

Grabada el 17 de mayo de 2020

Namaskar, a esta nueva sesión.

En las últimas dos sesiones, analizábamos *Dhyana*, que no es de la naturaleza de la meditación. Y eso es muy importante, ver que hay *Dhyana-s* no meditativos, porque la meditación no le gusta a todo el mundo. Y de ahí la importancia de tener este tipo de *Dhyāna*, que no implica un estado meditativo o la meditación propiamente dicha, pero sigue siendo *Dhyāna*. Esta es la grandeza de *Adhyatma Shastra*.

Entonces vimos que hay dos tipos de *Dhyāna-s*: uno es elevar la mente que está en un nivel subnormal hacia la normalidad, a un nivel normal. Así conseguimos instalarnos mejor en el tumulto de nuestra mente, en la agitación de nuestra mente, tal vez mediante el proceso del pensamiento, o terapia, o hablando con alguien, o en la compañía de alguien, juntándonos con alguien, filosóficamente, *Sat-sang, Shastra-Sang*.

Y el segundo tipo de meditación era llevar la mente que está en un plano normal, a un peldaño superior.

Ahora la tercera meditación que Patanjali menciona es la meditación del *Ashtanga Yoga*, la cual es *Dhyāna* en la forma de meditación. Para esta se necesita estar capacitado. Y hay sin duda meditatividad, meditación, como un componente de ese *Dhyāna*. Ese es el tercer *Dhyāna*. Éste viene en el esquema del *Ashtanga*, por ese motivo no vamos a comenzar nuestra discusión aquí. Porque implica que el pranayama es una vía de acceso para dicho *Dhyāna*, el *Dhyāna* del *Ashtanga* tiene su fuente y raíces y se inicia en el pranayama. Dado que no hemos estudiado Pranayama para nada, no estamos en condiciones de discutir ese *Dhyāna*, que es el *Dhyāna* del *Ashtanga*, que se describe como *Pratyaya ekatanata* (Y.S. III.2).

La cognición, o la percepción del pensamiento, no cambia. Y hay un flujo de patrón de pensamiento idéntico en ese *Dhyāna*, que solo puede ser posible para un yogui, y no para gente común como vosotros y yo. Entonces ese es el tercer tipo de *Dhyāna* que Patanjali menciona.

Ahora, los dos tipos de *Dhyāna* que mencioné, que no requieren ninguna cualificación, todos estamos dotados con cualquiera, sea la habilidad, capacidad, aptitud, consciencia, materia, para abordarla, y eso es básicamente necesario para, como dije, dos propósitos: para llevar la mente desde un nivel por debajo del normal, al normal, y desde el normal un poco por encima. Y eso es muy importante, en primera instancia para un aspecto de nosotros que se denomina el cuerpo sutil, el cuerpo astral y para *Karana Sharira*, el cuerpo causal. Y no lo cuidamos para nada. Particularmente en el yoga moderno, el yoga ultra moderno, solo nos preocupamos por lo corporal. Debemos vivir bien, queremos el yoga para nuestro bienestar, bienestar físico, a nivel de este cuerpo físico y mente

fisiológica, y cuerpo fenoménico y mente fenoménica. No procuramos entender lo que subyace bajo este cuerpo y lo que subyace bajo esta mente, no lo cuidamos, no cuidamos esos aspectos. Lo cual no se recomienda en *Adhyatma*, o lo que llamáis espiritualidad, o Yoga.

Por eso hice referencia al cuerpo sutil y al cuerpo causal. El cuerpo sutil es atendido, cuidado, con todas sus necesidades, sus puntos esenciales, por vía de *Japa*, que es una forma de *Dhyāna*, que se llama *Dhyāna*. *Japa* en sí mismo es *Dhyāna*. La definición en la Bhagavad Purana, Shrimad Bhagavad Purana: *japor dhyānam*. ¿Entonces *Japa-Japa* de qué? *Japa de Nama*, de la divinidad, Dios, la deidad personal, o pensamiento acerca de Dios, pensamiento sobre la deidad personal, pensamiento sobre el venerado, el más venerado. Así que eso es *Dhyāna*. Eso es necesario para atender todas las necesidades del cuerpo sutil, lo cual discutimos ayer, no lo voy a repetir hoy.

