

Dr. SRI K. PARVATHI KUMAR

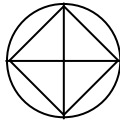
MEDITACIONES OCULTISTAS

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Meditaciones Ocultistas

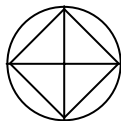
DHANISHTA

Título original: "Occult Meditations ",
Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha
1ª edición, Mayo de 2008
MAY CALL
Iguazú (Brasil)

© Copyright de la versión española:
Ediciones *DHANISHTHA*, 2008
Reservados todos los derechos de reproducción

ISBN: 84-88011-68-7
Dep. Legal:

Impreso por: Publicaciones Digitales, S.A.
– Publidisa - C/ Llinars, s/n 08480 L'Ametlla del
Vallès (España)

DHANISHTHA

Dhanishtha significa 'Viento Próspero'.
La prosperidad no se mide en términos
de dinero o de negocio,
sino en términos de riqueza de vida.
La sabiduría es diseminada por los Maestros
de todos los tiempos.

La Editorial trabaja con este propósito
mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría
que fluyen a través de la pluma y de la voz
del Dr. Sri Ekkirala Krishnamacharya,
conocido como Master E.K.,
y del Dr. Sri K. Parvathi Kumar.
Estas enseñanzas se publican
en inglés, alemán, francés y español.

La Editorial no tiene fines lucrativos.

ACERCA DEL AUTOR

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar enseña diversos conceptos de sabiduría e inicia a muchos grupos en el Yoga de Síntesis, en Europa, América del Norte y América del Sur. Sus enseñanzas son muchas y muy variadas, y se orientan hacia la práctica más que ser meros medios de información.

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar –a quien recientemente le ha sido concedido el título de Doctor en Letras Honoris Causa, D. Litt. por sus logros como conferenciante por todo el mundo – trabaja activamente en los campos económico, social y cultural, teniendo la espiritualidad como base. El suele decir que las prácticas espirituales sólo tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es padre de familia responsable, consultor profesional, instructor de sabiduría, curador de cierto grado y un compilador de libros. Se niega a sí mismo el título de escritor, puesto que según él “la Sabiduría no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a la Sabiduría”.

LOS EDITORES

PRÓLOGO

Estas son meditaciones ocultistas. Trabajar con ellas permite ajustes a nivel psicológico, que nos llevarán a experiencias ocultas. Finalmente, nos guiarán a experimentar lo Divino.

Son meditaciones dadas al Maestro E.K por Aquellos a quienes él seguía (la Jerarquía) y para aquellos que le siguen a él. Estas meditaciones son conceptualmente globales. Aquí se pueden encontrar los conceptos espirituales más sublimes, símbolos de diversas teologías.

Cada día por la mañana, al estudiante se le aconseja estudiar la meditación correspondiente al día y contemplar en ella. Tal contemplación permitirá el ajuste de la psique y el despertar de la inteligencia (*dévida*) correspondiente en él. El Maestro CVV, del cual emanan estas meditaciones, preside sobre dichos ajustes.

Al estudiante se le aconseja leer la meditación del día, estudiarla, comprenderla lo mejor posible y contemplar sobre esa comprensión con devoción y dedicación. Al estudiante, también se le aconseja no leer las meditaciones correspondientes a los días siguientes. Este afán de curiosear debe evitarse.

Permaneceremos en contemplación durante 15 minutos. Todo aquello que visualicemos o experimen-

temos, deberá ser anotado en una libreta junto con la fecha, hora y el lugar. Lentamente, estas experiencias desplegarán la conciencia, que permanece condicionada. Los símbolos, números y colores de la meditación, desplegarán las inteligencias cósmicas, solares y planetarias en el estudiante.

Noventa y tres son el número de meditaciones que se extienden entre el equinoccio y el solsticio. Desde éste a aquel, se deben trabajar en sentido inverso. Se le aconseja al estudiante empezar en el equinoccio y completar el ciclo de un año. Cuando un estudiante sincero lleva a cabo este procedimiento durante siete años, se produce el profetizado despliegue de la conciencia.

En el estudiante de yoga o de ocultismo, generalmente predomina la mente objetiva o concreta. Estas meditaciones tienen la capacidad de volver a la mente subjetiva y de dar, asimismo, la experiencia subjetiva. En el hombre está el Universo. Alrededor del hombre también está el Universo. Para experimentar el Universo que nos envuelve, la clave es experimentar el Universo dentro de nosotros. Este es el método ancestral de experimentar la Verdad.

Por último, aunque no por ello menos importante, recomiendo encarecidamente efectuar las meditaciones en inglés. Para facilitar la comprensión, éstas se han traducido a otras lenguas, pero la potencia de la

meditación está oculta en el sonido, que se ha dado en inglés.

Los comentarios sobre estas meditaciones han visto la luz debido a la sincera demanda de los grupos de todo el mundo. Estos pueden ayudar al estudiante en su esfuerzo.

Instrucciones prácticas para las meditaciones:

Esta sección está destinada a aquellos que meditan habitualmente. Tomaremos un cuaderno para utilizarlo específicamente como diario espiritual. Debería tener las hojas rayadas y las cubiertas de color naranja – rojizo. Este color se usa como señal, para indicarles a los Maestros y a sus discípulos que el estudiante ya está preparado con el diario. El estudiante llevará consigo el diario durante todo el día. Al mismo tiempo, no es conveniente que esté a disposición de cualquiera, ni que lo muestre abiertamente a los demás. Se debe evitar cualquier intento por mostrarlo y popularizarlo. El intento de mantenerlo en secreto debe ser pasivo y silencioso, y no con afán de darse importancia.

Tengamos una habitación separada para meditar. Una vez escogida, trataremos de mantener siempre este mismo lugar sin cambios. Si un cambio es inevitable, indiquémoslo mentalmente a nuestro Maestro desconocido, el día antes. Indiquémosle también, un día antes, el nuevo lugar. Estaremos preparados para

meditar 10 minutos antes de las 6 a.m. Nuestro cuerpo estará ya aseado y vestiremos ropa limpia. Tendremos una fotografía de un Maestro o una Deidad, en un lugar específico de la habitación. Mejor si dicha fotografía está dispuesta al Norte o al Este de la sala, para que así podamos encarar dicha dirección. Nos sentaremos cómodamente sobre algún cojín o esterilla que hayamos dejado previamente en el suelo. Usaremos incienso, preferiblemente de madera de sándalo. Nuestro cuerpo debería encontrarse en paz, confortable y sin tensión alguna. Podremos sentarnos en cualquier postura que sea adecuada a nuestra constitución. La postura que se utiliza con más frecuencia es la de *Siddhasana*. Exactamente a las 6 de la mañana y de la tarde (hora local), y haciendo el *Namaskara Mudra* (juntando las palmas de las manos en actitud de rezo), pronunciaremos las palabras "NAMASKARAMS MASTER". Luego, cerraremos los ojos y colocaremos las palmas de las manos sobre las rodillas. Permitiremos que la mente imagine lo que quiera, aunque permaneceremos observándolo. Esto durará aproximadamente 15 minutos. No será necesario mirar el reloj, ya que la duración será notada aproximadamente por la mente. Trataremos luego de recordar la secuencia de los pensamientos. Si la mente está en blanco, lentamente la induciremos a pensar en un loto blanco situado en la zona de nuestro entrecejo y en el interior de la cabeza. Quince minutos después, trataremos de recordar los pensamientos y los anotaremos en la libreta con un lenguaje lo más simple posible. Primero, apuntaremos

la fecha, después los pensamientos. Si hemos visualizado algunas figuras o diseños, las dibujaremos en forma de esbozos en la libreta. Si hemos escuchado palabras o frases, las anotaremos en forma de cita. Si las frases escuchadas o vistas tienen formato de instrucciones, deberemos tratar de seguirlas durante el día. Tras este proceso, nos incorporaremos y nos dispondremos para nuestra rutina diaria. También es posible que, durante el día, recibamos pasajes o instrucciones. Tengamos siempre a punto nuestro diario para anotarlas. Si no recibimos nada, no debemos desanimarnos, puesto que llegarán cuando sean necesarias.

Mantendremos la mente libre de todo programa, aunque deberemos seguir el programa estrictamente. No implicaremos a nuestra mente en la presencia o en los problemas de los demás. Al mismo tiempo, no evitaremos la presencia física de otros. Mantendremos conversaciones animadas con otros, aunque permaneciendo como observadores sin involucrarnos. Permanezcamos solos mentalmente en presencia física de otros. Seamos activos física y mentalmente. No nos sintamos nunca sobrecargados mentalmente. Cortaremos rápida e imperceptiblemente cualquier discusión. Si otros discuten excesivamente en nuestra presencia, no les interrumpiremos, pero mantendremos una actitud mental separada, hasta que la discusión haya finalizado. No estaremos en desacuerdo con otros. Trataremos de simpatizar con los puntos de vista y sugerencias de los demás, y dejaremos de lado todo aquello no

constructivo en nosotros. “Escuchemos lo que los otros necesitan, no lo que desean. Unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y comprensión para con todos los motivos”. Éstas son las palabras clave de los Maestros para sus discípulos en el sendero del *Raja Yoga*.

Nunca tratemos de comparar o contrastar a distintos *Gurus* y sus trabajos. Tampoco evaluemos o busquemos defectos en el trabajo de ningún Maestro. Eliminemos la tendencia a encontrar defectos constantemente. No nos mantengamos alejados cuando se nos pide consejo. No demos consejos sobre materias que no conozcamos claramente.

Mantengamos el cuerpo adecuadamente nutrido. La comida debería ser más cualitativa que cuantitativa. Evitemos las comidas demasiado especiadas, al menos en la medida de lo posible. Por lo menos una vez al día, deberíamos lavarnos completamente la cabeza. Es mejor que nos lavemos la cara, las manos y los pies tantas veces como sea posible. Ingeramos mucha agua. Evitemos comidas pesadas y compromisos sociales, sin llegar a ser antisociales. No nos mediquemos, a menos que sea absolutamente necesario. Tratemos de mantener una buena salud, modificando nuestros hábitos alimentarios, de descanso y sueño. El equilibrio emocional es para ser practicado conscientemente. Tratemos de planificar nuestra rutina diaria y sigámosla concienzudamente. Administremos el tiempo, el

dinero y la energía con sentido. Deberíamos ser capaces de cuantificar nuestras horas en términos de trabajo útil e interesante. Valoremos nuestros gastos y tratemos de eliminar los artículos de lujo, indulgentes e innecesarios. Seamos parcios al hablar. Las palabras deben servir para iluminar y aligerar a los otros de su carga. Remendemos las angularidades de los demás con la ayuda del buen humor y conversaciones alegres y divertidas. Aprendamos a sonreír con el corazón, la mente y toda nuestra cara. De este modo, seremos capaces de ayudar a otros para que también puedan sonreír a sus propias dificultades. Esto produce una rápida expansión de nuestra alma y el alma de los otros.

Atraer a otros es un arte piadoso. Podemos sanar la mente, el alma y el cuerpo a través de la magnetización; a través de nuestros métodos atractivos. Atraigamos pues, a las mentes de otros sin llevarlos hacia ninguna ilusión ni hacia falsas promesas.

Meditación 1

(21 de Marzo, 22 y 23 de Septiembre)

Remember the 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 dio este marco. Tú eres el Libro. YO SOY la única copia que existe de él. YO he sido copiado del manuscrito original.

Comentario:

Sólo hay un Dador. Toda la creación emerge de Él. Verdaderamente, el Dador no es ni él ni ella, porque él o ella provienen también del Dador. La Naturaleza, la Conciencia, la Fuerza, el Tiempo, el Lugar, el Sonido, el Color y la Forma, son emergencias del Dador. El contenido del Alma es sólo el Dador. Ciertamente, es el Dador que existe como todo esto. Todo son copias del Dador. Él es el único original. El Dador existe como YO SOY en todo. Las copias son copias del original. A ese original, a ese Dador, se le llama “ELLO”, “AQUELLO” o “BRAHMAN” en los *Vedas* y los *Upanishads*. El *Brahman*, el Dador, debe ser recordado, rememorado y no puede ser olvidado por

un verdadero discípulo. Que el *Brabman*, la base de todo, sea meditado como la base de aquel que medita. Este es el primer paso hacia la realización de todas las otras Meditaciones Ocultas y es, asimismo, el paso final que debe alcanzarse.

“Yo Soy, Aquello Yo Soy”, “Yo Soy el camino”, son las afirmaciones fundamentales relacionadas con el Yo Soy original. Cuando nos damos cuenta del Original, el duplicado se disuelve en Él. El *Veda* llama a este estado *AHAM BRAHMASMI* o más adecuadamente *BRAHMA AHAMASMI*, que significa, “Aquello Yo Soy”.

Meditación 2

(22 de Marzo, 21 y 24 de Septiembre)

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 vida. Es Hombre. La Luna recibe. Ella es Mujer. La Luna tiene fases crecientes y menguantes.

Comentario:

El discípulo debería aprender a dar y salir del hábito de recibir. Ésta es una cualidad fundamental del discipulado: dar más que recibir. El dar y el recibir ocurren en tres planos. En todos lo demás, aprender a dar, más que a recibir, es una práctica del discipulado. El Polo Norte es distributivo y el Polo Sur es receptivo. El primero es el polo positivo y el segundo el polo negativo.

El distribuir, compartir y dar, llevan al discípulo a los centros por encima del diafragma. El recibir, nos conduce a los centros más abajo del diafragma. Los centros por encima del diafragma trascienden al hom-

bre a los planos Divinos. Los centros por debajo del diafragma conducen al hombre a tres tendencias: animal, humana y divina. Él escoge. Sin embargo, para el discípulo, la instrucción es liberar, dar, compartir y distribuir.

Las escrituras sagradas definen al hombre y a la mujer desde el punto de vista del dar y el recibir. No identifican al hombre y a la mujer por su apariencia física. El dador es el hombre; la que recibe la mujer. El hábito de dar nos conduce a la liberación; el hábito de recibir nos lleva a la limitación.

El Sol es dador de la vida. La Luna es receptora. El Sol, por ello, es hombre; la Luna mujer. La Luna tiene fases crecientes y menguantes. El Sol, no. Aquel que vive en los centros superiores es estable. No se tambalea. El que vive en los centros inferiores es inestable, poco sólido. Se tambalea.

El discípulo debería tomar nota de este fenómeno de la naturaleza y aprender a ser un dador.

Meditación 3

(23 de Marzo, 20 y 25 de Septiembre)

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.

Sé un dador. Sé un Sol, sé un Hombre. Vive en el Espíritu, pero aún 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.

Comentario:

Esta meditación le conduce a uno desde la conciencia externa a la conciencia interna, a la mente interna, al alma y al Espíritu, que es la base del alma, mente, cuerpo, etc.

Los pasos son, en primer lugar, aprender a retirarse como una tortuga, en cualquier situación. La tortuga es el mayor símbolo de retirada instantánea. El discípulo debería ser capaz de retirarse desde y proyectarse hacia lo mundano a voluntad. El individuo mundano

no puede. El discípulo sí. Esto se debe practicar en la vida cotidiana. Es también un aspecto importante en el discipulado. Nótese que esta retirada al interior no es física, sino mental.

Retirarse y vivir en el interior, le permiten a uno contemplar internamente. Mejora la introspección y la contemplación internas. Al principio, esto limpia el cuerpo interior, llamado *Anthabkarna Sareera*. Entonces, el aspirante puede entrar en dicho *Anthabkarna Sareera* y contemplar en el alma, que es lo que real y esencialmente es. Una vez se ha realizado como alma, se convierte en Maestro de tercer grado. Permaneciendo como alma y contemplando en el espíritu, llega a ser un Maestro completo de quinto grado.

Todo esto es posible sólo cuando el aspirante aprende a ser un dador; un hombre, un sol. Esta meditación nos da los pasos hasta la realización de Brahman.

Habiéndose realizado como Espíritu (*Atman*), el Maestro vive como alma, portando dicho Espíritu y su mensaje. Se ha convertido en Espíritu, aunque vive como alma. El alma actúa a través de la mente para manifestar el plan en la objetividad. De este modo, aunque el Maestro vive en el alma, también lo hace en la mente. El Maestro también es un ejemplo viviente. Ejerce un papel modélico en la sociedad, llevando una vida y actividades normales, ya sea en el terreno doméstico, el económico o el social. Así es como Él ac-

túa, incluso en el nivel más físico. El Maestro vive como Espíritu pero también como alma, vive como alma pero también vive en la mente, vive en la mente pero también vive en el cuerpo. A un Ser así se le considera un Ser completo. Puede ascender y descender según sea la necesidad.

Meditación 4

(24 de Marzo, 19 y 26 de Septiembre)

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

Condúceme a la bendición por medio del conocimiento. Condúceme al servicio por medio de la fortaleza. Condúceme a la realización por medio de la simpatía. Condúceme a la unidad por medio del amor.

Comentario:

Debemos saber que sólo el conocimiento proporciona la beatitud. El conocimiento absoluto da la dicha o beatitud absoluta. Cuando somos conscientes del conocimiento, éste nos conduce a una existencia unitaria, a la unidad de la existencia, a la existencia una en todo. Nos lleva al estado de *Ananya* (no otro), *Advaita* (sin segundo). Esta es la bienaventuranza del conocimiento. Uno no puede considerarse a sí mismo un hombre de conocimiento, hasta que no ha alcanzado los estados de *ananya* y *advaita*.

El Señor dice en el *Bhagavad Gita*: “No hay nada más puro que el conocimiento y, ni siquiera, tan puro como éste”. Aquel que conoce está en bienaventuranza, independientemente del tiempo, espacio, situación y acontecimientos. El conocimiento es como el fuego que absorbe en sí mismo todo lo que le rodea. El conocimiento es conocimiento del Ser, el Ser Uno que existe como todo esto. Ved, que la bienaventuranza es estable, que no fluctúa, pertenece sólo a aquellos con conocimiento.

Sabed que no todos pueden servir. Uno debe tener fuerza para servir y adquirir habilidades para ello. Servir sin poseer habilidades es como cocinar sin experiencia, ir a la guerra sin saber como usar las armas. También es como tratar de escribir sin conocer el alfabeto. Servir es un buen pensamiento. Ahora bien, para llevar a cabo un servicio se requieren habilidades. Cuando tenemos intención de servir, debemos saber qué habilidades se requieren para ese servicio. El servicio sin fuerza, le lleva a uno a la confusión y al caos. La verdadera educación es aprender las habilidades específicas para servir.

Aparte de esto, debemos saber que las experiencias divinas no ocurren en personas que carecen de un corazón bondadoso. La simpatía es la cualidad que fluye de un corazón bondadoso. Los aspirantes deben cultivar la simpatía, para así conseguir un corazón amable y bondadoso, que les permita experimentar las

revelaciones y realizaciones divinas. La simpatía es un proceso en el cual comprendemos amablemente a los demás. Dicha comprensión amable y bondadosa, ocurre cuando nos colocamos en la posición de los otros. Desde la comprensión amable a la simpatía, desde la simpatía a un corazón amable y bondadoso y, desde éste, a experimentar lo Divino. Ésta es la ruta a seguir.

Los aspirantes, aspiran a las experiencias divinas, pero no quieren seguir la disciplina necesaria. Ellos aspiran a servir sin habilidad; incluso aspiran a la bienaventuranza sin tener conocimiento. Estos aspirantes sólo son soñadores.

La simpatía también nos conduce a una comprensión amorosa, que se manifiesta gradualmente como amor. El amor es imposible para aquellos que no poseen la cualidad de la comprensión amorosa, y ésta es imposible sin la cualidad básica de la simpatía. Cuando el amor se establece como nuestra propia naturaleza, nos conduce al conocimiento de la unidad. De este modo se completa el circuito. Desde el conocimiento al amor, desde el amor a la simpatía y desde la simpatía al servicio, es el trabajo del Maestro. Desde el servicio a la simpatía, desde el estudio al conocimiento y desde el conocimiento al amor y la bienaventuranza, es el sendero del discípulo.

Meditación 5

(25 de Marzo, 18 y 27 de Septiembre)

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 crepuscular es mi Maestro. La vida es mi amiga. La muerte es mi dormitorio.

Comentario:

La Madre es protectora. La Madre también es posesiva. En verdad, la Madre es luz velada. Este velo es *Maya*, que significa ilusión o ignorancia. La Madre vela la luz siete veces. La luz está más allá de los velos de la Madre. Desvelar es el trabajo del discípulo. El *Guru* o Maestro ayuda al discípulo en este esfuerzo desvelador. Una vez desvelada, la oscuridad reaparece como luz, como el día, como el Padre.

Sin los velos de la Madre (ilusión, ignorancia, oscuridad), no existiría el juego de la creación, ni tampoco los jugadores (las almas) se podrían relacionar entre sí ni con la creación. Seguirían siendo soñadores y no

evolucionarían. La evolución de las almas se realiza a través de la interrelación entre ellas y con la creación. En este acto de relacionarse, ellas aprenden, experimentan, se completan, se realizan y se dan cuenta de la belleza y esplendor de la creación. Sin embargo, en su relación entre ellas y la creación, las almas se crean ataduras. El conocimiento es el medio por el cual el juego se lleva a cabo sin generarse ataduras.

Aquel que reconoce a la Madre también puede reconocer la ilusión. Reconociendo verdaderamente a la Madre, reconocemos con certeza la ilusión. Cuando la Madre o la ilusión son olvidadas, el hombre cae en la ignorancia. En cada etapa existe la ilusión y el discípulo tiene que recordar esta verdad. De otra manera, confunde lo inestable con lo permanente y no se percibe de lo que es permanente.

El *Guru*, el Maestro, ayuda a ver la luz y la oscuridad. Enseña como ver la luz y como actuar en la oscuridad. También instruye sobre la dualidad en la existencia y entrena al estudiante a ver lo permanente en lo no permanente. El Maestro no evita aquello que no es permanente, ni la ignorancia, ni la ilusión. Deja que el discípulo actúe adecuadamente. Rechazar la ignorancia, la ilusión, etc., es una falsa doctrina enseñada por muchos falsos maestros. Pero el Maestro no actúa así. Rechazar a la Madre y rechazar a su mundo es manifestar ignorancia. El Maestro muestra cómo vivir en el mundo, cómo vivir bien en el mundo y cómo dejar el

mundo, al igual que una gota de rocío que corre sobre la hoja sin afectarse a sí misma ni a la hoja. El Maestro nos da la clave para entrar en el mundo, para jugar en sintonía con la ley del mundo y de cómo salir de él. Así, al Maestro se le considera como el crepúsculo. Éste contiene a ambos, la luz y la oscuridad. El *Guru* enseña ambas cosas, demuestra como trabajar con ellas y conduce al discípulo al conocimiento de que los dos (luz y oscuridad) son sólo uno.

Mientras el Padre es la luz y el conocimiento, la Madre es el velo y la oscuridad, el Maestro es el *Guru*, para experimentar a los tres, ya que la vida es la base. Por lo tanto, a la vida se la considera como el amigo. La vida es el verdadero amigo. Si no existiera la vida, no podríamos experimentar. La vida permite la pulsación, la respiración y la circulación en el cuerpo. Permanece siempre con nosotros, sin ella, el alma no es nada. Deberíamos orar para que la vida permanezca con nosotros hasta que hayamos completado nuestro objetivo. Tras ello, el Alma puede experimentar conscientemente la partida de los cuerpos físico, emocional y mental. A esta partida es a lo que llamamos la muerte. Uno muere tres veces antes de vivir realmente como un conocedor. Podemos morir conscientemente y luego volver, así como nos vamos conscientemente al dormitorio y luego volvemos. Para los Seres realizados, la muerte es un intervalo.

Meditación 6

(26 de Marzo, 17 y 28 de Septiembre)

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 la inteligencia, 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.

Comentario:

Para vivir bien en la vida, el que es sabio sugiere practicar las virtudes. La persona mundana, por el contrario, sugiere poner en práctica la inteligencia. Esta última, sin la virtud, convierte al hombre en un monstruo. Las virtudes hacen humano al hombre. La Inteligencia, con la virtud como base, convierte al hombre en un Maestro. La meta del hombre es llegar a ser un Maestro y no un monstruo. La historia de la humanidad nos muestra que los Maestros siguen brillando cuando los monstruos perecen.

La inteligencia, irremisiblemente, transforma al hombre en un egoísta, a menos que éste trabaje a la vez con sus virtudes. El virtuoso no es egoísta, pero también necesita adquirir habilidades para ser útil a la vida que le circunda. La virtud sin habilidad le deja a uno desprotegido. Así pues, mientras la virtud es la meta, la habilidad es el principal lema a seguir. El que es virtuoso y capaz, trabaja para el beneficio de la sociedad, mientras que el inteligente sólo trata de explotar a la sociedad y, al mismo tiempo, conseguir fama. La fama del inteligente es de corta vida, mientras que la del virtuoso es larga y, algunas veces, eterna.

Pobre es el entendimiento de la gente que persigue la inteligencia y la fama, y no la virtud y la habilidad.

Expresarse es una noble virtud, pero no impresionar. Desde el punto de vista de los Sabios videntes, impresionar es un acto violento, agresivo y de cualidad *Rajásica*. Expresar, implica amabilidad y suavidad, mientras que impresionar conlleva agresividad. El acto de impresionar conduce de forma latente y sutil a la compulsión. Muchas prácticas religiosas y culturales actúan así. El capitalismo, el comunismo, el socialismo, son ejemplos de ello. Es una cualidad amable expresar las propias convicciones religiosas, sociales y culturales. En cambio, esta expresión se vuelve agresiva cuando trata de impresionar.

Un profesor tolerante y amable expresa, mientras que un predicador trata de impresionar. El profesor, cuando expresa, facilita la impresión del estudiante, que sigue su propia voluntad, no por una compulsión externa, sino llevado por su propio ánimo interno. Esta es una cualidad fundamental de trabajo en un discípulo, asegurarse que sigue el camino de la verdad amable y suavemente, mediante la auto-impresión y la amable y suave expresión. Las tareas que lleva a cabo son también suaves y bondadosas, y no están impregnadas de publicidad, propaganda y promoción.

Otra cualidad, en la cual debe meditar aquel que está en el camino del discipulado, es la de vivir en la profundidad y no en las alturas. Los individuos superficiales buscan las alturas en el mundo. No se dan cuenta que el reconocimiento mundano es como escribir en el agua. Por el contrario, el discipulado sugiere que uno debe vivir como una conciencia interna en el *Anthabkarna* y ser así, una ayuda para los que le rodean. Aquellos que viven interiormente conocen lo Divino y el Plan, y trabajan en silencio. Aquellos que viven hacia el exterior, se ven atrapados en el mundanal ruido. Son como hojas secas que flotan en el aire y caen en cualquier parte. Su destino es el cubo de la basura.

En esta meditación, se le recuerda amablemente al discípulo que necesita orientarse diariamente hacia la virtud, la habilidad, la expresión amable y bondadosa

del trabajo y de vivir en la profundidad, en vez de orientarse hacia la inteligencia, la fama, la impresión de los demás y el afán de ocupar elevadas posiciones sociales.

Meditación 7

(27 de Marzo, 16 y 29 de Septiembre.)

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, mejor se pueden ver en él, por medio del reflejo, los cielos más lejanos con los ojos solares y lunares. Cuanto más alto es el acantilado, menos visibles son los demás seres y más vehemente es la caída de la ola. Vivo en la profundidad y no en la altura.

Comentario:

De todos es conocido, que un lago profundo es también tranquilo y permite el reflejo del cielo más lejano con sus estrellas y planetas. Cuanto más profunda es una persona, tanto mejor comprende las cosas. Las personas superficiales son cortas de miras y su comprensión es también superficial. El discipulado es un proceso en el que se construyen profundidades en el interior de uno mismo, no alturas. La ignorancia y la

ilusión conducen a muchos aspirantes a perseguir el prestigio social. El que tiene una posición social elevada no puede llegar a lo simple y común. La sociedad construye sistemas piramidales, que incapacitan al que se encuentra en el vértice a contactar con el que está en la base. *Krishna*, el Señor, y el Maestro Jesús, escogieron ser vaqueros y pastores antes que reyes. Este es el secreto que debe aprender el discípulo, si es que trata de seguir el sendero del discipulado. *Vasudeva*, el padre de *Krishna*, abdicó del trono para estar con la gente. Sólo los iniciados (aquellos que viven el interior), conviven con los seres comunes y corrientes, y pueden ayudar al mundo. Ellos no aspiran a elevarse socialmente. Los eruditos, los intelectuales y los líderes religiosos, generalmente se distancian de la vida común, llegando a ser prisioneros de su propio sistema.

Si uno desea seguir el sendero del discipulado, debe crecer más en su interior, es decir, de la conciencia externa a la conciencia interna y de ésta a la conciencia del alma individual, y del alma individual a la conciencia del alma universal. Cuanto más crezcamos en profundidad, mejor veremos y escucharemos. Cada vez seremos más sencillos y no podremos caer, ya que no estaremos en las alturas. Esta profundidad habrá de capacitar al discípulo para comprender la actividad soli-lunar en todo momento y lugar.

Meditación 8

(28 de Marzo, 15 y 30 de Septiembre, 20 de Marzo)

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 escuches lo que el mundo dice. Presta atención 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.

Comentario:

El hombre tiene, aparentemente, una lengua, pero en realidad posee muchas. Es uno con muchas lenguas. La gente teme a la serpiente de dos lenguas. Esculapio afirma: “no temas a la serpiente de dos lenguas, teme al hombre de muchas lenguas”. Los hombres mundanos no hablan claro ni directamente. Dan vueltas, cambian, manipulan. Si uno escucha a la lengua se confunde. Los hombres mundanos tienen un programa oculto. Lo que necesitan es diferente de lo que hablan.

Es un conocimiento especial el poder saber lo que alguien necesita, sin dejarse confundir por lo que dice. Por ello, uno debe estar en la conciencia interna. Desde ella, puede escuchar al corazón de los otros. El corazón proclama lo que el individuo que habla necesita y que no es capaz de expresar verbalmente, consciente o inconscientemente. Esto se ha de practicar durante el discipulado, para ver el corazón de los demás y no dejarse confundir por su discurso.

Lo que se habla puede ser no verdadero, puede ser una especie de mezcla de verdad y no verdad, con manipulación, crítica o confusión. De hecho, no puede ser mejor en la era de *Kali*. Es el estado de no alineamiento del hombre interno y el hombre externo. Así es el hombre mundano.

El corazón siempre lleva la verdad. Esta verdad puede ser organizada únicamente por aquellos que hablan desde el corazón y, si no, permanecen en silencio.

Meditación 9

(29 de Marzo, 14 de Septiembre, 1 de Octubre, 19 de Marzo)

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. Siempre resplandeces. No puedes contener tu propia alegría.

Comentario:

Lo Divino se halla manifestado y no manifestado. Su manifestación es su naturaleza. Él está más allá de su naturaleza. Más allá de la naturaleza, lo Divino es un secreto eterno. Ello no es ni él ni ella, sino ambos, y se llama ELLO o AQUELLO, y forma la base para que las cualidades de la naturaleza resplandezcan, aunque no está en modo alguno atado por la naturaleza ni por sus cualidades. El eterno Uno no está condicionado por nada que surja de él. Tampoco es ostentoso ni vistoso, lo que quiere decir que no se revela a sí mismo. Se revela su cualidad. Lo que se manifiesta es su naturaleza y él no es su naturaleza ni su cualidad. Él

está más allá de su naturaleza, de toda la vistosidad de su naturaleza. En la naturaleza, las personas se exhiben. Dichas personas se hallan condicionadas por su naturaleza y no están, de esta manera, más allá de su propia naturaleza. El discipulado es el proceso en el que se aprende a ser sencillo y no presuntuoso con sus prácticas. El discípulo trata de Ser, solamente Ser. Debe aprender a Ser y a observar a su naturaleza funcionando a través de él. A partir de dichas observaciones, puede mantenerse al margen de su naturaleza. Lentamente, aprenderá a experimentar el trabajo de su naturaleza, mientras él se halla en paz. Esta es una clave importante del discipulado, dada en el quinto capítulo de la *Bhagavad Gita*.

Para alcanzar esta experiencia, el *Gita* dice que el discípulo debería aprender a ser silencioso y a actuar en secreto y sin exhibicionismos. No debería hablar de sí mismo ni caer en el auto-elogio. Una persona así, irradia alegría y absorbe, a través de su sonrisa, el sufrimiento de otros. En él emerge una inexplicable fuerza de atracción, que atrae a los seres hacia él. Dicha atracción se produce por la presencia de lo Divino. El acto de atraer voluntariamente a otros es diabólico, pero cuando los otros son atraídos sin el esfuerzo o la voluntad del discípulo, entonces es la presencia de lo Divino la que produce esta atracción.

Cuando la Divinidad se expresa e invade y ayuda a los alrededores, la alegría no puede ser contenida por aquel a través de quién ésta se expresa.

Esta meditación es la clave para la autorrealización y, también, para experimentar la alegría y bienaventuranza del Ser (Divino) expresándose a sí mismo. Esto les ocurre normalmente a los Iniciados. Para los demás, la práctica es la sugerida anteriormente.

