceptar muchos puntos de vista, el horizonte seguirá creciendo. Por lo tanto, Leo es una oportunidad que nos ofrece el año solar para asegurarnos de estar por encima del diafragma y no sólo vivir por debajo del diafragma. Como humanos, vivimos principalmente con la mente como nuestro instrumento principal. Se dice que todos somos humanos porque somos hombres en el humus, es decir, el hombre en la materia. El humus es el barro o la materia.

Así que somos las imágenes de Dios que están establecidas en una forma material y no tenemos que estar restringidos por la materia. Cuando estamos restringidos por la materia, se nos llama gente mundana, hombres mundanos, hombres del mundo. Los hombres que han sucumbido completamente a las cosas materiales son llamados hombres mundanos y están aprisionados por la materia o por el mundo como tal. Si te quedas en el corazón que está más allá de la materia, se dice que es el estado del aire y del cielo. El cielo no tiene limitaciones. El aire tiene libre movimiento. Por lo tanto, cuando empezamos a aprender regularmente a estar en el aire de nuestro propio ser, a estar en el cielo relacionado con nuestro ser, cuando empezamos a aprenderlo regularmente como un hábito, nuestra mente no se sofoca. De lo contrario, se asfixia dentro de los tres elementos: fuego, agua y materia. Por lo tanto Leo dice que estemos en la cueva del corazón y seamos un Hijo del Hombre, pero no un hijo del barro.

Todos sabemos que la palabra hombre proviene de la palabra raíz *manushya* en sánscrito. *Manushya* o el hombre, ha venido del progenitor o el padre de nuestra raza a quien llamamos el Manu. De Manu, han venido los *manushyas*. De Manu, el hombre ha venido. Hombre significa también mujer, porque cuando decimos hombre se trata de la humanidad, de la humanidad como tal. Humano y hombre son dos términos diferentes. Humano es aquel en el que el hombre está atrapado en el humus. El humus es el barro. El hombre es aquel que está más allá del humus. Por eso tenemos dos palabras diferentes en inglés. Una se llama *mankind*, otra se llama *human*. En sánscrito también, el hombre que está por encima de la materia se llama *Nara*, lo que significa que no es destructible. Es eterno y proviene de *Narayana*.

Narayana es el hombre cósmico o el hombre celestial del que surge Nara. Y este Nara adquiere una forma de cinco elementos que está llena de materia. Entre estos cinco elementos, si somos capaces de permanecer en las capas superiores de los cinco elementos, es decir, el aire y el cielo, entonces tus horizontes mejoran. Si no lo haces, entonces caes en la actividad del fuego que se llama la actividad del pensamiento. Los hombres siguen pensando, pensando y pensando hasta que les salen canas o hasta que se les cae el pelo. Las personas que piensan demasiado, pierden el pelo rápidamente, ya sean hombres o mujeres, porque el calor del pensamiento tiene muchos efectos colaterales. Nosotros, como humanos, quisiéramos alejarnos de estos pensamientos por un tiempo para obtener el respiro necesario.

De la misma manera, se dice que estar en las aguas es estar en las aguas del deseo. Así que ahí es donde la dimensión del deseo nos ata. La dimensión del pensamiento nos ata. La dimensión del deseo nos ata y luego, el elemento más bajo que es la materia, nos castiga bastante porque la materia bloquea al espíritu. Así que la materia, el agua y el fuego son los tres elementos con los que normalmente vivimos, pero somos sostenidos por el aire que funciona en nosotros como el principio vital. Y somos sostenidos por el akasha que está lleno de conciencia. La conciencia y la vida presiden todo el ser, y cuando te relacionas con el aire o el akasha, obtienes una especie de liberación de tu estado mental o del estado de tu horizonte.

Leo ofrece esa posibilidad, nos dice que hay que seguir ascendiendo, seguir relacionándose con So Ham, seguir relacionándose con la respiración. Porque nosotros, los hombres, al estar generalmente orientados al deseo, tendemos a ser hombres mundanos. En lugar de ser humanos, tendemos a ser seres muy egoístas y casi tendemos a ser como las bestias. Por eso se llama hombre bestia al que vive por debajo del diafragma, es decir, en el plexo solar. En todas las teologías de todo el mundo hay mitologías que muestran que la parte posterior del hombre es animal, mientras que la parte superior del hombre es humana. ¿No es así? Tenemos un centauro en el que la parte superior es humana y la parte inferior es un caballo. Del mismo modo tenemos la parte superior como hombre, y la parte inferior como un toro. También se le llama centauro. Estos no son más que símbolos del estado de la conciencia humana. Cuando eres bestia puedes ser humano, y si asciendes más en ti, también puedes ser divino. El hombre tiene tres posibilidades: puede ser una persona divina en forma humana; puede ser simplemente un humano preocupado por sus semejantes, puede ser muy animal. Estas son las tres categorías. La bestia es una ayuda, pero muchas veces la bestia supera al hombre. Cuando eso ocurre, el hombre se hunde cada vez más en lo material.

