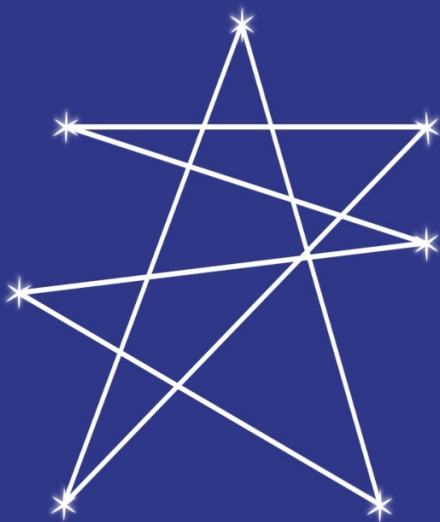

LOS SIETE SABIOS VIDENTES

K. PARVATHI KUMAR

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

El contenido de esta publicación es puesto a disposición de manera gratuita como un acto de buena voluntad y para uso personal únicamente. Es nuestra responsabilidad mantenerlo de esa manera. Su comercialización por cualquier medio o a través de cualquier plataforma está prohibida, así como su distribución y/o publicación total o parcial sin el permiso expreso por escrito del editor.

Todos los derechos reservados

LOS SIETE SABIOS VIDENTES

K. PARVATHI KUMAR

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Título original: *The Seven Seers*

[Conferencia que dio el Maestro K. Parvathi Kumar
sobre la dimensión esotérica de los Saptarishi o los siete
Sabios videntes]

Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha

1ª edición: 29 de mayo de 2023

© Copyright de la edición española:

Ediciones Dhanishtha, 2023

Reservados todos los derechos de reproducción

Email: ed.dhanishtha@gmail.com

www.edicionesdhanishtha.com

LOS SIETE SABIOS VIDENTES

Los siete *Rishis* o siete Sabios videntes existen como inteligencias cósmicas y creativas. El orden correcto de los siete *Rishis* es el siguiente: Atri, Bhrigu, Angirasa, Vasistha, Pulastya, Pulaha y Kratu. Junto con Marichi y Adhvaryu, se convierten en nueve. Son los nueve Brahmas, los nueve creadores que surgen del creador uno, porque nueve son los números y nueve son los potenciales. Ellos surgen del cero, y entran en el cero. Estos son los nueve Sabios videntes, *Rishis* o *Prajapatis*, tal como se dan en los *Puranas*.

También en nosotros existen los siete centros. Los nombres que se dan aquí dan la clave del funcionamiento de esos siete centros. Hay siete centros y siete *Rishis* a partir de estos nueve.

En primer lugar hablaré de los siete centros, que a nosotros nos resultan muy familiares, desde *sahasrara* a *muladhara*.

1. Sahasrara / Centro de la cabeza: Atri - Anasuya

El *Rishi* relacionado con *sahasrara* es Atri. *Atri* significa no tres. No tres significa el estado en el que todavía no has entrado en las tres cualidades de la creación. Vosotros estáis más allá de la actividad triangular de la creación. La actividad triangular de la creación nos sitúa en el dinamismo, la inercia y el equilibrio. Siempre se nos pone ante alguna propuesta, tratamos de saber cómo resolverla y la resolvemos después. Nos llega un pensamiento, luego pensamos en cómo manifestar ese pensamiento, y a continuación seguimos trabajando con él. Cuando un pensamiento termina, viene otro. Desde la mañana hasta la noche, todas nuestras actividades son actividades triangulares.

Nos despertamos y pensamos en darnos una ducha. Esa es la propuesta. Luego está el conocimiento de darse una ducha, y luego el acto de ducharse. No acaba ahí. Entonces tenemos que vestirnos. Se trata de nuevo de una actividad triple. Después de vestirnos, pensamos en el café o el té.

Existe el pensamiento, el conocimiento y la acción relacionada. Cuando termina, otro pensamiento, el conocimiento y la acción correspondientes, después otro pensamiento, el conocimiento y la acción correspondientes. Así, desde la mañana hasta la noche,

estamos en una rueda de actividades triples hasta que nos cansamos tanto que nos dormimos. El sueño es una posibilidad que tenemos de salir de esta actividad triangular. No hay otro camino para los mortales. No podemos permanecer sin pensar, a menos que hayamos logrado llegar a estados superiores de yoga.