Ahora, permítanme tratar de explicar el concepto de cuerpo sutil. Suponez que véis un árbol, un árbol de mango, o un árbol de coco, y queréis tener ese árbol en vuestro patio, en vuestro recinto. No arrancáis el árbol de donde está, y luego lo plantáis en vuestra casa. ¿Cuál es la forma? Procuráis conseguir una semilla de ese árbol, por medio de un comerciante, de un botánico, de un horticultor. Tomáis la semilla, plantáis la semilla, y tendréis el árbol. Entonces podréis plantar un árbol de coco llevando unas semillas de la tienda. Y podréis plantar el árbol, y tendréis el árbol de coco en vuestra casa.

¿Qué es esa semilla? La semilla contiene el árbol entero, todos los aspectos del árbol, desde la raíz al brote, de la raíz al tronco, a la corteza, las ramas, hojas, frutos, flores. La semilla contiene todo, está encapsulado, capturado, todo el árbol está capturado en una semilla, por eso se llama semilla. Y la semilla se puede transportar fácilmente, mejor que el árbol entero. Así, este *Sukshma Sharira*, es el que contiene todas las semillas de la sustancia de nuestro cuerpo y nuestra mente.

Ahora, *Adhyatma* revela que hemos viajado en todas las 8.4 millones de especies con vida. Y luego hemos llegado a la manifestación humana. Y luego viajaremos nuevamente a través de 8.4 millones de especies, y en medio volveremos a la manifestación humana, encarnación humana. Así, pasaremos a través de varios modos de vida, especies, formas de vida desde seres vivos diminutos, microscópicos a todos los tipos de vida, animales, ganado, aves, reptiles, acuáticos, vegetales, etc..., vida botánica. Contenemos entonces, las semillas de todas las formas de vida. Como hemos pasado por 8.4 millones de formas de vida, ya contenemos las semillas de esas manifestaciones, que se han vuelto latentes, para que nos realicemos como seres humanos. Todas ellas existen en forma latente en nosotros.

Entonces, el cuerpo sutil es tan sutil que todo se reduce a una condición de noumenon, como una semilla contiene a todo el árbol, y por supuesto la semilla no es una entidad microscópica, puede verse, puede ser observada, es tangible, tiene dimensiones. Sin embargo, el árbol gigante puede reducirse a semilla y quizás a las partículas de semilla de su interior. Cada partícula de semilla va a contener la totalidad del árbol. Pero eso es

fenoménico nuevamente, porque podéis ver la semilla. Es un objeto tangible, tiene dimensiones, tiene dimensiones físicas, tiene formas, tiene color.

Ahora, el cuerpo sutil tiene todas las semillas en una extensión noumenal, no están a nivel de lo fenoménico, extensión noumenal, invisible incluso con microscopio, un microscopio electrónico, o cualquier tipo de microscopio, son noumenal. Así que llevaremos todo eso cuando transmigramos. El cuerpo sutil es el cuerpo que transmigra. Tiene movimientos escatológicos. Dejamos nuestras partes mortales aquí, pero nos llevamos éstas a donde sea que vayamos. Veréis, un místico santo ha hecho una revelación importante: que somos seres humanos, yo soy un ser humano, pero contenemos, potencialmente, todas las 8.4 millones de especies de vida dentro de nosotros. Podemos potencialmente convertirnos en hormigas, trepadoras, insectos, aves, animales, bestias, o vida botánica. Podemos convertirnos en todo eso por nuestros *Karma-s*, y llevamos la infraestructura de todo ello dentro de nosotros, contenemos la infraestructura. Hemos sido hormiga en nuestras encarnaciones pasadas, sus impresiones están en nosotros, hemos sido gatos y perros y tigres y serpientes y cocodrilos en nuestras encarnaciones anteriores. Están todas aquí, las impresiones de todas esas *Vasana-s*, todas esas psiques, todas ellas contenidas en la psique humana. El ser humano no es un ser humano meramente, porque el ser humano ha pasado por todas esas especies de vida. Han pasado a estado latente, están potencialmente allí aun, porque podemos dirigirnos a ellas en nuestras encarnaciones futuras. Entonces el Hombre no es Hombre, el ser humano no es ser humano, el ser humano lo contiene todo. Todas las 8.4 millones de formas de vida.