Meditación 10

(30 de Marzo, 13 de Septiembre, 2 de Octubre, 18 de Marzo)

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

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

Comentario:

Es desde el Dios absoluto, del que emerge el tiempo, la fuerza y la conciencia. Tal emergencia acontece periódicamente y, cuando lo hace, da lugar a un universo. Este impulso se llama “*Sankalpa*”, la idea divina. Cuando ocurre, esta idea divina se despliega como naturaleza (consciencia), fuerza y tiempo. La naturaleza se detalla de nuevo en tres cualidades y ocho planos. Las tres cualidades son: lo Divino, lo diabólico y lo humano. Los ocho planos también se detallan en los tres planos etéricos (cósmico, solar y planetario) y cinco planos de los elementos. Todas estas divisiones se producen para facilitar la realización

de las innumerables almas a través de la evolución. Todas las almas poseen potencialmente todos los detalles de la creación. Desplegando en sí estos detalles, el alma se llena de alegría. El alma aumenta su alegría. Dicha alegría, se incrementa en cada despliegue. Es una alegría incondicional que emerge del corazón. Experimentando alegría tras alegría en cada desdoblamiento, el alma sigue sus impulsos internos, experimenta y va en busca de más experiencias, con sus respectivas alegrías.

Cada alma está guiada desde dentro, para experimentar a través de muchas vidas. La estrella que guía se halla en cada alma y, el alma, ha sido pintada y formada esencialmente como lo está la guía. Hasta que el alma no experimenta que ella es verdaderamente *Brahman* (Aquello Yo Soy) el viaje continúa. La creación es, de este modo, un impulso compasivo de lo Divino hacia las almas, para evolucionar y unirse a lo Divino.

Meditación 11

(31 de Marzo, 12 de Septiembre, 3 de Octubre, 17 de Marzo)

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 tu eres el Sol. Las gotas de agua que tomas de mi diminuto marco encuentran su asiento en el trono siempre refulgente de tu pecho y son enviadas nuevamente en forma de lluvia al seno sagrado del Gran Océano.

Comentario:

Esta meditación representa el camino completo del discipulado. Indica que el hombre se convierte en Maestro sólo para después volver y ayudar a sus semejantes.

En el verano, gracias a los rayos solares, el agua salada del océano se evapora y es atraída por el sol hacia reinos superiores. Cuando llega la siguiente estación

lluviosa, las gotas de agua salada retornan, para apagar la sed de los seres y dar vida a la flora y fauna del planeta. Es la misma agua salada que vuelve como dadora de vida, agua rica y nutridora.

Cada hombre es como un lago de agua salada. A medida que se va orientando hacia lo Divino, la salinidad se va transformando gradualmente. El agua salada no es útil ni para beber ni para nutrir la vegetación, ni tampoco para otras formas de vida. Así, también, la vida del hombre mundano es inútil para los demás.

Cuando la persona mundana se orienta hacia lo Divino, cultiva una serie virtudes, que se transformarán en habilidades para servir a otros. Dicha transformación va desde el egoísmo hasta la generosidad. El seno Divino siempre se mantiene resplandeciente y amoroso en la naturaleza. El sendero de las virtudes conduce al hombre hacia ese seno Divino. A su debido tiempo, el discípulo llega a ser sustancialmente Divino. Es entonces cuando puede retornar, para servir como lo hace el agua de la lluvia. El Maestro es como el agua de la lluvia. El hombre es como el agua salada.

La meditación busca lo Divino, para atraer al que medita en lo Divino, y que así pueda ocurrir la alquimia. Hay un secreto en esta meditación. Más bien se trata de orar a lo Divino, para que acepte al que medita y lo atraiga hacia sí. Los rayos solares evaporan las gotas de agua del océano. Éstas no pueden transformarse por sí solas. Se ofrecen a sí mismas a los rayos

solares para que éstos las atraigan a los planos superiores. Aquel que medita también debe ser humilde en su búsqueda de lo Divino, para que éste lo ascienda a su vera. Hablamos de *Hata Yoga* cuando el hombre puede elevarse por sí mismo. El proceso comentado aquí es *Raja Yoga*. En él, aquel que medita, busca elevarse a través de la orientación hacia lo Divino. En este proceso, la mente se orienta y es receptiva al rayo Divino.

Meditación 12

(1 de Abril, 11 de Septiembre, 4 de Octubre, 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.

Comentario:

Esta meditación establece las jerarquías de enseñantes. El discípulo se convierte en Maestro, recibiendo la inspiración y guía de su Maestro. Habiéndose convertido en Maestro, el discípulo, a su vez, trasmite dicha inspiración y guía a aquellos que le siguen.

Cada Maestro es al mismo tiempo un discípulo, es decir, continúa siendo un discípulo para su Maestro y es Maestro de sus discípulos. Así es como funciona la jerarquía, como una cadena de Maestros desde los círculos superiores hasta los círculos más inferiores.

Estas instrucciones y meditaciones, las da el Maestro con propósito y sentido a sus discípulos aceptados. Para los demás sólo representa información. Dichas instrucciones y meditaciones, son inspiradoras solamente para aquellos que siguen realmente a los Maestros y el Sendero. Seguir realmente el Sendero, significa seguir las instrucciones durante muchos años, con atención, enfoque y profundo interés.

El conocimiento está disponible a través de los libros. Para muchos es sólo información. Para los que están alineados, no solamente es información sino también fuente de inspiración, ya que despliega la luz interior, el amor y el poder. Las instrucciones dadas anteriormente, a menos que se sigan bien, la correspondiente inspiración no tiene lugar. La nota clave de esta meditación es la de seguir sinceramente al Maestro. Esto permite que el flujo de energía del Maestro se dirija hacia el discípulo, transformándose éste también en Maestro. En realidad, se trata de la energía Maestra la que se impregna a través de la jerarquía y dirige el Plan Divino. Al discípulo se le aconseja estar en silencio, siempre preparado para servir, poseer conocimiento y, si es necesario, ser osado.

Meditación 13

(2 de Abril, 10 de Septiembre, 5 de Octubre, 15 de Marzo)

Life is a pinpoint of the Eternal Truth. Generalize the particular fragments in life. Get the equation between the general and the particular.

La vida es un apunte exacto de la Verdad Eterna. Generaliza los fragmentos particulares de la vida. Halla la ecuación entre lo general y lo particular.

Comentario:

Ver a muchos en el Uno, ver al Uno en muchos y ser capaz de sintetizar, indica un conocimiento especial. De la misma forma, nosotros vemos la vida desde nuestra propia perspectiva, mientras que la vida en general tiene otra perspectiva. Si uno se circunscribe a sí mismo observando su vida, su dolor, su placer, sus problemas, tendrá una visión totalmente limitada y estrecha. Si, por el contrario, ve la vida general, y encuadra su vida particular en la vida general, tendrá una mejor perspectiva para comprenderla.

Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad incurable, sufre mucho más cuando solamente ve su propio sufrimiento. Si observa la vida en general, encontrará a muchos que están como él y, a veces, incluso a muchos con sufrimientos más profundos que el suyo propio. Cuando el hombre contextualiza su vida en la vida Una, se libera del sufrimiento de la auto-circunscripción, se une a la vida general y entra en un estado de alegría, en vez de hacerlo en uno de sufrimiento.

La unidad de la vida es la verdad eterna. Cuando no se comprende esto, uno se convierte en un fragmento de la verdad y no es capaz de experimentarla. La verdad sobre la unidad de la vida debe ser recordada periódicamente y, para ello, se precisa una atenta dedicación y una permanente observación. Así se llega al estado de neutralidad en la observación. La neutralidad es otro nombre para el equilibrio, que nos conduce a la comprensión de la verdad eterna.

Cuando el hombre no puede permanecer en esa neutralidad, se convierte en víctima del conflicto de la dualidad. Ve la dualidad de lo correcto e incorrecto. En dicha dualidad, solamente ve un fragmento de la verdad, que no representa la totalidad de la verdad. En esta situación, prevalecen los puntos de vista y las opiniones contrapuestas. Sólo cuando se sintetizan todos los puntos de vista, uno puede tener la visión completa. Cada uno de nosotros lleva un fragmento de la

verdad, pero nos creemos que es la única verdad y que todo lo demás es falso.

El *Veda* dice: “Lo que tú conoces como la verdad y lo que conoces como la no verdad, ambas juntas son la verdad”. Tal es la síntesis que se experimenta a través de la neutralidad, que dirige la ecuación entre lo general y lo particular.

Meditación 14

(3 de Abril, 9 de Septiembre, 6 de Octubre, 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.

Comentario:

Cuando el hombre abraza pensamientos dorados, su cuerpo se convierte en un templo y él en una imagen de Dios. Los pensamientos dorados son pensamientos Divinos, de servicio y conocimiento. Cuando dichos pensamientos ocupan continuamente nuestra mente, ésta experimenta el contacto Divino y se convierte en una mente divina. Entonces, la mente divina dirige la alquimia precisa, para que en los tejidos corporales y el propio cuerpo se produzcan innumerables transformaciones. Así el cuerpo se convierte en una

morada de lo Divino y el hombre en una imagen de Dios.

La arcilla desorganizada no es útil para construir un edificio. La misma arcilla, reestructurada en proporciones definidas y calentada a altas temperaturas, se convierte en un ladrillo, que sí es útil para la construcción. La actividad de edificar es una actividad constructiva. La arcilla aquí, se considera como un símbolo de actividad no constructiva, ignorancia inútil y oscuridad. Al ladrillo, por el contrario, se le identifica con la actividad creativa, útil y, por ello, relacionado con la actividad de la luz.

La base para que la personalidad se convierta en divina o diabólica es el pensamiento. Si éste es dorado, la mente transmite luz. Si no es así, transmite oscuridad. Cuando se transmite la luz, se denomina simbólicamente día. Cuando la luz no se transmite, simbólicamente lo llamamos noche.

Dependiendo de los pensamientos que tenemos, construimos nuestra personalidad como si fuese un templo, transmitiendo inspiración divina, conocimiento y servicio desinteresado. Cuando no se transmiten estos pensamientos dorados, el templo se derrumba y el hombre se precipita de nuevo en la ignorante oscuridad.

Este derrumbamiento del templo incluso les puede ocurrir a los discípulos avanzados, aún a aquellos que han superado la 3ª iniciación de la inmortalidad. Lo Divino convirtiéndose en diabólico es una posibilidad que está latente hasta que el Yo Soy, que está más allá de la dualidad y la personalidad, se realiza completamente. Hay muchas historias que hacen referencia a la caída de los discípulos.

Meditación 15

(4 de Abril, 8 de Septiembre, 7 de Octubre, 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. Mi vida es vapor de oro. Mi luz es humo de oro. La vida es oro. Estoy curado. El Sol es oro. El Sol es vida.

Comentario:

El hombre con conciencia corporal se llama a sí mismo “Yo soy”. El hombre con conciencia astral también afirma lo mismo. Así también es el caso del hombre con conciencia mental, conciencia búdica e incluso el que está en la conciencia del alma. En cada plano de existencia, el hombre se autodenomina a sí mismo “Yo soy”. Cuando está operando en el plano físico, dice: “yo camino, yo hablo, yo trabajo, etc.” Cuando está en el plano del deseo, dice: “yo deseo esto, yo deseo aquello”. Cuando se halla en el plano mental, dice: “yo estoy pensando”. De la misma manera, en el plano búdico, él dice: “estoy experimentando

la luz”. Así mismo, cuando está en los planos superiores, dice: “estoy experimentando la felicidad y bienaventuranza”. Finalmente afirma: “yo soy Aquello y Aquello yo soy”.

YO SOY es una constante en todos los planos. Es un elemento cualitativo en todos los planos, excepto en el plano final. Este “yo soy” no puede cambiarse, es inmutable y eterno. Es este “yo soy”, al cual la meditación se refiere como oro. Es este “yo soy”, el que construye el templo dorado de la existencia etérica. En el nivel etérico, la vida es como vapor de oro y la luz es como humo de oro.

El hombre de carne y hueso representa la caída en lo mundano, lo que las escrituras sagradas describen como “el tocar tierra de la serpiente”. Cuando la conciencia del hombre se relaciona más con la carne y los huesos, que es la conciencia corporal, la enfermedad se manifiesta. Pero, a medida que se va elevando del plano físico, emocional y mental hacia la conciencia búdica, se va sanando. Se sana desde el interior. En el plano búdico, ya se da cuenta que su cuerpo es un templo dorado y él es el Sol, con la vida dorada y la luz fluyendo alrededor. En ese estado, su sanación es completa. La enfermedad ya no existe. Por tanto, el hombre precisa elevarse a la existencia etérica, que es donde experimentará la existencia perfecta, oculta en la aparentemente existencia imperfecta. A dicha existencia etérica se la llama la existencia del Reino de Dios sobre la Tierra. En la creación, la perfección está vela-

da por la imperfección. El hombre debe recordar su estado original de perfección y elevarse como el Sol, que asciende por el este, transmitiendo luz dorada. Él es luz; Él es vida. El hombre también debe ascender por su este, que es el centro *Ajna*, en donde él se experimenta a sí mismo como YO SOY. Entonces, él puede experimentar la vida dorada, la luz dorada y el templo dorado.

Mirad cada día al Sol naciente en el este y contemplad, “Yo Soy Aquello y Aquello Yo Soy”. Alcanzad la verdad de la meditación.

Meditación 16

(5 de Abril, 7 de Septiembre, 8 de Octubre, 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 luz de luna; estoy curado. Yo soy plata. En mí se despierta el rayo de luna. Yo soy luz de luna. El Sol está sellado dentro de mí.

Comentario:

La luna y su luz son como la plata y el brillo de la plata. “La Luna es la mente”, dice el *Veda*. La mente es el hombre. La mente tiene muchos pensamientos, así como en el lago se producen muchas olas.

Cuando la luz de la luna se refleja sobre el lago, éste se llena de su luz. Así, si un aspirante contempla en la luz de la luna, su mente (al igual que el lago) también se llena de esta luz. Cuando la mente se halla repleta de esta luz de luna, los pensamientos ondulantes se cal-

man. El aquietamiento de los pensamientos a través de la luz plateada es un proceso sanador. La mente se cura. El hombre se cura. Un lago en calma reflejando la luz de la luna, se asemeja a una lámina de plata. Cuando una mente en calma, se encuentra plena de luz lunar, parece una mente plateada. La lámina de plata o la mente de plata brillan, reflejando los rayos plateados. La luna transmite luz lunar; la plata los recibe. La plata transmite la luz de la luna como si fuera una segunda luna. De forma similar, la mente plateada transmite los rayos de la luna. Ciertamente, despierta los haces de luz y se convierte en luz lunar.

La luz de la luna es el reflejo de la luz solar a través de la luna. Así es como la luna sella el sol en su propia luz. De la misma forma, la mente plateada que recibe los rayos de la luz de la luna, también sella el Sol (alma).

Esta meditación representa la transformación de una mente agitada en una que refleja el alma. Los pasos son:

1. Lago agitado con ondas.
2. Contemplación en la luz de la luna.
3. Eliminación de las agitaciones ondulantes.
4. Mente completamente sanada que brilla con luz de luna.
5. Mente tranquila con luz plateada.
6. Emisión de rayos de luz lunar desde la mente.

7. Experimentando el sol (el alma) como la base para dicha emisión de luz plateada.

Esta es una meditación completa por sí misma que, cuando se practica regularmente, nos conduce al 7º sub-plano del plano búdico. También da como resultado un cuerpo causal vibrante, que es un cuerpo de luz diamantina.

Meditación 17

(6 de Abril, 6 de Septiembre, 9 de Octubre, 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 killed.

Soy corona y lanza poderosa. La corona es mi cabeza. Yo soy la cabeza. La lanza es mi espalda. Yo soy el rabillo. Rey coronado soy. Yo soy el pastor. Punta de lanza soy. Yo soy el aguijón rojo. Mato el miedo, mato la serpiente.

Comentario:

La conciencia del hombre se halla en el sistema cerebroespinal. Se expresa a través de los centros etéricos y los plexos nerviosos. La cabeza se asemeja a una poderosa corona, en términos de conciencia. La columna vertebral se parece a una lanza poderosa. Esto lo debemos visualizar diariamente. Visualizaremos la cabeza llena de luz, como un globo resplandeciente y luminoso. Visualicemos también la espina dorsal como

una lanza resplandeciente y luminosa. El globo por encima de la columna parece una maza. Este es el símbolo para esta meditación (símbolo que lleva *Visbnu* el Señor).

El hombre vive en la cabeza y desciende por la columna vertebral para actuar. Pero el hombre mundano vive en el extremo de la espina dorsal, que se llama rabillo o cola. El hombre posee la facilidad de estar en la cabeza o en la columna, siempre que permanezca en la conciencia pura, es decir, que puede estar en el séptimo plano de la verdad o en el primero de la existencia física o en cualquier lugar entre medio. El hombre es, esencialmente, un rey que se ocupa y cuida de sus semejantes, como un buen pastor lo hace de sus ovejas. La punta de la lanza lleva un aguijón ensangrentado, que es indicativo del poder de trascender la ilusión y el apego mundanos.

El miedo es habitual en la vida mundana. Éste, en el hombre, se genera a partir de la pérdida de cosas, personas o lugares que el hombre desea y ama. Es el miedo a la pérdida y al espejismo. El miedo es la serpiente que finalmente causa la muerte. El mayor de los miedos es el miedo a la propia muerte y a la de aquellos que queremos. La muerte, sin embargo, es el portal para una vida más grande. Cuando no somos conscientes de esto, la serpiente se vuelve activa. La serpiente, entre muchas otras cosas, es el símbolo de la ignorancia, que precisa ser matada con la punta de la

lanza, para poder experimentar el conocimiento de uno mismo y la consiguiente ausencia de miedo.

Meditando en el agujijón rojo situado en la punta de la lanza, se puede disipar el miedo y la ignorancia. A continuación, contemplando en la cabeza como una corona, y en la columna vertebral como una lanza, uno puede experimentarse a sí mismo como una conciencia pura y resplandeciente.

Meditación 18

(7 de Abril, 5 de Septiembre, 10 de Octubre, 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.

Comentario:

El hombre es esencialmente un pensador. Todo hombre es un compendio de sus pensamientos. “Así como uno piensa, así es”. Esa es la verdad.

Pensar en el conocimiento, te conduce al conocimiento. Pensar en el poder, te lleva al poder. Pensar en el dinero, te conduce al dinero.

Los pensamientos suceden. La calidad de los pensamientos que nos ocurren decide nuestra cualidad. Hay tantos pensamientos de buena voluntad como malos y nocivos. Además, están todos los pensamientos que podemos encontrar entre estos dos extremos.

El aspirante debe ver qué clase de pensador es y cual es su manera de pensar predominante. Uno no puede considerarse un aspirante, a menos que su pensamiento predominante sea la Divinidad. Para que el aspirante conozca la Divinidad, se espera que esté predominantemente en este pensamiento Divino. Estos pensamientos, le conducen a esforzarse en esta dirección, pudiendo así convertirse lentamente en un conocedor. El proceso de conocer, culmina en el reconocimiento de uno mismo como YO SOY. Hasta ese momento, el aspirante no puede estar contento de sí mismo. Cuando se conoce a sí mismo, también conoce a la Divinidad. Cuando alcanza dicho estado de conocimiento, se convierte también en un sabio vidente. Sabio vidente es aquel que puede ver el pasado y el futuro, estando en el presente.

Sabio vidente es también aquel que ve su forma diferente de sí mismo. Él permanece en la luz etérica y ve su cuerpo de carne y hueso. Se halla en la luz causal y ve sus cuerpos etérico y físico. Está en la luz del alma y ve su cuerpo causal, su cuerpo etérico y su cuerpo físico. Es capaz de conservar o disolver sus cuerpos. Así es un sabio vidente. Vive en el alma en todo momento, siendo ésta una unidad pulsante de vida y

luz. Él es el adulto desarrollado que puede ayudar a otros en su crecimiento.

A través del pensamiento, uno puede convertirse gradualmente en un sabio vidente, en un *Rishi*. Esta meditación permite la contemplación y visualización de este potencial en cada uno de los estudiantes.

Meditación 19

(8 de Abril, 4 de Septiembre, 11 de Octubre, 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. Es la estrella de la virgen que se encarga de *Nandi*. *Nandi* es el *Kailas* de la luna. Allí, ella es la estrella de la virgen. Ella es la madre, ella es la Gracia. Él está montado sobre el toro, ella sobre el león. La luna está sobre su cabeza, ella está sobre la corona del pez. La luna está sobre su cabeza. Él es el señor de Ella.

Comentario:

Esta es una de las meditaciones más sublimes. Exige que se visualice al Señor en postura meditativa. Éste lleva una corona de estrellas presidida por el pez (la Madre) y su frente se halla decorada con una media

luna en fase creciente. Él es el Señor de Ella (que está en su cabeza). El Toro es su vehículo, mientras que el León es el vehículo de ella. *Ananda* (la bienaventuranza) es la cualidad de todo este símbolo.

No es infrecuente que los estudiantes se topen con la postura sonriente de *Shiva*, el Señor, llevando la luna creciente en la frente, a la madre Ganga sobre la cabeza, el toro (su vehículo) en un lado, y el león, el vehículo de ella, en el otro lado. El Señor sonríe sutilmente, mostrando su estado pleno de bienaventuranza. La meditación en este símbolo, despliega la conciencia del estudiante despacio y gradualmente, hasta que se produce el nacimiento del Salvador en él.

Todo hijo del hombre, a través de la evolución y el sendero del discipulado, llega a convertirse en Hijo de Dios y, todo Hijo de Dios, juega el papel de salvador en relación a sus semejantes. El desarrollo del salvador ocurre lenta y gradualmente, y no súbitamente como se suele creer. Es como el despliegue de una flor, la maduración de un fruto, el crecimiento del feto en el útero, el amanecer y el atardecer, etc.

La emergencia de este salvador se produce a través de la virginidad, que significa pureza. La pureza interna y externa constituyen la base para la evolución del hombre, desde hijo del hombre a Hijo de Dios. Por ello, a todo Hijo de Dios se le considera Hijo de la Virgen, es decir, hijo de la pureza. Cuanta más pureza haya en uno, tanta más alegría llevará consigo. Debe-

ríamos saber que la alegría procede más de la pureza que de las cosas, o de las personas, los lugares o los eventos. *Nandi* es el último estadio de la alegría, llamado bienaventuranza, y que pertenece al alma.

Las escrituras sagradas hablan de tres estados de felicidad. El primer estado se llama felicidad, que procede de una sensación agradable en lo objetivo. El segundo estado de felicidad se llama alegría, que es una agradable sensación en lo subjetivo. Éste se relaciona con la mente, mientras que el primer estado se relaciona con los sentidos y el cuerpo físico. El tercer estado de felicidad se llama bienaventuranza, y tiene relación con el estado del alma, que se halla más allá de la subjetividad y la objetividad. A esta bienaventuranza del alma se la conoce como *Nandi*. *Nandi* hace referencia a aquel que es la encarnación de *Ananda*, aquel que vive como conciencia del alma, que es pura bienaventuranza y, por ello, necesariamente lleva la alegría en él y siempre expresa en su semblante una sonrisa sutil.

Así pues, el salvador que procede de la virgen está pleno de alegría, felicidad y bienaventuranza. Es una emergencia del Señor mismo a través de la Madre, un regalo de bienaventuranza para los seres mundanos. Para decirlo un poco más claramente, el hijo del hombre se transforma en Hijo de Dios a través de Inicaciones graduales, experimenta a Dios con la gracia de la Madre (la pureza) y retorna como un regalo de bie-

naventuranza para la humanidad. Esta es la primera parte de la meditación.

La segunda parte de la meditación, se refiere a la contemplación en la Madre y en el Señor, con sus respectivos vehículos simbólicos. Consideramos primero a la Madre.

Ella es virgen. Es la pureza de la Naturaleza cubierta por la impureza de la ignorancia. Es la luz oculta. Solamente la virginidad de una persona revela la virginidad de la luz de la Madre. Ésta se encuentra en la corona del pez, es decir, que preside sobre las corrientes opuestas de los dos peces, que se mueven en dos direcciones distintas. El pez representa el signo solar de Piscis, que es indicativo del principio y el final de todo. La Madre, presidiendo sobre los peces que se mueven en direcciones opuestas, causa el movimiento a través del tiempo, la energía del Señor como espíritu y materia. Ella es el primer impulso procedente del Señor, que causa la creación, su crecimiento y disolución. Ella preside sobre el sonido. Los sonidos son “*Sa*” y “*Ha*”. Es por ello que se dice que *Simba* (el león) es su vehículo. “*Sa*” es el espíritu, “*Ha*” es la Madre en todos los planos. *Simba* (el león), se halla entre el espíritu y la materia, representando el principio pulsante en la creación. Es el mismo principio pulsante que existe como el centro de todos los seres. El principio pulsante se venera con el sonido *SOHAM*. A la canción *Sobam* se la considera como la canción del

cisne. A éste se le llama *Hamsa*. *Hamsa*, *Sobam*, *Simba*, representan las diferentes alquimias del sonido, *Sa* y *Ha*, sobre las que preside la Madre. A Ella también se la conoce por la Diosa *Meenakshi*, la energía pisciana. Opuesto al signo de Piscis encontramos el signo de Virgo.

La cualidad de la Madre es la gracia. Dicha gracia se emite a través de sus dos ojos, los cuales son como los dos peces. Es, de hecho, el Señor que se manifiesta a través de la mirada de gracia de la Madre. Esta mirada alcanza a los que son vírgenes, puros. Éstos, son entonces transformados en Hijos de Dios por el contacto del Señor, que se transmite a través de las miradas de gracia de la Madre de Piscis, *Meenakshi*. Es interesante destacar, que el pez incubaba sus huevos a través de la mirada, dando lugar a pececitos (los salvadores; Hijos de Dios).

Vamos ahora a considerar brevemente al Señor. Es aquel que tiene la sonrisa sutil. Su vehículo es el toro. Éste representa simbólicamente el sonido sagrado OM. Este sonido no es el sonido, tal y como nosotros lo conocemos, sino el sonido silencioso llamado “*Naada*” (*Naada* es sonido silencioso, sonido sagrado). *Sabda* es el sonido. *Naada* es, por tanto, el sonido silencioso OM, que impregna a toda la creación y la sostiene. El Señor es el Señor del OM, así como lo es también de la Madre. Él es aquel que se expresa a través del Hijo de Dios. También es el que se manifiesta

como bienaventuranza a través del Hijo de Dios. La bienaventuranza es su luna creciente.

Al estudiante se le recomienda encarecidamente, que lea este simbolismo una y otra vez, para encontrar el orden en la contemplación.

Meditación 20

(9 de Abril, 3 de Septiembre, 12 de Octubre, 8 de
Marzo)

*To whose temple the Arch is starlit,
In whose temple the Sun is the image of God,
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, el Arco está iluminado
por las estrellas,

En cuyo templo el Sol es la imagen de Dios,

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 Él le ofrezco el loto de mi día,
A Él le ofrezco el loto de mi noche.

Comentario:

Esta es la meditación más antigua. Antes del advenimiento de las religiones, la adoración del Sol era muy común en todos los lugares del planeta. Al Sol se le adoraba como Dios. Las constelaciones, con sus planetas y estrellas, eran consideradas como el templo. El Sol era visto como la imagen de Dios. Éste era la energía invisible en el trasfondo, mientras que el Sol era su forma manifestada.

El estudiante debía meditar en el globo solar, situándolo en su centro Ajna y, desde allí, ver al Sol como una lente que transmite las energías desde más allá. La luna, con sus 16 fases, se mueve alrededor del Sol a lo largo del mes, llevando consigo el mensaje de 16 letras. Las 14 fases crecientes y menguantes de la luna, la luna llena y la luna nueva, constituyen las 16 letras del mensaje que la luna transmite mensualmente desde el Sol, durante la fase de luna llena. Este *mantra* de 16 letras era de mucha ayuda para que el estudiante pudiera alcanzar el Sol. La única religión de los antiguos era, fundamentalmente, adorar al Sol y vivir según el mensaje de la luna en su transitar por este templo. El templo era visualizado, por el estudiante de meditación, como su propio cuerpo, y el Sol era visua-

lizado como YO SOY. El YO SOY en el Sol, el YO SOY en el que medita, así como el YO SOY más allá del Sol, son uno solo. El nombre del Señor que pronunciaba el que meditaba era YO SOY. Otros nombres que hacían referencia a Dios eran secundarios. YO SOY es el nombre del Señor. Así es como se entendía.

Entonces, en la religión el estudiante veneraba el “YO SOY”, y el “YO SOY” el Señor, que se manifiesta a través del “YO SOY” en el Sol. Se esperaba del estudiante, que recordase a Dios como YO SOY en él y a su alrededor, y que experimentase la gloria del Señor YO SOY. La conciencia está llena con el Señor YO SOY. Los 3 Logos: las inteligencias cósmica, solar y planetaria están llenas con el Señor YO SOY. En verdad, es el YO SOY que existe como todo nombre y forma, y como cada día y cada noche.

Vive el día y la noche como una ofrenda al YO SOY, experimentándolo en ti y a tu alrededor. Ésta es una antigua meditación relacionada con el YO SOY.

Meditación 21

(10 de Abril, 2 de Septiembre, 13 de Octubre, 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 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 a serie de ceros, para volver de nuevo al interior del gran Cero. El mundo se va a dormir.

Comentario:

Esta es una profunda meditación relacionada con los números y los colores. Indica el despliegue de la creación y su culminación. En esta meditación se dan los pasos precisos para que, de sueño en sueño, se produzcan el despliegue y la culminación de la creación.

Antes del desdoblamiento de la creación, existía la oscuridad. Ésta era como el estado de sueño, pero no como el sueño que conocemos, sino el estado de *Sa-madhi* (estado letárgico). El que se encuentra en *Sa-madhi* parece como si estuviera dormido. Sin embargo, el primero está en plena existencia consciente. Durante el sueño, la conciencia se fusiona en la existencia. La oscuridad a la que hace referencia esta meditación, es como el árbol de *Banyan* que está en su propia semilla. El árbol está en la semilla, pero no se manifiesta como árbol todavía. Llegará a convertirse en árbol cuando la semilla reciba el impulso. La semilla contiene todos los detalles del árbol, es decir, el conocimiento del árbol, su vida, su longevidad y, de hecho, todo aquello relacionado con el árbol. Así es la oscuridad antes de la creación, hasta que ocurre el impulso de la creación. Una vez se ha producido el impulso, la oscuridad se torna azul. El azul es brillante y este brillo es puro. Mientras estaba en la oscuridad, parecía que no había color ni cualidad. La oscuridad no puede ser conocida ni descrita. Se encuentra en estado de no manifesta-

ción. Es un estado de plenitud como el de la semilla. Cuando aparece el impulso para desplegarse, se produce como sonido, colores, números, formas, etc.

Muchas veces, hay una alternancia entre el azul y el negro; que se puede experimentar como el cielo de la noche. Este cielo nocturno sin estrellas es a la vez oscuro y azul profundo. El azul puede ser oscuro (profundo) o claro. Cuando es profundo es índigo, ya que está más cerca del negro. Cuando, por el contrario, es un azul suave y brillante, se asemeja al azul del cielo que hay durante el día. El cielo refleja todos los colores, desde el oscuro al azul y, desde éste, al blanco.

El blanco o el azul no son colores por sí mismos. El blanco intenso parece azul. El blanco es la síntesis de todos los colores, pero no es un color por sí mismo. La primera manifestación de los colores se produce desde la oscuridad al azul profundo u oscuro, desde éste al azul claro y, desde el azul claro, al blanco. Luego, el blanco se detalla en rojo, amarillo dorado y azul. De este modo, un color se convierte en tres colores. Los tres, con su base, son cuatro. Los tres se reflejan otra vez desde el cuarto, para convertirse en siete colores. Así es como se manifiestan los colores del arco iris. Tenemos, por tanto, de 1 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 7.

“Tres más cuatro igual a siete”, “tres multiplicado por cuatro es igual a doce”. Esta es una afirmación oculta que revela los siete planos de existencia con las

doce cualidades. Desde el sol emergen principalmente 7 planetas. El sol aporta las 12 cualidades a través del año solar. Siete son los principios del sol y 12 son sus cualidades, las cuales se agrupan en 12 pares de cualidades, dando lugar a 24. Cuando todas las 24 cualidades se han manifestado, la creación está completa.

Cuando los 12 meses están emparejados, uno puede ver las 12 lunas nuevas y las 12 lunas llenas con sus cualidades crecientes y menguantes. Juntas suman 24. Desde la luna nueva a la luna llena hay 2 semanas de 7 días, con el intervalo de la octava fase. De este modo, 24 se convierten en 48 y estas 48 cualidades preparan el cuerpo de la creación. En el hombre, las 48 cualidades existen en 48 pétalos de 5 centros etéricos, que se describen a continuación:

<i>MULADHARA</i>	4 pétalos
<i>SWADHISTANA</i>	6 pétalos
<i>MANIPURAKA</i>	10 pétalos
<i>ANAHATHA</i>	12 pétalos
<i>VISUDDHI</i>	16 pétalos
Total	48 pétalos o 24 pares de pétalos.

La meditación hace referencia a 48 pétalos, que pasan a ser 49, cuando se añade el alma con la conciencia corporal.

En el *Ajna*, el número se duplica a 98, que junto con el alma, sin la conciencia corporal y la super-alma (Dios), suman 100. El alma y la super-alma son dos centros en el cuerpo humano que representan al hombre en Dios y a Dios en el hombre. Estos dos juntos, con las otras cualidades, suman 100. 100 representa un uno seguido de dos ceros. El uno representa *atma*, el primer cero es la mente y el segundo cero es el cuerpo. A 100 se le conoce también como el estado de *atma*, *buddhi* y *manas*. Cuando el *atma* o el Ser se realiza, *buddhi* y *manas* se le reúnen. Cien se despliega a través del tiempo en mil. Si cien representa al centro de *Ajna*, mil representa al centro *Sahasrara*. Tras esto, hay una serie de desplegamientos en las existencias planetaria, cósmica y supra-cósmica, que le conducen a uno al Uno Universal, el único Uno, representado por el gran Cero, llamado *Poornam* o plenitud cósmica. Es el Cero positivo, la plenitud. Desde el Cero positivo se desplaza hacia el Cero negativo, que es la nada. Desde la plenitud a la nada y desde ésta al sueño. Así se desarrolla el movimiento.