Atri es el estado en el que estamos más allá de los tres. Ese es el estado más dichoso. Ese es tu centro *sahasrara*. En *sahasrara* estamos más allá de los tres. Eso es *atri*.

Atri, el Sabio vidente, tiene esposa. Esposa significa su cualidad. Se llama Anasuya, que significa ausencia de malicia y celos. Esa es la cualidad de aquel que está más allá. Puedes tratar de lastimarlo, puedes tratar de molestarlo, puedes tratar de insultarlo: no saldrá malicia de él, porque está más allá de las tres cualidades. Es incapaz de ser afectado por nada. La energía más allá del triángulo es conciencia pura, y su cualidad es *anasuya*.

2. Ajna / Centro de la frente: Bhrigu - Khyati

Bhrigu es el segundo. Es el centro que hay dentro del triángulo, es nuestro centro *ajna*. Atri está más allá del triángulo. Él contiene el triángulo. Bhrigu está dentro del triángulo. El que está dentro del triángulo también está equilibrado. Las tres cualidades están en concordancia en él. Si observamos el símbolo de un triángulo equilátero con su centro dentro del triángulo, hay un solo triángulo. Y cuando se ha formado el centro del triángulo y se ha conectado con las tres cualidades, este se convierte en cuatro triángulos.

Así que el triángulo está conectado internamente con el centro. Este centro también tiene el equilibrio, el estado de yoga, porque las tres cualidades concuerdan en él. El centro anterior de *sahasrara* está más allá de las tres cualidades. El *ajna* es el centro del triángulo. Ahora vemos el símbolo que le damos a Ganesha o al Gurú. Es un triángulo con un centro que está circunscrito. La parte circunscrita es *atri*. *Atri* está más allá de las tres cualidades, y las tres cualidades emergen de él. El centro del triángulo es el hijo de Atri. El centro es el hijo, la circunferencia es el padre. El padre está más allá de las tres cualidades. El hijo está dentro de las tres, pero las tres concuerdan. Ese es el estado de *ajna*. *Ajna* es el hijo de Dios. *Sahasrara* es Dios

mismo. Dios significa la conciencia pura antes de manifestarse en la trinidad o en las tres cualidades.

Bhrigu significa una luz refulgente. Es una luz que brilla como un relámpago. La creación entera está hecha desde el tercer ojo, porque el hombre hace el trabajo de creación con el tercer ojo, con las tres cualidades como base. Ese es el trabajo del tercer ojo. Se llama Bhrigu. Aunque está dentro del triángulo, no está controlado por el triángulo. Tiene la cooperación del triángulo.

Bhrigu tiene una esposa. Se llama Khyati. *Khyati* quiere decir reputación. En los círculos divinos, serás reputado. Cuando el tercer ojo está abierto, eres una persona importante, bien conocida y respetada en los círculos esotéricos, porque la cualidad es la de una luz resplandeciente y de un brillo excelente. *Khyati* significa ser muy apreciado, muy popular, respetado incluso por los tres Logos.

3. Vishuddhi / Centro de la garganta: Angirasa - Shraddha

Angirasa es la vida del sistema. *Rasa* quiere decir el flujo de la vida. *Anga* significa las extremidades. Él es la energía que impregna todo el sistema de la creación como un flujo que da la experiencia del esplendor y también la inmortalidad. Además, da la energía que lo sintetiza todo. Angirasa es quien mantiene unido el sistema. Él está en la garganta. Tiene el néctar de la vida. El néctar de la vida está en la garganta. Por esta razón el centro de la garganta es muy importante para aquellos que siguen el camino del discipulado. El centro de la garganta es el centro donde se halla la clave de la inmortalidad. Y es también un centro tanto para el veneno como para el néctar. Que tu cuerpo se llene de energía inmortal o de veneno depende del funcionamiento de la garganta. Hoy en día todos los problemas de la humanidad se deben al mal funcionamiento de la garganta, y en su mayoría son incurables. La hiperactividad y la hipoactividad de las glándulas tiroides se deben a la manipulación del habla. La gente que manipula el habla tiene problemas con la garganta, porque el habla es divina y cualquier cosa que nosotros manipulemos acabará manipulándonos a nosotros. El centro de la garganta segrega mucho veneno en forma de líquidos y provoca trastornos hormonales. Hoy los trastornos hormonales son muy elevados. Todos los problemas de pecho y de

