

EKKIRALA KRISHNAMACHARYA

# PSICOLOGIA ESPIRITUAL



DHANISETHA

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.

*EKKIRALA KRISHNAMACHARYA*

*PSICOLOGIA ESPIRITUAL*

\*

DHANISHTHA  
HA SIDO CREADA PARA  
TRANSMITIR LA SABIDURÍA ETERNA  
DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y COMPENSIBLE  
PARA EL HOMBRE CONTEMPORÁNEO.

Ediciones *DHANISHTHA*  
Pº Fabra i Puig 173, Àtico 1ª  
Tel.: 93/ 351.68.15  
08016 BARCELONA  
(ESPAÑA)

Distribución y venta:

Para India: The World Teacher Trust International  
14-38-2 Radhamadhavam, Muppidi Colony,  
530-002 Visakhapatnam (A.P.)

Para Europa: The W.T.T. Europe.  
Talackerstrasse 77. 8152 Glattbrugg. (Suiza)

Para España: W.T.T. Barcelona. Tel. 93- 3516815  
C/ Provenza 463, Entlo.1ª. 08025 Barcelona.

Para Argentina: W.T.T. Buenos Aires, c/o Rosario Cabeza. Tel.791-5176  
C/ Azcuénaga 1348. (1638) Vicente López. Bs. Aires.



*EKKIRALA KRISHNAMACHARYA*

*PSICOLOGIA ESPIRITUAL*

*DHANISHTHA*

Titulo del original: "Spiritual Psychology"

Traducción: Jesús Díaz Vega

1ª edición, 29 de mayo de 1993

COLECCION  
ESCRITOS



*DHANISHTHA*

*HA SIDO CREADA PARA TRANSMITIR LA SABIDURÍA ETERNA  
DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y COMPENSIBLE PARA EL MUNDO  
CONTEMPORÁNEO.*

*La editorial no tiene fines lucrativos.*

*Los beneficios de la venta de este libro serán utilizados para  
la publicación de otros libros similares con objeto de  
transmitir la Sabiduría Eterna.*

(c)Copyright Kulapathi Book Trust, India,1983

(c)Copyright para la edición española, incluido el diseño de la portada:

Ediciones DHANISHTHA, 1993

Reservados todos los derechos

ISBN: 84-88011-07-5

Dep.Legal: B.17.029-1993

Imprime: HUROPE

Recaredo, 2 - 4 08005 Barcelona

Impreso en papel ecológico

## INDICE

PROLOGO.....	6
PREFACIO.....	7
CAPIT. I LA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL.....	9
CAPIT. II CAMBIO DE POLARIDAD.....	15
CAPIT.III EL DESCENSO DE LOS PRINCIPIOS PLANETARIOS..	19
CAPIT.IV ANATOMÍA ESPIRITUAL DEL SER HUMANO.....	21
-UNA SUSTANCIA NO MATERIAL	
-LOS POLOS DE LA TIERRA	
CAPIT.V LA EVOLUCIÓN DE LA CONSCIENCIA.....	25
CAPIT.VI EL MECANISMO CÓSMICO Y HUMANO.....	41
CAPIT.VII LA MENTE, ENTRE LA INTELIGENCIA Y LA MATERIA.	44
CAPIT.VIII LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL DEL SER HUMANO.....	55
-ALGUNOS CONSEJOS PARA EVOLUCIONAR	
-ASANA (ESTABILIDAD)	
-PRANAYAMA (REGULACIÓN)	
-PRATYAHARA (ABSORCIÓN)	
CAPIT. IX EL TECLADO OCULTO.....	74
-EL NÚMERO	
-LA FORMA	
-EL COLOR	
-EL SONIDO	
CAPIT. X INSTRUCCIONES PRÁCTICAS.....	91
CAPIT. XI MEDITACIONES.....	95
GLOSARIO.....	123

## PROLOGO

La Psicología Espiritual, escrita por el Maestro E.K., es un libro que hace que la mente —siempre acostumbrada a estar en movimiento en el mundo exterior—, se vuelva "hacia dentro".

La existencia consciente del ser humano suele ser substituida por deseos constantes, ambiciones personales, emociones y separatividad, debido a que éste vive continuamente en el mundo exterior.

El ser humano llega a un punto de su vida en que la actividad exterior deja de ejercer su atractivo sobre él. Es precisamente a ese tipo de personas a las que este libro puede servir de guía para ayudarles a encontrar la fuente u origen de la mente —la psique espiritual—.

El contenido de este libro es familiar a los estudiantes de esoterismo de Occidente desde hace 10 años, siendo digno de elogio que ahora aparezca también en lengua española, debido a los esfuerzos de las Ediciones Dhanishtha del World Teacher Trust Europa.

Ojalá pueda el estudiante de esoterismo experimentar una expansión del Alma mediante el estudio y la práctica de la Psicología Espiritual.

K. Parvathi Kumar  
The World Teacher Trust



## PREFACIO

La mente tiene dos caras. Una cara está orientada hacia el cuerpo y sus necesidades e incluye las ambiciones, los deseos, las emociones, los instintos y los reflejos. La otra cara está orientada hacia uno mismo, el YO real, con frecuencia llamado el Espíritu. Entre ambas caras se encuentra la médula cerebral, la cual es la puerta entre el hombre conocido y el hombre desconocido.

La psicología se ocupa de la cara de la mente que está orientada hacia el cuerpo y hacia el mundo objetivo mediante los sentidos. Por mucho que uno sepa acerca de esta cara de la mente y de su objeto, la objetividad, no puede llegar a ser maestro de su mente. Se precisa un proceso para invertir el engranaje de la mente y ese proceso es el sendero óctuple del Yoga.

Antes de seguir este proceso se tiene que dar la aceptación de la mente objetiva. Esta tiene que aceptar el ponerse a disposición del Espíritu y tiene que aceptar el abandonar su viaje objetivo para siempre. Tiene que entregarse por completo a la búsqueda del Espíritu. El conocimiento de ciertos hechos hace que la mente objetiva llegue a aceptar esto. La presente obra está dirigida a esclarecer el conocimiento necesario en este sentido.

El hecho de que el contenido de este libro pudiera nacer a la existencia se debe a mi compañero espiritual el Sr. Albert Sassi, que se desplazó desde Spontin (Bélgica) hasta Visakhapatnam (India) en 1970 para recibir la copia mecanografiada de este manuscrito y al regresar de nuevo a Spontin dejó su cuerpo físico a los pocos días. Posteriormente el manuscrito esperó hasta que le llegara su día de ver la luz y pudo ser publicado después por primera vez en entregas sucesivas en la revista mensual "My Light" (Mi Luz).

Visakhapatnam, 9 de septiembre de 1983

E. Krishnamacharya





MASTER E.K.

## CAPITULO I

### LA PSICOLOGIA ESPIRITUAL

Es imprescindible para el estudiante de ocultismo práctico tener un conocimiento profundo de las complicaciones de la psicología humana. El ser humano es un volumen bien planificado de fuerzas muy sutiles que están continuamente en acción. Estas fuerzas existen de manera imperceptible como los tiernos pliegues de los pétalos en un capullo. Los futuros colores y la fragancia de la flor se encuentran potencialmente ya en el capullo. Un uso inadecuado del capullo hace que la futura flor se eche a perder. Siempre que se hace un intento por manejar las fuerzas sutiles el ser humano crea una serie de reacciones en cadena que operan tanto subjetiva como objetivamente.

El mecanismo humano está compuesto de un cuerpo estructural o físico y de un cuerpo fisiológico. El cuerpo físico no es sino un vehículo y un instrumento del *hombre interior*. El cuerpo fisiológico es cualitativo y forma los planos vital, mental y búddhico del ser humano. Para practicar el ocultismo es importante tener un conocimiento claro de la anatomía del *vehículo* físico así como también de los *vehículos* sutiles. Pasemos a ver en qué consiste el *vehículo* físico.

Lo que nosotros conocemos como cuerpo físico no es en realidad un cuerpo en el sentido científico del término, sino el resultado de un equilibrio entre diversas fuerzas que están en acción. El cuerpo físico es sólo algo aparente para la mente. Un grupo de reacciones en cadena es lo que hace posible que el cuerpo físico exista. Cada segundo se producen reacciones en cadena a modo de reacciones reversibles entre dos estados, el orgánico y el inorgánico. El proceso de fecundación y crecimiento del embrión y su transformación en un cuerpo humano hecho y derecho

contiene las acciones de los reinos inorgánicos y orgánicos. El aire que respiramos, el alimento que comemos y el agua que bebemos forman la materia orgánica. El metabolismo mantiene la entrada uniforme de estos elementos en el organismo y esa uniformidad es lo que se entiende por salud y longevidad. A no ser que esa uniformidad sufra alguna alteración externa ella lleva a cabo su curso natural cómodamente con gran naturalidad y desahogo. La primera obligación del yogui es la de tener cuidado de que este equilibrio no sea alterado ni por él mismo ni por su entorno.

Para mantener un equilibrio de los tejidos físicos del ser humano tiene que haber un mecanismo en funcionamiento. Este mecanismo es lo que se denomina el Cuerpo Vital (*Prana Sarira*). El *Prana* está en el espacio y es tomado por los átomos durante el proceso de formación de estos. Las células orgánicas lo absorben del espacio de modos muy diversos y su forma más generalmente conocida es lo que llamamos "Luz Solar". A un nivel más denso (el estado gaseoso) este *Prana* es lo que conocemos como oxígeno y a un nivel aún más denso (el estado líquido) es lo que conocemos como agua. En el más denso nivel viviente que pueda existir en la Tierra conocemos al *Prana* como el nivel o línea de separación entre los alimentos que tomamos y los tejidos que los reciben. Este nivel o línea de separación colabora en el proceso de asimilación y recibe el nombre de *Anna*. El *Prana* está presente en todo el cuerpo físico hasta en sus más diminutas partes y existe como sustancia no material.

Tres tipos de sustancias sencillas (inmateriales y cualitativas) constituyen el cuerpo vital del ser humano: la pulsadora, la irradiadora y la precipitadora, cuyas funciones son la pulsación, la radiación y la materialización respectivamente. La pulsación genera pulsaciones centrípetas y centrífugas (*Pranas*) y hace que se mantenga el equilibrio de la pulsación (*Samana*). Este equilibrio es el que sostiene la forma del cuerpo físico de acuerdo con el plan del plano mental y de los planos superiores. Esta doble pulsación se llama *Prana-Apana* en la Ciencia del



Yoga y en la fisiología oriental se la denomina *Vata*. Hay una proposición científica antigua que dice: "El espacio pulsa". Esta propiedad de pulsación la reciben hereditariamente todos los seres vivientes de la Tierra como el doble proceso de *Prana* y *Apana*.

La radiación manifiesta el calor y la luz, así como los principios electromagnéticos teniendo como fondo a la pulsación. Esta radiación produce la revitalización del cuerpo mental así como de las otras cuatro pulsaciones (*Pranas*) a partir del equilibrio de la pulsación. Las cinco pulsaciones (*Pranas*) son las fuerzas de: inclusión, expulsión, compresión, expansión y equilibrio. En sánscrito se las llama *Prana*, *Apana*, *Vyana*, *Udana* y *Samana* respectivamente. Esta radiación es lo que forma el vórtice o remolino de combustión en el ser humano y se llama *Pitta* en sánscrito. Después de estos dos procesos se produce, en tercer lugar, la materialización. Este fenómeno propio de la reacción en cadena bioquímica da como resultado la proyección física del cuerpo modelo que ya existía en el plano mental. (El cuerpo físico procede del cuerpo mental y vuelve otra vez a él. Esto lo explicaremos en otro momento). El proceso de materialización constituye el tercer vórtice, que es el depósito o recipiente de la materia tangible en formación. Esto se denomina *Sleshma* (Adhesión). Estos tres depósitos o recipientes vitales inmatereales corresponden a los símbolos puránicos de *Vishnu*, *Rudra* y *Brahma* en el plano antropomórfico. Estos términos puránicos representan esos mencionados depósitos o recipientes del espacio en los planos planetario, solar y cósmico.

Las pulsaciones centrífugas y centrípetas se mantienen debido al equilibrio de la pulsación. Estas están gobernadas por la combustión por una parte y por la materialización por otra, siendo producidas simultáneamente por el proceso de pulsación. Todo este proceso forma un triángulo equilátero de fuerzas que actúan en sucesión cíclica regular. Estas fuerzas se manifiestan primeramente en el plano mental y a medida que se van materializando y descendiendo hasta los planos etérico, astral

y físico, se van manifestando también los fenómenos de expansión y de cohesión. Esta es la relación existente entre estos tres depósitos o recipientes y las cinco manifestaciones fisiológicas que actúan desde el estado subjetivo hacia el estado objetivo del ser humano. Estas tres manifestaciones creadoras están en perfecta relación entre sí en el ser humano sano y representan el triángulo del simbolismo tántrico. La manifestación cuádruple del depósito o recipiente de combustión forma un cuadrado perfecto, cuyo centro geométrico formado por las líneas de fuerza que se entrecruzan, está representado por el lugar en que se encuentran las diagonales del cuadrado. Las cinco pulsaciones están representadas por las cuatro esquinas y el centro del cuadrado. Estos cinco puntos están representados por el símbolo de la estrella de cinco puntas, legado a los hijos de la Tierra (los *Pandavas*) por los *Pitris* (Inteligencias de la reproducción, en el Mahabharata). La simbólica representación de la antropogénesis antes mencionada pertenece a la tradición védica. Esto constituye la base de la anatomía fisiológica de la antigua ciencia médica, cuyos detalles se pueden entender mejor estudiando atentamente la disposición de los altares en los templos ritualísticos.

Todo objeto, animado o inanimado, se compone de átomos. El átomo no es sino un equilibrio de fuerzas que operan como una unidad de materia. Es más un sistema que un artículo o una cosa. Cada átomo está compuesto de varias partes que son el átomo como un todo. (Es un sistema solar en miniatura, una semilla de sistema solar o un futuro sistema solar en proceso de evolución). Las partes que componen el átomo están hechas de vibraciones de materia primordial (*Mula Prakriti*). Esas vibraciones surgen del *Akasha* y son fabricadas por la mente del espacio y convertidas en diversos arquetipos para que se manifiesten como átomos. Estos arquetipos existen eternamente y se manifiestan periódicamente, sucediéndose alternadamente después de cada estadio de manifestación un estadio de disolución (*Pralaya*). Hay diversas vibraciones en el espacio que tienen diferentes velocidades de movimiento



debido a las diversas direcciones y planos de fuerza. Una unidad de átomo es el resultado del equilibrio entre las fuerzas que la componen. Su forma constante y su comportamiento son mantenidos por una inteligencia que permanece siempre no manifiesta o latente. Esa inteligencia se denomina *Visvakarma* en la literatura védica y *Kriya Sakti* en la literatura tántrica. Así también toda la creación con sus diversas partes u objetos diferentes, está hecha de esta misma materia, es propulsada por esta misma fuerza y regida por esta misma inteligencia. Este es un ejemplo de la unidad y de la presencia misma de la esencia en toda la creación, tanto dentro de ella como a su alrededor.

Todos los átomos pasan por una serie de estadios en su evolución, como son el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Hasta que alcanzan su máxima evolución dentro del reino mineral se los considera siempre como átomos. Mientras están pasando por el estadio vegetal se los considera como átomos vegetales o almas de las plantas. Mientras pasan por el reino animal se convierten en almas de grupos en sus formas más rudimentarias y en almas individuales en sus formas más avanzadas. Mientras se están convirtiendo en almas individuales sufren una diferenciación en las cinco facultades propias de los órganos de los sentidos sobre el fondo de la mente. Al llegar a este estadio la Mente del Espacio empieza a establecerse como unidad de mente en cada Alma. De este modo empieza a entrar en la experiencia de la objetividad. Los átomos, al entrar en el estadio de evolución humano adquieren consciencia de sí mismos cuando están aún en un cierto grado de individualización. En este estadio rudimentario el ser humano es ya un ser individual y necesita de un duro *cascarón* mental para incubar sus facultades interiores y hacer que pasen a la función superior de consciencia. Este cascarón mental es lo que se llama la individualidad, que es la que da como resultado la psicología del ser humano en su estado inferior. Esta individualidad es necesariamente egocéntrica y tiene todos los instintos más bajos necesarios para alimentar a sus *vehículos* físicos. Poco después

de haber adquirido la preparación necesaria, este cascarón se hace poroso y deja paso a otro cascarón mental que es la personalidad. Dentro de este cascarón los niveles o modos de comportamiento resucitan y se convierten en los planos racional e intelectual. Al llegar a este estadio, el ser humano adquiere las facultades de pensamiento, de razonamiento, de repetición o reproducción y de iniciativa propia. El conocimiento pertenece a este nivel. Los instintos posesivos siguen aún existiendo aunque en un plano más sutil. El paso siguiente es el de tener consciencia de sí mismo, que es cuando el ser humano se empieza a dar cuenta de su existencia como alma. El ser humano tiene intelecto, tiene personalidad, pero es un alma. La tensión de la red o líneas de fuerza intelectuales se van liberando progresivamente mediante un proceso de magnetización. Esto se lleva a cabo por medio de un alma que ha alcanzado ya la perfección. Llegado este punto es cuando se tiene necesidad de un Maestro o instructor. Un Maestro nunca le enseña conocimientos al discípulo. El Maestro da su presencia al alma del discípulo para magnetizarla y que adquiera la facultad de percibir su presencia. Al hacer esto, el Maestro cambia la polaridad del discípulo.



## CAPITULO II

### CAMBIO DE POLARIDAD

Todo ser individual tiene dos polos: uno en él mismo y otro en el centro de la Tierra. Mediante esta polaridad se mantiene atraído hacia el centro del elemento tierra en su cuerpo y toda su actividad vital y mental gravita en torno a los tejidos físicos de su cuerpo. El centro de su polo inferior está en la tríada inferior (el centro de base, el centro esplénico y el plexo solar). El hombre que vive en la personalidad tiene su polo inferior situado en el nivel siguiente de consciencia, que incluye el centro esplénico, el plexo solar y el centro del corazón. En la primera tríada el ser humano actúa según un modo de comportamiento. En la segunda tríada está obligado por el afecto. La actividad de amor puro del centro del corazón se expresa, si bien está aún nublada por las emociones animales del centro esplénico y el condicionamiento de su relación natal en el plexo solar o centro umbilical. Es muy significativo observar que el niño está unido a su madre mediante el cordón umbilical. En un tercer estadio, que es el estadio del despertar del alma, la tríada superior se va despertando paulatinamente. Esta tríada superior se compone del centro laríngeo, del centro del entrecejo y del centro coronario. El centro del corazón hace de fiel y su actividad de amor se dirige nuevamente como una corriente que cambia su curso del polo inferior (tríada inferior) al polo superior (tríada superior).

En los niveles de individualidad y de personalidad el amor se expresa mediante una relación carnal. El concepto de belleza y de arte se expresan únicamente a través de la forma, del color o del significado de una palabra. En este estadio no se puede concebir aún la Belleza más allá y por encima de la forma. De igual manera, tampoco se puede experimentar en este estadio el Amor sin la presencia de un objeto.

Durante el proceso de incubación para que una personalidad se transforme en alma se hace que el Amor fluya hacia arriba, como un chorro. El ser humano se libera gradualmente de la esclavitud de su geotropismo y aprende a sublimarse hacia un estado de heliotropismo.

Un Maestro lleva a cabo este proceso en un discípulo estimulando sus centros cardíaco, laríngeo y del entrecejo. Si actúa a través del centro del entrecejo lo hace a través de su mirada; si actúa a través del centro laríngeo lo hace a través de su palabra (invocación mediante el sonido). El Maestro CVV es el especialista de este proceso para los tiempos actuales.<sup>1</sup> Si el instructor o Maestro quiere actuar mediante el centro del corazón, lo hace poniéndose en contacto desde su centro del corazón con el corazón del discípulo mediante la Energía del Amor. En cualquiera de los tres casos el polo inferior del discípulo se vuelve menos activo y se produce un estímulo del polo superior. (En el estadio de perfección el polo inferior vuelve a ser activado una vez más desde arriba y se pone en sintonía con el propósito superior en los planos planetario, solar y

---

<sup>1</sup>

*El Maestro CVV vivió en el Sur de la India hasta 1922. Inició a sus discípulos en el Sendero del Raja Yoga de acuerdo con las necesidades de la Era actual. Formó a personas para que percibieran los diversos niveles de consciencia desde el nivel cósmico hasta el nivel individual. También preparó a algunas personas, haciendo que se despertaran a la consciencia de los Chakras y de la Kundalini mediante la invocación de ciertos sonidos. Preparó a muchos curadores que curaban invocando el sonido: NAMASKARAMS MASTER CVV [sí/ví/vi] y llamó a sus discípulos los "Mediadores de la CONSCIENCIA DEL MAESTRO".*



cósmico). La corriente vital que ha vuelto a ser dirigida hacia arriba por el Maestro, alcanza su grado de luminosidad. Esta corriente vital actúa más bien como un tejido luminoso que sustituye al fluido seminal de la tríada inferior. Este tejido luminoso se llama *Antahkarana*. Se construye entonces un nuevo *vehículo* hecho de este tejido que le servirá al discípulo como residencia en el plano del alma. Este paso hacia delante es lo que se llama "El segundo nacimiento". Este tejido sobrepasa al espacio y puede existir por mediación de la consciencia. Este tejido es propulsado por sí mismo. En este plano, diversos discípulos viven en presencia de sus Maestros aunque se encuentren a una distancia de cientos de kilómetros. Es un hecho reconocido que los discípulos que están en este plano reciben clases e instrucciones regulares de sus Maestros mediante un lenguaje de impresión mental.

La construcción del Cuerpo del *Antahkarana* comienza con la construcción del "Puente Superior" o Higher Bridge en la terminología del Maestro CVV. Justo por encima del centro del entrecejo están situadas la glándula pineal y la glándula pituitaria (hipófisis). Ambas juntas contienen los centros de control del comportamiento involuntario, instintivo, reflejo, subconsciente e inconsciente del ser humano. Estos dos cuerpos (pineal y pituitario) están muy próximos entre sí, pero no se tocan el uno al otro. El tejido luminoso aparece primero como una chispa semejante a la de una lámpara de arco que conecta entre sí los dos electrodos de carbono. La ignición de esta chispa se produce mediante la invocación del mantram "PITUITARY HINT" del Maestro CVV. Luego, sigue la invocación del mantram "HIGHER BRIDGE BEGINNING" y el tejido luminoso empieza a esparcirse por el centro laríngeo y el centro del corazón.

Así pues, vemos que la evolución espiritual del ser humano incluye los niveles individual, personal (de personalidad) y de Alma. Los individuos existen en las masas, las personalidades existen en la sociedad



y las almas existen en los grupos. Los individuos viven juntos en el espacio, las personas (personalidades) viven juntas en el pensamiento y las Almas viven juntas en una misma Alma.

### CAPITULO III

## EL DESCENSO DE LOS PRINCIPIOS PLANETARIOS

Los minerales de la Tierra ejercen un influjo sobre los minerales de nuestro cuerpo. El oxígeno, el nitrógeno y demás elementos de la atmósfera ejercen un influjo sobre los gases de nuestro cuerpo. El magnetismo de la Tierra contribuye a la existencia o cohesión del así llamado cuerpo físico transmitiendo su magnetismo para que se produzca la atracción entre dos células cualesquiera del cuerpo y transmitiendo finalmente esa misma fuerza magnética para producir la repulsión entre dos células siempre que sea necesario llevar a cabo el proceso excretor, o mediante la Ley de Pulsación cuando es necesaria la desintegración del cuerpo con la muerte.

Entonces nos damos cuenta de que la Ley de Magnetismo está subordinada a la Ley de Pulsación y de que al mismo tiempo, la Ley de Pulsación está subordinada a la Ley de Magnetismo, siendo ambas leyes las que rigen las dos reacciones reversibles más importantes, que son el nacimiento y la muerte. La mente se mantiene unida al cuerpo por medio de factores biológicos e hidrostáticos. La mente es una de las manifestaciones de la Electricidad que reside como algo neutro en el *Akasha*. La luna hace lo mismo respecto a nuestra Tierra y rige también nuestra mente. Es un hecho conocido que la luna es la que controla las mareas del océano. La luna refleja los rayos de todos los demás planetas, incluido el Sol, y sobre todo de Neptuno. Por eso la mente humana recibe en herencia a modo de reflejo todos los planos de la sabiduría planetaria.

La mente recibe las ideas de:

- El Ego (el Principio del Sol en el plano planetario)
- El Espíritu (el centro espiritual del Sol)
- El Espacio (el Principio de Urano)
- El Tiempo (el Principio de Saturno)
- La Experiencia (el Principio de Neptuno, que refleja la experiencia sin necesidad de objeto o de vehículo alguno de esa experiencia).
- La Acción (el Principio de Marte)
- La Expresión (el Principio de Mercurio)
- La Sabiduría (el Principio de Júpiter)
- El Amor (el Principio de Venus)

El corazón humano tiene su centro, en el que existe la unidad completa y por eso representa al Sol de nuestro sistema solar a escala antropomórfica. Esto indica que el proceso de "sobreimposición" (*Nyasa*) de los principios del sistema solar sobre el sistema del individuo es de una importancia primordial para el estudiante de Yoga. Claro está que los nombres de los planetas sirven sólo a modo de abecedario o de símbolos de las diversas inteligencias en actividad. De hecho, estas Inteligencias pertenecen al reino de los Devas, mientras que la nomenclatura relativa a los planetas constituye sólo un insuficiente glosario o diccionario acerca de los seres del reino dévico. Para entender debidamente estos términos planetarios siempre resulta insuficiente e inseguro depender de las explicaciones astrológicas. La Astrología es sólo una de las seis claves de la Sabiduría Espiritual.

## CAPITULO IV

### ANATOMIA ESPIRITUAL DEL SER HUMANO

Es de esperar que el estudiante de Yoga conozca las bases fundamentales de la Anatomía Espiritual, la cual explica cómo el ser humano está compuesto de envolturas o capas (*Koshas*), de niveles o planos (*Lokas*) y de sus subdivisiones.

El ser humano está compuesto de cinco capas o envolturas:

La capa física	( <i>Annamaya</i> )
La capa vital	( <i>Pranamaya</i> )
La capa mental	( <i>Manomaya</i> )
La capa intelectual	( <i>Vijnanamaya</i> )
La capa de la Experiencia	( <i>Anandamaya</i> )

Las cuatro primeras capas están formadas e impregnadas por la quinta, surgiendo éstas periódicamente de la quinta y disolviéndose también en ella. Estos estados que alternan según una determinada periodicidad ocurren según unas unidades de tiempo que van desde una milésima de segundo hasta un *Mahakalpa*.

La capa o envoltura física es lo que conocemos como nuestro cuerpo físico, que consta de siete tejidos de lo más sutil a lo más denso (desde el tejido reproductor al tejido óseo), compuestos de materia orgánica e inorgánica. Los términos *orgánico* e *inorgánico* representan el grado de consciencia que tengan los átomos. El cuerpo físico en su conjunto es un precipitado de las reacciones vitales, cuyas diversas formas se protegen acumulándose en el cuerpo mental, como ya explicamos antes. Cada segundo, la materia física se expresa exteriormente como exhalación del cuerpo vital y es nuevamente absorbida en él como inhalación. El cuerpo vital, por decirlo así, es el que *hace pulsar* al cuerpo



físico, el cual sirve de vehículo y de instrumento, así como de lente, para enfocar los rayos de los cuerpos superiores. La alimentación y la excreción son las manifestaciones de su pulsación.

### UNA SUSTANCIA NO MATERIAL

El cuerpo vital está hecho de un tipo de sustancia no material que podemos llamar sustancia simple. Esta materia no es física y sin embargo existe como materia. El cuerpo vital de un mecanismo humano no es nada más que una muestra de la Materia Primordial o *Mulaprakriti* cargada de una fuerza que es exactamente una función de la electricidad y del magnetismo. Esta sustancia se produce en la Tierra debido a la acción conjunta del Sol y la Tierra. Un sol más grande que el Sol de nuestro sistema solar, conocido como la Estrella Polar, le transmite el comportamiento magnético a la Tierra a través de un proceso de inducción. Debido a esta inducción, la Tierra se comporta como un imán con sus dos polos.

### LOS POLOS DE LA TIERRA

Cuando la Tierra estaba en su niñez o período de formación, su polo superior estaba ubicado en el Sol y su polo inferior era la región que ocupaba el polo norte de aquel entonces. Durante ese período la Tierra era sólo un "semiglobo" y tenía únicamente un polo que era el Polo Norte. Ese polo estaba situado hacia el Sol y el "semiglobo" giraba en torno al Sol teniendo su base circular apartada de él. En aquel momento un grupo de Inteligencias de Venus y otro grupo de Marte, descendieron a la Tierra. Ambos grupos influyeron mediante su naturaleza de amor, pero el grupo de Marte elaboraron las influencias mutuas del material del "semiglobo". Cuando se terminó este proceso, se produjo la aparición del segundo polo o Polo Sur. Para entonces, la Tierra había sufrido ya una inclinación y el Polo Norte se desvió desde el Sol hacia la Estrella Polar. Desde aquel momento la Tierra empezó en lo sucesivo a girar con el ecuador mirando hacia el Sol. La inclinación fue de aproximadamente 90°. Este cambio



ocurrió también en todos los átomos de la Tierra y cada átomo recibió los dos polos.