Al lector se le recomienda leer esta meditación una y otra vez, para establecer así el orden del desplegamiento y replegamiento de todas las inteligencias en él.

Meditación 22

(11 de Abril, 1 de Septiembre, 14 de Octubre, 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.

Comentario:

El tiempo es cuádruple. Tomando como referencia el día, esta división cuádruple es: la salida del sol, el mediodía, la puesta de sol y la medianoche. Mensualmente, es así: luna nueva, las ocho fases crecientes de

la luna, luna llena y las ocho fases menguantes lunares. Anualmente, vemos el aspecto cuádruple del tiempo como el solsticio de invierno (22 de diciembre), el equinoccio de primavera (21 de marzo), el solsticio de verano (21 de junio) y el equinoccio de otoño (22 de septiembre). Si consideramos los *yugas*, los cuatro aspectos del tiempo se ven como: *Kali Yuga*, *Dwapara Yuga*, *Treta Yuga* y *Krita Yuga*.

De la misma manera, la vida humana también se puede ver como infancia, juventud, edad adulta y vejez. La Palabra también se la ve en su aspecto cuádruple como *Para*, *Pasyanthi*, *Madhyama*, *Vaikhari*. Al Señor también se le ve con cuatro extremidades. “Todo es cuádruple en la creación”, dice el *Veda*. La existencia humana también es cuádruple:

1. Existencia Pura (inconsciente)
2. Existencia consciente.
3. Existencia mental.
4. Existencia física.

La división cuádruple, es una de las principales divisiones del círculo que nos permite comprender la creación.

En esta meditación, vemos como los dioses emergen a la salida del sol, es decir, que surgen al principio del segundo cuarto. El primer cuarto empieza a la medianoche. Desde ésta hasta el amanecer, toda la crea-

ción se halla en un estado nebuloso, descrito en las escrituras sagradas como el estado de huevo cósmico. Los dioses, entonces, todavía no han nacido. Los dioses son los *Devas*. Éstos nacen al amanecer, y por ello la adoración de los *Devas* empieza a la salida del sol. Antes que aparezcan los *Devas*, el Dios absoluto existe según unos determinados principios cósmicos, a saber: *Agni* (fuego cósmico, fuerza), Naturaleza, Tiempo, Pulsación, etc. Todo esto tiene lugar en el primer cuarto. Es por esta razón, que aquellos que saben, meditan para auto-realizarse entre las 3 y las 6 de la mañana. A este tiempo se le conoce como el tiempo de *Brahman*, el Dios absoluto. Se trata de la Conciencia Cósmica que existe en el primer cuarto, que con la ayuda de la fuerza y la naturaleza, crea a los *Devas* a través del tiempo, cuyo nacimiento se produce el amanecer de la creación.

Tras este amanecer, hasta el mediodía, los *Devas*, con la ayuda de las inteligencias cósmicas, preparan al hombre. El advenimiento del hombre representa la plenitud en la creación, que se simboliza como el mediodía. Vemos entonces como, desde la medianoche hasta el mediodía, simbólicamente, la creación ocurre para manifestar al hombre. Desde el mediodía hasta el ocaso, es el crecimiento del hombre en su dualidad en los senderos de la derecha y de la izquierda. Únicamente entonces, tras la aparición del hombre, aparecen las otras especies, con luz y oscuridad. El trabajo de los dioses se completa a la puesta del sol, mientras

que el trabajo del hombre se completa a la medianoche. Los *Devas* empiezan más pronto, por eso también terminan más pronto.

Esta meditación indica el momento del día para adorar al Dios absoluto y los *Devas*. Se espera del hombre que se vincule con este conocimiento y haga el trabajo de veneración correctamente. El mejor momento para efectuar la meditación es, por tanto, tras la medianoche y antes de amanecer. El horario recomendado es de 3 a 6 de la mañana. El intervalo más adecuado para venerar a los dioses es: de las 3 a las 6 horas tras el amanecer y de 3 a 6 horas tras el ocaso. El mejor momento para adorar a los *Pitris* es desde la medianoche hasta las 3 de la mañana.

Esta meditación también hace referencia al significado de los solsticios (Capricornio y Cáncer) en relación con los *Devas*, y de los equinoccios (Aries y Libra) en relación con el hombre, aspectos éstos, que serán tratados separadamente en otro momento.

Meditación 23

(12 de abril, 31 de agosto, 15 de octubre, 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 ya estaba planificada antes de que tú vinieras. Tú puedes planificar por ti mismo al igual que el plan de la creación. La creación es para todos. Tú eres sólo uno entre muchos. El plan para todos es el trabajo, el plan para uno mismo es el destino. Someter el destino al trabajo es un ritual sagrado; trabajar para el destino es una herejía.

Comentario:

El hombre debería saber que llegó a la creación cuando ésta estaba bastante avanzada. Fue hacia mitad de la creación cuando el hombre entró en escena. Así como a mitad del mes se manifiesta la luna llena, es a mitad de la creación cuando aparece el hombre. La

luna llena representa la plenitud del mes. De la misma manera, la creación del hombre también representa la plenitud de la creación. Esto es, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Mientras Dios es macro (macrocosmos), el hombre es micro (microcosmos). Todo lo que existe en Dios existe también en el hombre. Tal es la belleza del hombre.

Ahora bien, la creación de Dios fue planeada y ejecutada mucho antes del advenimiento del hombre. Por aquel entonces, ciertas leyes cósmicas, solares y planetarias ya habían comenzado a operar. Es como el plan de juego. Muchas cosas ya están decididas cuando el hombre entra a formar parte del juego, como un jugador más. Aunque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es un jugador más del juego, ya que éste ya está concebido. Todo lo que el hombre puede hacer, es planificar adecuadamente mediante sus habilidades y disfrutar del juego. Cuando juega bien, el público (*Devas*) y sus compañeros de juegos (humanos) aplauden su juego. Ahora bien, el hombre no puede cambiar las reglas del juego. No las puede ignorar ni modificar. La libertad que posee, está limitada por las leyes del juego, es decir, no puede ir más allá de estas leyes. Entonces, debería saber que dichas leyes están hechas por Dios y no por el hombre y, por lo tanto, debería aprender a seguirlas.

El hombre puede, asimismo, planear su vida de acuerdo al plan de la creación. Dicho plan es para to-

dos. El hombre también puede planear su trabajo, el cual es para beneficio de todos. En la medida en que el plan de trabajo del hombre sea para todos, su *Karma* será Divino, es decir, el *Karma* (trabajo) se ajustará al plan original. Será, por tanto secuencial. Pero si el hombre planea solamente para él y su propio bienestar, el trabajo pierde su cualidad original y crea consecuencias, ciega al hombre. El destino se genera cuando el hombre trabaja egoístamente para sí mismo. Este destino le ata durante vidas, hasta que aprende a trabajar para todos. Él, entonces, se libera a sí mismo de la esclavitud del destino. La mayoría de la humanidad se encuentra trabajando para su destino, mientras que sólo unos pocos lo hacen para la creación, considerando el trabajo un ritual (*yagna*), un sacrificio, lo que significa trabajar a modo de ofrenda para Él. El Maestro *Kut Humi* nos advierte: “Sed secuenciales en vuestro trabajo y no os generéis consecuencias”. La clave para el trabajo secuencial, se da en cuatro pasos, en el *Bhagavad Gita*:

1. Haz tu trabajo como si de una ofrenda se tratara.
2. No esperes los frutos de tu trabajo. Deja que sean ofrecidos a la vida en general y, así, obtendrás también una parte.
3. No manipules el trabajo.
4. No te apegues al trabajo realizado.

En tanto un discípulo siga esta doctrina sobre el trabajo, nada le atará a los tres mundos.

Meditación 24

(13 de Abril, 30 de Agosto, 16 de Octubre, 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 gardener for your body and mine, not for you but for Him

Sé tu propio amigo, sé amigo de los demás;

Sé auto-dependiente y que los demás puedan contar contigo.

No esperes de los demás lo que corresponde a Él.

Sé custodio y guardián del templo, no para ti, sino para Él.

Sé custodio y jardinero de tu cuerpo y de tu mente, no para ti, sino para Él.

Comentario:

El amigo que nunca falla se halla verdaderamente en cada uno de nosotros. Es de sabios cultivar la amistad con el amigo en nosotros. Éste se halla siempre preparado y nunca falla. Existe como pulsación en el corazón de cada uno y lo que desea es guiarnos hacia la Verdad. Él es nuestra vida y nuestra luz, nuestra existencia y nuestra conciencia. Continúa con nosotros durante la vida y la muerte, el nacimiento y en todos los estados. Nos cuida incluso durante el sueño. No puede haber un amigo igual a él. Hemos de cultivar su amistad. La alegría de su amistad nos permite ser amigables con los demás. *Maitreya* el Señor, encarna a este amigo y, por ello, es amigable con todo el mundo.

Aprende a depender de ti mismo. Esta es también una cualidad que debe ser cultivada en el sendero del discipulado. Depende de ti mismo y permite que los otros puedan confiar en ti. Depende del ser, el ser superior en ti. Apóyate en Él y ofrécles entonces tu apoyo a los demás. La auto-dependencia es la auténtica fuerza. Sólo los niños dependen de los demás, no así los adultos. Analiza las áreas en donde dependas de los otros. Trata de eliminar cuidadosamente esta dependencia. Aquel que desarrolla dependencia de los otros, sufre cuando éstos no están disponibles. Date cuenta

que la maestría está en la auto-dependencia, no en reunir ayudantes a nuestro alrededor, sin los cuales no podemos hacer nada. Muchos son los instructores que caen en esta trampa de la dependencia, cuando los estudiantes empiezan a ayudarlos en sus rutinas personales. Así, se convierten en imbéciles.

El trabajo es un privilegio para el hombre. Las expectativas son un lastre en la vida. Muchas veces, las expectativas acaban en decepciones. Hasta que el hombre no aprenda este secreto en el trabajo, continuará afectado por la dualidad del mundo.

Sólo los Maestros, que conocen la duda del estudiante respecto a lo Divino, reclaman lo que se le debe a éste. En fechas relativamente recientes, un Maestro como *Shirdi Sai Baba*, exigía continuamente a sus seguidores que no tuvieran expectativas, no para su beneficio, sino para el beneficio de sus devotos. “No expectativas”, es lo que debe practicar el estudiante. El Maestro ya exigirá aquello que se le debe a Dios.

Los guardianes del templo, frecuentemente adquieren poder y se engrandecen a sí mismos. En vez de vigilar el templo, se apropian de él. El templo está para todo buen trabajo. La gente a cargo del trabajo de buena voluntad, inconscientemente, caen en la trampa de su propia personalidad. El afán de poder se ceba en ellos y se convierten en controladores. Olvidan que su tarea es la de ser custodios y guardianes del buen tra-

bajo. Alrededor de todo Maestro, la gente se reúne para trabajar. En este proceso, los estudiantes se vuelven importantes y olvidan que la importancia que reciben no les pertenece. Es del trabajo mismo y del Maestro. Tratan de controlar a la gente, al trabajo e, incluso, al Maestro. Este es un fenómeno muy común. De esta manera, los seguidores y estudiantes caen profunda y duramente. Pueden entonces, manifestarse enfermedades incurables, crisis económicas o dificultades importantes en su vida.

Estar a cargo de un buen trabajo no es un privilegio, sino una responsabilidad. Todo estudiante que trabaje con un Maestro, debería estar alerta en relación a esta trampa tan común. Ser un custodio y un guardián del templo (el buen trabajo), es una tremenda responsabilidad, que necesita ser ejecutada con la máxima humildad y cuidado.

Una actitud similar debería poseer el hombre, el estudiante, hacia su cuerpo y mente. Debe ser un guardián y un jardinero de su cuerpo y mente. Tiene que ser consciente que su mente y cuerpo le han sido dados por Dios y que, por tanto, son Divinos. Por eso, el estudiante, debe usar el cuerpo y la mente con máximo cuidado, aprendiendo a nutrir el cuerpo con la comida, bebida, trabajo y descanso adecuados. Igualmente, debe ayudar a nutrir la mente de manera apropiada con pensamientos Divinos y de buena voluntad.

La nutrición debe efectuarse con la actitud de un jardinero que, con sumo cuidado, elimina la maleza y nutre las semillas. Esto es lo que, generalmente, el estudiante niega con respecto a su cuerpo. Por eso, la meditación le sugiere al que medita, que se comporte también como un jardinero.

Meditación 25

(14 de Abril, 29 de Agosto, 17 de Octubre, 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 a life is a car festival and not a war festi-
val.*

En Su nombre vivimos, en Su templo vivimos;
En Él vivimos verdaderamente, hasta que Él abre
su ojo en nosotros.

En Su nombre Él vive, en Su templo Él vive;
Él vive verdaderamente en Él, cuando abre su ojo
en nosotros.

Mientras tanto, esperemos y miremos hacia Él,

y no los unos a los otros.

Llamémosle a Él en todo, para encontrarlo todo en Él.

Entonces, la vida será un festival de la Carroza¹ y no un festival de la guerra.

Comentario:

Esta es la meditación más bella en la que uno pueda pensar nunca. Es uno de los últimos mensajes que *Krishna*, el Señor, compuso en forma de meditación. Esta meditación, completa al discípulo y lo convierte en Él.

En Su nombre vivimos. En Su templo vivimos. El templo es el cuerpo humano. Nosotros vivimos en él. Todo lo que constituye la creación y el cuerpo proviene de lo Divino. La vida, la conciencia, la voluntad, el amor, la luz, la mente, los 5 sentidos, los 5 elementos relacionados con el cuerpo y con la creación, provienen sólo de lo Divino.

Muchas veces decimos: “mi cuerpo, mi mente, mi vida, mi inteligencia”. Nada de todo lo mencionado es fabricado por nosotros. Solamente lo usamos. Así como el hijo de un hombre rico usa las propiedades de su padre, así todos nosotros usamos la propiedad del Padre como si fuera nuestra. Un padre no pone objeciones a que el hijo use sus propiedades. Es más, le

dice al hijo que todo lo que ha adquirido es para que él disfrute. Lo que ocurre, es que al acostumbrarnos a usar esta propiedad, nos creemos que es nuestra. Nada relacionado con nuestro cuerpo es nuestro. Todo nos es dado y, por ello y a su debido tiempo, lo debemos devolver. Solamente la experiencia permanece con nosotros.

En su nombre vivimos. El nombre de Dios es Yo Soy. Cada uno de nosotros dice: “yo soy”. Usamos su nombre y pensamos que es el nuestro. Vivimos en Su templo y sentimos que es nuestro. Somos personas olvidadizas. Mientras nuestro mismo vivir, no sea nuestro vivir verdadero, continuaremos sintiendo que vivimos. Cuando seamos aquel que ha decidido vivir, podremos vivir en el cuerpo todo el tiempo que deseemos. De hecho, Él es el original y nosotros Sus reflejos. Cuando el original decide vivir en el cuerpo, nosotros, el reflejo, también vivimos en el cuerpo. Cuando el original decide partir del cuerpo, el reflejo también parte. Somos únicamente Sus reflejos. Él es el original. Se refleja en muchos cuerpos y de muchas maneras. Debemos saber que los reflejos no tienen una existencia independiente y que nuestra existencia es, en verdad, Su existencia.

Sólo hasta que Él abre Su Ojo en nosotros, vivimos en la ilusión de nuestro nombre, de nuestra forma y de nuestra vida. Una vez ha abierto Su ojo en nosotros, nos damos cuenta que Él vive en Su nombre, en

Su templo y, verdaderamente, en Él mismo. Cuando el Señor abre Su ojo en nosotros, ya no hay más ilusión ni reflejo, y la Verdad se hace realidad. El fantasma del yo se disuelve en el yo superior. El fantasma es la falsa identidad. El cual desarrolla una falsa personalidad. No tiene existencia, es un mero reflejo.

Hasta que no ocurre este proceso ¿qué debemos hacer? Hasta que por la gracia divina no se desvanezca nuestra ilusión ¿qué debemos hacer? ¿Debemos sufrir la ilusión, la ignorancia y el inherente dolor? No tiene que ser así necesariamente. Podemos tratar de verle a Él cuando vemos a otros. Escuchémosle a Él también cuando escuchamos a los demás. Este es un juego alegre y estamos destinados a fallar una y otra vez. No importa. Continuemos tratando de verle y oírle a Él también cuando veamos y escuchemos a los demás. Así, la vida se convierte en un movimiento gozoso, en un movimiento festivo, como un festival (como el festival de la carroza). De otra forma, la vida se convierte en una guerra.

Hay una afirmación en esta meditación que nos aconseja saber esperar. La espera es una cualidad muy importante en el discipulado. La habilidad para esperar está conectada con la habilidad para recibir. En la vida hay una dimensión relacionada con la recepción. La vida ofrece a través del tiempo, sólo así nosotros recibimos. Las personas que no pueden esperar, se pierden lo que la vida les ofrece. Tras cada acto, hay que

esperar antes de pasar al acto siguiente. Esta espera es una pausa que proporciona equilibrio. El equilibrio permite recibir. El movimiento y el equilibrio son las dos alas de la vida rítmica. El equilibrio llega a través de la pausa.

Meditación 26

(15 de Abril, 28 de Agosto, 18 de Octubre, 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 la comida, cura el agua con la
bebida,

Cura el fuego con el calor, cura el aire con la respi-
ración.

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

La cura es completa.

Comentario:

El cuerpo del hombre está compuesto de 5 ele-
mentos, que precisan mantenerse puros en todo mo-
mento. Un cuerpo puro es un vehículo apropiado
para experimentar la vida pura. Sin un buen vehículo,
no podemos progresar adecuadamente en el viaje. Para
el viaje del alma es importante tener un cuerpo en

buenas condiciones. Si el vehículo precisa ser reparado a menudo, las constantes interrupciones impiden progresar adecuadamente. Algunas veces pueden ocurrir accidentes durante el trayecto. Un buen cuerpo es importante para un trabajo de buena voluntad. De este modo, la manifestación del buen trabajo es continua. En cualquier caso, el cuerpo no debe retrasar el trabajo del alma. Con este fin, debemos cuidar adecuadamente nuestro cuerpo. Esto forma parte del sendero del discípulo.

Tierra: La materia en el cuerpo procede de la tierra. El alimento que le proporcionamos al cuerpo también procede de la tierra. La calidad de los tejidos corporales depende mucho de la calidad del alimento que ingerimos. Dicho alimento, deber ser ligero y al mismo tiempo energizante. La comida pesada y en cantidad excesiva, conlleva un aumento del estado de inercia corporal, provocando también problemas de salud. Para mantener los tejidos corporales ligeros y energéticos, así como para mantener el cuerpo activo y saludable, es necesario que la cantidad y calidad de la comida sean las correctas, así como el lugar, el tiempo y la actitud mental, deben ser también las adecuadas. Todo esto es muy significativo. Las frutas y sus zumos, los vegetales de hoja y demás verduras, los cereales y las legumbres, son buenos alimentos. Las legumbres germinadas y los cereales contienen excelentes nutrientes. Debe cuidarse mucho la alimentación. Uno puede incluso curarse usando correctamente los ali-

mentos. Curar el cuerpo utilizando los recursos alimenticios es una técnica ancestral. Así, de este modo, se puede curar la tierra existente en el estudiante manteniendo una correcta actitud hacia la comida.

Agua: El agua purifica del mismo modo a hombres y dioses. Se recomienda limpiarse con agua abundante, tanto exterior como interiormente. Se sugiere la ingesta de 3 ó 4 litros de agua diarios, así como el uso de 20 ó 30 litros de agua para asearse, como mínimo 2 veces al día. De esta manera, se eliminan las toxinas internas y externas. Así se depuran la sangre, el estómago, los intestinos, los riñones y el sistema urinario. La correcta ingesta de agua favorece la excreción sólida y líquida. El hombre debería aprender a prestar atención a la ingesta de agua y a sus baños diarios. El hábito correcto con respecto al uso del agua, mantendrá en buen estado de salud el sistema hídrico corporal, especialmente la sangre ya que es el más importante. Ésta se depura a través de la ingesta adecuada de agua. Se suele utilizar frecuentemente la hidroterapia para depurar los líquidos del cuerpo. Al estudiante se le aconseja ingerir conscientemente agua pura y adecuada, para sanar las aguas (emociones) en él y así, mantener una buena salud.

Fuego: El fuego en el cuerpo debe mantenerse a través de la exposición diaria a la luz del sol por lo menos de 60 a 90 minutos, ya sea al amanecer o al atardecer. Durante estas horas, los rayos del sol transmiten el calor adecuado para el cuerpo. El hombre

tiene que aprender a vivir con la adecuada ventilación durante el día. Vivir en habitaciones oscuras, con luz eléctrica durante muchas horas, afecta al calor corporal. También el abuso del aire acondicionado afecta al calor del cuerpo. El fuego en el cuerpo regula, por tanto, el calor del cuerpo así, éste debería exponerse de forma razonable a todas las estaciones del año, para mantener el fuego en él. El fuego por fricción en el cuerpo es la vitalidad del cuerpo. Dicha vitalidad, la conservamos con la ayuda del ejercicio físico, llevado a cabo bajo los rayos solares del amanecer o el atardecer, la exposición del cuerpo a todas las estaciones del año, y el mantenimiento de una buena ventilación en todo momento. Así, mantendremos el fuego encendido en nosotros. Este fuego es el fuego de la vitalidad, que nos protege de cualquier enfermedad externa y mantiene el cuerpo vibrante, en estado de alerta y ágil.

Aire: El aire opera en nosotros a través de las 5 pulsaciones. Estas pulsaciones están activas gracias a una adecuada respiración. La gente no respira suficientemente, es decir, no usa toda la capacidad pulmonar disponible. Como no inspiramos correctamente, tampoco podemos espirar correctamente. En general, solamente usamos $\frac{1}{4}$ de nuestra capacidad pulmonar total. Cuando aprendamos a inspirar de forma completa, también espiraremos de forma completa. Así, en la inspiración nos llenamos de energía vital y con la espiración eliminamos todo el dióxido de carbono. La respiración permite el movimiento efectivo del aire y

éste es el vehículo de la vida. El bloqueo del aire en el cuerpo da lugar a múltiples enfermedades, las cuales se pueden evitar gracias a una apropiada respiración. Respirar lenta, suave, profunda y uniformemente durante 24 minutos cada mañana, es muy beneficioso para la salud de nuestro cuerpo. Generalmente, el aire en nuestro cuerpo huele mal, lo que es indicativo de enfermedad. Si el aliento o la respiración no huelen mal, podemos afirmar que el aire en nuestro cuerpo está sano. Si, por el contrario, desprende mal olor es que está creando toxinas en nosotros que necesitarán ser eliminadas.

El aire y el fuego son complementarios. Es por ello que necesitan trabajarse conjuntamente. Trabajar con aire genera fuego y viceversa.

Sonido: El sonido es la cualidad de *Akasa* (éter), el cual forma la quinta capa del cuerpo humano. A través del pensamiento y habla correctos, esta capa puede mantenerse en unas condiciones vibratorias adecuadas, como el azul celeste. Los sonidos que pronunciamos revelan nuestra luz. La mayoría de las conversaciones humanas son sólo ruido, o sea, no son sonido realmente. El ruido se asocia a la oscuridad, mientras que el sonido, se asocia a la luz. El estudiante de ocultismo debe aprender a usar su lengua solamente para emitir sonidos, y no para esparcir ruido. Los correctos pensamientos conducen a correctos sonidos y viceversa. Son complementarios entre sí. Recitar los textos védicos, cantar mántrams, pronunciar el OM,

nos ayuda a limpiar el plano del pensamiento. Los malos pensamientos velan los pensamientos de buena voluntad que son transmitidos desde los círculos superiores. Así pues, a través de la correcta pronunciación, el correcto pensamiento, el habla correcta y la acción correcta, vitalizamos el cuerpo etérico. A éste, se le conoce como el *Akasa Sareera*, en sánscrito. Este *Sareera*, necesita ser preservado más allá de la muerte, para así poder tener continuidad de conciencia. El Maestro DK le llamaba a este proceso la tercera iniciación. En el yoga se le llama la inmortalidad.

Mente: La única cura para la mente es la verdad, que es la cura final. Hablar la verdad es la consagración mayor. El hombre gana el cielo a través de esta consagración. No hay *Dharma* más elevado que la verdad. Aquel que es completamente veraz, es el que progresa a pesar de los impedimentos. No hay caída para aquel que sigue la verdad. La caída es segura en un punto u otro, para aquellos que no siguen la verdad. La historia sobre la partida de *Yudhistira* revela la gloria de la verdad.

Para aquellos que se consagran a la verdad, no hay espejismos ni falsas ilusiones, la claridad permanece en todo momento y la maldad no les afecta.

De este modo, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter y la mente, deben ser curados por el estudiante de ocultismo.

Meditación 27

(16 de Abril, 27 de Agosto, 19 de Octubre, 1 de Marzo)

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

La serpiente se va arrastrando escalera arriba. Las espirales opuestas se armonizan. Ascendiendo por la perforación vertical interior del centro eterno.

Comentario:

El cuerpo humano comprende todos los planos de conciencia, fuerza y materia. En la cabeza se halla la conciencia. En el tórax (entre el diafragma y la laringe) se encuentra la fuerza. Desde el estómago, por debajo del diafragma, hasta la base de la columna vertebral, se halla la materia. El cuerpo contiene el espíritu, la materia y el alma, es decir, el padre, la madre y el hijo.

Los 7 planos existen en el hombre, desde la cabeza hasta el centro de la base. Las inteligencias divinas en el hombre poseen un movimiento descendente y as-

centente. Existe un sendero con este movimiento ascendente y descendente que se llama la escalera. La serpiente es la conciencia del hombre, que se mueve de abajo hacia arriba a medida que el hombre evoluciona. La ciencia del *yoga* enseña la disciplina relacionada con este movimiento. El estudiante de *yoga* experimenta el movimiento ascendente y descendente de la serpiente, a la cual se conoce también con el nombre de *Kundalini*. Se llama así porque su movimiento es espiral y se encuentra enroscada en el centro de la base.

A medida que un estudiante progresa en el sendero del *yoga*, las ideas y pensamientos conflictivos que tiene se sintetizan. Los conflictos conducen gradualmente a la armonía. La comprensión se hace sintética. La paz se instaure progresivamente. Las dualidades desaparecen lenta y gradualmente. Estas son las cualidades mediante las cuales se manifiesta en el hombre esta serpiente que reptar en sentido ascendente. Cuando alcanza la parte más alta de la escalera, también llamada el agujero, el hombre experimenta la bienaventuranza eterna. Dicha bienaventuranza eterna, es un estado de conciencia que se halla más allá de los siete planos y de las tres cualidades de la naturaleza. Es un estado de pura conciencia como existencia.

Meditación 28

(17 de Abril, 26 de Agosto, 20 de Octubre, 28 de Febrero)

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

Deshaciendo las espirales del *Karma*, la serpiente se hace alada y resplandeciente, y se escapa desde lo alto del entrecejo por el agujero del cuerpo del Sol. A partir de entonces, la serpiente es el mensajero alado de los dioses. Es Mercurio.

Comentario:

Las espirales del *Karma* son innumerables. Éstas encadenan al hombre. El deseo es la causa de este encadenamiento, que se incrementa hasta el punto de la asfixia, si el hombre continúa deseando. Las espirales del *Karma* se aprietan y enroscan al igual que los anillos en el extremo de la cola de la serpiente.

El hombre busca la liberación de las ataduras. Trata de encontrar el camino para, finalmente, darse cuenta que el servicio desinteresado hacia la vida circundante es la clave para la liberación de las limitaciones.

Cuando encuentra el camino y decide andar el camino de la buena voluntad, encuentra al instructor, cuya vida es la demostración de servicio y ofrenda a los demás. El ejemplo es la mejor manera de enseñar. Con el ejemplo, la gente comprende más fácilmente y sigue al instructor. Al principio, el estudiante imita al maestro. Dicha imitación es un seguimiento implícito, pero no explícito. La imitación posee una dimensión ritualística. Toda la creación es un ritual. Ésta lleva a un funcionamiento creativo a través de la imitación. Cuanto más desinteresado sea el servicio ofrecido, tanto más se aflojan y deshacen las espirales del *Karma*. Por el contrario, en el momento que vuelven los pensamientos egoístas, las espirales se contraen otra vez.

El aflojamiento y constreñimiento del *Karma* sigue afectando al estudiante, mientras bascula entre el desprendimiento y el egoísmo. Este es un periodo de prueba para el aspirante. Una vez se ha establecido bien el ritmo del servicio en él, es aceptado en el sendero y se desplaza en sentido ascendente de forma consistente. Entonces, las espirales del *Karma* se aflojan. Éstas son más anchas en los estados superiores de conciencia y más estrechas en los estados inferiores, en donde prevalece el egoísmo. Las espirales del *Karma*

existen hasta el centro solar, que es el centro *Ajna*. Una vez que la conciencia serpentina escapa por el agujero (la escalera) –ya se ha explicado en la meditación anterior– más allá del cuerpo pituitario (centro del entrecejo), entra en los reinos superiores y se transforma a sí misma en una serpiente alada y reluciente. La conciencia del discípulo se mueve en los estados etéricos del *Akasa* como un ser alado. Lleva el brillo etérico y se mueve por la expansión Azul infinita. Así es como se completa el viaje. Después de esto, el discípulo se une a los exploradores de la creación, es decir, llega a los estados de Mercurio, es decir, que puede traer mensajes de los círculos superiores a los inferiores y viceversa. El discípulo se convierte entonces en un intermediario entre los planos superiores y los inferiores, permaneciendo para siempre como mensajero de los Dioses y miembro del Plan Divino.

Al estudiante se le recomienda visualizar el sendero ascendente de *Kundalini* desde *Muladhara* y, moviéndose con las alas a través del sendero, vía los centros etéricos de *Sushumna*, alcanzar el centro del entrecejo y entonces ascender a la expansión Azul ilimitada. Más adelante se le recomienda visualizar que está volando (con las alas) en el azul ilimitado. Allí se encontrará con un grupo de seres voladores volando a diferentes alturas y con distintos brillos. Que el estudiante lea tres veces detenidamente esta meditación antes de llevar a cabo este trabajo de visualización.

Meditación 29

(18 de Abril, 25 de Agosto, 21 de Octubre, 27 de Febrero)

The tongues of the serpent are raised from the stings the scorpion. The tongues of the serpent are the wings of the eagle. Moon bears serpent. 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 nutre la serpiente. El sol entra en el águila.

Comentario:

El hombre es el único que posee el privilegio del habla. Ni los *Devas* ni los animales tienen la facilidad de hablar. El habla es el regalo que Dios otorga al hombre en la cuarta ronda de este globo. El hombre puede ascender a través del habla y convertirse en un águila alada. Aunque, el hombre, también puede caer a través del habla y convertirse en una serpiente con varias lenguas o en un escorpión con aguijón. Dios le proporcionó el habla al hombre y también la libertad

para hablar. El habla dirige la alquimia que puede transformar seres primitivos en otros más sutiles.

El hombre debe saber que la misma habla lleva inherente la química. El hablar sinceramente, sin manipular, sin criticar, ni juzgar, nos previene de la caída. Los discursos de sabiduría, amor, cuidadosos, sanadores, amistosos y de buena voluntad, nos capacitan para el ascenso.

El *Veda* dice: “habla la verdad y hazlo agradablemente”. Esto precisa ser cultivado por el hombre con mucha atención.

El habla transporta la vida como sonido. El sonido expresa la vida y ésta expresa el sonido. Así pues, trabajar con el habla nos puede dar energía o desvitalizarnos. Los *mántrams*, la recitación de los textos *védicos*, las enseñanzas de sabiduría, ayudan al ascenso. Por el contrario, los discursos sin propósito, críticos, manipuladores, carentes de verdad, pueden destruir al hombre. Las lenguas de la serpiente son indicativas de la lengua bífida del hombre y los aguijones de Escorpio muestran el instinto de herir. Ambos juntos son Devastadores.

La laringe es el centro relacionado con el habla. Hablar correctamente secreta energías elevadas y hacerlo incorrectamente secreta energías autoenvenenadoras.

El centro laríngeo es el más importante en el sendero del discipulado. Es el fulcro entre los tres centros superiores y los tres centros inferiores. Los centros inferiores están gobernados por la mente (la luna). Los centros superiores son gobernados por el sol. El sol es la consciencia. Todo hombre es un sol en potencia. El hombre en los centros superiores es el sol, mientras que en los inferiores es la luna. Ésta lleva a la objetividad, la materia e incluso al abismo de la materia a través de los agujeros que ésta posee, así como la serpiente entra en los agujeros de la tierra. El sol conduce a los reinos superiores. El hombre tiene la capacidad, como el águila, de dirigirse a los centros superiores, pudiendo incluso alcanzar el 7º cielo.

El movimiento serpentino es terrestre y horizontal. Es un movimiento hacia la objetividad. La mente se expresa en la objetividad. Es por ello que la luna nutre la serpiente. En cambio, el movimiento de la conciencia es vertical. Dicho movimiento viene representado por el águila elevándose hacia el sol. Tiene, por tanto, relación con la mente subjetiva. La mente objetiva es mundana. La mente subjetiva es oculta.