garganta y de los órganos correspondientes se deben al uso inapropiado de la garganta. Cuando hacemos un uso adecuado, podemos traer néctar. Mediante el habla podemos elevar a la gente, pero mediante el habla también podemos destruir a la gente. Con palabras sucias y críticas puedes alterar a la gente. Por medio de palabras armoniosas, magnéticas y radiantes, podemos elevar a la gente. Un habla normal tiene este poder. Imaginemos las expresiones ocultas, como mantras o sonidos semilla: cuando se pronuncian apropiadamente, cuando lo hace una garganta extremadamente purificada, manifiestan cosas. Los antiguos eran magos del sonido. Había tanto magos negros como magos blancos. Tanto los unos como los otros trabajaban con el centro de la garganta.

Así que el Sabio vidente que preside el centro de la garganta se llama Angirasa. Él puede traerte la inmortalidad o la muerte, según tu actitud hacia tu habla, pensamiento y declaraciones. Su esposa se llama Shraddha. *Shraddha* significa la atención, la sinceridad, la devoción y la capacidad de estar totalmente enfocado en una situación dada en tiempo y lugar, eso es *shraddha*. Las personas que tienen *shraddha* no cometen errores.

4. Anahata / Centro del corazón: Vasistha - Arundhati

Vasistha, el gran *Rishi* o Sabio vidente, significa seidad. La primera experiencia de la seidad está en el centro del corazón. Únicamente entonces, sentimos la bendición de la seidad. Como ser, cuando nos instalamos en el centro del corazón y en los centros superiores de *vishuddhi*, *ajna* y *sahasrara*, aumenta la dicha y la conciencia en relación con la seidad. Por debajo de *anahata*, en los centros del plexo solar, sacro y base, el ser humano cree más en hacer que en ser. Ser es el estado superior y hacer es el estado secundario. Una vez que estamos en la seidad, somos capaces de experimentar la creación de una mejor manera. Así es como se ve el cuarto centro o el cuarto Sabio vidente.

Existe un gran número de magníficas historias sobre el Sabio vidente de la seidad al que llamamos Vasistha. Las escrituras sagradas están llenas de sus historias, y de cómo él permanece imperturbable. De hecho, todos los Sabios videntes desempeñan un gran papel en la creación, y hay elaboradas historias relacionadas con ellos que simbolizan de nuevo los siete sonidos, los siete rayos, las siete notas musicales y la cualidad de los siete planos de existencia.

La naturaleza de Vasistha se llama Arundhati. *Arundhati* significa fuerza de la luz sin obstrucciones.

Es como la fuerza centelleante, la luz de la sabiduría y el amor, que es luz, amor y sabiduría sin trabas. Esa es la naturaleza del centro del corazón, que se concibe como la esposa de Vasistha. Todos los principios cósmicos están personificados en los *Puranas* para que a la gente le resulte atractivo comprender, a través de su funcionamiento, los principios básicos que representan.

5. Manipuraka / Plexo solar: Pulastya - Havirbhu

Pulastya quiere decir la naturaleza que fomenta. *Pulastya* se relaciona con el plexo solar y con nuestra mente. La mente prepara (y fomenta) pensamiento tras pensamiento, y nunca termina. A su naturaleza o esposa se la llama Havirbhu. Eso significa patrones de pensamiento siempre emergentes. Incluso cuando estamos en silencio, aún en meditación, continúan llegando pensamientos. La conciencia es el vehículo sobre el cual se mueve la existencia.