En el reino biológico se completó la formación de los cuerpos físicos y la separación de los sexos como cosa necesaria para reproducirse. El reino biológico era anteriormente un grupo de seres hermafroditas que se multiplicaban mediante un proceso de escisión binaria. Desde entonces, todas las plantas, todos los animales y los hombres tienen un polo superior y otro inferior. El polo superior es creador y recibe su alimento espiritual del Sol. El polo inferior es reproductor y recibe su alimento físico de la Tierra. La luz del Sol empezó a crear vidas, mientras que los seres individuales empezaron a reproducir formas. Dos diferentes tipos de inteligencias cósmicas, llamados *Pitris* y *Devas* ayudaron como cooperadores. Los *Pitris* elaboraron la Materia Primordial o *Mulaprakriti*, en los siete planos siguientes: físico, vital, mental, búddhico, nirvánico, paranirvánico y mahaparanirvánico, dejando en cada uno de ellos a sus encargados para que elaboraran los subplanos y las subsecuentes subdivisiones en grupos de siete. Los *Devas* llenaron estos planos con el principio solar y además se incorporaron ellos mismos a los diversos planos convirtiéndose en el núcleo de los átomos y en el ego de las almas.

Estos dos grupos de inteligencias hicieron que la evolución fuera un proceso doble; por un lado, la evolución de la forma desde lo más denso a lo más sutil y por otro, la evolución de la consciencia desde lo más sutil a lo más denso. Como resultado de ello la materia evolucionó hasta formas muy elevadas y la consciencia descendió en diversos grados a esas formas. Esas formas permanecían guardadas en el interior de las inteligencias dévicas a modo de fotografías de la creación del globo terráqueo anterior a éste. Ellas aplicaron estas formas a la materia y ésta se formó según esas formas. El resultado fue, y sigue siendo, la evolución de las diversas formas desde los átomos físicos hasta los cuerpos físicos de los diversos seres.

Los *Pitris* forman dos grupos: Los *Agnishvattas* (los que no tienen fuego) y los *Barhishads* (los que mantienen el fuego). El primer grupo cortó temporalmente el circuito del fuego de la consciencia para crear átomos con un grado inferior de consciencia. A esos átomos y a sus sustancias nosotros los consideramos como inanimados. Pero ese corte o separación es temporal y no quiere decir en ningún caso, que exista estado alguno de materia carente de consciencia, según la Sabiduría Antigua. La consciencia permanece temporalmente en estado de suspensión en los átomos de la materia inerte de la misma manera que cuando se apaga la luz de una lámpara al cortar la corriente eléctrica. De este modo los *Agnishvattas* dieron lugar al nacimiento de la materia densa sacrificando temporalmente el fuego de su consciencia, permaneciendo, sin embargo, conscientes en todo momento.

*"Cuando todo se retira a la Nada Absoluta (la absoluta presencia subjetiva de todas las cosas como Presencia Subjetiva del Dios Unico), los Pitris entran en el centro que nunca gira dentro de la inextinguible combustion del mundo, sino que todo gira en torno a él desde la existencia a la no existencia. Allí se ponen a meditar hasta que el Dios Absoluto exhala la creación en el Amanecer del siguiente Brahma, el de las cuatro caras". (del Bhagavata)*



## CAPITULO V

### LA EVOLUCION DE LA CONSCIENCIA

Al mismo tiempo que la Tierra gira en torno a su propio eje cada día, el Sol dibuja espirales en torno a la Tierra. Esta espiral del recorrido aparente del Sol en su recorrido le sirve de bobina de inducción al imán de la Tierra, el resultado de lo cual es el fenómeno electromagnético que llamamos la vida. Todos los seres reciben la vitalidad de la vida de la Tierra y los cuerpos vitales individuales se forman también de la materia de esta misma vida.

El Sol es la lente de nuestro sistema solar. Todos los principios convergen en él y divergen de él para formar las diversas vibraciones planetarias del espectro y los diversos grados de densidad de la materia planetaria. Desde el plano cósmico, las Inteligencias superiores entran en las funciones del plano solar a través de la bola del Sol. En realidad, el Sol no es una bola de materia, sino el alcance de sus rayos de luz. El Sol es la puerta entre los grupos no manifestados y manifestados de Inteligencias que están funcionando. Los *Devas* y los *Pitris* fabrican la bola del Sol a partir del estadio que conocemos como cielo profundo o azul. El Sol es la semilla del sistema solar sembrada periódicamente en la tierra fértil del "cielo azul". Cada estación se siembran las semillas para que germinen. Esta germinación se lleva a cabo mediante la radiación de la bola solar, la cual hace que nazcan retoños o vástagos que llamamos los rayos del Sol, cuyas ramas florecen dando lugar a los planetas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Es decir, que las ramas hacen brotar flores cuyas formas son los diversos planetas del sistema solar. Estas flores son fecundadas nuevamente por la energía de los rayos del sol y una vez que han engendrado el fruto en su interior, diseminan la semilla entre los seres vivientes de los*



Los *Devas* y los *Pitris* elaboran el globo solar, lo pueblan y descienden a los planetas por diversos senderos. Los *Devas* descienden directamente a nuestra Tierra a través de los rayos del Sol y los *Pitris* descienden mediante su reflejo sobre la superficie de la Luna. Por consiguiente, nosotros recibimos a los *Devas* a través de los rayos del sol y a los *Pitris* a través de los rayos lunares. Este reflejo hace descender a la Tierra la propiedad del reflejo; por eso es preciso que en esta Tierra haya materia en su estado líquido.

En un plano más sutil, hay otro agente reflector que los *Pitris* tomaron de la Luna y que es lo que nosotros llamamos la mente. Por esta razón la Luna de cada uno de los globos terráqueos está compuesta de mente cósmica. La composición química de la Luna es diferente de la composición química de la Tierra en gran medida. Es una opinión errónea creer que la Luna es una parte que se ha desprendido de nuestra Tierra. La Sabiduría Antigua nos enseña que el planeta Luna fue nuestra Tierra anterior. La Ley de Correspondencia nos demuestra que lo que comemos hoy es la materia mental de mañana. Esta constatación encierra una gran verdad. El alimento físico que tomamos nutre día a día nuestra materia vital, la cual nutre después nuestra materia mental. Los vehículos más sutiles son nutridos por los vehículos más densos, pero los alimentos más densos son distribuidos y organizados por las Inteligencias más sutiles.

La capa o envoltura mental del ser humano sirve de superficie reflectora o espejo y constituye la línea de demarcación de la objetividad. Sin la mente no habría ni fenómenos objetivos ni mundo objetivo. Las facultades de los sentidos se tienen que desarrollar sobre la superficie de la objetividad. Los cinco sentidos del ser humano no son nada más que las cinco facultades de la mente, que se forman según cinco diferentes ángulos de reflejo. La sensación que se tiene a través de los sentidos es

---

*diversos estadios de evolución.*

sólo la vibración de la materia vital según diferentes valores aritméticos. El cambio de frecuencia vibratoria produce la diferencia entre los dos sentidos de la mente. Lo mismo ocurre también entre los cinco sentidos de la mente.

Por lo tanto, es evidente que la actividad de la mente es tan sólo un movimiento de la materia vital en forma de vibración. Con esto podemos concluir que la mente no es ni materia ni el plan de acción, sino pura actividad. Esta actividad nos indica el movimiento de la luna. Visto desde la Tierra, cuando la luna gira alrededor de la Tierra, va formando diversos ángulos aparentes con el sol. Cada uno de esos ángulos refleja una fase lunar que produce la necesaria frecuencia vibratoria en la mente de los seres de la Tierra. La luna llena y la luna nueva producen los dos tipos de culminación de estas vibraciones. Estos dos puntos culminantes señalan el apogeo de las acciones en cadena del movimiento de cada secuencia. Desde la luna nueva hasta la luna llena, como ya notaron los antiguos, hay 14 fases que son las fases del cuarto creciente. Desde la luna llena hasta la luna nueva hay otras 14 fases, que son las 14 fases del cuarto menguante. Estas fases son las que originan la actividad en esta Tierra en el plano mental de acuerdo con la actividad de los *Manvantaras* en el plano cósmico.

Las 14 fases del cuarto creciente de la luna representan la actividad de los 14 *Manvantaras* y las 14 fases del cuarto menguante representan el curso subjetivo y pasivo del *Pralaya*, conocido de otro modo como "la noche de *Brahma*". Cada mes lunar tiene alternadamente 14 fases activas y 14 fases pasivas. Estas fases son las que gobiernan la actividad mental de la Tierra y por consiguiente, también la mente de los seres de la Tierra. Todos los cambios de humor de la mente humana se deben a la relación de la mente humana con las fases lunares. Cada mente tiene su propio calendario lunar que comienza por la posición de la luna en el momento del nacimiento.



Una cuidadosa regulación del alimento neutraliza estos cambios de humor y hace que la actividad mental se mantenga a tono por completo con las fases lunares a nivel planetario, liberando de este modo a la mente de los cambios de humor a nivel individual. El estudiante de *Yoga* ha de aprender a encontrar el punto que más le convenga respecto a su alimentación, sirviéndose de la sabia ayuda de su maestro espiritual.

El peso, el volumen y la localización, pertenecen al cuerpo físico. La actividad y el movimiento pertenecen al cuerpo vital. La objetividad y el nacimiento de las potencias numéricas (sentidos que encuadran los puntos de contacto), pertenecen al cuerpo mental. La objetividad es el nacimiento del número. La disposición según un orden previo de los objetos, es una facultad que pertenece a la inteligencia. Aquí es cuando entra en acción el plano búddhico, un plano que no está hecho de materia, sino de inteligencia. El efecto de este plano sólo se puede percibir cuando se has puesto en orden los objetos de los tres planos anteriores. Esta inteligencia pone en orden los tejidos del cuerpo físico, las funciones de la materia o cuerpo vital y la actividad de la mente.

Hay también, sin embargo, una sustancia simple (inmaterial y cualitativa) que sirve de vehículo o transmisor del plano búddhico y hay átomos búddhicos que trabajan en el plano de la inteligencia. Estos átomos se "autopropulsionan" y se organizan a sí mismos como corrientes para formar líneas de fuerza a lo largo de las cuales se construyen los otros tres planos. Se les puede comparar con los vientos de una tienda de campaña que hacen que la tienda quede montada por completo. El cuerpo físico es como una tienda de campaña y sus nervios físicos son como los vientos tensores. Las líneas de fuerza que hacen que la tienda se mantenga en pie no se podrían ver si no hubiera vientos. Los vientos pueden quedar tensados debido a la tensión regulada de todo el conjunto. Las líneas de fuerza sólo pueden ser percibidas mediante la materia física, aunque sin embargo están más allá y por encima de los vientos físicos. Las líneas de fuerza son el producto de la inteligencia del que hizo la tienda de



campaña y están en el plano intelectual del constructor antes de que se pongan de manifiesto visiblemente mediante los vientos de la tienda. Las líneas de fuerza están previamente en estado latente (*Sadhya*) y periódicamente se hacen visibles en su estado manifiesto (*Siddha*). En el plano búddhico, los *Devas* y los *Pitris* pasan del estado de *Sadhya* (intangible) al estado de *Siddha* (tangible).

La disposición según un orden previo de las cosas es algo que está más allá del plano físico y que se manifiesta a través de la totalidad del plano físico. Es algo que está continuamente transformándose o traduciéndose del nivel de la Experiencia al nivel tangible de los conceptos, como el peso, el volumen, la forma, el color, el número y la palabra. En relación con esto, hay dos facultades que se encuentran en el plano búddhico. La 1ª es el poder de disponer las cosas según un orden previo y la 2ª es el poder de transformación, término este último que, por razones de claridad y conveniencia, vamos a sustituir por el de "traducción". El primero de estos dos poderes o facultades se produce como consecuencia del Principio de Júpiter, y el segundo, como consecuencia del Principio de Mercurio. Según la terminología planetaria, a Júpiter se le conoce como "La Sabiduría de los dioses" y a Mercurio como "El Mensajero de los dioses". En realidad, Mercurio es el que traduce los mensajes de los dioses desde los niveles de la Experiencia a los niveles de pensamiento y de lengua. Ambos principios están explicados con todo detalle en la obra *Spiritual Astrology*<sup>3</sup>.

La parte inferior del plano de la Inteligencia (plano búddhico) está en contacto con la mente, por debajo de la cual se encuentran el plano emocional (la materia vital) y el plano físico (la materia física). La parte superior del plano de la Inteligencia está en contacto con la Experiencia pura. En medio de ambas partes se encuentra el Intelecto

puro, que está gobernado por la facultad de discernimiento (*Viveka*). Si se le deja solo al discernimiento humano, éste se colorea con la mente y con los sentidos; por eso el intelecto del hombre común y corriente es una confusión y está teñido de los motivos y los instintos animales de su naturaleza inferior. En este estadio, muchos de los motivos del nivel individual se interpretan equivocadamente como si fueran fuentes de conocimiento. Si el individuo obra según estos motivos, queda atado o condicionado por las reacciones en cadena que se producen en la materia de los tres primeros planos. Durante éste tiempo el Intelecto puro permanece dormido, mientras que el intelecto mixto está fastidiosamente activo en los planos sociales de esclavitud.

Los planos objetivos condicionan a la mente humana y toda la actividad que realiza no es sino una actividad de rutina mecánica que no tiene nada de creativo. El hombre común cree equivocadamente que la continua impresión de esta pesada actividad es experiencia y conocimiento de los diversos temas de la vida; pero eso mismo es lo que el estudiante de *Yoga* llama "rutina" o actividad de *Samsara*. Es mucho el tiempo que se pasa en la actividad de *Samsara* en muchos casos y no se consigue nada más que una pérdida de tiempo. Una vez más, el tiempo es una impresión creada por nuestra mente. El ser humano se crea su propio tiempo y su propia sensación de duración, lo cual es algo irreal para el plano búddhico y los planos superiores.

Debido a que la parte inferior del plano búddhico está conjuntamente inmersa con el plano mental, el ser humano interpreta sus confusas impresiones como si fueran conocimiento. La mayor parte de ese conocimiento que adquiere, no es nada más que el volumen de impresiones que se ha forjado en la parte del plano mental que está en contacto con el búddhico, teñidas de sus motivos personales y propulsadas por los pensamientos de otras personas. Las permutaciones y combinaciones de los detalles particulares de este plano mixto son la causa de que haya miles de volúmenes de obras escritas sobre los más



variados temas, expresando las diferencias de opinión de las diversas escuelas de pensamiento.

A medida que el ser humano se va aproximando al plano búddhico puro y a los niveles de la Experiencia, se va desprendiendo de la esclavitud de los diferentes puntos de vista y llega a comprender la Unidad de todas las cosas, que es por lo que se afana durante toda su vida en búsqueda de la verdad.

En el plano del Intelecto puro el ser humano cuenta con la ayuda del discernimiento, el cual hace que vaya abandonando poco a poco la actividad de *Samsara*. Con ayuda del discernimiento, el ser humano clasifica los valores de la vida en dos grupos: 1, los valores absolutos y 2, los valores relativos o condicionados. Aprende que los valores relativos producen miseria y sufrimiento y que los valores absolutos conducen al plano sin condicionamiento de la Experiencia. Empieza a distinguir entre *Sat* (lo Absoluto, la Existencia) y *Asat* (lo relativo, lo que condiciona, la no existencia) y sabe que el derecho de elegir está en sus propias manos. Desde los planos sutiles que tiene las facultades de disponer según un orden previo y de traducir, el discípulo recibe sus mensajes y el plano búddhico organiza su actividad siempre que éste viva en la facultad de discernimiento. Durante esta fase el Maestro le ayuda, haciendo que mantenga la consciencia en el plano búddhico puro y que ésta no se aparte del punto focal del discernimiento. Mientras que el punto de enfoque sea preciso, el discernimiento se manifiesta, pero si la consciencia no está bien enfocada, éste desaparece. El Maestro se encarga que las condiciones de enfoque sean adecuadas y precisas haciendo que el discípulo esté dentro de sí mismo mediante la consciencia en el plano del Alma. Y como el Maestro puede experimentar hasta la perfección el punto de discernimiento, hace que el discípulo se mantenga sintonizado hasta el punto que precisa, haciendo que su esfuerzo sea menos agotador. Todas las Escrituras Sagradas del mundo y todos los consejos de los grandes pensadores no significan nada para aquellos que están desenfocados, y



sólo pueden derramar su luz sobre el discípulo cuando éste se encuentra con precisión en el plano búddhico.

Todos los problemas y mecanismos de actuación del mundo se transformarán y cobrarán un sentido y un propósito más altos cuando entre en acción el plano búddhico. En los planos inferiores, los motivos del hombre son sacar provecho y ventaja, y su sentido y propósito desempeñan un papel violento. En un plano superior los motivos dejan de tener su importancia y son sustituidos por la tranquilidad, el gusto y el alivio. En un plano aún más elevado que comienza en el plano búddhico puro, los valores son sustituidos nuevamente por la experiencia y el deleite como tales. El tiempo llega a ser menos importante que la experiencia, hasta que poco a poco llega a perder su transcendencia y su impacto sobre las acciones humanas. Este proceso sigue adelante hasta que el tiempo desaparece. Esto es lo que el Maestro Tibetano figuradamente definió como "eliminar a Saturno" y lo que el Maestro CVV llamó "aliviar a Saturno de sus desagradables tareas".

La experiencia es un triángulo en el plano mental y necesita que haya un objeto de la experiencia, una mente para experimentar y el propio proceso de experimentar. En el plano búddhico hay sólo dos lados del triángulo: el proceso de la experiencia y el que la experimenta. No hay necesidad de objeto. Está claro según la experiencia, que el plano búddhico es "semisubjetivo". El mundo objetivo existe, pero desaparece al llegar a este estadio. La experiencia mental produce pesadez y desgaste de materia debido a la excesiva actividad del motor de combustión que llamamos el cuerpo vital. Nuestras experiencias en los planos físico y mental nos producen molestia, enfermedad, envejecimiento y muerte. Llegamos a la conclusión de que este desgaste es una pesadez e intentamos ponernos a salvo a cada paso, cambiando nuestra manera de trabajar y de pensar. Un estímulo del punto de discernimiento (*Viveka*) en el plano búddhico entabla suavemente contacto con el Maestro, que envía una afluencia de fuerza vital suplementaria.

Con este propósito, el Maestro CVV dio amablemente permiso a sus discípulos para invocar al MAESTRO, pidiéndole esta fuerza vital suplementaria, pronunciando la siguiente invocación:

"MAESTRO, POR FAVOR, QUE RECIBAMOS LA AFLUENCIA DE TU "PLENTY OF PRANA" (ABUNDANCIA DE VITALIDAD) EN NUESTRO ORGANISMO, PARA QUE PODAMOS SUPERAR LA ENFERMEDAD, EL ENVEJECIMIENTO Y LA MUERTE, Y LLEGUEMOS ASÍ A COMPRENDER LA VERDAD SUPREMA, EL AMOR PURO Y LA BENDICIÓN DE LA EXISTENCIA PARA PODER SERVIR A LA HUMANIDAD SEGÚN TU PLAN".

La experiencia del Plano Búdhdico protege al hombre de la monotonía y de la decadencia de los planos inferiores. En realidad, la Experiencia pertenece a un plano superior al plano búdhdico y éste la recibe estando en contacto con ella en su parte superior. Todo el proceso de práctica del yoga se lleva a cabo en el Plano Búdhdico y culmina en el Plano de la Experiencia pura. El Maestro eleva a los seres humanos desde el plano de las emociones animales a través del plano búdhdico. Los discípulos se encuentran con sus Maestros en este plano. Nadie puede encontrarse con un Maestro si tiene emociones, pensamientos o impresiones acerca de él. La emoción es una molestia para los Maestros que están trabajando para conseguir cosas de mucho valor para la humanidad. Ningún Maestro se deja afectar por el lado emocional de ningún simple discípulo. Entre el plano emocional y búdhdico del Maestro hay un corte, al haber destruido éste su cuerpo astral en el momento en que fue transformado en Maestro por su Maestro. (La sola palabra "Maestro" hace que el discípulo entre en contacto con Él si éste es capaz de sintonizar con su morada en el plano búdhdico puro. Los Devas y los Pitris pueden estar en comunión con los seres humanos a través de los Maestros que están en el trasfondo del plano búdhdico. Cada vez que los Maestros establecen contacto, siempre es con el propósito de que los seres humanos evolucionen más. Esta evolución hacia arriba es llevada a cabo



por la Jerarquía a través de sus centros planetarios y por los seres de *Shambhala* mediante los centros microcósmicos (los *Chakras* y los *Padmas* o Lotos). Los seis centros de evolución superior en el ser humano o chakras, están en conexión con las fuerzas planetarias que actúan a través de la Jerarquía, por un lado, y con las Inteligencias superiores que actúan a través de *Shambhala*, por el otro. Toda esta disposición es descrita en detalle por el Maestro Tibetano en las obras de Alice A. Bailey.

Hemos hecho una versión sumaria de las diversas e intrincadas partes del mecanismo humano y de sus variadas funciones, lo que nos muestra su variedad, buen orden y concierto, así como una maestría sin precedentes. Todo este mecanismo tan complejo le ha sido dado al ser humano para ayudarlo en su camino de evolución y de logro. Todo este proceso consiste en que una chispa que se separa del "Uno que está en Todos", se crea su propia historia, al final de la cual vuelve a unirse nuevamente con su estado original mediante un proceso de irradiación, de impregnación, de inducción y de realización de sí mismo, amasadas todas ellas por una consciencia constante.

¿Por qué todo esto?, podemos preguntar. ¿Qué propósito tiene y qué objeto se consigue con toda esta actividad? La respuesta es tan sencilla como difícil parece. La respuesta directa es que ello quiso ser así. ¿Por qué todo esto se niega a someterse a la opinión de nadie? ¿Qué diremos de la actividad cósmica, cuando todos nosotros nos negamos a admitir o reconocer la razón de ser cuando alguien nos pregunta que por qué nos gusta una determinada cosa o la otra?

Hay un plano en el ser humano que no puede ser nunca puesto en tela de juicio ni siquiera por uno mismo desde ninguno de los planos inferiores. Ese plano es el plano de la Experiencia pura. Es un plano en el que la respuesta se convierte en pregunta. Si uno pregunta a otro diciendo: "¿Por qué te gusta esto?", la respuesta es: "Porque me gusta". Este es el plano de la eterna respuesta que se llama OM (la Afirmativa



Universal). El ser humano que hay dentro de nosotros sale de este plano para separarse él mismo y rectificar el plano búddhico, el plano mental y los planos inferiores, y cuanto más se aleja de este plano se va haciendo cada vez menos positivo y deja lugar al negativismo que conocemos como la pregunta o el hecho de poner las cosas en tela de juicio.

Nuestros niveles conscientes particulares se encuentran en los planos inferiores y nuestros planos superiores están en nuestros niveles subconscientes e inconscientes particulares. Y esto no es porque los planos sean así por naturaleza, sino porque nosotros somos conscientes de los niveles inferiores. A nosotros nos surgen las preguntas de nuestro plano consciente, mientras que las respuestas se encuentran ya antes de las preguntas en nuestros planos inconscientes. Toda pregunta consciente es una respuesta subconsciente. A no ser que tengamos la respuesta en nuestra naturaleza, nuestra mente no puede tener la pregunta. Por esta razón, nadie puede cuestionar nada que no conozca en absoluto.

Antes de que el cosmos descendiera a los planos inferiores desde el plano de la Experiencia, primero descendió al plano búddhico. El *Buddhi* Cósmico tuvo también su plano de Experiencia en la palabra "YO SOY ESO", que le precedió. Cuando el *Buddhi* Cósmico descendió al plano búddhico, cayó en la objetividad y convirtió a la 1ª persona en 2ª persona. En lugar de meditar en el mantram "YO SOY ESO", el *Buddhi* Cósmico preguntó: "¿Cómo se ha producido todo esto?", "¿Cómo existo yo aquí?" Este es el proceso de cómo la Primera Causa se enrolló o envolvió entre las preguntas que surgieron de las respuestas anteriores. Hizo una pregunta de la respuesta y se condicionó a sí mismo con su preguntar. Este fue el comienzo de la creación de los mundos objetivos.

El plano búddhico se crea a partir del plano de la Experiencia mediante la potencia del mantram "Quiero hacerme". La Experiencia pura recibe el nombre de plano de la Bienaventuranza (*Anandamaya Kosha*). Esta es la meta de todos los pensamientos espirituales, de todas las religiones, de todos los maestros y de todos los discípulos. Toda la

actividad del cosmos con su jerarquía de miles de inteligencias encuentran su culminación en este plano. El ser humano tiene que hacer que su existencia y su propósito en este plano coincidan con su libre voluntad.

El plano de la Experiencia no es en realidad un plano, pues los demás planos están hechos de él, están llenos de él y están flotando sobre su superficie. El estudiante de *Yoga* tiene que encontrar su camino buscando el origen de su consciencia en este plano, y con su consciencia como aguja, ha de ir perforando su camino desde el nivel más denso del plano físico. La consciencia es el exponente de la existencia del ser humano y puede ir cambiando de un plano a otro. El proceso de perforación se consigue mediante una actitud pasiva de autopropulsión. Para el ser humano que se encuentra en el nivel individual, el exponente se encuentra en los planos físico y vital. El abuso de los sentidos ata al exponente al cuerpo físico mediante la fuerza de las costumbres. La costumbre, que es la herencia del ser humano, se hereda de las propiedades de la creación. Estas propiedades son las Inteligencias que mantienen la constancia de toda la creación. Ellas mantienen la consistencia de las acciones de la materia para que se comporten apropiadamente y para mantener la evolución e involución de la materia, de la fuerza vital (*Prana*) y de la mente.

La eternidad y la periodicidad del tiempo son los dos factores complementarios de la creación. "La Naturaleza y la consciencia no tienen principios", dice el Bhagavad Gita. La materia recibe sus propiedades de la Naturaleza y la consciencia se comporta según esas propiedades cuando el indicador se encuentra entre los planos de la materia y de la mente. Cuando tomamos por separado la conducta de la naturaleza como muestra en un individuo, la llamamos costumbre. La mente también hereda esta costumbre debido a su movimiento sobre la superficie de la materia y de la fuerza vital. La mente humana está condicionada de esta manera cuando el hombre vive en el plano individual. En los planos más densos la consciencia es diferente u objetiva respecto a la materia de los



determinados planos. A medida que se "autopropulsa" a través de los planos más sutiles, pierde poco a poco la objetividad y se va identificando con el plano en el que se encuentre. Este proceso se completa cuando la consciencia llega al plano de la Experiencia. En el plano del pensamiento o parte inferior del plano búddhico teñido de pensamiento, el pensamiento del ser humano es objetivo respecto al mundo de ese plano. Esa es la razón por la cual la gente lo considera todo en términos objetivos, incluso la Experiencia.

En el proceso del pensamiento tiene que haber alguien que piense, el acto de pensar, y un objeto de pensamiento. Cuando el indicador llega al plano búddhico puro, el hombre pierde la noción de los objetos y entra en el proceso de pensar en valores abstractos, empezando poco a poco a identificarse con estos valores. Este proceso gradual es lo que Patanjali llama *Dharana* y *Dhyana*. A medida que el indicador sigue adelante en su proceso de perforación en el plano de la Experiencia, el hombre se hace uno con este plano. La noción del objeto de la experiencia y de la consciencia que lo experimenta se disuelven en la Unidad (Experiencia). Una vez en este estadio, el tiempo deja de existir, porque al ser un valor objetivo, no hay lugar para él. El lugar y la posición, y hasta incluso el desplazamiento, pertenecen asimismo a la objetividad y por lo tanto dejan también de existir. Este estadio es lo que Patanjali llama *Samadhi*. En él, la causa de iniciación (el Maestro) existe en la Experiencia (el discípulo) sólo como Experiencia y no ya como su experiencia. La Experiencia es puramente impersonal, porque no hay personalidad de por medio. Hacer que el discípulo llegue hasta este plano es el único objetivo del Maestro. El nivel de experiencia del Maestro actúa como la presencia de un imán para hacer que el indicador del discípulo suba desde los niveles objetivos y "semiobjetivos" hasta el puro nivel subjetivo de la Experiencia. Este es el nivel al que todos llegamos cada día mientras dormimos, pero al estar durmiendo, el indicador desaparece también y no hay experiencia. Esta es la única diferencia que



hay entre el sueño y el *Samadhi*. El sueño es subjetividad pasiva. La personalidad es objetiva pasiva. La Experiencia o *Samadhi* es subjetividad activa.

Durante el proceso acabado de mencionar, el discípulo ha de hacer un esfuerzo empezando a nivel individual. En este estadio, ninguno de los esfuerzos de ningún Maestro le pueden servir de ayuda. Este esfuerzo surge en el individuo debido a la benevolencia de la Naturaleza, lo cual es también un paso que forma parte del proceso evolutivo. Este paso es necesario, debido al dolor y a la pena que el individuo se causa a sí mismo como resultado de su propia conducta mental. Puesto que su mente está condicionada por el comportamiento de la materia, el individuo se comporta según su impulso vital, que comprende las apetencias y los instintos animales del sexo y de la ira junto con la astucia instintiva (sin inteligencia) en un esfuerzo por protegerse a sí mismo y a sus bienes materiales. Esa actividad suya le hace chocar con los demás seres. Este conflicto le proporciona el sufrimiento necesario que le da el impulso para huir del sufrimiento. Mediante una serie de actos de conducta equivocados, adopta un método de prueba y error. Al entrar sucesivamente en contacto con los diversos modos de vida, llega a tocar la cuerda acertada en virtud de los pasos que son legítimamente necesarios para la evolución que hace que el hombre se ponga en el camino adecuado. El hombre busca entonces un guía que le ayude, un consejero, un Maestro. Claro está que su búsqueda está motivada por el afán de obtener ventajas y provecho personal, pero el gusto del bienestar que se siente cuando se está en el camino acertado le muestra la dirección a seguir. El indicador sigue moviéndose desde el plano vital y mental inferior hasta el plano mental superior y el plano búddhico. Se ejerce una cierta medida de violencia y de fuerza para sacar a la mente de sus apetencias y sus aversiones. Es entonces cuando el discípulo busca en los métodos de austeridad del *Hatha Yoga*, o el celibato (*Brahmacharya*) forzoso, o privándose de ciertos alimentos, pensamientos y costumbres. A veces

recurre a torturarse a sí mismo mediante métodos de ayuno y de condena de sí mismo y de todo lo que le rodea. Cuando se encuentra con personas en el plano físico, lo hace con mucha emoción, pone grandes esperanzas en ellas y todo ello lo hace en nombre de su Maestro. Pero encontrarse con un Maestro es algo que, en los estadios iniciales, no suele suceder en el plano físico, sino sólo en los planos superiores. Los verdaderos Maestros nunca agitan las emociones de los discípulos, si bien son uno con las almas. Ellos pueden estar trabajando físicamente en medio de miles de personas y sin embargo viven sólo con las inteligencias de su propio plano.