El uso del habla es, por este motivo, una gran responsabilidad para un discípulo en el sendero de ascenso. Uno puede transformarse de las lenguas de la serpiente en las alas del águila.

Meditación 30

(19 de Abril, 24 de Agosto, 22 de Octubre, 26 de Febrero)

The path of I AM is in eternal darkness. Darkness is the variegated serpent of the nether worlds. The music of the nether worlds blinds the lyre with music of 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.

Comentario:

El hombre mundano está orientado hacia la objetividad. Su mente siempre le recuerda pensamientos mundanos. Su energía siempre fluye horizontalmente hacia la objetividad. Ésta es el globo que nos rodea. Es el resultado de la magia de los cinco elementos, dirigida por la Mente Cósmica. El hombre se relaciona con

este mundo mágico a través de sus cinco sentidos. Sin ellos, el hombre no se podría relacionar con la magia de la objetividad. A través del uso regular de los sentidos, el hombre se queda atascado en el mundo de los cinco elementos, que es un mundo mágico, un mundo de ilusión, pero no es un mundo de realidad. Cuando la mente persigue la felicidad en el mundo de la objetividad, de la ilusión y la oscuridad, no encuentra final a este tortuoso camino. A este sendero se le conoce como el de la eterna oscuridad.

La serpiente conduce al hombre a estos mundos a través del tiempo, los sentidos y la atracción por los cinco elementos. En aras de la felicidad, el hombre se mueve cada vez más lejos de su propio centro, colocándose a sí mismo en los mundos inferiores de la oscuridad, en donde no encuentra el camino de retorno. Olvida su identidad y morada habituales. Vive en un mundo reflejo. Siente aquello que es reflejo como verdadero.

Cuando el hombre aprende a retirarse de los sentidos y de la mente objetiva, retorna a su propio centro, desde donde puede (en sí mismo) moverse verticalmente y así agujerear la oscuridad para introducirse en el espectro de la luz, que está dentro de él. Dicho espectro de luz es real, mientras que la luz reflejada es la serpiente de la ilusión. El espectro interno de luz lleva al hombre a través de los 7 colores hacia el Azul. De esta forma experimenta la lira de Apolo, la cual, y

hasta entonces, había estado cegada por el mundo inferior.

Al estudiante se le sugiere retirarse de la objetividad, de los sentidos y de la mente, colocarse en el centro del corazón y visualizar el ascenso vertical a través de *Sushumna*, experimentando color tras color, desde el naranja al amarillo, al amarillo dorado, al amarillo miel (amarillo dorado transparente), al aguamarina, al azul cielo y al azul oscuro y profundo.

Meditación 31

(20 de Abril, 23 de Agosto, 23 de Octubre, 25 de Febrero)

Vena, 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.

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

Comentario:

Los *Gandharvas* son las inteligencias musicales más allá de la creación. Están llenos de bienaventuranza y otorgan la beatitud causando la contemplación de las almas con la Super-Alma. La música de los *Gandharvas* proporciona la bienaventuranza de la liberación. Los *Gandharvas* son seres liberados que viven en éxtasis, irradiando, a través de su música, el amor, la luz y la sabiduría. Al jefe de esta jerarquía musical se le conoce, en los *Puranas*, como *Narada*. Recibe la inspiración

de los *Gandharvas* y toca su *Veena*, que magnetiza a las personas y los lugares, elevándolos a la síntesis. Incluso *Narada* ensalza la música que fluye de la flauta de *Krishna* el Señor y queda aturrido cada vez que la escucha. La flauta de *Krishna* también emite la música de los *Gandharvas* del más alto orden.

Los *Gandharvas* son las olas que se mueven eternamente en el espacio como notas musicales. Todos ellos son potenciales. *Vena* es el *Gandharva* que preside sobre el sendero de la muerte a la vida, desde el cero negativo al cero positivo, del sueño a la conciencia, de la disolución a la recreación. Este camino es el último secreto; de lo absoluto a lo aparente; de la aparente no existencia a la conciencia. Este el camino vertical en el hombre entre la parte superior de la frente y su centro *Ajna*.

El nacimiento y la muerte les siguen ocurriendo a los seres según sea su *Karma*. Este *Karma* es el patrón de comportamiento que cada ser lleva consigo. El diseño de comportamiento es diferente de un ser a otro, debido a la diferencia en su exposición y experiencia de vidas. A través de numerosas series encarnaciones, cada alma consigue una distinta exposición y experiencias. Todas las almas evolucionan hacia la plenitud. Mientras no se hayan completado todos los aspectos de la vida, los seres deberán seguir encarnando. El propósito de las series de vidas es la de ser progresivos alcanzando la plenitud. Sin embargo, los seres se mue-

ven en círculos, como roedores alrededor de un molino. No se mueven en forma espiral, como una enredadera. No ascienden. Solamente rotan sin ascender. Así es el *Karma* construido por las almas a través de sus hábitos. Dichos hábitos se conforman en una naturaleza que los ata eternamente.

Los estudiantes del sendero del *yoga* tratan de salirse de estos hábitos que les condicionan. Pero los hábitos son más poderosos que ellos. Los estudiantes necesitan ayuda, recibéndola de aquellos que ya se han liberado a sí mismos. Ellos son los profesores, los Maestros. Ellos también eran estudiantes hasta que recibieron ayuda de sus Maestros, quienes a su vez la recibieron de sus Maestros. La jerarquía de Maestros relacionada con el *Karma* se halla presidida por *Vena*, el *Gandharva*. Este es el jefe de la jerarquía encargada de neutralizar la naturaleza formadora de hábitos.

Vena entra por el centro situado en la parte más alta de la frente, alcanza *Ajna* y, a través de *Sushumna*, penetra en los siete centros, despertándolos con el toque de su inspiración. Este toque despierta los jergológicos de sonido de todos los siete centros. El sonido dirige la alquimia en estos centros. Gradualmente, la mente subconsciente se ve libre de la naturaleza autocondicionante. De esta manera, el *Karma* es neutralizado.

El sendero entre la frente y *Ajna*, es conocido esotéricamente como el Sendero de Acuario, en astrología. En el *Mahabharata*, *Veda Vyasa* describe este camino como el río *Vena* en el reino de Acuario, gobernado por el Señor de Acuario, *Varuna* (Urano). Aquel que visualiza el sendero de *Vena* y el Señor de Acuario, durante tres veces al día, trasciende la creación y se establece en el plano de los *Gandharvas*.

El Maestro de Acuario, CVV, organiza la afluencia de las energías del río *Vena* cuando se pronuncia el sonido CVV. A través de este sonido, él consigue neutralizar el *Karma* de los estudiantes de su *yoga*, el *Raja Yoga*.

Meditación 32

(21 de Abril, 22 de Agosto, 24 de Octubre, 24 de Febrero)

Serpent “K” loosens its skin. The pictures of past Karma on the walls of its skin are peeled off. Karma neutralised.

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

Comentario:

El *Karma* es esencialmente Divino. La acción es la base de la creación, del crecimiento, de la plenitud, de la armonía, del equilibrio y de la felicidad. El hombre debería saber actuar. Cuando no sabe actuar, sus acciones generan consecuencias. El hombre debe saber, por ejemplo, cómo conducir un coche, de lo contrario, aunque sea involuntariamente, se accidenta. De igual manera, el hombre debe saber como usar su mente, sentidos y cuerpo. Si no, las consecuencias se le manifestarán en forma de enfermedad, como conflicto en la vida circundante, etc.

Las acciones ignorantes crean consecuencias, de las cuales uno debe ocuparse y tratar de neutralizar. En lugar de esto, el hombre mira de escapar de dichas consecuencias o manipular las situaciones (otra vez ignorantemente), creándose así más consecuencias. Así lo hace durante innumerables vidas, las cuales acumula como destino. Tras ello, el destino rige su vida y el hombre trabaja para el destino (meditación n° 23). El destino es lo que llamamos *Karma* individual.

Ocupándose del destino presente, el hombre crea un destino para el futuro. El destino pasado le conduce al presente y éste al futuro. De este modo, queda encadenado por el tiempo: pasado, presente y futuro. Al tiempo se le conoce como la serpiente *Kronos*. Ésta es el tiempo que encadena a los seres a sus espirales, las cuales constriñen al hombre cuando alcanza la cúspide de la ignorancia. Por el contrario, la serpiente afloja sus anillos cuando el hombre toma el sendero de la rectitud y el conocimiento. Este apretar y aflojar las espirales, viene representado por el apretar y aflojar de la piel de la serpiente, que es el cuerpo de carne y hueso (el cuerpo físico).

El *Karma* es purificador. Esto se debe comprender. El *Karma* individual que emerge de la ignorancia del pasado le propone una vida. Durante ésta, los eventos se suceden, debiendo el hombre responder con conocimiento y neutralidad. Si no ocurre así, el *Karma* crea aún más *Karma*. El *Karma* pasado nos ha llevado hasta

nuestra vida actual. El *Karma* presente nos dirige hacia la vida futura. Estas tres divisiones del *Karma* se llaman en sánscrito: *Sanchita*, *Prarabda* y *Aagami Karma* (*Karma* pasado, presente y futuro). Los griegos también mencionan estas tres deidades del *Karma* y *Kronos* es el tiempo que nos ofrece este *Karma*.

Una de las enseñanzas más destacadas y fundamentales impartidas por *Krishna* el Señor, se refiere a la clave de la acción (*Karma Yoga*. Capítulo 3 del *Bhagavad Gita*).

El hombre encarna repetidas veces debido a su *Karma*, que le acompaña hasta que consigue neutralizarlo totalmente. La neutralización del *Karma* se hace posible a través de la acción correcta, la cual es fundamental en el sendero del discipulado. Aquellos que deciden embarcarse en el sendero de retorno desde la ignorancia hasta la luz, desean saber la acción correcta y cómo ejecutarla. Estos son los aspirantes que son ayudados desde los círculos superiores por los hermanos mayores de la humanidad, a los cuales llamamos los Maestros de Sabiduría o la Jerarquía. Éstos son custodios del conocimiento y ayudan a los seres enseñándoles este conocimiento.

El aspirante que camina por el sendero de la vida con voluntad y determinación, se involucra en una actividad de servicio, el estudio de la sabiduría y la meditación. Es para él que la serpiente “K” pierde la

piel. Es para él, que las imágenes del *Karma* pasado se desprenden. Es para él, para quien el *Karma* es neutralizado. Tras ello, progresa en el sendero del *Karma* Divino, en tanto en cuanto sigue los principios cardinales del *Karma*. La liberación del *Karma* pasado con el tiempo, se representa simbólicamente como el desprendimiento de las imágenes del *Karma* pasado de la piel de la serpiente K.

El discípulo que neutraliza el pasado con la disciplina del discipulado, se libera a sí mismo del condicionamiento corporal (conciencia corporal) desplazándose hacia los cuerpos de luz. Inicialmente, se mueve a un cuerpo de luz dorada y después, a uno de luz diamantina. Tiene la ventaja de poseer más de un cuerpo y de residir en uno o en todos ellos, en función de la necesidad. Entonces, se le llama Maestro.

Entre los hombres, los Maestros destacan por su maestría. Entre las piedras el diamante destaca distintivamente. Entre las serpientes, *Naga*, conscientemente deja su piel cada 7 años y adquiere un cuerpo nuevo fresco y brillante. El cuerpo que abandona también es vibrante y, por eso, se la venera. De la misma manera, el cuerpo que un Maestro deja tras de sí es también venerado, como un envoltorio respetable y noble.

Meditación 33

(22 de Abril, 21 de Agosto, 25 de Octubre, 23 de Febrero.)

Karma is neither postponed nor purged but neutralised.

El *Karma* no es ni aplazado ni purgado, sino neutralizado.

Comentario:

El Maestro CVV, el Maestro de la Era de Acuario, inauguró un sendero del *Yoga*, mediante el cual se propuso neutralizar el *Karma* y liberar a los seres de una manera más rápida y veloz. Él llamó a este sendero *yógnico* “*BRIKTHA RAHITA TARAKA RAJA YOGA*”, es decir, el *Raja Yoga* que neutraliza el *Karma* acumulado. El Maestro CVV lo lleva a cabo con la cooperación de la voluntad cósmica. Los detalles en relación con este sendero, pueden consultarse en el libro “El Maestro de Acuario” (del mismo autor).

La principal clave para la neutralización del *Karma* es a través del servicio desinteresado hacia los demás

seres, así como el compartir y el distribuir, además de la oración que el mismo Maestro formuló.

Meditación 34

(23 de Abril, 20 de Agosto, 26 de Octubre, 22 de Febrero)

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 azul oscuro pinta colores que siempre eleven, siempre a los pies del Maestro, en el valle de *Vaisakh*.

Comentario:

El espacio, que es inconmensurable, se manifiesta visualmente como azul. Un estudiante en el sendero del discipulado diariamente necesita limpiar su *Karma* en el color azul. Precisa contemplar el color azul e invocar mucho azul en su ser. El azul es blanco intenso. La profundidad del azul es inconmensurable a través de la meditación, el canto del OM, del *Gayatri* o a través de la contemplación en el cielo azul claro. El estudiante necesita entrar y permanecer estable en ese azul. Al concluir la meditación habrá llenado su mente, sentidos y tejidos corporales con el azul. Esto le permitirá el lavado diario de la mente.

De lo contrario, la mente produce su sustancia natural, la cual es como estiércol maloliente. La mente humana regularmente recuerda cosas, eventos, lugares y personas que son desagradables. Esto genera instintivamente celos, orgullo, miedos, recelos, odio y causa irritación y fatiga. Para resistir a esta sustancia mental y sellarla debidamente, uno necesita reforzar su mente a través de la invocación de la luz azul. Ahora bien, uno no puede ir directamente al color azul. Hay un espectro de colores al cual el estudiante debe recurrir. Este espectro de colores va desde el violeta al rosa, al naranja, al amarillo dorado, al amarillo miel, al aguamarina, al azul claro, al azul y al azul oscuro. El color es la luz en detalle. La contemplación en los colores que elevan limpia la mente de su sustancia maloliente. Se pueden utilizar multitud de *mántrams* para manifestar los diversos colores (véase el libro “*Mántrams*” del mismo autor).

Una vez que el azul se ha establecido correctamente en la mente, la experiencia búdica ocurre en términos de luz y sonido, los cuales elevan al estudiante a los estados de gozo. También lo inspiran para llevar a cabo actos de buena voluntad, que le conducirán a los pies de su Maestro en el plano búdico. El Maestro reside en el valle de *Vaisakha*, que es un valle escondido de energías sublimes, en donde los Maestros de sabiduría se reúnen una vez al año. El estudiante tam-

bién tiene la oportunidad de encontrarse con el Maestro en este valle.

Se sugiere un proceso específico para poder estar a los pies del Maestro en el valle de *Vaisakha*. A saber:

1. Siéntate en un lugar silencioso, silenciando tu mente y cuerpo.

2. Alinea la mente con el azul y visualízalo a tu alrededor.

3. Visualiza a tu Maestro sentado y de color blanco brillante. Su mano derecha te bendice y sus ojos te transmiten la gracia. Su semblante muestra los ojos semi-cerrados y una sutil sonrisa en sus labios.

4. Visualiza que te hallas a los pies del Maestro, y que éste es cuatro veces más grande que tú, es decir, que tu tamaño es una cuarta parte del suyo.

5. Visualiza que te encuentras en un valle sagrado, situado en una cordillera de montañas sagradas con los picos nevados, y un río que fluye desde el sur al este y al norte.

6. Visualiza la luz de la luna sobre el valle.

7. Finalmente, visualiza el silencio completo con el viento que dulcemente cuida de ti.

Meditación 35

(24 de Abril, 19 de Agosto, 27 de Octubre, 21 de Febrero)

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 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 conciencia están iluminadas por los cordiales colores de *Kundalini* a los pies del Maestro. Elévate a ti mismo a la presencia del Maestro con los colores de las séptuples alas de la serpiente. No hay nada imposible para ti. El pecar te es imposible. El que peca es tu sombra; concúcela al rayo de luz del Maestro. *Namaskarams*. En verdad, en verdad nosotros estamos en Ti.

Comentario:

Cuando el estudiante medita a los pies del Maestro en la cueva de su conciencia, experimenta la elevación del mundo terrenal. Cuando uno cierra los ojos suavemente y aplica su mente sobre la respiración, puede conscientemente entrar en la cueva iluminada del corazón. El Maestro ya está allí, esperando para recibir al estudiante que llega. El estudiante debe sentarse cuidadosamente en el suelo, a los pies del Maestro, mientras el Maestro se sienta en un asiento. Es así, en la presencia del Maestro, que uno puede meditar. La presencia del Maestro provoca la iluminación de la cueva del corazón. La presencia del Maestro también permite experimentar a la serpiente (la conciencia de *Kundalini*) con las siete alas desplegadas, semejando un águila. Al estudiante se le recomienda someter sus limitaciones, sus faltas, sus pecados y debilidades, a los pies del Maestro, buscando aliviar tan pesada carga. Cuando se realizan diariamente estas oraciones y confesiones, lentamente, las pesadas limitaciones van aligerándose, se convierten en sombras y, finalmente, se disuelven en el haz de luz del Maestro. Cuando el estudiante vive en meditación en presencia del Maestro regularmente, sus pecados son absorbidos en la luz, viviendo el Maestro en él y él en el Maestro.

Meditación 36

(25 de Abril, 18 de Agosto, 28 de Octubre, 20 de Febrero)

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 se asienta en el 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.

Comentario:

Narayana es la conciencia universal. Es el Maestro del Universo. *Ayana* representa el sendero involutivo y evolutivo de la conciencia. *Nara* representa las aguas del éter. *Narayana* quiere decir el movimiento de las aguas del espacio en el sendero involutivo y evolutivo. *Narayana* el Señor preside sobre este sendero. *Nari* es un derivado de *Nara*. *Nara* representa las ilimitadas aguas del espacio.

De las ilimitadas aguas del espacio, que se mueven hacia aquí y hacia allí (hacia la derecha y hacia la iz-

quierda), nace el loto de la creación. Este loto es séptuple. En el interior del loto se halla *Nari*, que tiene forma de serpiente y representa al ser individual como *Kundalini* individual. Esencialmente, cada ser es una conciencia *Kundalini* envuelta por las tres cualidades y cinco elementos. Existe el agua del espacio universal en movimiento y en ella brota un loto, que también se mueve por el movimiento de las aguas del espacio. Las gotas individuales de agua en el interior del loto, también se desplazan en sintonía con el movimiento del loto, el cual a su vez depende del movimiento de las aguas universales. El loto danza y las gotas en su interior se mueven de acuerdo con este movimiento. La danza está dirigida por *Narayana* el Señor. Los seres se sintonizan con él y disfrutan.

Al estudiante se le recomienda visualizarse a sí mismo, permaneciendo en el loto, junto con los grupos de seres. Seguidamente, puede visualizar y sentir el suave movimiento del loto desplazándose a derecha e izquierda. Esto resultará en el movimiento de su conciencia de *Kundalini*. Cuando ocurre esto, el estudiante medita y experimenta un gran alivio y una profunda alegría. Así llega al estado de equilibrio con mucha más facilidad.

Esta meditación nos proporciona una experiencia similar a la obtenida cuando escuchamos la lira de Apolo, la *veena* de *Narada* o la flauta de *Krishna* el Señor.

Meditación 37

(26 de Abril, 17 de Agosto, 29 de Octubre, 19 de Febrero)

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 el 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.

Comentario:

El lago mencionado en la meditación es el estanque de la vida y la conciencia. El loto séptuple es el loto de la creación, en el interior del cual hay seres que son, a su vez, séptuples. Existen micro-lotos en el interior del macro-loto. El lago es la base de todo.

El escarabajo es el símbolo del principio pulsante que trabaja en el centro cardíaco del macro y micro-loto. Dicho escarabajo canta la canción del OM. El

escarabajo es, en sí mismo, “*SOHAM*”. En la medida que el hombre se acerca a la canción del escarabajo, que puede oír en el centro de su corazón, se magnetiza. Cuanto más regularmente lo escucha, más se va magnetizando. Cuando se conecta con ella se funde en la canción.

En esta meditación, se le sugiere al estudiante que se sienta emplazado en el enorme loto de la creación, viéndose él mismo como un mini-loto séptuple. También se le sugiere sentir el escarabajo “*SOHAM*” en su loto del corazón. Se le recomienda al estudiante sintonizarse con la canción del escarabajo, que inicialmente es “*SOHAM*”. Cuando el estudiante escucha profundamente, puede escuchar la canción como *OM*. Todo esto se debe practicar. El hombre se funde en el *OM*. Tras esto, el *OM* se manifiesta como hombre. La sombra del hombre (la personalidad) se derrite. El hombre como alma permanece. El alma es Dios.

Al estudiante se la aconseja seguir el sendero de la inhalación y exhalación conscientemente, sintiendo el sonido “*SO*” mientras inhala, y “*HAM*” mientras exhala. La respiración canta la canción del *SOHAM*. Cuando el hombre realiza conscientemente la inhalación y la exhalación con los sonidos referidos, encontrará un interludio entre la inhalación y la exhalación. Durante este intervalo puede escuchar la pulsación cardíaca, la cual también canta la misma canción “*SOHAM*”. La pulsación es una acción doble de plega-

miento y desplegamiento (funciones centrípeta y centrífuga). Esta doble función emite un doble sonido. Si el estudiante se sintoniza regularmente, encontrará otro intervalo en medio de la doble función de la pulsación. A través de este último intervalo se introduce en *Sushumna*, en donde hallará la conciencia interna *OM*.

OM es el estado original del hombre. Como *OM*, el hombre es pura conciencia. Dicha conciencia actúa como vida y conciencia. Esto es la identidad original del hombre. Él es el hombre interno, mientras que el hombre externo, con su identidad mundana, es su sombra. Una vez que el hombre ha alcanzado su identidad original, su sombra desaparece. Después de esto, el hombre se convierte en Hijo de Dios o Dios caminando en forma de hombre. El alma (escarabajo), de este modo, se reajusta con el lago y flota eternamente en el lago ilimitado de la vida. Se esta manera, el escarabajo se ajusta (sintoniza) con el lago de la vida.

Meditación 38

(27 de Abril, 16 de Agosto, 30 de Octubre, 18 de Febrero)

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

Desarrollo completo. Desarrollo redondeado. Desarrollo ardiente. Desarrollo del arte. Advenimiento del Maestro.

Comentario:

El desarrollo del hombre debe ser en todos los aspectos. Solamente así es posible la plenitud. La vida posee muchas dimensiones: personal, doméstica, económica y social. El hombre debe crecer en todas las dimensiones y experimentar completamente todos estos campos. Si no, el proceso se detiene. El hombre necesita experimentar el mundo y sentir sus limitaciones. Filosofar sin experimentar, crea muchos filósofos imprácticos que, eventualmente, caen en las tentaciones del dinero, el poder y el sexo.

La negación nunca ha sido el sendero del *yoga*. La negación es la doctrina de las religiones. El *yoga* propone experimentar moderadamente cada aspecto de la vida y trascender así desde las experiencias mundanas a las supramundanas, y de éstas a la experiencia del Ser, el *Athman*, que es la base de cielo y tierra. El *yoga* no duda en sugerir un confort moderado. La auto-negación y auto-tortura son vistas como ignorancia.

El sendero del *Raja yoga* respeta la voluntad del hombre. Uno debe progresar en el camino voluntariamente, analizando en todo momento qué es lo que exactamente desea en su interior. El hombre debe andar el camino lenta y gradualmente, sin prisas. Necesita desplegar cada pétalo de cada centro etérico, desde *Muladhara* hasta *Ajna*. Si uno pasa por alto la experiencia de alguno de los pétalos, queda retenido. El hombre necesita vivir todas las experiencias, ya sean físicas, emocionales, mentales y *búdicas*, antes que pueda pensar en auto-realizarse. La mayoría de los aspirantes creen demasiado prematuramente que pueden prescindir del mundo, lo cual no es cierto.

El Maestro CVV propone el *yoga* de síntesis, al igual que *Krishna* el Señor. El Maestro pretende que los estudiantes de *yoga* se desarrollen en todos los campos. Este desarrollo debe ser ardiente, es decir, en él se debe experimentar cada aspecto de la vida ardientemente. Además, sugiere que cada aspirante tiene que

demostrar maestría en cada experiencia, además de mostrarla de forma artística.

Un Maestro tiene buen aspecto, se viste, habla, actúa, come, cocina, enseña, sirve, inspira, etc. correctamente. Todo lo que hace es realizado con arte y maestría. Tal debe ser la aproximación al *yoga*.

Desarrollo completo, desarrollo redondeado, desarrollo ardiente, desarrollo artístico, son los desarrollos a cumplimentar por el discípulo en el sendero de progreso, antes de su advenimiento como Maestro.

Meditación 39

(28 de Abril, 15 de Agosto, 31 de Octubre, 17 de Febrero)

***Ant-Man-Brahma. Ant around man. Man around ant. Man Ant Eagle. Mantle. Ant to Brahma, Abraham*².**

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

Comentario:

Esta es una meditación compuesta poéticamente con sonidos rítmicos². Hormiga, hombre, *Brahma* es el sendero de ascenso. La hormiga alrededor del hombre es, asimismo, un sendero ascendente. El hombre alrededor de la hormiga es el camino de la caída. Hombre, hormiga, águila es la solución para los caídos. El manto es el estado de plenitud. Desde la hormiga hasta *Brahma* es el sendero y *Abraham* es el *Brahman* en exis-

² Intraducible por tratarse de un juego de sonidos

² El ritmo sónico del *mantra* se mantiene en inglés, idioma en el cual fue originalmente escrito

tencia. Consideremos ahora, cada una de las afirmaciones detalladamente.

Todas las formas en la naturaleza evolucionan y llegan a la plenitud en la forma humana. El hombre puede llegar a *Brahman*, el Dios absoluto. Entonces, el alma, se completa. Esto es lo que se indica en la afirmación Hormiga – Hombre – *Brahma*.

En el sendero de la autorrealización de los seres, se conciben dos etapas. En la primera etapa, todas las formas mundanas llegan, eventualmente, a la forma humana. Esta evolución está dirigida por la Naturaleza, para todos los seres en sus distintas formas. En otras palabras, la Naturaleza dirige la evolución de las distintas formas mundanas, hasta que llegan a la forma humana. Los seres inferiores al hombre no son seres auto-conscientes. Por ello, la Naturaleza misma dirige su evolución. Esto es lo que indica la afirmación de la hormiga alrededor del hombre, desplazándose hacia el hombre.

Una vez que los seres han adquirido forma humana, se vuelven auto-conscientes y la Naturaleza les provee de voluntad. A partir de entonces, el hombre debe dirigir su propia evolución. La Naturaleza tiene entonces un papel de ayuda y deja de jugar el papel directivo. Cuando un ser adquiere la forma humana, la Naturaleza considera a dicho ser lo suficientemente

maduro para dirigir su propia evolución. Es como una madre que deja libre al hijo ya desarrollado. A las madres les gusta que sus hijos ya adultos se autogestionen. Así, también la Naturaleza, deja libre al hombre para que prosiga por sí mismo en su evolución.

El libre albedrío y la libertad son los regalos del hombre y necesita aprender a usarlos con conocimiento. El hombre necesita crecer en la luz del conocimiento. Si no lo hace así, caerá de nuevo. Esto se indica en la afirmación del hombre alrededor de la hormiga. El hombre vuelve a las formas inferiores cuando no aprovecha la oportunidad. Tener forma humana, debería ser visto como una gran oportunidad para un crecimiento más rápido, pero no como un privilegio. La oportunidad se debe manejar con responsabilidad. El hombre alrededor de la hormiga nos recuerda la caída a través de la ignorancia y la irresponsabilidad.

La siguiente afirmación en la meditación nos dice que el hombre aprovecha la oportunidad con responsabilidad. Aquel que es responsable sigue el sendero del conocimiento y avanza, entrando en reinos superiores, representados éstos por el águila. Hombre, hormiga, águila, es la presentación simbólica de la hormiga como hombre ascendiendo a estados superiores, igual que el águila vuela por los cielos más lejanos. El sendero del conocimiento, hollado regular y consistentemente, lleva al hombre a estados mentales superiores que, posteriormente, le conducirán a los estados

de luz *búdica*. Esta luz *Búdica* se califica como Manto. Así pues, de la hormiga al hombre, del hombre al águila, del águila al manto, son las etapas de la evolución. El hombre en el plano *búdico* puede, al seguir progresando, experimentar a *Brahman*, el *Athman*, la Verdad, Dios. Es así como toda hormiga puede auto-realizarse como *Brahman*.

Los que se auto-realizan, vuelven para ayudar a los demás seres humanos. Lo hacen llenos de amor puro y compasión. Estos son los Hijos de Dios, que aparecen como ejemplo de servicio, sacrificio, sabiduría y alineamiento con Dios. *Abraham* es, simbólicamente, uno de estos seres, que trajo la Palabra de Dios a sus semejantes.

Meditación 40

(29 de Abril, 14 de Agosto, 1 de Noviembre, 16 de Febrero)

Leo, jungle with the cub. Jacob. The sign is royal, Israel³.

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

Comentario:

El signo solar de Leo representa al león. El cachorro es el estado infantil del león. El cachorro es el futuro león. El cachorro se halla en la jungla. El hombre está en el mundo. El hombre, cuando se convierte en un aspirante ardiente, es como el cachorro. El aspirante está en el mundo. Trata de estar por encima del mundo y alejarse de la locura mundana. Se encuentra consigo mismo en su centro del corazón, representado por Leo. Cuanto más frecuentemente se recoja en su corazón, tanto más encontrará al león allí. El león en el corazón es “*Simba*”. *Simba* ruge continuamente el sonido *Soham*. El aspirante que permanece en el mundo, aunque también en su corazón, se conecta con el sonido *Soham*. Es la canción de la respiración que se canta

eternamente en el corazón. Cuanto más profundamente se asocia el estudiante con el rugido del león (la canción de la respiración), tanto más se alejará del mundo, pero viviendo en el mundo. Recordad la meditación nº 3, en la cual la enseñanza era: “vive en el mundo externo, pero sé una conciencia interna”.

El cachorro, el aspirante asociado con el sonido *Soham*, penetra en la conciencia interna, donde encuentran a *Jacob*.

Jacob es un profeta que vivió en Israel. Esotéricamente, *Jacob* posee los sonidos “Ja ca ba”.

Ja es el sonido de *Sahasrara*

Ca es el sonido de *Anahata*

Ba (intercambiable con Va) significa sagrado

Jacob, de esta manera, representa la columna de conciencia interna que se impregna desde *Sahasrara* hasta *Swadhistana*, a través del *nadi Sushumna*.

El aspirante asociado a la conciencia interna a través de la canción de *Soham*, entra en el sendero de *Sushumna*, de *Jacob*. Asciende en el sendero, junto con la canción de la pulsación (*Soham*) y la canción de la pulsación sutil (*OM*). Asciende desde *Anahata* a *Visuddhi*. En el camino, el aspirante adquiere conocimiento. Más adelante, asciende desde *Visuddhi* a *Ajna*, donde se libera y se convierte en maestro de su vida, así él

es regio, además de *Yogui*, un *Raja Yogui*. El signo de Leo conduce al aspirante a través del camino de *Jacob*, para convertirse en Rey. Vive como un rey en el reino de Dios y sigue el Sendero Divino.

Este Sendero Divino es el camino real. Is–real es Israel. Is–royal también es Israel³ El verdadero sendero real es Leo. Se abre a través de Leo y el sendero es *Jacob*. Siguiendo el camino de *Jacob*, el cachorro se transforma en rey león.

A *Jacob* se le considera el encargado de traer lo Divino hacia lo mundano y viceversa. El sendero de *Sus-humna* es el camino mediante el cual lo Divino desciende y lo mundano asciende.

Este sendero Divino se llama *Devayana* y se le conoce como *Devayani* en los *Puranas*.

³ Nótese que en inglés significa cierto, verdadero, mientras que royal tiene relación con el Rey. Diferencia que no existe en lengua castellana, ya que real posee las dos acepciones.

Meditación 41

(30 de Abril, 13 de Agosto, 2 Noviembre, 15 de Febrero)

***Man is Isaiah, Messiah. Man is the Cross.
Macrocosmos. Moses. Mount.***

El hombre es *Isaías*. Mesías. El hombre es la Cruz. Macrocosmos. Moisés. Monte.

Comentario:

Se dice muchas veces en estas meditaciones que el hombre es una imagen de Dios. Todo lo que existe en Dios existe en el hombre, excepto que el hombre es una conciencia localizada, mientras que Dios es una conciencia universal. Cuando el hombre somete su identidad individual a los pies de Dios, todas las inteligencias cósmicas, solares y planetarias inherentes en él se despiertan y se convierte en un Maestro. La palabra sánscrita para Maestro es *Isha* o *Ishwara*. *Isha* es *Isiah* (*Isaías*). *Isiah* (*Isaías*) es *Messiah* (Mesías). El Hombre se convierte en Maestro y entrega el mensaje de Dios. De este modo, él es el Mesías. Muchos Mesías han venido e inspirado a muchos. Pocos, sin embargo, siguen el

camino. Un puñado son los que se transforman a sí mismos en Maestros y completan el Plan.