Eso es el cuerpo sutil en forma de semilla, todas estas cosas están en forma de semilla. Como hoy en día sois conscientes de la micro filmación. ¿Cuál es la materia en esa microfilmación? Habrá un chip, ¿cuál es el contenido del chip?, los contenidos son enormes, sin embargo, en dimensión es solo un chip. La microfilmación y su tecnología digital tiene este desarrollo de chips y esas cosas, que contienen una enormidad de datos. De forma similar esta tecnología ya ha estado en nuestra vida, en nuestro planeta, y las contenemos todas. Eso es el cuerpo sutil. Todas las semillas están en él. Toda la infra materia, de todos los tipos de especies de vida, está allí disponible. Y transmigra, y es invisible. Es más pequeño incluso que un nano, podría ser llamado tal vez como ultra-nano. Porque no se puede ver incluso bajo un microscopio, un microscopio electrónico. Así es como es el cuerpo sutil, y *Adhyatma*, o las así llamadas prácticas espirituales, cuidan de ellas también. ¿Queréis seguir desnutriendo eso que es también parte de vosotros? No podéis dejar de lado esa parte vuestra.

¿Cuál es entonces la forma de cuidar de todas esas cosas? Sabemos cómo cuidar de nuestra carne, porque pensamos que somos carne, que somos cuerpo y carne, músculos y huesos. Pero *Adhyatma* cuida de todos ellos. Y por lo tanto hay *Dhyana*. Reciben todo lo que necesitan por un canal. Eso es el cuerpo sutil, por eso los comentaristas modernos le llaman el cuerpo electrónico. Tiene toda clase de circuitos, circuitos para

volverse perro, gato, león, caballo, cocodrilo, pez, o planta, árbol. Por eso le llaman el cuerpo electrónico, tiene todos los circuitos, se puede manifestar.

Entonces, eso es atendido por el esquema de *Adhyatma*.

Acerca del cuerpo causal. El cuerpo causal es cuidado con todas esas cosas por vía de *Samadhi*. Si el cuerpo sutil es cuidado por *Japa*, el cuerpo causal es cuidado por *Samadhi*. Ahora, entonces, cuando no estamos cualificados para *Samadhi*, no vamos a *Samadhi*, somos incapaces de ir por *Samadhi*, entonces ¿qué ocurre con el cuerpo causal? De nuevo, hay una solución para eso. Si no llegamos a *Samadhi*, si no vamos a *Samadhi* en esta vida, aun, vamos a un estado que es similar a *Samadhi*.

Y cuando vamos a tal estado de consciencia, se cuida del cuerpo causal, llamado *Karana Sharira*. *Karana Sharira* es servido, cuidado, atendido por *Samadhi*. Y para todos aquellos que no están cualificados para *Samadhi*, hay un estado de consciencia, que todos obtenemos, y por medio del cual se cuida de *Karana Sharira*. ¿Cuál es este estado?

Hay una cita maravillosa que viene en los Upanishads: *Samadhi sushupti mokshashesu brahma rupata*. Entonces este *Samadhi*, y *Sushupti*, esto es, el sueño, se igualan. Hay algún punto de coincidencia entre liberación, estado liberado y estado de *Samadhi*, y estado dormido. Todos estamos cualificados para el estado dormido. Y cuando entramos en ese estado dormido, ese aspecto de la consciencia, que contiene la materia del cuerpo causal, es cuidado.

Solo necesitamos dormir, tener un sueño reparador regularmente. Y eso va a cuidar del cuerpo causal. El cuerpo causal está abollado por nuestra identidad; soy así y asá. Y en ese estado de letargo, esas abolladuras no están. Y así obtiene lo que quiere. Vuestra identidad debe estar separada de la consciencia, y esa consciencia obtendrá todo el sustento, cubrirá sus necesidades cualesquiera sean, tan solo con que os vayáis a dormir. Cuando os vayáis a dormir se nutrirá. Será nutrido, servido, limpiado, purificado, ejercitado, cubrirá cualquier tipo de necesidad que tenga, yéndose a dormir. Si podéis ir a *Samadhi*, tendréis una extra provisión de eso. Lo obtiene en la liberación, lo obtiene en *Samadhi*, también lo obtiene en *Sushupti* (el sueño profundo). La solución existe ya en la naturaleza, el cuerpo causal será cuidado también.

