

TORKOM SARAYDARIAN

LA CIENCIA DE LA MEDITACIÓN

Versión española de:
RECTOR V. MOREL

Título original en inglés:
The Science of Meditation
© 1971 by T. Saraydarian

2a. ed. The Aquarian Educational Group
30188 Mulholland Highway, Agoura, California 91301, 1976

Ediciones en español:
Editorial Kier, S.A. - Buenos Aires, años: 1979 - 1982 - 1986

SOBRE EL AUTOR

T. Saraydarian nació en Asia Menor. Desde su niñez procuró entender el misterio llamado hombre.

Visitó monasterios; templos antiguos y escuelas de misterios a fin de encontrar respuesta a sus candentes preguntas.

Vivió con sufíes, derviches, místicos cristianos y maestros de la ciencia oculta. Le llevó largos años de disciplina y sacrificio absorber la Sabiduría Antigua en sus fuentes verdaderas. La meditación se convirtió en parte de su vida diaria, y el servicio en expresión natural de su alma.

Disertó en muchas ciudades; escribió numerosos artículos en publicaciones ocultistas, filosóficas y religiosas.

Es violinista, maestro, conferenciante, ingeniero mecánico, meteorólogo, escritor y filósofo.

La Ciencia de la Meditación es un sendero que conduce hacia el tesoro de la belleza, del amor y de la paz. Es una llave para las rectas relaciones humanas, para la creatividad, la comunicación y la liberación. Abre en el alma la visión del Ahora Eterno: el Cosmos.

RECONOCIMIENTO

Quiero expresar mi aprecio
al Dr. Conostas y Sra., a Jane Hoppe, Asta Klawiter,
y Vivienne Pierce que editaron este libro;
a Mariam Calonne, Susan Douglass,
Lana Evans, Karen Farris, Darlene Freige,
Zenzi O'Mara, Margaret Vadervort
que ayudaron a mecanografiar el manuscrito.
Para ellos mi gratitud sin fin.

H. Saraydarian

Dedicado a mis amados padres,
Yervant y Maritza Saraydarian.

NOTA PRELIMINAR

Hay una creciente marea de interés por la meditación, las ciencias ocultas, la magia (blanca y negra), la parapsicología y el potencial humano. Este interés extiéndese especialmente entre la juventud: una juventud desencantada de la iglesia organizada, pero que se siente cerca del Cristo y de otros héroes espirituales; una juventud disgustada con el mal uso de la tecnología, pero que sueña con una Nueva Era de Acuario en la que el conocimiento científico se utilice para el bienestar de toda la humanidad; una juventud que ha visto la futilidad de depender de una burocracia gubernamental para resolver los inmensos problemas sociales de nuestro tiempo, pero que avizora un espíritu de justicia y orden internacionales que facilitará una creciente armonía entre todos los pueblos, todas las naciones y todos los partidos.

Es la curiosidad de esta juventud la que formula preguntas sobre una fuente de seguridad que no dependa del mundo exterior. Algunos tienen miedo y se evaden con el abuso de las drogas, desligándose de sus familias y de la sociedad, buscando frenéticamente relaciones significativas y una dirección en la vida. Pero hay otros, otros que sienten que la única seguridad real ha de hallarse en la fuerza de la consciencia. Quieren saber cómo podrán superarse, cómo podrán vencer los obstáculos en el camino de llegar a ser lo que en vívidos momentos sintieron que pueden llegar a ser. Les atrae fuertemente la psicología, pero descubren que los cursos académicos de psicología son aburridos y relativamente inútiles en su búsqueda de sabiduría en la vida. Se vuelven hacia los libros sobre magia con la esperanza de encontrar una llave que abra los misterios alquímicos del alma, hallando confusión, recetas de encantamientos, supersticiones, y lo que es peor: verdades a medias, una mezcla de sabiduría y mañosas deformaciones de esa sabiduría. En esta avidez indiscriminadora, no separan a la sabiduría de la deformación, y se descarrían. Se pierden en cultos de magia negra, en toda clase de grupos de meditación (para mejor o para peor), en tratar de desarrollar facultades psíquicas antes de saber qué están haciendo. Una cantidad de éstos se encarrilan con el tiempo hacia el consultorio de un profesional en salud mental como resultado de estar confundidos, perturbados y extraviados.

Este libro será una gran ayuda en manos de quienes aconsejan a tales personas. Los profesionales de la salud mental encontrarán un sano enfoque sobre la persona que formule preguntas acerca de la meditación y las posibilidades del desarrollo humano. El consejero aprenderá cómo retener y mantener viva a la criatura que aspira y se interesa por una actitud reflexiva hacia la vida, y cómo dejar que se desagote el agua sucia del baño, llena de deformaciones. La Era de Acuario está sobre nosotros, y los consejeros encontrarán que este libro es útil en la comprensión del lenguaje de los acuarianos. Encontrarán que en este lenguaje puede expresarse una gran sabiduría, un lenguaje que apela a la juventud aunque los jóvenes mismos todavía no lo entiendan.

Padres y educadores que tratan de aprender el lenguaje de Acuario encontrarán también que esta obra les ofrece un modo con que traducir a nuevos términos su propia búsqueda y empeño en procura del bien supremo que han podido conceptualizar. Ellos

también necesitan un arsenal terapéutico y una perspectiva de la nueva era a fin de llegar a sus hijos con una sabiduría sempiterna, expresada en idiomas potentes y atractivos.

Las energías de Acuario hallan su cumplimiento en un espíritu de hermandad universal; una aspiración hacia el servicio del mundo; una sentida alegría de superior realización del Yo; un creciente sentido de responsabilidad hacia la propia familia, hacia la comunidad, la nación, el planeta, el medio ambiente y las generaciones futuras. Prometedoramente, cuando Acuario mueva en nosotros este espíritu de responsabilidad, inspirará no sólo a los individuos sino también a las industrias. En la actualidad, hay muchos individuos preocupados por las generaciones por venir, que viven e incluso mueren para protegerlas. ¡Qué bello sería si todas las industrias se volviesen tan precavidas! Sería muy irónico si las generaciones futuras volviesen a ser los aspectos reencarnados de nosotros mismos, cosechando los efectos de las causas sembradas en el presente. Estos efectos pueden estar jadeando en procura de aire en un planeta envenenado por el **smog** causado por la codicia, o continuar superándonos en sabiduría y belleza en la vida a media que pugnamos ascendentemente más allá de los límites de lo conocido.

El autor proviene del yermo del Cercano Oriente, vive la vida de un sannayasin trashumante, y muy probablemente regrese al yermo cuando juzgue que su misión ha sido cumplida. Este libro es el resultado de años de estudio y luchas, de empeñarse en penetrar más hondamente en la sabiduría de la literatura y de los templos secretos del Oriente, y de tratar de traducir los conceptos básicos allí aprendidos a un idioma y una técnica adecuados al mundo occidental. A fin de beneficiarse con este libro, no es necesario que el lector acepte íntegramente el criterio cosmológico del mundo presentado por el autor. Sugiero que todas las incertidumbres se depositen en el anaquel del juicio en reserva y se prosiga el estudio y la aplicación de las técnicas psicoespirituales que el autor describe tan esmerada y cabalmente. El Sendero revélase gradualmente a quienes son verdaderamente sinceros.

Se está fundando una nueva psicología de la naturaleza y del potencial humano. La enseñanza y las técnicas de este libro iluminarán indudablemente la comprensión de quienes busquen entender esta psicología de la Nueva Era.

Roben L. Constas
Doctor en Medicina

Thousand Oaks, California

INTRODUCCIÓN

Recuerdo que, siendo yo niño, mi padre me llevó a una cueva que se extendía bajo tierra cerca de una milla. Mi padre blandía una gran antorcha y yo le seguía con cuidado, al tiempo que miraba las grandes sombras en las paredes y escuchaba los ecos de nuestras palabras.

Al final, nos detuvimos junto a algunas rocas. Mi padre me mostró una con forma de lengua, de unos dos pies de espesor que se proyectaba desde una capa horizontal de la roca, en la caverna. También me mostró en lo alto una roca que parecía un dedo, de la que caían gotas rítmicamente. Después que vi estas rocas, me dijo: “Tengo una pregunta para ti. Viste la gota que cae del techo, ¿pero viste de donde venía?” Me miró, y sostuvo en alto la antorcha para verme mejor. Advertí que las gotas estaban cayendo sobre la roca y la atravesaban. Era curioso porque la roca era muy gruesa. Me arrastré bajo la roca para ver qué sucedía. Vi que tenía una perforación de una pulgada de diámetro y que las gotas atravesaban directamente un orificio que parecía un tubo y caían en el piso.

—¿Sabes cómo ocurrió?

—No.

—¡Piensa!

—Las gotas percutieron la roca durante siglos y la perforaron.

—¡Sí! Te traje para que vieras este hecho y aprendieras una lección. Un pensamiento concentrado en cualquier dirección, si es continuo puede hacer cosas que parecen imposibles.

Cuando acabábamos de salir de la cueva, mi padre me miró de nuevo en los ojos y me dijo: —El poder del pensamiento y el secreto de cómo pensar éstas son las llaves para todas las cerraduras. No lo olvides. Lo más débil es una gota, pero puede perforar una roca.

Entonces saltó sobre su caballo y me alzó frente a él. Estábamos atravesando las altas montañas hacia la sinfonía del ocaso.

H. S.

PREFACIO

La meditación de la Nueva Era es una flecha que vuela hacia el Cosmos. En el pasado, la meditación era adoración, deseo, aspiración y devoción. En la Nueva Era, será pensamiento, síntesis, alegría, bienaventuranza, trabajo y sacrificio, planteando la cuestión a la luz de nuestra más alta tensión intelectual y extrayendo la respuesta, la solución de nuestras necesidades, de las profundidades de nuestra Alma.

El tema de nuestra meditación no será personal sino global, un tema que pertenezca a toda la humanidad, o incluso a todos los reinos del globo, y cada cuestión personal nuestra será considerada desde el punto de vista de la necesidad global, de la respuesta global.

En el pasado, éramos egoístas. Alzábamos muros entre hombre y hombre, entre nación y nación, entre raza y raza. Creábamos contaminación en nuestros mundos físico, emocional y mental. En la Nueva Era estamos obligados a eliminar estos muros y esta contaminación en el sendero de nuestra sobrevivencia y liberación.

En la historia de la humanidad, sólo ahora sentimos el hecho de que el hombre, los grupos, las naciones no son islas sino células del enorme cuerpo de la humanidad, y que es condición de la humanidad que decida el destino de cada célula. He aquí por qué en la Nueva Era, las almas de la nueva era meditarán sobre cuestiones universales, sobre problemas universales, para eliminar si es posible la miseria que nos acarrearíamos.

A veces, la gente piensa que los de la nueva era son los jóvenes, o los niños del mundo, porque presumen que cada nueva era produce su propia cosecha.

Esto no es así. En el pasado, tuvimos gente que estaba 3000 años delante de nosotros en su pensar. Ser de la Nueva Era nada tiene que ver con la edad de una persona sino con la actitud mental y la comprensión. Ser joven no significa que usted pertenezca a la Nueva Era. No es la edad del cuerpo la que decide el tipo, sino la consciencia. Si la consciencia actúa en armonía con el Plan; si su vida en conjunto refleja su consciencia; si usted piensa y actúa en términos de una sola humanidad, de un solo mundo; si usted siente que no pertenece a sí mismo sino a la humanidad; si usted desarrolla y extiende sus facultades intelectuales y a ello iguala sus cualidades del corazón, su amor y compasión por la vida como un todo, si usted trata de transfigurar su personalidad a través del recto vivir, del recto sentir, del recto pensar y del recto discriminar, si usted ahorra su tiempo, su energía y su dinero para consagrarlos al bienestar de la humanidad; si usted disipa el temor, el odio, los celos y el crimen a través de su propia vida y sus propios pensamientos, si usted construye puentes entre hombre y hombre, entre nación y nación, y piensa en el bien supremo para la humanidad; si usted expande su horizonte hacia el Cosmos, y ahonda su humildad a la luz del Cosmos; si usted está agradecido a la Existencia como un todo, y puede entender a las flores, a los árboles, a los pájaros, a los seres humanos en su amor. entonces usted es un hombre de la Nueva Era, un hijo de la Nueva Era, y está en el Sendero hacia el Cosmos. Usted es una antorcha llameante

que conduce a la humanidad de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza.

Existe un llamado, un llamado en pos de más luz, de más amor y de más belleza. Quienes oyen este llamado, y responden, entran en el sendero del esfuerzo, en el sendero del servicio, y en el sendero de la alegría.

El sendero de la meditación es el sendero del esfuerzo, del servicio y de la alegría. Este gran llamado es el llamado de nuestra esencia más recóndita. Es un llamado de liberación, de libertad, de remisión. El fuego creador que está dentro de nosotros quiere dominar a sus vehículos, conducirlos hacia la transfiguración, de modo que su gloria brille en el mundo como gran belleza, como gran amor y alegría, y luego extienda su belleza, su amor y alegría hacia toda la humanidad, hacia todo el sistema solar... hacia el Cosmos, a través de una vida de sacrificio y servicio.

Todos los que respondieron a este llamado se convirtieron en fuentes de belleza, amor y alegría. Lo mejor que tenemos en nuestra cultura es el regalo de tales hombres. Ellos se convirtieron en un “sendero por el cual el hombre puede triunfar”. Sus visiones supremas están aún vivas en el gran espacio materno como formaciones magnéticas y radiactivas, como grandes ideas, como grandes formas-de-pensamiento. En cualquier tiempo en que el hombre eleve su consciencia a través de la meditación y se sintonice con estas grandes visiones, empieza a impresionar su cerebro, creando grandes bellezas y visiones similares para el gran avance y empeño hacia la perfección.

Detrás de este llamado está también la totalidad del Plan de los grandes Iluminados, Quienes están en el Sendero de la evolución cósmica como ardientes pilares de luz, como doradas puertas de la libertad.

La fuente del llamado es aún más profunda. Está en el abismo del corazón del Sol místico, que llama a Sus chispas dispersas para que vuelvan a Casa.

La meditación es una de las ciencias máximas que pueden salvar a nuestro planeta de la destrucción total y convertirlo en una estación de la hermosura a través de la cual el hombre puede tomar contacto con la hermosura del Cosmos. Es la ciencia de la manipulación de la energía, de acuerdo con la Voluntad de la Vida cósmica.

Los pensamientos reales son formulaciones de esta Voluntad, en el hombre, en el planeta, en el sistema solar y más allá. Son de naturaleza eléctrica, y tienen un efecto tremendo sobre los elementos y los reinos de nuestro globo. Sólo a través del uso correcto de las potentes energías de la mente podremos impedir la destrucción total y entrar en la puerta de la Nueva Era.

La meditación, en la Nueva Era, será un trabajo para revelar las leyes de la sobrevivencia para toda la humanidad, para crear un mundo en el que el hombre florezca hasta su más alta potencialidad. En el pasado, la meditación se efectuaba para

la salvación personal, para la satisfacción personal. En la Nueva Era, es para toda la humanidad, para todos los reinos.

La meditación en la Nueva Era es pensamiento creador a través de la luz de la intuición y de conformidad con el Plan Divino. En la Nueva Era, la meditación implicará no sólo los esfuerzos místicos de la humanidad, sino que también implicará los campos político, educativo, filosófico, artístico, científico, religioso y económico; creará armonía dentro y entre todos estos campos bajo el ritmo del Plan Divino, de la Voluntad Divina. Así, la meditación será no sólo ganar discriminación, tomar contacto con grandes poderes, tener inspiración y alegría, sino también hacerlos bajar a la vida práctica, transformar nuestra vida en todos los niveles, curando las heridas de la humanidad, construyendo puentes y revelando la unidad, la síntesis detrás de toda creación.

La finalidad de la meditación es aniquilar los obstáculos en el sendero de esta expansión, y volvernos más conscientes de nuestras relaciones cósmicas y de nuestro destino cósmico. La meditación nos introduce en la libertad, y en vez de ser esclavos de nuestros puntos de vista y deseos egocéntricos, nos convertimos en parte o incluso en uno solo con el punto de vista cósmico. Así ayudamos a poner fin a la miseria de todas las civilizaciones anteriores, civilizaciones que brotaron de las lágrimas, del sufrimiento, del dolor y de la sangre humanos.

¡Ya sentimos que rompe la alborada de una Nueva Era, pero la oscuridad y la niebla que envuelven a nuestro planeta son tan profundas! Sólo a través de la meditación podremos rasgar las tinieblas y dar la bienvenida al Infinito en nuestros corazones, porque sólo a través de la meditación floreceremos hacia el Cosmos e irradiaremos la energía del Amor como al sendero de la liberación y la vida.

La meditación es un proceso de armonización y sintonización con la finalidad de las energías que entran de los reinos superiores y del espacio exterior. La civilización y la cultura nuestras son resultado de nuestras respuestas y reacciones a las energías que entran. Estas energías pueden obstruir nuestro progreso hacia la liberación si no estamos listos para asimilarlas y traducirlas a través de nuestra vida y nuestra consciencia, o pueden estimular y liberar nuestra gloria interior si podemos responder a estas energías con compasión pura y servicio activo hacia nuestro prójimo.

La meditación nos prepara para volvernos sensibles a estas energías que entran. Nos capacita para encargarnos de ellas, y traducirlas en forma de luz, amor y voluntad para el bien. He aquí cómo nace un hombre de la Nueva Era, un hombre que está a tono con la finalidad de las energías que entran y con las supremas aspiraciones de la humanidad.

El Alma es alegría, y a medida que nos acercamos a nuestra Alma-consciencia sentimos más alegría, irradiamos más alegría. Quienes efectúan real meditación acrecientan su alegría, aunque vivan en circunstancias muy molestas. Y a medida que ahondan en su vida de meditación, las pérdidas y ganancias de la vida no les afectan, y su vida en total les parece como un juego que observan, de modo desapegado, sabedores de que nada podrá dañarlos mientras moren en la luz del Alma e irradian alegría, paz y amor.

La meditación es un proceso de florecimiento interior, un proceso de carga de nuestros vehículos con energía espiritual. Esta energía regenera nuestro cuerpo, limpia el vehículo emocional, y purifica nuestra mente, y como resultado nuestro cuerpo físico aparece más joven y se vuelve radiactivo, nuestro corazón entra en la paz, y nuestra mente se agudiza y vuelve más inclusiva.

Es un hecho que las emociones negativas desgastan nuestro cuerpo y que las preocupaciones, el pensamiento separativo y egoísta nublan nuestras mentes. La meditación libera luz sobre estos tres niveles y empezamos a regenerar nuestros vehículos e irradiar vitalidad, paz y serenidad. La meditación nos capacita más en nuestros deberes y trabajos diarios, porque acrecienta nuestro recto juicio, agudiza nuestro poder de observación, aumenta nuestro control sobre el cuerpo, apresura nuestras acciones y las vuelve más precisas.

La meditación limpia nuestros atractivos gradualmente, a un grado tal que no somos más esclavos de nuestras emociones y sus efectos. Debido a esto no tenemos pérdidas de energía, no perdemos tiempo, y cumplimos mejor nuestro trabajo y en tiempo más corto.

La meditación nos conduce a la infusión-del-Alma. Una personalidad de Alma infusa está completamente a tono, como un violín y el violinista y ¡la música. Entonces tenemos la corriente extática que irradia del artista. La creatividad es el resultado de tal sintonía. Ninguna creatividad es posible a menos que el hombre se funda con los conceptos superiores, con las fuentes superiores de la belleza, y que sea capaz de hacerlas descender a su cerebro físico, a su mundo emocional, y les dé nacimiento como un género artístico.

La meditación alinea y pone a tono con todos los vehículos y los funde con la Fuente Interior de la luz, del amor y de la energía, y usted tiene una hermosura viviente, un servidor de la raza, un sendero a través del cual todos los hombres podrán triunfar.

Capítulo 1 **QUÉ HACE LA MEDITACIÓN**

La meditación es el resultado inevitable del proceso de evolución, del impulso hacia la perfección. Un ser humano no puede vivir y crecer sin respirar. La respiración es vida para el cuerpo. La meditación es un género de respiración, y es imposible vivir el Sendero del discipulado y de la iniciación sin la meditación.

Cuando el hombre promedio entra en el Sendero siente un gran impulso, un gran ímpetu para meditar; la bellota humana siente en sí las fuerzas de la naturaleza y quiere destruir todas las limitaciones, volverse liberada, y encontrar su camino hacia la luz, el amor y el poder del mundo interior.

Los aspirantes degeneran y mueren espiritualmente sin meditación apropiada, pero florecen e irradian más vida cuando meditan. La meditación es la respuesta a un llamado interior, al llamado del futuro. Algún gran imán libera y evoca en ti la luz oculta y te convoca, una etapa tras otra, hasta que encuentras dentro de ti al primer gran imán, tu Alma.

Se nos dice que el Ángel Solar o el Alma dentro de nosotros está en meditación continua y que su meditación se dirige dentro de ambos mundos: el mundo objetivo y el mundo subjetivo, o el mundo de la personalidad y el mundo del espíritu. El Alma se empeña en penetrar en los misterios de la Mónada y, entretanto, de llamar hacia arriba al peregrino que puede haber perdido su Sendero en el laberinto físico, emocional y mental.

Cuando se responde al llamado del Alma, del Futuro, el ser humano en evolución empieza a ponderar, a reflexionar, a aspirar y a meditar. Primero, su meditación es muy corta, pero gradualmente se torna cada vez más larga, hasta que toda la vida se convierte en un modo de meditación.

La meditación es el proceso de despertar a la realidad del Habitante Interior. Es la ciencia de entrar en contacto con el Pensador interior. En la meditación tenemos tres grandes tareas:

Aumentar la luz de la consciencia dentro de la sustancia mental, enfocándola hacia la fuente de la luz. Este es el proceso de reconocimiento.

Absorber la luz, el amor y el poder que ingresan asimilándolos en nuestro organismo. Este es el proceso de identificación espiritual.

Irradiar y emanar estas energías que entran, a través de nuestros mundos mental, emocional y etérico-físico, en un vivir creativo. Este es el proceso de radiación.

Cuando se logra esto, durante largo tiempo el hombre es un ejemplo vivo de belleza y un servidor desinteresado de la raza. Otra meta de la meditación es tomar contacto con la Tríada y eventualmente con la Chispa, a través de un viaje muy difícil pero muy espléndido hacia el Yo.

1. La meditación produce un servidor de la raza

- a) A través de la meditación, la mente y su contraparte física, el cerebro; son puestos bajo el control del Hombre Interior. Así, la meditación crea armonía y comunicación en los tres vehículos del hombre. Actúan como una sola unidad, bajo el comando de la inspiración interior.
- b) El servidor toma contacto con el Plan, y ve su pequeño papel en el Plan. Asimismo, admite que otros tienen papeles en el Plan y coopera con humildad y libertad sumas.
- c) Se vuelve iluminado, tomando contacto con el Habitante Interior. En otras palabras, el hombre en la personalidad tiene un contacto del Alma. Este contacto del Alma expande su consciencia y revela la naturaleza de la personalidad y sus motivos.
- d) Gradualmente, se convierte en un instrumento sensible que toma nuevas ideas creativas, proyectadas desde Almas o Centros avanzados.
- e) Se torna audaz aunque cauto. Usa el tiempo sabiamente en relación con el Plan y la necesidad.
- f) Usa la energía con gran cuidado, y se abstiene de la crítica.
- g) Debido a la radiación del Pensador Interior, se desvanecen rápidamente las formas-de-pensamientos en los reinos mentales de naturaleza ilusoria; y la corriente de la vida circula a través de las minúsculas vidas del cuerpo mental, y fluye hacia abajo hasta el cuerpo etérico, creando allí un protector muro de fuego en torno del cuerpo.
- h) La meditación revela la síntesis que yace detrás de la aparente incoherencia de la forma. Una vez que se revela esto, el hombre se convierte en un sanador en todos los niveles de la personalidad. Irradia energía curativa, amor, sabiduría y vida. Esta síntesis se revela cuando las nubes y nieblas de sus hechizos e ilusiones han desaparecido, y se establece una comunicación verdadera entre los vehículos y la fuente de la síntesis. Tal comunicación es el secreto de todas las curas.

- i) A través de la meditación, el hombre se pone en contacto con grandes ideas, grandes energías y grandes planes existentes más allá de los reinos de la mente. Se ve gradualmente a los grandes prototipos, se comunica con ellos, y se los hace descender al plano mental, y allí se los apropia y formula para utilizarlos a fin de que satisfagan la necesidad de la época.
- j) Así, tiene lugar la unión de los mundos subjetivo y objetivo, y el hombre entra conscientemente en la tesorería de los reinos interiores y trae de vuelta la riqueza de la luz, del amor y del poder al mundo de los hombres para nutrirlos, guiarlos y elevarlos a una dimensión superior de la comprensión y la vida.

2. La meditación purifica el espacio

El espacio está lleno de formas-de-pensamientos que vagan entre la luz y la oscuridad, el amor y el odio, la belleza y la fealdad.

En nuestra atmósfera no sólo tenemos niebla, bruma, polvo, smog y nubes de varias clases, sino también oscurecedoras acumulaciones proyectadas por cerebros extraviados que envenenan la atmósfera y condicionan las mentes de las personas y de sus relaciones. Estas formas-de-pensamientos, como una epidemia, esparcen su influencia en cualquier tiempo, en cualquier lugar, si encuentran las condiciones apropiadas y los mecanismos apropiados de expresión. Estas formas-de-pensamiento están, en su mayoría, construidas con sustancia mental de bajo nivel y son la fuente de muchas ilusiones. Controlan la conducta de las turbas, y una vez que hallan acceso, crecen en un torrente y causan la destrucción y el trastorno social.

La meditación verdadera derrama luz dentro de estas acumulaciones de pensamientos y causa la desintegración dentro de ellos. Si la meditación es continua y de alta frecuencia, las disipa y limpia la atmósfera, rindiendo así un servicio estupendo a la humanidad.

Esto se hace de dos modos: mediante la invocación de energías superiores de los reinos abstractos y la dirección de ellas hacia estas acumuladas formas-de-pensamientos venenosas, o mediante el enfoque de la luz individual, o preferentemente grupal de la razón pura sobre estas ilusiones y hechizos.

Muchos imperios y naciones son destruidos por estas acumulaciones oscuras de energías del pensamiento. En la Biblia hay un inteligente relato que señala alegóricamente este hecho. Dice que había dos ciudades, llamadas Sodoma y Gomorra cuyos habitantes eran muy corrompidos; por eso el Señor decidió limpiar con fuego ese lugar infecto. La voluntad del Señor fue hecha conocer a Abraham, quien abogó ante el Señor para que salvase a la ciudad si se hallaban allí cincuenta hombres justos. El Señor estuvo de acuerdo, y Abraham le suplicó

una y otra vez hasta que se decidió que las dos ciudades no serían destruidas si se hallaban en ella diez hombres justos. Pero sólo había una familia: Lot, su esposa y las dos hijas, a quienes se permitió escapar del fuego ¹.

Este relato muestra claramente que los Antiguos conocían acerca del poder del pensamiento y de las emociones; y que era posible que las personas pudiesen destruirse mediante el pensar, equivocado. La energía negativa y destructiva, causa disturbios en el campo electromagnético en el que la tierra rota, causando terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, aberraciones, insania y muchos géneros de males físicos dentro de la humanidad.

Se ha visto cocinas, dormitorios y cuartos de estar donde uno puede perder su razón debido a desorganizadas condiciones y aire contaminado. A menudo, tales condiciones existen dentro de nuestro cuerpo mental, y sus efectos son, en su mayoría, de nuestras enfermedades psicosomáticas y malos ajustes sociales. Introdúzcase hermosura y orden en la mente y se tendrá hermosura, salud y mejor comunicación en el propio vehículo, en el propio medio ambiente, lo mismo que mejores condiciones en el planeta.

3. La meditación construye puentes y tiende líneas de comunicación entre varios puntos

A través de la meditación se empieza a construir una estación transmisora y receptora en la mente superior. Se toma de arriba y se da abajo. Puede recibirse impresiones de la propia Alma, del propio Maestro, de la Jerarquía, e incluso del “centro donde se conoce la Voluntad de Dios”.

Entonces, uno transmite gran amor, gran armonía, gran belleza y comprensión hacia el mundo de los hombres. Esto aporta alineación dentro del propio cuerpo y dentro del propio medio ambiente.

Esto puede parecerse al director que estaba un poco retrasado en llegar a la orquesta. Estaban congregados trescientos cincuenta músicos y un mono saltó al escenario y trató de dirigir la orquesta. Los músicos se divirtieron tanto con el mono que empezaron a tocar como los dirigía éste. Por supuesto, el mono dirigía de un modo muy raro y, en vez de música, había mucho ruido. Después de un rato llegó el director y le dijo al mono: “¡Eh, mono, siéntate aquí!” Entonces, el director dirigió la orquesta y de inmediato todo se armonizó y se presentó la gran sinfonía con la belleza correspondiente.

Esto es lo que sucede en la meditación. Uno de los monos que está dentro de nosotros, un pensamiento, una ilusión, un hechizo, un impulso, trata de dirigir el espectáculo. Todo es un lío, está en desorden, pero en su momento llega el director verdadero y se convierte en un punto de acuerdo, en un punto de

¹ Léase: Génesis 18, 19.

traslación entre una gran fuente y los seres humanos; alineándolos y armonizándolos con la belleza interior. Esto es comunicación.

La meditación establece líneas de comunicación entre planos, centros, formas-de-pensamientos, constructivas y progresivas, condicionando la circulación de la energía entre estos diversos puntos e imponiendo un ritmo superior sobre ellos.

4. **La meditación es una gran ayuda en la construcción de cuerpos de orden superior y de sustancias superiores para que puedan contener y expresar las ardientes energías entrantes sin quemarse, resquebrajarse o ser destruidos.**

La meditación es el único medio a través del cual éstas energías son asimiladas por los cuerpos, y apropiadas y expresadas en un vivir creativo.

Ella es la herramienta para la transmutación, la transformación y la transfiguración.

5. **La meditación hace posible tomar contacto con ideas universales o cósmicas y formular grandes leyes** que aporten un nuevo torrente de energías a la humanidad para elevación y expansión de la consciencia.

La mente traduce estas ideas según su desarrollo y constitución. Un ingeniero electrónico traduce estas ideas “electrónicamente”. Un dirigente político las traduce como reglas o leyes sociales y militares, un artista como una obra de arte, y así sucesivamente. Depende del propio instrumento. Si uno tiene un aparato de televisión primitivo, las impresiones no se traducirán correctamente en la pantalla. Si uno tiene un aparato de televisión mejor, tendrá mejores imágenes.

La meditación refina la mente, la hace rica, sensible, pura, organizada y lista para obedecer al llamado del Pensador.

6. **La meditación permite entrar en contacto, primero, con el propio Maestro Interior, el Señor Interior, y luego ponerse en contacto consciente con los Maestros del mundo subjetivo.** Así, uno entra en la vida discipulado y se convierte en servidor de la humanidad.

7. **En el proceso de la meditación, aprendemos ahora a formular energías o impresiones provenientes de los reinos superiores y a usarlas como nuestros pensamientos, guías y reglas.** Al hacer esto, aprendemos a moldear nuestra sustancia mental, como el alfarero da forma a la arcilla. Las formas-de-pensamientos formuladas conscientemente tienen una influencia muy magnética y poderosa cuando se escriben o hablan. También se

aprende la técnica de cómo proyectar los propios pensamientos y llegar a las otras mentes para guiarlas, protegerlas e inspirarlas.

8. La meditación conduce a la realización del yo y a la determinación del yo.

Gradualmente, todas las actividades mecánicas de la mente cesan y se funden los hábitos cristalizados. Los cuerpos se convierten en obedientes y sensibles herramientas de comunicación y creatividad cuando cesan de responder mecánicamente a los estímulos provenientes del mundo externo. La mente aprende a escoger de los pensamientos entrantes, y de inmediato rechaza los que no están a tono con la luz del Alma.

La meditación permite confrontar las propias reacciones con la opinión de la masa y la emoción de la masa. Las opiniones y emociones de la masa, construidas sobre hechizos e ilusiones, influyen sobre uno y crean reacciones de uno, si uno es controlado con botones y actúa mecánicamente. Cuando la meditación pone fin a la propia automatización, y convierte a uno en su propio Señor, uno rechaza cualquier impresión, cualquier influencia que no concuerde con el Plan divino.

También uno advierte que no puede ser hipnotizado por forma alguna de propaganda; o impulsado por fuerza alguna, cuando la mente de uno penetra a través de las cosas y las ve claramente como ellas son.

9. A través de la meditación refinamos el cuerpo etérico del planeta.

Se nos dice que el cuerpo etérico del planeta está formado por líneas etéricas que forman cuadrados, pero que esto cambia cuando más personas empiezan a meditar. Los cuadrados se modifican rápidamente en triángulos, y eventualmente se transformarán en círculos. En ese tiempo, nuestro planeta será un planeta sagrado, y la paz, la salud, la alegría y la hermandad serán hechos.

10. La meditación genera energía.

Principalmente sentimos la energía cuando estimula o carga nuestro cuerpo físico. En realidad, vivimos en un océano de energía, pero la mayor parte del tiempo no estamos en contacto con esta energía debido a algunas formaciones en torno de nuestros cuerpos que impiden una comunicación sin obstrucciones. Estas formaciones pueden llamarse películas repulsoras que aíslan ciertas partes del cuerpo respecto del océano de energía y que impiden el crecimiento de ese cuerpo en particular o de una parte de él. Estas películas repulsoras están formadas principalmente por nuestros miedos, ilusiones, deseos y hechizos. Están dentro del aura y rechazan o deforman las energías que entran a través de la mente o del cuerpo etérico.