Por lo tanto, las escrituras siempre dicen que en el mes de *Sravana* o en el mes de Leo, te asegures de practicar la respiración con mucha regularidad y luego te asegures de ascender a la cueva del corazón y vivir en esa cueva donde el elemento funcional es el aire que te lleva al cielo. El cielo es la luz penetrante. Se llama *akasha* en las escrituras, lo que significa que su luz se extiende sin límites. Hay luz en todas partes. Es todo luz. Ese estado se llama *akasha*. Desde ese estado surge el aire. Del aire surge el fuego. Del fuego surge el agua. Del agua surge la materia. Así es como la escritura dice: *akashad vayuhu vayar agnihi agnir apaha apah prudhivi*. Así es como descendemos. Tenemos la opción de vivir en el akasha, o en el aire, o en el fuego, o en el agua, o en la materia.

No se nos impide vivir en ninguno de los cinco elementos, pero tendremos que determinar en qué proporción debe estar cada elemento. En qué porción de akasha debemos vivir. Cuánto de aire, cuánto de fuego, cuánto de agua y cuánto de materia. Así que cuanto más sutil es el elemento, mayor es la sensación de respiro y liberación, y la ausencia de limitación. Cuanto más bajo es el elemento, hay más y más condicionamiento y constricción. Por eso los videntes dicen que tienes cinco estados de existencia en la forma. Puedes estar en el estado de *akasha* que es lo más profundo de la cueva del corazón, y que se llama *daharakasha*, o puedes estar con el aire relacionándote regularmente con la respiración. O puedes estar en el plexo solar con muchos deseos y el agua y la emoción relacionadas con ellos. Puedes estar en Swadhistana o el centro sacro, donde estás regularmente metido en los pensamientos, en el fuego de tus pensamientos, o puedes permanecer condicionado por la materia que te rodea, con tu mente funcionando sólo en relación a las cosas materiales. Así que estas son las cinco posibilidades que tenemos.

Las escrituras dicen que si aprendes a vivir en akasha, eres estable. Si aprendes a relacionarte con el akasha y haces tu morada en el akasha, te mantienes estable, y no tienes ni siquiera el tipo de movimiento aleatorio del viento. Eres una llama estable; no eres una llama vacilante. Así que akasha es el estado más preferido, donde no hay muerte. Las escrituras dicen que tienes que ganar el *sarira*, este cuerpo, el cuerpo del akasha que se llama *akasha sarira*, ese cuerpo es eterno. El otro

cuerpo es el cuerpo del aire, que es rápido en movimiento y puede volar y también puede permanecer flexible. Puede tomar diferentes formas y llevar a cabo diferentes actividades y tienes muchas más posibilidades de actuar si fijas tu conciencia en el aire. Si fijas tu conciencia en el fuego, puedes realizar ciertas cosas porque el fuego puede hacer mucho trabajo bueno, pero el fuego también puede quemar. Y no puedes permanecer siempre en el fuego porque el fuego es fuego, y quema. Y estar en el deseo es empaparse completamente en él y entonces el hombre que está atrapado en el aire se atasca lentamente. Y además la materia nos ata mucho.

Así que, a través de la experiencia, los videntes han comprendido que la mejor manera de vivir dentro del cuerpo es en el estado donde está el akasha; o donde está el aire. Como nosotros los humanos pertenecemos a la categoría del fuego, generalmente somos pensadores. A diferencia de los animales, somos pensadores. El animal no tiene tal gama de pensamientos. Tiene algunos deseos. Se mueve por sí mismo y se satisface a sí mismo. No tiene conciencia de sí mismo. Satisface a su cuerpo y luego siempre trata de protegerse del entorno, porque siempre hay peligro de vida en el entorno. Este hombre también actúa, también satisface sus deseos, trata de asegurarse a sí mismo, pero predominantemente está ocupado en el plano del pensamiento.

Él es una entidad pensante y el pensamiento es fuego. El pensamiento consume mucha energía. Si la energía se gasta para nada, para nada, es como prender la hornalla y no cocinar nada en ella. Si se enciende la cocina y se deja así, todo el gas se quema y la cocina queda sin efecto. Así que encenderemos la llama de la hornalla sólo para realizar cierta actividad que es necesaria para nosotros o para el entorno. En otras ocasiones no tenemos que vivir en el pensamiento. Vivir en el pensamiento todo el tiempo es como gastar la energía para nada, y entonces uno se agota muy rápidamente. Las personas se agotan muy rápido porque su pensamiento tiene demasiada velocidad y hay demasiados pensamientos en un tiempo demasiado corto y toda la energía se consume.