Quería que tuvieran un poco más de información acerca de los tres cuerpos llamados basto, sutil y causal. Luego también os hablé de las tres dimensiones de nuestra encarnación de las que habla *Adhyatma*, el aspecto *Adhibhautik*, el aspecto *Adhyatmik*, y el aspecto *Adhidaivik*. Los aspectos de *Adhidaivik* y *Adhyatmik* no son atendidos por los asuntos de nuestra vida regular. Los asuntos de la vida solo atienden nuestra manifestación física. Pero ese componente de nuestra encarnación fenoménica, es *Adhidaivik*. Entonces somos manifestación en la forma de *Adhibhautik*, constituida por fuerzas *Adhidaivik*, con los componentes, de lo que estamos constituidos. Somos constituciones. Las fuerzas *Adhidaivik*, fuerzas celestiales son componentes. Y los aspectos *Adhyatmik* son substrato.

En el esquema de *Adhyatma*, la así llamada espiritualidad, considera los tres, y *Dhyana*, que ya discutimos, cuidará de esas cosas, que nuestra mundanidad, nuestra actividad laboral, nuestros asuntos personales no cuidan, no cuidan de nada. Pero estos procesos de *Dhyana* que discutimos en las últimas dos sesiones, también tendrán en cuenta *Adhidaivik* y *Adhyatmik*, e incluso también *Adhibhautik*. Porque ¿qué es *Adhibhautik*? Como sabéis, la física, en vernáculo, se llama *Bhautiki*, y toda la física trata con la materia elemental. Los 5 elementos, los elementos naturales son: *Prithvi*, *Ap*, *Tej*, *Vayu*, *Akash*. Estos son los elementos básicos de este universo: elemento Tierra, elemento agua, elemento fuego, elemento espacio, elemento aire, elemento éter. Estos son los 5 elementos: *Prithvi*, *Ap*, *Tej*, *Vayu*, *Akash*.

Ahora, dentro de nuestra encarnación, está *Adhibhautik*, la constitución de las materias. Procuremos comprender cuál es la diferencia entre *Bhautiki*, y *Adhibhautiki*. Os daré una pocas, pero muy interesantes ilustraciones. Mirad, cuando vais por un análisis de sangre, a veces os dan un informe, que dice que hay deficiencia de hierro, eso significa que debe haber hierro en nuestra sangre. Debe haber hierro en nuestra bio-química. Pero este hierro no está en la forma de hierro como metal. No significa que si tenéis deficiencia de hierro se solucionará tragándoos un clavo. Entonces, el hierro no puede estar en forma de metal en la sangre, no puede ir en forma de metal en los cimientos del cuerpo, sustancia del cuerpo, química del cuerpo. Tiene una manifestación única, como hierro. Aun así, se llama hierro en bio-química. Por eso decimos deficiencia de hierro. No consumimos el metal de hierro para eso. Porque es hierro en una forma diferente. Esa forma es la llamada *Adhibhautik*, el hierro en la forma en que entra en nosotros, no es hierro *Bhautik*, es hierro *Adhibhautik*.

Ahora, todos los seres vivos, como sabéis, tienen su temperatura. Y es una señal de que están vivos; cualquier cuerpo viviente, si no hay temperatura, decimos que está muerto.

Sabemos que hay fuego gástrico. ¿Pero cómo es este fuego gástrico? ¿Quiere decir que hay una llama encendida en nuestro abdomen para digerir la comida que ingerimos? Entonces el fuego no está en la forma de llama, que es el fuego físico, conocemos el fuego físico, que tiene llamas. No tenemos fuego de esa forma. El fuego se manifiesta en forma diferente en nuestra encarnación, una encarnación viva. Todos los animales, toda la creación animada tiene temperatura. ¿Cómo es que tienen temperatura? ¿Quiere decir que hay algún tipo de llama, pequeña o grande? No, el fuego está de una forma diferente.

El cuerpo tiene tierra. Como vemos la materia de la tierra fuera, en forma de polvo, de arena, de piedras, guijarros, canto rodado. ¿Eso quiere decir que esas piedras están en nuestro cuerpo? ¿Quiere decir que hay arena en nuestro cuerpo? El elemento tierra se manifiesta de manera diferente dentro de nuestro cuerpo, eso es *Adhibhautik*, lo que llamamos *Adhibhautik*. No tierra *Bhautik*, no hay tierra física. Es tierra *Adhibhautik*, para lo que no hay una palabra en inglés (o español), ¡es una pena!