El hombre es la cruz, es decir, que tiene el potencial para experimentar la existencia cuádruple. A saber: Existencia Pura, Conciencia, pensamiento y acción. La cruz es una representación simbólica de la existencia cuádruple. Cuando el hombre experimenta en sí mismo la conciencia pura y la existencia, es un hombre completo. Se conoce a sí mismo como una entidad que piensa y actúa. Pensar y actuar son dos de los cuatro brazos de la cruz. Ocurren sobre la base de la conciencia y la existencia, los otros dos brazos que constituyen la cruz.

La cruz indica lo vertical pasando a través de lo horizontal. Lo horizontal representa la materia. Lo vertical representa el Espíritu. En el hombre, el espíritu y la materia se encuentran formando entre sí un ángulo recto. El hombre posee el potencial para llegar a ser un *yogui*, que es aquel que equilibra en sí mismo la materia y el espíritu.

El hombre es un macrocosmos en pequeño. Todo esto va a llevarse a cabo en la Era de Acuario. El hombre podrá entonces gobernar sobre los elementos a voluntad. Moisés es un ejemplo de esto. Él representa la Montaña. Los Maestros son como Montañas. Éstas se destacan de forma significativa sobre la tierra. Los Maestros lo hacen entre los hombres.

Meditación 42

(1 de Mayo, 12 de Agosto, 3 de Noviembre, 14 de Febrero)

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*, juntos forman *Jesús*.

Comentario:

La comprensión original de Dios, desde los tiempos *Vedicos*, es que Él existe en todos los nombres y formas. La materia es una emergencia del Espíritu. Cuando la materia es moldeada por las fuerzas de la naturaleza, el Espíritu coopera y reside en la materia. Todo lo que es visible e invisible es Dios. A través del Dios visible, nos podemos dar cuenta del Dios invisible. Negando al Dios visible, uno no alcanza fácilmente lo invisible.

“*Visvam Vishnubu*” dice el *Veda*. La forma del mundo es *Vishnu*, el Señor. Cuando se acepta esta verdad, todos los nombres son nombres de Dios, porque los nombres les son dados a las formas, las cuales son hechas por Dios. Dios mora en todo.

Cuando uno no siente a Dios en la forma, prevalece la oscuridad. Cuando se recuerda a Dios en la forma, la oscuridad cede el paso a la luz. El discípulo necesita pensar y recordar a Dios en todo lo que es visible. Esta es una disciplina fundamental para el discípulo. Entonces, Dios se revela lentamente. A medida que Dios (la luz) se revela en lo visible, la oscuridad del mundo desaparece.

El sendero de la Gracia, seguido por *Jesucristo*, que muchos discípulos del mundo han seguido en la India, sugiere ver a Dios en todo lo que existe. Es entonces cuando la realidad se manifiesta y la profecía se cumple. En *Jesús*, se manifestaba tal cumplimiento de la profecía. También se cumplió en *Abraham, Moisés, Isaías, Jacob*, etc.

Las enseñanzas de *Jesús* constituyen la síntesis de la Sabiduría. Desafortunadamente, sólo unos fragmentos de sus enseñanzas han llegado hasta nuestros días. *Jesús* enseñó la síntesis de todo lo que Es. Enseñó a través de símbolos, alegorías, parábolas. También demostró la inmortalidad del hombre. Creó y destruyó. Convir-

tió la muerte en vida. Fue una encarnación de simplicidad, amor, generosidad y sacrificio. *Jesús* no fundó ninguna religión. Siguió el camino de la Verdad. El mismo que siguieron los antiguos buscadores que se transformaron en Maestros. Igual que ellos, Él también se convirtió en parte del Sendero.

Meditación 43

(2 de Mayo, 11 de Agosto, 4 de Noviembre, 13 de Febrero)

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 (symbol) rod points the path. From Scorpio to Leo the tail ascends. The Z form of Kundalini trough eons. 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 en Z de Kundalini a través de eones de tiempo (la eternidad). La Z es media esvástica. De Z a A, "Zero" a Aries.

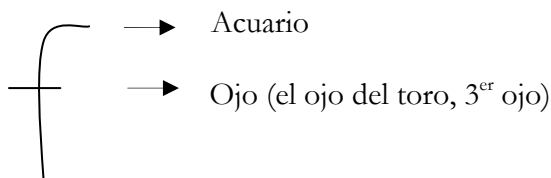
Comentario:

El ojo del toro existe en el hombre como el tercer ojo. La lengua de la serpiente es el extremo distal de la

columna vertebral. El ojo se encuentra en la constelación de Tauro. La punta está en Escorpio. El puente entre el tercer ojo y la lengua de la serpiente es el sendero de Sushumna, que es donde se halla la Conciencia Pura.

Un mensajero de Dios, es aquel que se ha autorrealizado como esa columna de conciencia. Simbólicamente sostiene una vara (como Moisés o Jesús). La vara de poder que el mensajero sostiene, es el poder de su realización. La energía de su columna de conciencia se transmite a la vara y le permite completar los trabajos Divinos.

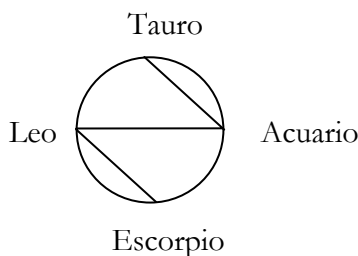
Por encima del ojo del toro (tercer ojo), la frente se curva ligeramente. Al final de la curva se encuentra la energía de Acuario, la cual se simboliza como:

La energía fluye desde los círculos superiores, a través de Acuario hacia el tercer ojo. Desde este último, el Iniciado dirige su trabajo, creando trabajos de Buena Voluntad, promoviendo la existencia de estos trabajos y, sutilmente, destruyendo la ignorancia. El

iniciado lleva a cabo un triple trabajo conectándose con lo Divino. Él siempre permanece en conexión.

Desde el ojo del toro hasta el extremo de la espina dorsal (desde *Ajna* a *Muladhara*), el puente tiene forma de Z. En los Iniciados se convierte en una línea recta. La forma en Z nos habla de las distorsiones y desviaciones. Desde Tauro a Acuario, las energías ascienden. De Leo a Escorpio, las energías son descendentes. Los puntos de ascenso y descenso están conectados entre sí por una línea horizontal, la cual se dibuja así:

Desde los tiempos más antiguos, las energías de *Kundalini* permanecen en forma de Z, significando que el hombre sigue estando en la oscuridad del mundo. Hasta que la forma Z no se haya enderezado, el hombre no podrá experimentar la vida. El sendero del *yoga* o del discipulado, facilita el proceso de transformación. Pero, para ello, se espera del estudiante que medite regularmente en la vara de la conciencia desde la parte más alta de la frente hasta la punta de *Muladhara*, a través de los seis centros etéricos. Debemos sentir la

vara con su luz brillante diamantina. Sintamos la vara como yo soy. Visualicemos la vara, y meditemos en que la vara es “Yo Soy”. Ello nos ayudará a transformarnos a nosotros mismos en Luz.

La forma Z de *Kundalini* indica un sendero curvo dividido en 3 partes. Una parte va desde Escorpio a Leo. Otra de Tauro a Acuario. La tercera, une a Leo y Acuario. Estos cuatro signos forman la cruz fija, que representa media *swastica*.

La *swastica* representa aquel que auto-restituye el ser. Sólo se puede restituir el ser cuando se ha auto-realizado. La *swastica* también representa a aquel que otorga la bienaventuranza de la auto-restitución. La media *swastica* o cruz fija, nos informa que sólo se ha conseguido un 50% de la auto-restitución. El otro 50% debe ser logrado a través del sendero del *yoga*.

La astrología nos habla de tres cruces, que se forman a partir de los 12 signos solares. Una es la cruz mutable, en la cual el hombre no llega ni a media *swastica*. La segunda es la cruz fija, en la cual el hombre es media *swastica*. La tercera, la cruz cardinal, es en la que el hombre es una *swastica* completa o un hombre perfecto. Las tres cruces nos hablan respectivamente del hombre mundano, del discípulo y el Maestro. La meditación está indicada para los discípulos que se hallan en la cruz fija. Para ellos, el trabajo es ascender a la cruz cardinal. La disciplina *yóguica* proporciona los pasos para el ascenso. Cuando el hombre llega a Aries

se completa. La plenitud se llama *Poornam*, que significa completo. De este modo, desde Z hasta la plenitud de Aries, la meditación abre el camino.

Meditación 44

(3 de Mayo, 10 de Agosto, 5 de Noviembre, 12 de Febrero)

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

Comentario:

Los templos–cueva del cuerpo humano son los lotos etéricos que existen en el sistema cerebroespinal. En estos templos, las letras se hallan en los pétalos de los lotos. Las letras son símbolos de los sonidos concebidos en *sánscrito* (el lenguaje de los *Devas*). Estas letras suman un total de 49 (siete veces siete): 16 vocales, 25 consonantes y 8 *santhas* (las letras que otorgan el equilibrio). Cada pétalo de cada loto responde al sonido de una letra. Es por ello, que las 49 letras son responsables en la preparación de los siete planos y sus

siete sub-planos. El sonido es la base para la creación y los sonidos que preparan los siete sub-planos fueron percibidos por los antiguos sabios videntes. Estos sonidos son los sonidos semilla que, combinados, dan origen a los *mantras*. Todos estos sonidos se ordenan en *sánscrito* desde la “aa” hasta la “ksha”, así como nuestro alfabeto se ordena de la A a la Z.

La ciencia del *Tantra* es aquella que nos da la clave para estos sonidos. Trabajar con el sonido es el primer paso del discipulado. Pero inicialmente, al estudiante se le recomienda visualizar los diferentes lotos etéricos, desde *Ajna* a *Muladhara*, con sus distintos números de pétalos. El estudiante también puede contemplar en los distintos colores de los lotos. Más adelante, también se le sugiere relacionar cada pétalo con su respectivo sonido semilla. Para este propósito, es recomendable ver las ilustraciones realizadas por *Sir John Woodroof* en su libro “*Serpent Power*” (“El poder serpentino”), o el libro “*The chakras*”, escrito por *CW Leadbeater*.

La involución del hombre es desde “aa” hasta “ksha” y la evolución es desde “ksha” hacia “aa”. El sendero del discipulado es un proceso de retorno desde la objetividad a la subjetividad y desde la subjetividad a la realidad. Así, el discípulo debe limpiar su pasado, a través del presente y el futuro, para así volver al centro. Limpiar el pasado es posible desde el momento en que la actitud del discípulo es neutral. El

desapasionamiento permite gestionar los eventos que recaen sobre uno sin crear consecuencias. Solamente entonces, el pasado se depura a través del tiempo y la rueda revierte su giro, restaurando el discípulo a su centro original. Los discípulos que están bajo el dominio de *Rajas* (dinamismo) y *Thamas* (inercia) no pueden llevar a cabo esta limpieza *kármica*. En primer lugar pues, deben aprender a ser neutrales.

El significado de las escrituras sagradas es para revelar el sendero de retorno desde Z hasta A. El único misterio es que están escritas simbólicamente. El lenguaje simbólico de las escrituras sagradas implementa el conocimiento de éstas. Los símbolos no son útiles para aquellos que no trabajan con pureza mental, emocional y física. No se exige, sin embargo, la pureza perfecta. Sí, por el contrario, una fuerte y sólida buena voluntad en todos los aspectos y ámbitos de la vida.

Meditación 45

(4 de Mayo, 9 de Agosto, 6 de Noviembre, 11 de Febrero)

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*.

Comentario:

El discipulado es el sendero que sigue el hijo del hombre para convertirse en Hijo de Dios. Uno es un Hijo de Dios cuando se sienta en el centro de *Ajna*. Éste es el asiento de la maestría. *Kumara* significa Hijo de Dios, mensajero de Dios.

El viaje del discípulo empieza en *Muladhara*, representado por Escorpio. El hombre en *Muladhara* es un hombre mundano que vive en la objetividad. Cuanto más se proyecta el hombre en lo mundano, tanto más condicionado estará. Sólo un Hijo de Dios puede proyectarse a la objetividad sin verse condicionado por ella. El condicionamiento es el principio de Saturno.

Cuanto más apegado a un deseo se halla un hombre, tanto más le condicionará Saturno en *Muladbara*. La conciencia condicionada del hombre en *Muladbara*, se describe como la serpiente de Saturno.

Cuando el hombre se halla afectado por las emociones, sus energías se perturban, como si fueran afectadas por un tifón. Las personas emocionales son personas alteradas que perturban a los demás. Casi toda la humanidad se halla en el plano emocional. Sólo un pequeño porcentaje está más allá de dichas emociones. La emoción se representa por Cáncer. Las aguas de Cáncer son las aguas del mar. El *tifón* se genera sobre las aguas marinas. El tifón perturba la vida, como lo hace una *pitón*. *Pitón* es, en la tradición griega, el legendario ser diabólico que asciende del mar a través del tifón produciendo desperfectos y destrucción. *Apolo* la serena convirtiéndola en un suave *Delfín* (*Delpoin*, *Dolpbin*). *Pitón* es la energía emocional que, súbitamente, como un tifón, perturba y desaparece.

La meditación trata de los tres estados de conciencia: uno en *Ajna*, el segundo en *Muladbara* y el tercero en el centro sacro. Simbólicamente, estos tres asientos se corresponden astrológicamente con Aries, Escorpio y Cáncer. La serpiente, en la meditación, representa la conciencia del hombre (*Kundalini*).

Meditación 46

(5 de Mayo, 8 de Agosto, 7 de Noviembre, 10 de Febrero)

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

Águila y serpiente. Materia y serpiente. Maestro y servidor. Maestro y sabio. Serpiente física. Sirviente astral. Sabio Divino. Santo celestial.

Comentario:

Cuando la conciencia del hombre se halla por encima del diafragma, nace el águila. Mientras se halle por debajo del diafragma, permanecerá como serpiente. Ésta penetra profundamente en la materia. Es de todos conocido, que la serpiente vive en agujeros de la tierra. Así también, el hombre que vive por debajo del diafragma, se hunde profundamente en el mundo de la objetividad. Para el hombre que vive en la objetividad, el mundo material lo es todo. Vive enfocado sólo en lo material. Permanece como una serpiente y vive para la materia. La vida pasa persiguiendo objetivos materiales. Cuando el hombre adquiere el conocimiento sobre

la futilidad y limitación de ir en busca de metas y experiencias materiales, lentamente se dirige hacia objetivos super-mundanos. Oye y aprende acerca de los Maestros que viven para él una vida maravillosa, se siente atraído hacia ellos y se ocupa de trabajos que aquellos dirigen. Poco a poco se va convirtiendo en sirviente, en el sentido que se encarga físicamente de los actos de servicio en el grupo del Maestro. De este modo, del estado de serpiente pasa al estado de sirviente. Para él, el Maestro es el modelo a imitar y así trata de hacerlo. A medida que imita al Maestro, el aspirante practica ciertas virtudes que, gradualmente, le llevarán a ser un sabio en el futuro. Sin embargo, todavía está en el plano mundano, el de la serpiente física. Su aspiración le convierte en sirviente en el plano astral. Van pasando vidas y vidas. A su debido tiempo, se convierte en un sabio y, gradualmente también, en un santo celestial.

Según el Maestro DK se necesitan normalmente 777 vidas para que un sirviente se convierta en santo. Si bien, antes de esto, una innumerable cantidad de vidas habrán sido vividas por el hombre como serpiente, es decir, viviendo para beneficios y metas materiales.

La serpiente reptaba sobre la barriga, es decir, horizontalmente sobre la superficie de la materia. El hombre trabajando para su estómago (deseo mundano), se mueve también horizontalmente. Es por ello que al hombre mundano se le llama, simbólicamente, la ser-

piente. El águila se mueve hacia círculos superiores en un movimiento espiral, alcanzando cielos lejanos. El hombre que asciende desde *Muladhara* a *Anabatha*, se transforma a sí mismo en águila y avanza hacia los reinos elevados, llegando a *Ajna*. La serpiente se mueve en círculos igual que el águila. Ahora bien, este último, cada vez que completa un círculo, se eleva a un nivel superior. La diferencia entre el movimiento circular y el espiral requiere ser comprendida por el estudiante.

Meditación 47

(6 de Mayo, 7 de Agosto, 8 de Noviembre, 9 de Febrero)

Not to learn but to realise. 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 proteger, sino sacrificar o entregar.

Comentario:

Comprender y ser consciente es distinto de aprender teóricamente. Cuando la teoría aprendida se practica durante muchos años, se sedimenta como comprensión. Este conocimiento permanece siempre en uno. La mayoría de las personas aprenden teóricamente, pero la mayoría no practican lo aprendido. Así no se pueden comprender completamente. El conocimiento que no se convierte en sabiduría no sirve para nada.

La gente adquiere conocimientos teóricos, pero éstos no causan la debida expansión de la conciencia. Solamente inflaman la cabeza y convierten al lector en un cabezón arrogante. Sólo la Sabiduría impregna. La Sabiduría es conocimiento en acción. El conocimiento operativo se convierte en Sabiduría. Muchos estudiantes creen que adquiriendo más y más conocimientos se van a expandir, pero no es así. El estudiante debe estar alerta para poner en práctica lo adquirido como conocimiento. Este es el único camino para el crecimiento real.

Poseer conocimientos causa indigestión. El conocimiento en acción resulta en la impregnación de la Sabiduría, la luz y la Presencia. Por esta razón, el *Veda* dice que el propósito del aprendizaje es la aplicación práctica y el propósito de la práctica es la impregnación de la Sabiduría. Esta práctica de la Sabiduría, facilita que la mente subconsciente dirija actos de servicio y sacrificio. Lentamente, este servicio y sacrificio se convierten en normales y naturales para el aspirante, transformándose entonces a sí mismo en discípulo.

Esta meditación enfatiza en el establecimiento de un puente entre el conocimiento y la acción.

Meditación 48

(7 de Mayo, 6 de Agosto, 9 de Noviembre, 8 de Febrero)

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.

Comentario:

Materia, Mente, Maestro, también se pueden ver como Materia, Hombre, Maestro. Estos son los tres estadios del viaje uno. Una vez se ha completado la creación, el inicio de la evolución empieza desde la Materia. Ésta evoluciona a través de las formas. Los seres son moradores de las formas. A medida que las formas evolucionan, los seres pueden experimentar en mejores condiciones. La experiencia es óptima en la forma humana. Posteriormente, el Hombre evoluciona a Maestro. La evolución será entonces completa.

Cada vez que sucede una creación, los seres entran a formar parte de ésta en diferentes niveles de evolución. Esto depende de la evolución que los seres ya hayan alcanzado en la cadena previa de evolución. Algunos seres deben empezar desde el inicio, dependiendo de su estado evolutivo previo. Algunos empiezan como plantas, otros como animales, otros como humanos. Unos pocos vienen como Maestros. Los Maestros regresan para ayudar a sus semejantes. Se les conoce como *Kumaras*. Estos forman el Polo Norte (*Sabasarara*). Sus discípulos llegan hasta *Anabatha*, en función de su propia evolución.

Los aspirantes se hallan justo encima del ecuador y el hombre común mundano se halla en el plexo solar. El plexo solar es el ecuador. Dependiendo de la evolución del hombre mundano, éste se sitúa entre el plexo solar y el *Muladhara* inferior. Por debajo de este último, los seres sub-humanos existen evolutivamente hasta la materia más densa.

El hombre tiene la opción de desplazarse en sentido ascendente, desde el ecuador hacia Polo Norte, cuando sigue el sendero del *yoga* (discipulado). También puede andar el sendero de lo mundano y dirigirse hacia los centros por debajo del plexo solar. Así pues, el hombre, se halla en el punto medio o ecuador.

Cuando el hombre se convierte en Maestro, se produce una nueva ecuación, un nuevo equilibrio. Este

es el ecuador superior denominado el centro del corazón (*Anabatha*). Permaneciendo en el corazón, un Maestro es capaz de manejar las fuerzas superiores e inferiores. Él las equilibra en sí mismo. El Maestro se mueve fácilmente en el terreno del espíritu y en el de la materia. Él también forma el puente entre los seres superiores y los seres mundanos. Más adelante, se convierte en un camino que facilita a los seres inferiores la llegada a los círculos superiores. Todo el sendero de la evolución es un movimiento desde lo denso a lo sutil, desde la materia al espíritu, para poder asentarse después en el punto medio.

Al estudiante de meditación se le recomienda visualizar la luz desde *Sahasrara* hasta *Anabatha* y después, visualizar esa luz reflejándose debajo del diafragma, asegurando así, que la oscuridad relacionada con el espejismo del mundo se disipa hasta *Muladhara*.

Meditación 49

(8 de Mayo, 5 de Agosto, 10 de Noviembre, 7 de Febrero)

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 rota. La vara hace girar el tiempo. La rotación es tiempo.

Comentario:

La rotación es tiempo. A medida que el tiempo da vueltas, la materia se forma. Rota el tiempo, la materia evoluciona. Mientras el tiempo da vueltas, se forma la mente y evoluciona. Y, de nuevo, mientras el tiempo da vueltas, el Maestro aparece.

Mientras la tierra gira sobre su eje, los estados anteriormente mencionados se suceden. La rotación del eje construye el sendero de evolución y también el de involución. Los dos caminos giran alrededor de la vara (el eje). La rotación de la vara está dirigida por el tiem-

po. De este modo, la Tierra se mueve a través del tiempo, el cual hace girar la vara (el eje).

El Maestro permanece en la vara y, por ello, no se halla afectado por la rotación. Él observa la rotación de la materia y de la mente. También observa como a través del tiempo se forman la materia y la mente. Se da cuenta que el tiempo es el Maestro. Se mueve por el mundo de la materia y de la mente con pleno conocimiento del tiempo y sus características. Es consciente de los períodos de luz y oscuridad.

Aquellos que giran en la creación son los sujetos del tiempo. Los que no dan vueltas a pesar de la rotación son los Maestros.

Los Maestros también se mueven en la creación en sintonía con el tiempo, respetando sus leyes. Pero, en su interior, los Maestros permanecen estables. Son, esencialmente, seres inmóviles en aparente movimiento.

La rotación del tiempo es vista por los Maestros como un acto de amor y compasión para que los seres puedan evolucionar. Tal es el entendimiento que debemos tener del aspecto rotacional del tiempo, que hace girar a la materia y a la mente.

Al estudiante de meditación se le recomienda observar la vara en su interior. Se la conoce como *Brahma*

Danda, que significa la vara del creador o la vara del tiempo. En su interior se encuentra la Existencia. Alrededor de la vara está el movimiento de la conciencia. Asociándose con las energías de la vara, el estudiante puede experimentar el movimiento que ocurre en su sistema. Puede ver la vara inmóvil de energía como la base para las energías en movimiento a su alrededor, causantes de la materia y la mente así como de su movimiento.

Meditación 50

(9 de Mayo, 4 de Agosto, 11 de Noviembre, 6 de Febrero)

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 la materia.

Comentario:

Cuando el tiempo da vueltas se producen las revoluciones. Una revolución del tiempo es un período. La materia evoluciona a través de períodos. La materia también nace a partir del espíritu y desaparece en él a través de las revoluciones del tiempo. Al tiempo se lo ve como rotación, a la materia como periodicidad. La materia se transforma a sí misma a través de periodicidades, manifestándose en los reinos mineral, vegetal, animal, humano y *déxico*. Cada reino posee una periodicidad. Todas estas periodicidades tienen un principio y un final para los seres. Existe una periodicidad para

que el reino mineral pueda transformarse en vegetal, una periodicidad para que el reino vegetal se convierta en animal y una para que el reino animal llegue al reino humano. A medida que todo evoluciona y los seres se mueven de un reino a otro, nuevos seres deben ser reclutados, puesto que el tiempo incuba la materia.

De este modo, debería verse al tiempo como el principio rotacional en la creación y la evolución de los seres se debería ver en términos de sus periodicidades incluidas en la rotación del tiempo.

Las periodicidades tienen limitaciones. La rotación es eterna. La periodicidad se aplica a los seres. La rotación se aplica al tiempo. La revolución determina la longevidad del período. Deben entenderse apropiadamente el significado de la rotación, las revoluciones y la periodicidad. Una vida humana es un período. En este lapso de tiempo se pueden experimentar las revoluciones del día y la noche, la luna llena y la luna nueva, los meses y los años. Éstas son las revoluciones que el hombre debe aprovechar para su evolución. Las periodicidades se conectan con las rotaciones a través de las revoluciones y cada revolución debe ser vista como una oportunidad para evolucionar.

Meditación 51:

(10 de Mayo, 3 de Agosto, 12 de Noviembre, 5 de Febrero)

Matter turns atom, atom turns matter. Matter time adjustment. Matter turns 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 se convierte en hombre. El hombre se convierte Maestro. La materia se convierte en mente. La mente se convierte en Maestro.

Comentario:

A través del tiempo la materia evoluciona. La materia es un agregado de átomos. Las formas son agregados de materia. Las formas cambian a través del tiempo, puesto que la materia y los átomos están sujetos al cambio. El cambio es constante en la materia y ocurre junto con el cambio en los átomos y sus combinaciones. Los átomos se agregan y segregan a medida que pasa el tiempo. Por ello, la materia y sus formas cambian con el tiempo. El tiempo es el ajustador. A

través de él, la materia se convierte en hombre. A través de él, el hombre se convierte en Maestro. Materia, Mente y Maestro son estadios progresivos desarrollados por el tiempo.

El tiempo debe ser visto como el alquimista que transforma la materia inorgánica en materia orgánica y viceversa. Aparte de esto, el tiempo también transforma la materia orgánica en mente organizada y, posteriormente, transforma dicha mente en la mente maestra. Todo esto lo promueve el tiempo a través de su rotación. El tiempo se mueve lentamente. Se mueve a la velocidad del caracol. Nos enseña a ser pacientes. La paciencia es la nota clave de la evolución. Al tiempo también se le conoce con el nombre de *Kronos*. “*Kronos* se mueve y, ¿quién conoce su movimiento?”, afirma una cita ocultista. Muchos Iniciados llegaron a serlo gracias a su enorme paciencia y habilidad para esperar. La habilidad de un hombre se ve en su capacidad de esperar. La mente y la materia se mueven más rápido, puesto que están gobernadas por *Rajas* (dinamismo). El Maestro permanece estable, ya que se halla gobernado por el equilibrio (*Satva*). El tiempo es el Maestro que no se mueve y, sin embargo, lo mueve todo. El Maestro es otro nombre para el tiempo.

Meditación 52

(11 de Mayo, 2 de Agosto, 13 de Noviembre, 4 de Febrero)

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.

Comentario:

El polo pertenece al alma. Hablamos entonces del polo solar. El alma pertenece al polo. Hablamos entonces del alma polar. El polo solar es el polo que desciende del alma universal. Desde el polo descienden las innumerables almas que están en la creación. El alma universal se halla más allá del polo. El alma en la creación, es decir, el alma individual es atraída hacia el polo, aunque el fin más elevado del polo es el alma universal. Es desde este centro, que se forma verticalmente un polo con 7 salidas. De cada una de estas 7 salidas emergen los seres que residen en los 7 planos. El polo es el pivote que hace girar la creación. Las almas se encuentran en el interior de la rueda de la creación.

El polo se halla impregnado por el alma universal. Es por esto que se la llama el polo solar. El número 7 es su principio rector y, por ello, crea a los seres según 7 categorías. Las almas que emergen de cada categoría poseen cualidades diferentes. Para que el alma polar (el ser) pueda ascender necesita entrar en el polo.

El estudiante de meditación es un alma polar. Generalmente, dicho estudiante se halla en uno de los 3 centros inferiores. Todos los 7 centros son expresiones a través de *Sushumna*. Cada expresión conlleva distintas cualidades. Si habitualmente el estudiante piensa en términos de buena voluntad, se convierte en una expresión del centro del corazón. De otro modo, permanece como una expresión del plexo solar. Cuando se comporta emocionalmente, se expresa desde el centro sacro. Cuando se halla ocupado con el mundo físico, se expresa desde *Muladhara*. Así entonces, el estudiante puede ser una expresión de *Anabatha* cuando su vida diaria se sintoniza con el discipulado. Siendo un alma polar, el estudiante debería pensar en entrar en el polo, visualizándolo. Cuando el estudiante entra en el polo a través de la visualización, encontrará la columna vertebral de conciencia en el interior del polo. Debería alinearse con esta conciencia y, a través de esta visualización, llegar al centro *Ajna* y sentirse a sí mismo como un sol resplandeciente que emite luz brillante. Si se practica regularmente esta visualización,

el estudiante es ayudado desde el interior para evolucionar a un estado superior de conciencia.

Dado que el polo es el pivote, entrar en el polo es esencial para el estudiante. Como el polo gira, suele ser difícil para la mente del estudiante entrar en el polo a través de la visualización. La mente está acostumbrada a moverse en la objetividad. Al estudiante se le recomienda esforzarse persistentemente para entrar en el polo. Es como nadar contra corriente. Las corrientes de la mente llevan al estudiante a la objetividad. Su movimiento hacia el polo, para tratar entrar en él, es un auténtico esfuerzo para conseguir enfocar la mente hacia la subjetividad. La paciencia y la perseverancia deben ser ejercitadas.

Meditación 53

(12 de Mayo, 1 de Agosto, 14 de Noviembre, 3 de Febrero)

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

Comentario:

El alma es lunar. Lunar significa reflectante, es decir, que recibe y refleja. El Polo es solar. El alma es un principio reflectante, es decir, recibe para reflejar el principio solar.

El alma es la super-alma reflejada a través de las 3 cualidades de la naturaleza. En el alma encontramos vida y conciencia. La vida la recibe de la naturaleza y la conciencia de la super-alma. Cuando el alma se sumerge en la super-alma es como la luna nueva. A esto se lo llama *Samadhi*. Cuando el alma refleja la super-alma sobre su cuerpo, es luna llena.

La luna recibe la luz del sol y la refleja sobre la tierra. Esto ocurre durante la luna llena. De forma parecida, cuando el alma refleja la super-alma, se experimenta la luz total incluso en el plano mental, el cuerpo mismo se siente iluminado, y la magia de la luna llena es experimentada por la tierra. Así, cuando el alma refleja la super-alma, se experimenta la luna llena en el cuerpo. A esto se le llama el reino celestial sobre la Tierra.

La serpiente del tiempo desenrolla sus anillos cuando el alma empieza a experimentar la luz polar. El alma en la forma humana es la única que puede tener estas experiencias. De este modo, el hombre es la llave. Todas las formas a través del tiempo evolucionan a la forma humana. En la forma humana tiene lugar la plenitud. Los seres están completos en la forma humana. En las formas sub-humanas esto no es posible. Es por esta razón, por la que el hombre es visto como la llave de la plenitud.

El hombre posee autoconciencia. Ello le permite seguir el sendero del discipulado y así experimentar la luz. Ahora bien, el hombre también tiene la sombra de la autoconciencia, a la cual conocemos como personalidad o mente. Ésta puede guiar al hombre al espejismo y la ignorancia. Puede ser el anzuelo que le impida experimentar la luz.

Así pues, el hombre es la llave, pero su mente el anzuelo. El anzuelo de la mente ata al Ser (alma) al cuerpo físico, a través del hilo de la vida física. Los seres deben enfocarse hacia la super-alma y desarrollar un cuerpo y vida sutiles, para liberarse a sí mismos del cuerpo y de la vida física. A medida que el hombre evoluciona, va tendiendo cada vez más hacia la super-alma, que preside sobre el polo. Orientándose hacia la super-alma, el hombre entra en el sendero del discipulado. A través del tiempo, con la ayuda que le otorga el discipulado, abre el hilo de la vida, ya desde su cuerpo físico y se libera a sí mismo. De este modo, para el discípulo, la cerradura se abre a través del tiempo. El tiempo es el reloj.

Meditación 54

(13 de Mayo, 31 de Julio, 15 de Noviembre, 2 de Febrero)

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

Ajuste de la cerradura y la llave. El espacio se expande. El horizontal se encuentra con los verticales. La mente cruza la materia. El tiempo despliega tiempo. La vida crea vida. El padre crea al hijo.

Comentario:

Ajustes de la cerradura y la llave. La cerradura es la mente. La llave es el discipulado. Cuanto más se utiliza la llave, tanto más abierta se mantiene la cerradura y más percibimos el espacio interior. El espacio es otro nombre para la existencia. Cuando funciona la llave, la cerradura se abre y se experimenta el suave contacto de la autoconciencia. El hombre se retira del mundo hacia su centro del corazón. Se retira de la objetividad a la subjetividad. El movimiento objetivo es horizontal. La mente se retira de la objetividad a la subjetivi-

dad. A este movimiento se le llama lo horizontal encontrándose con lo vertical. En la subjetividad, el hombre se desplaza verticalmente desde el corazón a los planos sutiles. La mente se regocija en el plano *búdico* de la luz, sintiéndose atraída por el fenómeno *búdico*, que es una actividad de la vida más allá de la existencia mundana. Es así como la mente cruza la materia. Cuanto más se mueve y trabaja el hombre verticalmente (en la subjetividad), tanto más experimentará el espacio y más se expandirá su tiempo. El espacio y el tiempo se complementan entre sí. Así se despliega el tiempo. La vida física cede el paso a la vida sutil. Esta prepara al cuerpo sutil, que es donde el hombre se mueve. Ahora el hombre ya es un hombre Divino, porque se halla en un cuerpo Divino. El cuerpo Divino es un cuerpo de luz dorada o diamantina, que no sufre la muerte como el cuerpo físico. Así es como se crea el hijo de Dios.

Meditación 55

(14 de Mayo, 30 de Julio, 16 de Noviembre, 1 de Febrero)

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 conocedor y lo conocido.