Estas formaciones, en su mayoría, están en el cuerpo mental inferior, y bloquean las energías que fluyen del Alma, o Cáliz. El cuerpo está privado de energía. Se lo alimenta y da vitaminas, pero uno no tiene energía. Esto causa muchas complicaciones en el cuerpo porque, debido a la sobrealimentación, se altera el equilibrio del metabolismo del cuerpo y el cuerpo, etérico es forzado a sobrereactuar y sobreestimar algunas partes del cuerpo, creando allí acreencias o congestión.

La verdadera energía del ser humano experimentase cuando la energía que se libera de nuestra comida, aire y sol se mezcla con la energía entrante del Alma y la energía de la vida. Si estas energías fluyen hacia abajo dentro de los cuerpos sin obstáculos y repulsores, el hombre necesita poquísima comida.

Tales casos se ven ocasionalmente, y presentan enigmas para la profesión médica. Cristo se refirió a este hecho cuando dijo que “no sólo de pan vive el hombre sino también de las palabras de Dios”. Las palabras de Dios representan las energías de las ideas y de la luz, del amor y del poder superiores que provienen del Alma para nutrir y vitalizar el cuerpo físico.

La meditación libera energía porque purifica al plano mental de todas las formaciones obstructivas y abre un canal hacia los planos altamente cargados.

Sabemos que todos los siete planos del Plano Cósmico Físico no son sino energía y fuerza en una escala en gradiente. La meditación refina y limpia nuestro cuerpo mental y lo apresta para tomar contacto, registrar, absorber y pasar a las energías superiores que pueden aparecer como ideas, planes intuitivos, amor puro, pensamiento claro, altruismo, rectas relaciones humanas, benevolencia, y la energía radiactiva de la alegría y del dinamismo ².

Nuestras meditaciones son principalmente un proceso de contacto con las ideas que se hallan en el nivel intuitivo. Las ideas están altamente cargadas de ondas de energía. A través de la meditación, ellas descienden en la atmósfera mental y la cargan, y luego irradian hacia los cuerpos emocionales, etéricos y físicos.

A través de la meditación, no sólo cargamos nuestro mecanismo, sino que irradiamos una gran cantidad de energía hacia las personas con las que nos comunicamos. Todos los grandes meditadores son usinas de energía, y, cuando hablan e escriben, las personas son atrapadas por ellos, como si fuese por un remolino.

De manera que los grandes meditadores están cargados con energía y capacitados para ver la visión, y destruir las cadenas que los atan a los mundos inferiores. Ningún obstáculo puede detenerlos. Así estaban cargados todos los discípulos de los Grandes, y se convirtieron en fuentes de tanto progreso y belleza en el mundo.

² Véase el Capítulo XIV de *The Science of Becoming Oneself* de T. Saraydarian.

A veces, la gente lo carga a uno con sus hechizos e ilusiones y lo conduce a esforzadas actividades, pero no duran mucho pues estas formaciones de fuerzas no tienden dentro de ellas un principio, una semilla o un meollo verdadero. Más tarde o más temprano se desintegran y uno experimenta una desilusión y una contrariedad dolorosas.

11. La meditación conduce al servicio, y una vida de servicio abre los propios centros etéricos y convierte a uno en un hombre de poder, luz y amor.

Hay una falsa técnica o medio que se usa para abrir los centros etéricos. Usa géneros especiales de meditación, drogas, ejercicios respiratorios y mantrams que estimulan mecánicamente los centros etéricos. El hombre empieza a tener experiencias inusuales, oye voces, ve visiones, siente diferentes sensaciones en su cuerpo, etc., pero eventualmente pierde su salud, su cordura y cae en un modo de vida miserable.

El mejor método para abrir los centros es una vida de dedicado servicio, que es el resultado de la meditación. El hombre empieza a servir cuando entra, en contacto con su Alma. La meditación es la ciencia a través de la cual el hombre eventualmente entra en contacto con el Señor interior y se vuelve radiactivo. Esta radiactividad se expresa como servicio. Cuando la vida de servicio continúa y las cualidades del Alma se expresan así, los centros empiezan a abrirse y desarrollarse e inundar el mecanismo con energías poderosas.

La meditación prepara los cuerpos, elimina la inercia del cuerpo físico, los hechizos del cuerpo emocional, las ilusiones del cuerpo mental, y entonces la energía del Señor Interior pasa a través de ellas sin fricción alguna. Los centros etéricos florecen como las flores de un árbol, natural y espontáneamente.

Quienes enseñan las técnicas para liberar el fuego de la Kundalini y para abrir los centros etéricos están haciendo un gran daño a sus adherentes, daño que no podrá repararse fácilmente y que puede extenderse en muchas vidas.

12. La meditación torna a uno magnético y atractivo, y convierte a uno en quien evoca amor y dedicación. Las personas son atraídas por uno en procura de guía, de luz, de amor y energía. Las personas confían en uno, tienen fe en uno.

Así, uno atrae a las personas a las que puede servir, y esto ocurre no sólo en el plano objetivo sino también en el subjetivo. El aura se torna altamente magnética y radiactiva. Atrae a quienes están listos para la ayuda, y rechaza a quienes nada tienen que hacer con el Plan. Asimismo rechaza las formas-de-pensamientos que no se quieren y varias otras fuerzas.

Las personas tratan de crear un magnetismo artificial con maquillaje, peinado, ropas especiales, maneras especiales, pero cuando uno se aproxima a ellas queda insatisfecho porque falta el magnetismo del Alma. No tienen magnetismo real. El magnetismo real empieza cuando la energía del Alma circula en el cuerpo etérico.

13. La meditación abre las puertas de la Sabiduría.

La sabiduría es la capacidad de usar el intelecto desarrollado y el amor puro para satisfacer la necesidad del tiempo, invocando la creatividad y el desarrollo, en los contactos, de acuerdo con el Plan Divino.

A través del proceso de meditación, el intelecto se desarrolla, el amor se ahonda, y la habilidad armoniza con el ritmo de la evolución, del futuro.

Uno se comunica con las grandes nubes del conocimiento, con acumulaciones eternamente jóvenes de experiencia, y las usa para el servicio de los demás.

14. La meditación desarrolla el ojo que ve las razones de los puntos de vista opuestos, de los grupos opuestos, que ve el principio y la causa detrás de ellos y el modo en que puede establecerse entre ellos una comprensión.

Uno ve los ciclos, los rayos, los cuerpos, las leyes que los controlan, y la edad del alma que opera en ellos. Uno ve cuándo y dónde pueden entrar en un acuerdo. Así uno ahorra energía, más comprensión permanente, y ayuda en la obra de la evolución consciente.

15. La meditación mantiene claro y sano nuestro intelecto hasta el último día de vida. No se pierde la facultad racional, la capacidad creadora, a medida que uno sigue envejeciendo.

A medida que avanza la edad, las personas pierden a menudo sus intereses mentales, pero una mente entrenada en la meditación penetra cada vez más profundamente en sus intereses, y se convierte en una estación de luz y experiencia para los demás. Así se garantiza una vida alegre para la propia vejez, cuando otros perdieron el sentido de la realidad y la alegría de la creatividad.

16. La meditación despierta en uno el sentido de la responsabilidad.

A medida que la meditación avanza y los vehículos se integran y alinean con los planos superiores, la consciencia grupal aumenta y se ahonda el sentido de la unidad. Con estos desarrollos el sentido de la responsabilidad entra en una dimensión superior. Uno comprende que:

- a) Es responsable ante el Plan y la Jerarquía.

- b) La vida es una sola.
- c) Ni mediante un solo acto uno quiere ser una barrera, un impedimento para el progreso y del desarrollo de los hermanos y del Plan.
- d) Uno deberá entender las necesidades de los demás, y tratar de satisfacerlas inteligentemente.

Se nos dice que un sentido de responsabilidad es la primera indicación de que el hombre despertó en la consciencia de su Alma.

Durante siglos el hombre ha estado esclavizado en sus mundos físico, emocional y mental, y los ha usado para su disfrute y goce personales. Pero cuando empieza a hacer meditación oculta entra en un nuevo nivel de consciencia. Gradualmente empieza a comprender que es parte de todo, que el efecto de sus acciones en los tres niveles no sólo condiciona su vida sino también las vidas de los demás, que todo movimiento para trascenderse ayuda también a la elevación de los demás, que cada movimiento no inteligente crea largas cadenas de obstáculos para él y para los demás. Después averigua que la ley máxima es la Ley de la Síntesis. Una vez que comprende estos hechos, en él despierta y se desarrolla el sentido de la responsabilidad. Realmente, el sentido de la responsabilidad entra en la existencia cuando el alma humana en desarrollo entra en la consciencia del Ángel Solar y vuelve iluminada con el intelecto, con el amor y con la voluntad del Maestro Interior. En esa etapa no es más esclavo de las fuerzas centrípetas de su naturaleza, sino que se convierte en radiactiva y en una energía centrífuga, saliente.

Un sentido de responsabilidad es la capacidad de sentirse con el Habitante Interior, y la capacidad de renunciar a los intereses inferiores por esa Realidad en él.

El Alma dentro del hombre es el almacén de experiencias eternamente jóvenes de la luz acopiada a través de estas experiencias. Cualquier experiencia verdadera es una revelación de una ley divina. La meditación conduce hacia este almacén de la sabiduría dentro de cada individuo y, a través de la luz de esa sabiduría, hacia la revelación del sendero de la síntesis.

17. La meditación abre en uno una fuente permanente de alegría

A medida que se prosigue haciendo la meditación con sinceridad y aspiración, los pétalos del Loto interior se abren e irradian su fragancia, llenando todo el ser y medio ambiente. Esto es alegría pura. Una vez que esta alegría se esparce dentro de nuestros vehículos, los purifica de vibraciones negativas, destructivas y

obstructivas, y como-consecuencia de esto, la personalidad se convierte en un radiactivo fuego de alegría ³.

La meditación es un modo de cooperar en la construcción cósmica. No lo es para producir inercia, felicidad, relajamiento y satisfacción.

Todo el cosmos (y nuestro sistema es un átomo en él) está en el proceso de construcción, objetiva y subjetivamente. Una gran actividad creadora continúa hacia una meta Cósmica. La meditación es una herramienta a usar en esta gran obra de construcción, y puede crear conflicto, esfuerzos, labor, necesidad de autoejercitación, expansión de consciencia, disciplina, y comunicación... a través de una gran batalla. La fuente de la alegría se halla en tal modo de vida. Así, la meditación es un proceso de devenir, en el que el hombre se transforma gradualmente en su ser esencial, y se vuelve su Yo Real.

³ Véase *The Science of Becoming Oneself*, Capítulo XXVIII de T. Saraydarian.

EL CUERPO MENTAL Y LAS FORMAS DE PENSAMIENTOS

Según la Sabiduría Antigua, el cuerpo mental está compuesto por las siguientes partes:

1. La sustancia sutil, de naturaleza eléctrica, que se usa para construir formas-de-pensamientos.
2. El Ángel Solar, el Pensador.
3. Las varias formas-de-pensamientos, como retazos de nubes que flotan en la atmósfera de la mente.
4. Un centro en la mente del cual irradian nueve pétalos de energía, si el hombre está cerca de la tercera gran expansión de la consciencia.
5. Una perla brillante, el átomo mental permanente ¹.

La sustancia mental se divide en siete vibraciones sucesivas, cada una de las cuales se llama un plano. Cada plano tiene su propia función. Cuando el hombre procesa, construye y luego usa niveles mentales superiores, porque la sustancia de los niveles superiores es más adecuada para formular ideas excelsas con mayor claridad.

El Pensador dentro de nosotros es el Ángel Solar. Se nos dice en las obras ocultas que el Ángel Solar está en meditación profunda. Esto significa **Él piensa**. Pensar en un proceso de comunicación con las esferas superiores y un proceso de asimilación y traducción de la Voluntad o Propósito con el que así se pone en contacto.

Somos de opinión que todo hombre piensa. Esto no es cierto respecto a la mayoría de los hombres. Los pensadores son aquellas personas que elevaron su foco de consciencia hasta el nivel del Ángel Solar y que son capaces de tomar las expresiones del Ángel Solar, absorberlas y luego formular nuevas formas de pensamiento que satisfagan sus necesidades. Tales hombres pueden entrar gradualmente en la luz del Ángel Solar, comunicar y participar de Su pensar, o formular, preguntar y recibir respuestas de acuerdo a su medio ambiente, a las condiciones de su educación, a la receptividad del cuerpo mental y a la sensibilidad del cerebro. La mayoría de los hombres refleja los pensamientos de otros y crea “nuevos” pensamientos mediante la mezcla de los pensamientos de los otros, creando de ellos una nueva forma. Son consumidores.

Los pensamientos son objetos. Son sustanciales. Tienen forma, color y duración propios de vida. Son magnéticos, dinámico, o superficiales y débiles. Una vez que empieza a tomar forma una idea o un impulso o un rayo de luz que proviene de los niveles superiores de la consciencia, se convierte en un objeto sustancial en o en torno de la esfera mental. Algunas de estas formas de pensamiento viajan a grandes velocidades.

¹ Para más información sobre la mente, véase *The Science of Becoming Oneself*, de T. Saraydarian, págs. 72-79.

Algunas de ellas mantienen su identidad. Otras se mezclan con similares formas de pensamiento y desaparecen. Otras pierden su existencia en el ataque de opuestas formas de pensamiento y estallan como una burbuja.

Algunas de estas formas de pensamiento tienen un destino; algunas tan sólo flotan en el espacio y se abaten si existe una atracción magnética de una mente. Algunas de ellas se acumulan y forman una gran nube de desastre, o de paz y amor. Cada pensamiento contribuye al bien o al mal.

La atmósfera de nuestro globo está poblada con innumerables formas-de-pensamientos de diferentes tamaños, densidades y colores. Están cargadas con diferentes géneros de energías y motivos, y están tremendamente activas.

Todos estos estratos de formas-de-pensamientos en la atmósfera del planeta semejan un cuadro de distribución global. Las preguntas, las respuestas y las comunicaciones directas se manejan automáticamente, debido a la demanda de una mente humana o de mentes humanas.

La mayoría de las formas-de-pensamientos que tienen una esencia similar se relacionan entre si eléctricamente. Pueden formar un almacén de “ideas” para las personas que son capaces de sintonizarse con una de ellas y gradualmente se vuelven dominados por ella.

Si un hombre está en los niveles superiores del plano mental, toca las raras “nubes de las cosas cognoscibles” y saca de ellas gran belleza y sabiduría. Ellas se vuelven, una gran fuente de inspiración para él. Estas nubes de ondas de pensamiento son creadas por las visiones, la sabiduría y las penetrantes reflexiones de los pensadores avanzados. Un hombre puede incluso ponerse en contacto telepáticamente con tales pensadores avanzados a través de las ondas del pensamiento y sacar de ellas mucha inspiración.

En niveles aún superiores, tenemos bellezas mayores creadas por contemplativos divinos, y en raros casos el hombre se pone en contacto con ellas a través de la meditación y la contemplación avanzadas.

En los estratos inferiores tenemos oscuras nubes de formas-de-pensamientos de odio, celos y separación. Estas las obtienen fácilmente quienes tienen tendencias similares.

El hombre que cede ante tales tendencias construye en su aura una estación receptora para estas formas-de-pensamientos y eventualmente los oscuros estratos de las formas-de-pensamientos le controlan y poseen, convirtiéndole en una directa avanzada para estas ondas criminales.

Esto empeora si el receptor es un grupo o una nación. En tales casos, las fuerzas negras utilizan su comunicación y le añaden su veneno, y el agente se convierte en la víctima real de sus formas negativas de pensamiento.

Este peligro no sólo se aplica a quienes están aún mentalmente inactivos. Es para quienes entrenan sus mentes y se polarizan mentalmente.

Cuando la raza humana progresa mentalmente, es imperativo que se den pasos para disciplinar nuestras mentes y tornarlas transmisoras de luz, fuentes de energía creadora con la que sea posible construir puentes entre un hombre y otro, entre una nación y otra, y entre nuestro planeta y los mundos remotos.

Esta no es una tarea fácil. La mente es como el mercurio. Uno trata de aferrarlo con los dedos, pero se escapa y escurre en gotitas. Sin embargo, una vez que se empieza a controlarla y enfocarla en la luz mayor del Ángel Solar, uno se convierte en líder, en hombre, en fuente de belleza, salud, alegría, paz, y en un puente dorado entre el hombre y el infinito.

Un gran sabio dijo una vez: “Para nosotros es una fiesta cada vez que una pura dirección del pensamiento se proyecta en la esfera de la existencia invisible.”² “Pensar en los Mundos Superiores es la antitoxina mejor comprobada. Los pensamientos sublimes no sólo influyen sobre la sustancia nerviosa, sino que también purifican la sangre.”³

La meditación es el proceso del pensar recto y claro. Esta es la ciencia de la mente. Es a través de la meditación que la titilante luz de la mente humana se desarrolla y se convierte en un rayo radiante de gran resplandor.

En este sendero del florecer eterno, el ser humano en desarrollo atraviesa varias etapas de dificultades y crecimiento.

Algunos Maestros bien conocidos nos dicen que:

“Es difícil mantener un recto equilibrio entre el alma y la personalidad cuando el estimulante espiritual es inexorablemente alto. La embestida en la vida personal de la fuerza del alma es como el brillo del sol en un jardín. Emergen tanto hierbas como flores.”⁴

“En ocultismo hay una ley extraña... tan pronto alguien se compromete como ‘probacionista’, sobrevienen ciertos efectos ocultos. De éstos, el primero es arrojar afuera todo lo latente en la naturaleza del hombre: sus faltas, hábitos, cualidades o deseos sometidos, ora buenos, malos o indiferentes.”⁵

“Benditos sean los obstáculos, a través de ellos crecemos.”⁶

“La evolución es un ciclo eterno del devenir.”⁷

² Agni Yoga Society. *Heart*, pág. 3.

³ Id. ant., *Aum*, pág. 306.

⁴ Bailey, Alice A., *Discipleship in the New Age*, Vol. II, pág. xi.

⁵ Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*, Vol. III, pág. 435.

⁶ Agni Yoga Society. *Leaves of Morya's Garden*, Vol. II, pág. 239.

⁷ Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*, Vol. I, pág. 103.

“La doctrina axil de la filosofía esotérica ‘no admite privilegios ni dones especiales en el hombre salvo los ganados por el propio Ego por esfuerzos y méritos personales a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones.”⁸

En el *Bhagavad Gita* hay un bello versículo: “Habiendo penetrado todo este universo con un fragmento de mí mismo... Yo permanezco.”⁹

El fragmento es el alma humana, la chispa caída dentro de los cuerpos. Es el peregrino eterno que enfrenta y experimenta toda la fricción en el Sendero del retorno. Es el que se identificó con sus vehículos, a través de los cuales expande su consciencia y redime la materia de sus vehículos.

La parte que permanece nunca se identifica con los vehículos, pero está allí en su alto nivel del ser, como un Vigía Silencioso y como una Luz eterna. El **fragmento** llamado el alma humana es el reflejo de la gloria interior, fundido con la materia de los cuerpos inferiores que forman el yo inferior

A través de las edades, este **fragmento** opera dentro del cuerpo físico satisfaciendo las necesidades de ese cuerpo. Luego empieza a estar activo en el cuerpo emocional y esta actividad se demuestra como emociones violentas, deseos e impulsos violentos. Empieza a construirse un vínculo más estrecho entre los cuerpos físico y emocional. Pasan las edades y el fragmento aspira a lo superior en el plano mental, y allí el miedo, el odio y la discriminación se inician y afectan a los cuerpos inferiores tremendamente. A medida que continúa el desarrollo mental, se produce una alineación más estrecha dentro de los tres cuerpos y el hombre se convierte en una personalidad. Esto significa que tiene un cuerpo, un mundo emocional organizado, y una mente cultivada. Sin embargo, esto no significa que el sujeto esté libre de hechizos e ilusión. Probablemente, durante largas, largas edades el sujeto vivió una vida muy egoísta, muy cruda, usando todo su medio ambiente y todas sus circunstancias para su yo separado. Pero esto no se detiene allí, porque su parte superior, el Imán Eterno, le atrae de vuelta hacia su Casa. De modo que su aspiración aumenta y cuando su vida mental está muy activa, construye un puente minúsculo hacia el nivel intuitivo.

A lo largo de su viaje de regreso a casa, el peregrino eterno, el **fragmento** encuentra numerosos problemas y obstáculos que le tornan más despierto y tiene aspiraciones más hondas y más elevadas.

Primero tiene sus problemas físicos. A medida que su cuerpo crece y alcanza el patrón del cuerpo etérico, pasa muchas crisis. Por ejemplo, se encuentra con problemas de dentición, con problemas de las diversas glándulas, con problemas de circulación sanguínea etc. Estos y otros diversos problemas se presentan cuando **el fragmento** empieza a usar y organizar el cuerpo emocional y a alinearlos con el físico. En este

⁸ *Ibid.*, Vol. I, pág. 45.

⁹ *Bhagavad Gita*. 10-42

tiempo, el cuerpo físico entra bajo presión más pesada, y aparecen los problemas nerviosos y glandulares.

El hombre afronta ahora dos campos de batalla: uno, el cuerpo físico y su vida; y el otro, el cuerpo emocional y su vida. Se vuelve sensible a su atmósfera o medio ambiente emocional, y gradualmente desarrolla hechizos, deseos; ansias, amores y odios, en dolor y sufrimiento. Estos le fuerzan a invocar al mundo superior dentro de él, y un débil brillo de luz mental empieza a aparecer en la densa niebla de su cuerpo emocional. Este mismo crea más problemas en ese mundo, a medida que empiezan sus hechizos y sus deseos se vuelven más fuertes. La luz mental crece cada vez con mayor vigor a medida que aumentan los problemas y dificultades, y el hombre comienza a formular preguntas y trata de encontrar las respuestas. Esto desarrolla su mente.

Cuando el fragmento se vuelve activo en el plano emocional, el cuerpo físico representa el obstáculo más pesado, hasta que se ajusta y alinea. Lo mismo ocurre en el cuerpo emocional cuando el fragmento pasa a la próxima etapa 'y se vuelve activo en el nivel mental. Esta vez el cuerpo emocional es el obstáculo y la fuente de los problemas. Esto aumenta cuando el peregrino penetra en los niveles mentales superiores. Aquí todas las influencias, hechizos e ilusiones hereditarios, emocionales y mentales representan su papel para impedir el paso del peregrino al mundo superior. A veces esta lucha dura siglos y el hombre se vuelve una víctima, un prisionero en manos de sus hechizos e ilusiones.

Al principio, el avance del peregrino no resuelve el problema. Vienen todas las deudas pasadas y exigen una solución. Todas sus ansias y deseos penden de sus piernas como pesas de plomo. Todas sus pasadas ilusiones y formas negativas y cristalizadas de pensamientos erigen una pared en su sendero. Su condición se complica cada vez más a medida que él expande sus relaciones a su familia, grupo, sociedad, etc. Sus problemas repercuten en su ser, y sus problemas se mezclan con los problemas de otros y crean en su sendero una selva real.

A menudo el peregrino se deprime y desespera. Con frecuencia él se desvía del Sendero y vuelve a los campos y aguas cálidos y superficiales, y a veces se convierte en el enemigo inconsciente de la belleza, del bien y de la verdad. Puede perder la visión durante siglos. Todo este tiempo está desarrollando una fuerte personalidad llamada el Habitante del Umbral: el umbral entre la luz y la oscuridad, entre lo real y lo irreal, entre la inmortalidad y la muerte.

El Habitante del Umbral está formado con todos nuestros hábitos egoístas, hechizos, ilusiones y maya, con todos nuestros deseos de satisfacciones materiales, con todas nuestras tendencias que se basan en la separación y el karma resultante, formando así una gran barrera entre el Habitante Interior y el alma humana en desarrollo. Pero el fragmento no puede ser aprisionado eternamente en esa condición. El Imán o el Habitante Interior evoca cíclicamente una respuesta del fragmento, y el alma humana irradia una aspiración más honda hacia más libertad. Pero antes de que pase a la esfera de la libertad superior, atraviesa “noches oscuras”, con todas las agonías, miedos y

renunciamientos de estas noches psicológicas. Aquí se le presenta la oportunidad para la purificación de todos sus mecanismos y la oportunidad para desarrollar sus cualidades heroicas.

Así comienza el gran proceso de la transfiguración. Estas son experiencias dolorosas, cuando deben romperse lentamente todas las identificaciones y todas las cadenas y prisiones de fabricación humana deben destruirse; deben pagarse las antiguas deudas, y el alma libre, liberada, debe entrar en una nueva dimensión de iluminación.

El crecimiento espiritual, por supuesto, pone gran presión sobre los tres vehículos del hombre, y antes de que el hombre se libere, pasa un largo tiempo en el tumulto de los problemas físicos, emocionales y mentales.

Primero, las energías entrantes estimulan sus centros etéricos, y el hombre se convierte en la víctima de inesperados impulsos y fuerzas. Esto abre las puertas de deseos e impulsos aprisionados largo tiempo, y, como un cráter volcánico, se abre una puerta misteriosa y el hombre patentiza cuanto está dormido en él, bueno y malo. Hasta ese momento era capaz de controlarlos, pero ahora no puede. Su mundo interior estalla como una erupción de lava. Es por ello que a veces vemos una conducta inesperada en quienes fueron objeto de nuestra admiración y de nuestro modelo de belleza. De repente cambian; invierten su vida, causándonos una gran desilusión.

En los antiguos templos y fraternidades poníase el más vigoroso énfasis sobre el proceso de sublimación, y de esa manera impartíase un conocimiento más profundo a los estudiantes hasta que su personalidad se transmutase y transformase hasta un alto grado.

A medida que los aspirantes ascienden por el Sendero, crean más respuesta y reacción del lado energético de la naturaleza. Un hombre simple puede mentir y tiene que pagar, digamos, dos dólares, y luego está libre. Pero un discípulo paga por sus faltas mil veces más, y su daño a los demás es mil veces más, de modo que sus problemas son mil veces más. Una faltita en su carácter puede ser usada por las fuerzas oscuras para dañarle y dañar a sus seguidores y a su planeada obra de servicio.

En la antigüedad era importantísimo, enseñar al aspirante a ser más bien que a tener: comer, tomar poco, pero asimilar cabalmente. Los maestros acostumbraban ponerlos a prueba con mucho cuidado, ponerlos a prueba física, emocional y mentalmente para averiguar los puntos débiles y quitarlos antes que el aspirante entrase en el portal de los misterios.

Después que un hombre se convierte en una personalidad, el Primer signo que uno nota es una fuerte expresión de la voluntad-de-libertad, libertad en los niveles físico, emocional y mental, una actitud de independencia. Esto crea grandes tensiones alrededor de él, en su hogar, en el medio social, en su grupo, e incluso en la nación si él está en una posición importante. Toda esta tensión actúa y reacciona contra él, aumentando su voluntad-de-libertad a pesar de las grandes limitaciones que se crean de

las reacciones. Muchas, muchas veces las limitaciones se le imponen, a través de diferentes medios, pero él siempre halla un modo de declarar su independencia aunque no puede justificarse siempre.

Muy a menudo los tiranos y dictadores son víctimas de este proceso de desarrollo. Pueden estar en cualquier campo del esfuerzo humano. A medida que la energía aumenta en ellos, principalmente enfocándose en emociones o pensamientos egoístas y negativos, los impele a satisfacer sus deseos e intenciones crecientes.

Podemos ver este hecho incluso en el hogar cuando, por ejemplo, la esposa desarrolla su personalidad hasta algún grado y empieza a funcionar independientemente. Comienza con testarudez, descuido, rudeza y frialdad en sus palabras y actos. Si esto continúa sin la comprensión de ella y de la familia, el hogar empieza a desintegrarse. Si ocurre esto a más miembros de la familia, entonces se tiene problemas mayores, porque ellos sólo ven sus propios fines y no piensan en términos del bienestar de la familia. Pero si hay comprensión por todos lados, el peligro decrece considerablemente y poco tiempo después la voluntad-de-libertad se usa 'en comprensión grupal y para el bienestar del grupo, se maneja con sabiduría e inteligencia.

Aquí tenemos también la ayuda de la virtud de la paciencia, de la tolerancia y de la no-crítica, que ayudan tremendamente en el Sendero.

Si esto nos sucede, debemos tomar la acción de inmediato para no hundirnos en el culto personal, en la dictadura, o en la voluntad-de-dominar. El primer paso será observar nuestros pensamientos, palabras y acciones, y cambiarlos conscientemente si son expresiones de orgullo, voluntad-de-dominar, o tiranía; debemos meditar sobre las palabras humildad, cooperación, comprensión, tolerancia, cada una durante un mes, tan profundamente como sea posible.

El segundo paso es crear un campo de investigación para el trabajo en religión, en psicología, en ciencia, en educación, o en economía, etc. Las personas en torno del afectado no deberán usar presión alguna sobre él, sino darle montones de amor, de comprensión y de tolerancia mientras se mantiene, entretanto, una actitud mental analítica.

En tiempos de crisis, o cuando la fricción entre lo superior y lo inferior es grande, o cuando la energía excesiva se derrama en la personalidad triple, hay gran oportunidad para crecer o gran peligro para degenerar. Si los vehículos no están listos, las energías los arruinarán, o aumentará el dominio de los elementos negativos tanto que inmediatamente rechazarán un impacto posterior de energía espiritual o la penetración de un nuevo rayo de luz en la mente del hombre.

Nuestros vehículos tienen el hábito de la cristalización. La cristalización ocurre en la fatiga, al pescarse un resfrío, en el miedo, en los diferentes shocks, en la formación de hábitos fijos, en la enfatización de un lado de una verdad, en las doctrinas, dogmas, ilusiones y hechizos. Todos éstos son signos de cristalización en la atmósfera mental.

La fricción ocurre entre la energía vital y los tres cuerpos cuando llegan a una etapa considerable de cristalización en la que cortan el libre flujo de la energía vital. En ese tiempo empieza la lucha entre los cuerpos, o un cuerpo, y la energía vital, que llega a través del Alma. Esto crea una crisis. A veces la cristalización es vencida y el desarrollo continúa de un modo mejor. A veces la fricción continúa y aparecen muchas clases de irritación con efectos malos. A veces ocurre la sobreestimulación con muchas enfermedades físicas y/o psicósomáticas, o a veces la cristalización es tan densa que la energía vital no puede penetrar y el cuerpo, o una parte de él, se entorpece ante los efectos superiores, y gradualmente se desintegra. En este punto, empieza la degeneración de cualquier vehículo.

Si está en el nivel mental, el cuerpo mental se vuelve gradualmente más negativo, más agresivo, hasta que esta negatividad corta toda comunicación con la energía vital y el cuerpo mental empieza a deteriorarse. Esto le sucede a los individuos, a los grupos, a las iglesias, a las naciones. En el nivel nacional, cuando la cristalización está en una etapa avanzada, las energías entrantes de la evolución causan revoluciones y guerras a medida que entran en contacto con los agentes cristalizados.

Por supuesto, el crecimiento es exterior e interior. El crecimiento exterior es el resultado de aquellas energías planetarias y solares que en ciclos estimulan y empujan al mecanismo del hombre. El crecimiento interior es también cíclico y es el resultado de las estimulaciones espirituales dadas cíclicamente por el Alma; por la Tríada Espiritual, por la Jerarquía y por Shamballa.

El líder de esta “evolución es el Sol Espiritual. Es una gran rueda, como un reloj; a medida que gira aporta todos los numerosos cambios en los reinos de la naturaleza, impulsándolos hacia adelante y hacia arriba. La tarea máxima de un hombre es encajarse conscientemente en la rueda de esta gran fuente de energía, o gran consciencia, y aparejar las proyecciones cíclicas de la luz, del amor y del poder a través de sus meditaciones y a través de sus actos de servicio sacrificatorio.

Capítulo 3 **¿QUIÉN ES EL PENSADOR?**

La Sabiduría Antigua enseña que hay una Presencia en el hombre que piensa. Esta Presencia es una luz que está situada en la atmósfera mental superior. Trata de alcanzar los átomos de la sustancia mental, emocional y física; de inundarlos con su propia luz, de coordinar, fundir y crear un instrumento a través del cual su luz puede irradiar como energía iluminadora, curativa y elevadora.

En el hombre promedio esta luz es una luz titilante y no puede penetrar en todos los estratos de la mente para tocar el cerebro. Sólo en tiempos raros y críticos la luz puede llegar abajo y dar al hombre una guía y una inspiración breves e inusuales. En un hombre avanzado, esta luz penetra lentamente en toda la sustancia de la mente, y a medida que penetra, se expande la consciencia del hombre.

La consciencia del hombre es el área iluminada de la mente donde golpea la luz o el intelecto de esta Presencia. Si golpea un área de una pulgada de diámetro, ése es el tamaño de su consciencia real. Si esta área iluminada se expande, su consciencia se expande.

Su consciencia se expande con la mente, en parte o como un todo, gradualmente es capaz de asimilar y reflejar la luz y transformarse en luz. Los átomos de su mente tienen originalmente una luz opaca, pero a medida que se sensibilizan a la luz de la Presencia, se vuelven átomos radiactivos en la atmósfera mental. Este proceso iluminador se cumple a través de nuestros esfuerzos en el recto pensar, la concentración, la meditación y viviendo una vida en armonía con el ritmo de la Presencia interior, hasta que la luz o el intelecto del alma humana se despierta y libera en su plena capacidad para fundirse con el intelecto del Alma, entonces para reemplazarlo.

La Sabiduría Sempiterna enseña que:

“Antes que nuestro globo se volviese ovalado, una larga huella de polvo Cósmico o niebla ígnea se movía y retorció en el ESPACIO.”¹

“Incontables millones de años... hablan corrido desde que el polvo se acumuló y formó el globo en el que vivimos...”²

“Cada globo es una cadena septenaria de mundos de los que sólo un miembro es visible.”³

“La Tierra estaba en una condición comparativamente etérea antes de alcanzar su último estado consolidado.”⁴

¹ Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*. Vol. I, pág. 103.

² *Ibid.*, pág. 887.

³ *Ibid.*, Vol. 11, pág. 739.