Para el hombre que está en la objetividad es un desafío suspender esos pensamientos siempre emergentes y entrar en el estado superior de *vasistha*. Pero cuando necesitamos trabajar en los tres mundos y elaborar un plan, necesitamos los pensamientos. El pensamiento es el medio para que externalicemos nuestro ser. Si no tienes la facultad de pensar, no puedes objetivarte a ti mismo, no puedes expresarte en la objetividad ni puedes realizar ninguna acción. Es un proceso de externalización.

El plexo solar también se ve como un centro de exteriorización, desde el cual se accede a la objetividad. Incluso desde el vientre de la madre, cuando sales, es un proceso de entrar al mundo externo desde el mundo interno, y esta conexión se realiza a través del plexo solar.

Ese plexo solar es también como el principio de Libra para objetivar, para exteriorizar. Así que la naturaleza de los pensamientos es externalizar. Cuando te exteriorizas excesivamente hacia la objetividad, pierdes el camino para volver a la subjetividad y a la conciencia. Por eso en el yoga también se recomienda no llenar demasiado el estómago ni el plexo solar. Si tienes demasiado estómago, tu diafragma pierde su tensión. Respirarías muchas enfermedades, y la obesidad alrededor del estómago se considera un símbolo de exceso hacia la objetividad.

Así que el plexo solar debe estar bien regulado, y esta regulación es posible cuando regulamos nuestros pensamientos. Debemos permitir solo pensamientos de buena voluntad y pensamientos relacionados con nuestro deber; y mediante un proceso de filtración, debemos eliminar otros pensamientos, de manera que no se manifiesten. *Pulastya* nos da la clave de nuestro patrón de pensamientos, de cuáles son los pensamientos que nos mantienen en sintonía con el plan divino.

Todas las prácticas espirituales excesivas son básicamente para contener el plexo solar, encontrar el camino de regreso y llegar al centro del corazón.

6. Swadhistana / Centro sacro: Pulaha - Gati

Este es el centro donde los pensamientos degeneran en deseos sensuales. Ahí es donde pierdes la dirección. Esa es la razón por la cual todas las escrituras sagradas hablan primero de regular los deseos. A menos que regules los deseos, no podrás pasar al paso superior de regular los pensamientos. A menos que regules los pensamientos, no sabrás cómo ser, cómo experimentarte a ti mismo como un ser.

Su señora se llama Gati. *Gati* significa dirección. Dependiendo de tu deseo, tienes tu dirección en la vida. Es como el caballo que te conduce. A menos que el caballo esté bien entrenado, no se moverá en la dirección deseada, y solo los deseos guiarán tu vida. Para muchas personas, el cumplimiento de los deseos es el único programa de vida. Más allá de los deseos hay pensamientos, más allá de los pensamientos hay pensamientos constructivamente creativos, donde encuentras un sentido a tu vida.

Así que degeneramos desde pensamientos constructivos, desde pensamientos creativos a pensamientos rutinarios, y de pensamientos rutinarios degeneramos aún más en deseos. Un hombre que solo persigue los objetos de los sentidos para saciar sus deseos sensuales se reduce a sí mismo a un ser totalmente emocional y cae en todas las enfermedades posibles.

Pero el deseo es esencial para los propósitos de la creación. El deseo, en la medida en que está en sintonía con la ley, tiene su base en un pensamiento creativo o constructivo. Por ejemplo, servir es también un deseo, pero el servicio es un pensamiento de bienestar. Para que se manifieste cualquier pensamiento, el siguiente paso es un deseo y luego se impulsa a los sentidos a la acción, y los sentidos impulsan al cuerpo a la acción.

Según la cualidad de tu deseo, te mueves en una dirección cualitativa. Si tus deseos están llenos de emoción, entonces la dirección es hacia terminar en una materia gris, nebulosa y emocional. Cuando no se comprende el propósito mismo del deseo, la gente se entrega a la complacencia, pero también existe el extremo de matar el deseo, y esto es desastroso. Todos los sistemas monásticos sugieren matar el deseo. El concepto mismo de matar es matar. Lo que tú matas te mata a ti.