Comentario:

El espacio es un globo. Es la existencia. El tiempo emerge del globo del espacio como el creador. La creación es llenada por el espacio a través del tiempo. El espacio sigue al tiempo a medida que éste se mueve en espiral y llena la creación con su energía. Cuando el tiempo se despliega, ocurre la creación. Cuando el tiempo se enrolla, la creación desaparece de nuevo en el globo del espacio. En la creación el tiempo es el Señor. Pero el espacio es el Señor para el tiempo. El tiempo sólo obedece a su Señor, el espacio. El tiempo sólo es conocido por el espacio y por nadie más. El

conocedor del tiempo es el espacio. Aquel que conoce el espacio conoce el tiempo. Conocer el espacio es conocer el ser, la existencia. El conocedor conoce el tiempo y, por esta razón, lo conoce todo.

Meditación 56

(15 de Mayo, 29 de Julio, 17 de Noviembre, 31 de 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.

Comentario:

A medida que el tiempo emerge del globo del espacio, el espacio sigue al tiempo y se despliega como lo haría una flor de loto. A través del tiempo, el espacio se despliega desde el interior. Todo en la creación se despliega desde el interior. Lo que existe en el interior es espacio. Cuando el globo del espacio se despliega, parece un enorme loto de 7 pétalos. El despliegue es desde lo sutil a lo denso. Incluso las ideas se despliegan desde el interior en pensamientos y éstos en acciones. Así pues, todos los despliegues son desenvolvimientos de espacio. El globo del espacio continúa

desplegándose mientras el tiempo se mueve en sentido descendente (de lo sutil a lo denso). Cuando el tiempo retorna, lo hace junto con el espacio, para convertirse de nuevo en globo. El globo del espacio es un loto en potencia. El loto es espacio revelado a través del tiempo.

Meditar en la existencia en el interior de cada uno, lleva al desplegamiento del espacio. “¿Cómo existo?, es el pensamiento que debemos contemplar, ¿qué es mi existencia?, ¿qué es exactamente la existencia?, ¿qué queremos decir con “ésto es un perro, un árbol, un hombre?”, ¿qué es exactamente?, ¿qué es la Seidad y qué es el ser?”. Cuando contemplamos regular y profundamente en estas cuestiones, el tiempo se despliega y nos reconocemos como un loto de espacio.

Esta es una contemplación muy profunda recomendada para los días sin luna. Todo lo desplegado en el espacio puede desaparecer, pero el espacio como existencia permanece.

Meditación 57

(16 de Mayo, 28 de Julio, 18 de Noviembre, 30 de Enero)

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

Comentario:

En las meditaciones anteriores, se explica que el globo se despliega en un loto a través del tiempo y que los seres emergen en todos los 7 planos a través de los 7 pliegues del loto. También se menciona como el espacio entra en todo lo que ha formado la naturaleza a través del tiempo. El hombre emerge del loto de la creación y vive en él. El loto es el globo del espacio desplegado. Así entonces, el hombre está en el globo y en el loto. El loto se encuentra nuevamente en el

hombre, a la vez que el espacio está en el hombre y en todos los seres. Lo que está alrededor del hombre también se encuentra en su interior. Tal es la belleza del hombre. Los 5 elementos que rodean al hombre también se hallan en el interior de éste. La mente del espacio también opera como la mente en el hombre. Las 3 cualidades de la creación funcionan como inercia, dinamismo y equilibrio. La conciencia (la actividad inteligente) que existe en la creación también está presente en el hombre. Los principios planetarios que existen en el exterior también funcionan en el hombre.

Toda la potencialidad del espacio también existe en el hombre, porque el corazón del hombre es el espacio. El espacio en el hombre despliega el loto en el hombre, que es, a su vez, séptuple. Mientras el corazón del hombre es el espacio, el corazón del espacio es el hombre. Tal es la posición del hombre en la creación. Puesto que el hombre es el corazón del espacio, también es el centro de la creación.

Todo lo que existe es una expresión del espacio y ese espacio pulsante está en el corazón del hombre. Por ello, desde el centro del corazón todo puede ser expresado. El espacio es Dios absoluto. El hombre es Dios en miniatura en la cueva de su corazón. El centro del hombre es el microespacio, mientras que el espacio es lo macro.

Esta meditación le sugiere al estudiante la conexión con el cosmos mediante los principios que existen en su interior. A saber:

- 1) El espacio del corazón, que es existencia pura.
- 2) La pulsación del espacio en el corazón
- 3) La naturaleza desplegada de la pulsación.
- 4) La conciencia desplegada como “yo soy”.
- 5) Las 3 cualidades de la naturaleza y sus respectivas conciencias.
- 6) Las 12 cualidades de la conciencia.
- 7) Los 7 principios de la conciencia.
- 8) Los 5 elementos y la mente.
- 9) El tiempo de despliegue y repliegue del espacio entre sueño y sueño.

Meditación 58

(17 de Mayo, 27 de Julio, 19 de Noviembre, 29 de 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 despliega 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.

Comentario:

Cuando se planifica la creación, el globo del espacio se despliega en un loto a través del tiempo. La serpiente del tiempo se mueve en espirales, emergiendo del plan. Debido al movimiento tienen lugar las formaciones. Las formaciones creadas están llenas de tiempo y espacio. A la formación misma se la conoce como el loto desplegado, ya que el desplegamiento es la característica del loto. El desplegamiento es el de la conciencia (de luz), que es fresca y brillante. Por esto

se le llama loto. El desplegamiento se lleva a cabo en capas dentro de otras capas, igual que en un loto.

El despliegue y el repliegue son dirigidos por el tiempo. El tiempo hace girar a la materia, aunque estas rotaciones no son circulares, sino espirales. A consecuencia de estas rotaciones en espiral, la materia se moviliza desde lo sutil a lo denso y, de nuevo, desde lo denso a lo sutil. Esta rotación en espiral se debe al principio inherente del tiempo, que forma el loto de la creación. De este modo, la serpiente del tiempo está en el loto. El loto está en el espacio del globo.

El globo de espacio, sus despliegues a lo largo del tiempo y el movimiento espiral del tiempo, se hallan todos en la mente del espacio. La mente del espacio es la inteligencia del espacio. Los sabios videntes experimentaron que el espacio es inteligencia y vida. “El espacio pulsa”, dice el libro de sabiduría. Es esta inteligencia que se manifiesta en gradaciones desde la hormiga, la planta, el hombre, los *Devas*, etc. Es la vida del espacio la que también se mueve en todas las formas. Es la mente del espacio la que organiza el globo de espacio.

Al estudiante se le sugiere pensar en el espacio, el tiempo y el loto del universo en su mente, ya que ésta es representativa de la mente del espacio.

Meditación 59

(18 de Mayo, 26 de Julio, 20 de Noviembre, 28 de Enero)

Man is bound in Chakra. Chakra breathes out lotus. Lotus delivers serpent. Lotus 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. El loto es *Kundalini*. El loto es *Padma*. El *Chakra* es la rueda. La rueda gira.

Comentario:

Se espera del estudiante de meditación que conozca los 7 centros etéricos que se hallan a lo largo de la columna cerebroespinal. Estos 7 centros son los vórtices de energía que dirigen los 7 planos de consciencia. A saber: la consciencia física (*Muladhara*), la consciencia sensoria y emocional (*Swadhistana*), la consciencia mental (*Manipuraka*), la consciencia *buddhica* (*Anahatha*), la consciencia etérica (*Visudhi*), la consciencia como “yo soy” (*Ajna*), y la consciencia como “Aquello Yo Soy” (*Sahasrara*).

En el hombre común y corriente, que es egoísta y mundano, los centros superiores, desde *Anabatha* hasta *Sahasrara*, no están activos. Los centros inferiores, desde el plexo solar hasta *Muladhara*, están activos, puesto que el hombre común y corriente piensa sólo en su propio bienestar, deseos, placeres mundanos y trabaja físicamente para darles cumplimiento. Los 3 centros inferiores se mueven como ruedas (*chakras*). El hombre se mueve en esta rueda de energía y busca las mismas experiencias una y otra vez. El movimiento de la rueda es circular y no espiral. De este modo, el hombre permanece atado como un roedor dando vueltas alrededor de una noria. Eso es lo que significa la afirmación: “el hombre se halla atado en los *chakras*”.

Cuando el hombre evoluciona y se ocupa de su crecimiento personal, lenta y gradualmente irá pensando en el bienestar de los demás. Esto le abre la puerta a estados más elevados de conciencia mental. Se siente atraído hacia los hombres sabios y trata de seguir los principios de la sabiduría. La sabiduría es luz. Cuando prevalecen los pensamientos de sabiduría, la luz prevalece en la mente. La luz es luz *búdica* que ilumina la cámara de la mente. El hombre se conduce con esa luz y sigue el sendero de la sabiduría, al cual se conoce como discipulado. A medida que el hombre focaliza su interés en la sabiduría, los *chakras* (ruedas) se transforman en lotos. Estos lotos se despliegan a través del

movimiento espiral. De esta manera, el desplegamiento de los *chakras* en lotos es a través del refinamiento del pensamiento humano.

El *chakra* y el loto representan el potencial oculto para el desplegamiento (*chakra*) y la manifestación de dicho potencial (loto). La espiral del tiempo permite la emergencia de la conciencia, que se describe como la serpiente *Kundalini*.

Al estudiante se le aconseja visualizar los *chakras*. Más adelante, también se le aconseja que visualice las formas del plano *búdico*, como lotos blancos, elefantes blancos, caballos blancos, el amanecer, los templos sagrados, los *Ashtams*, los hombres sagrados (Maestros de Sabiduría), aves blancas, águilas blancas, cisnes blancos nadando en aguas claras y azuladas, etc. Esta visualización y contemplación en las formas que se hallan en el plano *búdico*, le proporcionarán al estudiante la debida inspiración para dirigir pequeños actos de servicio en el mundo. Cuando crece la contemplación, el servicio también aumenta proporcionalmente. Se complementan el uno al otro.

Cuando aumenta adecuadamente la contemplación en las formas de luz y la ejecución de los actos de servicio, el potencial de despliegue emerge desde los *Chakras*, a través del tiempo. Es el tiempo el que causa esta emergencia. Cuando ocurre este fenómeno, el *chakra* gradualmente se despliega como un loto. La

conciencia es como una fuente de luz espiral. A la luz espiral se la llama *Kundalini*, la luz enroscada. Esta luz enroscada o enrollada en un *chakra* se despliega en una fuente de luz. A este proceso se le conoce como el despertar de *Kundalini*. A partir de entonces, *Kundalini* preside sobre el loto, que antes había sido un *chakra*. El *chakra* encarcela a la conciencia; el loto la libera.

El estudiante debe visualizar un *chakra* (*Anabatha*, *Visuddhi* o *Ajna*). Seguidamente, visualizará el despliegue gradual del *chakra* como un loto. Finalmente, se visualizará a sí mismo en forma de luz presidiendo sobre el loto.

Meditación 60

(19 de Mayo, 25 de Julio, 21 de Noviembre, 27 de 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 gira. Tres ruedas salen de una rueda. Un total de cuatro ruedas. Tres arriba y cuatro abajo. Siete ruedas giran en tres direcciones. Siete y tres son diez.

Comentario:

El diez es un número perfecto. Es el número de la plenitud. Simbólicamente, diez es 1 y 0. Uno (1) es la existencia una, cero (0) es la creación. El uno en la creación es, por tanto, 10. El uno desciende gradualmente a lo visible, lo físico y denso. El uno (1) se convierte en 10 y evoluciona 10 veces para convertirse en la creación. En este punto, la creación evoluciona 10 veces más para convertirse en 10 y 1. Todo este movimiento involutivo y evolutivo sucede a través del tiempo.

Los 10 se describen como sigue:

1. Tiempo (lo Divino).
2. Materia raíz (*Aditi*).
3. *Rajas* (Autoconciencia).
4. *Tamas* (Mente).
5. *Satwa* (*Budhi*).
6. *Aakasa* (Sonido).
7. Aire (Tacto).
8. Fuego (Vista).
9. Agua (Gusto).
10. Materia (Olfato).

Todos éstos se manifiestan a través de la rotación del tiempo, girando ellos también como una rueda. De una rueda emergen 3 ruedas. La primera es la rueda cósmica, la segunda es la rueda solar y la tercera la rueda planetaria. Desde la primera a la tercera, surgen un total de 4 ruedas. El movimiento de las tres ruedas da lugar a una cuarta rueda. Luego surgen 3 ruedas más como reflejo de las 3 primeras. El reflejo tiene su propia desviación. Tenemos, por tanto, 3 ruedas reflejadas y desviadas de las 3 originales y la cuarta que emerge de las tres primeras. Hay por tanto 7 ruedas girando. Las 7 ruedas giran en 3 direcciones, con las tres cualidades predominando de forma distinta. Las tres direcciones predominan en tres situaciones diferentes. Cuando se trata de evolucionar, *Rajas* (dinamismo) es predominante. La cualidad del equilibrio

predomina al finalizar la creación. Cuando se disuelve la creación, *Tamas* (inercia) es la que predomina.

Entonces, 3 se convierte en 4, 4 en 7, 7 en 10. La primera rueda se ve en sus 10 aspectos. En el hombre también hay 7 ruedas que se representan en los 7 *chakras*. Éstos poseen las 3 direcciones. La química del hombre se produce debido a la dirección de los *chakras*. La formación de las 7 ruedas es desde arriba hacia abajo, hasta el *Muladhara*. El 4º *chakra* es *Anahatha*. Refleja los 3 *chakras* que hay por encima y los 3 *chakras* por debajo del diafragma. Los 7 *chakras* poseen inherentemente las 3 cualidades y, de esta forma, siguen hacia las 3 dimensiones en función de la evolución del hombre. Contémplese en el equilibrio de todos los *chakras*, es decir, donde la inercia y el dinamismo se equilibran, y donde este estado de equilibrio permite el desplegamiento de la conciencia como una fuente, transformando el *chakra* en un loto.

Meditación 61

(20 de Mayo, 24 de Julio, 22 de Noviembre, 26 de 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 π (Pi).

Siete ruedas en tres planos (*Lokas*). Veintiuna ruedas. La vigésimo segunda es YO SOY. YO SOY es más que cero y menos que uno. Veintiuno más YO SOY dividido entre siete es el valor de π (Pi).

Comentario:

Esta meditación es continuación de la anterior.

En cada una de las 7 ruedas existen las 3 cualidades, y consecuentemente los 3 estados. Estos 3 estados son los 3 *lokas* o estados de conciencia, fuerza y materia. Las 7 ruedas junto con los 3 estados en cada rueda constituyen 21 ruedas. Los tres estados dependen de la predominancia de *Satwa*, *Rajas* y *Tamas*. Cuando predomina *Satwa*, se manifiesta el estado de la conciencia. Si lo hace *Rajas*, el resultado es el estado de fuerza. Si

por el contrario, existe una predominancia de *Tamas*, prevalece el estado de la materia.

De este modo, son 7 *chakras* y 3 estados de conciencia, que dan como resultado 21 (3×7).

En resumen, se trata de conciencia en 7 planos de existencia con sus tres cualidades lo que constituye el hombre. Ahora bien, el hombre es más que su conciencia. Él es existencia. La existencia es la base. No es ninguno de los 21 estados de la experiencia y, sin embargo, existe en todas las experiencias. Así pues, al hombre se le llama 21+ en 7 planos. Lo que está más allá de 21 es 22, pero no se puede considerar 22.

21+ dividido entre 7 es la relación numérica del diámetro con la circunferencia de un círculo. Esto es 3,1415 a uno. Dios, la existencia, es la reducción de esto, para obtener la unidad estándar 1 (véase “La Doctrina Secreta” volumen 3). Es la relación entre Dios y el hombre (circunferencia y centro). El centro representa el 1 y la circunferencia el 0. Así, 1 llega a convertirse en 10 y el conocimiento de 1 transformándose en 10 es *Pi* (π), que significa la clave de la sabiduría, siendo esta clave el hombre.

Meditación 62

(21 de Mayo, 23 de Julio, 23 de Noviembre, 25 de Enero)

Man is centre, space is circumference. The ring of the horizon rotates. Life span is diameter. From the centre to the circumference through the diameter is π (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. Desde el centro hasta la circunferencia a través del diámetro es π (Pi).

Comentario:

La relación que establece el hombre con el horizonte a su alrededor es Pi (π). El hombre es el centro y la circunferencia a su alrededor es Dios o el Padre. La relación del hombre con Dios es el diámetro (el radio), que se mueve desde el centro a la circunferencia. Este diámetro es Pi , que significa la clave de la sabiduría para alcanzar la circunferencia, llamada Dios o el Padre. La clave de la sabiduría es séptuple y debe ser aplicada en tres direcciones opuestas por 7 veces. El hombre alcanza el plano físico de la existencia, a través

del movimiento de la naturaleza, sintonizando con el sentido de las agujas del reloj. El hombre necesita sintonizarse a sí mismo en la dirección contraria para llegar a su estado original de existencia. Todas las prácticas de sabiduría, deben guiarle a uno hacia el progreso a través de los 7 planos para experimentar la Seidad.

El *Bhagawatha* sugiere meditar en esta rueda del horizonte como la rueda celestial del Señor. La cual se puede describir brevemente de la siguiente manera:

La rueda es *Sudarshana*. Significa buena visión. Meditemos en la rueda completa como en nuestro concepto de Dios. Meditemos también en todo lo que hay en el interior de la rueda como en nuestro concepto de Dios. La fauna, la flora y las innumerables formas que vemos, también se deben ver como Dios. Lentamente, iremos viendo más la luz de Dios que las formas. Entonces, toda la rueda se convertirá en una rueda de luz en nuestra visualización. Esto establecerá la conexión con la luz en todas las formas que veamos. “Todo es Dios”, es el propósito a realizar.

Meditación 63

(22 de Mayo, 22 de Julio, 24 de Noviembre, 24 de Enero)

Pi (π) is wisdom. Wisdom is objectivity. The power of Pi (π) is the power of thought. Thought leads the man to himself.

Pi (π) es sabiduría. La sabiduría es objetividad. El poder de *Pi* (π) es el poder del pensamiento. El pensamiento guía al hombre hacia sí mismo.

Comentario:

Pi es sabiduría. La sabiduría es el sendero entre el hombre y Dios. Es la relación entre ellos. Simbólicamente, *Pi* se ve como la línea que conecta el centro con la circunferencia. Matemáticamente es $(21+)/7$. 7 son los principios, 21 son las cualidades, + indica mayor que 0 y menor que 1, lo que es representativo del hombre, la conciencia YO SOY.

Las tres cualidades de la conciencia (*Rajas*, *Tamas* y *Satwa*), se multiplican en sus 7 planos. 7 son los planos de existencia y 3 son las cualidades que interaccionan con cada plano de existencia, dando lugar a 21 cuali-

dades en las cuales todo hombre vive. Para que el hombre se conozca a sí mismo, necesita experimentar los 7 planos de su existencia y las 3 cualidades.

En cada plano, las cualidades atan al hombre. Éste necesita construir un triángulo equilátero relacionado con el triángulo de las cualidades, para así encontrar el centro del triángulo y ascender desde este centro a planos más elevados de conciencia. Elaborando cada triángulo de esta forma y emergiendo cada vez a través del centro del triángulo, el hombre alcanza el estado puro de conciencia más allá de las tres cualidades. Este estado puro de conciencia es el estado de “yo soy la Luz más allá de las cualidades, la ilusión de las cualidades a las que llamamos ignorancia”. Este estado es pura conciencia de la existencia, más allá del cual sólo hay la existencia pura. En el estado de existencia pura, la conciencia se halla oculta.

La conciencia emerge de su estado subjetivo a la objetividad. Después se despliega en las 3 cualidades, se elabora en 7 planos con las 3 cualidades. De esta forma, la conciencia se manifiesta desde la subjetividad hasta la objetividad; la creación y el hombre con la cooperación de la existencia pura.

La sabiduría es la sabiduría de la creación y del hombre, es decir, la cosmogénesis y antropogénesis no son sino el trabajo de la conciencia, que se mueve de lo subjetivo a lo objetivo y de lo objetivo a lo subjetivo.

vo. Esta sabiduría se llamaba *Pi* para los antiguos griegos y *Vyasa* en *sánscrito*. Es el camino de la Verdad. Este se puede alcanzar a través del poder del pensamiento. El hombre posee el poder del pensamiento. A este poder del pensamiento en el hombre se le llama *Pi* y es el que conduce al hombre a sí mismo.

Para la conciencia pura, la sabiduría es el medio de exteriorización de las 3 cualidades y los 7 planos. Para el hombre mundano, la sabiduría permanece subjetiva y oculta. Pero, a medida que el hombre va progresando en el sendero, más se plasma la sabiduría y la realización en él. A medida que va entrando más y más profundamente en el interior de su ser, las cámaras internas se conviertan en externas. Así, entonces, para el hombre sabio, la sabiduría es objetiva. Para el hombre ignorante, por el contrario, la sabiduría permanece subjetiva. Para la conciencia pura, la sabiduría es objetiva.

Meditación 64

(23 de Mayo, 21 de Julio, 25 de Noviembre, 23 de 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 a los seis *chakras* y al 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.

Comentario:

Esta meditación es muy similar a la n° 59. Se le sugiere al estudiante repararla de nuevo.

Los siete *chakras* relacionados con el hombre son los siete planos de conciencia. A saber:

<u>ESPAÑOL</u>	<u>SÁNSCRITO</u>	<u>YÓGUICO</u>	<u>BÚDICO</u>
Físico	BHUH	Annamaya	Annamaya
Vital (emocional)	BUVAHA	Pranamaya	Pranamaya
Mental	SUVAHA	Manomaya	Manomaya
Buddhico	MAHAHA	Vignanamaya	Vignanamaya
Bienaventuranza	JANAHA	Anandamaya	Nirvana
Hombre	TAPAHA	Anupadaka	Para Nirvana
Hombre Divino	SATHYAM	Aadi	Maha Paranirvana

Cada uno de estos siete planos está regido por las 3 cualidades: inercia, dinamismo y equilibrio. El equilibrio está relacionado con la conciencia, el dinamismo con la fuerza y la inercia con la materia del cuerpo. De acuerdo con las tres cualidades, el hombre trabaja gracias a la fuerza (dinamismo); descansa o duerme gracias a la inercia, y permanece en equilibrio y experimenta gracias a la cualidad del equilibrio. Para estar en equilibrio, que es donde el hombre experimenta de manera óptima, necesita trabajar el equilibrio entre las tres cualidades. Cuando vive en ese estado de equilibrio, las tres cualidades coinciden en su origen. Esta fuente u origen es el centro del triángulo. Las 3 cualidades se fusionan en el centro, que es una apertura a través de la cual el hombre se desplaza al plano superior.

Quando el hombre no trabaja el equilibrio en los distintos planos, se ata al triángulo del plano respectivo. A esta situación se le llama estar atado al *chakra*. La

liberación de cada uno de los *chakras* sólo es posible a través del equilibrio de las 3 fuerzas.

Cuando las fuerzas se hallan equilibradas en cada *chakra*, la conciencia asciende a través de la apertura del *chakra*, al *nadi Sushumna*. Al movimiento ascendente de la conciencia se le conoce como movimiento de *Kundalini*. La *Kundalini* se eleva cuando la apertura ocurre a través del equilibrio, en relación con el plano de existencia. La apertura permite, no solamente un movimiento ascendente, sino transformar la fuerza circular del *chakra* en una fuerza de movimiento espiral de despliegue. El resultado es un *chakra* que se transforma en loto.

Al estudiante se le aconseja equilibrar las 3 cualidades a través de su rutina diaria. Debe planear el día con respecto a su trabajo, comida y descanso. Similarmente, debería planear el trabajo con los sentidos, la mente y la ayuda de su *budhi*. Todo esto le llevará a un estado de equilibrio en los 3 planos: el físico, el vital (emocional) y el mental. Cuando hace esto, el hombre entra en el 4º plano, que es el plano del corazón, el 4º *chakra*. Este es el primer paso. Tras éste, siguen los pasos siguientes llamados Iniciaciones, desde el 4º al 7º.

Al 7º *chakra* se lo considera aparte de los otros seis, porque se halla atado y desatado a la vez. Es decir, se halla desatado y se ata de manera voluntaria.

El resto de la meditación ya se ha explicado en meditaciones anteriores.

Meditación 65

(24 de Mayo, 20 de Julio, 26 de Noviembre, 22 de 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.

Comentario:

En la meditación anterior se ha hecho referencia a que el tiempo es rotación. El globo gira. Simbólicamente la rotación se presenta como un círculo. A medida que el globo da vueltas sobre sí mismo, se experimenta el amanecer y el atardecer. Desde la salida del

sol hasta la siguiente salida del sol el globo da una vuelta completa. El amanecer se sucede en oriente. Consideramos un día, por tanto, desde el amanecer hasta el siguiente amanecer (una rotación completa). En un círculo, cada punto es tanto el principio como el final. Empezando desde un punto, el círculo se mueve y concluye en el mismo punto. Al círculo del tiempo se le considera como una serpiente, cuya cabeza y cola emergen del mismo punto. Esotéricamente, se dice que “la cola de la serpiente vuelve a sí misma”. Esto significa que en el ciclo del tiempo, el principio contiene el final y todo final da lugar a un principio. Desde la cabeza a la cola y desde la cola a la cabeza, la serpiente se mueve como una rueda. Es un movimiento circular.

La rueda se corta en el este para reconocer así la rotación. Sin embargo, cada vez, este corte en el este, da entrada al anillo superior del círculo, porque el globo gira, creando un aparente ascenso hacia el norte del sol, durante 6 meses (del 22 de Diciembre al 21 de Junio) y un aparente descenso del sol en los 6 meses siguientes.

Cuando el movimiento aparente del sol es de sur a norte, la serpiente se desenrosca. Cuando el movimiento es de norte a sur se enrosca. Así, la serpiente reptaba desde arriba hacia abajo y también, desde abajo hacia arriba en el periodo de un año.

A medida que la rueda del tiempo gira en sentido ascendente y descendente, se manifiestan las estaciones. A saber: el verano, el invierno, la estación lluviosa, etc. Ello contribuye a la generación de la vida. El ascenso de la vida y su deterioro ocurren a través del movimiento circular del tiempo, con sus movimientos ascendentes y descendentes, que causan el enrollarse y el desplegarse.

La vida no existe antes que el tiempo. El tiempo no existe antes que la vida. Ellos emergen simultáneamente. Cuando lo hacen, la rueda se fragmenta en un período de tiempo medible. Antes que el tiempo y la vida está la existencia, en la cual la conciencia permanece en estado estático. A medida que la conciencia se estimula, se despliega en la pulsación vital llevando el período de tiempo. El desplegamiento de la rueda es debido al estímulo. Este estímulo es un impulso que emerge del interior.

Meditar en lo mencionado hasta ahora y leer de nuevo la meditación para entenderla apropiadamente. Recapitulando: la rotación del tiempo es como una rueda. Se la llama serpiente del tiempo. La rueda del tiempo se desenrolla y enrolla siguiendo el curso norte y sur del sol. Aunque la rueda no tiene cabeza ni cola, para poder contar las rotaciones, se corta en el este, lo que significa que se cuenta de amanecer a amanecer. La rueda así cortada crea un principio y un final, que se mencionan como cabeza y cola.

Meditación 66

(25 de Mayo, 19 de Julio, 27 de Noviembre, 21 de 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 uno en el cero. Cuando se corta la rueda, Él se convierte en *Virat*, el número diez.

Comentario:

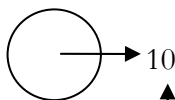
La rueda es cero. Cero significa la plenitud o la nada. La nada es la plenitud potencial. La plenitud es el potencial plenamente manifestado. Desde la nada a la plenitud y de la plenitud a la nada, la creación se manifiesta.

Cuando no hay nada, la tendencia es hacia la plenitud y cuando hay plenitud, la tendencia es hacia la nada. Cuando el movimiento es desde la nada, ésta empieza a germinar en su interior. Se ha dicho en las me-

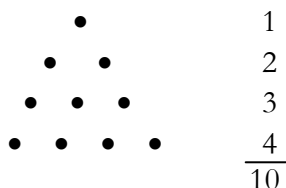
ditaciones previas que el espacio es un globo. A partir del globo del espacio, la conciencia emerge para manifestarse. A medida que la conciencia crece, brota y surge del globo. Esta germinación transforma el globo en un loto. Aquel que brota de él, preside sobre el loto.

Él es el creador (*Brahma*). Antes de germinar estaba en el huevo. Tras su germinación el huevo se transforma en loto y Él se posiciona aparte del loto. Es el primero en germinar. Su número es el 1. El huevo que se halla aparte es cero. Juntos forman el 10 (1 y 0). El Uno se encontraba previamente en el cero. Cuando se exterioriza en la creación, se convierte en 10. Diez veces diez Él manifiesta los ceros. La rueda gira junto con Él.

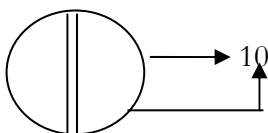
El número 10 ha sido considerado como la base para todas las teologías. El *Rigveda* habla de *Virat*, cuyo número es 10. Simbólicamente se representa de la siguiente forma:

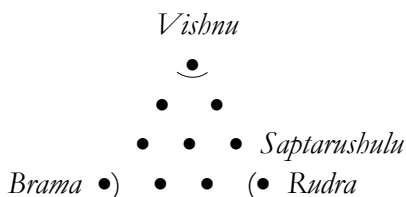
Los antiguos griegos mencionan la década:

El judaísmo menciona el árbol *Sephirotico*:

Los *Puranas* hacen referencia a los 10 *Prajapathis*, que representan las 10 manifestaciones:

Las 10 manifestaciones son esencialmente los 3 logos y los 7 sabios, o las 3 cualidades y los 7 planos.

La sabiduría relacionada con los símbolos anteriores se puede encontrar en el libro “La Doctrina Secre-

ta” escrito por *Madam Blavastky*. Brevemente también, se puede encontrar en los libros de *Sri Parvathi Kumar: Dattatreya, Sankya, Hércules el hombre y el símbolo*, etc.

Meditación 67

(26 de Mayo, 18 de Julio, 28 de Noviembre, 20 de Enero)

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

Virat resplandece por medio de diez dígitos. *Virat* tiene diez dedos. El hombre tiene diez dedos. El hombre es imagen de *Virat*.

Comentario:

Todo lo que se encuentra en *Virat*, puede encontrarse en el hombre. *Virat* es el hombre cósmico. En Él se encuentran diez aspectos, a saber: las tres cualidades y los siete principios. En el hombre también hay tres cualidades y siete principios. Así pues, el hombre es imagen de *Virat*.

En la meditación anterior, a *Virat* se le considera como *Brahma* que sale del huevo. En el huevo, Él era *Brahma*. Al salir de éste se manifiesta como *Virat*. Él es el *Purusha* cósmico, es decir, la Persona Cósmica. Las inteligencias cósmicas llevan a cabo un sacrificio sa-

grado llamado *Sarvabutha*. A través de este sacrificio, *Brahma* se convierte en *Virat* y *Virat* adquiere la forma de un hombre con cuatro manos. De este modo, la persona cósmica queda fijada en el cosmos. A esto se le conoce como la crucifixión del hombre cósmico en el espacio. Es a partir de Él que se desarrollan los diez pasos de la creación. El *Purusha Sukta* canta su formación y su gloria. Es el rey de los *suktas* del *Rigveda*. El *Rigveda* es el más importante de todos los *Vedas*. La persona cósmica es cuádruple y brilla con diez dígitos. Tiene diez dedos. Es el prototipo cósmico. El hombre es su copia. Los detalles relacionados con esta persona cósmica, pueden encontrarse en los comentarios del *Purusha Sukta*. También fue explicado de forma resumida por *Madam Blavatsky*, en el tercer volumen de la edición original de los cinco volúmenes de la “Doctrina Secreta”.

Meditación 68

(27 de Mayo, 17 de Julio, 29 de Noviembre, 19 de Enero)

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

La serpiente asciende como águila. El águila descende como serpiente. *Nari* asciende como *Nara*. *Nara* descende como *Nari*. *Nara* y *Nari* ascienden y descenden. Eso es *Narayana*.

Comentario:

La vida se mueve desde arriba hacia abajo. El movimiento descendente se describe en todas las escrituras sagradas del mundo como la serpiente.

Cuando la vida se mueve en sentido descendente hablamos de involución. Cuando lo hace ascendente lo llamamos evolución. El movimiento ascendente se simboliza como el águila. Cuando ocurre el ascenso, es la serpiente que asciende como águila. Cuando ocurre el descenso, es el águila que descende como serpiente.

De igual forma, *Nari* representa la feminidad en la creación. La feminidad es negativa, en el sentido de que es receptiva. Lo inferior es receptivo de lo superior. Cuanto mayor sea la receptividad, tanto más la vida tenderá hacia el Polo Sur. El Polo Sur es el polo negativo, también conocido como *Nari* o principio receptivo. *Nara* es el principio distributivo. Es el principio positivo. Es masculino. La vida se mueve desde *Nara* hacia *Nari* (del Polo Norte al Polo Sur). Luego, se desplaza en sentido ascendente desde *Nari* hasta *Nara*.

Este orden ascendente y descendente, considerado conjuntamente, se le llama *Narayana*. Toda la creación consiste en corrientes descendentes y en corrientes ascendentes. La totalidad es *Narayana*. Desde Él, la involución y la evolución continúan ocurriendo. *Narayana* preside sobre las dos corrientes. En el estudiante de meditación, estos movimientos ascendentes ocurren cuando se halla meditando, estudiando las escrituras sagradas o sirviendo. El movimiento descendente sucede cuando se halla en la actividad mundana.