Cuando termina el mediodía ya están cansados y algunos están cansados por la tarde. Cuando termina el mediodía ya están cansados. Hay otros que están cansados por la noche. Hay otros que no están cansados ni siquiera a última hora de la noche. ¿Por qué? Porque entras en el pensamiento, conduces el pensamiento, y luego regresas y te quedas en la morada del aire. Estar en el estado de aire y entrar en el pensamiento cuando es necesario es una gran facilidad. Es como si entraras y luego salieras. Estar en el pensamiento todo el tiempo es el gran inconveniente que el hombre se ha inculcado a sí mismo. Entra en el pensamiento para cumplir una acción. En otras ocasiones no estés en el pensamiento, permanece con el principio vital con la ayuda del aire. Por eso se considera que el aire es un elemento sumamente noble porque te eleva. Decimos a la entrada de la sala de meditación: la oración eleva. ¿No es así?

Debe elevarnos desde nuestro plano del pensamiento hasta nuestra actividad del aire y aún más hasta el akasha que te lleva nuevamente aún más lejos, al *mahatakasha* y el *parakasha*. El *mahatakasha* está en tu cabeza, está en tu rostro. El *parakasha* está más allá de tu *Sahasrara*. Así que estos son los estados en los que puedes moverte a gusto y salir a gusto. Esto es lo que un yogui debe aprender. Que hay un *parakasha* y luego un *mahatakasha* y luego *akasha* y luego *vayu* - número 4 - y luego *agni* o el fuego, y luego agua, y luego materia. Entre estos siete planos el punto medio es el aire. Si estás con el aire puedes llegar al akasha fácilmente. Si estás con el aire puedes relacionarte con el pensamiento fácilmente. Es equidistante entre *akasha* por un lado - *akasha*, *mahatakasha* y *parakasha*, es equidistante al fuego, el agua y la materia. Para satisfacer tus necesidades corporales descienes al pensamiento y luego adoptas un pensamiento para satisfacer las necesidades del cuerpo. Si te quedas siempre en la materia, tiendes a cristalizarte y te vuelves muy rígido. Hay personas muy rígidas que se asfixian a causa de su propia rigidez.

Y luego, si vives sobre todo en el agua, eres mayormente emocional. Estás lleno de emociones y después las emociones causan mucha perturbación en nosotros. La base de las emociones está en el plano del deseo. Por eso no es deseable estar mucho en el agua. Estar en el fuego es necesario para realizar el trabajo. Los Hijos del Fuego pueden cumplir el trabajo en el planeta, pero estar en el fuego todo el tiempo no es necesario. Entramos en el fuego del pensamiento para realizar un acto y luego volvemos al aire. El aire puede ser una morada más segura. Estar en el aire es lo que se llama permanecer por encima del diafragma. Astrológicamente se dice que si te mantienes por encima del diafragma, generalmente estás por encima de tu plano de pensamiento para entrar en el plano del aire donde te relacionas con la actividad de la respiración que no es más que la inhalación y exhalación. Si te has asociado con la actividad de la inhalación y la exhalación, entonces estarás sólo con un pensamiento y ese pensamiento está relacionado con el aire y te mantiene moviéndote de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y no hay ningún otro pensamiento.

Así es como el pensamiento puede ser regulado cuando te relacionas con la cueva del león que existe como Leo en ti. Ahí es donde renacerás en la luz de Leo que es de naturaleza dorada. Por eso se dice que es el lugar de nacimiento del hombre. Mientras que el hombre nace al principio en carne y hueso, nace de nuevo en la cueva de Leo o en el corazón. Solo entonces se le llama *dwija* que significa el que ha nacido dos veces. Eso quiere decir que a él su animal no lo controla. Por el contrario, él utiliza adecuadamente su cuerpo para cumplir sus objetivos. Utiliza el pensamiento, utiliza los sentidos, utiliza el cuerpo y se conduce. Otras veces está por encima de estos tres elementos de fuego, agua y materia, y vive con el aire, lo que le lleva a moverse más y más en los reinos superiores y obtener respiro, alivio e incluso la liberación.

Por eso, en el mes de Leo se requiere que nos relacionemos más con el sonido de la respiración que se llama So Ham. Con esto vamos ganando diferentes horizontes. De lo contrario, estamos siempre alrededor de los mismos pensamientos y del horizonte que establezca el pensamiento. Es como un roedor alrededor del molino todo el tiempo. En telugu se llama *ganugeddu, gaanugeddu jeevitalu*. Es una vida rutinaria con pensamientos rutinarios, haciendo las mismas cosas todos los días y haciendo los mismos discursos todos los días y manteniendo los mismos pensamientos sin ninguna variación o mejora de estos pensamientos.