También tenemos aire, *Vayu*, en nuestro cuerpo. No quiere decir que haya viento soplando de aquí para allá en nuestro cuerpo. ¿En qué forma? ¿en qué forma está en nuestro cuerpo? Es de una forma diferente, no en la forma en la que se ve afuera, el viento soplando, en las funciones en las que el aire se puede ver. Lo que hace el elemento aire en el ambiente físico. La forma en que se manifiesta en nosotros, es *Adhibhautik Vayu*, por eso nuestros movimientos son posibles. Un cuerpo animado implica que tiene movimiento. Un cuerpo animado debería mover sus miembros, debería haber movimiento en el cuerpo. Por eso no es que haya tantos, como 330 millones, el número es básicamente 33. Es porque sus poderes son tantos, sus poderes llegan a tal punto, que se dice que son millones. Pero no es el número en sí. El número es 33. ¿Qué son esos 33? Para eso tenemos que estudiar los *Adhidaivik Shastra, Daiva Shastra, el Daivik Shastra*.

Los 33 son clases de deidades. ¿Cuáles son estas clases de deidades? *Vasu, Rudra, Aditya*. Hay *Ashta Vasu-s*, hay *Eka Dasha Rudra-s*, hay *Dwa Dasha Aditya-s*. 8+ 11+12. Estas son clases de deidades más *Indra y Prajapati*. Por eso **la cantidad es 33. 8 Vasu-s, 11 Rudra-s, 12 Aditya-s, Indra, Prajapati**. Este es todo el grupo de deidades, son 33. Pero sus poderes se elevan a la n y de ahí que se diga que son 33, 330 millones, porque *Koti* es la palabra que expresa quantum, en Sanscrito. Y su quantum es enorme. Como podemos decir para una persona, que equivale a 10 seres humanos, eso significa que esa persona es tan fuerte, tan enorme, tan poderosa y fuerte que equivale a 2, equivale a 3 o equivale a 10. De modo similar estos Dioses son iguales a *crores*, 1 *crore* significa 10 millones, por eso es que decimos 330 millones.

En cualquier caso, ¿cómo se manifiestan aquí? El modo en que están en su morada no es la forma en que están aquí. Yo en mi casa soy de una forma, si voy a la vuestra como invitado, no me manifiesto como en mi casa. Esperáis que sea más decente cuando soy un invitado en vuestra casa. Entonces, me manifiesto de forma diferente en vuestra casa. Cuando estoy en vuestra casa, no puedo estar de la forma en que estoy en la mía. No será de etiqueta. No os gustaría, a nadie le gustaría. No os agradaría para nada. Entonces, la forma en que se manifiestan (las deidades) en nuestra encarnación, lo que hacen en los cielos es una cosa, lo que hacen en nosotros es una cosa diferente, nos manejan. El modo en que están en nosotros, y funcionan en nuestro cuerpo, como cuando vais y trabajáis en la oficina sois diferentes que cuando estáis en casa. Os manifestáis de forma diferente, tenéis una función diferente en la oficina que cuando estáis en casa. Así, ellos tienen diferentes funciones cuando están en los cielos, su morada, que cuando están en nosotros, tienen una función diferente, tienen una manifestación diferente, y tienen un propósito diferente. Por esto es *Adhidaivik, Adhi Daivik*. Y de modo similar, este Atma, este Atma es inmortal, sin nacimiento, sin muerte. Leed acerca del Atma, la maravilla que viene en el segundo capítulo de la Bhagavad Gita, no me hagáis repetirlo. No puede ser mojado, no se empapa, no tiene hambre, no tiene sed, no tiene nacimiento, no muere, no tiene decaimiento. Así es la entidad metafísica.

Pero cuando viene a nosotros, sentimos hambre, sed, tenemos sueño, queremos trabajar.

Entonces, cuando Atma viene a nosotros, que es el no-hacedor, Atma no hace nada, Atma no necesita nada, esta es su forma, Atma no hace, no necesita, no tiene nacimiento, no tiene mutaciones, no muere. Pero cuando entra en nosotros, vienen todos esos atributos, "Tengo hambre" digo, "Tengo sed, tengo sueño". Pero en esencia, el "Yo" no tiene nada de esto. Pero cuando entra en nosotros, cuando Atma entra en nosotros, ¿cómo se manifiesta? ¿cómo es? ¿cómo parece manifestarse? por eso se llama *Adhyatmik*. Estos son términos muy, muy, muy apropiados, idóneos, usados por la filosofía.