El paso siguiente es que el discípulo se siente cansado de sus esfuerzos y a veces pierde su fe en los valores positivos de la existencia humana y de la evolución. Entonces es cuando un Maestro intenta entrar en contacto con él mediante un proceso de inducción búddhica. Esto lo hace sin que el discípulo se dé cuenta de ello. En siglos pasados, los Maestros solían escoger una por una a esta clase de personas y empezaban a inducirlos en el gusto por los planos superiores. En la era actual hay un súbito y progresivo deseo de evolución humana y hay una necesidad cada vez mayor de guías que ayuden. Esto se debe al repentino desarrollo de los niveles científicos del hombre y a la necesidad de explorar más rápidamente las riquezas de la naturaleza para atender a las necesidades crecientes del alma.

Dado que la ciencia tiene que ponerse al ritmo de sus planos planetarios, el ser humano ha recibido un nuevo impulso para investigar en los pliegues aún inexplorados de la evolución (inexplorados en el presente ciclo de evolución humana). Por esta razón, la espiritualidad se ve también obligada a progresar con rapidez. Para satisfacer esta necesidad, los Maestros han abandonado el método de escoger a los individuos por separado y han adoptado el método de contacto de grupo y de entrenamiento de grupo. Este método se explica con detalle en "El Discipulado en la Nueva Era", obra escrita por A.A. Bailey.



El Maestro, teniendo este fin como mira, trabaja a través de su grupo de discípulos sobre la mente de grupo de los que buscan sinceramente. Como resultado de este proceso, surgirá un nuevo horizonte de experiencia en la psicología del discípulo y éste llegará a conseguir la maestría que le aliviará de sus agotadores esfuerzos. En este método lo que cuenta no es tanto la conducta personal de cada uno por separado. El lema de "Unidad en lo esencial, Libertad en lo no esencial y Comprensión en todos los motivos" explica mejor en qué consiste este proceso.

A medida que el discípulo va aprendiendo a vivir en el Plano Búddhico puro mediante el contacto inconsciente con el Maestro, prueba el gusto del plano de la Experiencia; entonces sus vehículos o cuerpos inferiores se desprenden instantáneamente de sus otras costumbres. Llega a alcanzar el desapego (*Vairagya*) mediante el servicio a los demás y el espíritu de sacrificio. Dar le resulta un placer y su instinto de acumular pierde su fuerza. Cambia su concepción y sentido del tiempo. Su mentalidad "autoprogramada" para conseguir sus propios fines, dará paso a un uso organizado del tiempo de manera ilimitada para el bien de los demás. Asumirá la curación espiritual, la asistencia a los enfermos o la enseñanza como programa inevitable para completar su "retirada del mundo objetivo".



## CAPITULO VI

### EL MECANISMO COSMICO Y HUMANO

Algunas palabras más acerca del efecto que los planetas producen en el discípulo nos explicará mejor las cosas. Los planetas sirven para estimular al hombre a todos los niveles en lo que respecta a sus costumbres, pero nunca inducen o provocan nada en él que no esté ya en su comportamiento pasado. Ellos derraman su luz a todos los niveles sobre todos los seres vivientes de la Tierra. El lugar donde se encuentre la consciencia de un individuo en un determinado plano es lo que decide cuál es su responsabilidad individual. A esto es a lo que, sin saber correctamente el sentido verdadero de la astrología, se suele llamar efecto de los planetas sobre el individuo. Lo correcto es decir que "los planetas condicionan al hombre, pero no le imponen nada". Los planetas estimulan de vez en cuando las semillas de la conducta humana cuando transitan por la posición de los planetas natales de una persona. Los recuerdos de su *Karma* pasado estimulan su actividad física, vital y mental a un tipo determinado de acción.

Para una persona que ha llegado al plano búddhico puro, los planetas le sirven de indicadores y de guías que le ayudan en su plan futuro. El inevitable destino de una persona que vive en los planos inferiores (naturaleza inferior) se transforma en su propio plan al vivir en los planos superiores (naturaleza superior). Se le da la independencia necesaria para que poco a poco vaya trabajando con el Plan de esta Tierra, teniendo aún el derecho de elegir. Una vez que, al vivir en el plano búddhico puro, ha conseguido "apartarse del mundo objetivo", se considera que su *Karma* pasado ha desaparecido. Ya no tiene la fuerza de la costumbre y tiene que tomar decisiones. Ya no tiene ni la esclavitud

del pasado ni la inevitabilidad del futuro. Sólo tiene que llevar a cabo el presente. Sus cuerpos o vehículos físico, vital y mental dejan de ser su obstáculo y le sirven respetuosamente de instrumentos.

Llegados a este estadio, la Naturaleza deja ya casi por completo de llevar a cabo un plan para los individuos porque el propósito de su evolución ha terminado. Entonces es cuando le toca al hombre tomar la iniciativa y abrirse su camino en el plano no condicionado de la Experiencia. Muchos son los que, llegados a este estadio, esperan a que su *Karma* pasado les ayude, pero es en vano, porque no tienen ya *Karma* que les pueda ayudar ni obstaculizar. A veces esperan durante muchas vidas hasta que reciben una sacudida de la Naturaleza. Tardan tiempo en darse cuenta que su propia decisión es la ley que los gobierna. No se dan cuenta del poder que tienen en su mano. El Maestro toma la iniciativa y da la sacudida mediante el vehículo búddhico puro. Esto es lo que inaugura una serie de grandes iniciaciones a nivel humano y solar. Con ayuda del Maestro se llega al *Samadhi* y el discípulo no tarda en "entrar en *Samadhi*". Esta es la meta de los esfuerzos de muchos yoguis. Pero en realidad no es así, pues la maestría del plano búddhico se ha de ir adquiriendo gradualmente y el discípulo tiene que crear nuevamente una objetividad deliberada en este plano. Ha de salir y descender para iluminar todos los vehículos inferiores con la luz de su bienaventuranza. "Entrar en *Samadhi*" es algo que tiene lugar en el Centro Coronario, mientras que el trono del amor sigue estando en el Centro del Corazón; aunque el trono del amor de los que entran en *Samadhi* "para nunca más volver" es algo inútil y atrofiado.

Es un secreto de secretos, que sólo los discípulos del *Raja Yoga* pueden explicar, el hecho de que el más alto logro de un yogui consista en descender de nuevo desde el Centro coronario hasta el Centro del Corazón y trabajar como un servicial ayudante. Esto lleva consigo un espíritu de sacrificio. Sin sacrificio no se puede llegar a la perfección del Yoga. *Buddha* descendió para liberar a las masas. Cristo descendió para



redimir a su prójimo. Mediante el proceso de ascenso el hombre se convierte en un dios en el plano búddhico y en Dios en el plano de la Experiencia. (Esto implica un gran espejismo). En el proceso de descenso, Dios se convierte en *Avatar*, no sólo en el plano búddhico, sino también en los planos mental, vital y físico. A menos que el Principio Cósmico descienda hasta el así llamado plano inferior, no se puede producir el nacimiento de la materia para que el Cosmos pueda crear los diversos mundos. Ascender desde el nivel de consciencia del Centro de Base hasta el del Centro Coronario es lo que los Maestros del Tantra llaman *Kaulachara*, y a ese mismo camino, pero de descenso, es lo que llaman *Samayachara*. Estos dos movimientos de ascenso y de descenso están considerados como dos senderos o escuelas de pensamiento por separado. El gran Maestro Sankaracharya demostró en su gloriosa obra "Saundarya Lahari" que estos dos senderos no son sino las dos mitades que forman el *Yoga* perfecto. El hombre es espíritu en el plano de la Bienaventuranza. Es el Plan del universo en el Plano Búddhico. Es movimiento en el Plano Mental y es vida en el Plano Vital. Por último es un Creador en miniatura en todos los Planos. La creación del Cosmos sigue también este mismo orden. La frase de que "Dios creó al hombre a Su propia imagen y semejanza" encierra un profundo y trascendente significado.



## CAPITULO VII

### LA MENTE, ENTRE LA INTELIGENCIA Y LA MATERIA

La mente es la puerta entre la materia y la inteligencia. La consciencia oscila entre el plano de la materia física y el Plano Búdhdico en el escenario de la Experiencia. De ahí que la materia y el Buddhi constituyan el principio y el fin de la existencia cósmica. La materia y el Buddhi son dos estados de la Esencia Universal o *Mulaprakriti* y sus reacciones son eternamente reversibles. *Mulaprakriti* está continuamente precipitándose en la capa más elevada del Buddhi. El Buddhi es la inteligencia pura y la materia es la objetividad pura. La materia es organizada por la inteligencia y la inteligencia está recubierta o protegida por la materia. La fuerza que se necesita para que se dé esta relación la suministra la Energía Vital (*Prana*) de la Tierra. Esta actividad conlleva movimiento y el movimiento es la mente. El movimiento necesita espacio; de ahí que el Cosmos se mueva en el espacio como unidad o entidad en una morada multidimensional. Toda unidad que se expande multidimensionalmente tiene necesariamente que ser un globo. Una unidad de espacio es necesariamente siempre un globo perfecto cuando un Cosmos está en acción.

El espacio existe en dos diferentes fases: 1ª, cuando el espacio está activo es un Cosmos en acción y se le puede comparar a un huevo que está siendo incubado. En esta fase se le llama *Akasha* (Resplandor Absoluto). 2ª, cuando el espacio está pasivo, duerme con su contenido y se le puede comparar a un cascarón de huevo cuando el pollito ha salido de él. En esta fase de descanso o disolución (*Pralaya*), se le llama Objetividad Intangible (*Avyakta*). Después de un período de descanso,

vuelve de nuevo a producirse el proceso inverso de fecundación y el espacio empieza a brillar en la objetividad en forma de *Akasha*. Todo este proceso tiene lugar en el seno de la duración, que no es otra cosa sino la sucesión de acontecimientos según la manera habitual de siempre. Esta sucesión es lo que se conoce como tiempo. Todo el movimiento de este proceso empieza con la mente. Si no existiera la mente, no habría acontecimientos ni sucesos. La mente del Plano Cósmico hace que el ser del espacio durmiente vea la luz del ser, y entonces inaugura el proceso de transformación. A esta Mente Cósmica se la llama *Manu*. Esta mente implanta su prototipo en todos los soles y en todos los planetas. Esta mente es quien preside este primer paso en el que el espacio se disgrega transformándose en otros espacios, que automáticamente encuentran sus diferentes centros en los sucesivos grados de autoconsciencia que tengan. Este es el nacimiento a partir del espacio del segundo elemento, que es el aire. Como dice un manuscrito antiquísimo: "El espacio se disgrega convirtiéndose en otros espacios o globos de espacio, lo cual origina el nacimiento del aire". Todo círculo tiene su centro geométrico y todos los pequeños círculos que se tracen dentro de ese círculo, tienen sus respectivos centros geométricos. De manera parecida sucede también con cada globo y con los pequeños globos que se dibujan dentro de él. Por esta razón, toda unidad de materia (el átomo, el protón, el electrón, el neutrón o cualquiera que sea la unidad), tiene su centro o núcleo. Todos los átomos de los estados líquidos y sólidos tienen siempre sus núcleos o corazones fisiológicos. Esos centros son las semillas del Principio solar en los sistemas solares en potencia que son los átomos.

Mediante las potencialidades de la mente, cada unidad de espacio es geoméricamente un globo, numéricamente un cero y biológicamente un huevo. Esta triple potencialidad de una unidad de espacio era conocida por los antiguos con el nombre de *Trividya* (la Triple Sabiduría). Esta Sabiduría existe en forma de Tres en Uno y se medita en ella en la forma del símbolo de OM, símbolo que está compuesto figuradamente por las



tres potencias de sonido A U M. Durante el proceso de despliegue o transformación, el tiempo se percibe objetivamente como pasado, presente y futuro. Los movimientos o transformaciones secundarias, de Mulaprakriti (la Esencia Universal) son también triples y son el análisis, la síntesis y el equilibrio. Estas transformaciones descienden en forma de dinamismo, inercia y equilibrio, que son la causa de la fuerza vital (*Prana*) y de la materia, cuando actúan como creación, destrucción y existencia. Cuando llegan a este punto o estadio se las conoce como las tres cualidades (*Gunas*) de la Naturaleza (*Prakriti*), que son por el mismo orden, *Rajas*, *Tamas* y *Sattva*. Para explicar estas tres funciones los sabios de la tradición védica y puránica idearon tres símbolos, que son: *Brahma*, el Creador; *Siva*, el Destructor (o más correctamente, el que disuelve) y *Vishnu*, el Señor de la Existencia.

Toda la actividad mencionada anteriormente se lleva a cabo sobre la superficie de la Mente Cósmica y una vez que surgen las tres cualidades (*Gunas*), éstas contienen la Mente Cósmica en forma de Mente Universal. El Universo es un ejemplo de unidad en la diversidad. El Universo procede del Plano Supracósmico y vuelve a él mediante un proceso de exhalación e inhalación. Esto es lo que se llama la Respiración Cósmica, la cual ha conservado sus dos partes complementarias en las unidades físicas de la materia. El Plano Vital del ser humano contiene también este aspecto doble; de ahí la necesidad de que todo ser viviente tenga este doble proceso de respiración. En sánscrito, a la respiración se le da místicamente el nombre de SOHAM. SO representa la inhalación y HAM representa la exhalación. Esta palabra significa "El es YO", lo cual significa que el Principio Cósmico está presente en forma de "YO" en todos los seres vivientes. Con cada respiración el microcosmos se está comunicando con el macrocosmos. Los sonidos S y H (aspirada) constituyen las dos fuerzas de inspiración y expiración del Hombre Interior. El sonido S está simbolizado por una serpiente siseante (que transmite la vida por las fosas nasales del hombre). La exhalación de Dios



es la inhalación del hombre. La serpiente es quien nos tienta o lo que inaugura la consciencia individual en forma de vida. Este doble proceso es figuradamente definido como la primera pareja, o el Padre y la Madre del Hijo, que es la vida. Son *Aditi* y *Daksha* de los Vedas, e *Isis* y *Osiris* de las sagradas escrituras egipcias. Cada vez que inaugura un nuevo grupo de globos solares, como las galaxias en el espacio, este Principio se exterioriza como la constelación de las estrellas en Géminis (*Mithuna*), dos grandes soles conocidos como las estrellas Cástor y Póllux inauguran ese grupo determinado de estrellas en el globo antes de organizarse a sí mismas en diez divisiones (10 signos zodiacales) en un primer estadio y en doce divisiones (12 signos zodiacales) en un segundo estadio. Esta es la razón por la cual los Maestros revelaron que el signo de Géminis es el más antiguo de los doce signos del zodíaco y que toda la creación con sus jerarquías, con sus *Devas* y sus *Pitris*, se exteriorizó mediante el signo de Géminis. Ahora podemos comprender la trascendencia de la clasificación del signo de Géminis como uno entre la triplicidad de los signos de aire. El nacimiento del aire a partir del espacio se origina a través del Principio de Géminis. Géminis origina todo en forma de pares, el primero de los cuales es el formado por el espacio y el aire. En el embrión humano, Géminis estimula la diferenciación de los dos pulmones a partir de la tráquea respiratoria, la formación de las dos cuerdas vocales para hacer objetiva o manifestar la palabra humana mediante la pronunciación, la formación de las dos fosas nasales que parten de la nariz, los dos oídos a partir del cerebro, los dos hombros y las dos piernas a partir de la columna vertebral, así como los dos testículos a partir del centro reproductor. El Principio de Géminis es muy ensalzado en los Vedas como la potencia gemela de los *Aswins*. Los *Aswins* gobiernan la puerta que separa el sueño del despertar, la vida de la muerte, la luz de la oscuridad, el espacio del aire, y finalmente, un Universo del Cosmos. Toda esta actividad del primer estadio se realiza sobre la superficie de la mente en diversos niveles. Por esta razón, la actividad del ser humano se

realiza también en el fondo de su mente. Ahora podemos comprender mejor la afirmación de que "la mente es la puerta entre la materia y la inteligencia".

En el plano solar, la mente actúa como mediadora o transmisora de la luz del sol. El sol que vemos físicamente es el reflejo del Principio Solar Interno sobre la imagen solar que vemos exteriorizada. Este reflejo del Principio interno en el brillo externo se llama "Principio Lunar". El sol que vemos es en realidad la Luna con respecto al Sol Interior. La luna, en tanto que satélite respecto a nuestra Tierra, actúa como Principio Lunar para reflejar la luz del sol, la cual se transforma así en luz de la Luna. Sin el satélite lunar, la Tierra no hubiera podido heredar la mente para sus hijos. El hombre percibe la Mente Cósmica a través de los rayos de Neptuno, la Mente Solar a través de los rayos del Sol y la mente individual a través de los rayos de la Luna.

Aunque pueda parecer extraño, los rayos de Neptuno son recibidos por los seres de esta Tierra también a través de la Luna. Esta es la razón por la cual H.P.Blavatsky expresó la opinión de que la Luna sustituye a un planeta superior y sirve de velo para las personas no iniciadas. Esa parte complementaria espiritual de la Luna [a la que H.P.B. se refería] era Neptuno. Según la terminología védica, *Chandra* es la luna (satélite) y *Soma* es la Luna superior o Neptuno. *Chandra* preside la Mente Cósmica, que no es sino la Consciencia Cósmica o Plano de la Experiencia del ser humano. El Plano de la Experiencia del ser humano es el Plano de la Mente para el Cosmos. El discípulo alcanza el estado de bienaventuranza sólo cuando los grados de despliegue de la consciencia humana se han ido llevando a cabo mediante la práctica del *Yoga*.

La mente individual del ser humano es una limitación necesaria con vistas al proceso de despliegue durante el transcurso de la evolución. Si no existiera la mente, no existiría tampoco movimiento para el átomo ni para el individuo. La mente produce el movimiento en el Plano Mental, en virtud del cual las inteligencias del Plano Búdhdico organizan los



átomos del cuerpo físico y del cuerpo vital del ser humano. Mediante un proceso de meditación yóguica, el cuerpo vital es sometido a diversos cambios, lo que produce una mejor distribución de los átomos en el Plano Vital. Este proceso es lo que el Maestro CVV llama el WORK OUT (la activación o puesta en marcha) de los subplanos etérico y astral. Esta activación purifica al cuerpo vital de su situación de *Kama Sarira* (cuerpo astral) y lo conduce a una situación de *Nishkama Sarira* (destrucción del cuerpo astral). El resultado es un cuerpo etérico puro, sin materia astral. Entonces el plano búddhico podrá hacer que el cuerpo vital purificado se establezca en un *vehículo* o cuerpo humano que pueda seguir en esta Tierra durante un período de miles de años. Esto es lo que el Maestro CVV define como SUPERAR LA ENFERMEDAD, EL ENVEJECIMIENTO Y LA MUERTE y seguir viviendo en ese mismo cuerpo trascendiendo la muerte. Mediante este cuerpo vital estabilizado, que es el cuerpo etérico puro, el hombre puede descender hasta lo más sutil de la materia física y vivir en el Plano Físico tomando cuerpos ideales desde el nacimiento. En virtud de este proceso, uno retiene constantemente a lo largo de muchas reencarnaciones su identidad, su misión y su modo de trabajar. Por esta razón los Maestros saben quién son durante cientos de reencarnaciones. Los nombres de su identidad física en el mundo objetivo, cambian de una vez para otra a los ojos del mundo. Nacen como personas diferentes, pero siguen siempre siendo Principios. Cuando un Maestro quiere llevar a cabo su plan a escala más grande mediante los planos sutiles, éste puede vivir entre una encarnación y otra en su cuerpo vital durante el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, el Maestro CVV prefirió quedarse sólo en el Plano de PLENTY OF PRANA para poder ser invocado por sus "mediadores" mediante el vehículo del sonido y de las tres señales de los sonido CVV. El quiere excavar canales en el cuerpo vital de los "mediadores" y purificar este cuerpo vital hasta que alcance el más alto nivel de purificación. La promesa del Maestro CVV dice así: "Quien se entregue a Mí mediante la invocación, se convierte en Mí desde todos los puntos



de vista". Este proceso fue descrito anteriormente por Maitreya, el Cristo actual. El llamó a su cuerpo sutil perfeccionado "la túnica" e hizo una promesa para todo el *Kali Yuga*, diciendo: "Quien se ponga bajo Mi túnica quedará salvo". Gautama Buddha descendió un escalón más abajo al estabilizar su cuerpo etérico puro, utilizándolo como túnica de protección e invitando a sus *mediadores* a buscar refugio (*Saranam*) en ella. Buddha creó un proceso de mirada búddhica y por ello fue ensalzado como Avalokiteswara (el Señor que mira y es mirado). Esto lo hizo en contra de la voluntad de la Inteligencia Planetaria encargada de la evolución de la ola de humanidad de su tiempo. Por esto se le consideró como uno de los Principios Planetarios de esta Tierra. Sirviéndose de esta ocasión, Buddha hizo el grandísimo sacrificio de impregnar y estar presente en todos y cada uno de los átomos de esta Tierra, esperando la oportunidad para elevar la consciencia de los átomos hasta la perfección, antes de dejar esta Tierra. Tal es la capacidad que otros seres parecidos a él, que existen en el Plano búddhico, le dieron al Maestro de esta Tierra. Estos seres son conocidos con el nombre de *Kumaras* en los *Puranas*.

Hay una historia en los *Puranas* que cuenta que los cuatro *Kumaras* llamados *Sanaka*, *Sanandana*, *Sanatana* y *Sanat Kumara* se negaron a crear los mundos más densos por miedo de quedar prisioneros en la materia. *Narada*, el hijo nacido de la mente de Brahma, les indujo a que se negaran a crear. Brahma los maldijo a los cinco, condenándolos a ser enterrados en la materia de la creación. Esta alegoría explica el nacimiento de la mente en todos los Planos, el nacimiento de los Maestros en todos los Planos y su trabajo como algo inevitable para ellos mismos así como para el resto de las almas, como discípulos. Con la ayuda de estos cinco Maestros Cósmicos, los seres de todos los Sistemas Solares están siendo elevados al nivel de maestría sin transgredir las leyes de la evolución Cósmica. De hecho, la aceleración de la evolución de la materia y de la mente, mediante un proceso conocido como *Yoga*, está

amaneciendo en la mente de los hombres, debido al trabajo tan sutil que realizan estos Maestros Cósmicos. Los silenciosos encantos de estos Maestros, bajo la forma de palabras y sugerencias, están estimulando a que la intuición de los hombres actúe como maestra de su inteligencia. Hay un gran número de semejantes Maestros Cósmicos y los cinco mencionados anteriormente son los más sobresalientes de entre ellos. Muchos de ellos pueden ser identificados bajo la forma de *Rishis* o sabios en la tradición védica y puránica. No son personalidades, sino que son en realidad los Principios activos del Yoga del Cosmos, a cada uno de los cuales se le da un nombre para que pueda ser reconocido. Cada uno de estos Principios gobierna todos los Sistemas Solares durante un periodo de tiempo determinado y luego se los entrega al Principio siguiente. A cada determinado Sistema Solar que está siendo gobernado por un determinado Principio se le da el nombre de un determinado *Rishi*, que es el Maestro Cósmico. Por ejemplo, cada uno de los Siete Soles de la Constelación de la Osa Mayor (*Sapta Rishi Mandala*) recibe el nombre de un *Rishi*, como Vasista, Visvamitra, Pulastya, Pulaha, etc. Todos esos Soles no han nacido en la misma fecha y por lo tanto no tienen el mismo grado de evolución. Los Soles de un grado inferior de evolución reciben su luz espiritual de los Soles del grado superior. Por ejemplo, el Sol de nuestro Sistema Solar recibe sus rayos espirituales del Sol de la Osa Mayor, de la Estrella Polar y de las Pléyades.

Los Soles se clasifican en sagrados y no sagrados, según sea su grado de evolución. (Ver "Astrología Esotérica" de Alice A. Bailey). Siete Soles sagrados y cinco no sagrados forman un sistema de doce y su proceso de evolución se lleva a cabo como un todo, lo mismo que sucede en el caso de un individuo, en el cual las siete Inteligencias del Plano Búdhdico elaboran los cinco estados de la materia pertenecientes al *vehículo* físico.



El nacimiento de un nuevo Maestro a partir de un hombre común es lo que se denomina el nacimiento del *Kumara*. Se dice que las Pléyades amamantan o nutren al Kumara de las seis caras, en la forma de seis madres (los seis interruptores de su intuición espiritual o los seis *chakras*, también llamados las seis caras).

Cada uno de los *Rishis* que preside un Sistema Solar determinado envía el mayor grado posible de presencia a cada planeta a través de los rayos del Sol. Esta presencia actúa como Principio Intuitivo en cada planeta, como por ejemplo, en nuestra Tierra. La presencia espiritual de los demás *Rishis* también es transmitida desde los Soles más grandes hasta nuestra Tierra a través del Sol. Esos Principios tienen sus prototipos en ciertos seres humanos de esta Tierra y reciben también un nombre según los antes mencionados *Rishis*. De este modo se da la manifestación de cada *Rishi* en los Planos Cósmico, Solar, Planetario y Humano. En el Plano Humano, el nombre concreto local de ese ser individual puede ser diferente según sea la lengua que se hable entre un determinado grupo de seres humanos en una época determinada, pero los Vedas les llaman sólo por el nombre del *Rishi*. Así tenemos Vasista, Visvakarma, Markandeya o Maitreya, como ser humano, como Principio Planetario, como Principio Solar y como Principio Cósmico. Esta es la razón de que los personajes de los diversos *Rishis* aparezcan siempre con el mismo nombre en historias que se desarrollan a lo largo de los siglos. Los relatos de los libros sagrados de las diversas naciones o culturas no pueden ser propiamente entendidos si no se comprende la perspectiva o dimensión antes mencionada. El prototipo del actual Manu Solar en esta Tierra tiene el nombre de la persona de Vaivasvata Manu. Este prototipo lleva viviendo en la Tierra como tal persona diversas encarnaciones, habiendo vivido también una vez en el sur de la India para darnos el contenido del código de la Ley.

*Los Pitris, los Devas, los Rishis y los Siddhas* existen como Principios. Los *Pitris* descienden a los diversos niveles de la materia de la Tierra a través de los rayos de la luna y dirigen las funciones de germinación y reproducción. Los *Devas* vienen a la Tierra directamente a través de los rayos del sol y activan el principio vital para producir unidades de consciencia. Los *Siddhas* descienden a través de los diversos planos para ayudar a los *Pitris* y a los *Devas* a crear las diversas inteligencias del Plano Búddhico. Uno de estos *Siddhas*, por ejemplo, tiene a su cargo la facultad de la consciencia numérica en el embrión y actúa de inteligencia que regula el número de cromosomas, el número de huesos, de pulmones, de manos, de pies, de dientes, de ojos, de oídos, de fosas nasales, etc. del futuro cuerpo físico en su estadio embrionario. Actúa como consciencia numérica antes de que nazca el cerebro y las células cerebrales. Este *Siddha* es conocido en los *Puranas* con el nombre de *Kapila*. Figuradamente se dice que *Kapila* es el fundador del sistema *Sankhya* (consciencia del número). En los *Puranas* hay una historia en la que se narra que *Kapila* inició a su madre (la Naturaleza) en los misterios de la consciencia del número. Otro *Siddha* está a cargo de la consciencia de la forma del embrión, en virtud de la cual el cuerpo del hijo crece teniendo idéntico tipo de estructura física que el de sus padres. Este *Siddha* se llama *Visvakarma*. Un tercer *Siddha* se encarga de la función de transformar la materia del reino inorgánico en materia del reino orgánico. Se llama *Sukra* y se dice que es un *Kavi* (creador de formas o artista que dibuja los contornos de la forma en la materia). Actúa en el organismo humano a través del tejido seminal y actúa mediante el planeta Venus. En el Plano Solar gobierna la propiedad regeneradora de los rayos del Sol. En el Plano Cósmico actúa como un Gran Maestro (*Sukracharya*) que conoce el secreto de devolver la vida a los mundos muertos. Estos son sólo unos pocos ejemplos de los *Siddhas* que ayudan a los *Devas* y a los *Pitris*. De la misma manera, los *Rishis* se encargan de la función de iniciar a los Sistemas Solares y a los seres de los diversos planetas, en los



diversos grados de consciencia espiritual mediante la exteriorización de las diversas ciencias y artes, leyes y códigos, símbolos y emblemas, alegorías y leyendas. Presiden, de hecho, la evolución intelectual del ser humano. A escala de grupo, inician a las mentes de cada siglo en una nueva dimensión de pensamiento, de ciencia y de investigación.