Unos pocos pensamientos dirigen la vida mundana diaria. No necesitas más que eso, pero toda la vida está dedicada a esta vida mundana que se llama movimiento de rotación. Es un movimiento cíclico en el que, como una bestia alrededor de un círculo, sigues moviéndote y moviéndote. Hay un dicho que dice que si tomas a un toro o un caballo que se utiliza para moler en el molino, incluso después de que se libera de la actividad, sigue moviéndose sólo circularmente. Y en la India hubo épocas en las que teníamos carros de bueyes que se llevaban la basura de la ciudad, lo cual estaba organizado por la municipalidad. Un buey que se utiliza para llevar la basura, se detiene en cada punto de basura. ¿No es así? Incluso cuando se lo liberaba de hacer este trabajo de la basura, el buey desarrollaba el hábito de detenerse en cada punto de basura. De la misma manera, la mente sigue moviéndose en esos puntos de basura que causan mucho mal a la salud, y desacuerdo y desagrado, conflicto y preocupación, irritación - tantas cosas. No es un lugar para quedarse todo el tiempo. La mente nunca se ve como un lugar para permanecer todo el tiempo. Es un lugar para entrar para realizar el trabajo necesario, y salir de la mente es un gran ejercicio dado por los videntes, por lo cual veneramos y nos asociamos con el aire.

Por eso decimos en nuestro himno "*Namaste Vaayu tvameva pratyaksham brahmasi*" - tú eres la percepción directa de Dios (Brahman) para nosotros. Decimos que el aire es la percepción directa de Dios. Si alguien te pregunta si Dios está ahí o no, entonces respondemos que puede ser respondido por otra pregunta "¿está el aire ahí o no?" El aire es un elemento que no se puede ver

pero que se puede percibir. ¿No es así? No podemos verlo, pero podemos percibir que hay aire. Del mismo modo, cuando tus percepciones mejoran, ves el Origen mismo desde el cual se ha manifestado todo. Así que es cuestión de alcanzar horizontes superiores. A medida que llegas a horizontes más elevados, eres cada vez más capaz de ver, y ver cosas nuevas. Estás viendo algo más de lo que has estado viendo y eso te anima a entrar en horizontes más amplios. Este adentrarse en horizontes más grandes y ganar puntos de observación es lo que se llama el proceso de iniciación.

La iniciación no es un proceso místico. Se trata de aumentar gradualmente nuestra propia comprensión del entorno, empezando por la tierra y luego las aguas alrededor de la tierra y luego el fuego alrededor de la tierra, luego el aire alrededor de la tierra y luego el akasha, hasta llegar a esas órbitas donde los planetas están funcionando. Alrededor del Sol, a cada lado del Sol, están funcionando tres planetas. Y ellos se mueven alrededor del Sol, ¿no es así? Y el Sol es la morada de todo este sistema solar; puedes llegar hasta el Sol. Por lo tanto, la iniciación siempre está para asegurar que tu conciencia no esté constreñida y aprisionada como un pájaro en una jaula. Un pájaro en una jaula no tiene posibilidad de moverse en los alrededores. ¿No es así? Ves un loro, es tan hermoso, lo traes y luego lo enjaulas. Aunque la jaula sea de oro, está encerrado. Así que por muy bonito que hagamos nuestro entorno, una bonita casa con todas las comodidades hasta el punto de ser lujosa, tiendes a estar cada vez más limitado por las comodidades y los lujos que construyes y tiendes a inclinarte cada vez más hacia la materia y el consiguiente condicionamiento de la materia. Pero si tomas el otro camino avanzas más.

Te mueves más allá y avanzas, y tu avance desde esta Tierra es lo que se ve como una gran iniciación. El aire ayuda. Por eso *Namaste Vayu* - tú eres la percepción directa de Brahman, *Tvameva pratyaksham brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami* - yo declaro que tú eres Brahman en su percepción directa. Yo puedo percibirte. El aire puede ser percibido y no puede ser visto, al igual que el origen del aire que es el *akasha*. Y luego, la fuente de origen del *akasha* está en *mahat*. Desde *mahat* hay una triple energía, una energía dinámica que se llama *rajas* y una energía estática llamada *tamas* y una energía equilibrada que se llama *sattva*. Desde *mahat*, estas tres corrientes de energía resultan en varias inteligencias. Y de *tamas* provienen los cinco elementos.

Así que cuando creces y pasas a reinos cada vez más elevados, comienzas a subir la escalera y a entender. Eso es lo que el vidente Bhrigu le enseñó a su hijo Varuna - "Sigue contemplando sobre Aquello que es más elevado que esto, Aquello que es la fuente de esto". ¿De dónde viene el bloque de hielo? El bloque de hielo ha venido del agua. ¿De dónde viene el agua? El agua ha venido de la lluvia o del vapor. ¿Y de dónde ha salido la lluvia? Ha venido de las nubes. ¿No es así? ¿Y dónde están las nubes? Estas nubes están en el cielo. Así que sigue investigando y ampliarás tus horizontes.