Ahora, si queréis tener un entendimiento un poco mayor acerca de esto, podéis buscar en la Bhagavad Gita, capítulo 8, donde el Señor Krishna comienza a explicar *Adhidaivika*, *Adhibhautika*, *Adhyatmika*. Está en el capítulo 8 de la Bhagavad Gita, justo al comienzo. Os lo estoy presentando, delineándolo para vosotros. En el momento en que todos estos elementos externos, las deidades, deidades celestiales, elementos externos, y el alma metafísica, cuando entran en esta encarnación, adquieren este prefijo: *Adhi*. *Adhi Atmik*, *Adhibhautik*, *Adhi Daivik*.

Es un concepto fascinante en el pensamiento y filosofía oriental. Debemos atender a las deidades que han venido a nuestra encarnación. Cuando viene un invitado a vuestra casa, toda la casa funciona diferente, porque queréis entretener al invitado, queréis atenderlo, cuidarlo. ¿Qué hacéis? ¿No es diferente la dinámica de vuestra casa cuando hay invitados? Entonces, cuando han entrado las deidades, los elementos han entrado, Atma ha entrado, hay ciertas cosas que necesitan hacerse. No hacemos eso. Pero *Adhyatma Sadhana* os hace hacerlo, estaréis haciendo todo eso. Cuidamos de todas estas deidades en nuestro interior.

Acerca de las deidades, la Bhagavad Gita dice, ellas necesitan ser nutridas, y ellas nos nutren a nosotros. Deberíamos nutrir a las deidades, y ellas nos nutrirán a nosotros. Debemos ser mutuamente benefactores y beneficiarios uno del otro. Debemos sub servirnos mutuamente. Por eso es que las deidades están en nosotros. Nos están sirviendo, por eso es que cada órgano es una maravilla, la forma en que está trabajando, es por la gracia de todas las deidades, ¿qué hacemos nosotros por ellas? Puede que hagamos algo por nuestro hígado, y corazón y vejiga. Pero no hacemos nada por quienes los manejan. Como dije ayer, son todos *Indriya*-s. Eso significa que son semi Dioses, y no nos preocupamos por ellos, no los cuidamos, no los nutrimos, eso no es así, no se hace, en la espiritualidad, o *Adhyatma*. Y de eso se encarga *Dhyana*.

Puede que no os fascine tomar el nombre del Señor o Divinidad. Pero algo en nuestro interior lo anhela. Entonces tomáis su nombre, y hay deidades que desean que su nombre sea pronunciado. Todas estas deidades no pueden estar en contraposición con la divinidad, todas ellas sub sirven a las divinidades, y son todas amadas por la divinidad. La divinidad ama y es amada por estas deidades. Entonces incluso si tomar el

nombre de Rama, Krishna, Govinda no os ayuda realmente, tomáis el nombre porque aquellas que están dentro vuestro, anhelan, ansían ese nombre, añoran ese *Nama*. Entonces tomaréis su nombre y estarán felices.

Como cuando algunas veces tenéis el invitado en vuestra casa y queréis traer algo para el invitado, y en realidad no os gusta eso que habéis traído, pero sabéis que le hará feliz, y por lo tanto traes eso, y lo llevas a tu casa y se lo ofreces al huésped, para hacerle feliz. No es algo que os haga felices a vosotros. No lo compráis para vosotros, no os gusta. Pero una vez que sabéis que a vuestro invitado le gustará, lo traéis. El invitado está feliz. Y queréis que el invitado sea feliz.

Así, estos seres celestiales están allí, los aspectos de *Adhibhautik* están allí, los aspectos de *Adhyatmik*, los aspectos de *Adhidaivik*. ¿No se supone que debemos cuidarlos? Porque ellos están manejando todo el espectáculo de vuestra vida. Si ellos no trabajan, ¿qué nos sucederá? Seríamos...Nuestra existencia sería desechada como en un entierro o cremación. Mientras ellos estén allí, todo en nosotros funciona.