## CAPITULO VIII

### LA EVOLUCION ESPIRITUAL DEL SER HUMANO

La evolución espiritual es un derecho que el hombre tiene ya desde su nacimiento. Es la profecía de la evolución humana. El hombre llega al conocimiento de sí mismo mediante pasos progresivos y lentos. En el camino se ve interesado por el proceso de elevar su propia naturaleza o forma de ser y se da a ciertos experimentos en la vida. El Ocultismo es el nombre que se da al proceso más efectivo para llegar al punto de saturación del conocimiento de sí mismo, que culmina en la absorción en uno mismo. Este proceso se llama en sánscrito *Raja Yoga*. El pensamiento, la costumbre y la voluntad son los tres instrumentos que emplea el ocultista para neutralizar los deseos, las apetencias y la esclavitud de los planos inferiores. El YO o ser del hombre, existe en dos niveles: el YO superior y el YO inferior. El YO inferior no es nada más que la consciencia del hombre teñida de las propiedades de la materia, de la fuerza vital (*Prana*) y de la mente. El YO superior es la consciencia del hombre que se forma en los centros de la mente, del Plano Búdhdico y de la Experiencia. La mente es el Principio de unión mediante el cual el centro inferior ha de transferirse al centro superior. La mente es el trasfondo principal sobre el cual el ocultista lleva a cabo sus experimentos de una manera diestra. La naturaleza de formarse costumbres que tiene el ser humano se deriva de la constancia básica o lógica interna que tiene la Naturaleza. Toda la creación sigue un orden determinado de acciones en cadena mientras se está llevando a cabo el proceso de evolución y de involución. Esto da lugar a las propiedades de la materia. La Materia Primordial pasa por un proceso de diferenciación para que se produzca la división del trabajo creador original según el Principio triple de los



*Gunas*. Primero se manifiesta como las tres cualidades de dinamismo, inercia y equilibrio. El dinamismo actúa como Principio creador y la inercia como Principio formador de la materia. La inercia cumple el propósito de acarrear el comportamiento de la materia a las diversas propiedades de los elementos y compuestos. El color, el gusto, el olfato, etc., se mantienen constantes debido al Principio de la inercia. Todas las cosas mantienen su propia naturaleza mediante este Principio. Los Planos Vital y Mental reciben este Principio que hace que los seres vivientes se formen sus costumbres. La parte inferior del Cuerpo Búddhico que está en contacto con la mente, está influenciada también por el Principio de la inercia; por eso vemos que los pensamientos del ser humano están condicionados por su alimento, sus costumbres y su medio ambiente. La materia deja su impacto en el plano vital; por eso la actividad vital del ser humano hace que se mantenga el proceso del metabolismo. El Plano Vital, a su vez, deja su impacto en la mente y por eso vemos que a veces el hombre trabaja en parte como una máquina rutinaria. Semejante actividad no precisa del poder del pensamiento para seguir satisfaciendo las necesidades más básicas del ser humano. El hombre que vive en el plano individual se encuentra en este nivel y se comporta según los factores externos. Los objetos que atraen la atención de sus sentidos a través de sus órganos sensorios, son los que hacen que la actividad de su mente se ponga de manifiesto. Un pequeño número de pensamientos sale del Plano Búddhico inferior y son alterados por la actividad vital y mental. La consciencia está prisionera en las redes de la actividad combinada de la fuerza vital, de la mente y de los pensamientos inferiores. La vida se prolonga como una gran monotonía con la sucesión de incidentes que produce la ciega actividad mecánica. Los pocos pensamientos que se emiten pertenecen también a la misma naturaleza de conducta del ser humano y no hay nada nuevo para la consciencia. Al llegar a este punto, la consciencia anhela algo nuevo y la mente la conduce hacia el mal, el cual le hace entrar en conflicto con el entorno. Las consecuencias

inevitables de esta actividad son el sufrimiento y la miseria. Los pensamientos, que también son esclavos de esta misma actividad, no tienen el poder de discernimiento para escoger el sendero acertado. Los pensamientos que se emiten siguen también la dirección del mal, aumentando así la miseria. Entonces, al llegar a esta situación, el hombre necesita de un guía en el plano objetivo. Un Maestro experimentado tocará la naturaleza inferior del hombre e intentará cambiar su centro de interés hacia un plano más efectivo. El Maestro hace que esa persona adopte automáticamente un nuevo grupo de costumbres y entonces es cuando siente la necesidad de formación auténticamente religiosa, de buenas costumbres, de buenos libros y de un buen entorno. Sin querer, el hombre se ve expuesto a un nuevo grupo de costumbres por el que se reconstruye progresivamente su cuerpo físico, su fuerza vital y su mente.

Hay dos tipos de costumbres: uno positivo y otro negativo. Las costumbres negativas son aquellas que condicionan a la mente humana mediante la actividad confusa de la materia física y de la fuerza vital. Las costumbres positivas son aquellas que estabilizan la consciencia en el pensamiento puro y organizan la mente, la fuerza vital y la materia física en forma adecuada. Afortunadamente, las costumbres negativas son de naturaleza pasajera y las positivas, de naturaleza permanente. El proceso progresivo de la evolución siempre mantiene esta diferencia en funcionamiento. Cuando el hombre se ve privado de sus costumbres, tanto negativas como positivas, las costumbres negativas desaparecen progresivamente, mientras que las positivas empiezan a arraigarse cada vez con más firmeza. Por ejemplo, si a un adicto al opio se le aparta de él, su deseo por el opio irá disminuyendo día a día y acabará perdiendo el deseo al cabo de unas semanas o unos meses. Sin embargo si a una persona se le aparta de sus seres queridos, su afecto se hace cada vez más intenso. Los Maestros de *Raja Yoga* conocen muy bien esta ley de la Naturaleza y hacen el mejor uso posible de ella al entrenar a sus discípulos.



El Maestro emplea su magnetismo personal para hacer que los intereses del discípulo cambien de su naturaleza inferior a su naturaleza superior y haciendo que éste llegue a hacer una costumbre de su trabajo por establecerse en su naturaleza superior. El deseo interno progresivamente se transforma en simple deseo y éste se transforma en voluntad. El deseo interno es la asociación de la mente con la materia física y la fuerza vital. El simple deseo es la asociación del pensamiento y la mente con la fuerza vital. La voluntad es la maestría del pensamiento sobre la mente, la fuerza vital y la materia física. La consciencia experimenta como una aguja indicadora estos tres estadios respectivos y sigue existiendo en tres niveles. La voluntad es creadora. Eso quiere decir que la voluntad produce pensamiento de acuerdo con la inteligencia superior. Estas corrientes de pensamiento así producidas actúan como líneas magnéticas de fuerza para crear un nuevo camino de formación de la mente, de la fuerza vital (*Prana*) y de la materia física. La creación es el proceso de crear una forma por encima de la materia física y de la mente. Los símbolos del sonido, del color y de la forma ayudan a la consciencia en su proceso de ir creando un hombre superior mediante la voluntad. Estos símbolos incluyen los diversos temas de estudio a través de libros u observando la naturaleza. Los pensamientos, las frases, las letras y las palabras son todos símbolos que sirven de teclado para crear un nuevo texto de escritura en el pensamiento del ser humano. Un empleo acertado de todo estos elementos por un Maestro experimentado hace que la voluntad del discípulo se manifieste y se active. El *simple deseo* es la imagen del pensamiento en el Plano Mental y el *deseo intenso* es el cadáver de un pensamiento en el Plano Vital, teñido con el Plano Físico. De la manera más artística el discípulo es elevado desde los estadios de *deseo intenso* y *simple deseo* al estadio de voluntad. Una vez que la consciencia se encuentra localizada en la voluntad, el ser humano vive en el Plano Búdhdico y actúa como creador en su plano inferior. La voluntad tiene su contraparte en el amor, el cual existe en el plano de la

Experiencia. Cuando la consciencia se halla localizada en el Principio del amor, el hombre es todopoderoso y empieza a tener una vida de liberación o libre de condicionamientos. Su vida es su experiencia sin límites. El ocultismo es el proceso que conduce al hombre desde el estado de deseo al estado de amor. El amor y la voluntad siempre actúan juntos y no pueden existir por separado. En todos los planos uno de los dos actúa como Principio principal y el otro como Principio auxiliar. Ambos tienen su sendero específico en el ocultismo y son empleados por los Maestros de Sabiduría.

Es aconsejable que el estudiante de ocultismo regule su actividad, organizando en primer lugar su quehacer diario. Hay un tiempo para cada cosa, para cada tipo de trabajo, para el estudio, para pensar, para meditar, para comer, para descansar y para distraerse. Si el estudiante se esfuerza por seguir un horario u orden del día, encontrará un camino gradual en sus facultades internas. Se dará cuenta en seguida que su manera conflictiva de ser se hace menos vehemente y su naturaleza intuitiva se hace cada vez más brillante. Va dejando de ser contestatario respecto al mundo que le rodea y se encuentra así mismo trabajando desde su interior. Su actitud de respuesta respecto al dolor y al placer, la conveniencia y la inconveniencia, la simpatía y la aversión se hará cada vez más pasiva, mientras que la consciencia se vuelve cada vez más activa. La actitud de dar una respuesta o solución es una actividad propia de los Planos Vital y Mental. La consciencia se establece entonces según sus propias necesidades y no según los pensamientos, las opiniones o los compromisos sociales de los demás. Al principio, cuando el estudiante de ocultismo empieza a trabajar en este sentido, suele poner mala cara al mundo exterior, poniendo una nota de discordia o de disonancia con los demás, discordando con la opinión ajena y haciéndose así importante de cara al mundo exterior. El espejismo y la idea de su reputación personal desempeñan un papel preponderante hasta cierto punto. Pero con la ayuda del Maestro llega a superar también esta fase practicando las virtudes



positivas de servicio y de bondad con los demás. Las aristas de su forma de ser acaban redondeándose por completo y su aspecto exterior pulido, empezando desde ese momento a trabajar es silencio y sin fricciones con el mundo exterior. Muestra respeto por las opiniones o impresiones de los demás, al mismo tiempo que guarda firmemente sus propios principios. Al llegar a este punto, los principios tienen ya sólo el nuevo valor de medios para alcanzar sus fines y se da cuenta de lo inútil que es mantener o afirmar un principio por el principio mismo.

### ALGUNOS CONSEJOS PARA EVOLUCIONAR

- 1) El estudiante de *Yoga* ha de evitar toda crítica y no criticar a quienes lo critican.
- 2) No ha de tener en cuenta las diferencias de opinión de los demás y ha de intentar ver las cosas desde el punto de vista del otro, sin desviarse por ello de su propio camino.
- 3) La creencia y el entendimiento (inteligencia) han de encontrar su punto de encuentro en él.
- 4) Ha de estar dispuesto a ayudar a los demás, nada más que alguien se lo pida, sin querer imponer nada. No ha de permitir que lo que sabe sirva para adoctrinar a nadie. "Presta atención a lo que los otros necesitan y no a lo que desean", es una de las instrucciones del Maestro para el estudiante de ocultismo. Lo que los demás necesitan es sólo ayuda, lo que desean no es más que confusión en el Plano Astral y en el Mental.
- 5) No tiene por qué privarse de las comodidades físicas.
- 6) Ha de alimentar al cuerpo con una alimentación apropiada, sin dejar de ser al mismo tiempo gustosa. Volver la espalda al gusto, a la belleza y a la armonía es algo estrictamente prohibido.
- 7) Ha de descartar todo tipo de práctica que le produzca dolor físico.
- 8) El amor positivo, que uno experimenta al servir a los demás, ha de

reemplazar a los falsos sentimientos de lástima y de sentimentalismo. La lástima es la cara negativa del Amor y merma al individuo de su fuerza vital y mental. Un acto de amor genera una fuerza que nos da más vida, pero un pensamiento teñido de lástima es venenoso para la vida y para la salud.

9) El estudiante no ha de llamar la atención de las mentes ajenas por ser extravagante en su manera de vestir, en su comida o en sus costumbres.

Han de evitarse las costumbres extremadamente ortodoxas o heterodoxas.

10) Ha de organizar sus actividades de tal manera que no entren en conflicto con el quehacer ajeno. Toda actividad ha de hacerse con moderación y sin exagerar. "El Yoga es equilibrio", "el Yoga es la facilidad en hacer las cosas", como dice Krishna en el Bhagavad Gita.

11) Ha de evitar tanto el silencio vocal exagerado como la locuacidad y procurar siempre que su conversación cumpla un propósito bueno.

12) El uso significativo de las palabras, del dinero y del tiempo ha de ser practicado de manera precisa, pero no con una severidad extrema.

13) Su alimentación ha de ser sobre todo cualitativa más que cuantitativa. Los alimentos líquidos purifican el cuerpo (*vehículo*) físico. El estudiante de ocultismo ha de tomar más alimentos líquidos nutritivos y menos alimentos sólidos. Ha de evitar las comidas excesivamente abundantes y las succulentas cenas. Los cuerpos (*vehículos*) físicos de la humanidad están siendo sometidos a extraordinarios cambios evolutivos en este siglo XX. Se ha de comprender en qué consiste este cambio y para ello uno ha de poner a tono su alimentación con él. Las comidas muy picantes son un obstáculo para el cuerpo físico, produciendo una actividad excesiva de la fuerza vital y de la mente y causando una hipersensitividad nerviosa. No hay nada malo en tomar alimentos animales, pero hay una ventaja siempre al tomar alimentos vegetales y es que éstos se digieren y asimilan con facilidad. Las plantas asimilan mejor el alimento, ya que responden mejor que los animales a los rayos del sol. Por esa razón, los alimentos vegetales hacen que el cuerpo humano responda más fácilmente al



Principio Solar. Todo este procedimiento está incluido en los primeros dos pasos (*Yama* y *Nyama*) del sendero óctuple del *Raja Yoga*. Estos dos pasos producen bienestar en los planos físico, vital y mental y hacen que la parte inferior del hombre (hombre inferior) esté dispuesta a ser instruida por su parte superior (hombre superior). El hombre empieza entonces a irradiar una nueva sensación de salud y pone de manifiesto mucha más energía. Mediante este proceso se lubrica "LA AFLUENCIA DEL PLENTY OF PRANA" o Abundancia de Vitalidad. Los nervios encuentran el bienestar, la mente se queda tranquila y el hombre interior encuentra suficiente tiempo libre para invocar a su sensibilidad intuitiva.

## ASANA

(Estabilidad y bienestar)

La estabilidad de mente produce estabilidad de posición corporal y de emplazamiento. El estudiante puede tener bajo control sus inquietos movimientos y se da cuenta que es capaz de adoptar una posición mejor al sentarse, al estar de pie, al trabajar o al estar echado. Su buena disposición para trabajar aumenta, sintiendo menos el esfuerzo o la tensión, y cuando hay necesidad de ello, puede pasar horas, e incluso días, en una misma actividad, sin necesidad de cambiar tan siquiera de posición. Este paso es conocido como *Asana*. "La estabilidad y el bienestar quieren decir *Asana*", dice Patanjali. En el estadio siguiente, el cuerpo vital del estudiante de ocultismo se purifica y se rarifica. Las densas nubes de su cuerpo vital se convierten en delicados éteres de lo más puro y forman líneas magnéticas de fuerza vital en direcciones convenientes. Sus corrientes vitales no sufrirán contracorrientes. Sus cinco pulsaciones vitales se ponen en orden y armonía. La respiración se hace profunda y estable. Ha de inhalar y exhalar profundamente sin vehemencia ni fricción. Llegado a este punto, ha de practicar la "respiración consciente", aplicando su mente a su respiración durante

varios minutos al día. Así se establecerá la conexión entre las pulsaciones involuntarias (*Prana, Apana, etc.*)<sup>4</sup> y su mente. La consciencia se apodera de la actividad semivoluntaria de la respiración, lo que produce que todas las funciones involuntarias actúen bajo la volición de su consciencia. El latido del corazón y la respiración se tranquilizan. Disminuye la frecuencia de latidos del corazón, lo que trae consigo un aumento de su salud y de su longevidad. Las actividades respiratoria, circulatoria y excretora se ponen bajo control de la mente, guiada a su vez por la Inteligencia pura (Buddhi). Todo el sistema nervioso y la actividad del cerebro cobran trascendencia y significado y se vuelven conscientes. Este es el proceso para llegar al cuarto estadio o paso que consiste en regular el Prana (*Pranayama*).

## PRANAYAMA

(Regulación de las pulsaciones vitales mediante la respiración)

Hay ciertos tipos específicos de prácticas aconsejados por los Maestros para practicar el *Pranayama*. Uno de estos efectivos métodos consiste en meditar mentalmente en los sonidos SO HAM al mismo tiempo que se inhala y se exhala sin forzar la respiración. La mente, al estar ocupada pensando en la pronunciación de estos sonidos, se queda absorta inconscientemente en la actividad respiratoria. Al cabo de un cierto tiempo, la mente se sumerge en el Plano Búdhdico y el proceso de respiración se lleva a cabo en el seno de la Consciencia Búdhdica. En ese momento las consonantes S y H desaparecen del mantram SO HAM y el sonido mental que queda es OM, en el cual el discípulo está ya viviendo en su Consciencia Búdhdica.

---

<sup>4</sup> Para la explicación de las 5 pulsaciones, ver UDANA en el Glosario.



Los Maestros utilizan varios mantrams para practicar el *Pranayama*. Uno de ellos es un mantram que se recita constantemente durante todo el tiempo que se está practicando los estadios o pasos finales de la contemplación y de la meditación. Los Maestros budhistas de la escuela tibetana utilizan el mantram OM MANI PADME HUM. Las escuelas tántricas de *Yoga* recomiendan mantrams de una sola sílaba, llamados "mantrams semilla", como OM, HRIM, SRIM, etc. A veces también se utilizan varias de esas sílabas combinadas.

Algunos Maestros recomiendan que se medite en un color específico en el Plano Mental al mismo tiempo que se respira. "La llama del hombre" o "el vapor del hombre" (el aura) tiene diversos colores en los planos astral<sup>5</sup> y mental del ser humano y estos colores cambian según sean las emociones que se manifiestan en el hombre en un momento determinado. Cada persona tiene un tipo de emociones y un color específico como nota clave de su ser durante toda su vida. Este color puede cambiarse, desde luego, mediante la práctica del *Yoga*. Un conocimiento exhaustivo acerca de los colores y de las emociones del hombre se puede obtener mediante un esmerado estudio de "El Hombre Visible e Invisible", obra escrita por C.W. Leadbeater. Los seis *chakras* del ser humano contienen los centros de consciencia productora de color y de sonido. Estos centros hacen funcionar las estaciones transmisoras y receptoras de las diversas vibraciones de color y sonido que hay en la escala septenaria del ser humano. Meditar en un color determinado al respirar, produce el estímulo de un *chakra* particular y el estímulo de un *chakra* produce gradualmente el estímulo de los otros cinco *chakras*.

---

<sup>5</sup> El término "Cuerpo Astral" se refiere a un cuerpo hecho de luz. Se emplea para denotar conjuntamente los cuerpos etérico y mental de una persona, con sus deseos y aversiones. Al igual que el cuerpo físico, es también un vehículo que se separa al llegar la muerte. No tiene nada que ver con el "morador" o ser interior.

Algunos maestros recomendaron que al respirar se medite directamente en el lugar donde está localizado el *chakra*, y así algunos meditan en el Centro del Corazón, otros meditan en el Centro Laríngeo y otros en el Centro del Entrecejo.<sup>6</sup> Meditar en el Centro del Corazón estimula el Principio del Amor. Meditar en el Centro Laríngeo estimula las corrientes etéricas del ser humano. Meditar en el Centro del Entrecejo estimula directamente el Plano Búdhdico. Cada uno de estos tres Centros Superiores, una vez estimulados, controla automáticamente la actividad de los tres centros inferiores. Hay algunas escuelas de yoga que recomiendan meditar en el Plexo Solar, en el Centro Esplénico o en el Centro de Base, lo cual produce el estímulo del magnetismo animal, de la fuerza de los impulsos y del magnetismo sexual respectivamente. Este proceso es bastante arriesgado y el estudiante es propenso a ser arrastrado a las peligrosas esferas de las fuerzas animales. El método más seguro es meditar, en presencia del propio Maestro en un centro particular y lo más aconsejable es meditar en uno de los tres Centros Superiores. Con el paso del tiempo, esto establece el contacto con el Maestro en el Plano Búdhdico.

Algunos conocidos libros de yoga definen al *Pranayama* como un proceso de control de la respiración que consiste en inspirar el aire, retenerlo en los pulmones y expulsarlo paulatinamente. Estas tres partes de la respiración han de hacerse según la proporción de 4, 16 y 8 unidades de tiempo respectivamente. Otros libros lo definen de otra manera diferente, recomendando que se inhale profundamente tanto como

---

<sup>6</sup> *Meditar en los Centros no consiste en concentrarse en los centros físicos. El procedimiento acertado o correcto de meditación lleva implícito el pensar por un momento en las funciones de un determinado centro y acto seguido relajar la mente pensando en esa idea que se ha producido. De este modo, el centro físico en cuestión se relaja también y la mente desaparece por un instante.*



sea posible, reteniendo el aire tanto tiempo como se pueda y expulsarlo tan lentamente como sea posible. Las leyes de la Naturaleza son infalibles y toda violación o interrupción conlleva necesariamente un castigo que se ha de pagar en salud. La Naturaleza sabe mejor que el hombre lo que tiene que hacer con el aire, con la comida y con la bebida. El deber sagrado del ser humano es examinar el funcionamiento de la Naturaleza y cooperar con él de una manera artística. Sofocarse a uno mismo ha de evitarse tajantemente. Ni *Krishna* ni *Vyasa* ni Patanjali, ni ningún otro de los Maestros de las escuelas esotéricas recomiendan semejantes métodos de *Pranayama*. Sin duda, la respiración se ha de regular tranquilizando los pensamientos del hombre y dejarlos absortos en el Plano Búdhdico y en el Plano de la Experiencia. Regulando la mente se regula automáticamente no sólo la respiración, sino también los impulsos inferiores del hombre. Regular la respiración no significa sofocarse.

Las pulsaciones del *Prana* (Fuerza Vital) mantienen el ritmo de la respiración en los seres vivientes. Las pulsaciones vitales originan la pulsación respiratoria. La vida no se debe a la respiración. La respiración se debe a la vida. No se puede conseguir que un cadáver viva mediante la respiración artificial. La Vida es la que hace que el hombre respire. La doble actividad de la pulsación centrípeta y centrífuga sigue en acción mientras que la actividad de la mente siga identificándose con el mecanismo de los planos inferiores. La facultad de la mente de identificarse con el mecanismo de cualquiera de los planos se llama *Chitta*. *Chitta* existe en forma de conducta (*Vritti*). Regular o tener bajo control la conducta de *Chitta* es el primer paso del *Yoga*. Esto origina que *Chitta* se quede absorta en el estado original de la mente y esto último hace que la mente se quede absorta en el *Buddhi*. Los impulsos de los dos cuerpos o vehículos inferiores y de la mente son ocasionados por esta doble actividad de la pulsación. La pulsación es una propiedad del Espacio y nosotros también la heredamos. Las cinco pulsaciones del *Prana* o Fuerza Vital, generan la actividad metabólica del Plano Físico y

los impulsos del Plano Mental. Estos impulsos de vez en cuando son irradiados al Plano Búdhdico inferior en forma de vibraciones. El resultado es que el hombre común recibe pensamientos de manera impulsiva. Las pulsaciones centrípeta y centrífuga (*Prana* y *Apana*) han de ser progresivamente neutralizadas con ayuda de la mente mediante un proceso de absorción mutua. El resultado es que la mente se queda fijada en el Tercer Ojo de pulsación, que es el equilibrio (*Samana*). "El Yoga es equilibrio", como dice Krishna el Señor. "Haz que aparezca el bienestar del equilibrio igualando la inhalación (*Prana*) y la exhalación (*Apana*), que vibran hacia dentro y hacia fuera de las fosas nasales". Este es un mandamiento que Krishna nos da respecto al *Pranayama*. "Sacrifica la inhalación en la exhalación y la exhalación en la inhalación". Este es el principal mandamiento de Krishna.

El proceso de inhalación en el Plano Vital, el proceso de ver, oír, oler, gustar y tocar en el Plano Vital-Mental y el proceso de aprender, entender y reflexionar en el Plano Mental-Búdhdico, son todos ellos procesos que se llevan a cabo por un impulso que va desde la circunferencia hacia el centro. Toda esta actividad es producida por la pulsación de *Prana*. El proceso de exhalación en el Plano Vital, el proceso de hablar, enseñar, expresar, explicar, criticar, analizar y sintetizar en los Planos Mental y Búdhdico, son todos procesos dirigidos por un impulso de la pulsación que va desde el centro hacia la circunferencia. Esta pulsación se llama *Apana* y viceversa, se podrá entender mejor reflexionando en todos estos detalles acabados de mencionar. Para llegar a encontrar el punto idóneo de equilibrio entre estos dos impulsos neutralizados es cuestión de practicarlo cuidadosamente bajo la guía del propio Maestro en el Plano Búdhdico. Meditar en la presencia del hasta entonces desconocido Maestro en el Centro del Corazón, en el Centro Laríngeo y en el Centro del Entrecejo hará que el estudiante encuentre el éxito en este su intento. Una vez que el estudiante ha conseguido el dominio sobre los impulsos, el Maestro establece un contacto telepático



con él y empieza a ayudarle constantemente. El Maestro puede establecer contacto estando a gran distancia y aunque esté ocupado de lleno en algún trabajo sagrado. Por parte del estudiante basta con que no piense en el Maestro cuando su mente está ocupada con pensamientos rastreros.

*Yama* (Regulación) y *Niyama* (Disciplina) preparan a los tres primeros vehículos para una iniciación. *Asana* produce estabilidad y *Pranayama* hace que el estudiante cruce el umbral de las tres primeras iniciaciones. El proceso de neutralizar los impulsos, que acabamos de mencionar antes, hace que el pensamiento se vuelva otra vez desde el impulso a la mente y al *Buddhi* originales (*Pratyahara*). El paso siguiente es la identificación de la consciencia con la forma establecida de corrientes de pensamiento (*Dharana*). El punto de consciencia del estudiante da un estímulo al Cuerpo Pituitario (glándula pituitaria). Este estímulo es lo que el Maestro CVV llama PITUITARY HINT.

La consciencia individual del ser humano que aspira a su progreso en el *Yoga*, es denominada la Columna del Templo por los ritualistas, el Número Uno por los cabalistas, y Vertical por el Maestro CVV. Poner en sintonía la consciencia individual de uno con la de los demás mediante el servicio y el amor, es lo que los ritualistas denominan el Suelo del Templo, lo que los cabalistas llaman el número dos, y lo que el Maestro CVV llama Horizontal.<sup>7</sup> Cuando el hombre está vertical en su

---

<sup>7</sup> *Horizontal y Vertical. La línea que une el Este con el Oeste desde el punto en que uno mira, es lo que se llama la Horizontal. Cuanto más conscientes somos de la Horizontal, más nos hace ésta sentir el nivel que tenemos en esta Tierra. Esto es lo que en el antiguo simbolismo védico se llama el Nivel, de donde los Hermanos de la Masonería lo copiaron. La línea que une la posición del sol de mediodía (el meridiano) y el sol de medianoche (el nadir) es lo que se llama la Vertical. Esta línea es la que hace que el ser viviente tenga consciencia de la rectitud, y es lo que se llama la Plomada. La*

consciencia ha de ir horizontalmente hacia los demás. Siempre y dondequiera que se encuentre con los demás se forma un centro que divide en cuatro ángulos rectos los 360° que hay a su alrededor. Este es el sendero del Señor que desciende a la cruz para redimirnos. Entonces las horas del día SE SINCRONIZAN a medida que el círculo toca los cuatro puntos de la cruz. Las horas de la esfera o cuadrante del círculo no son sino la organización o sincronización de las tareas del día para cumplir con el propio deber de servicio y de amor. Cuando el hombre está vertical, LAS HORAS SE SINCRONIZAN CON EL EJE de su columna vertebral. Cuando las líneas o niveles horizontales se encuentran en el centro con las líneas o niveles verticales, LAS HORAS ESTAN SINCRONIZADAS todo el tiempo. Cuando el centro de la consciencia (el círculo) se sumerge uniéndose a la consciencia de los demás, se convierte en un CENTRO POR TODAS PARTES SIN CIRCUNFERENCIA EN NINGUNA PARTE (queda sólo el centro y la circunferencia desaparece). Este es el proceso de SUMERGIR EL CENTRO PROFUNDAMENTE (DIP[PING THE CENTRE] DEEP) en la terminología del Maestro CVV.

---

*Horizontal representa nuestro sentido de igualdad con los demás, mientras que la Vertical representa nuestro sentido de rectitud o de franqueza o lo que sentimos que es nuestro sentido de responsabilidad. Ambos se encuentran y forman el centro de nuestra consciencia en un lugar alrededor del corazón. Entonces, el YO SOY es "cocido al horno", por así decirlo, y se hace resplandeciente. La relación entre la línea horizontal y la línea vertical forma la perpendicular que llamamos la Morada o Templo. Hay otro aspecto más, que es el siguiente: La horizontal representa nuestra percepción objetiva, mientras que la vertical representa la consciencia subjetiva. Ambas juntas forman o construyen la Morada o Templo.*

*Existen tantos rayos de trascendencia y de profundo significado como seamos capaces de comprender acerca de las líneas o niveles verticales y horizontales. Aquí hemos señalado dos aspectos. El resto de la explicación se encuentra en el texto.*



LA INVOCACIÓN ES COMO SIGUE:

"DIP DEEP  
AXIS ARRANGED HOURS  
HIGHER BRIDGE BEGINNING  
TRUTH LEVELS  
NIL NONE NAUGHT LEVELS  
NORMAL TEMPERAMENT  
TIME EXPAND  
ELECTRIC HINT  
ETHER WORK OUT  
EQUATOR EQUAL  
PITUITARY HINT  
HIDDEN CIRCUMFERENCE  
SIDE WAYS  
MILLER FORM CENTRE  
VERTICAL LEVELS  
MEET CENTRES

Namaskarams Master CVV.<sup>8</sup>

EL IMPULSO PITUITARIO (PITUITARY HINT) ilumina el Centro del Entrecejo. Entonces se produce una chispa luminosa que llena el espacio o hueco que hay entre la glándula pituitaria (la hipófisis) y la glándula pineal. Esta chispa es el COMIENZO DEL PUENTE SUPERIOR (HIGHER BRIDGE BEGINNING) al que se refiere el Maestro CVV. Esta chispa forma un circuito de corriente que genera

---

<sup>8</sup> Esta invocación se encuentra completamente explicada en el libro "Mantrams Místicos y el Maestro CVV", escrito por el Maestro E.Krishnamacharya.

constante una sustancia luminosa. Esta sustancia se esparce por todas las líneas de pensamiento y llena la sala de los pensamientos (cavidad o lugar donde residen los pensamientos). Esta sustancia sirve de tejido para formar la esencia del nuevo cuerpo, conocido como Alma. Este tejido es lo que se llama *Antahkarana* y este nuevo cuerpo recibe el nombre de *Antahkarana Sarira*. Este cuerpo existe en el Plano Búdhdico Puro, el cual impregna con su presencia los seis centros del discípulo en los primeros estadios y se extiende por todo el cuerpo físico en los estadios finales de perfección. Este estadio final es lo que *Krishna* en el *Mahabharata* llama *Brahmikasara Sarira* (cuerpo hecho de Brahma). *Krishna* dice: "Mediante los pequeños y grandes sacrificios el cuerpo se eleva y se convierte en la Luz de Brahma". Al llegar a este estadio, los pensamientos del hombre, así como la ya disuelta actividad de sus impulsos inferiores, se disuelven en el Plano Búdhdico Puro. Para el hombre que ha llegado a este estadio, el mundo objetivo es como una representación teatral con una continuidad o trama subyacente, producida por la discordia aparente del mundo.