De lo contrario, te quedarás atrapado en tus propios dogmas, en tus propias teologías, en tus propias teorías, en tus propias doctrinas. Y entonces no hay búsqueda, no hay investigación y no hay movimiento hacia mayores horizontes de la vida. La vida pulsa en nosotros. ¿Por qué debería pulsar? ¿Qué es lo que causa la pulsación de la vida en nosotros? ¿Por qué debería pulsar la vida? Damos por sentada la pulsación. Damos por sentado que nos despertamos por la mañana. Damos por sentado que nos dormimos. ¿Cómo es que esto se hace posible? ¿Dónde está la pregunta? Esta indagación es de gran relevancia para que la comprensión crezca hacia horizontes más amplios.

Cuanto más mejore tu comprensión más podrás incluir cosas. Esa es otra dimensión. La inclusión es una dimensión de la iniciación. Cuanto más y más sabes, más y más incluyes. Cuanto menos sabes, más excluyes. La gente se segrega cada vez más por ignorancia. Pero los videntes se reúnen y

entonces incluyen más y más, e incluyen a casi todos y a todas las cosas. Por eso decimos *anira karana masthu anira karana masthu* - que no haya negación. Así que si tus horizontes aumentan dejas de negar, y empiezas a incluir.

Así que para todas estas dimensiones, el paso está en la cueva templo de que se encuentra en Leo. Por lo tanto, Leo tiene que ser usado adecuadamente; ocurre una vez al año. El mes de Leo tiene lugar una vez al año. Y tienes treinta días para utilizarlo, porque la naturaleza coopera contigo en el mes de Leo para que entres en tu propia cueva templo y te pongas en contacto con el aire que está incesantemente conduciendo la actividad en ti. Si estás en el aire ya no estás en el fuego. Por eso en el Mahabharata, el hijo del aire, Bhīma - se dice que precede al hijo del fuego llamado Arjuna. Y precediendo a Bhima el hijo del aire, está el hijo del cielo que se llama Yudhishtira. Los cinco hijos no son más que los cinco elementos. Si entiendes bien, los cinco hijos de la luz son los cinco elementos que representan al quinto éter o el *akasha*, el cuarto éter o el aire, el tercero éter o el fuego, el segundo éter o el agua y el primer éter o la materia. Así es como está en las escrituras.

Así que cuando nos movemos en el aire nos acercamos al cielo. Esa es la belleza. Cuando te mueves en el cielo, todo es luz. Cuando te mueves en el cielo, no hay formas terrestres en el cielo. Y el aire es el puente. Por lo tanto, los que vivimos por debajo del diafragma tenemos que elevarnos. Al comienzo toda la humanidad vive por debajo del diafragma y tiene que elevarse por encima del diafragma. Para elevarse por encima del diafragma, la clave es relacionarse con el aire. La actividad del aire es la respiración en nosotros y esa respiración es una doble función: la inhalación y la exhalación. Sigue la inhalación y sigue la exhalación. Si sigues eso con regularidad, lo que ocurre es que te saca de tu plano de pensamiento. Te hace salir de tu plano de pensamiento, ahí es donde la energía de Hanuman está más allá de todas las limitaciones.

En la historia del Ramayana, todos, incluido Rama, que es hijo del fuego, tienen obligaciones. Tenía muchas obligaciones que cumplir. ¿No es así? Sita la deidad, tenía obligaciones que cumplir. Todos los personajes del Ramayana tienen obligaciones que cumplir, excepto Hanuman; él no tiene obligaciones. ¿Ven la belleza de Hanuman? Es por eso que la entrada de Hanuman y la actividad de Hanuman se dice que es la actividad de la belleza, ¿por qué? - porque no está obligado, y sin embargo está llevando a cabo acciones de buena voluntad. No está obligado con Rama. No está obligado con Sugreeva, pero decidió estar con Sugreeva, y decidió estar con Rama. No tiene obligaciones. Nosotros estamos llenos de obligaciones. Ayer expliqué cuántas obligaciones tenemos hacia nuestros padres, hacia nuestros parientes, hacia nuestros hijos, hacia los nietos y hacia el entorno, hacia los cinco elementos, hacia los videntes, ¡tantas obligaciones!

Se dice que estar exento del karma obligatorio es un estado de liberación. Y sin embargo se realizan actos de buena voluntad. Ese es el estado de Hanuman que se dice que es el hijo ideal del aire - *Vayuputra*. Por eso Hanuman es adorado. Él está más allá de todas las limitaciones y está más allá de todas las obligaciones y está siempre disponible para ayudar a la gente. Y se extiende en el aire. ¡Qué belleza! Ese es el estado en el que viven los Maestros de la sabiduría. Ese es el estado, y ellos siguen moviéndose por todo el planeta y ayudan a los seres. Ellos son nuestros modelos y nosotros deseamos unirnos a ellos. Ese es nuestro deseo. Es una aspiración, no un deseo.