⁴ *Ibid.*, Pág. 261.

Se nos dice además que la tierra era etérea, ígnea, luego se volvió radiante, después acuosa y luego se materializó.

Lo mismo le ocurrió al hombre. El hombre era esencialmente etéreo e ígneo, luego se volvió radiante, después acuoso, y luego desarrolló sus huesos y cuerpo físico.

Nuestro globo está ahora en el cuarto ciclo de su gran tránsito. Cada globo deberá pasar a través de siete grandes ciclos que se llaman Rondas. Nuestro globo está ahora en la Cuarta Ronda.

Nuestro sistema solar es el cuerpo de una Gran Entidad, Quien tiene siete grandes centros de Su cuerpo. Estos siete centros son las grandes vidas que animan siete planetas sagrados. Los planetas sagrados son aquellos planetas cuyas Almas han pasado ciertas iniciaciones o desarrollos cósmicos.

En cada período global desarróllanse siete razas principales y se nos dice que ahora estamos en la Quinta Raza.

Nuestro planeta tuvo la Primera Raza, luego la Segunda Raza ⁵. La Tercera Raza se llamó Raza Lemuriana. La cuarta se llamó Raza Atlante. Y la quinta, la presente, se llama Raza Aria.

En la mitad de la Tercera Raza, la Lemuriana, hace dieciocho millones de años, ocurrió un gran acontecimiento. La Gran Vida ⁶ de nuestro planeta vio que la humanidad no se desarrollaba en proporción al desarrollo de las vidas de los otros planetas, y de un modo eso obstaculizaba el progreso dentro del sistema solar. Decidió reencarnar en los niveles etéricos superiores y ayudar a la humanidad. Para esta finalidad, Él trajo, de los reinos superiores, algunos Seres Que eran Almas avanzadas en ciclos anteriores. Asimismo, pidió la ayuda de otras seis Grandes Vidas, Quienes estaban kármicamente cerca de Él.

En muchas religiones hállase una tradición, en el *Ramayana*, en el *Mahabharata*, en la *Biblia*, en los viejos escritos de la China, Caldea, Grecia y América del Sur, en el sentido de que Seres avanzados y huestes de Ángeles visitaron este planeta y caminaron entre los hombres.

Se nos dice que hace millones de años estas huestes de Ángeles se acercaron a la humanidad para poner una chispa en sus mentes a habitar en ellas, pero vieron que el hombre primitivo no estaba aún cargado con tal alto voltaje de energía, de modo que se marcharon.

La segunda ola de Ángeles, siglos más tarde, efectuó otro acercamiento y vieron que el animal humano estaba ahora parcialmente listo. De modo que pusieron una sustancia ígnea de su naturaleza en la nube mental de algunos hombres primitivos. Esto primero

⁵ Razas Polar e Hiperbórea.

⁶ Nota: Esta Gran Vida recibe diferentes nombres en diferentes tradiciones Se llama el Anciano de los Días, Sanat Kumara, el Vigía Silencioso, El Joven del Manantial Eterno, Melquisedec, etcétera

creó un gran desastre en la forma, y millones de las formas de los hombres primitivos se destruyeron y desintegraron. Pero por el otro lado, cuando estos animales humanos encamaron otra vez, tuvieron cuerpos mejor equipados, para retener el fuego mental, y para estar prestos a fin de recibir a los Ángeles Solares.

Este fuego mental dio al hombre la cualidad del “Yo”, una sensación de identidad, y el impulso de investigar e indagar.

La tercera ola de Ángeles llegó incluso más tarde e ingresó en aquellos animales humanos que habían recibido la sustancia ígnea. Se colocaron en el plano mental, allí donde la sustancia había sido puesta por la ola anterior de Ángeles. Esta sustancia formó una atmósfera apropiada en la que pudiera funcionar para construir el puente entre el hombre inferior y la “chispa caída”, o para despertar al Hombre Real, a la Mónada, para ayudarla a controlar al mecanismo inferior y expresarse plenamente a través de ese mecanismo a fin de reunir experiencia. Aquí estuvo el origen del yoga.

La llegada de estos Ángeles no fue simultánea. Llegaron en periodos sucesivos. Los que primero recibieron la chispa del fuego progresaron rápidamente, y los hombres que primero recibieron a los Ángeles se convirtieron en los maestros y los líderes del resto de la humanidad. Pero quienes, debido al retardo, no pudieron recibir siquiera la chispa, “permanecieron inmentales”.

El *Libro de Dzyan* uno de los documentos más antiguos de la sabiduría, expresa estos sucesos en las siguientes palabras:

“Los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, listos para el renacimiento bajaron. Vieron la vil forma del primer tercio. ‘Podemos escoger’, dijeron los Señores. ‘Tenemos sabiduría.’ Algunos entraron en las sombras. Algunos proyectaron una chispa Algunos difirieron hasta el cuarto. Con su propia forma llenaron al **Kaina**. Quienes entraron se volvieron arhats. Quienes recibieron sólo una chispa, permanecieron despojados de conocimiento; la chispa ardió débilmente. Los terceros permanecieron inmentales. Sus vidas no estaban listas. Estos fueron puestos aparte entre los siete. Se volvieron de cabezas estrechas. Los terceros estaban listos. ‘En éstos habitaremos’, dijeron los Señores de la llama y de la sabiduría oscura.”⁷

NOTAS

1. “Hijos de la noche” son las Almas que tomaren expresión después de un pralaya, que es un extenso ciclo de descanso después de un largo ciclo de manifestación. En la literatura sánscrita, estos ciclos se llaman las Noches y Días de Brahma. Los Ángeles eran avanzadas Almas de ciclos anteriores de manifestación, y después de un gran ciclo de descanso venían para ayudar a la humanidad infante, “en razón de los efectos kármicos”.

⁷

Blavatsky, H. P., *The Two Books of the Stanzas of Dzyan*, págs. 192-194.

2. “Primer tercio” refiérese a la primera mitad de la Lemuriana, o Tercera Raza. “El cuarto’ es la Cuarta Raza, o la Raza Atlante.
3. Las “viles formas” eran los animales humanos que no tenían intelecto, y, la chispa, la Mónada, estaba aún inactiva. No tenían Almas vivas. En las anteriores tres Rondas y “las dos y media razas primeras de la presente”, estas formas siempre mutantes vistieron a la Mónada, la Chispa, el Hombre-Real.
4. Estos Ángeles vinieron para entrar en el hombre por dos razones: para dar un gran empuje al progreso de la raza humana, creando un puente entre la Mónada y ta forma, y también para seguir su propia evolución. La *Doctrina Secreta* dice que: “sus **manas** tuvieron que pasar a través de experiencias humanas terrenas para convertirse en omnisapientes y poder empezar el ciclo ascendente, de retorno”.¹

El ingreso de estos Ángeles aceleró tremendamente el progreso de la raza humana. Incluso algunos individuos llegaron a un estado de consciencia que llamamos infusión del Alma, donde el Ángel y la Luz del Ángel se funde con la luz del alma humana en desarrollo. Estos avanzados se convirtieron en líderes de los grupos humanos en campos diferentes, según sus rayos o tipos.

La Presencia en nosotros es el Ángel Solar. Este es el Pensador dentro de nosotros. El Maestro Tibetano, dando las reglas de la magia dice:

“El Ángel Solar se recoge, no esparce su fuerza sino que, en meditación profunda, se comunica con su reflejo.”²

“Cuando la sombra ha respondido, el trabajo procede en meditación profunda. La luz inferior se arroja hacia arriba; la luz mayor ilumina a los tres y procede el trabajo del cuarto.”³

La meditación es uno de los medios usados para fortalecer la influencia de la Presencia sobre la personalidad y hacerla sensible a la sabiduría que se irradia de esa Presencia.

El reflejo es la sombra de la Mónada; aparece como una luz difusa en los vehículos inferiores; en los planos físico, emocional y mental. Llamamos el reflejo, o la sombra, al alma humana en evolución, cuya fuente es la Mónada, la Chispa. En su esencia, el hombre es la Mónada, es la Chispa, pero la Chispa ha “caído” y va a la escuela a través de los reinos elemental, mineral, vegetal, animal y humano. Es sólo en el reino humano que, a través de la ayuda del Señor entrante, la luz difusa de la Chispa empieza a despertarse y a formar una consciencia de la identidad, la “Yo-idad”, la “si-idad”, o un centro en sí mismo, una individualidad.

¹ Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*. Vol. II, pág- 176.

² Bailey, Atice A., *A Treatise on White Magic*, pág. 51.

³ Bailey, Alice A.: *A Treatise on White Magic*, pág. 71.

Este florecimiento o despertar insumirá edades. El alma humana en desarrollo atravesará iniciaciones (expansiones de la consciencia) en la etapa en que podrá ver su propia hondura interior y la visión de su propio devenir. Sentirá su majestad y caminará conscientemente hasta su trono para regir su reino como un Señor consciente, liberando a las pequeñas vidas con las que entra en contacto.

Esta es la etapa en la que el Ángel Solar se marcha y el Hombre Real se convierte en un Alma viva. En los libros ocultistas esta etapa de logro se define como la Cuarta Iniciación, cuando el cuerpo causal, o el cuerpo de la Presencia, es destruido y el Morador pasa a los senderos superiores de la evolución.

El cuerpo causal tiene la forma de un loto. También se lo llama el Cáliz que contiene la Chispa dadora de vida, o la Joya, que irradia la luz, el amor y el poder a medida que el hombre avanza en su meditación y en su vida de servicio sacrificatorio.

El hombre, la Mónada “caída”, el “fragmento”, o la semilla, está en camino de construir sus vehículos de manifestación. Tiene su cuerpo físico y etérico, su cuerpo emocional y mental, y está en el proceso de construir sus centros de fuerza y energía en los planos etérico y mental superior.

Es aquí donde está el hombre promedio.

Un iniciado del tercer grado tiene un loto desarrollado de nueve pétalos, y ha construido la primera parte del Antahkarana, el Puente del Arco Iris.

El Ángel Solar es la visión y el modelo del hombre. El hombre se extiende desde abajo hasta esa visión y hasta el modelo. El Ángel Solar desciende de arriba, como la contraparte superior del hombre.

Más allá del plano mental, el hombre promedio **no tiene** mecanismo superior alguno. Los vehículos intuitivo, átomico, monádico y divino están en embrión en el meollo de la “Mónada”, pero aún no están abiertos y no tienen existencia activa. El cuerpo intuitivo, los vehículos átomico y monádico y divino del Ángel solar que forman parte de la naturaleza del hombre, no le pertenece, sino que **son los vehículos del Ángel Solar**. Hasta el fin de la Cuarta Iniciación, el hombre construye gradualmente sus vehículos intuitivo, átomico y monádico partiendo de su propia esencia, con la sustancia correspondiente del Logos Planetario. Su construcción es la semejanza del modelo de los vehículos del Ángel Solar. Después que estos cuerpos son, en algún grado contruidos y utilizados por el hombre mismo, el Ángel Solar le abandona, con Sus cuerpos superiores, en pos de los reinos superiores.

En raros momentos de exaltación y éxtasis el hombre gusta la belleza y la bienaventuranza de los vehículos superiores del Ángel Solar a través de la iluminación y la inspiración; pero luego vuelve a su **habitat** usual, a los vehículos de la personalidad. Su comunicación con los planos superiores se vuelve mucho más fácil

cuando él empieza a actuar sobre los planos mentales superiores a través del Antahkarana.

Tal como el hombre construye el Puente del Arco Iris partiendo de la unidad mental hacia el átomo mental permanente, del mismo modo, eventualmente, construirá la contraparte superior del Puente del Arco Iris, que pasa a través del átomo mental permanente hacia la Tríada Espiritual. Cuando construye este puente, teje, con su propia esencia y con la sustancia del Plano Cósmico Físico, las vestiduras y vehículos correspondientes, para poder trabajar y vivir en estos planos superiores. Cada iniciado tiene sus propias vestiduras en los planos búddhico, átomico, monádico y divino, en diversos grados de belleza y desarrollo. A veces, incluso grandes Iniciados usan entre sí los vehículos para satisfacer necesidades especiales de los ciclos. Por ejemplo, se nos dice que Cristo va a usar el vehículo búddhico del Señor Buda, cuando El reaparezca en el plano físico.

En el *Nuevo Testamento* hay una sugerencia acerca de las vestimentas. Jesús, en una de sus parábolas, dijo que un hombre asistió a una gran fiesta, pero porque carecía de ropa apropiada para ella fue despedido. La fiesta se refiere a un exaltado estado de consciencia en los planos superiores mental, búddhico, átomico y monádico. Él entró en uno de estos planos, posiblemente en el plano mental superior, sin tener derecho a hacerlo, probablemente a través de ejercicios respiratorios, o devoción y aspiración excesivas.

En *El Imán de la Vida*, se dio un antiquísimo verso que habla del misterio del hombre.

“Hay un sol.
Otro sol surge sobre el horizonte.
Entre estos dos soles surge una forma.
El segundo sol borra al primero,
Y luego estos dos soles se mezclan y funden...
Se ve un tercero.”

Aquí tenemos a los tres Soles. Primero, “hubo un sol”. Este fue la Chispa, la Mónada, que, como el hijo pródigo, entró en la materialización y se identificó completamente con el reino mineral. Pasaron edades y edades hasta que pudo iniciarse en los reinos vegetal y animal. Durante el Cuarto Globo, estas Mónadas fueron iniciadas como la primera humanidad-animal sobre la tierra.

Aquí su progreso era muy, muy lento, tanto que el Anciano de los Días y los Ángeles Solares decidieron apresurar el progreso de la humanidad a través del proceso de la individualización. Sanat Kumara reencarnó en los planes etéricos superiores, y los Ángeles Solares entraron en aquellos cuerpos que estaban listos para recibirlos.

Cada Ángel Solar era un “Sol”. Y cada ser humano, que estaba listo tenía un Ángel Solar, un Sol que estaba facultado para dar y amor a cada forma animal llamada ser humano, en la que el primer sol estaba perdido o dormido.

Inmediatamente, cuando apareció este segundo Sol en los reinos mentales superiores del ser humano, se volvió visible una forma entre estos dos Soles. Esta forma es el pimpollo del Loto o del Cáliz ¹. Esta forma la usa el Ángel Solar para impartir su luz, amor y poder al primer sol, y para hacerle posible escalar la escalera de la evolución, para cumplir su destino.

Eventualmente, este primer sol, que se identificará con los mundos físico, emocional y mental, gradualmente se absorbió en la luz y la realidad del Ángel Solar, y se volvió uno con Él. Así, como un sol separado se borró, aunque no se perdió.

Pasaron edades. Este sol borrado nació lentamente del vientre del Ángel Solar, escaló la escalera espiritual y se convirtió en él mismo. Este es el tercer Sol que se “ve”, la Mónada en toda su gloria.

Los Soles primero y tercero son uno solo. El primero se perdió en maya, en el hechizo y la ilusión, y se convirtió en un mero reflejo de su Yo verdadero.

El segundo lo liberó, y lo condujo primero a la consciencia Solar o del Alma, donde se borró (se perdió para encontrarse). Luego Él lo condujo hacia su Yo verdadero. Una vez que el primer sol se convirtió en su Yo verdadero, “se vio un tercer sol”; el reflejo se perdió en su Realidad verdadera.

¹ Véase *The Science of Becoming Oneself*, Cap. X, *The Hidden Glory of the Inner Man*, Cap. II.

Capítulo 4 **PENSAR**

“La aglomeración de pensamientos propulsados atrae del espacio las capas necesarias de envíos manifestados. Clisés de grandes descubrimientos flotan en el espacio. Quienes pueden intensificar su energía psíquica con el ritmo de las energías cósmicas absorberán tesoros en su consciencia. La ampliación de la consciencia propulsará hacia la cadena que conecta todas las fuerzas creativas del Cosmos.”¹

La meditación es el arte de pensar. En el proceso de pensar tenemos los siguientes factores principales: el Ángel Solar, los pétalos del conocimiento, el Antahkarana, la sustancia mental, el cerebro etérico, el cerebro físico, y el alma humana en desarrollo, que pueden actuar en varios niveles según su desarrollo.

Durante el proceso de pensar, el alma humana en evolución (que es el hombre mismo) presenta una cuestión, una necesidad, en la luz del Ángel Solar a través del minúsculo puente llamado el Antahkarana.

El Ángel Solar está anclado en el Loto, en los tres planos mentales superiores, aunque funciona principalmente en la Tríada Espiritual.

Esta cuestión o necesidad es una fuerza invocadora que, cuando llega al grado necesario de alta frecuencia, evoca una respuesta directa del Ángel Solar. La respuesta del Ángel Solar es una idea, como ola de energía. Estas energías pueden incluso liberarse de la Tríada Espiritual, si la necesidad es grande.

Una idea es un impulso o ímpetu dinámico cargado con energía intuitiva y volitiva. Es como un sonido, como una nota de una gran sinfonía que es el PLAN.

Las ideas son precipitadas en nuestra atmósfera mental por el Ángel Solar, por nuestros grandes Maestros, o por nosotros, si estamos bastante adelantados para llegar al plano intuitivo.

Los pensamientos son aquellas ideas que se atrapan en el plano mental y son traducidas en colores centelleantes por los pétalos del Loto. Presentan esquemas originales sobre los que se construye la estructura de las formas-de-pensamientos. Las formas de pensamientos constrúyense principalmente para acomodar el pensamiento a la necesidad de la personalidad. Pueden representar plenamente a los pensamientos, o imitar o incluso usar la energía-del-pensamiento para formar una estructura que está lejos de parecerse a los pensamientos originales. Esto se hace cuando las emociones inferiores, los deseos y los objetivos egoístas interfieren y hacen que los pensamientos originales degeneren.

¹ Agni Yoga Society. *Infinity*, Vol. I, pág. 31.

La meditación nos ayuda a formular nuestros pensamientos y a construir la estructura de nuestras formas-de-pensamientos con una sustancia más fina, en mayor armonía con la nota de las ideas divinas, y a crear una correspondiente vida de belleza.

Es también importante sentir, ver o experimentar la presencia de muchas formas-de-pensamientos importadas o autoconstruidas dentro de nuestra esfera mental, y ser muy discriminativo cuando estamos en el proceso de vitalizarlas con nuestros pensamientos. En nuestras esferas individuales y sociales el daño de las formas-de-pensamientos es más duradero porque “como el hombre piensa en su corazón, así es él”.

He ahí por qué un discípulo es un hombre que puede destruir aquellas formas-de-pensamientos que actúan en su mundo mental como obstáculos, e impedir la entrada de más luz, o libre acción, libre radiación de la luz, del amor y del poder.

La meditación oculta causa esta destrucción de formas-de-pensamientos no queridas, y facilita el camino hacia la Fuente de las ideas puras, construyendo el Puente del Arco Iris, que sirve como una línea de comunicación entre el plano intuitivo, el Loto, la mente superior, los cuatro centros del plano mental, los centros de la cabeza, el cerebro etérico, y el cerebro físico. Es a través de esta línea de comunicación que las ideas llegan al cerebro en muchas formas, y continúa el proceso de pensar.²

Si el alma humana en desarrollo está trabajando sólo en los planos mentales físico, emocional e inferior, jamás tendrá contacto consciente alguno con los pensamientos del Ángel Solar, pero tendrá impulsos y tendencias causados por Él.

En esta etapa, muy probablemente, el alma humana en evolución será la víctima de las formas-de-pensamientos que flotan en la esfera mental, cuya tueste puede ser cualquier individuo vivo o desencarnado. De modo que el registro del mensaje está condicionado por los estados de los cuerpos etérico, astral y mental. Si están menos contaminados con maya, hechizo e ilusión, el mensaje del Alma, o el mensaje proveniente de Fuentes aún más altas será registrado de un modo más preciso. He ahí por qué el Señor Interior repite el mensaje para mantenerlo registrado en el cerebro tan claramente como sea posible, usando varias técnicas en varios tiempos y disposiciones anímicas.

En la práctica de la meditación el hecho de la alineación se enfatiza tanto porque la alineación es la clave para una transmisión mejor una comunicación mejor y un registro mejor.

El Antahkarana es esta línea sutil de comunicación entre los cuerpos, el Alma y la Tríada Espiritual. En un sentido, **el Antahkarana es el alma humana evolucionante**, que lentamente une un vehículo con otro, y eventualmente llega al Alma, y después a la Mónada.

Se nos dice que un hombre debe ser el **Sendero** mismo.

² Los cuatro centros en el plano mental son: base de la columna, órganos generativos, plexo solar y bazo.

“Yo soy el sendero, la verdad y la Vida”, dijo el Grande. El proceso de construcción de este sendero es un proceso de creación del Yo. El hombre trata de ser una relación entre, trata de emerger de los vehículos inferiores y de ser un alma despierta, viva.

Todo este trabajo se prosigue principalmente dentro del mundo mental, golpeando la puerta de los reinos superiores.

A medida que el hombre avanza en el plano mental, se vuelve capaz de ver más claramente las respuestas que entran. A menudo le llegan destellos de respuestas genuinas de guía e inspiración, pero cuando pasan a través de la atmósfera de la mente inferior pierden su belleza, su poder, y se mezclan con las formas-de-pensamientos del nivel bajo y degeneran. He aquí por qué es tan importante tener una mente bien desarrollada, armonizada y controlada. El pensar real significa el fin del vivir controlado mecánicamente. Cuando la mente cesa de ser mecánica, el hombre se vuelve más autodeterminado, más autorrealizado y más sintonizado con la divina Voluntad-del-Bien.

En el proceso de aprender cómo pensar, primero de todo el hombre trata de armonizar su vida con los rayos de la belleza, del bien y de la verdad que se hallan en el meollo de su ser. Luego trata de reconocer los pensamientos del Señor interior, y de vivir de acuerdo con los pensamientos de Él y de expresarlos durante su vida, actividades, sentimientos y modificaciones mentales. Un poco después se separa de sus anteriores hábitos de expresión mental, y trata de ver las cosas como su Alma las ve, y de pensar como su Alma piensa. Cuando se aproxima a la madurez mental, se empeña más allá del plano mental y trata de entrar en el plano intuitivo, para introducir ideas en su plano mental y traducirlas en términos de necesidades y aspiraciones humanas.

El Ángel Solar está en meditación continua, lo cual significa que está en un proceso de alinearse, armonizarse y sintonizarse con el Plan de la Jerarquía, y con el Propósito de los Logos Planetarios y Solares. Así, Su meditación es un proceso de unificación con la Vida Divina, un proceso de pensar verdadero, de servicio real y de irradiación de energía.

Cuando el alma humana evolucionante se desarrolla, según su nivel del ser, se torna capaz de recobrar la fuente de estas energías, ideas y ondas de pensamiento que son la armonía divina, y trata de usarlas para satisfacer sus necesidades en los tres niveles de la Personalidad, o como un medio estirarse en pos de más luz.

Pensar, como el alma humana, es un proceso de adaptación a, y de formulación de, los “pensamientos” del Ángel Solar, o las impresiones recibidas de otras fuentes externas. Así, para el alma humana, pensar significa “investigación y descubrimiento” de las cosas que ya existen en la luz del Ángel Solar.

También sucede que otras poderosas entidades pueden poseer el mecanismo mental del hombre y formularse a través de él, y el hombre acepta estas formulaciones como suyas

propias. Estas entidades pueden ser evolutivas o involutivas, según la polaridad del hombre.

En nuestra atmósfera mental tenemos formas superiores de pensamientos que son el resultado de pensar o responder a las energías del Alma y de las Fuente superiores, y también tenemos formas inferiores de pensamientos, construidas mecánicamente por la sustancia mental inferior a través de los impulsos provenientes de los centros inferiores, como el plexo solar o los órganos generativos. Todas estas formas-de-pensamientos se fijan al creador mediante algún género de hilo etérico. Se nos dice que el conflicto de estos dos géneros de forma-de-pensamientos es responsable de tantos problemas mentales.

Nuestros pensamientos afectan incluso a la naturaleza. No se sorprenda si un día un científico verdadero prueba que los terremotos, las pestes, el hambre y otros destructivos fenómenos de la naturaleza son el resultado de “pensamientos separativos y maléficos” humanos.

Pensar es la manipulación de un género superior de energía electromagnética en la naturaleza. La sustancia mental tiene una muy, estrecha afinidad con las energías que controlan el equilibrio del planeta, el clima, y el pasaje de las energías dentro de nuestra vida planetaria. He aquí por qué la meditación es la verdadera ciencia de la sobrevivencia.

Es imperativo que el alma humana en evolución trate de discriminar entre los pensamientos provenientes de sus planos mentales inferiores (que son reflejadas formas-de-pensamientos provenientes de varias fuentes), las provenientes de su Alma, de su Ashram, y de su Maestro.

Después que sea capaz de averiguar las fuentes verdaderas de estas corrientes de pensamientos, las usará, las rechazará, o las reformará según la necesidad. Todas estas actividades se llaman a menudo pensar, pero esotéricamente esto es sólo el comienzo, porque el alma humana no está todavía liberada del dominio de sus tres vehículos inferiores: su deber (dharma) es aún hacer la voluntad de su Ángel Solar.

El hombre llega a la etapa suprema de pensar en la Cuarta Iniciación. Después de eso, pensar es la manipulación de las energías átomicas y búddhicas a través del recto conocimiento o de la percepción intuitiva a fin de crear en línea con la finalidad divina y formularla en el Plan para fomentar la meta de la evolución sobre planos cada vez más altos. Y esto es lo que aprendemos a hacer en la meditación.

Pensar es la causa de la ciencia pura y de la ciencia aplicada. En la ciencia pura usted descubrirá las leyes de su ser interior: las leyes de sus emociones, sentimientos, pensamientos, inspiraciones, iluminaciones, y varias otras respuestas. Y con la ciencia aplicada usará estas leyes para crear en el planeta una vida mejor.

Uno es el pensar vertical que ahonda en el mundo de las causas, y el otro es el pensar horizontal que trata de aplicar los descubrimientos a la evolución de los hombres.

El Ángel Solar es principalmente responsable del pensar vertical, porque Él transmite al alma humana en evolución los “misterio”, las leyes del mundo interior. El alma humana las aplica a su vida individual, social y grupal, hasta donde su equipo le permite hacerlo.

Después, cuando llega a un grado mayor de iluminación, empezará a pensar **verticalmente** y a actuar **horizontalmente**, y el hombre será una cruz viviente. Este es uno de los fines importantes de la meditación real, porque pensar es el proceso de conocer y manipular las leyes de la naturaleza interior y exterior para revelar lo desconocido y usar la revelación para la elevación de la humanidad.

En el tiempo de la meditación verdadera tiene lugar un proceso de fusión y armonización con el Ángel Solar sobre los planes mentales superiores. Puede suceder que un hombre no puede hallar nuevos pensamientos en su tema por un tiempo. No deberá desanimarse porque es una ley que cualquier pregunta disparada hacia los reinos superiores evocará positivamente la respuesta, en el tiempo correcto, en la dosis correcta, y en las condiciones correctas. Lo que se necesita es persistencia, adaptabilidad, refinamiento y mayor aspiración hacia la Luz, con el motivo correcto de servir a la humanidad.

Pensar es la fuente real de la alegría. Pensar crea alegría, libera alegría, y la gente más alegre es la que revela una porción de lo Desconocido y lo usa para la elevación del hombre. Pensar es una aproximación a nuestra realidad interior, a nuestro propio Yo. Esto significa que es un retiro del mundo de la ilusión, del mundo de la irrealidad y la incertidumbre, y una entrada en una armonía mayor, en una luz mayor, en un poder y una certidumbre mayores.

Así, el alma humana en evolución se carga con las energías de las esferas superiores, y luego las irradia en su medio ambiente, convirtiéndose en una belleza viva para sus semejantes.

En Su propio nivel, el Ángel Solar trata de ver e través de los ojos de la Jerarquía y a través del “centro donde se conoce la voluntad de Dios”, y adapta Sus visiones a las necesidades de Su propia evolución y a Su propio campo de servicio.

En el proceso de pensar, la relación del Ángel Solar con el alma humana en evolución semeja un gran ingeniero que prepara madera para construir una mansión. Mientras construye, corta montones de madera para usarla en los sitios apropiados para la construcción de la mansión.

Un joven amigo toma los fragmentos desechados de madera y trata de construir una mesita o una sillita para sus estudios.

El ingeniero es el Ángel Solar y el jovencito es el alma humana en evolución. Él, a su vez, un día será un ingeniero que construirá pensamientos, o formas-de-pensamientos, de las energías y visiones con que toma contacto, y creará sus propias mansiones. Los pequeños usarán a la madera desechada, o en grados avanzados, a través del acuerdo del Ingeniero, usarán alguna madera Suya, para finalidades dadas mayores.

Pensar es un proceso de adaptación entre la visión y la necesidad, y una satisfacción de la necesidad a través de la técnica del reconocimiento. La necesidad real es la semilla de la visión que aguarda liberarse y florecer.

Una pregunta real es la semilla de la respuesta, que espera desarrollo e iluminación. Así, pensar es un proceso de conexión, de unificación, y de revelación.

Un pensamiento real es el resultado de pensar. El pensamiento es un vínculo en el proceso de conexión. Es en el pensamiento que la visión se encuentra con la pregunta.

El pensar real es un proceso de alineación, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esto se hace mediante la formulación de preguntas y el pedido de respuestas, para cada nivel y para cada necesidad.

Todo pensar real es un proceso de armonización con la visión del “Conductor”, porque pensar es un proceso de revelar, de volverse uno mismo, de convertirse en una nota verdadera en la Sinfonía Mayor del Yo Cósmico. He ahí por qué la meditación es tan importante; es la ciencia de pensar, y a través del pensar creamos nuestros propios, hijos, nuestras propias formas-de-pensamientos, que sirven para ejecutar el Plan y la Finalidad para nuestro planeta y el Sistema Solar, refinando gradualmente nuestros cerebros y vehículos mentales, fortaleciendo el Puente, y produciendo una estrecha relación entre el Ángel Solar y el alma humana en evolución, la “Sombra”.

Es interesantísimo notar que continuamente creamos nuestros “hijos”, o formas-de-pensamientos, que realmente se convierten en entidades vivas independientes o en formas decadentes dentro de nuestra aura o en el espacio. Si son de alta calidad, dejan que la energía vital fluya en nuestros cuerpos etérico y físico, y si son decadentes envenenan nuestro organismo y causan varias enfermedades, de ahí por qué es importantísimo saber cómo meditar, cómo crear puras y divinas formas-de-pensamientos, y acrecentar la vitalidad y la salud de la humanidad y la naturaleza. Pensar significa crear, ser.

Cualquier obra de arte que se cree, en cualquier campo o nivel, vive de acuerdo con las raíces que extiende en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, tomemos un libro. Si ese libro se escribe sólo para el plano físico, a través de observaciones de nivel físico, vive una vida relativamente corta. Vive más si tiene un mundo o una emoción dentro de sí. La vida de ese libro se alarga aún más si está presente el mundo de la mente. La vida del libro aumenta tremendamente si en él está el fuego del espíritu. Y se vuelve inmortal cuando en él hay una porción de lo divino y de lo absoluto.

Del mismo modo, una creación tiene corto lapso de vida si es sólo personal. Si es una creación, grupos, o se relaciona con el grupo, tiene vida más larga. Si, se relaciona con la vida nacional vive un poco más. Si se relaciona con la vida de la humanidad, su vida es considerablemente más larga. Pero si se relaciona con el Cosmos, vive una vida Cósmica.

Si queremos que una creación viva y sirva a todos los niveles mencionados; deberá tener una cantidad proporcional de sustancia de cada uno de ellos.

El pensar verdadero es un esfuerzo cooperativo con el Cosmos, reflejando su belleza en todos los planos, condicionando así el desarrollo de cada vida minúscula para fomentar el cumplimiento del Propósito de la Gran Vida.

Capítulo 5

LA MEDITACIÓN EN GRADIENTE

“Aprende que ningún esfuerzo, ni el más pequeño –en dirección correcta o equivocada– podrá desaparecer del mundo de las causas. Ni siquiera el humo desperdiciado queda sin huellas.”¹

La meditación es una ciencia y debe efectuarse con precisión científica si queremos alcanzar nuestras metas. Antes de que tratemos las técnicas avanzadas de la meditación debemos tratar de disciplinarnos con regularidad, con concentración, con paciencia y con aspiración. Esto puede hacerse si damos pasos en la dirección correcta, sin vanidad ni prisa. El sendero de la meditación es como una aeronave que se apresta a volar. El primer paso que da es poner el motor en marcha y probar el motor durante un rato. En el segundo paso, cruza la pista una milla o dos. Luego, se eleva gradualmente hasta que llega al nivel o altitud en que quiere volar.

El mismo método deberán usar todos los que deseen meditar. El hombre necesita un período de prueba que puede extenderse de un año a cinco años, y en ese período prueba la estabilidad de su aspiración, orientación, motivos y metas. A continuación, deberá llevar su aspiración, orientación, motivos y metas por la **pista** de sus deberes y responsabilidades, para ver si puede vivir una vida de aspiración espiritual y entretanto afrontar sus deberes y responsabilidades en su familia y vida social. Después empieza a elevarse gradualmente hasta los planos mentales superiores, hasta que llega al nivel en que continuará el vuelo hacia su meta, su destino espiritual.

El paso siguiente será un descenso gradual en los planos mentales inferiores y un registro allí de las impresiones de los planos superiores.

De modo parecido, los estudiantes, durante un lapso, deberán asistir a disertaciones y reuniones de meditación, deberán leer libros y tratar de ser puntos de buena voluntad y alegría en sus medios ambientes. El primer paso en la preparación para la meditación real es proseguir una línea de Compilación. El estudiante escoge un tema y recoge tanta información sobre ese tema como sea posible, de libros esotéricos, religiosos y filosóficos. Después de recogidos, los recopila, los ordena en categorías, y prepara un escrito bello y coherente para estudio.