## PRATYAHARA

(Absorción de los sentidos en la Mente)

Patanjali llama *Pratyahara* a este estadio de consciencia. Por *Pratyahara* se entiende la disolución de la objetividad en una existencia semisubjetiva. Con el tiempo el hombre se establece en este plano, haciendo que los planos inferiores queden subordinados a él. El conjunto de los tres planos inferiores se convierte en instrumento y el hombre puede dejar ese conjunto a voluntad y escoger o crear uno nuevo en cualquier momento. Este es el último estadio, el de la existencia en la Experiencia Pura, que es lo que Patanjali llama *Samadhi*. El *Samadhi* no es simplemente un sueño subjetivo profundo en el que no existe el conocimiento objetivo. Los Maestros, puesto que conocen la verdadera



naturaleza del *Samadhi*, pueden ir de un lado para otro de este mundo tan activo, utilizando su cuerpo físico, vital y mental tan libre y normalmente como cualquier otro ser humano, para ayudar a la humanidad, estando en el estado de *Samadhi* en su *Antahkarana*. El Plano Búdhdico y el Plano de la Experiencia se mezclan formando un cuerpo compuesto que se encuentra dentro del alma y cuya epidermis está formada por el *Antahkarana*. El ser humano existe como una consciencia subjetivamente activa en el centro de su cuerpo, guiando a las capas o cuerpos de cada uno de sus vehículos en su actividad de la vida.

Nadie puede creerse que *Krishna*, *Buddha*, Cristo u otros Maestros del verdadero *Raja Yoga* están de brazos cruzados en algún lugar remoto. Los verdaderos Maestros estimulan su Centro Coronario (*Sahasrara*) partiendo del Centro del Entrecejo y hacen que la luz descienda a los Centros o *Chakras* inferiores hasta llegar al Centro de Base (*Muladhara*). Todos los Maestros antes mencionados volvieron para estar con las multitudes sufrientes de la humanidad, y sólo después de eso se convirtieron en Maestros. Hay una diferencia entre *Krishna* y todos los demás Maestros respecto al modo en que llegaron a convertirse en Maestros. Los Maestros llegaron a ser Maestros por meditación de sus *Gurus*, que los liberaron de la esclavitud de los vehículos inferiores. *Krishna* el Señor, descendió a la Tierra como Principio en el estadio de consciencia desde el Plano Musical de Neptuno, a través del planeta Venus, por mutuo acuerdo de *Narada* y *Sanat Kumara*. Este es el más alto estadio de perfección con que puede soñar el planeta Tierra. Con un propósito específico, *Krishna* dejó su luminoso vehículo de *Avatar* en el alma de *Maitreya* en el momento en que dejó su cuerpo físico. Ahora *Maitreya* es el Maestro del Mundo hasta el final del *Kali Yuga* actual. El es el Cristo de la humanidad presente. El es también el Avatar que ha de venir sobre un caballo blanco para establecer una vez más el reino de la Ley Divina en la Tierra. El vive siempre en la actividad de *Samadhi* y no encuentra diferencia entre el mundo objetivo y el subjetivo. Esa actividad

se llama *Lila* o Gracia. Esta actividad es el único medio de crear almas a partir de los vehículos inferiores mediante un proceso de epigénesis (*Anugraha*). La epigénesis es un proceso que consiste en utilizar la sustancia del *Antahkarana* como fluido seminal para impregnar la mente humana, la cual concibe así un nuevo hijo espiritual que nace del vientre de la mente. Este proceso está ejemplificado en el nacimiento de *Veda Vyasa* de la virgen *Satyavati* ("Ventre que da a luz a la Verdad"), según se narra en el *Mahabharata*.



## CAPITULO IX

### EL TECLADO OCULTO

La práctica regular del ocultismo es un proceso científico perfecto. Esta práctica precisa de una formación práctica bajo la dirección de un maestro con experiencia, así como también de una incansable e incesante aplicación de las facultades humanas. Quien lleve a cabo esta práctica no tendrá tiempo para aplicar su actividad física, mental o intelectual a ninguna otra cosa más que no sea esta práctica, aunque en ella están incluidos también el ganarse la vida, el estudio o el aprendizaje, la comida y el disfrute, que son cosas que no hay por qué eliminar. Quien lleve a cabo esta práctica no ha de tener tiempo ni ganas de tomar parte en actividades que le desvíen. Todo lo que haga ha de tener el significado y la trascendencia suficientes para contribuir a la perfección definitiva que consiste en el crecimiento multidimensional y armónico que se está llevando a cabo y en una existencia simultánea y consciente en todos los planos. Para ello hay ciertos símbolos que ha de conocer a fondo, así como un teclado que tiene que manejar. Los símbolos son de dos clases: naturales y artificiales, o creados por el hombre. Los símbolos naturales son aquellos símbolos que la misma Naturaleza presenta ante la mente del hombre. Estos pueden ser principalmente de cuatro clases, que son: el color, el sonido, la forma y el número. El ocultista tiene que hacer uso de estos símbolos de una manera determinada. Su proceso de meditación necesita de estos cuatro tipos de símbolos para que se dé un despliegue gradual de su consciencia. Estos cuatro tipos de símbolos actúan en cuatro sentidos diferentes y pueden ser comparados con los cuatro pétalos de una flor, la Flor de la Sabiduría.

El hombre común utiliza estos símbolos como instrumentos de trabajo para conseguir sus objetivos mundanos, pero como no conoce la relación interna que hay entre ellos, para utilizarlos como partes componentes o piezas de un mismo teclado, pierde, aunque gane en el mundo exterior. Determinados sonidos en forma de palabras producen el efecto necesario con el cual invocar lo que el hombre necesita de la sociedad, mientras que otros sonidos lo obstaculizan. Determinados números y colores hacen que la mente humana se sintetice en la voluntad, mientras que otros números y colores hacen que ésta se disipe en el deseo. El Buddhi o Inteligencia Pura intenta tener el control del mundo objetivo, mientras que el abuso separa y desconecta a la mente del Buddhi, dejándola que grave sólo hacia la energía y la materia. El ocultista ha de conocer las interacciones que hay entre estos símbolos y la relación que tienen con el mundo subjetivo y objetivo. Los cuatro tipos de símbolos acabados de mencionar producen cuatro tipos de actividad en la mente humana.

El número actúa como potencia.

El color actúa como vibración.

La forma actúa como pensamiento.

El sonido actúa como consciencia.

## EL NUMERO

Cada número tiene una potencia propia. La mente reacciona a esa potencia en forma de conocimiento, mientras que el color hace que ésta reaccione en forma de "*re-conocimiento*" (reconocimiento). Somos capaces de conocer la existencia de todo lo que nos rodea debido a la potencia del número 1 y sabemos que una cosa es diferente de las demás a través de la potencia de los demás números. Ambas potencias son los dos pasos



necesarios de la lógica que nos permiten reconocer la existencia de todas las cosas. "El número es la piedra angular de la creación", como dice Pitágoras. Los números son fuerzas creadoras que existen como propiedades del Espacio. Los números existen en estado latente (*Sadhya*) y la reacción de la mente hacia la potencia numérica los trae al estado manifiesto (*Siddha*).

Todo átomo recibe su potencia numérica del número uno, el cual genera su núcleo, y del cero, que es el que define su contorno. El embrión recibe su potencia numérica del Espacio y genera las diversas partes del cuerpo según el número. La estructura física del hombre es un ejemplo de perfección que contiene los números del uno al nueve. El cuerpo del hombre tiene nueve orificios (dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, la boca, el órgano genital, que sirve asimismo de órgano urinario, y el ano). Estos nueve números se hallan también reproducidos en el Espacio mediante el globo o esfera espacial, que hace de cero y es el número máximo y mínimo de todos ellos. La mujer es la representante de la Naturaleza y el Espacio reproductor; por eso tiene un orificio más para dar a luz a los hijos. El proceso reproductor demuestra que la mujer está hecha para reproducir al género humano.

La Consciencia en forma de *Jiva* actúa como hombre en su capacidad de padre, entra en el vientre de la mujer en su capacidad de esposa y luego es reproducida por ella en su capacidad de madre. La potencia numérica del uno (1) representa a *Jiva* como EL SER o el YO SOY en el Plano de la Experiencia. La potencia numérica del cero (0) representa a la Naturaleza como madre. El 1 que se convierte en 10 es una representación numérica del SER o YO SOY que se reproduce en forma de *Jiva* por un proceso de elevar al número 1 a la potencia 10, añadiendo un cero a su derecha.

Puesto que el proceso de formación del cuerpo humano es un modelo de perfección, se necesita un período de 10 meses de duración, o más correctamente, un período de entre 9 y 10 meses; es decir, 9 meses

solares o 10 meses lunares), para completar un ciclo reproductor. Una unidad de consciencia como el número uno, se manifiesta como Sol en una unidad de espacio (cero). A la unión del hombre y de la mujer se la representa numéricamente con la expresión  $1 + 9$ , y al hijo, que es el producto de la reproducción, se le representa con el número 10. Se dice que del Globo Primordial ( que es 1 y 0 al mismo tiempo) emana la cifra 10,  $10 \times 10$ ,  $10 \times 10 \times 10$  y así sucesivamente, como la diversidad del universo.

La variedad del universo está regida por las potencias de los números comprendidos entre 1 y 9, cuya suma total es también 9: ( $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$ ;  $4 + 5 = 9$ ). Esta es una prueba entre las muchas que hay, de que los números no son símbolos o ideas creadas por el hombre, sino que son potencias que existen ya anteriormente en la Naturaleza. Los antiguos sabios consideraban a los números como fuerzas creadoras. La notación y la numeración son facultades naturales de todo ser viviente. Los números actúan mientras el embrión se está gestando, y una vez formado el cuerpo por completo, entran en la mente y permanecen dormidos en ella como semillas que han de germinar con los años y desplegarse en la objetividad.

El ocultista ha de practicar la meditación en los números y sus potencias. Meditar en cualquiera de los nueve números le da una potencia concreta a la mente del ocultista, lo que permite que la mente establezca un canal con el Plano Búddhico y con el Plano de la Experiencia. Cada número, cuando se medita en él, tiene un efecto diferente sobre la mente. Según sea este efecto, el ocultismo clasifica a los números en tres grupos:

Al primer grupo pertenecen los números 1,5,7

Al segundo grupo pertenecen los números 2,4,8

Al tercer grupo pertenecen los números 3,6,9.



Los números del primer grupo son números no conductores y son los que generan los egos primordiales o unidades de consciencia que llamamos mónadas. Meditar en este grupo de números nos da la facultad de unificación. Los números del segundo grupo son los números de la expansión y rigen la capacidad de visualizar las líneas rectas, la longitud, la anchura y el espesor de las cosas. Meditar en este grupo de números nos da la facultad de expansión de la consciencia en todos los planos. Los números del tercer grupo son los números cíclicos o de rotación y hacen que la mente se ponga en movimiento para visualizar los círculos, los globos, las espirales y los ángulos. Meditar en este grupo de números nos da la facultad de reconciliar la diversidad. Todas estas facultades existen en el ser humano en su más completa expresión, pero se hallan torpemente mezcladas en la actividad de la mente que pone el punto sobre los impulsos vitales y físicos. Separando los tres grupos y meditando en cada uno de ellos por un tiempo hace que todas las facultades se organicen adecuadamente. Esto hace que se acelere la alquimia que transforma a la inestable mente inferior en Espíritu Puro.

El ocultista tiene que meditar en el YO SOY que hay en él como un punto (el número uno) que tiene que localizar en el centro geométrico del círculo que forma el horizonte que le rodea. Tiene que sentarse mirando al Este para localizar el punto por el que sale el sol en el horizonte y luego, unirse con este punto como un rayo que va desde el sol naciente hasta su SER o YO SOY. Este rayo se convierte en su radio de percepción y esto le lleva paulatinamente a tener una constante relación entre la circunferencia (el horizonte) y el radio. Esto constituye la base de toda su sabiduría en el plano objetivo. Los sabios de la antigüedad dieron a esta relación constante el nombre de  $\pi$ . La potencia de  $\pi$  es considerada

con respeto como un Gran Maestro al que se llama Pymander<sup>9</sup> en ciertas escuelas de ocultismo. Los libros de Sabiduría de Thoth Hermes explican cómo este Maestro transmitió toda la Sabiduría al hombre.

Este es uno de los procesos de meditación mediante los números. Existen muchos métodos más que son recomendados por los Maestros de las diversas escuelas, pero el espacio no nos permite describirlos todos en este momento. Baste con decir que la personalidad de todo ser humano común tiene en su base una de estas nueve potencias numéricas, al mismo tiempo que los demás números actúan mediante las actividades en planos diferentes. El Maestro reconoce el número básico de la personalidad de cada discípulo y recomienda que la meditación se dirija directamente hacia el Plano Búdhdico del discípulo mediante la fuerza del pensamiento y de la sugestión. El Maestro recomienda que se medite también en los demás números sucesivamente mediante una serie de meditaciones.

Las historias del Sephirot en las antiguas Escrituras Sagradas, hablan de las alegorías que contienen las claves que inician al discípulo en la meditación de los números. Todos los planetas actúan mediante una potencia numérica propia que expresa la totalidad de su naturaleza. De este modo tenemos las siguientes equivalencias para los planetas principales de nuestro sistema solar:

1 para el Sol	6 para Venus
2 para la Luna	7 para Neptuno
3 para Júpiter	8 para Saturno
4 para Urano	9 para Marte
5 para Mercurio	

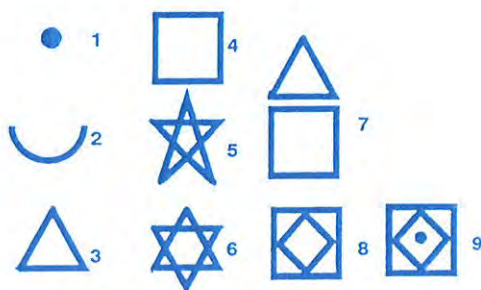
---

<sup>9</sup> El "Pensamiento Divino". El Prometeo egipcio y la personificación del Nous o Luz Divina, que se le aparece e instruye a Hermes Trismegisto en una obra hermética titulada "Pymander". (Theosophical Glossary, pág. 266 de la edición original inglesa de 1892).



## LA FORMA

Toda potencia numérica en el hombre se expresa sólo como una idea en la mente. La forma es la expresión del número. La forma del número 1 es un punto, la del número 2 un semicírculo, la del número 3 un triángulo, la del número 4 un cuadrado, la del número 5 una estrella de cinco puntas, la del 6 un doble triángulo o estrella de seis puntas ( más correctamente, la cruz tridimensional de *Shanmukha* que se describe en la obra titulada "Book of Rituals"<sup>10</sup>), la del 7 un triángulo encima de un cuadrado (conocido como la torre del templo), la del 8 un doble cuadrado (cuando los cuatro lados de un cuadrado son bisecados y se unen los puntos medios, obtenemos un doble cuadrado o un cuadrado dentro de otro cuadrado), la del 9 un doble cuadrado con un punto en el centro. Estas son un grupo de figuras simétricas recomendadas para meditar en las ideas de las potencias numéricas. Fig.1

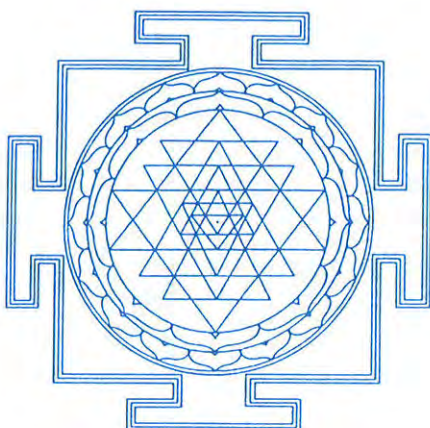


Platón recomendó otro grupo de figuras conocido como "los sólidos de Platón". El Tarot recomienda un tercer grupo de figuras. Otra escuela exige de la mente del estudiante una nueva forma para los números. Los textos Tántricos escritos en sánscrito y la Cábala recomiendan diversas formas simétricas compuestas para diversos números compuestos, sobre

<sup>10</sup>

Escrita por el Maestro E. Krishnamacharya.

las que se ha de meditar para conseguir el perfeccionamiento de los Planos Mental, Vital y Búdhdico inferior. Esas formas se llaman *Yantras* en sánscrito. *Sri Yantra* es la forma más perfecta y profunda de todas. No es sólo una forma perfecta para meditar, sino que representa todo el funcionamiento desde el Cosmos hasta el hombre individual. Esta figura está formada por nueve triángulos equiláteros: cinco con el vértice hacia abajo y cuatro con el vértice hacia arriba, tres círculos que rodean a los nueve triángulos y tres cuadrados que forman el contorno de toda esta figura.<sup>11</sup> Fig.2



Toda figura simétrica representa invariablemente su propio número y ayuda al estudiante a meditar en el doble efecto del número-figura. Existe un procedimiento diferente practicado por ciertas escuelas para meditar en la forma, según el cual se le pide al estudiante que medite en la forma de una persona conocida, de una figura o imagen, o de un animal. Meditar en la forma de un rostro de perfecta belleza es una de las maneras más efectivas de meditar que existe. Una de esas formas creadas

---

<sup>11</sup> Ver la obra "*Waves of Bliss*", escrita por Sir John Woodroffe (Arthur Avalon).



por la mano de un artista resulta de lo más útil. La expresión de la cara tiene una importancia primordial, porque produce una expresión similar en la mente del estudiante. Esto sintetiza las emociones del ser humano y las eleva de los sentimientos o impresiones del Centro Umbilical (Plexo Solar) a la experiencia de amor del Centro del Corazón.

Otro método consiste en que el hombre medite en una mujer perfecta y la mujer en un hombre perfecto. Esto sirve de complemento a las potencias creadoras del discípulo y lo eleva a la potencia del número 10, el número perfecto. La presencia de una mujer perfecta en la sala de meditación sirve de complemento también al magnetismo físico y vital del estudiante y se acelera el proceso de meditación. Ha de tenerse cuidado de que tales prácticas se permitan sólo cuando el estudiante haya alcanzado el dominio sobre sus tres vehículos inferiores. Esta meditación es sólo para que los discípulos avanzados sinteticen el Plano Búdhdico y lo puedan elevar al Plano de la Bienaventuranza. La escuela Tántrica de *Sri Vidya* llama "meditación de *Lalita*" (la Gracia Perfecta o Ideal) a este tipo de meditación. Hay una realidad oculta en el hecho de que todo hombre es una mujer en su corazón y toda mujer es un hombre en el suyo, en lo que se refiere a la sexualidad, a la emoción y a la bendición. Cuando el hombre y la mujer se unen, el resultado es un hijo a través del acto reproductor en el Plano Físico, del sentimiento en los Planos Vital y Mental, y de la creación en el Plano Búdhdico y en el Plano de la Experiencia. La reproducción es el reflejo de la creación en el Plano de la Materia y de la Mente. La creación es un juego en el Plano de la Experiencia y la reproducción es el condicionamiento de la necesidad en el Plano de la Materia y de la Fuerza Vital (*Prana*). Una cuidadosa meditación en la mutua presencia de hombre y mujer, completa el trabajo de meditación en el Plano Búdhdico y en el de la Bienaventuranza. Por esta razón, los rituales védicos de mayor importancia sólo pueden ser oficiados por el cabeza de familia junto con su mujer.

## EL COLOR

Si somos capaces de meditar atentamente en el Plano Búdhdico acerca de los Principios Superiores, podremos darnos cuenta que el color es la causa de la forma. El ojo humano capta las formas de los objetos sólo mediante el color. Si todo fuera transparente, el hombre no hubiera podido caminar ni un centímetro en esta Tierra. El rayo solar produce colores en esta Tierra y los colores hacen que el hombre pueda conocer la forma en el mundo objetivo mediante la vibración de esos colores. Los rayos del sol reciben sus colores de los rayos del Sol Invisible que existe en el "Espacio Vacío". Por esta razón los sabios védicos afirman que el *Akasha* es *Visvakarma*. Su ciencia admite que el azul es el rayo del Espacio y que los demás colores, incluido el blanco, proceden de él al descomponerse el azul en el mundo objetivo. Para el ojo humano existen siete colores en el rayo blanco, pero para el ojo espiritual los siete colores existen en el azul. Es de gran trascendencia simbólica que los *Avatares de Vishnu* sean de color azul.

Hay dos maneras de meditar en los colores. Una consiste en observar los colores objetivos con los ojos objetivos y unir nuestra mente con ellos. La otra consiste en imaginarse los colores mentalmente, con los ojos abiertos o cerrados. Esta segunda manera es más potente que la primera y le lleva directamente al discípulo al Plano Búdhdico.

Cada Plano del ser humano está dominado por un color.

### VERDE

El color verde gobierna el Plano Físico. Este color pertenece al planeta Saturno, que es quien mantiene al hombre inferior (la parte inferior del hombre) atado a la materia hasta que sus vehículos interiores rompen ese cascarón y entran en la consciencia. El Centro Laríngeo tiene la llave para liberar al hombre de la esclavitud de la materia. Sólo para el



yogui el color verde se encuentra localizado en el Centro Laríngeo. Ningún estudiante ha de meditar en el color verde a no ser que se lo indique específicamente su maestro. Por regla general, la meditación en el color verde le expone al principiante a dificultades e infortunio.

## ROJO

El color rojo sanguíneo pertenece al Plano Vital. Meditar en este color produce en el Plano Vital fuertes vibraciones que el hombre común no es capaz de controlar. Uno se vuelve cruel y sediento de sangre si medita en el color rojo sanguíneo. Los emblemas políticos de los movimientos revolucionarios de todos los siglos siempre han tenido símbolos de color rojo sanguíneo. El estudiante de ocultismo no debe meditar en este color a menos que se lo recomiende su maestro.

## VIOLETA-AZUL-NARANJA

El color violeta pertenece al Plano Etérico. Es muy difícil meditar en este color. Si el estudiante medita en el color azul de manera satisfactoria, llega a retener el color violeta y adquiere fácilmente el control de los éteres de su Cuerpo Vital. Semejante proceso proporciona una rápida y completa maestría sobre el Cuerpo Vital. Meditar en el color azul por la mañana y en el color naranja por la tarde hace que el estudiante progrese de manera perfecta. El color naranja estimula la acción del Cuerpo Etérico y elimina la congestión del *Prana*. El color naranja aumenta la afluencia de PLENTY OF PRANA (Fuerza Vital en abundancia) cuando se medita en él mediante la invocación del Maestro CVV.

## ROSA

El color rosa pertenece al Plano Astral y actúa favorablemente sobre el sistema nervioso. Da vitalidad a los nervios y elimina la debilidad nerviosa. También incrementa la voluntad de vivir. Si a un paciente con

tendencias suicidas se le hace estar en una habitación de color rosa, éste se cura. Si el estudiante tiene algún tipo de debilidad nerviosa congénita, ha de empezar la meditación en los colores con el color rosa. Si tiene tendencia exagerada a discutir, ha de empezar la meditación con el color naranja. Si es de tendencia excesivamente sensual o materialista ha de empezar meditando en el color azul.

### AMARILLO DORADO

El color amarillo dorado nos lleva a la Naturaleza Superior del hombre. Este color pertenece a la parte o mitad inferior del Plano Búdhdico. La meditación en este color proporciona el esplendor de atraer un entorno favorable y de organizar los vehículos o cuerpos inferiores observando buenas costumbres de alimentación. A este color se le llama en sánscrito *Suvarna* (color dorado).

### AMARILLO MIEL

El color de miel (color dorado transparente) pertenece al grado más alto de meditación, ya que es el color del Plano Búdhdico Puro. Todo discípulo, en cualquier estadio que se encuentre, puede meditar en este color. Este color produce una adecuada combinación de toda la actividad de los vehículos o cuerpos inferiores del ser humano, haciendo que el *Buddhi* (Inteligencia Pura) se exprese mejor a través de ellos.

Los únicos colores seguros en los que todo principiante puede meditar sin ayuda de un maestro, son el naranja, el amarillo, el azul, el rosa y el color de miel. Todos aquellos que practican el arte de la curación pueden también meditar en el color verde. Si uno tiene una actitud de servicio total hacia los demás y no siente repugnancia por el estado físico o los malos olores de los pacientes, progresará mucho en el Yoga meditando en el color verde en su Centro Laríngeo. Sentir repugnancia o temor, así como rehuir o detestar el olor desagradable o el



estado físico de un paciente, produce serias alteraciones en los cuerpos Vital y Mental. Esta alteración es lo que Samuel Hahnemann, el fundador del sistema de curación por la Homeopatía<sup>12</sup> llamó Psora. La Psora produce una explosión del cascarón del huevo que es el aura del ser humano, dejando que la enfermedad penetre en sus cuerpos Mental y Vital, y que después su cuerpo físico sucumba ante la enfermedad. Este es el proceso de contagio así como su causa principal. La meditación en el color verde hace que una persona que tenga Psora se exponga a todas las enfermedades contagiosas. Es muy arriesgado meditar en este color antes que el estudiante se haya convertido en guía espiritual mediante la medicina y el cuidado de los enfermos.

Todo estudiante avanzado de Teosofía sabe que el Maestro Jesús lleva a cabo su trabajo espiritual sobre todo mediante las vibraciones del color verde. Esto nos da suficiente luz para comprender el hecho de que los misioneros cristianos se encarguen de la organización de hospitales y de clínicas de maternidad a escala mundial.

Aconsejado por Maitreya el Cristo (el Padre Celestial), Jesús se entregó al sufrimiento, a la privación y a la crucifixión. Ese camino de espinas le convirtió en el Maestro que redime de la esclavitud a la humanidad sufriente. Puesto que el Maestro planetario que preparó a Jesús en esa dirección fue Saturno, este mismo planeta es también quien rige los destinos del trabajo de las iglesias cristianas en el mundo. Cristo a través de Jesús es el punto culminante de consciencia o de autorrealización a través de la cristiandad. Neptuno gobierna a los verdaderos cristianos que viven por encima y más allá del apego a cualquiera de las iglesias cristianas. La meditación en Cristo se lleva a cabo con la ayuda de la

---

<sup>12</sup> *Samuel Hahnemann está actualmente viviendo en un lugar determinado de Nueva York, transmitiendo la ciencia avanzada de la medicina a sus discípulos para el próximo siglo.*

vibración del color rosa. El color verde es absorbido por el color rosa cuando se produce la curación satisfactoriamente. El discípulo que se halle en el sendero de la curación ha de meditar en el color verde cuando esté solo y en el color rosa cuando esté en presencia de un paciente.

El color negro es un color en el que no tiene que meditar el estudiante en ningún estadio de su aprendizaje, excepto en casos muy raros. El carbono es un elemento que emana este color y el carbono es un enemigo de la Fuerza Vital. La Fuerza Vital pertenece al rayo solar físico y el color negro pertenece al "crepúsculo" de la vitalidad. El oxígeno nos trae la energía del sol en forma de Vida, mientras que el carbono la obstruye y la descompone en forma de muerte. La necesidad de meditar en este color surge cuando alguien está llevando a cabo experimentos en el Plano Búdhdico Puro, y llegado a ese estadio, es capaz de meditar en este color como en la luz original que existe antes del amanecer de los mundos. Este es el color de Parabrahman en el Pralaya.

El color y el número están relacionados entre sí. El número es una potencia y el color es su vibración. Todos los números tienen su color correspondiente en dos niveles o planos: 1º) en el Plano Mental y 2º) en el Plano Búdhdico. En el Plano Mental rige la siguiente clave de correspondencias:

Amarillo	1	Rojo	9
Naranja	2	Violeta	4
Azul (celestes)	3	Añil (azul marino)	8
Blanco	6	Arco Iris	5
Rosa	7	(los 7 colores del espectro)	

En el Plano Búdhdico no nos está permitido revelar la clave en libros ya que es el Maestro quien ha de sugerir al estudiante el color necesario. El color negro pertenece al cero para cualquier ser humano común y corriente. Pero en el Plano Búdhdico Superior, el negro



pertenece al Ojo de *Siva* (al que corresponde un número hasta ahora desconocido, que es el número de la simultaneidad de todos los nueve números y al que los *Rishis* védicos llamaron *Purnam*). Este número se explica en el capítulo sobre Acuario en la obra titulada "Spiritual Astrology".