Todos aquellos que evolucionan a través del discipulado son como águilas y *Naras*. Los otros, que se hallan involucrados en actividades mundanas, son serpientes o *Naris*. Las dos categorías juntas constituyen la Persona Cósmica. Así es como debemos entenderlo.

Las historias de serpientes y águilas, que se encuentran en las escrituras sagradas, deben ser vistas desde esta perspectiva. Las serpientes pueden ser serpientes aladas, es decir, águilas; así como los *Naris* puede ser también *Naras* cuando ascienden. De la misma forma, las águilas pueden transformarse en serpientes y los *Naras* pueden transformarse en *Naris* cuando se mueven en sentido descendente. Todo esto es, sin embargo, *Narayana*.

Meditación 69

(28 de Mayo, 16 de Julio, 30 de Noviembre, 18 de Enero)

Man ascends from woman. Woman descends from man. The ascend and descend of man is Ardha Nari.

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

Comentario:

Esta meditación es la continuación de la anterior. Hombre es el término en español para *Nara*. Mujer es el término en español para *Nari*. Ni el uno ni el otro, deberían ser entendidos en sentido físico. En las escrituras sagradas, aquellos que evolucionan son descritos como hombres y aquellos que involucionan como mujeres. Es así, porque al hombre se le considera como el espíritu y la mujer como la materia.

En el hombre se halla la mujer. En la mujer está el hombre. Esto significa que la materia está en el espíritu y el espíritu en la materia. Cuando consideramos

una persona (sea ésta hombre o mujer en el plano físico), ambos aspectos coexisten en esa persona. Cuando la conciencia es subjetiva se mueve ascendentemente. Cuando la conciencia se mueve objetivamente, lo hace en sentido horizontal. El movimiento horizontal es la serpiente, *Nari* o la mujer. En otras palabras, cuando la conciencia de la persona se mueve hacia lo mundano, es femenina. Y cuando la conciencia se mueve hacia lo subjetivo, el mundo sutil, en sentido vertical, es masculina. Cuando asciende es hombre. Cuando desciende es mujer. Cuando es dadora es masculina. Cuando recibe es femenina. Estas dos actividades existen en cada persona. Incluso los Maestros reciben de los círculos superiores. Así, cada persona es positiva y negativa; distributiva y receptiva; masculina y femenina; hombre y mujer; *Nara* y *Nari*; mitad hombre y mitad mujer. Por esto, el ascenso y el descenso convierten al ser humano en *Ardhanari*, *Adonai*, hombre–mujer. La diferencia sólo es de grado.

Cuando el ascenso y el descenso son iguales, uno se convierte en *Ardhanari*. Es el estado del *yogui* de síntesis. *Shiva*, el Señor, es representado como *Ardhanari*. Su lado izquierdo se representa en forma femenina, y su lado derecho como masculino. A *Adonai* también se le representa así. Todas las teologías consideran a Dios como masculino–femenino.

Meditación 70

(29 de Mayo, 15 de Julio, 1 de Diciembre, 17 de 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 la espiral enroscada del tiempo. Las lenguas de la serpiente son las alas del águila.

Comentario:

Esta meditación es también continuación de la anterior. El hombre se mueve verticalmente hacia los planos superiores, a través de la columna vertebral y hacia el sistema cerebral, cuando experimenta la Verdad y su consiguiente Luz, Amor, Poder y Vida. El hombre se mueve horizontalmente hacia la objetividad que le rodea. Cuando se mueve horizontalmente es una serpiente; cuando lo hace verticalmente es un águila. El ascenso es a través del águila. El descenso por medio de la serpiente.

La serpiente puede ser alada. Las *Nagas* son serpientes aladas. *Naga* es la palabra *sánscrita* para la cobra blanca, la serpiente divina. La *Naga* puede cambiar los cuerpos. Normalmente cambia su cuerpo cada siete años. La *Naga* puede incluso volar. La presencia de *Naga* permite el despertar de la energía *Kundalini* en el hombre. De hecho, *Naga* es la encarnación de la energía *Kundalini* resplandeciente de luz, amor y poder. Es, así mismo, la encarnación del tiempo. Si alguien ve una *Naga* blanca, su vida se transforma. Es la visión de *Kundalini* en la objetividad.

Las serpientes aladas son raras. Las serpientes que reptan son comunes. Una serpiente alada es como un águila divina, un cisne, un santo y un Maestro. Las serpientes comunes son como el hombre común, que vive para la satisfacción y plenitud mundana, moviéndose horizontalmente.

La clave de la meditación se encuentra en la última frase, cuando se afirma: “Las lenguas de la serpiente son las alas del águila”.

Las lenguas de la serpiente representan las lenguas del hombre común (del aspirante). El hombre tiene muchas lenguas, aunque sólo una es visible. Dice una cosa por delante y otra cosa por detrás. Habla de forma distinta en diferentes situaciones, generando conflicto. La lengua bífida del hombre equivale a la lengua

bífida de la serpiente. Cuando la lengua adquiere la disciplina correcta y habla la verdad, y nada más que la verdad, la química corporal cambia. Cuando la lengua habla o recita las escrituras sagradas, la química cambia todavía más. Cuando la lengua pronuncia himnos y *mantras*, se produce un movimiento ascendente de las energías. A través de la adecuada pronunciación del sonido, las lenguas de la serpiente se transforman y permiten el ascenso de las energías en el hombre. Este movimiento ascendente es causado por la lengua que, ahora ya, actúa como si fueran alas. De este modo, de lenguas a alas, el estudiante del sonido puede transformarse a sí mismo.

Meditación 71

(30 de Mayo, 14 de Julio, 2 de Diciembre, 16 de 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.

Los siete *chakras* se conectan con las siete estrellas. Las 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 Can custodia la puerta del infierno. El perro de tres cabezas. La cola del perro es la serpiente. Las tres cabezas ladran. La cola pincha.

Comentario:

Los siete *chakras* en el cuerpo humano, desde *Sahasrara* a *Muladhara*, poseen sus homólogos superiores en la parte superior de la cabeza. Los 7 centros relacionados con esta representación superior de los *chakras* en la cabeza son las réplicas de las siete estrellas de la Osa Mayor. La Osa Mayor se desplaza alrededor

del Polo Norte de la Tierra. De la misma manera, las 7 estrellas en la cabeza también se mueven alrededor del Polo Norte del hombre. Debido a que la Osa Mayor se mueve alrededor del polo, se la llama la osa polar. Al polo también se le conoce como polo solar. Así, el oso polar se mueve alrededor del polo solar. Desde el polo, las energías se disponen de forma convexa en la parte superior del planeta. El polo forma un vórtice de energías en forma de remolino, moviéndose estas energías en forma convexa. Esto forma la base para el hemisferio superior terrestre. Las 7 estrellas de la Osa Mayor se ven debajo del polo moviéndose a su alrededor. El polo se dirige verticalmente hacia el sur del planeta y forma otro vértice allí abajo en donde, de nuevo, se produce un encuentro de energías también en forma de remolino, al que llamamos Polo Sur.

Las energías alrededor de los planetas son dirigidas por el remolino del Polo Norte, que distribuye, y se reúnen en el remolino del Polo Sur. Ambos están conectados por el polo. La rotación del polo dirige las energías como un eje. Alrededor de este eje de energías se forma el planeta.

Así pues, hay una cúpula superior de energías presididas por el Polo Norte. En esta cúpula se divisa la Osa Mayor con sus 7 estrellas. La cúpula superior es visualizada por los sabios videntes como la parte convexa del caparazón de la tortuga. En el polo inferior, las energías se asemejan a una cúpula invertida o un

plato. En dicho plato, se ve el movimiento de la estrella del sur llamada *Sirio*. La constelación de *Sirio* actúa como un perro, mientras que las 7 estrellas, moviéndose alrededor del Polo Norte, lo hacen como una gran Osa.

A la estrella del sur se la llama, por tanto, la Estrella del Perro (o del *Can*), mientras que a las 7 estrellas del Polo Norte, la Osa. En el cuerpo humano el polo norte está situado por encima de la cabeza. Las 7 estrellas de la Osa Mayor se encuentran en la cúpula superior del cráneo, en donde se halla la región de *Sahasra-ra*. La cúpula del cráneo es como la cueva de la Osa. La Osa reside allí dentro. Es interesante observar, como los osos polares en las regiones heladas del norte, construyen en el hielo unas formaciones similares a una cueva para vivir en ellas. Así, uno puede visualizar la Osa Mayor en el cielo, la Osa Mayor en el Polo Norte de la Tierra y la Osa Mayor en la cúpula de la cabeza.

De forma similar, la Estrella del Perro, en el Polo Sur, puede visualizarse en el cuerpo humano cerca del extremo distal o inferior de la espina dorsal, por debajo de la cual están los mundos infernales en el hombre. Estos 7 mundos infernales son:

1. *Athala*
2. *Vithala*
3. *Kuthala*

4. *Talatala*
5. *Rasatala*
6. *Mahatala*
7. *Pathala*

Entonces, incluso para el planeta hay 7 mundos infernales debajo del Polo Sur. “El *Can* (o la Estrella del Perro) es el vigilante en la entrada”. La puerta para entrar en los mundos inferiores o infernales se halla en *Muladhara*. La estrella del *Can* monta guardia en la puerta del infierno y se asegura que los seres no crucen desde los infiernos a la superficie y a los mundos sutiles (elevados).

El infierno está representado por la cola del perro y dicha cola tiene forma de serpiente. Esta serpiente que se proyecta en los mundos infernales es diferente de la serpiente *Kundalini*. Esta última es *Naga*, la serpiente divina, mientras que las otras serpientes son mundanas. Las *Nagas* son cobras divinas. Algunas de ellas tienen una gema en la cabeza y muchas de ellas son aladas. Todas ellas, además, poseen poderes Divinos. Para obtener más información sobre *Nagas* y serpientes, se recomienda leer la “Doctrina Secreta” de la señora HP Blavatsky, y “Astrología Espiritual” del Maestro EK.

La serpiente con apariencia de cola de perro es la morada de los seres subterráneos, los cuales están pri-

sioneros. Por ello, se dice que la cola del perro es la serpiente que pica o pincha.

Se dice que el perro tiene 3 cabezas, que simbólicamente representan el estado de alerta, la lealtad y la habilidad para escuchar y proteger los sonidos sutiles. El estudiante debe estar alerta para observar la luz en todas las formas. Aquel que es leal a su instructor, que cuida la vida a través del servicio y trabaja con el sonido (*mantra*) que le ha dado su Maestro, con fe implícita, el perro le permite la entrada.

El sonido se trabaja a 3 niveles. El primero es el tono normal, el segundo es el subnormal y el tercero es el anormal. Estos son los 3 niveles básicos del sonido. Las cabezas del perro representan los sonidos a los 3 niveles. El que pronuncia los sonidos sagrados a los tres niveles, se eleva desde *Muladhara* hasta *Anahatha*. A este trabajo con el sonido se lo conoce como el encantamiento *Védico*. En los últimos tiempos, el significado de la palabra encantamiento se ha distorsionado, atribuyéndosele características maléficas. El símbolo de la *svástica*, así como el ritual del holocausto, también han visto distorsionado su significado en los últimos tiempos. Todos los cantos *védicos* dirigen la iniciación del sonido y guían al que los pronuncia, desde *Muladhara*, *Swadhistana* y *Manipuraka* hasta *Anahatha*. El perro de 3 cabezas también ladra para evitar la entrada de los seres subterráneos a los planos superiores. El trabajo de este perro es muy sublime.

Meditación 72

(31 de Mayo, 13 de Julio, 3 de Diciembre, 15 de Enero)

The hound is Cerberus. Cerberus is Sarama. Sarama is Sirius.

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

Comentario:

El perro de las 3 cabezas era conocido como Cerbero por los antiguos griegos. En *sánscrito* se llama *Sarama*. La constelación del *Can* se llama *Sarameya Mandala*. La principal estrella del *Can* es *Sirio*. En la terminología *védica*, a *Sirio* se le personifica como a *Dattatreya* el Señor, que se encuentra rodeado de perros. *Dattatreya* el Señor es el que confiere las iniciaciones *yógnicas*. Inicia a los seres en el sendero del *yoga* o del discipulado, trabajando desde el Sur, mientras que *Maitreya* el Señor, lo hace desde el Norte (para más detalles véanse los libros “*Dattatreya*”, “*Maitreya*” y El Maestro de Acuario” del mismo autor).

Sirio juega el papel de instructor para el sistema solar; el Maestro Júpiter (*Agastya*) preside sobre este pa-

pel de instructor del sistema solar. La Osa Mayor juega el papel de padre del sistema solar. Una de las estrellas, de las 7 que constituyen la Osa Mayor, *Vasista*, representa el papel del padre. Desde *Maharshi Vasista* desciende a *Maharshi Shakti* y, de éste, a *Maharshi Maitreya*. Todos ellos juegan el papel de padre. Padre y Maestro tienen funciones intercambiables, es decir, el padre también trabaja como Maestro. Las Pléyades juegan el papel de la madre para el sistema solar. Estos tres grandes sistemas representan a la Madre, el Padre y el Maestro de nuestro sistema solar. (Para más detalles, véase la “Astrología Esotérica” Alice A. Bailey).

En nosotros, la Osa Mayor existe en la cúpula de la cabeza, las Pléyades en la frente, y *Maharshi Vasista* en el centro del corazón. *Dattatreya* el Señor existe en el *Muladhara*.

Meditación 73

(1 de Junio, 12 de Julio, 4 de Diciembre, 14 de Enero)

The dog is bound to the pole. The bear goes round the pole. The pole is the Pole Star. The dog is the 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 *Can* es la Estrella de *Sirio*. La osa tiene siete estrellas.

Comentario:

Las explicaciones dadas en las 2 meditaciones anteriores facilitan la comprensión de esta meditación.

El *Can* se mueve alrededor del Polo Sur. Simbólicamente, se dice que el perro está atado al polo, lo cual es muy común en el mundo. El perro guardián de la casa se encuentra atado para vigilar la casa de la entrada de extraños.

El oso da vueltas alrededor del polo, en la cima. Esto se refiere a la Osa Mayor que se mueve alrededor del Polo. Una rotación de la Osa Mayor alrededor del

Polo necesita de 25.920 años. El tránsito de la Osa Mayor en cada signo solar es de 2.100 años. Las Eras de Aries, Piscis y Acuario se contabilizan a partir del movimiento de la Osa Mayor.

Mientras que el Perro está en el Polo Sur, el Oso se encuentra en el Polo Norte. El Perro inicia su viaje a través de Sushumna, mientras que el Oso actúa desde el Norte. De este modo, hay un empujón procedente del Perro y un tirón del Oso. Al discípulo en el camino del yoga se le asiste debidamente.

Meditación 74

(2 de Junio, 11 de Julio, 5 de Diciembre, 13 de 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 está en la cabeza. El oso en el entrecejo. El perro detrás de la espalda. El cazador camina.

Comentario:

“Tres veces siete millas alejado de la meta”. En este momento, el estudiante ya puede comprender esta afirmación. Siete son los centros, que inicialmente son *chakras* (ruedas). Cada uno de estos *chakras* gira llevando las 3 cualidades. Entonces, tres veces siete es una presentación simbólica para clarificar mejor las 3 cualidades y la ascensión *chakra* a *chakra*. El limpiar estas 3 cualidades en cada *chakra* es una señal, un mojón. Este mojón se coloca cada 3 millas. Así pues, tres veces siete millas es el sendero desde el *chakra Muladhara* al *Sahasrara*.

Cuando el triángulo de las cualidades ha sido neutralizado en el centro de cada *chakra*, éste con su des-

pliegue queda liberado y la conciencia del hombre emerge hacia el *chakra* superior. Cuando surge, lo hace en forma espiral, como el tiempo (esto ya se ha explicado con el sendero que toma *Kundalini*). Así pues, de *chakra* en *chakra*, a través del sendero espiral, se va moviendo la conciencia. El *chakra* trabaja con la ley de economía y el loto funciona con el movimiento circular y espiral, que se halla gobernado por la ley de la atracción. Cuando la energía alcanza el *Sahasrara*, entonces prevalece la ley de síntesis (para una comprensión más detallada de estas leyes, véase el “Tratado sobre Fuego Cósmico” de Alice A. Bailey). Todo el camino espiral, desde *Muladhara* a *Sahasrara*, está en el interior del polo y a este sendero se le llama el sendero de *Sushumna*. En el *Muladhara*, que se encuentra detrás y debajo de la espalda, el hombre inicia su viaje hacia la verdad. El perro (*Dattatreya*, el Señor de 3 cabezas o el perro de 3 cabezas), asiste al discípulo a través del sonido para empezar la travesía. El sincero buscador de la verdad se representa simbólicamente como el cazador. Caza en busca de la verdad, buscando para ello la ayuda de Dios. Este proceso es el de la primera Iniciación. La Iniciación final, es cuando se encuentra al oso polar en la cueva de la cabeza. Después de esto, alcanza la cumbre del polo. Es por ello, que tres veces siete millas es la meta. La meta es el polo y el polo se encuentra en la cabeza. El oso está situado a la altura del entrecejo y el perro está detrás de la espalda. El cazador avanza en el camino.

Meditación 75

(3 de Junio, 10 de Julio, 6 de Diciembre, 12 de Enero)

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

A lo lejos, detrás de los barrotes, está el león. Reflexiona sobre el león que ruge. El cazador doma al león.

Comentario:

A medida que el estudiante es iniciado por el perro, cuyos representantes en el plano físico son instructores portadores de la verdad (*Gurus*), el aspirante entra en el camino a través de su *Guru* personal. Recibe el sonido y trabaja con él, siguiendo las reglas que le sugiere su *Guru*. El *Guru* le sugiere unas reglas para purificar la vida en los planos físico, emocional y mental. Hasta que la vida del estudiante no se halla consagrada a estas reglas y éstas llegan a constituir el patrón habitual en su vida, el aspirante deberá seguir trabajando para alcanzar el ritmo necesario. Ello le llevará, seguramente, unas cuantas vidas. El maestro, sin em-

bargo, le sigue guiando a través de las distintas encarnaciones.

Cuando los tres vehículos inferiores ya se han purificado, gracias a las reglas para los niveles físico, emocional y mental, el estudiante se acerca al centro del corazón a través del *Pranayama*. En este momento de su vida, ya habrá completado los tres primeros pasos del sendero del *yoga* de *Pantajali*, a saber: *Yama*, *Niyama*, *Aasana*.

Así pues, cuando el estudiante se aproxima al corazón, el cazador encuentra al león, que se halla tras los barrotes. El león es "*Simba*". *Simba* es la encarnación del doble sonido "*Soham*". *Simba* es el principio pulsante. También se le llama "*Hamsa*". "*Hamsa*", "*Simba*", "*Soham*", todos representan la química del sonido "*Sa*", "*Ha*" y "*Om*".

"*Sa*" representa la energía cósmica y "*Ha*" la naturaleza cósmica. Ambos dan lugar al principio pulsante "*Om*", que es la base de la pulsación vital.

Encontrar el principio pulsante de la vida es percibir el León. El cazador (el estudiante), debe contemplar en el sonido de la vida "*Soham*". También se le llama la canción de la vida. La contemplación en esa canción se llama "meditar en el león". El rugido del león es la canción de la respiración.

A medida que el estudiante trabaja con la canción de la respiración, se eleva hacia el principio pulsante y se experimenta a sí mismo como pulsación. Entonces, se dice, que ha domesticado el león.

Domesticar el león significa haber alcanzado la conciencia subjetiva. La mente objetiva, cuando sigue el sendero de la respiración, se vuelve subjetiva, entra en la pulsación y se convierte en conciencia pulsante. A partir de entonces, el viaje es un viaje subjetivo. Se trata de otra Iniciación.

Meditación 76

(4 de Junio, 9 de Julio, 7 de Diciembre, 11 de 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 nivela el terreno. El león camina por todas partes.

Comentario:

Una vez el estudiante se ha convertido en una conciencia pulsante y se experimenta a si mismo como el principio pulsante, el plexo del centro del corazón produce una secreción. El corazón es el fulcro de los siete centros. Hay tres centros por encima y tres centros por debajo del corazón. Así, el corazón representa la síntesis. La energía del corazón es luz dorada, la cual preside sobre el centro del corazón. Esta energía es la doncella del corazón y el corazón es el león. Por tanto, simbólicamente, la luz dorada se describe como la doncella sobre el lomo o la grupa del león. Es la energía que gobierna el corazón. La luz dorada derrama

una lluvia de síntesis sobre los otros seis *chakras*. Esta luz transforma los tejidos corporales y construye un cuerpo vigoroso y fuerte. El estudiante tendrá entonces un cuerpo efectivo y ágil, pudiendo llevar a cabo mucho trabajo sin fatigarse. Esto es una ventaja para progresar más en el camino. El cuerpo ya no impedirá más el viaje en el sendero. Simbólicamente, esto se presenta como “el cazador nivelando el terreno”. El terreno es el cuerpo físico, vital (emocional) y mental.

La conciencia pulsante también empieza a moverse libremente en la columna de *Sushumna* desde el corazón. Se mueve con facilidad hacia los centros inferiores, y también posee el impulso para desplazarse hacia los centros superiores. Esto se representa como “el león caminando por todas partes”.

Meditación 77

(5 de Junio, 8 de Julio, 8 de Diciembre, 10 de Enero)

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

El ojo del toro brilla en la oscuridad. El león capta la luz desde la oscuridad. La doncella recoge lotos. La doncella hace una guirnalda. La joya de la serpiente adorna la guirnalda. El cazador engalanado con guirnaldas.

Comentario:

El ojo del toro es la estrella central de la constelación de Orión. Se la conoce en *sánscrito* como “*Vrishabhaksha*”. “*Vrishabha*” es el toro. “*Aksha*” es el ojo. A esta estrella también se la llama *Robini* (*Aldebarán*). Existe como el tercer ojo en nosotros situado en el centro de la frente. Este centro está más allá de la oscuridad y brilla centelleando a través de ésta. Cuando el cazador consigue llegar a este centro, que es su obje-

tivo, se despliega el loto del corazón. Entonces, el cazador ya también es un león, en el sentido que se ha convertido en un principio pulsante (*Hamsa*). Así, se empieza a mover hacia arriba y hacia abajo. Esto es para todo aquel que ya está en la cueva del corazón. Para el león la siguiente meta ya está fijada en el tercer ojo u ojo del toro.

El buscador, habiendo ya alcanzado la cualidad del corazón, cubre tres veces las cuatro millas del viaje. Aunque, aún deberá cubrir tres veces tres millas del viaje. Se halla a medio camino. Desde *Muladhara* a *Anabatha* hay cuatro *chakras*. El buscador los convierte en lotos, es decir, los cuatro *chakras* se convierten en cuatro lotos con las tres cualidades equilibradas. El loto del corazón se estructura entonces como un loto de doce pétalos, con cuatro capas de tres pétalos cada una. El buscador de la verdad experimenta la luz dorada. Su cuerpo se transforma para poder asumir trabajos más elevados durante el viaje. Ve el ojo del toro como la meta siguiente, el próximo reto.

El objetivo del ojo del toro está más allá de la oscuridad. Centellea a través de la oscuridad y atrae al león (el hombre en Leo). El sendero de la oscuridad debe ser atravesado sujetando la luz que centellea en la oscuridad. La oscuridad es la oscuridad de la dualidad, la cual es la base de *Maya* (ilusión, espejismo), que enturbia la visión. Y que es causa de malentendidos, de falsas concepciones y de erróneas percepciones. La

dualidad no es sino las dos caras del mismo principio. La cara izquierda y la cara derecha de cualquier principio se reconcilian en el centro. El cazador debe elegir el principio dorado del medio para estar en la luz centelleante. Cuando toma el sendero izquierdo o derecho pierde la luz. Por ello, *Krishna* el Señor, nos advierte diciendo: “el *yoga* es el sendero dorado del medio”. “Estando en la neutralidad, dice el Señor, “uno puede andar a través de la oscuridad de la dualidad”. La única luz que nos guía es la luz centelleante, situada por encima del centro de la frente. Esto es como el camino del elefante. A medida que el elefante anda, el perro va ladrando por ambos lados del camino. Haciendo caso omiso de los ladridos del perro, el elefante sigue avanzando. El estudiante de *yoga* que camina por el sendero, a través de la dualidad, es atraído por los gustos y las aversiones, enfados y odios, atracciones y repulsiones, orgullo y celos, lo correcto y lo incorrecto. Todo esto lo vemos en la vida de todo gran discípulo. Sin embargo, el discípulo avanza en el camino. Cruza por encima del puente de la dualidad, que es el camino de *Sushumna*, desde *Anabatha* hasta *Visuddhi*. Por encima de *Visuddhi* existe muy poca dualidad. Por debajo, la dualidad se manifiesta plenamente. Aquel que demuestra en su vida estar más allá de la dualidad es al que la Naturaleza engalana con guirnaldas.

El engalanamiento con flores es desde la parte posterior de la laringe hasta la parte inferior de la espalda. La guirnalda es de lotos. Éstos son cinco y tie-

nen un número diferente de pétalos. El número de pétalos de cada loto son, cuatro, seis, diez, doce, dieciséis. Por lo tanto, suman cuarenta y ocho los pétalos de los cinco *chakras* desde *Muladhara* a *Visuddhi*, que se corresponden con cuarenta y ocho letras. El buscador es el número cuarenta y nueve (siete veces siete). En la meditación número veintiuno ya se da esta clave cuando se explican los números.

“De cuarenta y ocho a cuarenta y nueve, y de cuarenta y nueve a noventa y ocho, hasta cien”. Desde *Visuddhi* hasta *Ajna* hay un nuevo viaje para el buscador. Éste es engalanado con flores, lo que significa que recibe una amplia cooperación de la doncella. La doncella es la virgen. La virgen representa la pureza del cazador. La pureza es, por excelencia, la cualidad de aquel que está en *Visuddhi*. *Visuddhi* significa *Suddhi* muy especial. *Suddhi* es pureza. *Visuddhi* es, por tanto, pureza por excelencia, que es ahora la cualidad del buscador que ya ha neutralizado la dualidad. El estudiante recibe entonces una mayor cantidad de luz. Él sigue caminando por el sendero hacia el ojo del toro con más vigor y entusiasmo. El buscador alcanza la punta de la glándula pituitaria (hipófisis) a nivel del entrecejo. Por encima del entrecejo se encuentra el ojo del toro con su gran luz. Entre la pituitaria y el ojo del toro existe un abismo.

Este abismo no puede ser cruzado por el cazador. La gracia de la joya de la serpiente, que existe en el

loto de mil pétalos, puede descender y tirar del cazador hacia arriba. Al buscador sólo le queda esperar que esta gracia se produzca. No puede exigirla. Puede rezar y venerar, mientras realiza sus tareas y deberes de cada día. Desde *Sahasrara*, a través de *Ajna*, la luz desciende (desde la joya en el loto) y construye el puente entre *Ajna* y la pituitaria. Los rayos de luz forman el puente a través del abismo. Los rayos se solidifican. El puente se forma y el cazador puede entonces cruzarlo para alcanzar el tercer ojo.

Meditación 78

(6 de Junio, 7 de Julio, 9 de Diciembre, 9 de 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.

Comentario:

A medida que el cazador progresa por el puente superior, el polo solar avanza hacia él, construyéndose desde el lado más elevado. El alma se va experimentando lentamente. A este experimentar lentamente el alma se le conoce simbólicamente como: “El día aumenta y la noche disminuye”. La noche es la sombra y el día es la luz. El día es la luz del alma que lleva consigo asociada la oscuridad como su sombra. La luz del alma tiene su sombra. El hombre es el alma. La luz del hombre es la sabiduría. La sombra de la luz (sabiduría), es la oscuridad (ignorancia).

La noche disminuye hasta su propio mínimo, pero no se puede eliminar totalmente. Es como el “el doce superior” de Pitágoras. O como el mediodía en el ecuador en un día de equinoccio. Recordemos que durante el equinoccio de Aries, el cazador se encuentra en la frente. En el ecuador, durante el mediodía del equinoccio de primavera, a las doce del mediodía, la sombra que proyecta el hombre está justo debajo de sus pies, y aunque no se vea, está allí. La personalidad está en su propio mínimo. La luz del alma, por el contrario, está en su propio máximo.

Los dioses se regocijan danzando, porque la profecía se ha cumplido. El hijo del hombre se ha transformado en Hijo de Dios. Los dioses son cósmicos, solares y planetarios. Bailan felizmente cuando encuentran un “mini – Dios” a través del cual ellos pueden manifestar el Plan Divino. “La virgen canta”, significa que la Naturaleza más sutil está plena de alegría tras el contacto con el alma. La virgen es el cuerpo sutil de luz dorada o diamantina. El contacto del alma convierte estos cuerpos en activos, ágiles y entusiastas. La fuerza de la vida se mueve sin impedimentos, como caballos que galopan. Los plexos glandulares secretan óptimamente, lo que en la meditación se presenta como “las aguas brotan”.

Lo referido hasta aquí son los cambios dramáticos en relación con el cuerpo, los plexos, las fuerzas vitales y los centros de luz. Los centros de luz en el cuerpo

son los dioses. Existen desde la cabeza hasta el *Muladhara*, en sus formas cósmica, solar y planetaria. La parte más alta de la cabeza es cósmica. Desde el centro del entrecejo hasta *Anahatha* (centro del corazón) es solar. Desde el diafragma hasta el centro de la base (*Muladhara*) es planetario. Todo el cuerpo, desde la cabeza hasta *Muladhara*, está influenciado por los dioses con sus respectivos centros. Éstos se activan, los tejidos corporales se purifican y vibran con pureza virginal, cantan. Los plexos glandulares secretan adecuada y completamente, así que la vida y la luz pueden moverse sin oposición en el cuerpo.

Sólo cuando el alma se infunde en la personalidad del hombre, estos cambios tan románticos a los que nos hemos referido pueden experimentarse y difícilmente pueden expresarse con palabras.

Meditación 79

(7 de Junio, 6 de Julio, 10 de Diciembre, 8 de 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 lomos del caballo vence a la serpiente. La serpiente está enroscada alrededor de la vara. La vara tiene alas. El cazador sostiene la vara. Sostiene la Ley con la mano.

Comentario:

El cazador, convertido ya en alma (el hijo de Dios), se encuentra en el territorio de Aries. Aries es el caballo sobre cuyos lomos el cazador cabalga. Éste preside sobre el caballo. El caballo es el símbolo del rayo solar. El rayo solar es el rayo de la luz y de la vida. Así, el cazador gobierna sobre la vida y la luz. La serpiente del tiempo, que ha ayudado al cazador a alcanzar este estado, se convierte en su báculo de mando. Este es el báculo que sostiene el hijo de Dios. Dicho báculo o vara de mando es la columna vertebral, alrededor de la cual asciende la serpiente. Este es el báculo

que sostuvieron Moisés, Jesús y todo Iniciado. Con él se puede sanar, realizar milagros, transformar y establecer la Ley. Aquel que establece la Ley es el elegible para ser rey.

Meditación 80

(8 de Junio, 5 de Julio, 11 de Diciembre, 7 de Enero)

Hunter sits on a 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 de Mago ha sido ganada. Se ha recuperado el reino.

Comentario:

Estableciendo la Ley entre los seres que le rodean, elevándolos gracias a la transmisión de la luz de la sabiduría, sanándolos de sus enfermedades en los tres niveles, el discípulo se convierte en el rey de su propio reino y gobierna sobre sus súbditos con el báculo del amor, de la luz y la ley. Su poder es suscrito por sus semejantes. Se le ofrece un trono para sentarse y gobernar a sus súbditos, los cuales le siguen voluntariamente en el sendero de la luz. De este modo, el cazador se sienta en el trono.

El cazador sabe que el trono le ha sido ofrecido por sus semejantes, por los actos de buena voluntad que ha llevado a cabo para el beneficio de todos. El cazador también se acuerda, que los actos de buena voluntad han sido posibles por la gracia derramada sobre él desde el loto de mil pétalos de su cabeza. Sabe que es la gracia divina la que trabaja a través de él en los tres campos: la sanación, la enseñanza y el establecimiento del Orden Divino (la Ley). De este modo, permanece conectado con el loto coronario y dirige el trabajo como un sirviente de Dios. Eventualmente, sus semejantes, los cuales le ofrecieron el trono, también le engalanan con una corona. Es el Señor en el interior de los otros seres, el que les inspira a ofrecerle la corona. El cazador sabe que es el juego del Señor el que le ha conferido el báculo, el trono y la corona. También sabe que es el Señor el que le está glorificando. El cazador sigue siendo humilde, agradecido y servicial.

La corona es de *Magus*. *Magus* es mágico. *Magus* es *Magha*, que es el gobernante mágico. El cazador es el rey *Magus*. Él es representativo de Dios. *Magha* (*Magus*) es la décima de las 27 constelaciones. Los poderes mágicos de lo Divino operan a través de la corona que lleva puesta el cazador.

Magha o *Magus* es la más famosa de las constelaciones y está situada en el signo de Leo. (Para más detalles, véase el libro “Isis sin velo”, escrito por la señora H.P. Blavatsky).

Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que pudiera ser el rey de su vida. Es como el padre coronando al hijo como príncipe. El Hijo de Dios cae en la sombra de su luz y en lo mundano. La caída es total cuando llega a la punta de la espina dorsal y se convierte en el hijo del hombre. Durante eones de tiempo, el hombre vive su vida mundana llena de limitaciones, tratando de buscar soluciones para salir de éstas. Entonces empieza una búsqueda sincera, siente hambre por la verdad y la liberación. Busca la luz en la oscuridad. Es en este estado, en el que el perro viene a su encuentro. El perro es la Estrella del Perro. La Estrella del Perro es el Maestro para el sistema solar, que tiene un ejército de perros en la tierra para salvar a las almas. El perro es un símbolo del Maestro. El Maestro encuentra al buscador. Entonces empieza el viaje.

Desde la meditación 70 a la 80 hemos visto una expresión poética y simbólica del sendero Divino, al cual se conoce como el sendero del *yoga*. En la actualidad también se le llama el sendero de discipulado.

Cuando el hijo del hombre se transforma de nuevo en Hijo de Dios, recobra su reino original, del cual él es el príncipe y el Padre es el Rey.

Meditación 81

(9 de Junio, 4 de Julio, 12 de Diciembre, 6 de 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, el báculo. De cero a uno, la serpiente se desenrolla. Número nueve, el trono; número diez, la corona. El Reino ha sido ganado. El cazador se convierte en santo. El cazador lleva una vasija. Lleva la luz de la vida. La mente y la sabiduría se casan. El santo bendice a la pareja con agua bendita de la vasija.

Comentario:

El número 10 es la corona. El 10 es el número completo. Es el Uno y la creación. El 1 es lo Divino que rige la creación. Se encuentra en la cabeza del cazador representando su corona. La corona es *Magus*.

El número 9 es el trono de Aries, sobre el cual el cazador está sentado llevando la corona de *Magus*. Aries es el signo del gobernante, en el cual se encuentra el loto de *Ajna*. Es en este loto, en el que se sienta el Hijo de Dios para gobernar. El nueve es el número de la conciencia pura más allá de las tres cualidades. Aquel que puede ascender a *Ajna* y permanecer allí es el Maestro de su sistema. El trono de Aries le fue conferido al cazador cuando este cruzó el “puente superior” (ya explicado en las meditaciones previas).

El número uno es el báculo. Este báculo o bastón de mando es la conciencia (médula espinal), a través de la cual el rey dirige su reino. El báculo recibe el poder del cero. El cero es la plenitud. Desde la plenitud, las energías fluyen al báculo bajo la forma espiral que crea el tiempo (explicado en la meditación anterior). El báculo del rey *Magus* tiene un globo en su parte superior que representa al Cero. El báculo también está rodeado por una serpiente dispuesta espiralmente.

Este báculo o bastón de mando, es el que se halla en las manos del iniciado, que sostiene todos los poderes de la creación. La señora *Blavatsky* afirma, que actualmente en la tierra, este báculo está sostenido por *Maitreya* el Señor, el Maestro de Maestros y el *yogui* de *yoguis*.

Aquel que consigue este bastón de mando, la corona y el trono, recupera el reino de Dios y permanece así como un santo, capaz de distribuir las energías de amor, luz y vida a sus semejantes. Estas energías las recibe de los círculos superiores. Este es el significado del “cazador que lleva una vasija”.

La vasija que sostiene es la vasija de Acuario, que está abierta por ambos lados. Por la abertura del otro lado, entran las energías invisibles y, por la abertura de este lado, estas energías son transmitidas como amor, luz y vida. El cazador / santo lleva la luz de la vida, la cual se despliega en voluntad, amor y luz.

En ese estado de conciencia, la mente se orienta completamente hacia la sabiduría. Esto se describe como “el matrimonio de la mente y la sabiduría”.

El santo lleva a cabo estos matrimonios entre los que le siguen. Se asegura que, entre sus discípulos, la doncella de la mente se oriente hacia el hombre de sabiduría en su interior. Así, el santo bendice a aquellos que le siguen. Además, también bendice al discípu-

lo para que sea llenado con las aguas de la vasija (la vasija de Acuario). Mientras el discípulo siga orientado hacia el Maestro, las aguas seguirán fluyendo desde el Maestro hasta el discípulo. Ello resultará en un matrimonio eterno entre la sabiduría y la mente del discípulo.

Meditación 82

(10 de Junio, 3 de Julio, 13 de Diciembre, 5 de Enero)

***Couple married. Inherits Heaven and Earth.
Sky married Earth. Time married space.***

La pareja se ha casado. Heredan el cielo y la tierra. El cielo se ha casado con la tierra. El tiempo se ha casado con el espacio.

Comentario:

Todos los seres terrestres evolucionan desde la materia hasta la mente. El hombre de los cielos, recibe la sabiduría desde el Espíritu a través de la conciencia. El matrimonio de la pareja es el matrimonio de la mente y la sabiduría. La mente es la representación de la tierra. La sabiduría es la representación del cielo. Cuando los dos se unen, el sendero se completa. Es como dos corrientes eléctricas emergiendo de la misma fuente, tomando dos direcciones distintas en un sendero circular, y encontrándose de nuevo para producir luz. La mente es negativa. La sabiduría es positiva. La materia es receptiva. El Espíritu es positivo. La mente es receptiva; la sabiduría es distributiva. La mente está en el oeste, la sabiduría en el este. El ma-

trimonio de los dos es como el encuentro entre una corriente continua y otra alterna para producir luz. La luz es solar, el Espíritu es cósmico. El Espíritu es como la electricidad, que no es visible. Sin embargo, cuando las corrientes eléctricas negativa y positiva se encuentran, la electricidad invisible se convierte en luz visible.

El tiempo es vertical y el espacio horizontal. A través del movimiento vertical del tiempo, el espacio crea (envuelve) y a través del tiempo ascendente el espacio se desarrolla. El tiempo es masculino y el espacio femenino. El tiempo es la base para la involución y evolución. Los planos de la creación, junto con los moradores de todos estos planos, se funden en el tiempo, que a su vez se funde con el espacio ilimitado. El espacio ilimitado e incondicionado es lo absoluto, mientras que el espacio limitado es su aspecto femenino, con el tiempo como su aspecto masculino. El estudiante necesita meditar en estos conceptos para integrarlos mejor. La comprensión se produce a través de la experimentación de la pareja tiempo y espacio, que está más allá de la comprensión mental. Cuando el tiempo y el espacio se encuentran, sucede este acontecimiento. El cual, no es sino un fragmento del Plan Divino que ocurre a través del tiempo en el espacio.

Estos son los tres matrimonios a los cuales hace referencia la meditación.

Meditación 83

(11 de Junio, 2 de Julio, 14 de Diciembre, 4 de Enero)

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

La luz de la vida se mide en grados. Las páginas de sabiduría se cuentan en números. El período de tiempo llena la vasija. El volumen del espacio amoldado en el cubo. Los grados se expanden.

Comentario:

Cuando la mente se casa con la sabiduría, la luz crece gradualmente. La mente brilla y se transforma en luz. Se convierte en Mente Divina. Es un diamante. Los rayos de luz de la Mente Divina penetran en los sentidos y el cuerpo. El cuerpo se vuelve radiante y magnético.

A medida que la mente y la sabiduría se van unificando, las escrituras sagradas se van comprendiendo en su verdadero sentido. Página a página, se van suce-

diendo internamente las revelaciones. El libro de la vida se abre. Las escrituras sagradas se desvelan por sí mismas. Las páginas de la sabiduría son reveladas a través de los símbolos. Los números son su clave.

Cuando la mente se casa con la sabiduría, el período de vida también se flexibiliza. La hora predestinada para la muerte se pospone, puesto que el hombre está alcanzando la inmortalidad a través de la absorción de la mente en la sabiduría. La serpiente del tiempo, con su sendero espiral, retorna a la plenitud de la luz. Esto se expresa como el tiempo regresando a la vasija.

Cuando la cantidad de luz se incrementa, abarcando la mente, los sentidos y el cuerpo, y cuando la sabiduría se revela plenamente, la muerte desaparece en la plenitud de luz de la sabiduría, a través del tiempo. El discípulo se convierte en un globo de espacio moldeado como un cubo.

El cubo representa la figura perfecta, puesto que no sufre ninguna inversión. El cubo también es indicativo de solidaridad y estabilidad. Sus seis caras son iguales. Posee 24 ángulos rectos, que representan las 24 lunaciones del año y los 24 *tatvas* (ingredientes de la creación). Se dice que el hombre, en este estadio, es un cubo, debido a que los seis *chakras* en él se han transformado en lotos y las seis dimensiones de estos seis lotos le confieren las cualidades del cubo. El hombre, entonces, brilla en todas las seis direcciones: este, oeste, norte, sur, arriba y abajo. El hombre permanece

estable en el centro y continua brillando en todas las seis direcciones. Los grados de luz se expanden desde sus ángulos agudos hasta el ángulo recto. Sólo existen ángulos rectos. Los ángulos erróneos desaparecen. El hombre se ha convertido en un Adepto.

Meditación 84

(12 de Junio, 1 de Julio, 15 de Diciembre, 3 de Enero)

Verticals 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 los ángeles. La rueda gira.

Comentario:

Los horizontales no afectan al Adepto. Los verticales hacen girar a los horizontales. Un Adepto es un ser vertical. La verticalidad habla del alineamiento interno. En el Adepto, este alineamiento interno es completo. Lo Divino fluye eternamente a través de sus seis centros y se manifiesta en el mundo objetivo. El flujo circula desde arriba hacia abajo, dirigiéndose después en sentido horizontal.

Para un hombre mundano, las transacciones objetivas tienen un impacto sobre el hombre interno. Los

horizontales afectan a los verticales en él. Los sucesos externos causan agitación, ansiedad, miedo, suspicacia, tensión y trastornos en las energías internas. Para él, los horizontales son más fuertes que los verticales. La subjetividad no está desarrollada, y la objetividad, que está llena de conflicto, le sigue afectando. En el caso de un Adepto, los horizontales facilitan la expansión de las energías verticales. Los horizontales funcionan a voluntad de lo vertical. Los verticales hacen girar a los horizontales. Los horizontales están orientados hacia los verticales. Los ángulos se expanden en el Adepto hasta formar ángulos rectos. Consecuentemente, los innumerables centros Divinos se despiertan en él y el Adepto en él se convierte en un “mini-Dios”, un Hijo de Dios. Entonces su vida se sintoniza con el Plan.

Al estudiante de meditación se le sugiere visualizar la columna vertebral con sus seis lotos y como éstos se despliegan transmitiendo la luz en todas direcciones.

Meditación 85

(13 de Junio, 30 de Junio, 16 de Diciembre, 2 de Enero)

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

La rueda de siete colores gira en el interior de la blanca sabiduría. El oro fundido. El verde vegetal. El rojo es la sangre. El azul es el cielo. El reino está lleno de color.

Comentario:

Los siete colores de la naturaleza emergen de uno. Este uno es blanco. Es la blanca sabiduría. Cuando la mente se casa con la sabiduría, lo blanco brilla intensamente a través de todos los siete planos, y los siete colores adquieren un brillo extra. El color dorado brilla como el oro fundido. El oro representa el amor y la sabiduría.

Verde es la vegetación en el cuerpo. Lo vegetal surge gracias a la luz en la materia. Los diversos órganos del cuerpo que se hallan alimentados por el centro

sacro, crecen y florecen luminosamente, alcanzando el cuerpo su vitalidad óptima. El estómago, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los intestinos, los riñones, etc., se revitalizan. El cuerpo adquiere lo vegetal. La sangre fluye vigorosamente transmitiendo su poder y desarrollando un campo magnético. El hombre trabaja entonces con sus capacidades incrementadas por cien, debido al oro fundido, al verde de lo vegetal y a la sangre revitalizada por el rojo. El azul es el color del hombre como alma. El azul es blanco profundo. El azul incluye todos los colores, presidiendo sobre ellos, como si fuera un zafiro azul presidiendo sobre un triángulo dorado, verde y rojo. Es un reino lleno de color que absorbe a toda mente que lo observe. La presencia de un Maestro de Sabiduría causa esta absorción en la mente del observador. Éste, se eleva hacia la ecuanimidad y la tranquilidad. Sus angulosidades mentales se interrumpen, así como todas las conversaciones ruidosas cesan cuando el “OM” es pronunciado.

Meditación 86

(14 de Junio, 29 de Junio, 17 de Diciembre, 1 de 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 datos y registros cambian completamente. Se elaboran los nuevos horarios. Ajustes a nivel planetario. Los niveles se establecen en cuadrados. Los cuadrados se montan en grupos. Se fijan como ángulos rectos. Los ángulos equivocados quedan ajustados (corregidos). Las cuentas cuadran.

Comentario:

Cuando el cazador se convierte en rey, muchas transformaciones agradables ocurren en él. Éstas están poética y bellamente expresadas en las meditaciones que parten de la número 80. Más transformaciones son mencionadas en la número 86.

El Alma marcará la dirección a seguir por el viajero de ahora en adelante. El plan de vida cambia com-

pleta pero gradualmente. Se impone un nuevo horario de acuerdo con el Plan Divino. El plan individual se fusiona en el Plan Divino. Consecuentemente, los aspectos planetarios de su horóscopo se ajustan y no imponen su karma como hasta entonces. Por el contrario, la cooperación planetaria se manifiesta, los ajustes planetarios tienen lugar.

Se logra una apropiada orientación hacia la objetividad. Esta es vista como el campo para la manifestación inteligente del Plan Divino. La objetividad es el cuadrado con el cual se estructuran los niveles. La disciplina funciona con la gente de alrededor en cada nivel. Así, interactúan con el niño como un niño, con el adulto como un adulto, con el sabio como un sabio, con el intelectual como un intelectual, con el diplomático como un diplomático, con los rebeldes como el dirigente, con el que es devocional como su Dios, con los amigos como un amigo, etc. De este modo, en el marco de la objetividad, él establece niveles para relacionarse con los demás. Sin embargo, él vive en los niveles de “la nada, del ninguno, del cero” (*“nil, non, naught levels”*).

Con esta nueva forma de aproximarse a la vida y a la objetividad, él erige nuevas estructuras de vida en sus semejantes, estableciendo en ellos ángulos rectos y eliminando amorosamente sus ángulos incorrectos, capacitándoles para limpiar su karma. Este es el trabajo de toda alma realizada.

Todos estos ajustes pueden verse en las biografías de Iniciados como *Jesús* y *Moisés* en Occidente y *Yudhistira*, *Nala*, *Harischandra* y otros muchos en Oriente.

Meditación 87

(15 de Junio, 28 de Junio, 18 de Diciembre, 31 de Diciembre)

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.

Comentario:

La vida de un Adepto se mueve como una barca en el agua. El barco se desplaza con las corrientes del río. El Adepto lo hace con las corrientes del tiempo. El río se une al océano, de la misma manera que la vida del Adepto se une a la vida más grande. Cuando el río se une al océano, se ensancha formando un delta. Así también, la vida de un Adepto crece mucho más ampliamente antes de unirse a la gran vida. El Adepto se convierte en un trabajador planetario, capaz de influenciar sobre muchas vidas en todas las partes del mundo. Su vida se hace ilimitada. Su viaje también

se vuelve eterno e ilimitado. Las estrellas distantes le guían. La *Osa Mayor*, las *Pléyades*, *Sirio* (ya mencionadas en anteriores meditaciones), le continúan guiando. Las estrellas se reflejan en la Tierra como la Jerarquía. La Jerarquía de Maestros le sigue guiando. El cazador se transforma en rey. El rey en santo, y el santo se une a la Jerarquía. A partir de este momento, sólo tiene un trabajo: pescar almas. Navega en la vida y pesca almas para restituir las al sendero. El santo se convierte en pescador. Es un pescador de hombres.

Meditación 88

(16 de Junio, 27 de Junio, 19 de Diciembre, 30 de Diciembre)

Two fishes, five 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.

Se han conseguido dos peces y cinco hogazas de pan. 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.

Comentario:

Se han conseguido dos peces y cinco hogazas de pan. Los dos peces representan el signo de Piscis y su signo opuesto, Virgo. Virgo es el reflejo de Piscis. Los cinco panes son los cinco pares de signos solares. Cinco pares que son cinco parejas. A saber:

1. Aries / Libra.
2. Tauro / Escorpio.
3. Géminis / Sagitario.
4. Cáncer / Capricornio.
5. Leo / Acuario.

Todos estos doce signos solares juntos forman el zodiaco, en el cual encontramos seis pares masculino / femenino. El Adepto logra la cooperación del zodiaco, representado simbólicamente en el logro de dos peces y cinco panes.

Anabatha, el loto de doce pétalos, se convierte en la morada del Adepto. Hallándose en este loto del corazón, el Adepto enseña y sana, transmite amor y sabiduría, y recluta a los seres dispuestos hacia el sendero del discipulado, al que también conocemos como la pesca de almas. Así pues, enseñar, sanar y pescar almas, se convierte en su actividad principal. El Adepto vence la sed y el hambre, comprometiéndose en la triple actividad antes mencionada.

Es para un ser así, para quien San Marcos habla desde el centro del loto del corazón, transmitiéndole sus energías. San Marcos habla de la clave del *Katha*. *Khata* es la clave del sonido de doce sílabas grabado en los doce pétalos del loto. San Marcos es el responsable de esta clave durante este ciclo. *Markandeya* es el Señor de esta clave. Esta clave pone el énfasis sobre la muerte y sus secretos. El sendero de la muerte se transforma en el sendero de la inmortalidad, cuando esta clave es revelada.

El Adepto alimenta con sabiduría ilimitada, para que no haya más hambre. Sana para que no haya más

sufrimiento. Proporciona la clave de la muerte, para que no se le tenga más miedo. El Adepto es ayudado por San Marcos, para que su vida (el barco) siga navegando. La navegación se hace sin esfuerzo, ya que el viento sopla favorablemente para lograr la triple actividad de enseñanza, sanación y pesca.

Las corrientes de vida de los seres de a su alrededor danzan gozosamente. Las almas, con renovado entusiasmo, saltan a su alrededor para ser pescadas. Las almas son pescadas por su propia voluntad y volición. Esta es la belleza de la pesca de un Adepto. Él, de este modo, coge el pez que ha picado el anzuelo. Pobres son los instructores que enganchan a sus semejantes. Un Maestro rico espiritualmente, hace que la presencia esté disponible, facilitando así que los seres se pesquen a sí mismos. El pescador lleva el cesto de almas (peces) con amor a su destino.

Meditación 89

(17 de Junio, 26 de Junio, 20 de Diciembre, 29 de Diciembre)

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 a través del agua a la vida. El arca de *Noe* navega.

Comentario:

Markandeya es el antiguo gran sabio vidente que trascendió la muerte. Hay un *purana* dedicado a *Markandeya*. Su vida y sus logros también se mencionan brevemente en el *Mahabharata*. Fonéticamente, *Markandeya* se compone de “*mark*” y “*eya*”. “*Eya*” significa *Aah*. *Aah* es una exclamación. Esta exclamación es una expresión de excitación placentera. Cuando el hombre se da cuenta de la muerte del cuerpo, ve que este es el acontecimiento más apasionante. El hombre muere tres veces en tres niveles para vivir para siempre. Muere desde los planos físico, emocional y mental. Cuando se da cuenta de la muerte para cada una de estas envolturas, ve en ello lo más excitante. Trascender la muerte

para vivir eternamente, es la sabiduría que otorga *Markandeya*. Las almas que cruzan la muerte entran en el barco celestial llamado popularmente el “Arca de Noé”. Es el Arca de *Manu*. El *Manu* raíz transporta a las almas realizadas, como semillas, para el siguiente *Manvantara*. Desde el *Manu* raíz al *Manu* semilla, dichas almas realizadas son transportadas para dar cumplimiento al Plan Divino. Para más detalles de este plan, se remite al lector a “Las siete razas raíces” y a los “Cambios del globo”, descritos por la señora H. P. Blavatsky en la “Doctrina Secreta”. Esta es una sabiduría muy profunda que se ha vuelto a dar renovada a la humanidad en este ciclo de tiempo.

Meditación 90

(18 de Junio, 25 de Junio, 21 de Diciembre, 28 de Diciembre)

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

La marca del arca en la luna. Dieciséis capítulos de (San) Marcos en dieciséis días de navegación en el arca. Dieciséis lunas brillan. La doncella lleva puesta la corona de lunas.

Comentario:

El arca nos habla de la transición entre un *Manvantara* y otro. Hay siete *Manus* semilla y siete *Manus* raíz. Los siete *Manus* construyen las siete razas. Cuando ya se han construido estas siete razas, el hombre se hace perfecto. Hasta el momento presente, ya se han construido cinco razas. Son los seres de la Isla Blanca, los hiperbóreos, lemurianos, atlantes y arios. Cada raza humana se divide en siete sub-razas. Actualmente nos encontramos en la sexta sub-raza de la raza aria. Siete veces siete, las razas evolucionan para completar la evolución. Entonces la raza se hace perfecta. La raza

perfecta se representa mediante la luna llena. El nacimiento de la primera raza está representado por la primera fase lunar. El periodo previo se representa por la luna nueva. Desde la luna nueva a la luna llena se manifiestan las siete razas, con sus siete *Manus* raíz y *Manus* semilla. Cada raza da lugar a la siguiente. Una se disuelve en la otra. Cada raza incluye las cualidades de las que le preceden. Es como el padre convirtiéndose en hijo. En cada raza, la forma se va perfeccionando para el ser.

Los siete *Manus* semilla y los siete *Manus* raíz juntos, producen la forma humana más perfecta. Esto se encuentra alegóricamente representado por las historias de los *Avatares* de *Vishnu* el Señor. Cada vez que se completa un *Manvantara*, una fase lunar se considera también completada. Catorce *Manvantaras* completan el ciclo desde la luna nueva a la luna llena. Junto con la luna nueva y la luna llena, dieciséis fases se completan. Estas dieciséis fases lunares son los dieciséis capítulos de Marcos. Simbólicamente, se representa como los dieciséis días de navegación en el arca.

Cuando un estudiante de *yoga* completa el curso del viaje desde la meditación 70 hasta la 89, se convierte en un ser perfecto. Él completa los dieciséis días de navegación, experimenta las dieciséis fases lunares y también desde la nada a la plenitud y viceversa. De esta forma, el sendero del *yoga* guía al hombre a través del sendero completo de las fases lunares más allá del

plan general. En él brillan las dieciséis fases lunares. Se da cuenta de la química de la creación.

La química de la creación es el secreto de la Madre Divina, que lleva la corona de lunas. Ella otorga la corona al Adepto. El cazador coronado, que ya se convirtió en rey, ahora se convierte en emperador. Es el rey de reyes.

Meditación 91

(19 de Junio, 24 de Junio, 22 de Diciembre, 27 de Diciembre)

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 encuentran las nubes. El arca salta por encima de los límites. Todo el espacio suena. Se hace abundante la espuma del océano. El OM resuena.

Comentario:

Aquel, que se ha convertido en rey de reyes, permanece esencialmente como un ser pulsante que canta la canción de la vida “OM”. Él se ha convertido en “OM”. Todo lo relacionado con su identidad desaparece y él permanece como el “OM” pulsante que es el potencial básico de la creación. El resto se disuelve. La disolución se expresa mediante la frase: “El océano ruge con truenos. Las olas encuentran las nubes. El arca salta por encima de los límites. Todo el espacio suena. Se hace abundante la espuma del océano”. El hombre realizado experimenta el sonido del espacio.

Él resuena OM. En este estado de conciencia, el hombre experimenta la Seidad. Él se experimenta a sí mismo como existencia pura, una conciencia pulsante. Este estado está más allá de las tres cualidades de la naturaleza. Tal es el viaje del hombre, ser el rey de reyes, OM.

Meditación 92

(20 de Junio, 23 de Junio, 23 de Diciembre, 26 de Diciembre)

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 de juicio. El báculo de la justicia gobierna. El arca alcanza la orilla. El pájaro canta el futuro. El pasado dobla al futuro. El pasado encuentra el futuro en el hombre.

Comentario:

Estas meditaciones son meditaciones de psicología, psicología espiritual. Cuando el estudiante las practica, visualizando los símbolos internos (un total de 77), experimentando dichos símbolos a través de la meditación y sigue implícitamente las instrucciones, se encuentra ante la puerta de una Iniciación.

Estas meditaciones se deben llevar a cabo desde el equinoccio hasta el solsticio y desde el solsticio hasta el equinoccio. En un año, estas meditaciones se realizan, por lo tanto, cuatro veces, teniendo en cuenta las fechas mencionadas. Cuatro ciclos de siete años nos permiten recibir la Iniciación. En estos siete años, estas meditaciones se habrán efectuado 28 veces (7x4).

Cada vez que el estudiante está a las puertas del solsticio de verano o de invierno, tiene la posibilidad de la Iniciación. El círculo de un año se divide en 360°, que son cubiertos en 365/6 días. Desde el equinoccio al solsticio se dibuja un arco de 90°, que se cubre en 92 días. 90° son cubiertos entonces en 92 días. Los días 91, 92 y 93 son los más importantes para la Iniciación. Estos tres días de cada solsticio, se corresponden con los días 20, 21 y 22 de Junio y 23, 24 y 25 de Diciembre, son los llamados días del juicio. Este juicio se lleva a cabo, dependiendo de la rectitud de las actividades del estudiante en el mundo objetivo, y la alineación interna lograda por éste en la subjetividad. El juicio es preciso. Es el báculo de justicia el que rige este juicio.

En el caso de aquel que se ha convertido en el pulsante OM (mirar en la meditación anterior), puesto que ha alcanzado la orilla; él canta en el futuro. Su futuro está relacionado con sus logros en el pasado. Esto es cierto en todo ser humano, ya que también es esencialmente un ser pulsante. Su pasado se convierte en su futuro y, a través del presente, experimenta el

pasado y el futuro. Cualesquiera que sean las acciones realizadas en el pasado, sus consecuencias vuelven a él en el futuro. El futuro se aproxima al hombre día tras día, con aquello que ha sido creado por él mismo en el pasado. Esta es la doctrina del *karma*. En el caso de los seres realizados, también su futuro se construye sobre su pasado. Los Iniciados realizados también retornan al mundo como Maestros de Sabiduría o gobernantes de buena voluntad, científicos, reformadores sociales, reformadores económicos, etc. Trabajan para ayudar a la humanidad a avanzar rápidamente, con saltos y botes. *Mabatma Gandbi* y *Abraham Lincoln* son Iniciados en el campo de los reformadores sociales. *Einstein* y otros científicos son Iniciados en el campo de la ciencia. Igualmente, los hombres que han contribuido de forma sustancial al avance de la humanidad son, esencialmente, Iniciados.

Meditación 93

(21 de Junio, 22 de Junio, 24 de Diciembre, 25 de Diciembre)

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 Águila vuela en el cielo. El Hombre llegó a la tierra para gobernar. La Vara de la justicia ha sido establecida. La maravillosa trompeta truena. La rueda se invierte.

Comentario:

El navegante, el cazador, el león, el toro, la serpiente, la doncella, el loto, el pez, el águila son símbolos que ya han sido explicados en meditaciones previas. Esta meditación, por tanto, no precisa comentario. Dejamos, pues, al propio estudiante, la tarea de hallar el significado relacionado con la meditación, a

través del conocimiento adquirido en las meditaciones previas. Le deseamos al estudiante mucha suerte en el sendero.

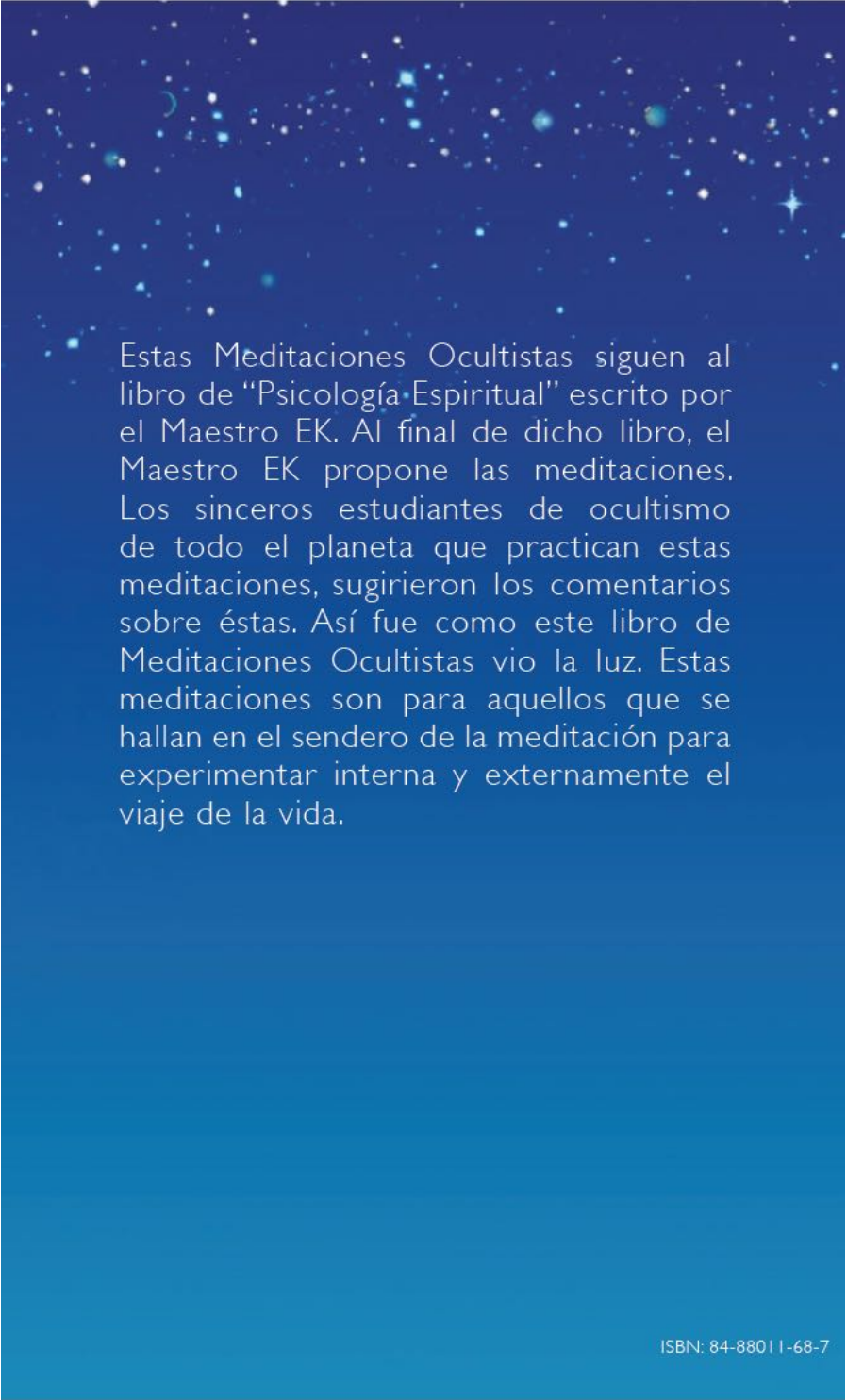
77 símbolos:

En esta lista se enumeran los 77 símbolos que aparecen en las meditaciones, los cuales deben ser interiorizados por el estudiante de meditación siguiendo el sendero del discipulado son:

1. El libro y la copia.
2. Madre, día y crepúsculo.
3. Amigo y dormitorio.
4. Oro.
5. Templo.
6. Imagen.
7. Ladrillo.
8. Plata.
9. Corona y lanza.
10. Cola.
11. Pastor.
12. Serpiente.
13. Nandi.
14. Kailash de la luna.
15. Toro.
16. León.
17. Pez.
18. Loto.
19. Colores y sonidos.
20. Números.

21. Salida del Sol, Luna y puesta del Sol.
22. Guarda, guardián y jardinero.
23. Festival de la carroza.
24. Agujero vertical del centro eterno.
25. Agujones del escorpión y lenguas de la serpiente.
26. Alas del águila.
27. Serpiente jaspeada.
28. Lira de Apolo.
29. Vena.
30. Serpiente K.
31. Kundalini.
32. Yo Soy.
33. Narayana.
34. Lago – escarabajo.
35. Cachorro.
36. Jacobo.
37. Israel.
38. Cruz.
39. Vara del mensajero.
40. Forma en Z.
41. Esvástica.
42. Ojo del toro.
43. Kumara.
44. Saturno.
45. Pitón y tifón.
46. Pájaro, águila y serpiente.
47. Polo Sur, Ecuador, Polo Norte.
48. Polo Solar, Alma Polar.
49. Tiempo y espacio.

50. Globo y espiral.
51. Chakra y loto.
52. Pi.
53. Virat.
54. Nara, Nari, Ardhanari.
55. Oso Polar.
56. Cerbero, Sarama, Dattatreya.
57. El Polo.
58. Cazador y navegante, sabio, santo.
59. Doncella.
60. Joya de la serpiente.
61. Guirnalda.
62. Caballo.
63. Vara de la justicia.
64. Magus.
65. Vasija.
66. Cubo.
67. Vertical y horizontal.
68. Ángulos y ángeles.
69. Escuadra erigida.
70. Tablas.
71. Barco.
72. Pescador.
73. Peces y panes.
74. San Marcos y Markandeya.
75. El arca.
76. Iniciaciones.
77. OM.

Estas Meditaciones Ocultistas siguen al libro de "Psicología Espiritual" escrito por el Maestro EK. Al final de dicho libro, el Maestro EK propone las meditaciones. Los sinceros estudiantes de ocultismo de todo el planeta que practican estas meditaciones, sugirieron los comentarios sobre éstas. Así fue como este libro de Meditaciones Ocultistas vio la luz. Estas meditaciones son para aquellos que se hallan en el sendero de la meditación para experimentar interna y externamente el viaje de la vida.