Por ejemplo, puede completar un escrito sobre el valor, sobre el amor, sobre la fe, sobre el heroísmo, sobre la luz, sobre la energía, y todo por el estilo. Esta es una forma liviana de meditación y será una gran ayuda para el estudiante porque le preparará para la tarea futura, echando una base sólida de investigación y persistencia y creando un vigoroso impulso para volar. Este género de trabajo puede insumir dos o tres años, y puede continuar también paralelamente con la meditación avanzada.

¹ Blavatsky, H. P., *The Voice of Silence*, pág. 37.

Luego, el estudiante deberá empezar la próxima etapa de meditación que se llama Meditación Reflexiva. Este es el verdadero sendero que conduce a la meditación avanzada, y ha de hacerse como sigue:

1. Encuentra un lugar tranquilo en su casa, en su jardín, en la playa, o en las montañas, y acuda allí diariamente a una hora apropiada para usted. Lleve libros inspiracionales, como:

- 1) *El Bhagavad Gita.*
- 2) *Los Yoga Sutras de Patanjali.*
- 3) *Los Upanishads.*
- 4) *El Nuevo Testamento.*
- 5) *La Imitación de Cristo.*
- 6) *El Damapada.*
- 7) *Los Libros del Agni Yoga.*

Abra en una página y lea un párrafo o toda la página, y luego trate de analizar y playearse en cada línea, o palabra, tanto como usted pueda, como si estuviera dando una disertación y explicando esa parte del libro a sus amigos o estudiantes.

Después de hacer esto durante diez o quince minutos, tome su lápiz y papel y asiente sus hallazgos. Use el mismo párrafo o página durante una semana y luego compare sus notas para examinar su progreso desde muchos ángulos.

Al principio parece que usted entiende las cosas que está leyendo; luego viene un período en el que usted pasa por una sensación incómoda, porque siente que las palabras y expresiones tienen algo más profundo y usted realmente no penetra en el meollo. El paso siguiente, que insume más tiempo y es más alegre, es el período en el que usted realmente examina su comprensión de los pensamientos expresados en relación con sus propias experiencias.

Esto le introduce en una vida tremendamente creativa. Usted enriquece su mente, la organiza, la limpia, y la apresta más para enfrentar las muchas facetas de la vida, fácilmente y con alegría.

Realice esta meditación reflexiva por lo menos durante un año porque, antes de empezar la meditación más avanzada, usted ha de establecer un ritmo sobre su tiempo, cuerpo y disposiciones anímicas, y ha de disciplinar su mente hasta cierto grado para que no se rebele cuando la someta a una nueva disciplina.

Después de la meditación reflexiva empieza el vuelo, y el hombre se eleva gradualmente hacia altitudes mayores, hacia horizontes mayores.

Estas clases de meditación son especialmente buenas para las personas que aún no están orientadas mentalmente y que son proclives a las experiencias astrales. Quienes tienen “experiencias psíquicas”, y ven colores, formas, u oyen muchas clases de voces, cuando empiecen la meditación han de detener, primero de todo, cualquier meditación que estén haciendo y empezar la meditación reflexiva como se da en este capítulo. Al seguir los pasos de la meditación reflexiva durante un lapso, digamos un año o más, construirán un sendero desde el cerebro hacia la mente.

Esta línea de comunicación se ampliará y agrandará, les ayudará grandemente en el futuro cuando hagan la meditación real, y les impedirá caer en los hechizos y miasmas astrales.

También debemos recordar que la meditación reflexiva es la etapa en la que el hombre empieza a elevarse. Esto significa que una de las cosas más importantes durante la meditación reflexiva es mantener su mente sobre el tema, sin ser apartado por ningún sonido, imagen, emoción o sensación, que pueda desviar su mente a través de asociaciones. Usted deberá tener el vigoroso empuje que le lleve por encima de la tierra y que le mantenga en su dirección elegida. Por ende, usted desarrollará concentración y voluntad. Estas dos palabras son en realidad la causa y el efecto. La causa es la voluntad, y el efecto es la concentración.

La tercera etapa de la meditación en gradiente es la meditación a través de los escritos, o de la composición musical, o de la pintura, o de cualquier obra creadora. Esta meditación puede llamarse Meditación a través de la Creatividad. En realidad, la creatividad es la utilización del mecanismo y del Tesoro en el Cáliz que se construyó y acumuló a través de esfuerzos pasados, disciplina, o a través de la meditación oculta en ésta o en otra vida. Todas las personas creativas son meditadoras, en varios grados, según el nivel que alcanzaron al construir el mecanismo interior y al acumular la sabiduría. Así la meditación a través de la creatividad ayuda a organizar a la mente, y trata de usar el mecanismo construido en el pasado.

¿Cómo hacer esto? Es un proceso simplísimo. Primero, trate de crear en cualquier línea que mejor le cuadre. Digamos que usted quiere escribir. Ahora bien, tome lápiz y papel, entre en su habitación o lugar privado, elija un tema y trate de escribir sobre él, lo mejor que pueda. Prepare un artículo o discurso. Empéñese al máximo. Al día siguiente léalo, corríjalo, cámbielo, hágale agregados, amplíelo y conviértalo en una pieza literaria mejor.

Al día siguiente, haga lo mismo, y siga haciéndolo hasta que vea que le es casi imposible agregar más. Entonces, elija su próximo tema. Trabaje en él como antes, y cuando llegue a su límite, tome el escrito anterior, quédese con él una semana o más y vea si lo puede ampliar, corregir y enriquecer o no. A veces sucede que después de trabajar en una diferente línea de pensamiento, su mente recibe nuevas luces, nuevas

perspectivas, y cuando examina nuevamente su escrito anterior, se ve forzado a cambiarlo, ajustarlo o hacerle agregados.

Haciendo esto, usted podrá ver también sus limitaciones, y dar los pasos para aniquilar sus limitaciones tanto como sea posible. Después de aprender cómo realizar meditación avanzada y después de poder tocar y entrar en contacto con centros creativos mayores dentro de usted y del planeta, y de estar impresionado por el Plan divino, usted verá cómo su consciencia se expande cuando lea sus anteriores escritos o revise sus anteriores creaciones.

Esto también puede hacerse en una formación de grupo. El jefe del día podrá presentar un tema al grupo, y dejar que cada miembro trate de escribir sobre él durante media hora. Luego, los escritos se leen en voz alta al grupo, sin mencionar nombre alguno. Después de concluida la lectura, cada uno trata de escribir otro escrito con su perspectiva e información ampliadas, y el proceso podrá repetirse en otra sesión.

También hay tipos que no quieren escribir, pintar o componer música, sino que gustan **construir, organizar**. Tales personas podrán ocuparse de su meditación creativa construyendo de cualquier modo arquitectural o mecánico, y tratar de mejorarlo, una semana tras otra, incluso un año tras otro hasta que realmente creen lo que es el prototipo de la creación.

Tal meditación no tiene límite, y puede hacerse de cualquier modo, de cualquier forma, tanto tiempo como para convertirse en una aproximación y ser un esfuerzo para llegar a los recursos, tesoros o prototipos interiores.

La cuarta etapa de la meditación en gradiente puede llamarse lectura simbólica o reflexión pictórica. Este es un método maravilloso para aumentar la concentración, la percepción y la capacidad de ver y ponderar.

Hay antiguas presentaciones simbólicas que pueden ayudarle a realizar tal meditación. Una de ellas son las cartas del TAROT, que son fuentes de sabiduría y poder, y si se efectúa sobre ellas la meditación correcta, pueden introducirle gradualmente en el tesoro de su Alma. Pueden organizar tremendamente su mente, y crear en usted impulsos más hondos en pos de la comprensión esotérica y un poder para vivir su vida en la luz de la sabiduría obtenida.

Estas presentaciones simbólicas son de origen antiquísimo y son obras de grandes Maestros.

Hay aquí una advertencia que debe anotarse cuidadosamente: nuestra intención no es leer y memorizar lo que los otros piensan o pensaron sobre estos símbolos, sino averiguar qué pensamos nosotros **ahora** sobre ellos. Si no escuchamos esta advertencia, podemos ser pronto atrapados por la enorme cantidad de literatura que se desarrolló y acumuló sobre estos símbolos, y ser cristalizados por las formas-de-pensamientos creadas.

Los originadores de estos símbolos **jamás** pensaron escribir tratados o comentarios, sino que sintetizaron una gran enseñanza dentro de los símbolos, y los pasaron a los aspirantes y discípulos del mundo para ayudarlos a aprender la meditación. Tuvieron que ahondar en sus propias mentes a través de pasos organizados y tomar contacto con capas más profundas de luz, amor y poder.

En esta etapa de la meditación será utilísimo si usted puede ignorar conscientemente cuanto haya sabido sobre ellos, sin interesarse por las interpretaciones de los demás, y si puede tratar de llegar a lo profundo de cada carta mediante su propio esfuerzo y trabajo.

Cuando usted encuentre en ellos ideas asombrosas, no cuente a los demás sus descubrimientos, no condicione las mentes de los demás acerca de estos símbolos, sino que trate de usar su mente en evolución para el servicio de los demás, y trate de vivir según la sabiduría que halló en ellos. Cuando usted explica y enseña sus descubrimientos a los demás, condiciona las mentes de los demás y les impide obtener el pleno beneficio de los símbolos. Así confunden los medios con la meta. Se cristalizan con el conocimiento, y no se empeñan en construir una mente coordinada, bien equilibrada, penetrante y sublimada, que sea la clave para el mundo de la iniciación. Esto sólo puede hacerse cuando el individuo trabaja sobre los símbolos con su propio poder, con su propio esfuerzo y trabajo.

Tenga a bien notar que al reflexionar sobre los símbolos, nuestra primera meta es no ejercitar la visualización ni acumular información o conocimiento, sino cultivar, desarrollar y disciplinar la mente hasta un grado tal que después podamos usarla como un canal puro para la transmisión de la luz, del amor y del poder; éstos son los tesoros del Cáliz.

Si usted piensa que estas presentaciones simbólicas no le atraen, puede escoger cualquier otro símbolo. Por ejemplo, un signo zodiacal; mírelo y trate de averiguar qué significa para usted. Incluso, puede crear sus propios símbolos y reflexionar sobre ellos.²

Esto puede hacerse también en formación de grupo. Puede usted colocar un símbolo, cualquier símbolo, sobre la mesa o en la pared, y dejar que cualquiera lo mire y reflexione durante diez, quince minutos. Una vez hecho esto, deberá mostrarse un nuevo símbolo y los presentes lo mirarán durante unos pocos minutos y después leerán de un libro que no tenga relación alguna con el símbolo. Esto impide la cristalización de nuestra mente con los símbolos, y los mantiene fluidos en todas las condiciones. Usted puede hacer este género de meditación de tres a seis meses, y luego pasar a organizados ejercicios de concentración que construirán su mente tremendamente y la liberarán para el trabajo mayor que está delante de usted.

² Asimismo, los símbolos masónicos son fuentes extremadamente fructíferas de significado e inspiración.

Los límites de tiempo dados en este capítulo y en este libro son opcionales. Es su nivel de desarrollo el que ha de decidir el elemento tiempo, recordando que **lo que se construye lentamente dura eternamente.**

Capítulo 6 **LA CONCENTRACIÓN**

Concentrarse significa enfocar su conciencia sobre un sujeto u objeto sin volver su atención a ningún otro lado. Si usted está leyendo un libro pero al mismo tiempo está mentalmente ocupado con otros tópicos, pasará un mal rato recordando lo que leyó. La concentración es atención; es un proceso de vigilia mental y de control sobre la sustancia de la mente. La sustancia mental es como el mercurio: se desliza de sus dedos. Es difícil polarizarla y enfocarla en un objeto, debido a las muchísimas formas-de-pensamientos en y en torno de la mente que reaccionan mecánicamente ante los estímulos provenientes de los mundos de afuera o de adentro.

A veces la mente parece un caballo salvaje con un niño como jinete. Cuando el niño salta y trata de controlarlo, el caballo se vuelve más indómito y lleva al niño dondequiera aquél quiere, o lo derriba. Esto significa que el Ángel Solar y el alma humana en evolución no la gobiernan, y el cuerpo mental queda presa de las impresiones, impulsos y tendencias que vienen y van.

En el proceso de la concentración retenemos una forma-de-pensamiento y no la dejamos que cambie en otra forma o desaparezca. Retenemos esa forma-de-pensamiento, que representa un objeto, y la estudiamos, como si estudiáramos un espectro. Si podemos retener fija la forma-de-pensamiento y al mismo tiempo tratamos de estudiarla, estamos haciendo concentración y meditación. Es imposible hacer meditación sin concentración. La concentración es como si su mano sostuviera un objeto frente a sus ojos para dejar que usted lo estudie cuidadosamente.

Una vez que el hombre aprende cómo concentrarse, controlará todos sus movimientos, todos sus modales; mudará fácilmente su atención de un tema a otro, podrá encender o apagar varios centros de su cuerpo mudando la energía de un sitio a otro.

En la antigüedad, la concentración se practicaba a través de las artesanías, y quienes podían concentrar sus mentes del modo apropiado, producían grandes obras maestras en las artes. Cualquier rama y cualquier forma de arte es el resultado de grandes esfuerzos de concentración. En los antiguos templos, se ponía vigoroso énfasis sobre las artes del baile, de la música y la recitación. Eran herramientas para preparar al aspirante para el arte de la concentración y la meditación.

En el campo religioso, los ejercicios de concentración llamábanse la disciplina del silencio, la disciplina de la observación del yo, del desapego, del ayuno y de los diversos yogas. A través de estos ejercicios, **el aspirante** podía controlar su mente y usarla para la meditación y la contemplación.

Los hombres, en su mayoría, oyen y ven sólo del cinco al diez por ciento. Esto significa que sólo usan una pequeñísima parte de la mente, y el resto no lo usan para nada, o se dedica a actividades mecánicas e incontroladas. Todo nuestro buen éxito es el resultado

de la clara concentración y meditación. Las grandes obras son el resultado de una mente controlada.

A la hora de la meditación usted puede mantener la imagen del pensamiento de su tópico en la forma, aislándola contra cualesquiera fuerzas desintegradoras provenientes de su mente, de sus emociones y de su cuerpo físico, y polarizando el contenido de su mente hacia la mente o idea que usted retiene en su mente. Este proceso puede compararse con un baile. La orquesta toca una música y centenares y centenares de bailarines se armonizan gradualmente con el ritmo de la música. Eventualmente, la música dominará por completo todos los movimientos de los bailarines y fluirá a través de ellos sin la más leve fricción.

La concentración es como una flecha que vuela directamente hacia el blanco. Es como un remolino fijo, que tironea de todas sus partículas en una sola dirección.

Es como una hermosura encantadora y grande que domina todos sus pensamientos, sentimientos y acciones.

Cuando las personas hablan de paciencia, indulgencia, firmeza, lealtad, veracidad, claridad, adaptabilidad, vigilia y vigilancia, en realidad se refieren a la capacidad para concentrarse, a la capacidad en la que la Presencia interior gobierna a pesar de las condiciones.

La concentración puede ser el resultado de la dominación de la mente por cualquier deseo fuerte, emoción fuerte, forma-de-pensamiento o idea fuerte. Pero la concentración superior comienza cuando el alma humana en evolución, enfocada en el corazón del Ángel Solar, es capaz de gobernar a las miríadas de vidas que forman sus vehículos de expresión, jalándolas hacia el arco de la evolución. El objeto de la concentración es ayudar al alma humana en evolución a controlar sus vehículos, especialmente el vehículo mental, y fundirlos con la Luz Inmanente.

La concentración verdadera es una alineación inobstruida, una clara sintonización, una gran armonía que expulsa todos los elementos foráneos contrarios al espíritu de la belleza.

Es a través de la concentración que el alma humana puede controlar sus vehículos de expresión y desaparecer gradualmente de sus fluctuaciones siempre cambiantes.

En realidad, en la práctica de la concentración es el alma humana la que trata de recoger y enfocar la luz de su intelecto en el plano mental y de allí controlar sus cuerpos, fundiéndose con un pensamiento, una idea o con la luz del Alma. Es así cómo se crea una gran aspiración, dedicación, intención y vida adaptada a la meta. Cuando una persona aprende cómo concentrarse y enfocarse en la Luz Inmanente, se vuelve radiactiva; se torna infusa por el Alma; se vuelve santa, omniamorosa, omnisacrificada. Es como un peregrino que se dirige hacia una gran belleza y en el trayecto de ascenso atraviesa obstáculos y experiencias muy dolorosos, pero continúa en su sendero hacia la

cima con honda alegría. En el camino, toda su naturaleza atraviesa gradualmente un gran proceso de transformación y transfiguración. La concentración es no sólo un enfoque mental sino que es un foco vital, a través de un sendero peligroso y arduo. Es una vida de gran decisión, una gran promesa, un gran voto ofrecido en un profundo éxtasis. Todas estas etapas de concentración empiezan desde los diarios ejercicios de controlar y refinar los propios cuerpos físicos, emocional y mental.

El buen éxito de la meditación depende del grado de la concentración de su mente. Si la mente es capaz de retener los pensamientos-semillas y dejar que la luz penetre en ellos, la meditación es exitosa, pues en tal concentración el hombre puede mirar fácilmente al objeto en sus mayores relaciones y asociaciones a través de la forma, la calidad, el propósito y la causa del objeto. A medida que su concentración se aclara y enfoca más, gradualmente desaparecen para usted los mundos físico, emocional y mental inferior, cuando cesa su asociación con el mundo externo. El ruido no le molesta; no pueden distraerle las emociones negativas ni las formas-de-pensamientos no invitadas.

La meditación es una concentración expandente en relaciones mayores y asociaciones más amplias con ideas mayores. Sin concentración, el Pensador no puede crear ni expresarse en los mundos inferiores, y sin meditación la mente se cristaliza.

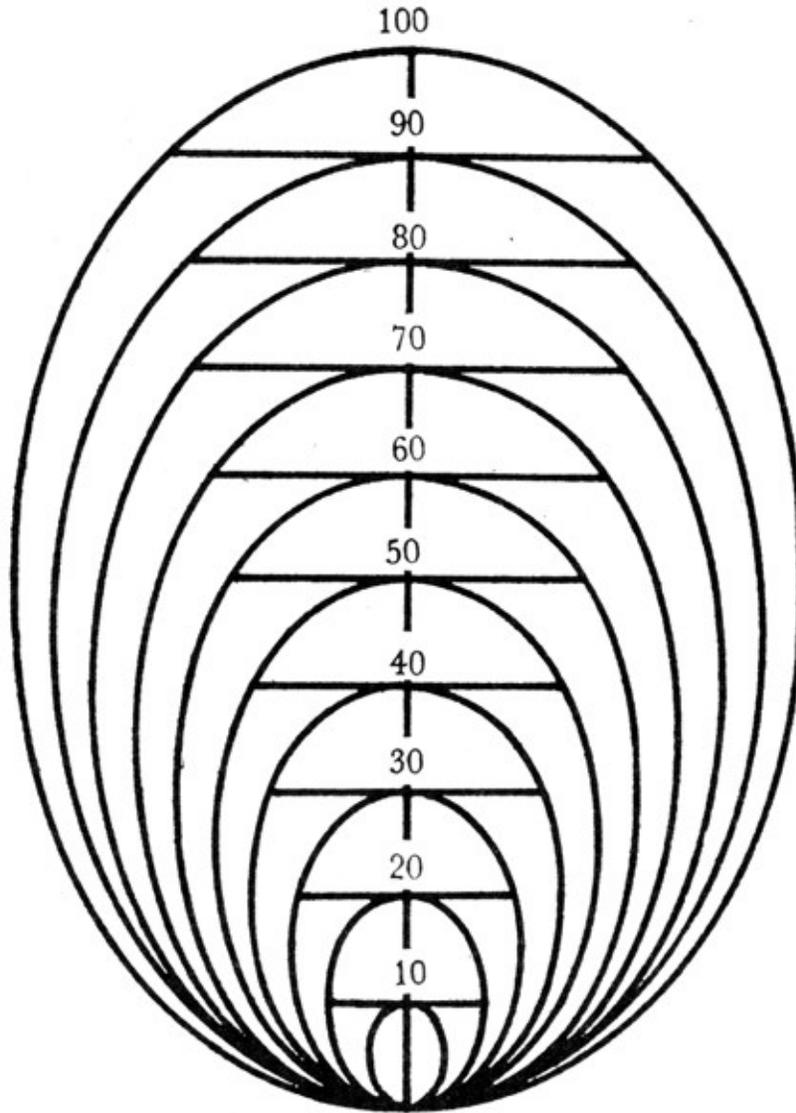
Usualmente, las personas piensan que es la mente la que se concentra. Esto no es cierto. La mente es la sustancia, una esfera de átomos vivos. Cuando hablamos de concentración, hablamos del poder de la voluntad. Es mediante el poder de la voluntad que la mente se enfoca, o que se afirma una forma-de-pensamiento, o una actividad mental particular se aísla de las influencias negativas, o cierto vehículo se orienta hacia cierta meta durante cierto tiempo. Sin el desarrollo de la Voluntad es imposible lograr la concentración, y la Voluntad no puede desarrollarse sin autodisciplina, sin una vida de trabajo consciente, de sufrimiento consciente, y sin una vida que esté orientada hacia un servicio consagrado a la humanidad.

No ha de estimularse la meditación en quienes no atravesaron una vida de disciplina, en quienes no pueden controlar maduramente sus tendencias físicas y sus impulsos emocionales, en quienes no pueden proseguir una línea seria de estudio mental sobre lineamientos científicos, religiosos o filosóficos. Antes que un hombre se convierta en el verdadero dueño de su personalidad y se estabilice en esta naturaleza mental superior no deberá empezar la práctica de la meditación. Para él es mejor que continúe sus estudios secundarios o universitarios, con diligencia y dedicación, y que use su conocimiento para el bienestar de la humanidad. Tal vida le apresta eventualmente para la meditación verdadera. Nuestra labor diaria, si se la realiza con comprensión y dedicación amorosas, nos preparará para una vida de meditación verdadera.

Teniendo la meta del servicio en nuestras mentes, debemos tratar de sublimar paso a paso al hombre inferior, hasta que la naturaleza salvaje de los vehículos se amanse y sea capaz de obedecer las órdenes del Señor Interior. Esto significa el desarrollo de la voluntad, el proceso de oponerse al flujo involutivo y degenerativo de nuestros vehículos, y de volverlos hacia arriba rumbo a la línea de la marea evolutiva. Los

planos superiores deberán controlar a los inferiores. El espíritu deberá dominar al mundo objetivo. Y el individuo deberá “perdersé” en el grupo.

**LA RELACION DE LA MEDITACION
CON LA CONCENTRACION**

TEMA DE LA CONCENTRACION

Los números son los grados de Concentración, y los círculos son el "espacio" de la Meditación.

No es apropiado procurar controlar al cuerpo con una consciencia corporal, ni controlar las emociones con una consciencia corporal y emocional, ni controlar la mente con una consciencia física, emocional y mental; sino controlarlas con el poder volitivo que es la energía suprema en el hombre. Esta energía podrán ponerla en actividad en cualquier ser humano quienes han cultivado esa energía y son encarnaciones de la voluntad

superior y verdadera. Estos individuos son nuestros Maestros, nuestros Líderes y nuestros Mensajeros divinos que nos trajeron la religión, la sabiduría divina y el conocimiento científico verdadero.

Esto significa que, primero de todo, el hombre deberá encontrarse con la Enseñanza de su Maestro y obedecer sus reglas, fundiendo su consciencia con la consciencia de su Maestro, él pone en orden sus vehículos y luego puede invocar la energía volitiva para hacer su trabajo. Una vez que esta energía está disponible y la usa una mente iluminada, él gradúa un cuerpo emocional equilibrado y un cuerpo físico saludable. Ahora está listo para concentrar su propia energía y su propia aspiración y empezar la Ciencia de la Meditación.

Los Maestros de la sabiduría oculta sugieren los siguientes ejercicios para quienes quieren prepararse para el sendero del discipulado desarrollando la concentración.

1. Decida no usar la palabra “yo” en su conversación durante una semana. Luego, ocasionalmente, hágalo un mes, o un año.
2. Una vez por día, observe con cuidado la cara de una persona a quien encuentre diariamente y por la tarde trate de recordar ese rostro. Haga esto durante un mes hasta que conozca realmente todo acerca del rostro: nariz, orejas, ojos, etc. Repita esto ocasionalmente.
3. Diariamente, durante una hora, observe su modo de caminar, de sentarse y de hablar.
4. Escuche música sin pensar en nada más. Este puede ser un ejercicio diario.
5. Cierre sus ojos y cuente hasta 100 como sigue: Empiece con 3 más 4 más 2, reste 2, y luego repita:
 $3+4=7+2=9-2=7+3=10+4=14+2=16-2$, etc. En cualquier momento en que se equivoque, empiece desde el principio. Cambie y haga más difícil el ejercicio con cálculos adicionales.
6. Aprenda un verso de memoria, empezando con la última palabra de la frase hasta que llegue a la primera palabra de la primera frase, i. e., de atrás para adelante.
7. Mire un cuadro durante diez minutos y trate de no pensar en nada más durante ese tiempo. Haga este ejercicio tres meses.
8. Observe su voz y averigüe todo acerca de ella en diferentes circunstancias.
9. En cualquier momento en que beba agua, concentre su mente en el agua y como ésta atraviesa su garganta.

10. Elija un lugar ruidoso para leer un libro y trate de recordar el contenido de cada párrafo.
11. Escuche una disertación muy cuidadosamente y trate después de escribir cómo se la pronunció. Haga esto a menudo.
12. Escoja una palabra y escriba sobre ella durante quince minutos diariamente. Si su mente vaga, tráigala de vuelta a la palabra.
13. Discipline su cuerpo ayunando en tiempos apropiados, en períodos apropiados, y renunciando a comidas que le gustan.
14. Discipline su cuerpo acostándolo en horas apropiadas y despertándolo en horas apropiadas.
15. Haga dormir a su cuerpo en posiciones diferentes, en diferentes clases de camas, duras y blandas.
16. Discipline su cuerpo emocional, absteniéndose de celos, ira y odio. Enséñele a ser indiferente a la alabanza y al insulto.
17. Vigile sus vanidades. Trate de expulsarlas de su mente.
18. Enséñese a ser tolerante, universal.
19. Aprenda el arte del perdón.
20. Cultive en usted un amor a la humanidad y un deseo profundo de servir a la Humanidad Única.
21. Diariamente, lea un libro y reflexione sobre algunas frases.
22. Trate de escribir su biografía, empezando por lo primero posible; hágala concreta, real, exponiendo todas las fases de su naturaleza.
23. Trate de guardar silencio una hora cada día, tres horas un día por semana, y tres días cada año.
24. Cree una gran meta y decida gradualmente cumplir esa meta.
25. Formule algunas reglas, reglas diarias para usted, y obedézcalas literalmente. Después cámbielas cuando se cumpla el límite de tiempo. Escriba nuevas reglas y obsérvelas cuidadosamente. Fije siempre un límite de tiempo y siga cuidadosamente sus propias reglas como si fueran las reglas de una autoridad

superior. Estas reglas pueden ser sobre la palabra, sobre el pensamiento, sobre los modales, sobre todo.

26. Tenga un lugar apropiado para todo y, como dice el refrán, ponga cada cosa en su lugar. Si usted siempre anda buscando un objeto, eso significa falta de concentración, e incluso que usted está dormido. Cuando quiera tenga un objeto en las manos, tome consciencia de él y póngalo conscientemente en un lugar.
27. Antes de dormir trate de no ceder ante la imaginación mecánica, trate de no recordar el pasado, y more en una escena hermosa, en un bosque, una montaña, un lago, una cascada, etc., y váyase a dormir.
28. Diariamente, durante una hora, trate de rechazar cualquier sentimiento o pensamiento contra un hombre o una mujer que le haya herido grandemente. Límitese a rechazarlo tantas veces como visite su mente.
29. Diga diariamente la Gran Invocación, con la máxima atención posible.

Si ensaya estos ejercicios durante unos pocos años (o los ensayó durante años) usted estará listo para la Meditación.

Capítulo 7

REGLAS PRÁCTICAS PARA LA MEDITACIÓN

Es importante echar un fuerte cimiento a fin de construir sobre él una estructura mayor. En nuestro trabajo de meditación, los cuerpos físico, emocional y mental tienen un gran efecto. Deben manejarse de modo tal que provean el canal necesario para que pase la luz, el amor y el poder entrantes, sin crear fricción ni conflictos indebidos.

Estas reglas han sido comprobadas durante muchos siglos en diferentes lugares y proveen un camino seguro hacia el progreso.

Regla 1. La relajación. El cuerpo debe relajarse y la mente estará totalmente despierta. La meditación se efectuará sin sentir la más leve tensión física. Antes de que empiece la meditación, deberá relajar todo su cuerpo y mantener esta relajación durante todo el período de su meditación.

Hay un viejo ejercicio que ayuda muchísimo a aprender el secreto de la relajación. Según ese ejercicio, primero deberá limpiar su sistema eliminatorio, y luego echarse de espaldas sobre una colcha, sobre el piso duro. El paso siguiente es tensar su cuerpo y, como un todo, tratar de entrar en el piso. Esto se hará empujando todo su cuerpo hacia abajo, hacia el piso. Use su mente para que vaya sobre todo su cuerpo, empujando hacia abajo cada porción de él. Esto no insumirá más de un minuto.

Luego relajará su cuerpo. Con los ojos cerrados, empiece a controlar su cuerpo desde los dedos de sus pies hasta la cima de su cabeza. Ascienda centímetro a centímetro, relajando cada parte de su cuerpo. Cuando llegue a sus ojos, imagine una cortina negra. Deberá prestar especial atención a sus globos oculares, músculos faciales, lengua, orejas, hombros, cuello, mandíbula, manos.

Mientras yace allí, imagine una niebla amarilla en torno de su cuerpo e inhálela a través de todo su cuerpo. Cuando sienta que ha experimentado una relajación real, entonces relájese más. Tenga sus manos en su estómago y siéntese lentamente sin tocar el suelo con sus codos ni sus manos.

Esto ha de hacerse todos los días antes de su meditación y pronto sentirá nuevas energías que circulan por todo su cuerpo. Todo el ejercicio insumirá sólo de tres a cuatro minutos, no más.

Puede repetir este ejercicio por la tarde, cuando se sienta cansado y necesite nueva energía. El mejor tiempo para la relajación es antes de la cena, en el ocaso, y por la mañana antes de la salida del sol.

Regla 2. De hinojos. Este es el segundo ejercicio que debe hacerse antes de la meditación real.

Arrodílese con los pies separados. Ahora siéntese, los pies hacia afuera al lado de su cuerpo. Esta es la primera posición. Al principio, puede doler, pero después se acostumbrará a esto.

Ahora, yérgase sobre sus rodillas. Exhale lentamente mientras se prosterna hasta poner la parte superior de su cabeza sobre el piso. Cuando llegue al piso, esté en esa posición mientras retiene su aliento durante 5 ó 10 ó 20 conteos, lo cual significa 5, 10 ó 20 segundos. Luego, vuelva lentamente a su posición anterior, inhalando en el ínterin. Siéntese sobre sus rodillas y exhale por su boca, como si estuviera soplando una vela.

Esto se hará tres veces con movimiento lento. A quienes tienen alta presión sanguínea se les aconseja que no hagan este ejercicio. Arrodillarse carga sus células cerebrales con nueva energía y le vuelve más consciente y alerta para el trabajo de meditación.

Regla 3. Posición Sedente. El mejor modo para meditar es sentado, con las piernas cruzadas, en el piso, en una posición de loto completa, o de semiloto. Algunos estudiantes de meditación no están acostumbrados a sentarse con las piernas cruzadas, pero lo aprenderán si tratan lentamente de disciplinar sus piernas y diversos músculos.

Para la meditación avanzada, la posición del loto es una gran ayuda. Para hacer el semiloto, cruce primero su pierna izquierda, colocando su talón izquierdo debajo del cuerpo. Luego cruce su pierna derecha y póngala sobre la izquierda.

Si por varias razones no puede sentarse con las piernas cruzadas, es mejor sentarse en una silla baja, cruzando sus tobillos y colocando sus palmas sobre sus rodillas. Los pulgares e índices han de tocarse entre sí.

Al meditar con un grupo de personas, ha de dejar separadas sus rodillas, si está sentado en una silla. Asimismo, no entrelace su pulgar e índice; déjelos en una posición relajada.

La columna deberá estar erecta, con la cabeza y el cuello mantenidos en una línea recta. Esto deberá hacerse sin esfuerzo. Su columna no ha de tocar la pared ni apoyo alguno. Si está sentado cerca de una pared o un apoyo, mantenga su cuerpo separado unos treinta o sesenta centímetros. La cabeza ha de mantenerse erguida, con el mentón un poco caído hacia adelante.

Regla 4. La ubicación. El lugar donde usted hace su meditación es importante. Es un lugar de inspiración, serenidad, radiación y bendiciones. Es un santuario donde usted entra después de apartarse de sus problemas, preocupaciones, ansiedades y temores diarios. Es un lugar donde usted creará una atmósfera única de amor, luz y energía espiritual, y a medida que usted acumule estas energías le será muy fácil entrar en los niveles más profundos de meditación, estar protegido de las muchas formas-de-pensamientos entrecruzadas y de las ondas negativas de emociones, y tener una comunicación clara con los niveles superiores de la consciencia.

Trate siempre de sentarse en el mismo lugar. Todas las formas mentales, emocionales y etéricas son estrictamente materiales. Permanecen en su habitación, en la pared, en los objetos que hay en ella, y crean un fácil camino de acceso a los mundos superiores, si están construidas con sustancias de nivel superior.

Cada uno de nosotros es una dinamo que irradia energía, especialmente a la hora de la meditación verdadera. Por tanto, medite en una habitación o lugar privado, donde no haya corrientes cruzadas de expresiones bajas, pensamientos, palabras y argumentaciones desprovistos de bondad, pesar, tristeza, frustración o emociones negativas.