## EL SONIDO

El sonido es la causa de la Vida. La materia vital se estabiliza en el ser humano mediante la emisión del sonido en el Plano Etérico. Las cuerdas vocales emiten diversos sonidos debido al estímulo del Principio mental del sonido que produce el estímulo Búdhdico (*Sankalpa*) a través del éter. Los centros de actividad se encuentran en los siete *chakras*. Las vocales son la expresión del *Prana* en forma de emisión articulada (respiración). Las consonantes son las pinzas que fijan la materia vital en el hombre. Todas las consonantes conocidas y desconocidas producen el Cuerpo Físico a cada momento a través del Éter. La meditación en las cuerdas vocales generan vibraciones en los Planos Físico y Etérico. La meditación en palabras mentalmente produce vibraciones en los Planos Etérico y Mental para hacer que los vehículos o cuerpos inferiores del ser humano se acerquen o se aparten del *Buddhi* (Inteligencia Pura), según se ordenen los sonidos que se van a pronunciar. Meditar en los sonidos mientras están siendo pronunciados produce vibraciones en todos los planos. Si los sonidos están bien ordenado, llevan a los vehículos inferiores del hombre muy hacia el Plano Búdhdico Puro. Una organización semejante de los sonidos es lo que se llama *mantram*.

Los diversos maestros recomiendan diversos *mantrams* para que sus discípulos trabajen en todos los planos. Se recomienda que el discípulo los pronuncie oralmente al mismo tiempo que medita conscientemente en ellos. OM es el *mantram* más universal utilizado por todos los maestros. El número de sílabas de otros *mantrams* le lleva al

discípulo a una actividad armoniosa dentro de la Naturaleza que corresponde a ese número particular. Por ejemplo, un *mantram* de 12 sílabas le pone en sintonía con la actividad de los cinco órganos sensorios, con los cinco estados de la materia y con las cinco puertas de entrada que hay entre ellos. Un *mantram* de 5 sílabas le pone en sintonía con la actividad septenaria del Cosmos. El *mantram* de 24 sílabas es el mejor y más seguro de todos, haciendo que el estudiante se ponga a tono con la actividad de las 24 lunaciones del año lunar.<sup>13</sup>

La Tierra en el Plano Búdhdico es un cubo perfecto de fuerzas sutiles. Un Maestro se medita así mismo como a un cubo perfecto en el Plano Búdhdico Puro. El representante de este cubo en el Plano Búdhdico es el cubo en el Plano Físico; de ahí que todos los ritualistas del mundo consideren al cubo como algo sagrado. El cubo tiene 8 esquinas y cada una de ellas está formada por 3 ángulos rectos, lo que hace que el cubo esté formado por 24 ángulos rectos. El año lunar es por lo tanto una exteriorización del cubo. La fórmula de 24 sílabas es lo que se llama metro o estrofa de *Gayatri* en los *Vedas*. Este *mantram* es ensalzado como el canto mismo del año solar en esta Tierra. Meditar en *Gayatri* mientras se articula oralmente con la entonación apropiada, purifica gradualmente los vehículos del hombre y lo deja en OM, que es su perfección. La consciencia se establece así en el trasfondo de cada *Sankalpa*. *Sankalpa* es el estímulo del Plano de la Bienaventuranza que nos llega desde el Plano Búdhdico Superior. Por eso, el significado del *Mantram de Gayatri* dice así:

"Meditamos en ese Gran Libertador que da el impulso a la Voluntad o Inteligencia Superior de todo, para que nos abrace con Su Luz".

---

13

Ver *Gayatri* en el Glosario.



El estudiante de ocultismo puede meditar sin peligro en este *mantram* y entonces empieza a entrar en contacto con un Maestro de verdad y recibe constantemente la guía necesaria de él. Este *mantram* que proviene de los *Rishis* védicos es una clave que nos inicia en el segundo nacimiento (nacimiento espiritual).

Los números y los colores están en relación directa con los sonidos.<sup>14</sup> Los textos védicos y tántricos recomiendan que la meditación de síntesis en el color, el número y el sonido se sintonice con algún tipo de procedimiento (ritual) físico. La totalidad formada por el color, el número, la forma, el sonido y la actividad física es lo que se llama el Deva del *Mantram de Gayatri*. En los *Vedas* se recomiendan *Devas* como *Mitra*, *Varuna* o *Pusha* que tienen sus equivalentes en los rituales modernos. *Vishnu*, *Siva* y *Devi* son comunes a los *Vedas*, los *Puranas* y los *Tantras*. El discípulo es iniciado en los métodos de la meditación ritualística después de un cierto grado de práctica. Cada Maestro tiene su propio programa que recomienda para esos tipos compuestos de meditación. Los Maestros de ahora han desarrollado los métodos más efectivos de meditación compuesta. El capítulo siguiente describe el sistema que sigue una escuela de ocultismo en particular.

---

<sup>14</sup> Una explicación exhaustiva de ello necesitaría de todo un libro, lo que dejamos para explicar en un volumen aparte.

## CAPITULO X

### INSTRUCCIONES PRACTICAS

Este capítulo está dirigido a aquellos que siguen esta línea de meditación.

1) Tener un cuaderno o libreta de apuntes para usarla como diario espiritual. El diario ha de ser de papel rayado y las tapas de color anaranjado. Se utiliza este color para indicar a los Maestros y a sus discípulos que el estudiante está preparado con su diario. Uno ha de llevar consigo este cuaderno o libreta durante todo el día y al mismo tiempo se tendrá cuidado de no dejarlo abierto, de modo que alguien lo pueda leer. Ha de evitarse todo intento por mostrarlo o hacerlo conocido. La intención de mantenerlo secreto ha de ser natural, sin que se le dé más importancia de la que tiene.

2) Tener una habitación o cuarto por separado para la meditación. Una vez establecido, no cambiar de lugar. Si no hay más remedio que hacer la meditación en otro sitio, indicárselo mentalmente el mismo día anterior a nuestro Maestro desconocido. Hemos de indicar claramente el nuevo lugar también el mismo día anterior.

3) Por favor, estar preparados diez minutos antes de las 6 de la mañana para meditar cada día. Estar aseados y cambiados de ropa al llegar la hora. Tener la foto o imagen de un solo Maestro o Divinidad en un lugar determinado de nuestra habitación. Lo mejor es colocarla en el Norte o el Este, para que podamos colocarnos mirando en una de esas dos direcciones. Sentémonos cómodamente, y si lo hacemos en el suelo, pongamos algo sobre él para estar cómodos. Encender un poco de incienso, preferiblemente de sándalo. Relajar el cuerpo y evitar toda tensión nerviosa. Podemos sentarnos en la postura que nos resulte más



cómoda. La postura más usual es la de *Siddhasana* (postura de loto). Al llegar las 6 en punto (hora local) saludar con las manos juntas en posición de *Namaskaram Mudra* y pronunciar las palabras NAMASKARAMS MASTER. Cerrar los ojos y colocar las palmas de la mano sobre las rodillas. Dejar que la mente reciba las imágenes que quiera, pero observémosla. Esto ha de hacerse durante 15 minutos. (No hace falta que miremos al reloj, pues la mente puede registrar el tiempo aproximadamente). Intentemos recordar la sucesión de los pensamientos. Si la mente se queda en blanco, hagamos que poco a poco empiece a pensar en un loto en el punto del centro del entrecejo y hacia el interior de la cabeza. Al cabo de los 15 minutos intentar acordarnos de los pensamientos y escribirlos en nuestra libreta en lenguaje simple, anotando primero la fecha y después los pensamientos. Si vemos alguna imagen o figura, dibujémosla de manera aproximada en nuestro diario. Si oímos palabras o frases hemos de anotarlas también textualmente. Si las frases que oímos o vemos escritas en nuestra mente son a modo de instrucciones, procuremos seguirlas durante el resto del día. Después podemos empezar nuestro trabajo diario. Puede que durante el día recibamos mensajes o instrucciones; hemos de estar siempre preparados con nuestro diario para tomar nota de ellas. Si no recibimos ninguna, no tenemos que desanimarnos, pues uno las recibe sólo cuando es necesario.

4) Hacer que nuestra mente esté libre de todo programa, aunque sigamos estrictamente nuestro programa diario. Evitar que nuestra mente esté ocupada pensando en personas o en problemas, pero al mismo tiempo no rehuir la presencia física de nadie. Cuando estemos en medio de un grupo de personas, contribuyamos a que la conversación sea interesante, pero adoptemos una actitud de observadores, sin involucrarnos mental o emocionalmente en ella. En presencia de otras personas hemos de estar como si estuviéramos solos mentalmente. Seamos activos física y mentalmente, pero nunca dejemos que nuestra mente se sienta desbordada por la actividad.

- 5) Evitemos discretamente por nuestra parte toda discusión. Si otros discuten acaloradamente de algo en nuestra presencia, no los interrumpamos, pero desconectemos la mente hasta que la discusión haya terminado. No contradigamos a nadie, sino tratemos de comprender e identificarnos con el punto de vista de la otra persona para que ésta se exprese y diga todo lo que tenga que decir, dejando de lado lo que no nos sirva de nada. "Prestemos atención a lo que los otros necesitan, pero no a lo que desean". "Unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y comprensión en todos los motivos". Estos son los lemas que los Maestros dan a los discípulos que están en el sendero del *Raja Yoga*.
- 6) Nunca tratemos de comparar ni de poner en contraste a los Maestros y su trabajo. No evaluemos ni tratemos nunca de encontrar defectos en el trabajo de ningún Maestro. Eliminemos la manía de criticar y de buscar los defectos ajenos.
- 7) No demos consejos cuando nadie nos los pide. No dejemos de dar un consejo cuando alguien nos lo pida. No aconsejemos en asuntos que nosotros mismos no sabemos con certeza.
- 8) Alimentemos nuestro cuerpo adecuadamente. Nuestra alimentación ha de ser más cualitativa que cuantitativa, evitando en lo posible que no tenga especias ni condimentos fuertes o picantes.
- 9) Darse una ducha o baño completo de pies a cabeza al menos una vez al día. Lavarse la cara, las manos y los pies tantas veces como nos sea posible y beber mucha agua.
- 10) Evitar las cenas pesadas y las comidas opulentas o banquetes, sin llegar a ser antisociales.
- 11) Evitemos tomar medicamentos, a menos que sea absolutamente necesario. Equilibremos nuestra salud cambiando nuestra alimentación y nuestras horas de descanso y de sueño.
- 12) Hemos de practicar conscientemente el equilibrio emocional.
- 13) Planeemos nuestra actividad de cada día e intentemos llevarla a cabo según ese plan.



14) Acostumbrémonos a emplear nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía con sentido. Hemos de poder contabilizar las horas de trabajo útil e interesante.

15) Hagamos cuenta de todos los gastos y tratemos de eliminar artículos de lujo o cosas que estén de más, evitando los excesos y el derroche.

16) Se recomienda parquedad en el hablar. Las palabras han de servir para iluminar o aliviar del peso a los demás. Intentemos pasar por alto los defectos o aristas negativas de los demás con una frase feliz y de buen humor.

17) Aprendamos a sonreír con el corazón, con la mente y con el semblante y entonces podremos ayudar a que los demás no se tomen tan en serio sus propias dificultades. Esto le dará una rápida expansión a nuestra alma, así como al alma de los demás.

18) Atraer a los demás es un arte sagrado. Nosotros podemos curar la mente, el alma y el cuerpo magnetizándolos con nuestra manera de atraer. Atraigamos la mente de los demás, pero no los induzcamos a falsas ilusiones ni les hagamos falsas promesas.

## CAPITULO XI

### MEDITACIONES

En esta PRIMERA SERIE, cada meditación ha de ser leída oralmente una vez al día a la hora indicada. Después, el estudiante ha de sentarse como más cómodo se encuentre y cerrar los ojos. Ha de observar su mente durante 15 minutos y tomar nota en su diario espiritual de los pensamientos o imágenes que reciba junto con la fecha y hora del día. Ha de meditar en el párrafo o meditación que corresponda a la fecha del día según se indica en la primera línea. La hora de meditación es de las 6.15 hasta las 6.30 de la mañana de cada día. Este *Curso* dura un año, y para sacar el mayor provecho de él, se recomienda que el estudiante comience en una de las fechas que se indica en la Meditación nº1. Se le recomienda también que no lea las meditaciones de las fechas sucesivas. La disciplina que uno se impone a sí mismo sin que nadie le obligue a ello es la nota clave para experimentar satisfactoriamente una expansión de consciencia.

Estas meditaciones han sido pensadas para estimular la intuición y no el intelecto. Por lo tanto no han sido concebidas para quedarse sólo en el significado concreto u objetivo (usando la mente concreta), sino para que a través de la combinación de sonidos podamos trascender el significado corriente y entremos a experimentar su sentido subjetivo que abre las puertas a la Intuición. Estas meditaciones fueron dadas en inglés para ser pronunciadas en esa lengua, y aunque hayan sido traducidas a título informativo o aclaratorio, no tienen el mismo valor ni efecto que el original, pues pierden la estructura fónica (el sonido) en la que reposa su sentido superior. Así pues, lo propio es pronunciarlas en la lengua original.

(La negrilla es N. del T. )



MEDITACION 1: (21 de marzo, 22 y 23 de sept.)

*Remember de Giver. He gave this frame. You are the Book. I AM the one copy in existence. I AM copied from the parent manuscript.*

Recuerda al Dador. El te dió este marco (el cuerpo físico). Tú eres el Libro. YO SOY la única copia que existe de él. YO he sido copiado del manuscrito original.

MEDITACION 2: (22 de marzo, 21 y 24 de sept.)

*Bliss is in giving and not taking. Sun gives life. He is Man. Moon receives. She is Woman. Moon has phases of waxing and waning.*

La Bendición está en dar y no en recibir. El Sol da la vida. El es el Hombre. La luna recibe. Ella es la Mujer. La luna tiene fases crecientes y menguantes.

MEDITACION 3: (23 de marzo, 20 y 25 de sept.)

*Be a giver. Be a Sun, be a Man. Live in Spirit yet live in Soul. Live in Mind, yet live in Person. Live in body, but be a Man. Live in the outer world, but be an inner consciousness.*

Da. Sé un Sol, sé un Hombre. Vive en el Espíritu, pero aun así, vive en el Alma. Vive en la Mente, pero sin embargo, vive como Persona. Vive en el cuerpo, pero sé un Hombre. Vive en el mundo exterior, pero sé una consciencia interior.

MEDITACION 4: (24 de marzo, 19 y 26 de sept.)

*Lead me through knowledge to bliss. Lead me through strenght to service. Lead me through sympathy to realization. Lead me through love to oneness.*

Condúceme por el conocimiento a la bendición. Condúceme mediante el servicio a la fortaleza. Condúceme a través de la simpatía a la realización. Condúceme mediante el amor a la unidad.

MEDITACION 5: (25 de marzo, 18 y 27 de sept.)

*Night is my mother. Day is my father. Twilight is my Guru. Life is my friend. Death is my bedroom.*

La Noche es mi madre. El Día es mi padre. La Luz entre el crepúsculo y el amanecer es mi Maestro. La vida es mi amiga. La Muerte es mi dormitorio.

MEDITACION 6: (26 de marzo, 17 y 28 de sept.)

*Virtue, not intelligence, is my goal. Ability, not fame is my motto. Expression, not impression, is my work. Depth, not height, is my position.*  
La virtud y no el talento, es mi meta. La aptitud y no la fama, es mi lema. La expresión, y no la impresión, es mi trabajo. La profundidad, y no la altura, es mi posición.

MEDITACION 7: (27 de marzo, 16 y 29 de sept.)

*The deeper the lake is, the further skies peep into it through reflection with solar and lunar eyes. The higher the cliff is, the less the fellow beings are visible and more vehement the fall is of the tide. I live in depth and not height.*

Cuanto más profundo es el lago, más hondo se pueden mirar los cielos en él mediante el reflejo de sus ojos solares y lunares. Cuanto más alto es el acantilado, menos se puede ver a los demás seres y más vehemente es la caída de la ola. Vivo en la profundidad y no en la altura.

MEDITACION 8: (28 de marzo, 15 y 30 de sept.)

*Do not listen to what the world says. Listen to what it needs. Listen to its heart, not its tongue. Its tongue confuses you. Its heart shows you the way and trumpets the gospel.*

No prestes cuidado a lo que el mundo diga. Presta cuidado a lo que necesita. Escucha a su corazón pero no a su lengua. Su lengua te confunde. Su corazón te muestra el camino y propaga en voz alta el evangelio.

MEDITACION 9: (29 y 19 de marzo, 14 de sept., 1 de oct.)

*You remain an eternal secret. You are not showy. You shine forth for ever. You cannot contain your own joy.*

Tú eres siempre un eterno secreto. No eres ostentoso. Resplandeces siempre. No puedes contener tu alegría.



MEDITACION 10: (30 y 18 de marzo, 13 de sept., 2 de oct.)

Your joy is unconditioned. Your bliss is my guiding star. I am painted and shaped by your own ray.

Tu alegría no está condicionada a nada. Tu bendición es la estrella que me guía. Yo he sido pintado y modelado por tu rayo.

MEDITACION 11: (31 y 17 de marzo, 12 de sept., 3 de oct.)

I AM the lake and you are the Sun. The drops of water you take from my tiny frame take their seat on the evershining throne of your bosom. They are showered again into the sacred bosom of the Great Ocean.

YO SOY el lago y tú eres el Sol. Las gotas de agua que tomas de mi frágil marco (cuerpo físico) encuentran su asiento en el trono eternamente refulgente de tu pecho y son enviadas nuevamente en forma de lluvia al seno del Gran Océano.

MEDITACION 12: (1 abril, 11 sept., 4 oct., 16 de marzo)

*These are from higher circles. These are from whom I follow to those who follow me.*

Estas (instrucciones) provienen de los círculos superiores. Proviene de aquellos a quienes yo sigo y son para aquellos que me siguen a mí.

MEDITACION 13: (2 abril, 10 sept., 5 oct., 15 de marzo)

*Life is a pin-point of the Eternal Truth. Generalise the particular fragment in life. Get the equation between the general and the particular.*

La vida es una punta de alfiler de la Verdad Eterna. Generaliza los fragmentos particulares de la vida. Halla la ecuación entre lo general y lo particular.

MEDITACION 14: (3 abril, 9 sept., 6 oct., 14 de marzo)

*Thought is gold, I AM the temple. I AM the image. I build the temple. Clay is darkness and brick is light. The temple is melted into night and built in the day.*

El pensamiento es oro; YO SOY el templo. YO SOY la imagen. YO construyo el templo. La arcilla es oscuridad y el ladrillo es luz. El templo se desvanece en la noche y se construye por el día.

MEDITACION 15: (4 abril, 8 sept., 7 de oct., 13 de marzo)

*I AM gold. I build the temple, steam of gold is my life. Fume of gold is my light. Life is gold. I AM healed. Sun is gold, Sun is life.*

YO SOY oro. YO construyo el templo. Vapor de oro es mi vida. Humo de oro es mi luz. La vida es oro. ESTOY curado. El Sol es oro, el Sol es la vida.

MEDITACION 16: (5 abril, 7 sept., 8 oct., 12 de marzo)

*Moon is silver. I AM the lake. Lake is moonlight, I AM healed. I AM silver. In me the moonbeam awakes. I AM moonlight, in me the Sun is sealed.*

La luna es plata, YO SOY el lago. El lago es la luz de la luna; ESTOY curado. YO SOY plata. En mí se despierta el rayo de luna. YO SOY la luz de la luna; el Sol está precintado dentro de mí.

MEDITACION 17: (6 abril, 6 sept., 9 oct., 11 de marzo)

*Mighty crown and spear I am. Crown is my head, I AM the head, Spear is my back, I AM the tail. Crowned king I am. I am the shepherd. Spear-tip I am, I am the red sting. By me fear is killed, by me the serpent is filled.*

Soy corona y lanza poderosas. La corona es mi cabeza; YO SOY la cabeza. La lanza es mi espalda (columna vertebral); YO SOY la punta. Rey coronado soy yo; Yo soy el pastor. Punta de lanza yo soy; YO SOY el rojo aguijón. Yo hago desaparecer el miedo; yo hago colmar a la serpiente.

MEDITACION 18: (7 abril, 5 sept., 10 oct., 10 de marzo)

*I AM the thinker, I AM thought. I AM the knower, I AM known. I AM the seer, I AM seen. I AM he who lives, I AM life. I AM the grower, I AM grown.*

YO SOY el pensador, YO SOY el pensamiento. YO SOY el conocedor, YO SOY lo conocido. YO SOY el que ve, YO SOY lo visto. YO SOY el que vive, YO SOY la vida. YO SOY el que cultiva, YO SOY lo cultivado.



MEDITACION 19: (8 abril, 4 sept., 11 oct., 9 de marzo)

*The Saviour is coming. He comes through degrees. He is the star of the virgin, who is in charge of Nandi. Nandi is the Kailas of Moon. There she is the star of the virgin. She is the mother, she is the grace. He is on the bull, she is on the lion. Moon is on his head, she is on the crown of fish. Moon is on his head, he is the lord of she.*

El Salvador está por venir. Viene progresivamente. El es la estrella de la virgen que se encarga de Nandi. Nandi es el Kailas de la luna. La luna es la estrella de la virgen. Ella es la madre, ella es la Gracia. El está montado sobre el toro; ella, sobre el león. La luna está sobre su cabeza (del Salvador); ella (la madre) está sobre la corona de piscis. La luna está sobre su cabeza (del Salvador); él es el Señor de ella.

MEDITACION 20: (9 abril, 3 sept., 12 oct., 8 de marzo)

*To whose temple the Arch is starlit,  
In whose temple the Sun is the image of gold,  
To whose temple the Moon goes every month  
And brings the message out every full moon,  
And whose message the moon sings as a word  
of sixteen letters,  
His religion I belong to;  
His temple I visit; His name I utter;  
His glory I live in.  
To Him I offer the lotus of my day,  
To Him I offer the lotus of my night.*

A Aquel en cuyo templo la Bóveda está  
Iluminada de estrellas,  
En cuyo templo el Sol es la imagen de oro,  
A cuyo templo la Luna va cada mes  
Trayendo el mensaje cada luna llena,  
Y cuyo mensaje la luna canta como

una palabra de dieciséis letras,

A su religión yo pertenezco;

Su templo yo visito;

Su nombre yo pronuncio;

En su gloria yo vivo.

A El le ofrezco el loto de mi día,

A El le ofrezco el loto de mi noche

MEDITACION 21: (10 abril, 2 sept., 13 oct., 7 de marzo)

*From sleep to darkness, from darkness to no colour, from no colour to brilliant blue, from brilliant blue to brilliance pure, from brilliance pure to one colour, from one colour to three, from three to four, from three and four to seven, from three times four to twelve, from twelve to twenty four, to forty eight, forty nine, to ninety eight, to one hundred, to one thousand and a series of zeros, to lead again into the one great Zero. The world goes to sleep.*

Del sueño a la oscuridad, de la oscuridad a la ausencia de color, de la ausencia de color al color azul brillante, del color azul brillante al brillo absoluto o puro, del brillo absoluto a un solo color, de un solo color a tres colores, de tres colores a cuatro, de tres más cuatro a siete, de tres por cuatro a doce, de doce a veinticuatro, a 48, a 49, a 98, a 100, a 1000 y una serie de ceros más, para volver de nuevo dentro del gran Cero. El mundo se va a dormir.

MEDITACION 22: (11 abril, 1 sept., 14 oct., 6 de marzo)

*Gods are born at Sunrise, man is born at noon.*

*Gods set in the west, man sets at midnight.*

*Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.*

*Gods set in Cancer, Man sets in Libra.*

Los dioses nacen al amanecer, el hombre nace al mediodía

El ocaso de los dioses tiene lugar por el oeste,

El ocaso del hombre es a medianoche.



Los dioses nacen en Capricornio, el hombre nace en Aries.  
El ocaso de los dioses tiene lugar en Cáncer,  
El ocaso del Hombre es en Libra.

MEDITACION 23: (12 abril, 31 agosto, 15 oct., 5 de marzo)

*Creation was planned before you came. You can plan for yourself like the plan of the creation. Creation is for all, you are one among the many. The plan of all is work, the plan of one is fate. Fate for work is ritual, work for fate is heresy.*

La Creación estaba ya planificada antes de que tú vinieras. Tú puedes hacer planes para ti mismo que estén de acuerdo con el plan de la Creación. La Creación es para todos y tú eres sólo uno entre los muchos. El Plan de todos se llama trabajo, el plan de uno solo se llama destino. Someter el destino al Trabajo es un ritual sagrado; trabajar para el destino es una herejía.

MEDITACION 24: (13 abril, 30 agosto, 16 oct., 4 de marzo)

*Have your friend in yourself, be a friend to others;  
Depend upon yourself, be dependable to others.  
Do not expect but demand what is due to Him from them.  
Be a guard and a guardian to the temple  
Not for you, but for Him.  
Be a guard and a gardener for your body and mind,  
Not for you but for Him.*

Sé tu propio amigo, sé amigo de los demás;  
Depende de tí mismo y que los demás puedan contar con tu  
Confianza. No esperes de los demás lo que le corresponde a El,  
sino pfdeselo.  
Sé custodio y guardián del templo, no para tí, sino para El.  
Sé custodio y jardinero de tu cuerpo y de tu mente, no para  
Tí, sino para El.

MEDITACION 25: (14 abril, 29 agosto, 17 oct., 3 de marzo)

*In His name we live, in His temple we live;*

*In Him verily we live until He opens His eye in us.*

*In His name He lives, in His temple He lives;*

*In Him verily He lives, as He opens His eye in us.*

*In the meanwhile, let us wait, let us look to Him*

*And not to each other.*

*Let us call Him in all to find all in Him,*

*When the life is a Car festival and not a war festival.*

En su nombre vivimos, en Su templo vivimos;

En El vivimos en verdad hasta que El abre

Su ojo en nosotros.

En Su nombre El vive, en Su templo El vive;

En El vive en verdad, cuando abre Su ojo en nosotros.

Mientras tanto, esperemos, y miremos hacia El

Y no unos a los otros.

Llamémosle a El en todos para encontrar a todos en El.

Entonces la vida será el Festival de la Carroza<sup>15</sup> y no un Festival de guerra.

MEDITACION 26: (15 abril, 28 agosto, 18 oct., 2 de marzo)

*Cure earth by food, cure water by drink,*

*Cure fire by heat, cure air by breath.*

*Cure sound by thought, cure mind by truth.*

*Cure is complete.*

Cura la tierra con el alimento, cura el agua con la bebida,

Cura el fuego con el calor, cura el aire con la respiración.

Cura el sonido con el pensamiento, cura la mente con la Verdad.

La Cura es completa

---

<sup>15</sup> Festival hindú que tiene lugar el día 22 de diciembre, cuando el sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte.



MEDITACION 27: (16 abril, 27 agosto, 19 oct., 1 de marzo)

*Up the ladder creeps the serpent. Self-opposing coils harmonised. Ascending the vertical bore of the eternal centre.*

Hacia arriba de la escalera se va arrastrando la serpiente. Espirales opuestas armonizadas. Ascendiendo por el agujero vertical del centro eterno.

MEDITACION 28: (17 abril, 26 agosto, 20 oct., 28 febr.)

*Loosening the spirals of Karma, the serpent shines winged and escapes through the bore of the Sun's body from above the eyebrows of the Gods. He is Mercury.*

Aflojando las espirales del karma, la serpiente resplandece alada y se escapa desde lo alto del entrecejo por el agujero del cuerpo del Sol. De aquí en adelante la serpiente es el mensajero alado de los dioses: Mercurio.

MEDITACION 29: (18 abril, 25 agosto, 21 oct., 27 febr.)

*The tongues of the serpent are raised from the stings of the scorpion. The tongues of the serpent are the wings of the eagle. Moon bears serpents. Sun enters eagle.*

Las lenguas de la serpiente se elevan por encima de las picaduras del escorpión. Las lenguas de la serpiente son las alas del águila. La luna produce serpientes. El Sol entra en el águila.

MEDITACION 30: (19 abril, 24 agosto, 22 oct., 26 febr.)

*The path of I AM is in eternal darkness. Darkness is the variegated serpent of the netherworlds. The music of the netherworlds blinds the lyre with music of the seven stringed lyre of Apollo. I bore the darkness into the spectrum of variegated light.*

El sendero del SER (YO SOY) está en oscuridad eterna. La oscuridad es la serpiente jaspeada de los mundos inferiores. La música de los mundos inferiores ciega la lira con la música de la lira de siete cuerdas de Apolo. Yo agujereo (taladro) la oscuridad y hago que se transforme en el espectro de luz jaspeada.

MEDITACION 31: (20 abril, 23 agosto, 23 oct., 25 febr.)

*Vina, the Gandharva, is wiping off the pictures of the subconscious mind on the walls of my nature with the hieroglyphs of sounds from his seven stringed lyre.*

Vina, el Gandharva, está borrando las imágenes de la mente subconsciente que existen en las paredes de mi naturaleza con los jeroglíficos de los sonidos que proceden de su lira de siete cuerdas.

MEDITACION 32: ( 21 abril, 22 agosto, 24 oct., 24 febr.)

*Serpent K loosens its skin. The picture of past Karma on the walls of its skin are peeled off. Karma neutralized.*

La serpiente K pierde su piel. Las imágenes del Karma pasado que están en las paredes de su piel, desaparecen. (El) Karma (es) neutralizado.

MEDITACION 33 (22 abril, 21 agosto, 25 oct., 23 febr.)

*Karma is neither postponed nor purged but neutralized.*

El karma no es ni aplazado ni purgado, sino neutralizado.

MEDITACION 34: (23 abril, 20 agosto, 26 oct., 22 febr.)

*Wash Karma in space. On the deep blue slate paint ever-elevating colours, ever at the feet of the Master in the Vaisakh Valley.*

Lava el Karma en el espacio. Sobre la pantalla de azul oscuro pinta colores que siempre elevan, a los pies siempre del Maestro, en el Valle de Vaisakh (Wesak).

MEDITACION 35: (24 abril, 19 agosto, 27 oct., 21 febr.)