Por lo tanto, *Adhyatma* tiene un esquema para cuidar de ellos, para atenderlos, para nutrirlos, alimentarlos. Y con ese propósito está allí *Dhyana*, *Dhyana* lo hará. Para los aspectos de *Adhyatmik*, aspectos *Adhibhautik*, aspectos *Adhidaivik*. Y por lo tanto este *Japa*, *Nama*, *Dhyana*. O *Dhyana* en la forma de proceso de pensamiento, pensamiento noble. El pensamiento noble puede que no os beneficie a vosotros, pero el pensamiento noble seguro va a beneficiar a las deidades en vosotros, estarán felices con tus pensamientos nobles, mucho más felices de lo que estaréis vosotros. O tal vez vosotros no estéis felices. Todos los pensamientos nobles pasan por vuestros oídos, puede que haya alguien profano, y no le guste escuchar todo ese gospel. No lo puede evitar, los oídos están abiertos, no puede tapárselos, va a oír si alguien le está dando el Evangelio. Pero hay algo en los oídos que realmente lo desea, entonces lo recibirá. Sea que lo deseéis o no, os guste o no, hay ciertas cosas que deben hacerse, y hay un esquema maravilloso, que no se opone para nada a vosotros. Y todos aquellos se ven subservidos. Ese es el esquema de *Adhyatma*.

Por eso, el proceso de pensamiento, el proceso de pensamiento noble, el proceso de pensamiento sublime, el proceso de pensamiento etéreo, el proceso de pensamiento trascendental, estarán encantados, los aspectos *Adhyatmik*, los aspectos *Adhidaivik*, los aspectos *Adhibhautik* estarán encantados. ¿No deberíamos deleitarlos? Es por su presencia en nosotros que existimos, si se fueran, si abandonaran nuestra encarnación, colapsaríamos. De algún modo debemos comprender cómo existimos, y qué es nuestra existencia. *Adhyatma* os lo dice de la mejor manera posible, por eso es que *Dhyana* está contemplado en *Adhyatma*, que no es necesariamente un acto meditativo. Porque para la mayoría de nosotros, está más allá de nuestras cualificaciones, no tenemos que preocuparnos por eso.

Así, he procurado daros información básica acerca de la sabiduría ancestral y cómo es el esquema del yoga. Considerando los aspectos de *Adhibhautik*, *Adhidaivik*, *Adhyatmik* en

nosotros, comprendiéndolos y cuidándolos. El yoga cuida de eso, siempre y cuando os hayáis embarcado en el yoga clásico, no el yoga de moda, el moderno, que es solo físico, para el bienestar de aquí y ahora. Eso es pseudo yoga, por eso es que estamos procurando educarnos en Yoga. Para comprender que nuestra encarnación es una gran maravilla. Pero en una sesión no puedo delinear mucho de ello. Por eso he dicho, mirad en la Bhagavad Gita, tratad de entender los aspectos *Adhibhautik Adhidaivik, Adhyatmik*, y la contribución única de la Bhagavad Gita, *Adhi Yagnya*, la divinidad misma. La presencia de la divinidad en nosotros se llama *Adhi Yagnya*. La Divinidad está presente en todo, es omnipresente, pero la forma en que la divinidad está en nosotros cambia, se manifiesta de forma diferente cuando está en nosotros.

Como puede haber un emperador, un emperador global tal vez, y todo el planeta es suyo. Pero si le ponéis al nieto en su regazo, no se comporta como un emperador. ¿Cómo se comporta? Como un abuelo con su nieto. ¿Cómo se queda la divinidad en nosotros? Permanece como omnipresente, una entidad omnipotente. Se manifiesta de forma diferente. Como el emperador, si el nieto le dice, quiero montarme en tu espalda, arrodíllate en el suelo, quiero montarme en tu espalda. Siendo un emperador, aunque sea un emperador, se va a arrodillar y el niño se va a subir. ¿El emperador va a llevar a cualquiera así? A su nieto sí. Porque es diferente en el ambiente familiar. Aunque sea un emperador, un emperador global. De forma similar, esta entidad omnipotente, omnipresente entidad, cuando entra en nosotros, es una manifestación diferente, la cual debes apreciar. Así es como se cuida a la divinidad, considerada en *Adhyatma*. En todo caso, es suficiente por la sesión de hoy, muchas gracias por vuestra paciencia. Namaskar.