En la antigüedad, los templos estaban protegidos contra los recién llegados, porque los guías del Sendero superior sabían de la realidad de los pensamientos y olas emocionales, y conocían qué mal efecto podían crear los pensamientos y emociones negativos en los templos. Sólo un hombre realmente dedicado y realmente purificado podía ser iniciado en un templo.

Deberá prestar especial atención al aire de su habitación. Deberá ser puro y libre de cualesquiera malos olores. Los malos olores atraen a las entidades o formas-de-pensamientos de bajo nivel dentro de la habitación de usted y deforman su atmósfera.

Nadie deberá entrar en su lugar privado de meditación, si usted lo quiere mantener santo y altamente magnético y electrificado. Tal habitación puede ser un punto de contacto con su Alma, con un Maestro o con un ser divino que quiere inspirarle en la hora de la meditación.

También se nos advierte que no tengamos animal alguno en nuestro dormitorio y, en especial, que no le tengamos en el lugar de nuestra meditación.

Algunas personas pueden hacer su meditación puertas afuera. Esto es excelente si existen las condiciones correctas. Usted podrá hacer su meditación en un jardín, bajo un pino o un eucalipto, o en una montaña, en la playa, dondequiera pueda encontrar sitios aislados para su meditación.

Regla 5. El mejor tiempo para la meditación. La meditación podrá efectuarse a cualquier hora del día, entre las 4 de la mañana y las 8 de la noche, pero la mejor hora para la meditación es por la mañana temprano, preferentemente en el crepúsculo, entre el amanecer y la salida del sol.

Hay muchos beneficios para la meditación por la mañana temprano, por ejemplo:

- a) Usted puede tener menos ruido del tráfico y de los vecinos.
- b) Menos perturbaciones de la familia y los amigos.

- c) Su mente está menos cargada y relativamente libre del peso de los problemas diarios.
- d) La atmósfera está menos **cargada con** corrientes de pensamientos de varias clases.
- e) Usted empieza su día después de cargarse con energías espirituales, y así enfrenta su vida diaria con luz, amor y poder mayores, y se consagra a una vida de servicio.
- f) El prana, o la energía solar, es más pura y fuerte por la mañana temprano, y nuestros cuerpos etéricos pueden asimilarlo más fácilmente a esa hora. La asimilación pránica ayuda a nuestros centros etéricos, vitaliza nuestra corriente sanguínea y nos hace más receptivos a las impresiones superiores.

Regla 6. El período de meditación. Para los principiantes, el período de meditación no ha de exceder los quince minutos. Esto puede aumentar gradualmente después de un año a veinte minutos, después del segundo año a veinticinco, y después del tercer año a treinta. El período de treinta minutos deberá mantenerse por largo tiempo, hasta que su Alma le guíe a aumentarlo.

Debemos saber que no es la duración lo más importante sino la sintonía con su Alma, o con niveles superiores. A veces, una meditación de cinco minutos es mejor que una hora de meditación. Si usted está realmente armonizado con su Alma o con los niveles superiores, entrará por breve tiempo en la intemporalidad y se cargará con visiones nuevas, planes nuevos, energías nuevas, y con un fuego nuevo de aspiración. Aquí podemos añadir también que su meditación deberá ser regular porque los efectos de la meditación son acumulativos, y los días que usted deja de hacer su meditación pierde montones de energía.

Regla 7. La respiración. Antes de empezar su meditación; preste atención a su respiración. Regúlela. Deje que sea profunda y natural. Luego vuelva su atención sobre su tema de meditación.

Regla 8. El sueño. Usted deberá tener bastante reposo o por lo menos seis horas de sueño antes de la meditación. Nunca trate de meditar con un cerebro soñoliento o cansado. Déjelo descansar. Échese una buena siesta y luego entréguese a su meditación.

Antes de dormirse puede hacer el ejercicio de relajación. Será muy útil para todo su organismo y tendrá gradualmente un sueño profundo todas las noches. La meditación verdadera introduce su cuerpo y sus emociones en un descanso maravilloso. Después que usted haga meditación de cinco a siete años, podrá meditar incluso después de veinticuatro horas de trabajo físico activo, y con su meditación cargará su cuerpo y se sentirá renovado. Pero para el principiante lo mejor es tener un período de por lo menos seis horas de sueño antes de la meditación, como dijimos antes.

Regla 9. La dirección a enfrentar. Cuando medite por la mañana temprano, enfrente el Este; por la tarde, enfrente el Norte; en el ocaso, enfrente el ocaso.

Reglo 10. La comida y las bebidas. Por lo menos durante dos horas antes de comenzar la meditación no deberá ingerirse comida, y no deberán consumir alcohol quienes deseen seriamente aprender a meditar. Pero muy enfáticamente, no deberá emprenderse meditación alguna mientras se está bajo el influjo del alcohol. En el tiempo de meditación, la mente está bajo presión y tensión pesadas. El cerebro y el sistema nervioso no pueden responder apropiadamente a la tensión creativa bajo la influencia del alcohol. Este fuerza las células cerebrales y puede dañarlas con muchas consecuencias negativas. Han de evitarse el café, el té, el fumar y estimulantes de cualquier género. Coma menos carne y más vegetales y frutas.

Regla 11. Las relaciones sexuales. Nunca emprenda la meditación a menos que hayan pasado de seis a ocho horas después del contacto sexual. **Esto es extremadamente importante.** Obrar de otro modo podría dañar sus células cerebrales, romper su cuerpo etérico, causar debilidad ocular, dañar la audición, producir desórdenes nerviosos, trastornos nerviosos, etcétera.

Los órganos sexuales están conectados con el centro de la garganta en el cuerpo etérico, con el esquema de los órganos generativos en los cuerpos emocional y mental, con los pétalos del conocimiento del Loto Egoico, y con el átomo mental permanente. Durante el contacto sexual, usted saca energía de estos centros, y si en la hora de la meditación no tiene energía bastante, usted impone pesada presión a estos centros y sus órganos correspondientes. Aquí tiene la clave de la sublimación del sexo y por qué se pone énfasis sobre la abstinencia ocasional. En un libro chino sobre la vida, llamado *El Secreto de la Flor de Oro* se nos dice que: “El necio desperdicia la joya más preciosa de su cuerpo en la lujuria incontrolada, y no sabe cómo conservar su energía seminal. Cuando ésta se termina, el cuerpo perece. Los santos y los sabios no tienen otro modo de cultivar sus vidas que mediante la destrucción de las lujurias y la salvaguardia de la semilla.”¹ El consejo moderno es **moderación en todo.**

Regla 12. El aseo. El aseo corporal es importantísimo. Las glándulas segregan muchas clases de olores, y estos olores se esparcen por la ropa y fuera de la atmósfera del hombre. Para impedir la acumulación y el olor, el hombre deberá bañarse dos veces por día, por la mañana y por la tarde, y mudar sus ropas. Es maravilloso si el hombre puede darse un baño de agua tibia antes de la meditación. No se recomienda el agua caliente sobre la cabeza. Incluso es mejor si usted puede darse un baño frío antes de la meditación, se cambia con su ropa especial de meditación y se dirige a su lugar o santuario especial para meditar.

¹ *The Secret of the Golden Flower, A Chinese Book of Life*, traducido y explicado por Richard Wilhelm, pág. 63.

También se nos aconseja no usar perfume alguno. Algunos perfumes pueden estimular los centros inferiores y hasta producir experiencias psíquicas inferiores. Usted puede usar aceite de rosas o un suave aceite de eucalipto, si quiere.

Regla 13. La ropa. Es bueno tener una ropa especial para la meditación. Esta ropa no deberá usarse solamente en la hora de la meditación. Preferentemente, el color de la ropa ha de ser anaranjado, dorado, violeta, amarillo o blanco. También ayudará si usted tiene una alfombra oriental para sentarse encima cada vez que haga meditación.

Regla 14. Las joyas. No tenga sobre su cuerpo metal alguno, salvo oro. Quienes quieren profundizar en la meditación no han de usar jamás amatista, especialmente cuando es luna llena o período de luna nueva. El topacio y el zafiro son favorables para el trabajo de meditación más profunda.

Regla 15. Las drogas y el fumar. Un verdadero estudiante de la Sabiduría Antigua y de la meditación nunca usará drogas psicodélicas y evitará las hierbas letárgicas y el tabaco, etc. Estos obstruyen una verdadera expansión de la consciencia y crean eventualmente una densa barrera en el sendero del aspirante.

Un hombre no puede construir un Puente Dorado e introducirse en los estados superiores de consciencia si juega con su sistema nervioso, envenenándolo con drogas.²

Si usted está enfermo y toma algunos sedantes, es mejor que espere unos pocos días después de cesar de tomar la droga antes de empezar la meditación.

Regla 16. La cabeza. Proteja su cabeza del sol. No deje que los rayos del sol den directamente sobre su cabeza. Durante el invierno proteja su cabeza del frío, especialmente cuando duerma.

Regla 17. Los ruidos. En nuestra vida moderna es difícilísimo encontrar lugares libres de ruido y sentarse allí regularmente para meditar. Usted tiene el ruido de los autos, aviones, perros, fábricas, niños y demás.

Para evitar estos ruidos, concéntrese más sobre su tema de meditación. Una vez que aprenda cómo concentrarse, los ruidos externos no podrán molestarle. Usted puede también hacer el siguiente ejercicio para aprender cómo evitar los ruidos: ponga su reloj despertador frente a usted y escuche cuidadosamente su rítmico tic-tac; luego concentre su mente en un tema y trate de meditar. Verá que después de un rato, cuando su concentración llegue a cierto nivel, usted no oirá el ruido del reloj y continuará su meditación. Este período de silencio a través de la meditación es el período en el que usted podrá recoger su atención del objeto externo y enfocarla sobre el objeto interno. Haga este ejercicio para aprender a evitar ruidos que interfieran.

² Para más información sobre drogas y expansión de consciencia, léase *The Science of Becoming oneself*, de T. Saraydarian págs. 161-175.

En un lapso de pocos años usted podrá meditar, pensar y escribir incluso entre una multitud ruidosa donde la gente bebe, juega y baila. Cuando realice una meditación regular, usted podrá aislar su mente y comunicarse con su Alma.

Regla 16. Los ojos. Los ojos han de estar cerrados y relajados, si su meditación es normal, y usted podrá ahondar cada vez más en el significado de su tema. Pero si usted está cayendo en los reinos psíquicos y empieza a oír voces o ver varias formas y colores, es mejor abrir los ojos y continuar su meditación con los ojos abiertos.

Si estas experiencias psíquicas continúan, lo siguiente que hay que hacer es escribir su tema en un papel. Luego empiece a analizar su tema, escribiendo un artículo sobre él para cada meditación. Continuará esto hasta que esté convencido de que puede dirigirse directamente hacia el nivel mental y evitar el plano astral, donde caen todos los que usan drogas y los médiums.

A medida que eleve cada vez más su consciencia, usted entra proporcionalmente en los reinos sin forma. Entra en los mundos del significado, de la significación y la energía.

Regla 19. Los períodos de luna llena. El período de luna llena incluye (siete o) cinco días: dos días antes de la luna llena real, el día de la luna llena, y dos días después de la luna llena. Estos son cinco días importantísimos del mes en los que se libera más energía y es más fácil tener contacto con el Alma, o incluso contactos superiores.

Regla 20. La purificación del lugar. Durante la meditación usted podrá tocar música clásica y usar incienso. La música apropiada y el incienso apropiado purifican el espacio y los objetos en éste de las vibraciones inarmónicas y de las formas-de-pensamientos, y así le facilitan meditar y entrar en los estados superiores de consciencia.

Durante la meditación no permita que nadie le hable. Aleje el teléfono para que nadie moleste. Puede causarse grave daño a su cuerpo etérico y a su sistema nervioso en caso de shock por sonido repentino u otra interrupción que ocurra mientras usted esté en meditación profunda.

Muchos maestros recomiendan el uso de sándalo, rosa, menta, pino y eucalipto. Usted podrá quemar sándalo o incienso de rosa o poner algunas gotas de aceite de menta, pino o eucalipto en una copa de agua, y colocarla cerca de donde usted medita. Todo esto tiene un efecto purificador fortísimo, no sólo objetiva sino también subjetivamente. No sólo elimina los olores indeseados, sino que también limpia las formas-de-pensamientos negativas, feas o de nivel bajo, y las ondas emocionales que cuelgan en su habitación. Asimismo le elevan y facilitan pasar a los niveles superiores de consciencia.

Regla 21. Los pensamientos-semilla. Es mucho mejor si usted tiene un pensamiento-semilla para su meditación, un pensamiento-semilla en el que pueda

reflexionar. Por ejemplo, si usted es músico, puede elegir la palabra “ritmo” o “sonido”. O puede escoger una frase, por ejemplo: *El ritmo es el latido del corazón de la música*. Si es pintor, puede meditar sobre colores, movimientos o espacio en relación con su arte. A medida que usted aprende cómo meditar, deberá escoger sus pensamientos-semilla de todos los temas, e incluso seleccionar algunos tópicos que no le interesen. Lo importante en la meditación no es lo que usted aprende o conoce, sino cómo usa su mente y desarrolla su consciencia, y aumenta su contacto con los mundos interiores.

Los pensamientos-semilla pueden cambiarse cada día, luego una vez por semana, después una vez por mes. En grados avanzadísimos, las personas usan el mismo pensamiento-semilla durante seis meses o durante un año.

Da maravillosos resultados si usted usa siempre los cuatro puntos de vista para meditar sobre su pensamiento-semilla, a saber: la forma, la calidad, la finalidad y la causa. (Véase Capítulo XIII.)

Regla 22. La sonrisa. Durante la meditación, tenga una bella sonrisa en su rostro. Déjelo sonreír realmente. Mantenga esta sonrisa hasta el final de su meditación. Esto le pondrá de talante positivo y también limpiará las ondas de pensamientos negativos en y en torno de usted. Después que haga sonreír a su rostro, trate de sonreír realmente también por dentro; deje que una corriente de alegría emane de usted y florezca como una sonrisa en su rostro. Luego extienda el espíritu de perdón y bendición.

Regla 23. Cuándo detener la meditación. Hay algunos signos principales que indican que usted deberá detener su meditación durante un período. Estos son los siguientes:

1. Si se siente cansado y no puede descansar o dormir normalmente.
2. Si nota cualquier sobreestimulación, en especial en su centro sacro.
3. Si está nervioso.
4. Si su digestión se vuelve mala, sin causa física.
5. Si empieza a olvidar cosas.
6. Si se vuelve lento en elegir sus palabras. o se vuelve lento en sus reacciones.
7. Si está “interiormente” forzado a hacer cosas y pronunciar palabras que usted no quiere hacer ni pronunciar.
8. Si empieza a ser descuidado e irresponsable.

9. Si tiene dolores de cabeza, debido a su meditación.
10. Si empieza a pensar siguiendo líneas negativas y se vuelve crítico y ataca agresivamente a otras personas.
11. Si ve cualquier anormalidad en su conducta, sea cauteloso. La meditación es un proceso de florecimiento interior, con su natural belleza y fragancia. No hay peligro en la meditación correcta.

Todos estos signos indican que usted deberá detener su meditación por un tiempo y encontrar las razones por los puntos antes mencionados. Si encuentra las causas, trate de corregirlas y de eliminar las raíces. Luego está listo otra vez para la meditación.

A veces, usted hallará que no está obedeciendo las reglas. A veces, la raíz de su trastorno está en sus relaciones sociales que se basan en el egoísmo. A veces, usted ve que está desperdiciando demasiada energía y teniendo poquísimo descanso, o que no tiene una dieta apropiada.

Las causas de estos signos pueden provenir de sus actitudes emocionales, o de sus modos de pensar.

En la hora de meditación usted se funde con una gran usina. La energía fluye dentro de su organismo. Si hay alguna grieta o algunas “hierbas”, crecerán debido a las energías que entran. Sus vicios aumentarán cada vez más, y a menudo le forzarán a perder el timón de su barco en un vasto océano. De manera que es mejor poner su casa en orden, limpiarla tanto como sea posible, y luego entrar en su santuario para elevar su consciencia hacia el sol eterno.

Regla 24. Cómo terminar su meditación. Antes de abrir sus ojos, sienta su cuerpo. Tóquelo. Muévase un poco. Sienta el lugar donde está sentado. Recuerde la habitación, los muebles. Tómese su tiempo. Vuelva lentamente.

En la hora de la meditación, a menudo estamos lejos de nuestro cuerpo. No hemos de reingresar con un movimiento súbito, sino lentamente. Tómese unos pocos minutos para escuchar los ruidos exteriores. Está pasando un auto. Los niños están jugando. Cantan los pájaros. Traiga lentamente su consciencia a la superficie y luego abra lentamente sus ojos. Pero no se levante inmediatamente. Permanezca sentado durante un rato en silencio, y luego levántese lentamente y, si tiene tiempo, dé una pequeña caminata por el jardín. Es mejor no hablar después de la meditación durante quince o veinte minutos y no tener llamada alguna ni visitantes.

Lo más natural que un ser ha de hacer es meditar. No hay peligro si se observan y respetan las antiguas reglas. La meditación es un modo natural de irradiar amor y compasión, luz y energía. En el tiempo en que empieza la meditación, bendiga, perdone y olvide. Al final, bendiga a toda la humanidad. Recuerde las palabras del Señor: “Mas

tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.”³

En la tradición esotérica el Padre está en usted; es su supremo estado de consciencia que se revelará cuando usted haga su meditación fielmente, un año tras otro, hasta el fin de su vida presente.

NOTA

Los niños y jovencitos **no han de ser forzados** a hacer ninguna meditación formulada. Si muestran gran interés y aspiración pueden empezar la “Meditación en Gradiente”, leyendo y recopilando las siguientes virtudes: paciencia, gratitud, empeño, magnanimidad, persistencia, silencio, sentido de responsabilidad, autodisciplina, puntualidad, respeto, cortesía, bondad, serenidad, gentileza, veracidad, cooperación, austeridad, coraje, alegría, simplicidad, lealtad y demás.

En vez de una meditación formulada y específica, pueden leer los biografías de grandes héroes, mitología o cuentos de hadas en una hora especial del día.

Cualquier meditación impuesta puede tener efectos desastrosos sobre los cerebros y las vidas de los niños, conduciéndolos a un psiquismo bajo o a desórdenes mentales y físicos.

Si muestran aspiración intensa por la vida espiritual, deberá enseñárseles la belleza del servicio y un amor hacia todos los seres vivientes de los tres reinos. Además, puede enseñárseles las grandes religiones con igual respeto y valor.

A los dieciocho años pueden empezar a practicar este libro o *The Science of Becoming Oneself*.

Hay raros casos en que a un niño o un jovencito se le permite emprender la meditación como se explica en estas páginas, pero bajo la sabia supervisión de un Maestro realmente avanzado, que tenga el tercer ojo abierto para ver y conocer la edad de desarrollar el alma y las condiciones de los centros. Incluso en tales casos, por lo general, los maestros de la sabiduría oculta asignan al niño sólo ejercicios hasta la edad de dieciocho años, en lugar de meditación oculta. Ellos saben que un cuerpo físico sano, un cuerpo emocional sano y un cuerpo mental bien educado son los cimientos sobre los que podrá construirse una real obra espiritual y usarse en el gran servicio en pro de la humanidad. Cualquier empresa prematura puede retardar su progreso y crear obstáculos.

³ Mateo 6:6.

Capítulo 8 **UNA FORMA APROPIADA DE MEDITACIÓN**

Para quienes quieren meditar y tener una vida sana, radiante y victoriosa, se sugiere la siguiente forma de meditación.

1. Ejercicio de relajación.
2. Ejercicio de hinojos.
3. Alineamiento y respiración.
4. La Gran Invocación.
5. Om.Om.Om.
6. Meditación sobre el pensamiento-semilla.
7. Registro del resultado de su meditación.
8. La Gran Invocación.
9. Om.Om.Om.
10. Bendecir a toda la humanidad.

La Relajación

Siga el ejercicio de relajación dado en el capítulo sobre las reglas prácticas (pág. 66).

Todo trabajo de meditación deberá hacerse después de una cabal relajación de los tres vehículos de la personalidad: a saber, físico-etérico, emocional y mental-inferior.

La relajación es un proceso de recogimiento de los cuerpos físico, emocional y mental-inferior, cuando la entidad viva se exterioriza de los vehículos a través de los cuales estaba trabajando. Los animales pueden retirarse sólo de su cuerpo físico y allí tienen una relajación perfecta. El hombre promedio se retira de los planos físico, emocional y mental-inferior, pero el iniciado de grado avanzado puede retirarse de todo el plano mental, dejando que sus tres vehículos tengan un descanso tremendo. En el caso de la relajación, retiro significa el retiro del foco de la consciencia de un nivel a otro. Cuando el foco de la consciencia se retira del cuerpo físico, el cuerpo etérico se relaja y se vuelve como aire quieto en torno del cuerpo. La relajación del cuerpo etérico pasa inmediatamente al sistema nervioso y a los músculos, y el cuerpo está en reposo.

El siguiente paso es la relajación del cuerpo emocional. Aquí el foco de la consciencia se retira de este vehículo, y el cuerpo emocional se vuelve calmo, como un estanque de agua.

Lo mismo le ocurre a la mente inferior, donde se detiene gradualmente la agitación y la modificación de la mente, y la paz desciende sobre los tres vehículos.

Si el retiro es exitoso, el cerebro no registra ningún impulso físico, emocional o mental, pues estos cuerpos no responden a ninguna impresión entrante del mundo externo; las reacciones mecánicas de estos tres cuerpos cesan, confiriendo gran relajación a sus átomos.

En el futuro, cuando el discípulo aprenda a relajarse completamente, podrá armonizarse sólo con las impresiones superiores y registrarlas a través de su mente superior.

La tensión física se crea cuando el cuerpo etérico y el cuerpo físico se han vuelto turbulentos. Esta turbulencia es causada por trabajo pesado, esfuerzo, cristalizaciones energéticas en el cuerpo etérico, o a través de infecciones en el cuerpo físico. También la turbulencia es causada en tiempos de **shock** y accidente. Cuando un hombre está bien avanzado en el Sendero, estas cristalizaciones y turbulencias en el cuerpo etérico son causadas por el pensamiento equivocado, por las emociones negativas, por diversas inhibiciones, por obsesión, por falta de alineación, y por atrofia en el cuerpo mental. En la hora de la relajación, estas turbulencias desaparecen y se logra un estado de reposo.

El estado turbulento semeja un lago barroso con aire polvoriento sobre él. Cuando el viento se calma, el aire se aclara, y el agua barrosa se vuelve eventualmente límpida y transparente.

Una cosa similar ocurre en la hora de la relajación. El Pensador, con la cooperación del alma humana, trata de limpiar estas turbulencias, primero en los planos físico-etérico, luego en los planos físico, emocional y mental inferior, excepto en casos raros cuando hay demasiada turbulencia, cristalización y aberración. A medida que aumenta el control del Pensador sobre los vehículos, puede relajarlos más fácilmente. Un hombre de poco avance puede relajar su cuerpo físico y retirarse en el cuerpo astral. Un hombre promedio puede relajar su cuerpo físico y su cuerpo emocional, y retirarse en el cuerpo mental inferior. Un hombre avanzado puede relajar sus cuerpos físico, emocional y mental inferior, y retirarse en los planos mentales superiores. Un iniciado puede relajar sus cuerpos físico, emocional y mental, y retirarse en el plano intuitivo.

El buen éxito de su meditación depende del grado de su relajación. Cuando más hondamente se relajan sus cuerpos, mayor es la cantidad de energía vital que se derramará dentro de sus cuerpos, y mayor la expansión de consciencia que usted experimentará.

Las condiciones turbulentas de los cuerpos los gastan, y pierden continuamente energía. Asimismo, estas condiciones crean “cortos” en la bobina del vehículo etérico, de modo que es incapaz de alimentar al cuerpo o de proveerle la energía necesaria.

En el proceso de relajación tenemos dos factores importantes: uno es el despeje de las condiciones turbulentas; el segundo es el retiro del alma y del foco de la consciencia de las partes relajadas o vehículos. A medida que retiramos el rayo de la inteligencia de un plano a otro, o de un vehículo a otro, elevamos de ellos el agente de tensión, de presión, de turbulencia. La concentración excesiva de la luz de la inteligencia sobre los vehículos crea fricción y tensión, los mantiene activos, y los gasta.

Las vidas diminutas de los vehículos conocen sus deberes mejor que nuestra consciencia actual. Principalmente, es el foco de nuestra consciencia en los vehículos y nuestra identificación con ellos lo que los mantiene en agitación continua, porque esa consciencia actúa por y reacciona ante los estímulos en el vehículo dado. Así, retirar el foco de la consciencia de los vehículos los relaja, y empiezan a tener un reposo profundo, que permite a la corriente vital circular fácilmente a través de todas las minúsculas vidas dentro de los vehículos.

Tenemos dos rayos de energía activos en nuestros vehículos. Uno es el rayo de la inteligencia, y el otro es el rayo de la vida.¹ Cuando se retira el rayo de la vida, empieza la desintegración de los vehículos. Cuando el rayo de la inteligencia se retira, la reacción consciente cesa en los vehículos. Si el retiro es del cerebro, el hombre está inconsciente, aunque continúe viviendo.

El hilo de la vida se origina en la Mónada y, pasando a través de los diversos vehículos, se sujeta en el corazón del centro llamado la base de la columna. Debemos saber que el hilo de la vida tiene sus propios “centros” en cada vehículo, a través de los cuales se distribuye apropiadamente la energía vital.

El rayo de la inteligencia se origina en el Ángel Solar y, pasando a través de varios vehículos, se sujeta en el cerebro.

El rayo de la inteligencia tiene también sus propios “centros” en cada vehículo, a través de los cuales la luz de la inteligencia llega a las diversas partes de los vehículos del hombre.

La consciencia de la mente superior se torna cada vez más clara a medida que la luz difusa del rayo de la inteligencia se separa de los cuerpos e impulsos, hechizos e ilusiones de la naturaleza inferior, y se enfoca en el plano mental superior. La meditación verdadera empieza aquí. El pensamiento-semilla se mantiene en la luz de la mente superior, y se cortan del yo inferior todos los mensajes interruptores. La mente inferior está quieta, y ahora es capaz de cooperar con la mente superior. El cuerpo

¹ Llamados de otro modo el “Hilo de la Consciencia” y Sutratma, respectivamente.

mental, como un todo, es un espejo magnético, y absorbe y refleja lentamente las ideas provenientes del Alma, o del plano intuitivo.

La gente acostumbraba pensar que podía tener más buen éxito en su meditación o concentración si forzaba a su naturaleza física, emocional y mental. El hecho es precisamente lo contrario. A medida que ahondamos en la relajación, aumenta proporcionalmente la claridad de nuestra consciencia. Y a medida que forzamos nuestros vehículos, la claridad de la consciencia disminuye cada vez más.

Créanse algunos trastornos psicósomáticos cuando las personas empiezan a forzar sus cuerpos, emociones y cerebro, enfocando su mente en los aspectos fenoménicos u objetivos de la naturaleza humana.

Uno de los objetivos de la meditación es alejar el foco de nuestra consciencia del mecanismo inferior. Los grandes maestros nos dicen que primero busquemos el Reino de Dios y que todo lo demás nos será dado. Esto significa que no nos aconsejan meditar sobre problemas personales sino alejarnos de la personalidad y sus problemas, y emerger en la luz del Alma.

Las personas hablan de egoísmo y desinterés, y a la luz de la información antes mencionada podemos decir que un hombre egoísta es un hombre cuya consciencia está enfocada en o identificada con su naturaleza física, emocional o mental: con una o con las tres en total. A medida que su consciencia se separa de estos tres mundos de separación, él se vuelve cada vez más desinteresado o generoso, y en él aumenta el sentimiento de unidad con la humanidad y con toda la naturaleza. Aquí comienza el sentido verdadero de la responsabilidad.

El proceso de relajación es un proceso de entrar en más luz, en más unidad y en más silencio, lo cual es la fuente de la creatividad misma. El silencio es una forma de relajación y tiene tres etapas. El primer paso es el silencio del cuerpo físico. El segundo paso es el silencio de las emociones, o de las expresiones emocionales. El tercer paso es el silencio de la mente. De esta etapa en adelante el hombre pasa de la meditación a la contemplación.

El estado de contemplación es la etapa suprema de la relajación. En esta etapa los vehículos de la personalidad no dan respuesta alguna. La única excepción es el cerebro etérico que registra o refleja el resultado de la contemplación y, a su debido tiempo, pasa a la consciencia cerebral a través del Puente del Arco Iris.²

En la historia de la meditación y la relajación registran algunos casos muy impresionantes. Una vez un gran discípulo estaba en honda meditación y una flecha le hirió en una pierna. El discípulo permaneció inmóvil, y al ver sus seguidores que estaba en gran peligro quisieron hacerle volver a su consciencia física. No se atrevieron y

² Véase Capítulo XVIII, *The Science of Becoming Oneself*, de T. Saraydarian.

aguardaron hasta que el discípulo volvió a su consciencia normal y se asombró de ver la flecha en su pierna.

También hay constancias de un hombre muy virtuoso que realizaba su meditación diaria cuando llegó un lagarto, subió sobre su cuerpo, pasó encima de su cara, llegó a la parte superior de su cabeza, esperó allí unos minutos y después bajó cruzando por su nariz y su mejilla, y desapareció. El hombre no se movió y continuó su meditación sin enterarse de lo sucedido.

El retiro es diferente de la expansión de consciencia. En el primer caso, el alma humana en evolución se retira en los superiores niveles de la consciencia, y se interrumpe respecto de cualesquiera impresiones provenientes de los cinco sentidos.

En el segundo caso, la consciencia del alma humana en evolución se expande hacia los niveles superiores y hacia sus mecanismos en los tres planos. El primer caso es la relajación; el segundo caso es la expansión a través de la tensión.

La relajación es la clave de la salud y el vigor. Es una técnica a través de la cual usted puede apartarse de muchos obstáculos que se hallan dentro de sus cuerpos, y enfocar su mente dentro de la clara luz del Alma.

En realidad; el hombre tiene un sentido a través del cual puede retirarse de los cuerpos, pero cuando se desarrolló su intelecto lo puso a un lado, usándolo sólo inconscientemente durante el tiempo de su sueño o en gran peligro o alegría. En este retiro usa la puerta del plexo solar, el centro cardíaco y el centro de la cabeza. El hombre perdió gradualmente este sentido y he ahí por qué no puede relajarse, dormir o retirarse fácilmente a los niveles superiores.

Algunos insectos y animales poseen este sentido, y a veces “mueren” o se relajan durante seis meses, y luego se despiertan renovados y altamente vitalizados.

Ahora es el tiempo para aprender la relajación y obtener gradualmente sus secretos, que son los secretos de la salud, de la energía y de la comunicación con los planos superiores.

Capítulo 9 **EL EJERCICIO DE HINOJOS**

El ejercicio de hinojos se dio en el capítulo de las reglas prácticas (pág. 67).

En la mayoría de las religiones este ejercicio se cumple en posición inclinada, o con la frente en el suelo, o postrándose. El adorador se arrodillaba y ponía su frente en tierra como signo de gran adoración, culto y humildad. Durante toda la ceremonia o adoración, ordenábase a los fieles que repitiesen el acto de prosternarse tres, nueve o hasta doce veces.

El hecho es que este ejercicio de hinojos es un ejercicio muy revitalizador para el sistema nervioso, también un ejercicio renovador para el cerebro y para muchas glándulas de la cabeza y de la garganta. Pero no deberán hacerlo quienes tienen presión sanguínea alta.

Quienes cumplen este ejercicio deberán hacerlo gradualmente. Primero deberán empezar con cinco conteos, luego los aumentarán lentamente a veinte conteos. Si se observa alguna dificultad, deberá detenerse por un tiempo, y cuando se empiece de nuevo se hará en escala gradual.

Capítulo 10

ALINEAMIENTO Y RESPIRACIÓN

El proceso de alineamiento se parece al proceso de afinar una orquesta con sus muchas clases de instrumentos.

Supongamos que nuestra orquesta tiene siete mandolinas, siete guitarras, siete violines y un piano.¹ Las mandolinas no pueden tocar ninguna música real si no están afinadas individualmente y entre sí. Digamos que las mandolinas representan al cuerpo físico-etérico con todos sus sistemas. Ahora, estas mandolinas no podrán responder con precisión al toque del artista para producir música bella si no están afinadas, individualmente y como un grupo. De manera parecida, el cuerpo físico no podrá usarse como instrumento creativo si no tiene armonía, si no está afinado consigo mismo y con sus muchas partes. Esto se aplica también a las guitarras, que, digamos, simbolizan el cuerpo emocional o la naturaleza emocional del hombre. Esto se aplica también a los violines, que, supongamos, simbolizan el cuerpo mental o la naturaleza mental del hombre.

Ahora bien, supongamos que estas tres clases de instrumentos desean tocar juntos. Las mandolinas están afinadas entre sí. Las guitarras y los violines están también afinados individualmente y entre sí. Pero supongamos que el tono de la primera clase de instrumento es más chato que el segundo, y que el tercero es dos veces más agudo. ¿Pueden tocar juntos? Por supuesto que no. Pueden producir ruido, pero no música. ¿Ahora bien, qué podrán hacer?

Estas tres clases de instrumentos deberán juntarse y afinar sus cuerdas uno con otro. Luego, si el primer instrumento toca la nota Sol, todos los otros instrumentos responderán con la misma nota. Ahora están afinados. Ahora podrán hacer música. Esto significa que el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental están alineados, y pueden actuar como una unidad para realizar trabajos avanzados porque ahora hay entre estos tres cuerpos una comunicación más estrecha y una sensibilidad más estrecha que antes de afinarse. Si se toca cualquier “nota” a cualquiera de estos cuerpos, pasa a los demás sin obstrucción o fricción, y a cada estímulo los tres en total responden armónicamente pero en diferentes tonalidades. Cuando se logra esto, decimos que el hombre es una personalidad integrada.