Dije que mediante la supresión o la represión se producen enfermedades, como el cáncer. Por exceso de complacencia produces enfermedades como el sida y la sífilis. Entonces, no reprimas nada, no intentes detener nada. Regúlalos. Eso es sabiduría. Para regular tus pensamientos, regula tus deseos. Los deseos son como una yegua. A Hércules le pidieron que domara a unas yeguas salvajes, fíjate en eso. Si matas un caballo, no has hecho nada. Al causar dolor

a los sentidos, al negar a los sentidos los objetos de los sentidos, no logras nada.

Solo para dar un ejemplo. Observa cómo, en los Estados Unidos, las religiones reprimieron el deseo sexual y lentamente algunos seres humanos cayeron en actividades licenciosas, entregándose a todo tipo de malas conductas. Las instituciones religiosas se han avergonzado de eso. Si suprimes algo natural, eso te viene de vuelta con más fuerza. Por eso las rigideces monásticas no son vistas como sabiduría. La sabiduría oriental nunca promovió los métodos monásticos. Siempre creyó en la regulación. Ahí es donde el *Sanathana Dharma*, la sabiduría antigua, difiere incluso de las enseñanzas de Buddha. Buddha adoptó el camino de matar a *Mara* o el deseo, algo que no es aceptable para los antiguos Sabios videntes. No lo mates y no lo promociones. Trabaja con él cuanto sea necesario. Si matas el deseo, no tienes instinto de vivir. No puedes matar el deseo ni puedes promoverlo de manera no regulada. Es como una yegua blanca a la que no podemos matar. Si la matamos, eso no es útil para nosotros. Si no la domamos, no es útil. Así que debemos ser amigables con ella, tenemos que hablar con ella y lentamente llevarla a una estructura moderada. Ni tu mente ni tus deseos son tus enemigos. Muchos religiosos hablan de la mente como la gran obstrucción para experimentar la verdad, y del deseo como algo que es destructivo. Si no sabes cómo trabajar con lo que es divino, ves

una parte como innecesaria e intentas matarla. Solo tienes que saber cómo trabajar con ella. Eso es todo.

Este Pulaha es el Sabio vidente que preside la doctrina del deseo. Nos da la clave de cómo desear, qué desear, cuándo desear, dónde desear y qué no desear.

7. Muladhara / Centro de base: Kratu - Kriya

Kratu significa ritual. Esa es la actividad del séptimo rayo, la magia del orden ceremonial. Toda actividad en el mundo tendría que llevarse a cabo de manera ritualista, porque la creación entera está trabajando con un patrón muy ritualista. El mineral, la planta, el animal, los planetas, los *devas*, los sistemas solares: todos ellos tienen un funcionamiento muy rítmico. Solo mediante el funcionamiento rítmico puedes permanecer en armonía en la creación. Cuando pierdes este ritmo, estás fuera del sistema. Por esa razón las enseñanzas que ahora vienen de los Maestros de los Himalayas hacen mucho hincapié en una vida rítmica. Haz de tu día a día un ritual. Ese es el propósito del 7º rayo. El nombre es Kratu. Un ritual tiene que serlo en base a la vida diaria. Eso es *kriya*. La dama de Kratu se llama Kriya.

Así es como se dan los siete nombres de los Sabios videntes y sus damas en los *Puranas*.

Por encima del *sahasrara* hay un vórtice, un remolino que te trae energías del entorno. Eso se llama el Polo Norte, la estrella del Norte, y debajo del *muladhara* también hay un vórtice que recoge todas las energías.

El Polo Norte trae energías desde los círculos superiores y las distribuye en el sistema. Así es en el

humano, y también en el planeta. El Polo Sur reúne y el Polo Norte distribuye. Entre los dos está la existencia aparente, de la invisibilidad a la visibilidad. Estos dos Polos también se consideran dos Sabios videntes.

Uttara Dhruva /Polo Norte: Marichi - Kala

La energía del Polo Norte se llama Marichi, y su cualidad se ve como luz resplandeciente. Él es un Sabio vidente siempre brillante. Así se dice. Especialmente cuando lees el *Mahabharata*, muchas veces los hombres de sabiduría y los hombres de iluminación se comparan con Marichi. Marichi es la iluminación más elevada que uno puede alcanzar, porque está incluso más allá de los siete Sabios videntes. Es una representación de la luz original en un sistema.