*The imprints of subterranean caves of your consciousness are illuminated by the heartfelt colours of Kundalini at the feet of the Master. Elevate yourself in the presence of the Master with the colours of the sevenfold wings of the serpent. Nothing is impossible to you. Sinning is impossible to you. Sin is your shadow, lead it into the beam of the light of the Guru. Namaskarams. Verily, verily we are in you.*

Las huellas de las grutas subterráneas de tu consciencia están iluminadas por los cordiales colores de Kundalini a los pies del Maestro. Elévate a tí mismo a la presencia del Maestro con los colores de las séptuples alas



de la serpiente. No hay nada imposible para ti. Pecar te es imposible. El pecado es tu sombra; condúcela al rayo de luz del Maestro. Namaskarams. En verdad, en verdad estamos en Ti.

MEDITACION 36: (25 abril, 18 agosto, 28 oct., 20 febr.)

*A serpent sits in lotus. Lotus dances on ripples of the waters of life. Nara is water, Nari is serpent, Narayana is the Master.*

Una serpiente en la postura de loto. El loto baila sobre las olas de las Aguas de la Vida. Nara es el agua, Nari es la serpiente, Narayana es el Maestro.

MEDITACION 37: (26 abril, 17 agosto, 29 oct., 19 febr.)

*Lake-beetle adjustments. Lake and beetle are in the Lotus. Lotus is in the lake, beetle is in the Lotus. Beetle sings, man melts, God crystallises.*

Ajustes del lago y del escarabajo. El lago y el escarabajo están dentro del loto. El loto está dentro del lago, el escarabajo está dentro del loto. El escarabajo canta, el hombre se disuelve, Dios se cristaliza.

MEDITACION 38: (27 abril, 16 agosto, 30 oct., 18 febr.)

*All-round development, all round development. Ardent development. Art development. Advent of Master.*

Desarrollo completo, desarrollo redondo. Desarrollo ardiente. Desarrollo del Arte. Advenimiento del Maestro.

MEDITACION 39: (28 abril, 15 agosto, 31 oct., 17 febr.)

*Ant-Man-Brahma. Ant around man. Man around ant. Man Ant Eagle. Mantle. Ant to Brahma. Abraham.<sup>16</sup>*

Hormiga-Hombre-Brahma. La hormiga alrededor del hombre. El hombre alrededor de la hormiga. Hombre Hormiga Aguila. Manto. Hormiga a Brahma. Abraham.

---

<sup>16</sup>

*Intraducible por tratarse de un juego de sonidos.*

MEDITACION 40: (29 abril, 14 agosto, 1 nov., 16 febr.)

*Leo, jungle with the cub. Jacob. The sign is royal. Israel.*<sup>17</sup>

Leo, jungla con el cachorro. Jacob. El signo es real. Israel.

MEDITACION 41: (30 abril, 13 agosto, 2 nov., 15 febr.)

*Man is Isaiah, Messiah. Man is the Cross. Macrocosmos. Moses. Mount.*<sup>18</sup>

El Hombre es Isafas, Mesfas. El hombre es la Cruz. Macrocosmos. Moisés. Monte.

MEDITACION 42: (1 mayo, 12 agosto, 3 nov., 14 febr.)

*All names together utter the name of God. A prophecy thinks from darkness to light. Prophecy is fulfilled. Abraham, Moses, Isaiah, Jacob put together form Jesus.*

Todos los nombres juntos forman (pronuncian) el nombre de Dios. Una profecía discurre de la oscuridad hacia la luz. La profecía se ha cumplido. Abraham, Moisés, Isaías y Jacob, forman Jesús.

MEDITACION 43: (2 mayo, 11 agosto, 4 nov., 13 febr.)

*Trace bridge from the eye of the bull to the tongue of the serpent. It is the rod of the messenger of God. From Taurus to Aquarius the head of the rod points the path. From Scorpio to Leo the tail ascends. The Z form of Kundalini through aeons. Z is the half swastika. Z to A, Zero to Aries.*

Encuentra el puente que existe entre el ojo del toro y la lengua de la serpiente. Es la vara del mensajero de Dios. Desde Tauro a Acuario, la parte superior o cabeza de la vara indica el sendero. Desde Escorpio a Leo su parte inferior o cola asciende. La forma de Z de Kundalini a través de los eones del tiempo (la eternidad). La Z es la media esvástica. De Z a A, de "Zero" a Aries.

---

<sup>17</sup> *Intraducible por tratarse de un juego de sonidos.*

<sup>18</sup> *Intraducible por tratarse de un juego de sonidos.*



MEDITACION 44: (3 mayo, 10 agosto, 5 nov., 12 febr.)

*A to Z read scripture written. It is written in the cave temples of your body. Z to A you read in the picture writing of the future. The wheel is reversed.*

De la A a la Z lee la escritura escrita. Está escrita en los templos subterráneos de tu cuerpo. De la Z a la A lee en la escritura de imágenes del futuro. La rueda se ha invertido.

MEDITACION 45: (4 mayo, 9 agosto, 6 nov., 11 febr.)

*In Aries the serpent is Kumara. In Scorpio the serpent is Saturn. In Cancer the serpent is Python. Python is Typhoon.*

En Aries la serpiente es Kumara. En Escorpio la serpiente es Saturno. En Cáncer la serpiente es Pitón. Pitón es Tifón.

MEDITACION 46: (5 mayo, 8 agosto, 7 nov., 10 febr.)

*Eagle is serpent. Matter is serpent. Master is servant. Master and savant. Physical serpent. Astral servant. Divine savant. Celestial saint.*

Aguila y serpiente. Materia y serpiente. El Maestro es el servidor. Maestro y sabio. Serpiente física. Sirviente astral. Sabio divino. Santo celestial.

MEDITACION 47: (6 mayo, 7 agosto, 8 nov., 9 febr.)

*Not to learn but to realize. Not to acquire but to expand. Not to possess but to permeate. Not to secure but to sacrifice.*

No aprender, sino darse cuenta o comprender. No acaparar, sino expandirse. No tomar posesión, sino penetrar (impregnar). No asegurar u obtener, sino sacrificar o entregar.

MEDITACION 48: (7 mayo, 6 agosto, 9 nov., 8 febr.)

*Matter, mind, Master. Matter is the south pole. Master is the north pole. Mind is the equator.*

Materia, mente, Maestro. La materia es el polo sur. El Maestro es el polo norte. La mente es el ecuador.

MEDITACION 49: (8 mayo, 5 agosto, 10 nov., 7 febr.)

*Matter-mind-Master is the rod of rotation. The earth rotates. The rod spins time. Rotation is time.*

Materia-mente-Maestro es la vara (línea) de rotación. La Tierra da vueltas. La vara teje el tiempo. La rotación es el tiempo.

MEDITACION 50: (9 mayo, 4 agosto, 11 nov., 6 febr.)

*Rotation is time. Revolution is period. Time is in rotation. Matter is in periodicity. Time hatches matter.*

La rotación es el tiempo. La revolución es el período . El tiempo está en la rotación. La materia está en la periodicidad. El tiempo incuba o hace desarrollar a la materia.

MEDITACION 51: (10 mayo, 3 agosto, 12 nov., 5 febr.)

*Matter turns atom, atom turns matter. Matter-time adjustment. Matter turned man. Man becomes Master. Matter becomes mind. Mind becomes Master.*

La materia se transforma en átomo, el átomo se transforma en materia. Ajuste materia-tiempo. La materia convertida en hombre. El hombre se hace Maestro. La materia se hace mente. La mente se hace Maestro.

MEDITACION 52: (11 mayo, 2 agosto, 13 nov., 4 febr.)

*Solar pole, polar soul. The higher pole is the soul. Soul is the centre. Pole is the pivot.*

Polo solar, alma polar. El polo superior es el alma. El alma es el centro. El polo es el punto central.

MEDITACION 53: (12 mayo, 1 agosto, 14 nov., 3 febr.)

*Soul is lunar. Pole is Solar. Soul reflects pole, it is full moon. Soul merges in pole and it is new moon. Pole is light, soul is life. The serpent unwinds the coils. Key and hook. Man is key, mind is hook. Pole is light, life is hook. Rotation of the clock opens the lock.*

El alma es lunar. El polo es solar. El alma refleja el polo: es luna llena. El alma se disuelve en el polo: es luna nueva. El polo es luz, el alma es vida. La serpiente deshace sus espirales. Llave y anzuelo. El hombre es la llave, la mente es el anzuelo. El polo es la luz, la vida es el anzuelo. La rotación del reloj abre la cerradura.



MEDITACION 54: (13 mayo, 31 julio, 15 nov., 2 febr.)

*Lock and key adjustments. Space expands. Horizontals meet verticals. Mind crosses matter. Time unfolds time. Life creates life. Father creates son.*

Ajuste de cerradura y llave. El espacio se expande. Las horizontales se encuentran con las verticales. La mente atraviesa la materia. El Tiempo despliega el tiempo. La Vida crea la vida. El Padre crea al hijo.

MEDITACION 55: (14 mayo, 30 julio, 16 nov., 1 febr.)

*Space is globe. Time is spiral. From globe spiral springs. With spiral the globe fills. Space and time are the knower and the known.*

El espacio es un globo. El tiempo es una espiral. Del globo surge la espiral. Con la espiral el globo se llena. El espacio y el tiempo son el que conoce y lo conocido.

MEDITACION 56: (15 mayo, 29 julio, 17 nov., 31 enero)

*Space is globe. Universe is lotus. Globe unfolds into lotus. Space unfolds into universe. Globe is potential lotus.*

El espacio es un globo. El Universo es un loto. El globo se despliega y se convierte en loto. El espacio se despliega y se convierte en universo. El globo es un loto en potencia.

MEDITACION 57: (16 mayo, 28 julio, 18 nov., 30 enero)

*Man is in globe. Lotus is in man. The heart of space is man. The heart of man is space. The heart of space is the centre. The heart of man reflects the circumference.*

El hombre está en el globo. El loto está dentro del hombre. El hombre es el corazón del espacio. El corazón del hombre es espacio. El corazón del espacio es el centro. El corazón del hombre refleja la circunferencia.

MEDITACION 58: (17 mayo, 27 julio, 19 nov., 29 enero)

*Serpent unwinds into spiral. Globe of space unfolds into lotus. Serpent of time unwinds into spiral. Serpent is in lotus. Lotus is in globe. Globe is in mind.*

La serpiente se desenrosca en forma de espiral. El globo del espacio se abre y se convierte en loto. La serpiente del tiempo se desenrosca en forma de espiral. La serpiente está en el loto. El loto está en el globo. El globo está en la mente.

MEDITACION 59: (18 mayo, 26 julio, 20 nov., 28 enero)

*Man is bound in Chakra. Chakra breathes out lotus. Lotus delivers serpent. Serpent is Kundalini. Lotus is Padma. Chakra is the wheel. The wheel rotates.*

El hombre está atado en el Chakra. El Chakra exhala un loto. El loto pare una serpiente. La serpiente es Kundalini. El loto es Padma. El Chakra es la rueda. La rueda da vueltas.

MEDITACION 60: (19 mayo, 25 julio, 21 nov., 27 enero)

*Ten times ten. The wheel rotates. Three wheels from one wheel. A total of four wheels. Three above and four below. Seven wheels rotate in three directions. Seven and three is ten.*

Diez veces diez. La rueda da vueltas. Tres ruedas salen de una rueda. Un total de cuatro ruedas. Tres arriba y cuatro abajo. Siete ruedas dan vueltas en tres direcciones. Siete y tres son diez.

MEDITACION 61: (20 mayo, 24 julio, 22 nov., 26 enero)

*Seven wheels in three Lokas. Twenty-one wheels. The twenty second is I AM. I AM is more than nought, less than one. Twenty-one plus I AM divided by seven is the value of  $\pi$  (Pi).*

Siete ruedas en tres planos (Lokas). Veintiuna ruedas. La vigesimosegunda es YO SOY. YO SOY es más que cero y menos que uno. Veintiuno más YO SOY dividido entre siete es el valor de  $\pi$ .

MEDITACION 62: (21 mayo, 23 julio, 23 nov., 25 enero)

*Man is centre, space is circumference. The ring of the horizon rotates. Lifespan is diameter. From the centre to the circumference through the diameter is  $\pi$  (Pi).*

El hombre es el centro, el espacio es la circunferencia. El anillo del horizonte da vueltas. La duración de la vida es el diámetro. Lo que hay



desde el centro hasta un punto de la circunferencia a través del diámetro es  $\pi$  (pi).

MEDITACION 63: (22 mayo, 22 julio, 24 nov., 24 enero)

*$\pi$  (Pi) is wisdom. Wisdom is objectivity. The power of  $\pi$  (Pi) is the power of thought. Thought leads man to himself.*

$\pi$  es la Sabiduría. La Sabiduría es la objetividad. El poder de  $\pi$  es el poder del pensamiento. El pensamiento guía al hombre hacia sí mismo.

MEDITACION 64: (23 mayo, 21 julio, 25 nov., 23 enero)

*Man is bound in six chakras and the seventh. Man is liberated in six lotuses and the seventh. Man liberated into Kundalini. Kundalini is serpent. Serpent is spiral. Spiral is time. Time is mind.*

El hombre está atado en los seis chakras y en el séptimo. El hombre se libera en los seis lotos y en el séptimo. El hombre se libera en Kundalini. Kundalini es la serpiente. La serpiente es la espiral. La espiral es el tiempo. El tiempo es la mente.

MEDITACION 65: (24 mayo, 20 julio, 26 nov., 22 enero)

*Wheel of time rotates. Serpent of time unwinds. Wheel is cut in the East. Wheel cut is serpent. Wheel cut has head and tail. Serpent has head and tail. Time lived as head and tail. Time before life is wheel. The wheel rotates. The serpent creeps on.*

La rueda del tiempo da vueltas. La serpiente del tiempo se desenrosca. La rueda se corta en el Este. La rueda cortada es la serpiente. La rueda cortada tiene cabeza y cola. La serpiente tiene cabeza y cola. El tiempo vivido como cabeza y cola. El tiempo antes de la vida es una rueda. La rueda da vueltas. La serpiente sigue subiendo lentamente.

MEDITACION 66: (25 mayo, 19 julio, 27 nov., 21 enero)

*Wheel is Zero. Wheel cut is one. One and Zero is number ten. Brahma in the egg is one in Zero. When the wheel is cut, He becomes Virat, number ten.*

La rueda es el Cero. La rueda cortada es el uno. El uno más el cero forman el número diez. Brahma en el huevo es el uno en el Cero. Cuando

se corta la rueda, El se convierte en Virat, el número diez.

MEDITACION 67: (26 mayo, 18 julio, 28 nov., 20 enero)

*Virat shines through ten digits. Virat has ten fingers. Man has ten fingers. Man is frame of Virat.*

Virat resplandece por diez dígitos. Virat tiene diez dedos. El hombre tiene diez dedos. El hombre es el marco (cuerpo físico) de Virat.

MEDITACION 68: (27 mayo, 17 julio, 29 nov., 19 enero)

*Serpent ascends as eagle. Eagle descends as serpent. Nari ascends as Nara. Nara descends as Nari. Nara and Nari ascend and descend. It is Narayana.*

La serpiente asciende como águila. El águila desciende como serpiente. Nari asciende como Nara. Nara desciende como Nari. Nara y Nari ascienden y descienden. Eso es Narayana.

MEDITACION 69: (28 mayo, 16 julio, 30 nov., 18 enero)

*Man ascends from woman. Woman descends from man. The ascent and descent of man is Ardha Nari.*

El hombre asciende de la mujer. La mujer desciende del hombre. El ascenso y descenso del hombre es Ardha Nari.

MEDITACION 70: (29 mayo, 15 julio, 1 dic., 17 enero)

*The ascent of man is through the eagle. The descent of man is through the serpent. The serpent is the coiled coil of time. The tongues of the serpent are the wings of the eagle.*

El ascenso del hombre es a través del águila. El descenso del hombre es a través de la serpiente. La serpiente es el filamento enroscado del tiempo. Las lenguas de la serpiente son las alas del águila.

MEDITACION 71: (30 mayo, 14 julio, 2 dic., 16 enero)

*Seven chakras link up seven stars. Seven stars bear the Polar bear. The bear is in the cave. The dog is at the entrance. The dog star guards the infernal gate. The three-headed hound. The hound's tail is the serpent. The heads bark. The tail stings.*



Siete chakras conectan siete estrellas. Siete estrellas llevan en su seno a la Osa Polar. La osa está en la cueva. El perro está a la entrada. La Estrella del perro custodia la puerta infernal. El perro de las tres cabezas. La cola del perro es la serpiente. Las tres cabezas ladran. La cola pincha.

MEDITACION 72: (31 mayo, 13 julio, 3 dic., 15 enero)

*The hound is Cerberus. Cerberus is Sarāma. Sarāma is Sirius.*

El perro es Cerbero. Cerbero es Sarama. Sarama es Sirio.

MEDITACION 73: (1 junio, 12 julio, 4 dic., 14 enero)

*The dog is bound to the pole. the bear goes round the pole. The pole is the pole star. The dog is Sirius star. The bear is of seven stars.*

El perro está atado al palo/polo. La osa da vueltas al palo/polo. El palo/polo es la Estrella Polar. El perro es la Estrella de Sirio. La osa tiene siete estrellas.

MEDITACION 74: (2 junio, 11 julio, 5 dic., 13 enero)

*Three times seven miles from the goal. The goal is the pole. Pole on the head. Bear on the brow. Dog behind the back. The hunter walks.*

Tres veces siete millas lejos de la meta. La meta es el polo. El polo en la cabeza. La osa sobre el entrecejo. El perro detrás de la espalda. El cazador camina.

MEDITACION 75: (3 junio, 10 julio, 6 dic., 12 enero)

*Younder is the lion behind bars. Ponder over the lion, it roars. The hunter tames the lion.*

Más allá está el león en la jaula. Reflexiona sobre el león que ruge. El cazador doma al león.

MEDITACION 76: (4 junio, 9 julio, 7 dic., 11 enero)

*The maiden on the back of the lion. Six maidens shower spiritual rains. The hunter levels the ground. The lion walks all around.*

La doncella en la grupa del león. Seis doncellas derraman lluvias espirituales. El cazador allana el suelo. El león camina por todas partes.

MEDITACION 77: (5 junio, 8 julio, 8 dic., 10 enero)

*The eye of the bull twinkles in darkness. The lion grips light from darkness. The maiden gathers lotuses. The maiden makes a garland. The jewel of the serpent graced the garland. Hunters garlanded.*

El ojo del toro titila en la oscuridad. El león mantiene agarrada la luz lejos de la oscuridad. La doncella recoge lotos. La doncella hace una guirnalda. La perla de la serpiente agració a la guirnalda. Cazador coronado de guirnaldas.

MEDITACION 78: (6 junio, 7 julio, 9 dic., 9 enero)

*The solar pole advances. Day increases. Night decreases. The Gods dance. The Virgin sings. Horses gallop. Waters spring.*

El polo solar avanza. El día se alarga. La noche se acorta. Los dioses danzan. La Virgen canta. Los caballos galopan. Las aguas brotan.

MEDITACION 79: (7 junio, 6 julio, 10 dic., 8 enero)

*Hunter on horseback vanquishes the serpent. The serpent coiled around the rod. The rod is winged. Hunter holds rod. Law is held in hand.*

El cazador a lomo de caballo vence a la serpiente. La serpiente se enroscó alrededor de la vara. La vara tiene alas. El cazador tiene la vara en su mano. La Ley está en su mano.

MEDITACION 80: (8 junio, 5 julio, 11 dic., 7 enero)

*Hunter sits on throne. Hunter wears the crown. Crown of Magus gained. Kingdom regained.*

El cazador se sienta en el trono. El cazador lleva puesta la corona. La Corona del Mago ha sido ganada. El Reino ha vuelto a ser recuperado.

MEDITACION 81: (9 junio, 4 julio, 12 dic., 6 enero)

*Number one, the rod. Zero to one, the serpent unwinds. Number nine, the throne; number ten, the crown. Kingdom gained. Hunter becomes saint. Hunter bears pot. Light of life carried. Mind and wisdom married. Saint blesses the couple with holy water from pot.*

Número uno, la vara. De cero a uno, la serpiente se eleva. Número nueve, el trono. Número diez, la corona. El Reino ha sido ganado. El cazador se



hace santo. El cazador lleva una vasija. La Luz de la Vida es llevada. La mente y la sabiduría casadas. El santo bendice a la pareja con el agua bendita de la vasija.

MEDITACION 82: (10 junio, 3 julio, 13 dic., 5 enero)

*Couple married. Inherit Heaven and Earth. Sky married Earth. Time married Space.*

Pareja casada. Heredan Cielo y Tierra. Cielo casado con la Tierra. Tiempo casado con el Espacio.

MEDITACION 83: (11 junio, 2 julio, 14 dic., 4 enero)

*Light of life measured in degrees. Pages of wisdom counted in numbers. Span of time filled in pot. Volume of space moulded in cube. Degrees expand.*

Luz de la vida medida en grados. Páginas de sabiduría contados en números. Duración del tiempo metido en una vasija. Volumen de espacio amoldado en el cubo. Los grados se expanden.

MEDITACION 84: (12 junio, 1 julio, 15 dic. 3 enero)

*Vertical rotate horizontals. Horizontals meet verticals. Degrees expand angles. Angles awake angels. The wheel rotates.*

Los verticales hacen girar a los horizontales. Los horizontales se encuentran con los verticales. Los grados expanden los ángulos. Los ángulos hacen que despierten ángeles. La rueda gira.

MEDITACION 85: (13 junio, 30 junio, 16 dic., 2 enero)

*The wheel of seven colours rotates into the wisdom white. Gold melted. Green vegetated. Red is blood. Blue is sky. Kingdom colourful.*

La rueda de siete colores gira en la Sabiduría, blanca. El oro fundido. El verde en forma vegetal. El rojo es la sangre. El azul es el cielo. Reino de todos los colores.

MEDITACION 86: (14 junio, 29 junio, 17 dic., 1 enero)

*Tables turn. Time tables framed. Planetary adjustments. Levels set in squares. Set-squares erected. Right angles established. Wrong angles adjusted. Accounts squared up.*

Los paneles se dan la vuelta. Paneles del tiempo (horarios) enmarcados. Ajustes planetarios. Los niveles se establecen en cuadrados. Escuadras erigidas. Angulos rectos fijados. Angulos equivocados ajustados (corregidos). Las cuentas salen redondas.

MEDITACION 87: (15 junio, 28 junio, 18 dic., 31 dic.)

*Gates open wide. Boat launched ocean. Star guides boat. Star reflects fish in ocean. Fisherman sails. Fishing of man.*

Puertas abiertas de par en par. Barca botada al océano. La Estrella guía a la barca. La Estrella refleja los peces en el océano. El pescador navega. La pesca del hombre.

MEDITACION 88: (16 junio, 27 junio, 19 dic., 30 dic.)

*Five fishes, two loaves gained. St. Mark speaks. Feed the hosts of wisdom. No more hunger, suffering, death. The boat sails. The wind blows. The waves dance. The fish jump.*

Cinco peces y dos hogazas de pan ganadas. San Marcos habla. Alimenta a las multitudes con sabiduría. Ya no hay hambre, ni sufrimiento, ni muerte. La barca navega. El viento sopla. Las olas danzan. Los peces saltan.

MEDITACION 89: (17 junio, 26 junio, 20 dic., 29 dic.)

*Markandeya. Mark-and-A! Mark in the ark leads pairs through water to life. Noah's ark sails.*

Markandeya. ¡Mark-and-A! La marca del arca conduce a los pares (de opuestos) a través del agua de la vida. El Arca de Noé navega.

MEDITACION 90: (18 junio, 25 junio, 21 dic., 28 dic.)

*Mark the ark in moon. Sixteen chapters of Mark in sixteen days of sailing in ark. Sixteen moons shine. Maiden wears crown of moons.*

Marca el arca en la luna. Dieciséis capítulos de (San) Marcos en dieciséis días de navegación en el arca. Dieciséis lunas brillan. La Doncella lleva puesta una corona de lunas.

MEDITACION 91: (19 junio, 24 junio, 22 dic., 27 dic.)

*Ocean roars thunder. Waves meet clouds. Ark leaps on bounds. Whole*



*space sounds. Foam of ocean abounds. OM resounds.*

El océano ruge con truenos. Las olas se juntan con las nubes. El arca salta por encima de los límites. Todo el espacio suena. La espuma del océano abunda. El OM resuena.

MEDITACION 92: (20 junio, 23 junio, 23 dic., 26 dic.)

*Three days before initiation. Ninety two days in ninety degrees. Ninety third day of judgement. The rod of justice rules. Ark reaches shore. Bird chirps future. Past doubled future. Past meets future in man.*

Tres días antes de la iniciación. 92 días en 90 grados. El día 93 del juicio. La vara de la justicia gobierna. El arca alcanza la orilla. El pájaro canta el futuro. El pasado adelantó al futuro. El pasado se encuentra con el futuro en el hombre.

MEDITACION 93: (21 junio, 22 junio, 24 dic., 25 dic.)

*Man reaches shore. Sailor transformed hunter. The Lion, the Bull, the Serpent, the Maid, the Lotus, safely landed. Fish goes to sea. Eagle flies into the sky. Man comes to land to rule. Rod of justice established. Thunder wonder trumpet. The wheel reverses.*

El hombre llega a la orilla. El cazador transformado en marinero. El León, el Toro, la Serpiente, la Doncella y el Loto llegaron seguros a tierra. El Pez se va al mar. El Aguila vuela en el cielo. El Hombre llegó a tierra para gobernar. La Vara de la justicia ha sido establecida. Trueno maravilla trompeta. La rueda se invierte.

## GLOSARIO

**ADITI** La Madre de los Devas o Inteligencias que hacen que nazca la creación. Aditi representa la "Sustancia Primordial", como se define en "La Doctrina Secreta" (escrita por H.P.Blavatsky). Es lo mismo que Mulaprakriti (la Naturaleza básica que genera las tres cualidades). Aditi es lo mismo que se describe como "El Piélago" en el Antiguo Testamento.

**AGNISHVATTAS** Un grupo de Pitris entre los Devas.

**AKASHA** La palabra significa "brillo o resplandor multidimensional". El término se emplea específicamente para indicar o referirse al Contenido del Espacio, la Esencia Divina, el cuerpo del Dios Todopoderoso. Akasha puede ser activo o pasivo alternativamente. La creación procede del Akasha y a él vuelve a modo de la exhalación e inhalación de Parabrahman, el Dios Absoluto.

**ANANDAMAYA KOSHA** El alma y su Principio superior.

**ANNA** Alimento, comida

**ANNAMAYA KOSHA** Los cuerpos físico y éterico. (Ver también "Kosha").

**ANTAHKARANA** El puente entre la mente consciente ordinaria y los planos superiores a cuya consciencia la consciencia del yogui se ha de despertar.



- ANUGRAHA** La Gracia de Dios.
- APANA** Una de las dos pulsaciones conocidas como Prana (inhalación) y Apana (exhalación). (Ver también "Udana").
- ARDHA NARI** El Divino Andrógino que representa la coexistencia entre la naturaleza y el espíritu en todo lo que existe en la creación.
- ASANA** Se entiende como una de las posturas yóguicas en Hatha Yoga (Yoga físico). En Raja Yoga (yoga regio o real) significa alcanzar "la Paz y el Equilibrio" y encontrar el centro confortable de consciencia.
- ASAT** Lo no existente. Es sinónimo de materia, Prakriti.
- ASWINS** Los Devas o dioses gemelos famosos en la literatura védica y puránica. Se los describe como el primer grupo de curadores y son conocidos en los Vedas como "los curadores divinos". Se medita sobre ellos como los devas de la curación y de la medicina. Se los describe como dos caballos alados y alguna vez también como dos pájaros piando o gorjeando en el mismo árbol. Se dice de ellos que son quienes presiden sobre el principio y final de las cosas, así como sobre los pares (de opuestos/complementarios) como el día y la noche, la luz y la oscuridad, la derecha y la izquierda, el marido y la mujer, etc.

- AVATAR(A)** Encarnación divina. El descenso al cuerpo de común mortal de una Divinidad o de un Ser elevado que ha trascendido la necesidad de reencarnarse. Hay dos tipos de Avatares: los nacidos de mujer y los que nacen sin necesidad de padres, como Krishna el Señor, que se encarnó en un cuerpo para establecer la Ley en la Tierra.
- AVYAKTA** Lo no manifiesto.
- BARIHSHAD** Un grupo de Pitris entre los Devas.
- BHAGAVAD GITA** El Canto del Señor. Este libro describe las conversaciones entre Krishna y Arjuna, tal como fueron narradas al Rey Ciego por su consejero Sanjaya.
- BHAGAVATA(M)**  
**(SRIMAD)** También llamado "Bhagavata Purana". Una de las más sobresalientes e importantes escrituras sagradas de la literatura puránica; el último y más grandioso libro sobre los Vedas escrito por Veda Vyasa. Esta obra inicia a tener conciencia de la Presencia divina en todos y en todo durante el quehacer diario del discípulo.
- BRAHMA** El Creador o Señor de la Creación.
- BRAHMACHARYA** Exotéricamente significa "célibe". Esotéricamente se refiere a la persona que se ha realizado como alma y vive siempre en la conciencia del Espíritu.



- BRAHMAN** El Dios Supremo o Absoluto; el Espíritu o Principio Supremo del Universo de cuya esencia emana todo y al que todo vuelve. Es incorpóreo, no material, no nacido, eterno, sin principio ni fin y omnipresente. A veces también llamado Parabrahman ("más allá de Brahma").
- BRAHMI KARANA**
- SARIRA** Cuerpo hecho de Brahma. El cuerpo que se ha hecho divino mediante prácticas sagradas.
- BUDDHA** Una Luz Supracósmica (Inteligencia) que está a cargo de una unidad de creación. Hay tantos Buddhas como sistemas solares en esta creación. Este término se usa también para referirse a un Ser iluminado.
- BUDDHICO,  
PLANO** El cuarto plano de la creación. Representa el plano de la voluntad pura o plano creador en nosotros.
- CVV** El Maestro CVV. Ver nota nº1.
- CHAKRA(S)** Los centros funcionales o fisiológicos situados a lo largo de la médula espinal. Su división pertenece a la anatomía funcional o fisiológica de las escuelas de yoga. El yoga tradicional habla de siete chakras principales que son:
1. Muladhara o Centro de base
  2. Swadhisthana o Centro esplénico
  3. Manipuraka o Centro umbilical, también llamado Plexo Solar
  4. Anahata o Centro del corazón
  5. Visudhi o Centro laríngeo
  6. Ajna o Centro del entrecejo
  7. Sahasrara o Centro coronario.