Supongamos ahora que estos tres instrumentos toquen con un piano. Estos tres grupos de instrumentos podrán cambiar sus tonos, pero no el piano. De modo que estos tres grupos de instrumentos están obligados a afinarse con el piano.

El piano no varía su tono. Es fijo. El piano simboliza al Alma, y los instrumentos tomarán su clave del piano y se afinarán con su nota. Ahora todas las mandolinas, todas las guitarras y todos los violines empiezan un proceso de afinación. Esto insume

¹ Véase “The Seven and Sevens”, *The Science of Becoming Oneself*, de T. Saraydarian.

larguísimo tiempo, hasta que la nota exacta del piano resuena a través de las notas de los otros tres grupos de instrumentos. Cuando esto se logra, decimos que el hombre es una personalidad con la infusión del Alma. La infusión del Alma es un proceso en el que el hombre crea una línea expedita de comunicación entre todos los vehículos y el Alma; la nota ígnea del Alma halla respuesta en sus tres instrumentos, produce una belleza brillante.

Una vez que se alcanza esta alineación y esta comunicación perfectas dentro y entre los cuerpos, el discípulo es capaz de retirarse en los planos superiores de la mente a fin de absorber la luz, el amor y el poder del Alma y transferir esto a todas las vidas de los vehículos inferiores. Este es el momento en el que el piano es el solista y todos los instrumentos restantes están absolutamente quietos. El hombre está en contacto con el Alma y la sinfonía del Alma se irradia afuera, hacia el espacio. Esto se logra en un momento de honda meditación.

Luego viene el descenso, y todos los instrumentos de los tres cuerpos en total están listos para empezar nuevamente su parte de la obra y traducir en sus propios niveles la idea, la visión, la belleza vista y experimentada en la luz del Alma.

La inspiración y la creatividad no son posibles hasta que el discípulo no aprende cómo alinear sus cuerpos con el Alma.

Los tres cuerpos deberán refinarse y afinarse; deberán tener un alto grado de sensibilidad y el poder para responder con precisión. Entonces podrán registrar la “música”, las ideas, tocadas en los niveles del Alma, y traducirlas mental, emocional y físicamente, sin deformar su belleza original.

Las obras de los grandes artistas le tocan en todos sus niveles. Usted los disfruta física, emocional, mental y espiritualmente. Pero para entenderlas por completo, usted deberá desarrollar un alto grado de alineación entre la personalidad y el Alma, de modo que usted pueda responderles con todos sus niveles refinados y alineados.

No hemos de pensar que la alineación es un proceso fácil. Quienes pudieron alinear sus cuerpos con el Alma trabajaron muy arduamente. Pasaron a través de la disciplina física, emocional y mental hasta que pudieron trabajar conscientemente con sus cuerpos y aprender eventualmente el arte de la alineación perfecta. Muchísimas vidas se dedican a afinar los propios instrumentos individuales; muchas más vidas a afinarlas juntos. Estas vidas se llaman el Sendero de Prueba, o el sendero de inspiración, en el que los cuerpos se refinan y alinean gradualmente.

Después que terminó este ciclo, el hombre entra en el Sendero del Discipulado, donde aprende a alinear sus vehículos de la personalidad con el Alma.

Primero, se despiertan, construyen y afinan los siete subplanos del cuerpo físico. Luego, durante un largo lapso, los siete subplanos del nivel emocional se refinan y afinan con

el plano físico. Y después se usa un gran lapso para desarrollar y refinar los siete subplanos del plano mental, y finalmente se da un largo tiempo a afinarlos entre sí.

Después de este logro, el hombre trabajará muy duramente para pasar a las alineaciones superiores, y entonces continuará hasta que llegue a su Hogar, a su Yo Real, y Se exprese a través de sus vehículos ¡como Él es! ²

Para empezar su alineación, enfoque su atención en el cuerpo físico. Vea si éste está completamente relajado. Mire al cuerpo cómo se sienta, como si usted estuviera fuera del cuerpo. Controle la columna, la cabeza, las cejas, y si cualquier porción del cuerpo está todavía tensa, relájela. Controle la respiración. Respire conscientemente, con observación clara. Inspire, expire, y con cada respiración cause una relajación más profunda en su cuerpo, hasta que sienta que su cuerpo está completamente relajado y que su respiración es como la respiración de un hombre dormido, en descanso completo.

Su segundo paso será dejar al cuerpo en reposo y pasar al cuerpo emocional. Vea si hay alguna emoción. Si la hay, dispérsela con su mente, como un retazo de nubes es dispersada con el calor o el fuego. Nuevamente vuelva su atención hasta la respiración y cada vez que inspire, imagine que respira en una luz blanca y luego expírela a través del cuerpo emocional, limpiándolo, lavándolo de todas las emociones. Haga esto varias veces hasta que “siente” que el cuerpo emocional está ciertamente calmo, como un lago de montaña, claro y brillante.

Luego pase lentamente a su reino mental. Vea si hay alguna forma-de-pensamiento que vague por allí manteniendo a la mente en agitación. Vea si hay agitaciones. Ordéneles que esperen fuera por un rato hasta que usted haya terminado su meditación. Entonces vuelva nuevamente su atención a su respiración. Vea cuán rítmica y calmamente usted inspira y expira. Ahora imagine que inspira una niebla amarilla pura. Y cuando expire, imagine que proscriba todas las formas-de-pensamientos, o que las quema, y que la mente se convierte en una pura esfera de luz.

Una vez que vea a la mente clara y serena, imagine una estrella dorada de la que se derrama una dorada corriente de “luz” y que penetra en los billones de átomos, o vidas, dentro de los tres cuerpos. Luego retire el rayo de su atención de estos tres cuerpos, y manténgalo por unos pocos segundos en la voluntad de su Alma y repita la Gran Invocación.

Todo nuestro deber es polarizar los átomos de nuestros tres cuerpos, especialmente los átomos de los niveles mentales inferiores, hacia la radiación del Alma. Este estado es de extrema alerta y vigilia, y no se parece a un estado de pasividad o modorra en el que caen todos los que no saben cómo usar el arte de la alineación, y quienes buscan emociones y goces emocionales en la meditación.

² Véase *The Science of Becoming Oneself*, de T. Saraydarian, Capítulo XIV.

Uno de los peligros de la meditación es que los aspirantes a veces no pueden lograr una alineación perfecta y a menudo caen en el plano astral, afinándose con los fenómenos astrales. A través de la técnica de la alineación, aprendemos a desviarnos del nivel astral y a enfocarnos en los planos mentales superiores.

Una vez que logramos tal alineación, podemos mantener nuestra mente en la luz del Alma e imprimir nuestro cerebro físico a través de nuestro cerebro etérico, y registrar nuestras experiencias superiores sin dificultad o pérdida alguna. De este modo, mantendremos en un mínimo la posibilidad de estimular algunos de nuestros hechizos en el mundo emocional y de nuestras ilusiones que se hallan en el mundo mental inferior.

El proceso de alineación no se detiene allí. Después, el discípulo aprenderá a alinearse no sólo con el Alma, sino también con grupos subjetivos, que trabajan en los niveles mental e intuitivo, y con el Maestro del grupo. Entonces extenderá su alineación hacia la Tríada Espiritual y la Mónada, de modo que la energía divina fluya hacia abajo dentro de sus vehículos alineados, armonizados y purificados, y esparza conocimiento, amor y servicio divino. Así el hombre, el Centro del Corazón y el Centro de la Cabeza del planeta están alineados, y el hombre es ahora capaz de mirar más hacia allá del planeta y más allá del sistema solar en procura de nuevas posibilidades de comunicación Cósmica.

Capítulo 11 **LA GRAN INVOCACIÓN**

PARTE I

Esto es un mantram, una palabra de poder.

Cuando usted escaló la primera gran cima de su ser y entró en comunicación con su Ángel Solar, en esa cúspide de la montaña entonará la GRAN INVOCACIÓN ¹ con clara atención, con ardiente aspiración y con visualización creadora.

Los mantrams o invocaciones son más efectivos cuando se los entona en los niveles mentales supremos, y esto insume preparación, alineación e infusión del Alma. Esta es la primera música que la personalidad infusa con el alma tocará, o entonará, y a través de la cual los vehículos inferiores se cargarán con grandes energías de luz, amor y poder.

En realidad, el acto de entonar la invocación es un acto de extensión de la alineación hacia los centros de la luz, del amor y del poder.

Los esoteristas dan por sentado que hay tres grandes Señores, Quienes representan estos tres grandes centros de energía, y Ellos forman un Triángulo en cuyo centro está Cristo. Estos Señores son:

- El Avatar de la Síntesis, un Ser Cósmico Que representa el centro del Poder.
- El Espíritu de la Paz, Que representa el Centro del Amor.
- El Señor Buda, Que representa el Centro de la Luz.

Al tiempo que resuena este mantram sagrado, invocamos a estos tres grandes Señores, de los que mana luz, amor y poder. Aquí podemos usar nuestra visualización para ahondar nuestra alineación con estos tres grandes centros, y evocar las energías necesarias para “restaurar el Plan sobre la Tierra”.

Estamos en un punto señalado. La alineación ha sido lograda entre el Alma y sus vehículos. Ahora usamos nuestra visualización para ver cómo la luz desciende y se esparce como en respuesta a nuestra invocación, y disipa las ilusiones, la oscuridad que se halla dentro de los hombres y dentro del universo. ¡Cuán gran cambio ocurre en nuestros campos social, económico y político cuando esta luz desciende y se esparce!

¹ Véase pág. 237 en cuanto a la *Gran Invocación*.

Con el verso siguiente, estamos visualizando el Corazón de Dios, el gran Señor del Amor. ¡Qué grandes preparativos Él soporta para regresar a la tierra! Vea cómo la energía del Amor se derrama en los corazones de los hombres, y crea cambios fundamentales dentro de la humanidad en conjunto, y establece rectas relaciones humanas en todo el planeta. Vea cómo el amor derrite todas las montañas de odio, de explotación, todas las montañas de pertrechos y máquinas de guerra en todas las naciones de todo el mundo; la gente del mundo se vuelve realmente humana, y la Nueva Era de la Hermandad está en camino.

Entonces usted ve cómo el Propósito de Dios guía las pequeñas voluntades de los hombres y crea un mundo nuevo en el que los hombres entran conscientemente en los misterios de las iniciaciones y se convierten en cooperadores de ese Propósito.

En el cuarto verso usted visualizará a la humanidad como un centro en el que el Plan de la Jerarquía trabaja y sella la puerta donde habita el mal: los males del odio, de la separación, los males del totalitarismo, los males del materialismo, los males de la guerra y los males de la ignorancia.

Usted puede extender su visión e invocar la luz, el amor y el poder, pero sin crear formas-de-pensamientos específicas, limitadas. Su visualización será general, no particular, pues no sabemos realmente qué clase de mundo tendremos en detalle. Si creamos pormenores y formas-de-pensamientos particulares según nuestro nivel de sensibilidad y comprensión, podemos construir obstáculos para la manifestación del Plan.

La entonación de la invocación

A veces será muy efectivo si usted imagina que alguien, un ser superior, un gran iniciado, entona la Gran Invocación y que usted la repite después de él, un verso tras otro.

Para hacerla más patente, usted escucha todo el verso y lo repite de un solo aliento, pero sin prisa. Haga una pausa durante tres conteos después del primer verso, siete conteos después del segundo verso, nueve conteos después del tercer verso, y doce conteos después del cuarto verso. En estos períodos en silencio, concéntrese y visualice mentalmente el efecto del verso que se entonó.

El efecto de nuestra palabra, de nuestra invocación, depende del nivel en el cual hablamos o lo entonamos.

Si la consciencia de un hombre se enfoca en el nivel físico solamente, el efecto vocal de su invocación será debilísimo, y no creará resultados permanentes.

Si su consciencia se enfoca en el plano emocional, su invocación o palabra llevará más fuerza y creará mayores resultados.

Si su foco está en los planos superiores mental e intuitivo, él es naturalmente. un mago blanco y su invocación y palabra están cargadas con una energía de altísimo voltaje, y es capaz de ser muy creador en línea con el Plan. He ahí por qué es tan necesaria la alineación. Si la alineación se efectúa apropiadamente y la consciencia se eleva a los planos mentales superiores, entonces el peregrino tiene más energía a mano, y su invocación puede llegar a los Grandes Centros y traer luz, amor y poder para la elevación de la humanidad y para la realización del Plan.

Nos ayudará grandemente si en nuestro tiempo libre tomamos la invocación y reflexionamos sobre cada frase, cada verso, para ahondar nuestra comprensión de su significado esotérico. Las palabras pronunciadas o entonadas en la comprensión crean efectos mayores y extienden nuestro foco de consciencia dentro de los planos superiores de nuestro ser.

Capítulo 12
LA PALABRA SAGRADA

PARTE I

“OM. Esta cábala imperecedera es todo el mundo.
Su otra explicación es:
El pasado, el presente, el futuro: todo es precisamente la palabra
OM.
Y todo lo demás que trascienda al tiempo triple, eso también es
precisamente la palabra OM.”

*Mandukya Upanishad*¹

“Con seguridad, hay dos formas de Brahman: la formada y la amorfa. Ahora bien, la que es formada es irreal; la que es la amorfa es real, es Brahman, es luz.”

“La luz, esto es el sol, e incluso éste tiene la sílaba OM, como su YO.”²

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.”³

La Palabra Sagrada simboliza a los dos mundos, el manifiesto, el mundo de las formas, y el mundo amorfo. También simboliza el puente entre estos dos mundos a través del cual lo amorfo pasa al mundo de los fenómenos, y el mundo de los fenómenos penetra en el mundo de los noumenos, en el mundo amorfo, manteniendo así la manifestación en continuidad cíclica.

En la meditación, la meta del estudiante es pasar de los planos de la forma dentro de los niveles amorfos de la consciencia y allí entrar en contacto con los arquetipos, ideas y energías, expandiendo su consciencia y su ser más allá de las limitaciones de la mente. Así el estudiante registra sus elevados estados de consciencia en la mente superior y en su consciencia cerebral, tan lejos como es posible.

En los Upanishads se nos dice que:

“Om es el arco. El atman es la flecha. Dícese que Brahma es el blanco.

¹ Hume, Ernest Robert, trad. *Thirteen Principal Upanishads*, pág. 391.

² *Maitri Upanishad* 6:3, *Philosophies of India*, Heinrich Zimmer, pág. 361.

³ Juan 1:1-3.

Brahma ha de ser penetrado por el hombre no distraído. Uno ha de llegar a estar en Brahma, como la flecha en el blanco.”⁴

En *Las Reglas de Manú* leemos:

“El devoto, al principio y al fin de una lección sobre el Veda, deberá pronunciar siempre la sílaba OM: pues a no ser que preceda el OM, lo aprendido se le escapará, y a no ser que siga, nada se detendrá largo tiempo.”

En realidad, el blanco y la flecha son lo mismo. Representan los dos estados del Yo. El blanco es el aspecto incambiable del Yo; la flecha es el aspecto cambiante del Yo, o el reflejo, el Hijo Pródigo que se marchó de la consciencia de su Padre y se convirtió en un pobre paria hasta que regresó el Padre y Le besó (como una flecha vuelve al blanco) y se convirtió en uno con Él-Mismo.

La misma idea se expresa en el mantram,

Om Mani Padme Hum

que significa “Om, la joya en el Loto” o “Oh Dios dentro de mí”. La joya en el Loto es el Om, que es el Yo y la “flecha”.

La meditación es una técnica de autodesarrollo. Los grandes sabios de todos los siglos nos aconsejaron entonar el OM como uno de los más importantes auxilios del proceso de autodesarrollo. En este proceso, el “reflejo”, lo manifestado, se libera y la realidad, lo inmanifestado, lo amorfo, se realiza.

Hermes dijo: “como es arriba, así es abajo”. El hombre es el microcosmos que refleja al macrocosmos en su ser.

En la literatura esotérica se nos dice que nuestro Logos Solar entonó la Palabra Sagrada para crear este sistema solar. La entonó en siete grandes alientos, en siete notas, y los siete planos en total entraron en la existencia. Tal fue el proceso de la involución.

Lo mismo ocurrió con la Mónada. Entonó la Palabra séptuple y empezó su encarnación, hasta que alcanzó al plano más denso. Esta fue la nota de la creación y la encarnación, el proceso de la espiración.

Cuando el hombre empiece el sendero de la evolución consciente, volverá a su fuente, a la Mónada, y será Él Mismo, y esto se cumplirá averiguando la nota real de la Mónada y aspirándola. Esto se logrará mediante el uso de la Palabra Sagrada de dos modos: primero, para destruir y disipar los obstáculos e impedimentos; y segundo, para construir puentes y fundirse con la fuente, con el Yo, de modo que la Mónada regrese a su propio estado del ser con todas sus experiencias en el mundo manifestado.

⁴ Hume, Ernest Robert, *Thirteen Principal Upanishads*, Mundaka Upanishad-2, Knanda, verso 4, pág. 372.

Aconséjase al estudiante entonar la Palabra Sagrada y encontrar gradualmente su nota real; entonces, a través de la resonancia, inundar la naturaleza inferior con la energía del Yo y sublimarla hasta su grado más alto. Este es un gran proceso de adaptación en el que todas las vidas dentro de los vehículos aprenden gradualmente a responder a la música del Yo. Adaptan su movimiento y su rotación al ritmo de la música, hasta que pueden expresar la música completa y perfectamente a través de todas sus expresiones y movimientos. Este es el gran proceso de adaptación a la nota interior, y el gran proceso de transmutación y transfiguración.

En realidad, el yo “caído” busca la **Nota Perdida**, el **Sí Mismo**, el **Om**, el blanco. La flecha vuelve al blanco y se vuelve una sola con él.

El Maestro Tibetano dice: “la Palabra una y triple tiene siete claves, y estas siete claves tienen sus propios subtonos.”⁵

A través de los siglos, el aspirante busca su Palabra Perdida, usando varias claves y subtonos, hasta que eventualmente en el sendero del discipulado y la iniciación aprende a entonar correctamente la palabra según su lugar y propósito y el nivel de su ser.

El Maestro Tibetano divide la Palabra en tres partes:

A. U. M.
OM
Sonido

Cada uno de éstos tienen sus propias claves y subtonos.

El AUM se usa en las iglesias cristianas como **Amén**. Algunas autoridades piensan que es una forma alargada del sánscrito **e v a m** que significa “así” o “así sea”. El AUM es la palabra de la involución, o de la materialización u objetivización. Es una palabra séptuple, y cuando pasa a través de la sustancia crea los siete estados de consciencia, o siete planos, y las formas de la vida.

En el Mandukya Upanishad leemos: “AUM, la Palabra, es todo esto. Todo lo que es pasado, presente y futuro, es verdaderamente AUM.”⁶

Es la Palabra hecha carne. Y esto se refiere al Yo que está caído en maya, en el hechizo, en la ilusión –como el Hijo Pródigo–, y está allí hechizado en el estado más bajo de la consciencia y la materialización. Del mismo modo, es el universo manifiesto en su totalidad, el Plano Físico Cósmico.⁷

⁵ Bailey, Alice A., *Letters on Occult Meditation*, pág. 52.

⁶ Swami Nikhilananda, trad. Vol. II, Cap. I, verso 1, pág. 223.

⁷ Véase *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XIV.

OM es la nota de la liberación, de la liberación de la prisión de las formas, del maya, de los hechizos e ilusiones. Es sólo en el reino humano que la palabra OM se siente y eventualmente se oye. La personalidad y el Alma empiezan a fundirse entre sí y el hombre trabaja bajo la guía consciente del Alma.

El Sonido es la comunicación directa del Yo, y del Yo Mayor, con el peregrino transfigurado. Se nos dice que sólo los Iniciados del tercer grado pueden oírlo, entenderlo y responderlo. El Sonido se llama también la “Voz del Silencio” o “La voz del Sonido Espiritual”. El Sonido es la voluntad, el propósito y aspecto vital del Logos Solar.

En la vida de un discípulo es el AUM el que hace que su consciencia se esparza en todos los niveles de la personalidad y llegue a cada átomo con la electricidad de la vida y la luz, para establecer allí minúsculos centros de sensibilidad.

Cuando está hecho el trabajo del AUM, entonces a través de la entonación del OM, el alma en los tres mundos de la personalidad se enfoca en los tres mundos inferiores. A través del Sonido, el alma se libera del plano mental y se enfoca en el nivel intuitivo, y eventualmente el “templo de Salomón”, el cuerpo causal, es destruido y el Ángel Solar puesto en libertad.

En realidad, la O es el espíritu y la M es el reflejo, el **jiva**, o el alma humana. Aconséjase al estudiante que entone solemnemente la palabra OM, con gran éxtasis y concentración. A través de esa entonación y a través de ese contacto con la vida que está detrás de ella, se logra la liberación. El **jiva** es elevado a los niveles superiores de la consciencia y entra en la esfera de la Tríada Espiritual cuando el estudiante entona el OM. En este uso de la Palabra obsérvense tres procesos:

- a) Los tres vehículos de la personalidad entran en una paz profunda.
- b) Los vehículos físico, emocional y mental se lavan de muchas formas-de-pensamientos gastadas, de hechizos y congestiones de energías.
- c) El alma humana despierta y se polariza hacia su fuente a través del Ángel Solar.

AUM se usa cuando el peregrino quiere crear, construir en la materia mental, y condensar energías y hacerlas objetivas. Por ejemplo, si quiere construir un templo real deberá visualizárselo del modo que quiere construirlo, y en su visualización entonar el AUM. O, si quiere formar un grupo, medita, visualiza y entona el AUM. De este modo extrae objetividad de la subjetividad.

Pero el OM se usa para liberación, para desapego, para elevación y para espiritualización. Le transporta al mundo amorfo, expande su consciencia y la enfoca progresivamente en planos superiores.

Habitualmente, nuestra consciencia se identifica con las tendencias e impulsos físicos, con el hechizo de nuestra naturaleza emocional y con las ilusiones de nuestra naturaleza mental; estamos perdidos en nuestra naturaleza inferior. La meditación es el tiempo en el que debemos recoger y enfocar nuestra consciencia en nuestro objeto, sobre los planos mentales superiores. Esto se facilita mediante la entonación del OM.

Al entonar el OM, se afloja el aferrarse a maya, a los encantos y alas ilusiones, y el alma humana se libera de por vida.

Se aconseja a los estudiantes que entonen el OM tres veces, como sigue: Abra sus labios, modelando la O, y entónela durante 15 segundos. Luego cierre sus labios y continúe con la M durante otros 15 segundos. El sonido deberá dirigirse hacia arriba a través del paladar y fuera de su cabeza junto con un hilo imaginario que empieza en el centro de su cerebro y se eleva hacia el espacio.

Para hacer esto apropiadamente, usted deberá inhalar bastante aire y usarlo de modo tal que la O y la M se entonen durante quince segundos cada una, totalizando treinta segundos.

Al comienzo, usted podrá usar cualquier tono, hasta que descubra el que mejor se le adapte.

Al primer OM se lo entonará con una voz muy suave pero firme. Al segundo, un poco más fuerte. Al tercero, más fuerte todavía.

El primer OM golpea en la unidad mental, y luego se extiende hasta el átomo mental permanente. Primero se calma la mente inferior, y cuando el sonido llega al átomo mental permanente crea una radiación desde el átomo mental permanente y la unidad mental; luego las luces de los dos puntos se extienden en círculos, interpenetrándose entre sí y formando una red de luz. Esta luz, o energía, limpia las formas-de-pensamientos indeseables, derritiéndolas o quemándolas, y construye una esfera de comunicación entre la mente inferior y la superior. La esfera de luz se carga entonces con la luz del Ángel Solar, o Ego. Esto estimula al centro etérico de la cabeza, y aparte del cuerpo mental los elementos de la inercia.

Entre el primero y segundo OM debemos tener de diez a quince segundos de silencio, durante los cuales visualizaremos cómo la vibración del OM crea ondas en el espacio circundante, limpiando y quemando allí las muchísimas formas-de-pensamientos indeseadas, creadas por nosotros, por nuestros huéspedes, por la televisión y la radio, etcétera. Este es un maravilloso proceso de purificación y un gran servicio a nuestro prójimo, porque la influencia de un OM nunca termina si se lo entona en honda concentración y con amor y alegría. Su influencia se esparce en el espacio, y gradualmente cumple su tarea purificadora y liberadora.

Cuando usted esté haciendo meditación y entonando el OM, deberá tener en su mente el pensamiento de que usted está limpiando y purificando realmente su atmósfera mental, la atmósfera mental de su cuarto y su medio ambiente. De este modo usted tendrá el espacio más limpio cuando se retire y eleve su consciencia a planos superiores.

El entonar el primer OM no sólo limpia su atmósfera mental sino que también la torna magnética e invocativa al plano intuitivo. Por ejemplo, la tierra a menudo se torna tan sedienta que cuando se le pone una gota de agua, la absorbe inmediatamente. Tal sed magnética es creada en el plano mental inferior a través del sonido del primer OM, y cuando se extiende al átomo mental permanente, la energía del Alma empieza entonces a circular del átomo permanente mental superior a la unidad mental. Así, no sólo es purificada la mente inferior sino que también es magnetizada y energizada por la corriente superior de energía que circula entre estos dos puntos.

Cuando usted entone el primer OM, el efecto estará en proporción con su conocimiento, técnica y esencia.

Si los planos mentales inferiores están atestados de espesas capas de ilusiones y formas-de-pensamientos concretas, insumirá largo tiempo para que se disuelvan. Usted no los podrá mover con un solo OM, ni con doscientos OMs. Estas ilusiones necesitan romperse. Llevará largo tiempo romper las cristalizaciones mentales y fundirlas en el estanque general de la sustancia mental. Luego podrá completarse la circulación del flujo divino.

Si sus planos mentales inferiores están relativamente libres de cristalización, y la mente superior está llena de energía intuitiva, entonces el efecto del OM será inmediato y fuerte. En tan grande logro, ninguna forma-de pensamiento indeseada puede recubrir su mente, y ésta no sólo refleja claramente las visiones de su Alma sino también le luz del plano átmico.

El segundo OM, que se entona un poco más fuerte, se proyecta hacia el átomo astral permanente y golpea en éste. Entonces, el átomo astral permanente se vuelve radiactivo y limpia toda la materia irrefinada y los hechizos que flotaban en el estanque emocional. El plano emocional está principalmente construido con nuestros hechizos y emociones negativos. Cuando el cuerpo emocional está purificado puede reflejar la luz de la intuición, y el centro del corazón se abre lentamente y se activa, irradiando amor y paz magnéticos.

El segundo OM es realmente importantísimo porque de un modo construye un pasaje de la consciencia cerebral dentro de la esfera de la mente, y el aspirante supera de ese modo el plano emocional, evitando así ser atrapado en los muchos hechizos coloreados. Los aspirantes del tipo emocional, que tienen inclinaciones psíquicas, caen en el plano astral y allí experimentan muchos fenómenos psíquicos. Piensan que tienen una meditación exitosa porque ven colores, formas u oyen muchas voces de diferentes clases. Esto les introduce en un hechizo más profundo.

El tercer OM se entona más fuertemente aún. Va al átomo físico permanente, lo estimula, y un flujo de vida se esparce por todo el cuerpo etérico, tornándolo más magnético y radiactivo, especialmente en torno de la cabeza. Esto facilita más el registro, por parte del cerebro, de las ideas y visiones superiores que entran. Asimismo, rechaza muchas formas etéricas indeseadas e impresiones del sendero de la mano izquierda.

Nuestro cerebro físico es la sombra de nuestro cerebro etérico. Es a través del cerebro etérico que nuestro cerebro físico recibe impresiones de los cuerpos astral y mental, y los pasa al cerebro físico a través de los canales nerviosos etéricos que se llaman nadis.⁸

Cuando se entona apropiadamente el **tercer OM**, éste crea un campo magnético en los tres centros de la cabeza, a saber, centros de la cabeza, de ajña y alta mayor, que están vinculados directamente con las glándulas pineal, pituitaria y carótida.

Con estos tres OMs toda la red de centros etéricos se alinea con sus contrapartes físicas, y el cerebro está listo para registrar todas las experiencias logradas en los planos mentales superiores y en los planos sutiles más altos todavía.

Después de ser entonados solemnemente estos tres OMs, usted tendrá un corto período de hondo silencio, en el que sentirá que el Fuego Solar del Ángel empieza a circular a través de los tres cuerpos, creando una expansión magnética hacia el Infinito.

Al entonar los tres OMs usted deberá tratar de visualizar los efectos de cada OM; entonces, deberá entrar en un corto interludio de silencio.

A veces, los estudiantes preguntan si podrán usar el OM para resolver sus problemas emocionales y mentales inmediatos. La respuesta es que el OM jamás ha de entonarse si usted está enojado, excitado, irritado, deprimido o preocupado, o si tiene alguna emoción negativa, he ahí por qué tenemos ejercicios de relajación, de hinojos y de alineación. Digamos que usted estuvo enojado a las 6 de la mañana y quiso empezar su meditación. Sería mejor que esperase más de media hora y leyese un libro relajador, elevador e inspirador y que entonces empezase su meditación.

El OM puede entonarse en diferentes niveles con diferentes efectos. Usted podrá entonarlos en el nivel físico con su nota física. Podrá entonarlo en el nivel emocional con su nota emocional. Podrá entonarlo en el nivel mental con su nota mental. O lo podrá entonar como la personalidad, o como un alma.

Usted tiene también la nota del Ángel Solar, con el que tratará de sincronizar sus notas. En realidad, la Palabra Perdida es el alma humana. El hombre debe tratar de encontrar

⁸ Véase *The Magnet of Life*, de T. Saraydarian, Cap. XI. También *The Science of Becoming Oneself*, del mismo autor, Cap. XIV.

su nota verdadera y entonar el OM sobre esa nota. Una vez que halle su nota verdadera, podrá entonarla hacia sus mundos físico, emocional y mental, causando en ellos una gran purificación, refinamiento y transfiguración.

No es fácil encontrar la nota de su Ángel Solar; se nos dice que éste es uno de los secretos de las iniciaciones. Cuando el tiempo esté maduro y cuando sus tres cuerpos estén alineados y hayan entrado en un nivel alto de purificación, entonces su Ángel Solar le da la clave. Esto puede ocurrir en una de sus meditaciones, o en uno de sus contactos superiores en los niveles sutiles.

Se nos dice que nuestro Ángel Solar está en meditación profunda desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, e incluso después. La meditación, para el Ángel Solar, significa absorber el Plan divino, digerirlo e irradiarlo hacia los tres mundos de la experiencia humana, tan lejos como el alma humana pueda registrarlo y ejecutarlo.

El Ángel Solar es una parte de la Jerarquía Espiritual. Tiene su propio sendero de desarrollo y servicio en el Plan divino y en el Propósito divino. Aparte de sus deberes hacia el alma humana, tiene su propia evolución, en su propio plano de la existencia.

La meditación es muy importante para un ser humano, porque a través de la meditación él **se recoge** y entra en el cargo de la radiación del Ángel Solar. Esto le eleva más, le despierta más, y le ayuda a desidentificarse de los encantamientos de los tres mundos inferiores.

A medida que sigue el proceso de desidentificación del alma humana, la influencia del Ángel Solar aumenta sobre la personalidad, o mejor dicho, sobre los tres vehículos inferiores. Llega el tiempo en que los tres vehículos irradian la luz del Ángel Solar en su poder y belleza plenos. Esta etapa se llama infusión con el Alma, y ahora tenemos una personalidad con la infusión del alma.

Pero hay una historia más profunda. En la mitología egipcia tenemos una leyenda muy significativa en la que se nos dice que Osiris, el rey, fue mutilado. Le cortaron la cabeza, descuartizaron su cuerpo, le sacaron los órganos internos, y dispersaron todas las partes de su cuerpo por tierra, mar y aire. Pero Horus, el hijo de Osiris, con sus cuatro hijos recogió las partes del cuerpo de Osiris, reconstruyó su cuerpo y restableció en él la vida; entonces Osiris empezó a hablar. Después, cuando Osiris decidió ir al cielo, Horus y otro rey le obsequiaron con una escalera en la que ingresó al cielo y participó de la compañía de los dioses brillantes y vivientes.

Esta leyenda tiene toda la historia del descenso del espíritu en la materia, en la personalidad triple, donde la Chispa fue mutilada, desparramada y esparcida en los mundos físico, emocional y mental –la tierra, el mar y el aire– y se perdió como la **Palabra Perdida**.

Horus es el Ángel Solar que es el imán real en el hombre. El está juntando este espíritu desparramado y esparcido en un alma humana que, a través del proceso de las iniciaciones, se totaliza y entra en el ámbito del reino de Dios. El se convierte en un alma liberada y luego, a través de la construcción del Atanhkarana con la ayuda del Ángel Solar, se eleva hasta su reino.⁹

En realidad, el gran discípulo, Pablo, sabía de este misterio cuando escribió a los gálatas: “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.”¹⁰

Esotéricamente, el gran trabajo del Apóstol y el gran trabajo de los fieles es formar gradualmente la consciencia del Cristo, el centro del Cristo en el hombre, que es el hombre mismo, el alma humana. Después que se forma el Cristo, el próximo misterio será la formación del Padre en Cristo, y el cambio del alma humana en la Mónada.

Esta es la verdadera resurrección de la que dan testimonio todas las religiones; la resurrección de la tumba de la materia, de las emociones y de la mente, y la entrada en la luz de la intuición o en niveles aún superiores de la existencia en plena consciencia.

A cada paso, se usa la Palabra Sagrada para crear un sendero de retorno para la “Palabra Perdida”. OM es el símbolo de la **Mónada** y su reflejo, o su imagen perdida en la sustancia. Al entonar el OM se rompen los muros de la materia. Entonces el alma humana se recoge en el plano mental superior y se convierte allí en un centro vivo, en un alma liberada.