La aspiración no es más que un deseo que te lleva a reinos superiores, eso es todo. También es un deseo con una diferencia. Un deseo normal te hace moverte alrededor de los mismos círculos una y otra vez, y es un movimiento de rotación. La aspiración es también un deseo que también te permite actuar circularmente, pero cada vez alcanzas un círculo más alto. Es como una espiral que te conduce a un círculo superior. Por eso un hombre debe aspirar. Aspirar a cosas más elevadas para alcanzar estados más elevados de su propio ser. Así que adopta esta inhalación y exhalación. Cuando te relaciones regularmente con ella podrás encontrar el canto del cisne que está sucediendo

con la respiración como So-ham – So-ham – So - ham. Luego te llevará a la pulsación en ti, y cuando te relaciones con la pulsación, ella te llevará a reinos más elevados. Cuando eres conducido a los reinos superiores, el doble sonido So -ham tiende a ser OM – un sonido único.

Es el OM como principio pulsante. Es el pranava que desciende. El pranava desciende como prana. Como pranava es conciencia y pulsación. Es el doble principio. Así que del pranava al prana, del prana a la pulsación, de la pulsación a la respiración, hay un camino. Si te asocias con este camino estarás alcanzando los estados superiores. Hacer las mismas cosas en nombre de Dios sólo te llevará al mismo estado de conciencia. Hay una manera de avanzar con comprensión para lo cual Leo abre la puerta. Leo abre la puerta, por eso se dice que Leo es el futuro signo de las iniciaciones.

La humanidad ha vivido bastante con el pensamiento, con la mente, y se están complicando con sus mentes. ¿No es así? Todas nuestras complicaciones en la vida son todas las que construimos con la ayuda de nuestra mente. ¿No es así? La mente unida al deseo nos complica. Por lo tanto, no vivamos en esas moradas de la emoción y el pensamiento, elevemos nuestra morada a la morada del Maestro que también se llama la morada del aire. Y también se le llama el templo del corazón o la cueva templo donde encontramos un camino ascendente, una escalera mecánica, un ascensor vertical.

Ahí es donde tenemos que llegar, y ahí es donde tenemos que contemplar sobre la aspiración posterior que es la del Sol en ti. En este sistema solar el Sol es el Señor. ¿No es así? En nosotros, los centros del Sol existen en Sahasrara, en Ajna y en el corazón, para empezar. Encontramos la luz del Sol en la cueva del corazón que es dorada. En las horas de la mañana, cuando miramos la salida del sol, éste derrama una gran cantidad de luz dorada. Y luego, cuando el Sol se eleva al medio cielo tiende a ser una luz diamantina. ¿No es así? Así que nosotros también, al asociarnos con la luz dorada en el corazón, tendremos que apuntar más lejos para relacionarnos con la luz diamantina que está en nuestra frente. Ello significa que estás tratando de tomar otra dimensión. Una dimensión es la mundanidad. Otra dimensión es estar por encima del diafragma donde vives con la fuerza del aire. Y luego la última dimensión es llegar a ese estado donde está la Conciencia.

Se dice que la cabeza es el campo de la conciencia, que la parte superior del torso hasta el diafragma es el campo de la fuerza, y la parte que está por debajo del diafragma, que se llama la parte inferior del torso, es el campo de la materia. Materia - fuerza - conciencia. Así que cuando deseas relacionarte con la fuente de tu conciencia, sentado en la cueva templo de tu corazón, contemplas sobre la frente donde está la brillante luz diamantina del Sol. Así deben ser las prácticas. Habiendo alcanzado el corazón, desde el corazón contemplas para alcanzar el Sol. Para relacionarte con la luz del sol tienes que orientarte hacia una ventana que te lleve a la luz del sol. ¿No es así? Esa ventana hacia la luz del Sol está en Leo. No todas las ventanas se orientan a la luz del este, ¿no es así? La ventana del sur que te trae la brisa o la ventana del oeste que te muestra la puesta de sol, o la ventana del norte que te trae la brisa del invierno, son diferentes. Tienen propósitos diferentes. Pero la ventana del este te permite mirar hacia la luz.

Por lo tanto, llega al corazón desde donde experimentarás la luz dorada del Sol. Y luego establece tu objetivo en tu frente – o sea en Ajna, donde está la esfera solar. Esa es la esfera solar. Te relacionas con la luz en una forma circular como esfera solar - eso es lo que simboliza nuestra marca en la frente. Nos hacemos una marca en la frente sólo para estimular ese centro, para tener presente a ese centro y para relacionarnos con él. Cuando llegas allí se dice que estás en los círculos superiores. Y este centro es el centro de Aries. Por eso cuando llegamos a Leo, hay un proceso inverso para llegar a Aries a través de Cáncer, Géminis, Tauro y Aries. Esto es lo que en astrología se llama la reversión de la rueda.

Por lo tanto, permanezcan en el centro de Leo y asegúrense de comprender un poco más cada día. No sobre cosas mundanas, sobre las cosas supra-mundanas. Las cosas mundanas tienen una limitación. Ellas sólo revolotean alrededor de la materia. Las cosas supra-mundanas te llevan a una dimensión diferente de tu propia vida. Y hay enseñanzas dadas por el Maestro Morya en gran extensión, bajo el título "Supramundano" que están disponibles gracias a la sociedad Agni Yoga. Lo supra-mundano quiere que veas entre las formas y a través de las formas.