- CHANDRA** La luna, el satélite de nuestra Tierra.
- CHITTA** La mente que actúa en el mundo objetivo a través de los sentidos.
- DAKSHA** Uno de los Prajapatis y suegro de Siva en la mitología. (Prajapatis = "Señores del Ser, progenitores; dadores de vida a todo lo que hay en esta Tierra".N.del T.)
- DEVA** Un ser divino entre los llamados "los dioses" En realidad la palabra se refiere a cualquiera de las Inteligencias creadoras.
- DHARANA** El sexto estadio del sendero óctuple de yoga propuesto por Patanjali. Este proceso incluye la identificación de las facultades mentales de la persona con el objetivo de meditación.
- DHARMA  
(SASTRA)** La Sagrada Ley; el código de la Ley. Dharma es la Ley que gobierna la Creación desde el átomo por un lado, hasta el hombre, por otro. A nivel humano se entiende como el sendero que uno tiene que seguir y el trabajo que uno tiene que hacer para llegar hasta el punto de cumplir con nuestro deber.
- DHYANA** El séptimo estadio del sendero óctuple de yoga propuesto por Patanjali. Significa "meditación".
- GANDHARVA** Una clase de divinidades cósmicas encargadas del sentido musical de los diversos mundos.



- GAYATRI** Una estrofa védica que consta de tres versos de ocho sílabas cada uno. Tiene 24 sílabas que representan simbólicamente las 24 lunaciones del año lunar. Este término también se refiere a un gran mantram universal que se emplea para invocar la conciencia de la Existencia superior en todos.
- GUNAS** Cualidades, atributos. Los Trigunas son las tres cualidades inherentes de la materia ya diferenciada. Estas cualidades son: Equilibrio (Sattva), Dinamismo (Rajas) e Inercia o decaimiento (Tamas), las cuales corresponden respectivamente a Vishnu el Conservador, Brahma el Creador y Siva el Destructor.
- GURU** La Conciencia Cósmica representada por el Instructor Espiritual de un discípulo.
- HATHA YOGA** Un sistema de práctica del yoga que se ocupa fundamentalmente del ejercicio del cuerpo físico y de sus funciones. Este método de práctica del yoga no constituye, sin embargo, un rasgo principal en el sendero de yoga de los Rishis ni de los Maestros.
- JERARQUIA** La orden de los Maestros. El Grupo de Maestros que ha alcanzado una relativa preparación y que constituye el gobierno invisible del mundo. También definida como: La Jerarquía de seres humanos que han llegado a la perfección. Representa a ese grupo de seres espirituales de los planos internos del sistema solar, que son fuerzas inteligentes de la naturaleza que animan y dirigen el proceso evolutivo.

**JIVA [YIVA]** El Ego o la Mónada.

**KAMA SARIRA** El cuerpo de los deseos.

**KAILAS(A)** Montaña situada en los Himalayas a la que se describe en las Sagradas Escrituras como la morada de Siva. Esotéricamente representa el Rudra Granthi (el centro de Siva) en la parte superior de la frente. Corresponde a un punto situado por encima de la región medular.

**KALI YUGA** El cuarto de los cuatro Yugas. Se le llama Edad de Hierro. Es una unidad de ciclos muy grandes de tiempo, cuya duración es de 432.000 años de la Tierra.

**KAPILA** Uno de los Siddhas (seres autorrealizados) que se encargan de las funciones de la creación en todos los planos. Kapila está a cargo de los números en todos los planos, desde el cósmico hasta el microcósmico. Dirige las funciones de mantener la constancia del número de células, huesos, nervios, órganos y de las diversas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo: dos ojos, dos orejas, dos fosas nasales, diez dedos de las manos y treinta y dos dientes. La naturaleza del funcionamiento numérico es la facultad de discernimiento, de saber contar, de entender y de interpretar. Se la considera como la base para la sabiduría de Acuario y recibe el nombre de Sankalpa en sánscrito. A Kapila se le considera simbólicamente como el fundador de las funciones de Sankhya en la creación. Posteriormente el término "Sankhya" llegó a ser considerado como una escuela de filosofía por los especialistas exotéricos.



**KARMA** Las acciones en cadena de toda la creación. También, las acciones en cadena realizadas por el hombre.

**KAULACHARA** Un tipo particular de procedimiento empleado por quienes practican el yoga siguiendo una tradición particular. Se refiere a un proceso consistente en despertar los chakras, comenzando por el Centro de base y terminando por el Centro coronario. Es lo contrario de Samayachara, proceso que consiste en dejar que sea el Instructor quien despierte los chakras, comenzando por el Centro del entrecejo y terminando por el Centro de base.

**KAVI** El que ve o la luz que ve y da forma a todas las cosas del universo. En la literatura védica se emplea para referirse al Dios solar que brilla a través del sistema solar y a otra forma de ese mismo Dios que brilla mediante lo que se habla. A esta última forma se la conoce como Ganapati, el cual está a cargo de la facultad de vivir en grupo. A Ganapati se le representa como una divinidad con la cabeza de elefante y representa simbólicamente al Sol situado en la constelación de Hasta (una estrella fija).

**KOSHA(S)** Las diversas capas o envolturas de las que está formado el ser humano. Las cinco capas principales son:

Anandamaya (la capa de bienaventuranza)

Vijnanamaya (la capa de conocimiento),

Manomaya (la capa de mente)

Pranamaya (la capa de energía vital)

Annamaya (la capa de materia)

- KRISHNA** El octavo Avatar de Narayana (Vishnu).  
Una vez que la Tierra no podía ya soportar el peso de los pecadores, se puso a invocar a Narayana, quien descendió a la Tierra en forma de Krishna y mediante la guerra del Mahabharata eliminó a los pecadores.
- KRIYA SAKTI** Acción; la manifestación de la fuerza de la naturaleza.
- KULAPATHI** El que enseña la Sabiduría Eterna y el que asume la responsabilidad de formar a un grupo de como mínimo 10.000 discípulos.
- KUMARA** El hijo sin mancha de Siva. Kumara representa el origen del Espíritu en la creación. El término Kumara representa también uno de los siete Seres que dirigen la evolución espiritual.
- KUNDALINI** La chispa espiritual en forma de espiral que se encuentra en estado latente en el Centro de base de los seres humanos. Los que han alcanzado la plenitud del yoga hacen que suba hasta el Centro coronario.
- LALITA** Diosa de la belleza y de la gracia. Es el más alto concepto de la Madre del Mundo.
- LILA** Juego divino. Esta palabra sirve para indicar la actitud de Dios hacia la creación, así como la actitud de un Avatar hacia la actividad del mundo.
- LOKA(S)** Un plano o planos de existencia. Los siete Lokas son los siete niveles o planos de la creación. Estos son:



1.Bhur	(emanación)
2.Bhuva	(formación)
3.Swar	(experiencia)
4.Mahar	(brillo)
5.Jana	(procreación)
6.Tapa	(vivificación)
7.Satyam	(existencia o realización)

**MAHABHARATA** El gran poema épico compuesto por Veda Vyasa en 18 libros. El Bhagavad Gita forma parte de él.

**MAHAKALPA** Un gran Kalpa (día del Creador) más grande que un día de Brahma y cuya duración es igual que toda una vida de un Brahma.

**MAHAPARANIRVANA** El séptimo y más elevado de los planos supracósmicos. Se le llama la Isla Blanca (Swera Dwipa) y es la morada de Narayana.

**MAITREYA** Maitreya el Señor es el Maestro del Mundo.

**MANOMAYA** Ver KOSHAS.

**MANTRA(M)** Una fórmula compuesta de una serie de sílabas. Cuando se la articula correctamente hace que se manifiesten las energías deseadas.

**MANU** El prototipo de cada una de las razas humanas de la creación. En cada creación —que es lo que se llama un Día de Brahma— hay 14 Manus. Cada Manu dura lo que se llama un Manvantara, que equivale a 72 Mahayugas. La raza actual de la humanidad pertenece al séptimo Manu , cuyo nombre es Vaivasvata Manu.

- MANVANTARA** El período de duración de un Manu equivalente a 72 Mahayugas.
- MARKANDEYA** Un gran sabio, prototipo de un Principio cósmico. El es quien está a cargo de la consciencia que constituye el lazo de unión entre dos grandes Pralayas (períodos de descanso para la creación).
- MITHUNA** El término significa "una pareja". Se refiere también al signo zodiacal de Géminis. El concepto que se tiene en Oriente acerca del signo zodiacal y de la constelación de Géminis (Cástor y Pólux) es diferente del concepto que se tiene en Occidente. En Oriente representa a un ser masculino y femenino en vez de a dos seres gemelos.
- MITRA** Una divinidad de los Vedas que tiene a su cargo el amanecer en todos sus sentidos o acepciones. En los rituales védicos Mitra representa la Luz del Este, que es la Sabiduría. El término significa "El Señor de Todas las Medidas".
- MONADA** El Ego o Atomo Permanente, como lo llaman los espirituales actuales. Significa "El Habitante o Morador que presencia todos los estadios de evolución que tienen lugar en el ser viviente".
- MULA** Asterismo situado en el comienzo del signo de Sagitario. Es también un grupo de estrellas situado en la constelación de Sagitario. Tiene una correspondencia directa con Muladhara.
- MULADHARA** Ver CHAKRAS



**MULAPRAKRITI** La Materia Primordial y también la divinidad que preside sobre ella. Todo lo que llamamos materia es tan sólo una manifestación secundaria de ella.

**NAMASKARAM(S)**

**MUDRA** Una postura de manos que indica la entrega de uno mismo a su Maestro o a Dios. Consiste en juntar las dos palmas de las manos con los dedos juntos hacia arriba.

**NANDI** El toro o vehículo de Siva. Esotéricamente significa el espacio que existe entre la glándula pineal y la pituitaria (hipófisis). Cuando una persona devota o que vive el yoga experimenta la conciencia divina o bendición suprema, este espacio se llena de la luz de la autoconsciencia. El término etimológicamente significa "el bienaventurado".

**NARA** El Principio masculino de la creación. Este término se emplea también para referirse al ser humano como habitante o morador de un *vehículo*. Es también el tercero de los cinco Hijos de la Luz en el Mahabharata.

**NARADA** El Instructor sobrehumano, el Único Maestro de Maestros. El mayor exponente del sendero de la devoción.

**NARAYANA** El Dios Absoluto. No es diferente en absoluto de Parabrahman.

**NARI** El principio femenino de la creación. Etimológicamente significa "de género femenino".

- NIRVANA** Este término significa "la Existencia pura sin apego, la Luz del YO SOY sin alusión a nada personal o "mio". Por lo tanto, se refiere a la Luz del Alma o a la Consciencia del Alma que representa el quinto plano de existencia.
- NISHKANA SARIRA** La destrucción del cuerpo astral.
- NIYAMA** Significa "disciplina". Niyama es el segundo paso o estadio de la práctica del yoga según Patanjali.
- NYASA VIDYA** La Ciencia de la Supraimposición. Se requiere que todo aquel que esté intentando vivir según el yoga supraimponga sobre las diversas partes de su cuerpo los principios superiores correspondientes a ellas.
- OM MANI PADME HUM** ¡Salve, oh joya del loto!, o ¡Salve a aquel que es la joya que está dentro del loto! Indica el estado de un alma que ha llegado a la perfección a lo largo de su proceso de visualización de todos los niveles de su propia existencia y de la existencia del universo.
- PADMA** Loto
- PANDAVA(S)** Los cinco hijos del rey Pandu. Son los cinco hijos del Rey Luminoso en la historia del Mahabharata.
- PANKTI CHANDAS** Un verso védico que consta de diez sílabas dividido en dos hemistiquios de cinco sílabas cada uno. Esotéricamente se refiere a los agrupamientos de tipo quintuple de la creación, como por ejemplo, los cinco



Buddhas, los cinco órganos sensorios internos, los cinco órganos externos etc.

**PARA** Supremo

**PARABRAHMAN** Brahman el Supremo, "Lo Absoluto", el que no tiene atributos, la Realidad sin par. El Principio Universal impersonal y sin nombre.

**PARAMATMAN** El Ser Supremo. Lo mismo que Parabrahman y Narayana.

**PITRIS** Un grupo de Devas encargados de la función reproductora de la creación. Los Pitris constituyen muchos grupos. Unos elaboran las formas (configuración) del universo, otros están a cargo de la consciencia del número, mientras que otros gobiernan las propiedades de la materia, de la mente y del espacio.

**PITTA** Una de las tres funciones del cuerpo vital según la ciencia del Ayurveda. Representa las funciones de combustión, como por ejemplo la oxidación en la respiración y las funciones de los ácidos digestivos en el estómago (jugo gástrico). (Actúa como un todo único junto con Vata, la pulsación, y con Sleshma o Kapha, la precipitación).

**PUSHA** Una de las divinidades solares del antiguo panteón hindú. Representa al sol del mediodía y se le da el nombre de "el que da la plenitud" o el que da la vitalidad a los seres.

- PURNAM** Cero. Más concretamente esta palabra indica el cero positivo de los antiguos matemáticos. Es diferente de Sunya, el cero negativo como es conocido por la moderna aritmética.
- PRAKRITI** La Naturaleza
- PRALAYA** Disolución; un período de descanso para la creación.
- PRANA** Principio o Fuerza Vital. Ver también UDANA. La pulsación complementaria de APANA.
- PRANA SARIRA** Capa o envoltura de Prana. Llamada también cuerpo etérico por los espiritualistas y cuerpo vital por los curadores.
- PRANAMAYA** Ver KOSHA y PRANA SARIRA.
- PRANAYAMA** Método para regular los impulsos vitales del ser humano. Se lleva a cabo practicando el arte de la respiración.
- PRATYAHARA** El quinto paso o estadio del sendero óctuple del Yoga de Patanjali. Consiste en desviar la actividad mental para poder sintonizar con el Plano Búdhdico.
- PULAHA** Otro Prajapati, como Pulastya.
- PULASTYA** Uno de los Prajapatis o Señor de los ciclos del tiempo. Existe también una estrella fija con ese nombre.



**PURANA** El principal objetivo de los Puranas es el de transmitir el contenido correcto de los Vedas en forma de descripciones de algunos sucesos históricos de manera simbólica y alegórica para explicar las diversas verdades de los Vedas. La literatura puránica describe la mayor parte de la Sabiduría Antigua de India. La composición misma o Purana significa "poema épico".

**PITON** La gran serpiente

**RAJA YOGA** En su sentido original se refiere al sendero óctuple del Yoga dado por Patanjali en el Bhagavad Gita. Originariamente tenía relación con los reyes iniciados, los cuales educaban a su gente como discípulos a quienes consideraban como hijos. De ahí le viene el nombre de Raja Yoga, que significa "el Yoga del sendero regio" o "el Yoga de los reyes".

**RAJAS [RAYAS]** Ver GUNAS.

**RISHI** Vidente, sabio.

**RUDRA(S)** Los Devas de la vibración. Rudra, según la ciencia védica, es el mismo Dios que actúa en la creación a través del plano de la vibración.

**SADHYA(S)** Cualquier grupo de Devas que se encuentren en estado latente cuando una creación ha entrado en estado de disolución y no ha comenzado aún otra nueva creación. Este término se emplea para referirse a aquellos seres que no se encuentran aún en estado de manifestación,

como por ejemplo, los Devas que están a cargo de la mente y de los sentidos, los cuales existen en forma de Sadhyas mientras dormimos y se convierten en Siddhas (manifiestos) cuando nos despertamos. Este mismo proceso es válido para la creación.

**SAHASRARA** Este término se refiere al Centro Coronario que también se conoce como el Chakra de los Mil Rayos (Pétalos).

**SAMADHI** El octavo paso del sendero óctuple del Yoga. Es la consecución de la maestría sobre los sentidos y la mente. Es el estado en el que la mente y los sentidos desaparecen de la conciencia del yogui y ya no existe nada más que el objeto de meditación en forma de experiencia que es idéntica con aquel que la experimenta.

**SAMANA** Una de las cinco pulsaciones del cuerpo vital. Cumple las funciones de Principio formador de un centro y colabora a que haya equilibrio en los cuerpos vital y mental. Ver también UDANA.

**SAMYACHARA** Ver KAULACHARA.

**SAMSARA** La actitud de apego a las relaciones con los demás y a los bienes materiales. Esclavitud debida a algún tipo de apego que uno se causa a sí mismo.

**SANAKA, SANANDANA**

**SANATANA** Los tres Kumaras que existen inseparablemente junto con el cuarto, Sanat Kumara. Ellos dan su presencia a cualquiera que se entregue al servicio de la creación.



**SANAT KUMARA** El más importante de los cuatro Kumaras. Gobierna las verdaderas órdenes espirituales del mundo. Es la cabeza de la Jerarquía Espiritual del planeta, a la que se considera como el gobierno interno del mundo. Gobierna los diversos grupos de Maestros espirituales y los guía para encontrar Egos que puedan ser formados para trabajar como servidores del mundo. Su Luz llega hasta nuestra Tierra desde otro sistema solar a través de nuestro sol y de Venus. Esta Luz centra su foco en un lugar llamado Shambhala y llega hasta aquellos que muestran estar dispuestos a servir mediante su centro coronario. Ver también SHANMUKHA.

**SANKALPA** La voluntad de obrar. El primer estímulo de toda la creación. La primera afirmación del Creador. El verdadero significado de la invocación "So mote it be" (Que así sea).

**SANKARACHARYA** Un sabio que fundó la filosofía Advaita. Enseñó muchas ciencias antiguas. Ver también KAULACHARA.

**SANKHYA** Ver KAPILA.

## **SAPTA RISHI**

**MANDALA** La Constelación de los Siete Sabios. También llamada Constelación de la Osa Mayor.

**SARAMA** Uno de los Devas femeninos que gobierna los planos subconscientes e inconscientes de la mente. Estos planos son figuradamente descritos como los *mundos inferiores* o *reinos subterráneos*. Por eso a este Deva se le representa también como la perra de los Devas que

custodia la entrada a los mundos o regiones inferiores. También se le identifica con una palabra de tres sílabas o sonidos que corresponden a la primera, segunda y cuarta notas de la escala musical, representadas en sánscrito por los sonidos SA-RA-MA. El Cancerbero o perro de tres cabezas, con una serpiente en su cola, que encontramos en la mitología griega, guardando la puerta entre el cielo y el infierno, es esta misma divinidad. Los nombres de Cerbero y de Sarama tienen mucha similitud y ambos sonidos son también similares. A Sarama se le identifica también con las funciones de la estrella Canopus, y puesto que la conciencia que produce el sonido es la causante de la conciencia y el despertar de los planos subconsciente e inconsciente, se le compara con el perro, animal conocido por estar siempre vigilante.

**SARANAM** Refugiarse en algo, especialmente en Dios.

**SAT** El ser o la Verdad de la existencia. Es aparentemente opuesto —y en realidad complementario— de ASAT, la Ley de la no existencia.

**SATTVA** Ver GUNAS.

**SATYAVATI** La madre (en sentido espiritual) de Veda Vyasa. Se la describe como la hija de un gran rey llamado Vasu (la prosperidad del Rayo Amarillo, que representa una rama de la Sabiduría solar). Fue encontrada por un cierto rey de los pescadores en el vientre de un gran pez y junto con Parasara dio a luz a Veda Vyasa.



- SHAMBHALA** Un pueblo de los Himalayas. Una ciudad o pueblo mencionado en los Puranas en donde, según se profetiza en ellos, aparecerá el Avatar de Kalki. Shambhala existe aún, pero sólo en los planos sutiles. Es la residencia de Seres Elevados que educan a sus compañeros los seres humanos en la espiritualidad. Un día se exteriorizará.
- SHANMUKHA** Nombre que se da a Subramanya, hijo de Siva, que es una divinidad con seis caras. Es el más grande de los 24 Kumaras. En el ocultismo, este Kumara está en conexión directa con las seis estrellas de la Constelación de las Pléyades. Este término designa también el nombre de un instrumento empleado en los rituales que consiste en seis cuerdas que se ponen juntas formando ángulo recto una con la otra.
- SIDDHA(S)** Seres consumados o que han alcanzado la perfección del Yoga. Esta palabra se empleaba originariamente para designar a un grupo de Devas que producen la creación. (Ver también SADHYAS)
- SIDDHASANA** Una postura de Hatha Yoga; también una postura que usan los yoguis para meditar.
- SIVA** Llamado el Destructor, es la cualidad de fusión de Dios. Es una de las tres caras del Trimurti (o Trinidad).
- SLESHMA** Ver PITTA
- SO HAM** A SO HAM se le llama el primer paso o escalón de la creación. Esta primera diferenciación de una entidad creada o de un universo como parte del Creador

mediante el acto de creación, es lo que se denomina como verso bisilábico. Estas dos sílabas actúan como potencias de nuestra inhalación y exhalación. Por eso, esta palabra se utiliza como mantram de elevado valor y es considerada casi igual que la Palabra Sagrada OM.

## SOMA

Un rey de los Gandharvas o Devas de la Música que gobierna las funciones musicales como la respiración y el latido del corazón. Es una encarnación de Siva y de su esposa Uma juntos (y por eso se le llama SA + UMA, que equivale a SOMA). Esto simboliza el Espíritu de Dios en el hombre unido con el alma del hombre, el noveno Principio de la más elevada naturaleza. Cuando el ser humano es consciente de esta consciencia, queda liberado del condicionamiento como ser humano y vive en Dios. Soma es también el nombre de una planta medicinal cuya raíz se utiliza en los rituales sagrados. Asimismo, la música vocal que se consagra como sacrificio al Señor de los Devas es descrita como el jugo de la planta de la consciencia.

**SAUNDARYA LAHARI** "La Ola de Belleza", el más elevado tratado sobre la Ciencia del Tantra. Este libro está escrito en forma de poesía simbólica del más alto grado y fue escrito por Sankaracharya, el fundador de escuela Advaita. Este libro contiene todas las claves de sonido, color, número, forma y de la rama de astrobiología y astrología que desvela los auténticos secretos de la actividad solilunar y su relación con la mente y la conducta de los seres. Esta rama de sabiduría recibe el nombre de Sri Vidya, o La Sabiduría de la Madre.



- SUKRA** Un gran Principio Cósmico cuya contrapartida planetaria es Venus. Es también el preceptor de los Asuras (demonios) y es quien está a cargo del mantram para resucitar a los muertos. A nivel microcósmico, este Principio gobierna la facultad fecundadora de los espermatozoides. Este Principio Cósmico, en suma, está a cargo de la transformación de la materia en la belleza de la forma. Por este motivo, a Sukra se le llama El más grande Poeta Cósmico (Kavi).
- SUVARNA** Significa literalmente *buen sonido* y también *buen color*. Este término se utiliza normalmente con el significado de *oro*.
- TAMAS** Ver GUNAS
- TANTRA** Una ciencia muy avanzada de los antiguos que nos enseña el procedimiento práctico para hacer uso de los diversos materiales y objetos de los sentidos de tal modo que produzcan la conciencia de Yoga y la liberación. Es frecuentemente malentendida e indentificada con muchos procedimientos sin sentido que incluyen el sexo y el alcohol. Para conocer la forma verdadera del Tantra uno puede leer el libro "Saundarya Lahari" (La Ola de Belleza) escrito por Sankaracharya.
- TIBETANO, EL MAESTRO** El Maestro Djwhal Khul, conocido también como D.K. Es uno de los Maestros de los Himalayas que dirigió a H.P.Blavatsky al escribir "Isis Sin Velo" y "La Doctrina Secreta", así como los elaborados comentarios escritos por Alice A.Bailey acerca de estas dos obras.

- TRIMURTI** Significa literalmente *tres caras* o *triple forma*. La Trinidad. Las tres caras o formas son Brahma, el Creador (el Principio creador), Vishnu, el Conservador (el Principio que conserva) y Siva, el Destructor (el Principio que disuelve).
- TRIVIDYA** La Sabiduría de los Vedas; la Triple Sabiduría. La triple evolución de *La Palabra*.
- UDANA** Una de las cinco pulsaciones del cuerpo vital. Es la responsable del mantenimiento de la forma del cuerpo, produciendo la distribución equitativa de la presión desde el interior. Las cinco pulsaciones del cuerpo vital son:
- Prana (inhalación)
  - Apana (exhalación)
  - Vyana (expansión)
  - Udana (compresión)
  - Samana (equilibrio)
- VATA** Ver PITTA
- VAIRAGYA** Desapego
- VAIVASVATA MANU** El Manu de la raza humana actual. Nosotros pertenecemos a este Manu, que es el séptimo. (Ver también MANU).
- VARUNA** Una gran divinidad cósmica de los Vedas. Está a cargo del fenómeno del atardecer del día. Es una de las deidades ritualísticas más importantes de los Vedas. A nivel solar y planetario su influjo se manifiesta a través de Neptuno y Urano.



- VASISTA** Un gran sabio. El preceptor de la raza solar de reyes. Es también el nombre de un gran Principio Cósmico. Su influjo llega hasta nuestro sistema solar a través de una de las estrellas de la Constelación de la Osa Mayor.
- VEDA(S)** La Sabiduría Impersonal anterior a todos los libros escritos por el hombre.
- VEDA VYASA** El hijo de Parasara. Autor de los 18 Puranas y del Mahabharatha. Compuso también los Brahma Sutras.
- VINA** Uno de los reyes de los Gandharvas o Devas de la Música. (Ver también SOMA).
- VIDYA, (SRI)** Ver SAUNDARYA LAHARI
- VIJNANAMAYA** Ver KOSHA.
- VIRAT** El Huevo Brillante del que se habla en la cosmología de los Vedas, los Puranas y La Doctrina Secreta. Es el Huevo de la consciencia que desciende en forma de la luz de la objetividad. El Huevo nace de Purusha (la Persona Cósmica) y Purusha vuelve a su vez a nacer de él en forma de la siguiente generación del cosmos.
- VISHNU** El Señor que está inherente en toda entidad creada. Es también el Señor que se encarga de que la creación exista en equilibrio. (Ver también TRIMURTI y GUNAS).
- VISVAMITRA** Una de las estrellas de la Galaxia de la Tortuga. Es también la Inteligencia que gobierna la facultad de oír.

Es también el nombre de un gran sabio que descubrió la canción y la estrofa de Gayatri.

**VISVAKARMA** El Divino Arquitecto. Es un Principio Cósmico que gobierna la consciencia de la forma en la creación. Karma Cósmico.

**VITAL, PLANO** Ver PRANA SARIRA y KOSHA.

**VIVEKA** Discernimiento. Mediante esta facultad el velo que el discípulo tiene que atravesar a lo largo de sus iniciaciones superiores para poder ver, se aparta.

**VRITTI** El comportamiento de la mente y de los sentidos como reacción al medio ambiente.

**VYANA** Una de las cinco pulsaciones del cuerpo vital. Ver también UDANA.

**YAMA** El Señor de la muerte. Es también el primer estadio del sendero óctuple del Yoga de Patanjali. Incluye los estadios o pasos necesarios para regular los planos físico, astral, etérico y mental inferior del discípulo.

**YANTRA (SRI)** Representación gráfica que representa la sabiduría completa del Sri Vidya. (Ver SAUNDARYA LAHARI).

**YOGA** La unión con el Ser superior. Práctica de meditación como medio para alcanzar la liberación espiritual.

**YUDHISHTIRA** El mayor de los cinco hijos de Pandu en el Mahabharata. (Ver también PANDAVA).

CONFIANZA EN EL MAESTRO DEL MUNDO  
THE WORLD TEACHER TRUST (W.T.T.)  
BARCELONA Y BUENOS AIRES

La Asociación de Confianza en el Maestro del Mundo (W.T.T.) de Barcelona es el núcleo espiritual de diversas agrupaciones, grupos y personas individuales de toda España dedicadas desinteresadamente al servicio de los demás y al estudio de sí mismas. Sus actividades son:

- Meditaciones mensuales de Luna Llena y de Dhanishtha.
- Charlas-coloquio semanales sobre la Espiritualidad aplicada a la vida.
- Lecturas-comentario sobre La Doctrina Secreta.
- Exposición de temas de curación, psicología y astrología espirituales.
- Clases para niños según la Educación para la Nueva Era.
- Ayuda social y económica , en especial a ancianos y a enfermos.

Confianza en el Maestro del Mundo de Barcelona organiza todos los años un gran encuentro de grupo ( El May Call ) a nivel español y europeo.

La Asociación de Confianza en el Maestro del Mundo (W.T.T.) de Buenos Aires comprende varios grupos que trabajan tanto en Buenos Aires como en Posadas (Misiones). Es un núcleo espiritual de personas dedicadas al servicio y al estudio que desarrolla las siguientes actividades:

- Meditaciones mensuales de Luna Llena, Luna Nueva y Dhanishtha.
- Lecturas-comentario semanales sobre las enseñanzas de Alice Bailey.
- Audición en grupo de cintas de casete con temas espirituales.
- Exposición de temas de simbolismo, curación y otros temas espirituales.
- Clases para niños según los principios universales de la Nueva Era.

(W.T.T.)

La Confianza en el Maestro del Mundo  
ofrece una visión actual y comprensible  
de la Sabiduría Divina.

Enseña los principios de la Sabiduría Divina  
mediante la meditación, el servicio y el estudio  
aplicados a la vida diaria.