El OM no sólo le unifica y alinea con su Yo superior, sino que crea una sinfonía de colores que atrae la atención de los devas en las esferas. Estos seres le transfieren más bendiciones y paz y causan la expansión de la consciencia. Asimismo, cuando su nota se estabiliza y halla su clave verdadera, su Maestro vuelve Su mirada sobre usted y gradualmente se le permite que entre en Sus clases sagradas en los niveles subjetivos.

Se nos dice que el OM puede entonarse también silenciosamente, en la mente. El OM silencioso es más poderoso que el OM voceado.

Para hacer esto, primero debemos tratar de visualizar escuchando a quien entona el OM. Debemos tratar de oír su voz y armonizarnos con ella. Luego, gradualmente, aprendemos a entonarlo en silencio, tocando la nota que queremos en niveles mentales. Tal como algunas personas pueden imaginar o visualizar colores, otros pueden imaginar o visualizar claramente notas.

No es un misterio que todo nuestro mecanismo –el cuerpo, los vehículos emocional y mental– emanan algún género de sonido. Porque cada uno de estos vehículos tiene

⁹ Véase *The Science of Becoming Oneself*, de T. Saraydarian, pág. 183.

¹⁰ Gálatas 4:19, *Santa Biblia, Nueva Versión Analítica*.

diferentes niveles y diferentes acordes, el sonido a veces parece una sinfonía, a veces un ruido.

Algunas personas emanan ruido; otras, música. Si los tres cuerpos de un hombre están sanos, él hace música según su nivel, y si está altamente alineado y es una personalidad con infusión de alma, emana una sinfonía de gran belleza.

En el futuro, los grandes científicos crearán un oído mecánico para escuchar los sonidos de los cuerpos físicos, emocionales y mentales, y harán su diagnóstico de la salud o la enfermedad sobre esta base. Tendrán el diagnóstico más preciso cuando este “oído” se construya y la técnica del descifrado de las notas se lleve a un alto nivel de perfección. Los científicos podrán escuchar también la nota del alma y determinar la edad o el desarrollo del alma.

Al entonar el OM en realidad estamos liberando las notas verdaderas de cada átomo en los tres planos, y sincronizándolas con la nota del Alma.

No hemos de olvidar que es el hombre real quien juntó la sustancia de los cuerpos en torno de él a través de la entonación de ciertas notas, y además, cuando ese hombre logre la libertad, podrá crear mejores vehículos a través de la entonación de ciertas notas, o destruirá sus vehículos y liberará las pequeñas vidas de los vehículos mediante la entonación de otras notas.

Después que entone sus tres OMs con gran aspiración y concentración, usted está listo para empezar su meditación en el nivel supremo de consciencia en el que se enfocó, debido a sus previos pasos de alineación, invocación y entonación del OM. Así usted está libre de los hechizos del nivel astral, de las ilusiones de la mente inferior, libre de los ataques de algunos pensamientos o fuerzas desagradables, y está listo para desplegar sus velas hacia el mar infinito de las ideas, de las energías y de las impresiones divinas.

Capítulo 13 LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN

PARTE I

La meditación se cumple en el plano mental y en la luz del Ángel Solar. Nuestro objetivo es expandir nuestra comunicación en los mundos objetivos y subjetivo, usando objetos de meditación que se llaman “pensamientos-semilla”.¹

Patanjali dice:

“La consciencia de un objeto se alcanza mediante concentración en su naturaleza cuádruple:

La **forma**: a través del examen.

La **cualidad** (gunas): a través de la participación discriminativa.

La **finalidad**: a través de la inspiración (o bienaventuranza).

El **Alma**: como la causa, a través de la identificación.”²

Somos conscientes de que la concentración es una capacidad importantísima. Podemos concentrarnos en cualquier nivel si la **energía volitiva** se usa para retener la sustancia de un plano dado, enfocada en el objeto. La concentración no es posible sin la energía de la voluntad.

La concentración de la que habla Patanjali se extiende a los cuatro niveles de consciencia:

La **forma** se mantiene en la luz de las capas séptimas, sexta y quinta de la mente, para el examen.

La **cualidad** se toca en las capas cuarta y tercera de la mente, en la luz del Ángel Solar.

La verdadera **finalidad** del objeto de nuestra meditación se toca en el plano mental superior, a saber, en el segundo nivel en el que registramos la inspiración de los centros superiores.

La verdadera causa o el “alma” del objeto se toca en el primer nivel del plano mental, donde es posible la identificación con “el alma”, y con los centros superiores en el mundo subjetivo.

El primer paso es la concentración, a través del examen.

¹ Cuando llegamos a una considerable etapa de iluminación en estas meditaciones, tomaremos la meditación sobre ‘**la voluntad**’ y sobre ‘**el Antahkarana**’ dada en *Science of Becoming Oneself*, págs. 152, 217-220, de T. Saraydarian.

² Bailey, Alice A., *The Light of the Soul*, pág. 33.

El segundo paso es la participación discriminativa. Esto se hace a través de la meditación.

El tercer paso es el discernimiento o respuesta idéntica.

El cuarto paso es un estado de identificación con el mundo causal.

Todos estos cuatro pasos son las fases de la meditación.

Para empezar nuestra meditación, primero de todo escogemos el tópico. Portemos categorizar nuestros tópicos en:

Objetos externos.

Objetos internos.

Ideas.

Energías.

Centros.

Si seguimos la secuencia de la lista anterior, eventualmente llegamos a la iluminación. Primero, debemos elegir los objetos externos para nuestra meditación: como una flor, un animal, un árbol o cualquier forma sustancial, y meditar sobre esto a través de los cuatro puntos de vista, dando el tiempo apropiado a cada paso: la forma, la cualidad, la finalidad y la causa.

Haciendo esto, digamos durante un año, usted empezará a utilizar los niveles superiores del plano mental y a construir un sendero de comunicación entre los niveles inferior y superior.

El plano mental es la réplica de los planos superiores, y usted podrá disfrutar allí del gusto primario de la “finalidad” y de la “causa”, antes de que pueda entrar en los planos intuitivo y átomico, donde usted realmente entra en contacto con la “finalidad” y la “causa” superiores de los objetos bajo consideración.

Elijamos un **objeto externo**, una rosa.

- a) Medite tres minutos sobre la forma de la rosa.
- b) Otros tres minutos sobre la cualidad de la rosa.
- c) Otros tres minutos sobre la finalidad de la rosa.
- d) Y otros tres minutos sobre la causa, o el “alma”, de la rosa.

Luego, después de haber terminado nuestra meditación, anotaremos en un papel lo que encontramos.

Usted puede cambiar su objeto de meditación cada día durante un mes. Después, cada tres días durante el segundo mes. Empezando el tercer mes, su objeto cambiará sólo una vez por semana, y esto continuará durante cuatro meses. En el séptimo mes, usted cambiará su objeto dos veces por mes, y durante el resto del año cambiará su objeto una sola vez por mes.

Luego empezará a meditar sobre **objetos internos**; por ejemplo, sobre coraje, gratitud, sinceridad, alegría, desapego, bienaventuranza, amor, lealtad, veracidad, etc. Esto se hará otra vez a través de los cuatro puntos de vista. Tome, por ejemplo, la forma del coraje. Piense qué forma toma en su cara, en sus acciones. Piense sobre actos valerosos, sobre héroes con coraje. Luego tome la cualidad del coraje, luego la finalidad del coraje, y finalmente la causa del coraje.

Esta vez no cambie su objeto cada día, sino cámbielo cada semana durante tres meses. Los próximos tres meses cámbielo cada dos semanas. Durante los seis meses finales cámbielo una sola vez por mes.

Luego siga con su próximo ítem de la lista: las **ideas**. Tome una frase del *Bhagavad Gita*, de *La Doctrina Secreta*, del *Nuevo Testamento*, del *I Ching*, o de cualquier libro que guste, y medite en ella, analizando literalmente y sintetizando cada palabra y la frase o párrafo total.

Suponga que elige la frase siguiente:

“La energía sigue al pensamiento.”

Primero tome su forma, la relación de las palabras, y luego represente un símbolo que pueda revelar la idea. Cree otro símbolo más preciso, y trate de ver qué formas son creadas por la energía que sigue a un pensamiento. Tal vez toda su historia le diga algo sobre esto.

Pase al punto siguiente, la cualidad de esta idea, luego a la finalidad de esta idea, y a la causa de esta idea.

El año siguiente pase al siguiente paso: las **energías**. Empiece pensando en términos de energías.

Y el año siguiente tomará los **centros**, que podrán ser un **Ashram**, un centro planetario (por ejemplo, Shamballa, la Jerarquía, la Humanidad), o un Loto Egoico, el Ángel Solar, los siete planos cósmicos, el Antahkarana, los siete chakras del cuerpo etérico, etcétera.³

³ Léase *The Science of Becoming Oneself*, de T. Saraydarian, págs. 157-160.

El último podría ser un tópico peligroso, pero el peligro se minimiza si usted sigue los pasos gradual y pacientemente, y en su mente afirma la verdad de que cada progreso grande y fundamental en la naturaleza es un **proceso lento**.

A nadie recomendamos que medite en los centros etéricos, excepto después de preparación debida, y en consulta con un experimentado compañero de viaje por el Sendero.

Durante la meditación deberá tener el cuidado de enfocar su consciencia gradualmente sobre los planos mentales superiores; la meditación verdadera es una meditación efectuada en el tercer subplano del plano mental, donde usted está directamente bajo la luz de su Alma y en contacto con el Plan. Algunas personas sólo pueden “meditar” en la consciencia del cerebro físico. Otras pueden “meditar” en el nivel emocional. Algunas personas pueden entrar en el plano mental inferior. Sólo unas pocas pueden entrar en los planos mentales primero, segundo y tercero y experimentar la meditación verdadera en la luz del Ángel Solar.

Decimos que si un hombre pasa al cuarto nivel y se dirige hacia el tercero, ha empezado a hacer meditación del **Alma**. Las meditaciones hechas en niveles inferiores a lo antes mencionado son meditaciones en la personalidad.

Usted podrá conocer su nivel de meditación a través de la clara observación de los resultados y los efectos. Por ejemplo, la meditación sobre el nivel de la consciencia del cerebro físico es una meditación que no tiene profundidad, ni raíz ni persistencia. Usted semeja un mono que tiene algo precioso en su mano y lo mira unos pocos momentos, luego lo tira y corre hacia otro juego.

La meditación del nivel emocional es cuando usted sueña, desea y construye cuadros imaginarios, mientras está atrapado por los hechizos del cuerpo emocional. Usted no pone su mente a trabajar sino que empieza a ver colores y formas, a oír sonidos, a ver luces de varias formas, a tener la ilusión de que está haciendo una brecha. Aquí son atrapados y hechizados algunos aspirantes bien intencionados.

Una vez que usted es atrapado en este plano, le será difícil sacarse y ponerse en el plano mental sin su cooperación sincera, sin su desapego y fuerte aspiración.

La mayoría de los seudolíderes, seudomaestros, fanáticos y maniáticos son el producto de este nivel. Es aquí que todos sus deseos y vanidades ocultos toman forma y le demuestran un juego muy fantástico en el que usted es el héroe, y todos los otros actores son las personificaciones de sus deseos y vanidades. Es importantísimo que el estudiante de la Sabiduría Sempiterna no vague aquí sino que pase al plano mental. Es posible evitar el peligro de caer en el plano astral si el aspirante:

- a) Cultiva su pensamiento analítico concreto. Por ejemplo, puede fomentar su conocimiento en geometría, álgebra, física o química para elevar su consciencia hasta el plano mental.
- b) Hace su meditación con los ojos abiertos, mirando una flor, o una pared, un árbol, las montañas, o el mar.
- c) Hace algún género de artesanía que necesite atención y mucha concentración.
- d) Analiza el pensamiento raíz de su meditación como si estuviera explicándolo a algunos estudiantes.

Los ataques de la Logi Negra se efectúan, en su mayoría, a través del plano astral, a través del plano de los hechizos, para descarriar al aspirante, para crear temor, orgullo, vanidades o muchas otras clases de hechizos en él.

En los niveles mentales inferiores usted empieza a comparar, discriminar y ver las diferencias externas. Usted piensa en pares de opuestos. Por ejemplo, si piensa en el amor, hay también odio, luz y oscuridad, alegría y aflicción, etcétera.

La mente inferior es el plano de la forma, del conflicto, de la resistencia, el plano de la oposición. Allí usted encuentra todas las ideas cristalizadas, modelos de hábitos mecánicos, pulsadores y viejos marcos de supersticiones y prejuicios.

Su meditación libera una nueva fuerza, una nueva energía, que creará alguna resistencia de su mente inferior. Si esta resistencia es fuerte y su voluntad es débil, entonces durante un largo período usted deseará hacer la meditación pero jamás se sentará y la hará realmente.

Una vez que destruya esta oposición y sosiegue la agitación de la mente inferior, usted estará listo para la meditación verdadera en los niveles mentales superiores.

Para saber en qué nivel está usted meditando, deberá ser muy objetivo sobre sus experiencias en los niveles físico, emocional y mental, y observar cuidadosamente el efecto de su meditación en estos planos. Por ejemplo, si usted medita en el nivel ínfimo de la mente, tiene el pensamiento-semilla pero ese pensamiento-semilla está pegado allí. No puede moverse. Digamos que usted tiene el pensamiento-semilla: “Libertad es vida”. Repite la frase continuamente, sin empezar a analizarla apropiadamente. Usted se pega a la frase, pero precisamente como una aguja de un tocadiscos que se fija en el mismo surco del disco.

Esta etapa queda detrás para la mayoría de nosotros, pero cuando nuestro cuerpo o nuestro cerebro está cansado y queremos hacer meditación, usualmente somos atrapados en los planos mentales inferiores, y estamos nuevamente en la rutina.

Su análisis y síntesis aumentan a medida que usted profundiza, hasta que llega a la mente superior. Allí, la mayor parte de usted toma contacto con el mundo de los significados; los objetos se le aparecen como son en los hechos. Usted ve el presente, el pasado y el futuro de los objetos desde los cuatro puntos de vista.

A medida que usted se ahonda en la luz del Alma, siente gradualmente que su Yo está emergiendo y enfocándose en los planos mentales superiores. Esto nos recuerda las palabras del Apóstol que dijo: “Nos vemos oscuramente como en un vidrio, pero después nos veremos cara a cara”. Este es el proceso de la formación de “Cristo” dentro del hombre. En realidad, la meditación es la ciencia de llegar a ser uno solo con usted mismo y de encontrar a su Ángel Solar que a lo largo de los siglos guió sus pasos dentro de la luz, dentro de usted mismo.

El Maestro Tibetano dice que el Ángel Solar medita durante toda nuestra vida, desde el principio hasta el fin, y a lo largo de todas nuestras encarnaciones. El Ángel Solar está en profunda meditación, y una de sus principales preocupaciones es comunicarse con el alma humana.

Cuando entramos en el tercer nivel del plano mental empezamos a recibir sus ondas de pensamientos, y la creatividad empieza dentro de nosotros. Hasta entonces estábamos analizando, sintetizando y golpeando nuestra cabeza aquí y allá para encontrar algo original acerca de nuestro pensamiento-semilla, pero, una vez que llegamos al tercer nivel, estamos inundados de ideas, energías, impresiones y nuevas visiones, y nuestro pensamiento-semilla se revela no sólo en su implicancia personal sino también en sus implicancias planetarias, solares y cósmicas. Entonces, nuestra consciencia se expande hacia lo cósmico, y debido a esto nuestros asuntos y problemas personales caen en su proporción correcta.

Suponga que meditamos sobre el amor. Naturalmente, pensaremos sobre nuestro amor personal y familiar. Luego, cuando elevemos nuestra consciencia a los niveles superiores pensaremos en términos de amor grupal, de amor nacional, de amor global, de amor solar y de amor cósmico, al expandirse nuestra consciencia hacia el Infinito, nuestro amor personal ocupa su lugar apropiado y su énfasis apropiado, y refleja algo del amor cósmico.

Tomemos la “forma” del amor. ¿En qué forma podrá expresarse nuestro amor? ¿Cómo podrá usted simbolizar cada forma del amor? ¿Un apretón de manos, un beso, un abrazo, un corazón, una rosa, qué más? Averigüe; cree la forma en los reinos mineral, animal, humano y sobrehumano; tan sólo encuentre la forma, el símbolo.

Luego vaya a la cualidad del amor en los campos físico, emocional, mental, personal, grupal, nacional y humano. ¿Usted expresa su amor? ¿Cuánto y en qué nivel? ¿Su amor se basa en la expectativa, o es un amor que no tiene expectativa? ¿El amor lucha, divide, destruye, o construye y eleva? ¡Piense!

Luego pase a la finalidad del amor. ¿Para qué es el amor? ¿Qué ha de hacer el amor en los campos personal e internacional? ¿Cuál es la finalidad real del amor? ¿Cómo podrá alcanzar usted esa finalidad? ¿Su amor tiene esa finalidad?

¿Cuál es la causa del amor? ¿Ama usted? ¿Es usted una expresión del amor? ¿De dónde proviene éste? ¿Cómo puede usted ser la causa del amor? ¿Cómo puede usted expresarlo?

Usted empieza amando a su gato, o a un amigo, y crece hasta que se sumerge en el amor cósmico. Y cuando pasa a través de estos niveles, usted eleva el foco de su consciencia de un plano al otro, hasta que trasciende la mente humana y entra en los niveles más profunda de la consciencia cósmica.

Debemos ser muy cuidadosos de no bajar nuestro pensamiento a nuestro aprendizaje y memoria. Esto ocurre cuando meditamos en los niveles inferiores. Recordamos principalmente lo que éste o aquel hombre dijo sobre el tema y tan sólo lo repetimos, sin profundizar en nuestro pensar. En una meditación real no tenemos ninguna cristalización posible. Sabemos que “la mente es la matadora de lo real” y también conocemos la segunda parte de este mandamiento: “Mata al matador”.⁴

La mente es sólo un instrumento, un microscopio, un telescopio, una computadora, un televisor, un radar. La mente es la máquina. Si el conocedor se identifica con el contenido de la máquina, causa la cristalización, y muchas personas avanzadas se cristalizan por lo que sabemos. No pueden pasar más allá de su conocimiento, y se dan cuenta de que cuanto saben es sólo un fragmento, y el fragmento no puede significar la realidad toda, el conocimiento total. Todo conocimiento es, digamos, como el sol, y lo que conocemos es un reflejo de la luz solar sobre un pedazo de vidrio roto.

Al hacer la meditación, usted está realmente reconociendo las palabras de Sócrates cuando dijo:

“Una sola cosa sé.
Sé que no sé nada.”

Con esta comprensión llega también la ardiente sed de saber y SER.

La mente, una vez cristalizada por su contenido, crea orgullo, aislamiento, vanidad, y cesa de transferir los mensajes, las impresiones provenientes de los reinos superiores. Esta es la ceguera interna.

Pero si usted mantiene clara su mente, como mantiene limpio de polvo, distorsiones y figuras a su telescopio o computadora, entonces puede abrir su mente a cualquier verdad, en cualquier tiempo, de cualquiera, de cualquier forma; puede convertirla en un transmisor entre los reinos espiritual y físico, y rendir un gran servicio a la raza al atraer

⁴ Blavatsky, H. P., *The Voice of the Silence*, pág. 2.

los impulsos, las corrientes y las energías de la Nueva Era, formulándolas de modo que toda la humanidad se eleve y transfigure.

El objetivo de la meditación no ha de perderse en el “silencio supremo” ni fundirse con el **todo**. El objetivo de la meditación es viajar de un nivel a otro, y registrar las bellezas, el conocimiento y la riqueza de cada nivel, y traerlos abajo para el servicio de la humanidad. Abrir nuevos caminos hacia lo desconocido y hacerlo conocer es un trabajo precursor.

El objetivo de la meditación no es asegurar alegría o felicidad, sino más bien ver el gran Plan y prepararnos para servir a ese Plan. Esto requiere autodisciplina, sacrificio y servicio que lo dé todo. Quienes meditan para asegurar alegría y felicidad o buen éxito están orientados egoístamente, y más tarde o más temprano verán la destrucción de sus sueños.

El objetivo de la meditación no es perderse en la “Consciencia Cósmica”, como en un género de estado mental de embriaguez. Más bien, el objetivo de la meditación es comprender la unidad del Cosmos, sentirla, y registrar los pasos progresivos de su desarrollo. Esto se logra mediante la continuidad de la consciencia cultivada mediante la meditación. La meditación verdadera no le conducirá al olvido, a un sentimiento de estar perdido o aniquilado. Más bien conducirá a una consciencia más aguda del todo y de su relación con las partes, y su papel en ese gran drama.

El objetivo de la meditación es refinar y perfeccionar sus expresiones, y convertirlas en la real avenida de comunicación sobre realidades, energías y bellezas recién halladas, y la vida en conjunto.

Existe la necesidad de mantener a la mente en silencio e insensible. Pero aquí hay una cuestión sutil. La mente estará silenciosa e insensible hacia los objetos externos, pero sensible a las impresiones subjetivas, funcionando como un traductor supremo y perfecto. Deberá reafirmarse tanto en sus lados objetivo y subjetivo que sea capaz de traducir cualquier idea que llegue en términos de servicio para la humanidad. Esto no podrá hacerse suspendiendo a la mente en silencio, sino desarrollándola y sublimándola. El silencio y la quietud de la mente no se logran suprimiendo a la mente sino cortando las impresiones que llegan a la mente de los órganos sensorios. En tal situación la mente se calla hacia lo externo, pero está encendida hacia las impresiones para registrarlas cuando llegan.

Cuando las impresiones superiores son registradas y asimiladas en el plano mental, las tres energías del Loto empiezan a liberarse a través de los tres vehículos de la personalidad. Esto crea un trastorno temporario en los cuerpos físico, emocional y mental, cuando la antigua suciedad escondida en las capas de estos cuerpos empieza a salir a la superficie, a veces, reconocerse y limpiarse.

Capítulo 14 LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN

PARTE II

En el Sutra de los cuatro puntos de vista, tenemos cuatro importantísimas técnicas para la meditación:

1. La forma, **a través del examen.**
2. La cualidad, **a través de la participación discriminativa.**
3. La finalidad, **a través de la inspiración.**
4. La causa, o el alma, **a través de la identificación.**

Examen significa comparación con otros objetos, con las partes del mismo objeto, con el “ideal” del objeto. El examen se hace mediante percepción directa, en la concentración. Yoga significa también concentración. La concentración es progresión hacia el centro, y un acto de unidad con el centro, con el meollo.

La primera parte de la regla se dirige a la forma, y en los mundos físico, emocional y mental todo tiene una forma. Incluso tenemos formas sutiles que se llaman prototipos. H. P. Blavatsky dice en *La Doctrina Secreta*: “El ocultismo enseña que ni el hombre ni la naturaleza pueden dar forma alguna a nada cuyo tipo ideal no exista en el plano subjetivo.”¹

Nuestro primer punto de vista es la **Forma**, y la forma es examinada por nuestros cinco sentidos, porque cada forma atrae a los cinco sentidos. Un objeto puede ser tocado, visto, oído y gustado. Incluso una forma-de-pensamiento puede ser examinada a través de los cinco sentidos, en los niveles sutiles, pero estar aún en el mundo de la forma. Cualquier objeto así examinado se conoce mejor y más plenamente.

El segundo punto de vista es la **Cualidad** que es velada por la forma. La cualidad es la consciencia de la forma, el mecanismo de respuesta detrás de la forma, el aspecto del alma, el aspecto del rayo, el aspecto impulsivo, motivado, director y subjetivo.

Las virtudes son cualidades.

Para entender mejor la cualidad debemos referirnos a la palabra original sánscrita. En sánscrito, el término que se usa por cualidad es **guna**.

Según los sabios de la India tenemos tres géneros de átomos en nuestros vehículos, y en todas las formas de la naturaleza. Tenemos átomos de la inercia, átomos del

¹ Véase Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*, Vol. I, pág. 633.

movimiento, átomos del ritmo. Estos átomos componen nuestros vehículos y todas las formas de la naturaleza. En sánscrito se llaman **tamas**, **rajas** y **satva**. Estas son las tres cualidades o gunas.

Todas las formas en todos los niveles del plano físico cósmico se construyen con sustancia. Y esta sustancia puede mostrar una de estas cualidades según el plan en que trabaje, y según la fuerza o energía que exprese.

Los átomos de la sustancia tienen uno de los tres movimientos:

Movimiento rotativo.

Movimiento cíclico espiral.

Movimiento hacia adelante, progresivo, o movimiento rotativo, cíclico y progresivo.

Esto es verdad respecto de todo el plano físico cósmico, desde el plano de la materia hasta el plano del espíritu puro. Nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras visiones, nuestras inspiraciones, son todos sustanciales y expresan una de estas cualidades o gunas, a saber, inercia, movimiento y ritmo, o movimiento rotativo, movimiento cíclico espiral y movimiento rotativo, cíclico y progresivo.

Individualmente, cada uno de nuestros cuerpos puede tener todas estas tres cualidades, pero predomina una de ellas. El cuerpo físico y las formas físicas pueden ser controladas por la inercia, por el movimiento o por el ritmo. Si la inercia da paso al movimiento y el movimiento al ritmo, decimos que el cuerpo está en el proceso de sublimación.

El Maestro Tibetano dice que cuando el cuerpo animal de un hombre subhumano alcanzó la suprema vibración sátvica o rítmica, entonces se posibilitó la individualización.²

La cualidad de la inercia crea la concreción en la sustancia. La cualidad del movimiento crea la actividad sensible, y la cualidad del ritmo crea la actividad mental en la sustancia.

El reino mineral tiene el guna predominante de la inercia; el reino vegetal, principalmente el movimiento, y el reino animal, principalmente el guna del ritmo.

Pero todos estos gunas son relativos entre sí. Por ejemplo, el ritmo del cuerpo físico es la inercia en comparación con el ritmo del cuerpo emocional.

² Véase *The Magnet of Life*, Cap. III, de T. Saraydarian.

El ritmo del cuerpo emocional es el movimiento en comparación con el ritmo del cuerpo mental, y la inercia con comparación con el cuerpo causal.³

El ritmo del cuerpo mental es la inercia en comparación con el cuerpo átomico, y el movimiento en comparación con el cuerpo causal.

También podemos decir que la personalidad, el Alma y la Chispa forman una trinidad; la personalidad representa la inercia, el Alma representa el movimiento, y la Chispa representa el ritmo.

Todos éstos se refieren a las cualidades con las cuales se cargan las formas. Estos son los tres gunas, las tres cualidades. Y los tres en total pueden encontrarse en cada cuerpo en porcentajes variables.

Estudiemos el siguiente diagrama:

DIAGRAMA I

Físico	I M R	Inercia			
Emocional	I M R	Movimiento	Inercia		
Mental	I M R	Ritmo	Movimiento	Inercia	
Búddhico	I M R		Ritmo	Movimiento	Inercia
Atómico	M R			Ritmo	Movimiento
Monádico	R				Ritmo

Nota:

- I - Inercia
- M - Movimiento
- R - Ritmo

³ Véase *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XII, de T. Saraydarian.

DIAGRAMA II

Veamos esto desde un ángulo diferente.

Dominio	Divino	I	
Espiritual	Monádico	II	
	Atmico	III	Ritmo
	Intuitivo	IV	
		1	
Alma	Mental Superior	2	Movimiento
		3	
			V
		4	
Personalidad	Mental Inferior	5	
		6	
		7	Inercia
			VI
	Emocional		
	Física		VII

Este tópico puede explicarse más si decimos que tenemos tres aviones: uno va a 50 millas por hora, el segundo a 500 millas por hora, el siguiente a 5000 millas por hora. Ahora, si usted compara 50 con 5000, las 50 millas por hora son la inercia. Si usted compara 500 con 5000, las 500 millas por hora son el movimiento. Si usted compara 5 con un objeto estacionario, las 50 millas por hora son el ritmo.

En realidad, el *rajas*, que representa al movimiento o al movimiento cíclico espiral, es una relación entre los *gunas* *sátvico* y *tamático*. Es un punto de encuentro de las fuerzas de la inercia y las energías del ritmo; las dos corrientes se golpean entre sí y crean un movimiento en remolino o movimiento cíclico espiral.

En el *Bhagavad Gita* se nos dice que las cualidades, o los tres *gunas*, son activos: “Pues en verdad nadie descansa un instante sin ser un cumplidor de la acción, porque está hecho para trabajar incluso involuntariamente, a través de los poderes de los *gunas*.”⁴

Los *gunas* hállanse en el hombre, igual que en la Gran Naturaleza. Los sabios de la India dicen que estos tres *gunas* son responsables de toda la existencia, de todos los fenómenos en los mundos físicos, emocionales y mentales. Un objeto se conoce mejor si también se halla la cualidad del objeto: la cualidad de la inercia, del movimiento o del ritmo.

Toda nuestra naturaleza está en movimiento. Los átomos de todos nuestros cuerpos progresan o se quedan dormidos. La meditación es el máximo medio para poner a los

⁴ *Bhagavad Gita*, 3:5, traducido por T. Saraydarian.

átomos de la inercia en movimiento y luego en ritmo, elevando así la cualidad de los cuerpos y aumentando la cantidad de los átomos rítmicos en ellos.

Los sabios indios dicen también que de la inercia proviene el estancamiento, del movimiento provienen los vicios, y del ritmo provienen todas las cualidades superiores a las que llamamos virtudes. Esto significa que si la personalidad contiene principalmente átomos de la inercia, la Vida Interior no podrá expresarse en su pleno esplendor, y las energías se estancarán o degenerarán. Cuando la personalidad contiene más átomos de movimiento, el individuo será sobresaliente, grandioso, superactivo, y no estará avanzado en el Sendero. Todas sus energía se usarán con fines egoístas y el hombre vivirá una vida de vicio. Pero si los átomos de su cuerpo tienen un alto porcentaje de átomos rítmicos, es un hombre virtuoso, un hombre de radiación, un hombre de amor, luz y poder.

Es el porcentaje de estos tres géneros de átomos el que condiciona la expresión vital de un hombre, o de cualquier objeto o ser. Se sugiere que el peregrino medite en la cualidad del objeto “a través de la participación discriminativa”. Participación significa comunicación, incluso comunión. Un hombre experimenta la cualidad del objeto a través de la comunicación con él, y un hombre puede comunicarse con un objeto si tiene la misma cualidad que éste. Esto es como mezclar dos notas, como armonizarse. Si las dos notas tienen la misma vibración, o son octavas, decimos que armonizan, que están en comunicación o comunión. Esto es participación. Pero esta participación o comunión conduce a la consciencia dentro de la combinación y no-registro. Aquí entra la frase: **participación discriminativa**. Participación discriminativa significa que el intelecto humano, aunque en comunicación y combinado, debe tener al mismo tiempo un sentido de estar aislado. Deberá vigilar el proceso de participación, para registrar individualmente el resultado de la participación o la cualidad del objeto. Así es una unificación parcial con la cualidad del objeto, con la misma cualidad que tenemos en nosotros, a fin de medir y descubrir la cualidad del objeto a través de la participación y la experiencia.

La cualidad del ritmo en un objeto la reconocemos y registramos si tenemos la cualidad del ritmo; si no, no podemos participar o reconocer la cualidad del ritmo en el objeto. Esto significa que para ampliar nuestra comunicación o nuestra consciencia, debemos desarrollar dentro de nosotros las dimensiones superiores de las cualidades.

Suponga que está meditando, sobre el coraje. ¿Cuál es la cualidad? ¿Usted podrá averiguar esto si tiene la cualidad del coraje, si es valeroso, si ha realizado actos de valor. Si no puede encontrar la cualidad del coraje, deberá desarrollarla en usted realizando actos valerosos. Entonces averiguará cuál es su cualidad.

En la meditación esto ocurre naturalmente: primero suponga; después desafíese a probar su suposición; luego inténtelo, y al intentarlo usted desarrolla la cualidad del coraje a la medida de su sinceridad.

Entonces verá la cualidad real de cualquier acto valeroso. Verá cuánta inercia contiene, cuánto movimiento, cuánto ritmo.

En el curso de su meditación, usted empezará intuitivamente a traducir los nombres de estas tres cualidades a su significado original, intuitivo y simbólico. Por ejemplo, en vez de inercia, movimiento y ritmo, puede llamarlos: insensibilidad, agitación, serenidad; o pasado, presente, eternidad; o lo que se observa, la observación y el observador; o incluso muerte, enfermedad, salud, o silencio, ruido, música.

Nuestro tercer punto de vista es “la finalidad a través de la inspiración”. La finalidad es la meta de la fecha. Esta meta, esta finalidad, se halla sólo a través de la **inspiración**. Aquí ingresamos en los planos mentales superiores y registramos los niveles superiores de la consciencia, tocando la **idea** detrás del objeto. La inspiración es el momento en el que el reflejo de la Mónada, que es el alma humana, registra el mensaje proveniente de su núcleo. Esto sucede cuando se toman conscientemente y con cuidado los pasos previos de la meditación. Inspiración es inhalación; la Mónada aspira por un corto segundo, y la atención del reflejo se armoniza y recoge dentro de las dimensiones superiores, dentro de más luz. A través de la “respuesta idéntica”, se revela la finalidad del objeto. Así la consciencia se expande y no se cristaliza en los planos mentales inferiores.

No es fácil encontrar la finalidad real del objeto en su meditación hasta que usted empiece a tener experiencias de inspiración. La inspiración es un desarrollo progresivo hacia el centro de la luz, como el pimpollo es atraído hacia el sol. Gradualmente, y en proporción a su acercamiento al sol, abre sus pétalos y, cuando, alcanza al sol, se libera la semilla del sol en el pimpollo o la flor, y se unifica con el sol. En el sendero de este proceso y como resultado de la iluminación mayor, el hombre se vuelve creativo en todos los niveles, y comprende no sólo la finalidad de su tópico sino también de toda la creación.