Las dimensiones sutiles se abrirán en ti cuando te relaciones más y más con el aire. Cuando te relacionas más y más con el aire, puedes ver ciertas formas sutiles moviéndose en un lugar como éste cuando se llevan a cabo ciertos procedimientos divinos genuinos. Esto sucede. Vienen, bendicen y se van y son muy rápidas en su movimiento. Pueden ser percibidas. Así que cuando Vayu es percibido, todo es percibido. Y la actividad de Vayu está en el chakra Anahata que pertenece a Leo y Cáncer. Leo y Cáncer. Por eso estos dos signos solares son de gran importancia. Y tenemos que seguirlos necesariamente para poder entrar en un templo donde las iniciaciones son posibles.

Las iniciaciones, como he dicho, significan obtener una comprensión más rápida de horizontes mayores relacionados con la creación. Así es como ocurre. Y estos tiempos de Corona nos ayudan. La palabra Corona también está relacionada con el corazón ¿saben? ¿Saben que Corona también significa el corazón? Arterias coronarias, decimos. Relacionémonos con la otra dimensión de la palabra Corona, relacionémonos con la actividad del corazón que es la circulación de la sangre y la respiración. ¿No es así? La circulación de la sangre es una actividad incesante que ocurre en nosotros, para purificar la sangre usada y convertirla en sangre fresca, ¿no es así? La circulación de la sangre es un medio por el cual la sangre usada es reciclada una vez más como sangre fresca. Al igual que estamos reciclando las aguas para volver a utilizarlas, ¿no es así? Las plantas desalinizadoras se instalan por todas partes incluso para purificar las aguas saladas que de otra manera no son potables o no son utilizables. Y tratamos de utilizar esas aguas; del mismo modo, el corazón recicla la sangre en su interior y la renueva.

La purificación es una dimensión relacionada con la respiración. Otra dimensión relacionada con la respiración es que ella causa el despliegue y repliegue, despliegue y repliegue. Es lo que se llama actividad centrípeta y centrífuga. Cuando se despliega te libera, cuando se repliega te vuelve a consolidar. Te despliegas y luego te consolidas, te sigues desplegando y te consolidas, te despliegas y te consolidas. Como éstos hay una serie de despliegues. Si ves una flor, especialmente un loto, se despliega gradualmente. Si ves las flores normales alrededor de nuestra casa, ellas se despliegan en un día. Un loto se despliega en tres días gradualmente con la ayuda de los rayos del sol. Nosotros también, al relacionarnos con los rayos del sol en nosotros, que existen en el centro Ajna, seguimos desplegando y expandiendo gradualmente nuestros horizontes. Así es como tienen que producirse los despliegues, relacionándonos con la fuente de luz que es el Sol para nosotros. Y el Sol mismo es un transmisor y está recibiendo luz de los círculos superiores. Y desde esos círculos superiores hay círculos aún más elevados.

Así que lo mismo ocurre con la conciencia universal. Ella tiene centros transmisores como el Sol Cósmico, el Sol Solar y el Sol Planetario. Así que tenemos el centro del Sol cósmico, el centro Aditya en Sahasrara. Tenemos el centro correspondiente al Sol Central en Ajna. Y tenemos el centro solar planetario en Leo. Relacionamos estos tres centros, y salimos. Ese debe ser el propósito de cantar el Gayatri. Ese debería ser el propósito de nuestro canto de Gayatri - cuanto más nos desplegamos en los reinos superiores más te expandes en los alrededores. Esa es la belleza. Es simultáneo.

La expansión horizontal y la expansión vertical son concurrentes. Una ayuda a la otra. Cuanto más ingresas en la luz, mayor será tu capacidad de servir al entorno y de expandir tu actividad. Hay

personas que han causado una expansión significativa de la actividad de todo el globo. ¿No es así? Hay personas cuya influencia se limita a su propia casa o a su propia calle, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es un proceso de desarrollo por el cual hay una expansión paralela y también una expansión vertical. Esa es la belleza. En la medida en que creces en la luz, tu efectividad en el entorno también aumenta. De modo que creces en todas las dimensiones. Desde las horizontales a las verticales hay 90 grados. ¿No es así? Abarca una cuarta parte del año, y una cuarta parte del día. Así que puedes expandirte de esa manera y seguir expandiéndote en cualquier sentido, y eso es lo que se llama yoga o disciplado.