Su esposa se llama Kala: la iluminación correspondiente y la consiguiente atracción.

Dakshina Dhruva /Polo Sur: Adhvaryu - Santa

La energía del Polo Sur se llama Adhvaryu: la que está por debajo, o sea la que es la base. En realidad, la base está arriba. Esta es la culminación. Los templos siempre se construyen de arriba hacia abajo, y no de abajo hacia arriba. Porque la creación misma ha pasado de lo sutil a lo denso. No es construir de lo denso a lo sutil. Las energías sutiles del plano cósmico se detallan en el plano solar, y del plano solar al plano planetario, y del plano planetario a la existencia física. Así es como, de lo sutil a lo denso, se construye todo.

El ocultismo es un esfuerzo por comprender lo sutil que está detrás de lo denso. Así que la base está arriba. En India los templos también se construyen así. El 10 de enero de cada año, os llevamos a un templo llamado Simhachalam en Visakhapatnam, solo para ver el simbolismo, que es profundo. Los templos antiguos están contruidos de arriba hacia abajo. No hay cimientos alrededor del templo y, sin embargo, se mantiene estable. ¿Por qué? Porque el peso de arriba mantiene intactas las columnas de abajo.

Cuando construimos, construimos de abajo hacia arriba. Por eso, incluso para reconstruir el templo en nosotros, inmediatamente contemplamos en *ajna* y nos aseguramos de que la luz de Gayatri descienda en nosotros. Así es la oración en Gayatri. El camino

de los Sabios videntes es siempre de lo general a lo particular, de lo sutil a lo denso, de arriba abajo.

Ese Adhvaryu es el que contiene todas las energías.

Estos son los nueve números. Cuando son nueve, se los llama *prajapatis*. Cuando son siete, se los llama los siete Sabios videntes. Así es como tenemos que entenderlo. Los nueve números siguen repitiéndose en diferentes combinaciones para dar diferentes potencias numéricas. Sea cual sea el número que hagas, tiene que estar dentro de los nueve números. Las diferentes combinaciones de los nueve números dan diferentes potencias. Así es como estos nueve números forman la base de todo el potencial en la creación. Más allá del nueve es cero, antes del uno es cero. Después de nueve, tienes de nuevo uno y cero. Antes de uno tenemos cero. Así que todo el recorrido es de cero a cero.

Cuando es cero hacia arriba, el cero superior se ve como nada. Pero no es realmente nada. Está lleno. Está potencialmente lleno, y el potencial no está manifiesto. Así es como los Sabios videntes ven el vacío como el Dios Absoluto. Lo que el científico ve como vacío es Dios Absoluto desde el punto de vista de un Sabio vidente. No parece nada, pero lo es todo. Lo que vemos como plenitud es lo que el Sabio vidente ve como plenitud aparente. Pensamos que esta plenitud es real, pero esta plenitud retrocede a la nada.

Así es como en el *Veda* hay un cero negativo y un cero positivo. Del cero negativo al cero positivo, los secretos están disponibles a través del signo solar de Acuario. Si entiendes a Acuario, entiendes el paso de la nada a la plenitud.

Estos son los nueve Sabios videntes, su propósito, su cualidad y sus funciones.

**LISTA DE SABIOS VIDENTES, SU CUALIDAD
(ESPOSA) Y CENTRO RELACIONADO**

Número	Sabios videntes	Esposa / Cualidad	Centro
1	Atri	Anasuya	Sahasrara /centro de la cabeza
2	Bhrigu	Khyati	Ajna / centro de la frente
3	Angirasa	Shraddha	Vishuddhi / centro de la garganta
4	Vasistha	Arundhati	Anahata / centro del corazón
5	Pulastya	Havirbhu	Manipuraka / plexo solar
6	Pulaha	Gati	Swadhistana / centro sacro
7	Kratu	Kriya	Muladhara / centro de base
8	Marichi	Kala	Uttara Dhruva / Polo Norte (por encima del sahasrara)
9	Adhvaryu	Santa	Dakshina Dhruva / Polo Sur (por debajo del muladhara)