No se trata sólo de una expansión vertical sin repercusión en el entorno. Por eso entre los árboles consideramos que el baniano es un árbol muy importante, en el que hay tanta expansión vertical como horizontal. Su utilidad sigue expandiéndose en los alrededores, y su crecimiento en las verticales y la recepción de más y más luz permiten que el baniano sea una morada de seres invisibles. Para los videntes invisibles, los sidhas, los sadhyas y los seres de esa categoría, el baniano es una morada. Un árbol Ficus Religiosa es una morada. Cuanto más alto es el árbol, mejor es para que un vidente viva en él. Por eso dicen que los árboles de seda que se llaman árboles de ceiba (¿o de Siva?) o en los pinos, que también son muy populares en Europa, los árboles de ceiba no están disponibles en todas partes. Hay árboles de seda que están en los Himalayas; también están en Sudamérica, y sobre todo alrededor de las cordilleras de los Andes. Y hay árboles de sándalo que crecen muy alto. Y hay árboles de sándalo rojo.

Hay ciertos árboles que crecen muy alto y se convierten en moradas de los videntes. Así que si creces verticalmente también te conviertes en una morada para un vidente. Un Maestro puede estar asociado contigo y también puede funcionar junto a ti. Eso significa que te has puesto a disposición de los círculos superiores. Para todas estas dimensiones el helipuerto fundamental como digo, donde puedes despegar verticalmente, es la cueva del corazón. Y ahí es donde todos tenemos que entrar y seguir desplegándonos. No te limites a tus prácticas rutinarias, sin asociarte al proceso de aumentar tu conciencia.

En la medida en que aumentas tu comprensión, también crece tu saber hacer. El "know-how" para alinearse con lo divino se llama el "know-how" relativo a lo divino. Eso es lo que se llama teosofía. Teosofía significa sabiduría de Dios. *Sophia* es sabiduría, *Theos* es Dios. Así que la sabiduría de Dios debería permitirte ser una morada de Dios. Ese debería ser el caso. Así que eso es lo que tenemos que planear, y no sólo satisfacernos con prácticas teísticas rutinarias. Tiene que estar asociado con el proceso de ideación. Sólo *achara* o una práctica rutinaria no es suficiente. *Achara* debe ir unido a *vichara*, es decir, la ideación.

La ideación es útil. Las escrituras nos ayudan a idear. Las enseñanzas de los videntes nos ayudan a idear. Y sobre esa base sigues mejorando tu propia ideación. Cuando estás en un proceso de ideación, los que están por delante de ti también cooperan contigo y te ayudan a alcanzar los planos superiores de tu propia existencia. Ahí es donde Leo es la morada de la Jerarquía. El futuro festival de lo que llamamos el festival de Vaisakh que se realiza en el mes de Tauro, ahora está siendo desplazando. El actual ritual de la luna llena de Vaisakh está siendo cambiado a la luna llena de Leo. ¿Por qué? Porque los Maestros de Sabiduría decidieron que nos relacionáramos cada vez más con el corazón, que es un centro de luz solar desde el cual podemos avanzar.

Aries es el centro relacionado con la luz eléctrica. Leo es el centro relacionado con la luz solar. Sagitario es el centro relacionado con la luz por fricción. Las tres dimensiones del fuego están disponibles a través de los tres signos solares de Aries, Leo y Sagitario, de los cuales Leo es el punto medio. Desde Leo se puede llegar a los círculos inferiores y se puede llegar a los círculos superiores. Ahí es donde el Maestro quiere encontrarse contigo. El Maestro al que adoras, al que

veneras, puede no ser necesariamente tu Maestro, pero está bien. Es tu elección. Tu Maestro puede ser algún otro que te esté guiando, y el Maestro que elegiste estará dispuesto a cooperar con ese Maestro. Pero cuando entras en la cueva de tu corazón conoces a tu Maestro que te ha estado guiando. Para aquellos que siguen el camino del *Guru* y el *Sishya* o del maestro y el estudiante, él encontraría a su propio Maestro en su propia cueva templo, no en el exterior. Allí sabe quién es su Maestro.

Quédate a los pies del Maestro en la cueva templo y realiza tu meditación y pasa de tu dimensión mundana a un estado en el que estás más allá de lo mundano. Eso significa que lo mundano no te condicionará tanto como antes. Ese es el primer paso. Entonces la bestia es liberada de su esclavitud. El animal es liberado de su esclavitud y puede encontrar la salida. El pájaro es liberado de la jaula y puede encontrar su propia expresión en el cielo. Por eso entrar en la cueva es de importancia predominante y de eso hablan todos los Upanishads. De eso habla el Bhagavad Gita. De eso hablan los *yoga sutras* de Patanjali. Pero de alguna manera escuchamos pero no actuamos. Por eso he pensado que en esta serie de enseñanzas tomemos este primer paso de iniciación que te lleva a tres iniciaciones dentro de tu propia cueva del corazón y que explicaré el próximo sábado.

Gracias todos y cada uno. Gracias por vuestra paciencia al escucharme. He intentado ser lento, supongo, para permitir a los traductores traducir al alemán y al español, pero no sé si he sido realmente lento o no. Tal vez requiera de sus comentarios para asegurar una mayor lentitud en el discurso si es necesario. Gracias a todos y cada uno. Namaskaram. Hasta pronto.