Debe mencionarse aquí que la fuente original de la inspiración es la Mónada, pero su mensaje está registrado en diferentes niveles. Por ejemplo, si el cuerpo etérico-físico registra la inspiración, un gran torrente de energía se derrama en ese nivel y elimina y limpia al maya, los impulsos y tendencias ciegos del cuerpo etérico. Si la inspiración se registra en el plano astral, se eliminan algunos hechizos; si se registra en el plano mental, se eliminan algunas ilusiones. Así el mecanismo de la personalidad se pone a tono con el centro interior, y puede expresar el voltaje de energía liberada por su retiro dentro del centro más profundo.

Es sólo a través de la inspiración que la luz verdadera, el amor verdadero y el poder verdadero se tocan y usan para comprender la finalidad del universo manifestado.

La bienaventuranza es una energía que emana del núcleo central de un ser humano. Bienaventuranza e inspiración son el mismo proceso pero la inspiración es el acto de inhalación por la Mónada, en el que el alma humana se retira hacia el centro. La

bienaventuranza es el registro del genero de energía que se libera a través de este retiro e inhalación. En realidad, la inspiración es la respuesta del centro interior, la respuesta a su vuelo invocativo hacia los valores espirituales.

Nuestro paso siguiente es averiguar la causa, “el alma” del objeto de la meditación. Esto se hace a través de la identificación. Tenemos dos géneros de identificación; uno es cuando el hombre se identifica con el aspecto formal del objeto. El segundo es cuando el hombre se identifica con el aspecto vital del objeto. La causa se halla a través de esta segunda identificación, porque el aspecto vital del objeto es la causa del objeto.

Esta identificación no es fácil. Los tres pasos previos han de tomarse cuidadosa y cabalmente si el hombre quiere llegar al cuarto paso para encontrar la causa del objeto a través de la identificación.

Sabemos que cualquier objeto tiene forma, cualidad, finalidad y causa. La última es el aspecto vital del objeto. El aspecto vital no puede entenderse mediante esfuerzos mentales sino a través de la identificación. Después de la etapa de la inspiración, el hombre pierde lentamente su sentido de separación y entra en una honda comunicación con el aspecto vital del objeto. Esta es la etapa suprema de la meditación, la etapa en la que el alma humana se funde con el centro del Ángel Solar y registra una alegría tremenda.

Aquí el hombre toca al objeto del alma y por breve tiempo se vuelve identificado con él. Esta identificación produce la iluminación de todo el objeto.

Incluso en la última etapa el cerebro y la mente del hombre no están en suspenso, sino muy calmos y sensibles a cualquier impresión de arriba. Así regístranse todos los estados de la consciencia y el hombre retorna a su consciencia normal enriquecida y potenciada desde lo alto.

Capítulo 15
LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN

PARTE III

La meditación exitosa

Una meditación es exitosa si quien medita la vuelve exitosa. ¿Cuáles son los signos de la meditación exitosa? Suponga que usted toma como pensamiento-semilla estas palabras:

Reacción de la personalidad.
Reacción del Alma.

Vamos a meditar sobre estas cuatro palabras; a través de cuatro puntos de vista:

1. ¿Qué es la forma?
 - A. ¿Qué forma toma un hombre cuando tiene una reacción de la personalidad o una reacción del Alma?
 - B. ¿Qué formas físicas, emocionales, mentales?

2. ¿Cuál es la cualidad (en los tres niveles) de un hombre que tiene una reacción de la personalidad o una reacción del Alma?
 - A. ¿Qué cualidades evocan?
 - B. ¿Cuál es la más útil?

3. ¿Cuál es la finalidad de la reacción de la personalidad y de la reacción del Alma?
 - A. La finalidad en los tres niveles.
 - B. La finalidad en los niveles superiores de la existencia.

4. ¿Cuál es la causa de una reacción de la personalidad o de una reacción del Alma?
 - A. La causa física.
 - B. La causa emocional.
 - C. La causa mental.
 - D. La causa espiritual.
 - E. Las causas de dentro y de fuera, del planeta y del cosmos.

La meditación es exitosa si cada día su mente ahonda un poco en los significados de estos cuatro puntos de vista, expande su visión, ve a través de las crecientes relaciones y penetra en las capas más hondas del significado.

Tal meditación científica no es a menudo disfrutable; no nos da placer y dulzura emocional porque es arduo trabajo mental, trabajo de investigación, durante el cual su sustancia mental se estira y extiende y a menudo está bajo tensión. Asimismo, en tal

meditación se destruyen algunas ilusiones tuyas y se limpian algunos hechizos causando un sentimiento de pérdida o inseguridad.

Ahora, si usted está en el proceso de investigación, tratando de penetrar y sintetizar cada vez más, llegará el día en que estará iluminado sobre el tópico de su meditación, trayendo una gran cantidad de luz de sus niveles del Alma. Esto le ayudará más en su próxima meditación porque a medida que la luz aumenta, su investigación mental se torna más compensativa. Pues un hombre aumenta la luz en el plano mental cuando se acerca a la luz del Alma (y sabemos que el Alma es alegría); disfruta de la meditación cada vez más.

La mayoría de la gente no sabe cómo meditar. La meditación empieza en los niveles mentales superiores. Es facilísimo ser atrapado en un subplano emocional, o en los planos mentales inferiores, y pasar allí un tiempo de imaginación y quimeras, llamándolo una meditación potentísima y exitosa.

Es fácil descarriarse al juzgar el efecto de la meditación porque a veces la “meditación” equivocada trae fuerza al cuerpo etérico a través de la imaginación y la quimera, y la gente se siente bien a medida que la fuerza aumenta, pero ésta es una, fuerza de bajo nivel y no ayuda en la expansión de la consciencia.

La meditación efectuada en los rituales es principalmente de este calibre. Apela a la personalidad y crea una reacción de la personalidad, a no ser que la mente superior esté despierta y pueda penetrar a través de los símbolos dentro del nivel intuitivo.

Siguiendo los cuatro puntos de vista, el hombre aprende a elevar su consciencia hacia los planos mentales superiores, a integrarlos y unirlos en conjunto. Por ejemplo:

1. Cuando piensa en la forma, usted está organizando a la mente inferior.
2. Cuando piensa en la cualidad, usted está usando o tratando de usar los niveles cuarto o tercero de su mente.
3. Y cuando trata de encontrar la finalidad detrás del objeto, usted está tratando de usar el segundo nivel del plano mental.
4. Cuando trata de encontrar la causa, usted está usando el primer subplano del plano mental. De este modo está liberando más luz de los mundos superiores y del Alma, y transmutando la sustancia de su plano mental.

En la meditación es la expansión de la consciencia lo que cuenta, no los estados emocionales.

Capítulo 16 EL APUNTE

Después de hacer la meditación, regrese gradualmente a su consciencia normal (como se explicó en las Reglas Prácticas, número 24, página 74). Tome su lápiz y empiece a apuntar cuanto encontró a través de su meditación.

Primero ponga la fecha, la hora, y luego empiece a escribir. Trate siempre de seguir los **Cuatro Puntos de Vista:** Forma, Cualidad, Finalidad y Causa.

El apunte es muy importante; ayuda a construir una comunicación mejor entre su mente abstracta, su mente inferior y el cerebro físico. A su debido tiempo usted podrá hacer descender ideas abstractas, símbolos, fórmulas, y apuntarlos en su consciencia cerebral, usándolos para enriquecer la cultura de la edad y elevar a la gente que está relacionada con usted de algún modo.

El apunte le ayuda a controlar el sendero de su meditación, su cualidad, y hace más efectiva su meditación.

Como todo en nuestra vida, la meditación también puede convertirse en un hábito, y podemos ser forzados por este hábito a hacer la meditación a fin de sentirnos relajados y felices.

Uno de los objetivos de la meditación es borrar la mecanicidad, y convertirla en un acto consciente, en un acto serio, que debe cumplirse no por el impulso del hábito sino por el impulso de florecer, irradiar, servir. Todo esto se hará sin tensión ni esfuerzo sino con un jubiloso desvelo y con verdadera observación.

Los apuntes de sus meditaciones indican y presentan valiosa información acerca de su concentración, acerca de su buen éxito en la alineación, de la entonación del OM, y especialmente acerca de su capacidad para analizar y sintetizar. También muestra si usted tuvo inspiraciones, de qué cualidad fueron, y demás.

El apunte es el autoestudio proseguido después de la meditación, en cualquier momento disponible.

Después, usted observará la influencia de las fases de la luna, la influencia del tiempo en que cumplió su meditación, el efecto de su lectura, conversación, salud, e incluso del tiempo. También notará en qué días del mes usted estuvo inundado de nuevas ideas, y en qué días quedó como tierra seca. E indagará el por qué de las razones físicas, emocionales y mentales. Así empezará a conocerse mejor.

A través del estudio de sus notas, ve la expansión gradual de su consciencia, y su creciente habilidad para hacer descender ideas claramente, sin mezclarlas con sus

hechizos e ilusiones personales. También ve qué ideas se tornan prácticas en su vida diaria, influyendo en la gente que le rodea para mejorar sus vidas.

Después puede usar estas ideas en sus escritos, discursos y comunicaciones diarias. Muchas grandes obras son el resultado de la meditación. A veces sucede que su cerebro recibe una impresión; usted la siente y disfruta, pero después de un corto tiempo se desvanece, como el recuerdo de un sueño interesante. Pero cuando usted apunta el resultado de su meditación, fortalece la capacidad de registro de su cerebro y mantiene el resultado de la meditación en su escrito; así aumenta sus tesoros y los usa de acuerdo con la necesidad.

El apunte es como una instantánea tomada con una cámara. Muchas altas impresiones desaparecen como destellos de un relámpago. Deberán apuntarse inmediatamente, antes que desaparezcan de nuestra vista.

Al apuntar, usted desarrolla también su capacidad de expresión, su capacidad para poner las ideas en palabras y frases que expresen claramente las ideas abstractas. Esto es un arte en sí mismo. No todos los hombres son capaces de expresar cuanto sienten, o les impresiona. Muchas personas ven claramente una idea en su meditación, pero cuando la quieren apuntar; pierden un 70, un 80 o hasta un 90 por ciento, y exhiben un cuadro muy deformado de la idea en sus escritos u otros medios de expresión. Así, no logran convertirse en un puente dorado a través del cual pueda ser posible hacer descender ideas y bellezas sublimes para servicio de la humanidad. Pero al tratar de apuntar fiel y pacientemente, día tras día, año tras año, el resultado de sus meditaciones, usted se convierte en un traductor e intérprete real, en un artista en su verdadero sentido.

Usted también expresa sus ideas de diferentes modos; por ejemplo, dibuja un símbolo, un cuadro, o escribe alguna música si estos canales expresan mejor su contacto interior. Cuando su contacto interior aumenta y se ahonda, su creatividad aumenta y usted se convierte en un puente dorado a través del cual pueda ser posible convertirse en un real servidor, en quien es capaz de entrar en comunicación con su yo superior, o incluso con su Yo más recóndito produciendo extraordinarias bellezas cargadas de verdad y bondad.

Después que haya tratado su pensamiento-semilla, organice todas sus ideas registradas y no registradas y trate de redactar un escrito o una disertación. Este es el modo de volverse efectivo en el mundo.

La fuerza más vigorosa del mundo es una idea, una idea que se origina en su Ser Interior, que está en contacto con el Plan Divino.

Nuestro deber es extendernos en ese mundo interior hacia el nivel en el que entramos en contacto con el Plan y en un santiamén ver la belleza cósmica de éste, entenderlo, asimilarlo y formularlo a través de nuestras expresiones. He aquí cómo nacen las grandes bellezas en el mundo para introducir a la humanidad en más luz, belleza y libertad.

Capítulo 17 **LA GRAN INVOCACIÓN**

PARTE II

Después de hacer su apunte, deje el lápiz, cierre sus ojos, relaje y retire su consciencia hacia el centro de su frente, y repita la Gran Invocación.

Cuando diga la **Gran Invocación**, visualice todo el mundo, toda la humanidad, y esparza la Luz, el Amor y el Poder por todo el planeta para que los hombres por doquiera, sin distinción de raza, color o religión, se inunden con la luz que limpia toda ignorancia y revela la verdad del origen divino del hombre.

Inúndese con el Amor que nos impulsa a vivir como una sola humanidad, y que prepara el camino hacia la fraternidad mundial.

Inúndese con el Poder que nos da valor para vivir según nuestra visión suprema para el bien supremo de la humanidad única.

Estas visualizaciones se efectuarán especialmente en las pausas entre las estrofas, cuando diga la Gran Invocación.

A través del proceso de su meditación, usted expandió su consciencia, y tal vez hasta tocó algunos planos superiores para cargarse con un género superior de energía. Aquí usted va a usar esa energía para propalar sus visiones a través de la Gran Invocación hacia todo el mundo. Este es un servicio que usted rinde a sus semejantes, creando para ellos una visión magnética y una profunda aspiración hacia la Luz, el Amor y el Poder para que puedan “sellar la puerta donde habita el mal”, o destruir y borrar todas las cristalizadas formas-de-pensamientos de odio, separación y mal, creados a lo largo de los siglos.

La **Gran Invocación** es un potente mantram de curación. Limpia todos los obstáculos en los tres mundos de la personalidad, deja que la energía divina fluya a través de los vehículos humanos, y lleva el fuego curativo, unificador y transformador a través de todas las formas humanas y planetarias.

La **Gran Invocación** construye puentes o líneas de comunicación entre los centros etéricos del corazón, de la garganta y de la cabeza, y las radiaciones de estos centros se interpenetran entre sí y crean un escudo eléctrico de protección en torno de la personalidad. Luego, la influencia del mantram se expande y toca el punto del Poder, el punto del Amor y el punto de la Luz en el universo. Estas energías que fluyen dentro de usted y a través de usted se dirigen a todo el universo, y especialmente a aquellos lugares que necesitan limpieza y curación: lugares donde se derrama sangre; lugares donde se humilla la dignidad humana; lugares donde se desperdicia la energía del cuerpo humano, de las emociones y la mente; lugares que obstruyen la energía vital

circulatoria y crean “lagos” estancados, “áreas” infectadas en el cuerpo planetario. Como un gran rayo de luz, la energía de la **Gran Invocación** debe dirigirse dentro de estos lugares oscuros.

Aquí debemos mencionar que tales lugares degenerados pueden recibir excesiva energía y estimularse más en su dirección de actividad. La corrupción, el derramamiento de sangre y el crimen pueden aumentar, pero si la corriente de energía se derrama firmemente hacia tales lugares, gradualmente la luz aumentará y los vicios empezarán a desintegrarse. De ese modo, se destruyen montones de ilusiones y hechizos, quítanse los barrotes de las prisiones, y los prisioneros son puestos en libertad.

Al realizar tal trabajo sagrado, debemos ser muy cuidadosos para no proyectar nuestros hechizos o ilusiones hacia nuestros objetos, y para no construir formas-de-pensamientos específicas acerca de individuos, grupos, naciones y acontecimientos; en lugar de ello, debemos estar en la luz del Alma y liberar la energía hacia las ubicaciones físicas, emocionales y mentales, y dejarla allí en libertad para que lleve a cabo el trabajo de quemar, limpiar y eliminar los obstáculos en el sendero hacia el progreso. Canalizaremos las energías, y las cosas ocurrirán a tono con el Plan divino y de acuerdo con el karma del punto focal.

Para clarificar este punto digamos que si encauzamos la energía hacia un individuo que está enfermo, o que está en un hechizo, o en una ilusión, debemos visualizar al individuo y enviarle la energía triple, formando una atmósfera de Luz, de Amor y Poder en torno de él. O visualizaremos un club nocturno, o un sector de guerra, y derramaremos allí nuestras energías, sin demandar un efecto curativo o limpiador, sin imaginar el modo en que queremos que esté el enfermo, o el punto focal de cualquier grupo o individuo a cambiar de éste o aquél modo. Sólo crearemos las condiciones apropiadas, y dejaremos que las cosas ocurran como han de ocurrir, según el karma implícito.

Si después que encauzamos la energía, la persona enferma fallece o actúa de un modo que no esperábamos, nos limitaremos a mantenernos indiferentes, sabedores de que el bien ocurrirá de un modo que está más allá de nuestros cálculos.

En otras palabras, no debemos determinar el resultado. Nuestro deber es derramar **firmemente** la Luz, el Amor y el Poder, sin identificarnos con personas, lugares ni acontecimientos, sino cultivando un alto nivel de indiferencia hacia los resultados.

Cuando entonemos de ese modo **la Gran Invocación**, usaremos nuestra visualización, concentración y poder volitivo, que llevará la energía al sitio propuesto y dejaremos que allí se suelte.

El poder volitivo no se usa para formar nada, para gobernar nada, para cambiar nada del modo que lo queremos, sino que está allí sólo para llevar a destino la energía triple de la luz, del amor y del poder.

Primero, usted esparcirá esta energía triple por todo el planeta, y en casos de emergencia la proyectará hacia los individuos, grupos, partidos, naciones y lugares.

Así aprenderá a encauzar energía divina y a ser un mago blanco. Pero recuerde que un mago blanco es un hombre que está en la luz de su Alma, y opera desde allí con el aspecto del alma de todas las formas.

Capítulo 18
LA PALABRA SAGRADA

PARTE II

Tras encarar la **Gran Invocación**, usted entonará nuevamente tres OM.

Esta vez usted va a usar una técnica que el Maestro Tibetano llama “Técnica Como-Si”. Visualizará que usted es un punto luminoso en el plano mental superior, un alma radiante en la luz del Ángel, y entona el OM como un **alma**. Esta vez la duración del OM durará un poco más, de 20 segundos para la O, y 20 segundos para la M. Esto significa que usted inhalará más aire, y usará más control en su entonación.

Descansará durante 30 segundos entre cada OM. Estos tres períodos de 70 segundos serán usados para exhalar e impulsar con su poder volitivo una idea que usted tocó durante su meditación.

Aquí hará dos cosas:

- A) Mantenga la idea en su mente tan claramente como sea posible.
- B) Expire la idea en las alas de la Palabra Sagrada, OM, para liberar nuevas energías en el espacio y en las mentes de los hombres, que más tarde o más temprano se pondrán en contacto con ellas de algún modo, en algún nivel.

Tenga a bien notar que el efecto de su invocación será más fuerte si usted entona el OM en los niveles superiores, y esto aumenta su responsabilidad al propalar las ideas.

Aquí usted no va a dirigir su idea o pensamiento a individuo alguno, sino a propalarla en el espacio. Si su idea es genuina y acorde con el Plan Divino, irá a unirse con la gran “Nube de Cosas Cognoscibles” y se precipitará en el nivel donde bastante gente sea capaz de alcanzarla, absorberla y usarla.

Mediante la entonación del OM, usted da vida e integración a su forma-de-pensamiento y la convierte en una gran usina de luz, amor y energía.

Cuando usted entone el OM, mantenga continuamente en su mente que usted es un alma. Sólo el OM entonado por un alma puede tener los efectos necesarios en los vehículos, y tornar efectiva la propalación de ideas y formas-de-pensamientos.

El punto más importante es que la idea o la forma-de-pensamiento que usted trata de propalar deberá ser realmente beneficiosa para toda la humanidad, o estimulará a la gente en direcciones equivocadas.

Se nos dice que el OM tiene la cualidad del segundo rayo, o la cualidad de amor-sabiduría. El Alma es Amor; el Amor es creativo, y es el creador. Las formas-de-pensamientos o ideas se relacionan principalmente con el aspecto de la inteligencia. Con esto también usted deberá usar su más alta voluntad para impulsar la forma-de-pensamiento creada en las alas del Amor-OM, hacia el espacio, y luego dejarla que haga sola su trabajo creador en su tiempo y lugar correctos.

Debemos recordar también que al entonar el OM, estamos creando un modelo especial de vibración en torno de nuestro cuerpo, que puede ser peligroso si lo violan la conversación de bajo nivel, la murmuración y otras expresiones dañinas.

LA BENDICIÓN A TODA LA HUMANIDAD

“...La mera existencia de un Santo es una bendición; la mera existencia de un héroe da fuerza y valor; la mera existencia de un gran creyente crea fe, y la de quien confía grandemente, genera confianza. Además, es la irradiación silenciosa y sin esfuerzo de un ser profundo la que asegura la acción más potente a distancia.”¹

Aquí nuevamente usted se retirará al centro de su cabeza, y visualizará todo el planeta, toda la humanidad; luego, alzando sus manos espirituales en bendición, bendiga a todo el mundo.

Para el aspirante o discípulo de la Nueva Era, es el mundo, es la humanidad toda a la que debe abrazar con su amor, rechazando absolutamente cualquier sentido de separación.

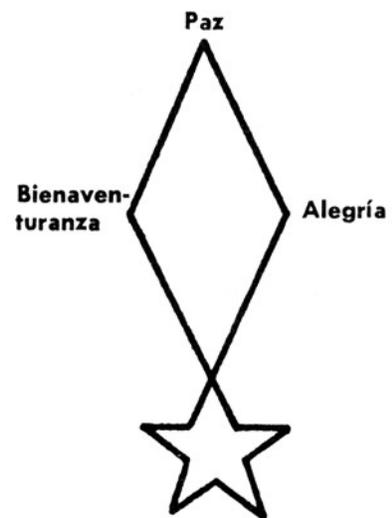
Pero no todos los hombres pueden bendecir; no todos los hombres pueden irradiar energías de bendición. Para poder bendecir, un hombre debe por lo menos elevar su consciencia a los planos mentales superiores, tomar allí contacto con la alegría e irradiarlo.

La bendición será más potente y efectiva si el discípulo puede tomar contacto con otro plano al que llamamos plano intuitivo. Allí se toma contacto e irradia la energía de la bienaventuranza.

En casos muy avanzados, el discípulo puede tomar contacto con un plano aún superior, el plano átmico; allí puede tomar contacto con la energía de la paz, con la energía nirvánica, y con un acto de voluntad podrá irradiar estas tres energías por todo el mundo, de modo que cada forma viviente es tocada con estas energías y es bendecida.

Al final de su meditación, el estudiante retirará su consciencia hacia el centro de su cabeza y visualizará la figura de un diamante que reposa en una estrella encima de su cabeza, con tres energías que se derraman dentro del centro de la estrella.

Después de unos pocos segundos de construir esta forma en su plano mental, visualizará la energía que fluye hacia la estrella y que se irradia a

¹ Keyserling, Hermann, *From Suffering to Fulfillment*, (Selwyn & Blount, Londres, 1938), pág. 90.

través de la estrella por todo el mundo, llevando alegría, bienaventuranza y paz a todas las formas de vida.

En este acto de bendición, el hombre estará separado del mundo o de su personalidad y pensará en términos del universo, y en términos de la Vida Única. Estas energías de alegría, bienaventuranza y paz cargarán, primero de todo, el aura del discípulo y la atmósfera del planeta y lo cargarán con paz, bienaventuranza y alegría, de modo que todas las formas vivientes las inhalen y sientan un nuevo impulso hacia la paz, la bienaventuranza y la alegría.

Cuando la bendición continúa y se torna gradualmente de superior cualidad, por todo el mundo empieza un proceso de liberación en todas las formas de vida. Las florecillas sonrían más encantadoramente, e irradian su fragancia con mayor amor. Los pajarillos crean mejores melodías y cantan con mayor éxtasis. Los corazones y mentes de los hombres son tocados por una nueva visión de unidad, paz, alegría y universalidad.

Es importantísimo notar que en la literatura esotérica los seres humanos avanzados, que se llaman Maestros, llámanse también los Benditos, como Buda, Krishna, Lao Tse, Zoroastro, Hermes y Jesús. Pueden crear grandes culturas y civilizaciones porque Ellos pueden bendecir. Sus logros Les convierten en encarnaciones de paz, bienaventuranza y alegría, y Ellos irradian estas energías triples a través de todas Sus expresiones, a lo largo de generaciones.

La estrella de cinco puntas que usted va a visualizar es realmente usted. El centro de la estrella es su corazón espiritual. La punta superior es su cabeza. Las dos puntas del medio son sus brazos abiertos para bendecir, y las dos puntas inferiores son sus piernas que están firmemente de pie en la consciencia espiritual sobre el Sendero.

En el tiempo exacto de la bendición, usted verá que las energías se derraman dentro de la estrella, y después de una pausa de un segundo, usted dirá: “Que la alegría, la bienaventuranza y la paz se esparzan sobre el mundo”. Luego, inmediatamente con un acto de voluntad, proyecte las energías a través de sus manos por todo el mundo.

Esta ceremonia de bendición no insumirá más de diez segundos. Luego usted terminará su meditación según la Regla número 24, página 74.

NOTA

El estudiante de la Sabiduría Sempiterna puede tener diariamente cinco contactos espirituales, y elevar su corazón y su mente hacia el infinito. El primero es su meditación de la mañana temprano, posiblemente a las 5 de la mañana. El siguiente contacto podría hacerse antes de que empiece su trabajo diario. Esto puede insumir sólo un minuto, como sigue: Silencio, y luego con profunda aspiración dirá:

“Que la energía de mi Yo divino me inspire,

Y la luz de mi Alma dirija.
Que yo sea conducido
De la oscuridad a la Luz,
De lo irreal a lo Real,
De la muerte a la Inmortalidad,
Del caos a la Belleza.”

El tercer contacto se llama recuerdo del mediodía. Nuevamente, silencio, y con gran atención repita:

“Más radiante que el Sol,
Más puro que la nieve,
Más sutil que el éter
Es el YO,
El espíritu dentro de mi corazón.
Yo soy ese YO:
Ese YO soy yo.”

El cuarto es el contacto de la tarde, que se hará en el ocaso. Relájese y guarde silencio durante un minuto; luego diga:

“Oh Tú que das sustento al Universo
De Quien todas las cosas proceden
A Quien todas las cosas retornan
Revélanos el rostro del verdadero Sol espiritual
Oculto por un disco de luz dorada
Que podamos conocer la verdad
Y cumplir todo nuestro deber
Cuando viajemos a Tus sagrados pies.”

El Quinto contacto será a la hora de dormir. Relájese nuevamente y diga:

“Que las Fuerzas de la Luz traigan iluminación a la humanidad.
Que el Espíritu de la Paz se esparza al exterior.
Que los hombres de buena voluntad por doquier se encuentren con espíritu de cooperación.
Que el perdón por parte de todos los hombres sea la nota clave en este tiempo.
Que el poder atienda los esfuerzos de los Grandes.
Que así sea, y ayúdame a hacer mi parte.”

Esto puede hacerse antes o después de la revista vespertina, que los estudiantes, en su mayoría, realizan para controlar su conducta diaria a la luz del servicio, de la inofensividad, de la gratitud y la belleza.

Esto totaliza la estrella de cinco puntas del contacto. Si usted regularmente, pero no mecánicamente efectúa estos cinco contactos diariamente, a su tiempo transformará su vida y sus relaciones y entrará en el sendero de la transfiguración.

LA MEDITACIÓN SOBRE NUESTROS PROBLEMAS

Se nos dice que debemos “primero buscar el Reino de Dios, y todos lo demás nos será dado”. Esto es muy significativo en relación con la meditación.

La meditación es una búsqueda del Reino de Dios, la fuente interior de belleza, amor y creatividad. Es un proceso de tratar las causas, los prototipos, la “esperanza” y el “futuro”. Es un proceso de penetrar en el tesoro de toda riqueza, y de liberar esa riqueza sobre la existencia personal y colectiva.

La meditación sobre problemas personales mantiene a nuestra mente en el nivel de los problemas y los fuerza a cristalizar más, a dominar más nuestra atención, y a controlar más nuestras acciones.

¿Cómo podemos definir los problemas? Hay dos géneros de problemas:

1. Los problemas de la personalidad: salud, emociones y mental inferior.
2. Problemas de la consciencia y del conocimiento.

Un problema de la personalidad es una condición que limita nuestra libertad en un nivel dado, y nos hace sospechar que conducirá a más limitaciones.

Los problemas de la consciencia y el conocimiento son los conflictos entre todo conocimiento, todo poder y el alma humana en crecimiento, a medida que esa alma se empeña en entrar en más conocimiento.

Me parece que la mayor parte de nuestros problemas de la personalidad son el resultado de los existentes problemas de la consciencia, del conocimiento y de la esencia. En el pasado hicimos cosas inconscientemente, ignorantemente, sin estar al tanto de las causas y efectos. He ahí por qué tenemos problemas de la personalidad. En el futuro tendremos más problemas, si no nos volvemos más conscientes y más concedores.

Por tanto, nuestro problema es expandir nuestra consciencia y nuestro conocimiento para crear proporcionalmente menos problemas de la personalidad.

Esto es precisamente como el relato en el que dos hombres que vivían cerca de una caleta, un día olieron gasolina en el agua.

Durante muchísimos días trataron de librarse de ese olor poniendo el agua en un recipiente y dejándola bajo los rayos del sol, o hirviendo el agua. Entonces, un transeúnte que vio lo que estaban haciendo, les dijo: “El mejor modo de evitar el olor de gasolina es ir a traer el agua en el origen de la caleta”. De modo que fueron y trajeron

agua pura, y mientras caminaban junto a la caleta vieron que había caído una lata de gasolina de cuatro galones y que estaba perdiendo en el agua.

En vez de meditar sobre los problemas de nuestra personalidad, podemos ir a la fuente de luz, amor y poder dentro de nosotros, y meditar sobre el amor, la tolerancia, la gratitud, la paciencia, la sinceridad, la reticencia, el coraje, la esperanza, y demás. A medida que desarrollemos estas cualidades y las vivamos en nuestra vida diaria, todos nuestros problemas se develarán y evaporarán, porque la fuerza que sostiene a nuestros problemas es eliminada por la radiación interior.

Cuando elevamos nuestra consciencia y ahondamos nuestro conocimiento, las cosas pierden automáticamente su complejidad y se simplifican, como una ecuación algebraica.

Pero si meditamos en nuestros problemas, será casi imposible apartarnos de la parte emocional de los problemas y de la lógica separativa y egoísta de nuestra mente inferior.

La preocupación no es nada más que un modo de pensar en el que nuestra mente está cegada por las emociones, y egoístamente gira de continuo en torno del aspecto fenoménico del problema, usándolo como el eje de su revolución.

La meditación invierte esta situación y nos saca de nuestro contaminado cuarto de los problemas, poniéndonos al aire fresco, donde podemos respirar y ver mejor las cosas, y luego al volver podremos abrir nuestras ventanas y puertas para hacer entrar la alegría de la libertad y el aire limpio.

Aquí debe notarse que nuestro buen éxito es proporcional al grado de nuestro desapego del cuarto contaminado, de nuestro problema. Mientras los vestigios de nuestros temores, remordimientos, pesar y dolor persistan en nuestra mente, no estamos desapegados y aún vagamos en los niveles emocional y mental inferior, que están contaminados.

Así, el proceso de meditación, es un proceso de elevación, ascensión, cortando gradualmente los tironeadores poderes de nuestros problemas.

Mantenernos en ese “cuarto contaminado” jamás ayudará a eliminar nuestro dolor de cabeza, ni la sensación de debilidad. Aunque usemos varias “medicinas”, debemos salir de nuestro cuarto contaminado hacia el nivel superior de la consciencia para ver, entender y resolver nuestro problema. En otras palabras, debemos cambiar nuestro nivel. Debemos ir a la fuente de la riqueza, de la fuerza y de la gloria, y a través de la luz de la gloria interior nuestro problema se disolverá.

He ahí por qué el gran Señor de la paz dijo:

“Buscad el reino de Dios, y todo lo demás os será dado.”

Capítulo 21

CINCO TÉCNICAS DE REDENCIÓN

La **Gran invocación**¹ no sólo es el esbozo del Plan sino también un medio de redención.

Los tres primeros versos de la **Invocación** se refieren a:

- a) Transmutación.
- b) Transformación.
- c) Transfiguración.

El cuarto verso se refiere a:

- d) Alegría,

y el quinto verso se refiere a:

- e) Bendición.

Todos estos cinco pasos son medios de redención en diferentes niveles. La redención es el proceso del despertar gradual de la Chispa, el aspecto espiritual o la porción del espacio latente en la materia o identificada con los cuerpos físico, emocional, mental y superior.

La primera fase del despertar se lleva a cabo a través del proceso de Transmutación. La transmutación relaciónase principalmente con la transferencia de la fuerza desde los centros inferiores hacia los correspondientes centros superiores y se relaciona con los cuerpos físico y etérico. Cuando la sustancia de estos centros se refina y pasa dentro de un estado más radiatorio de la existencia, decimos que el hombre está en el sendero de la Transmutación.

Los hindúes explican esta fase del proceso de espiritualización con los tres gunas, que son las cualidades de la sustancia, a saber, inercia, movimiento y ritmo. Nuestros cuerpos están principalmente contruidos con sustancias que son lentas en su movimiento, insensibles e inorganizadas. Este es el estado de inercia. Cuando este estado cambia de inercia a movimiento, y luego a ritmo, decimos que los cuerpos están en el proceso de Transmutación.

En realidad, estas tres palabras: Transmutación, Transformación y Transfiguración son análogas a los tres **gunas**, y pueden usarse no sólo en los niveles físico, astral y mental, sino que pueden también usarse en los niveles de la personalidad, del Alma y espiritual, lo mismo que en los niveles subhumanos, humano y superhumano, pero esta vez en octavas superiores.

¹ Véase pág. 237.

Por ejemplo, cuando el fuego monádico entra en contacto con la personalidad, causa un gran proceso de Transmutación y Transformación, y la energía de la voluntad, que se expresa en los niveles de la personalidad y del Alma, es absorbida en la voluntad monádica y divina. Esto puede también ser explicado diciendo que la cualidad de la inercia de la personalidad y la cualidad del movimiento (en una espiral superior) del Alma se absorben en la cualidad del ritmo de la Mónada.

Estos términos son relativos y pueden usarse en diferentes niveles con diferentes claves.

La transmutación es el resultado de la acción del **fuego**. Transmutamos nuestro cuerpo físico, por ejemplo, a través del fuego de la mente usado a través de la **concentración**. En realidad, la concentración es la respuesta del hombre al proceso evolutivo y a la tracción magnética del Ángel Solar.

La transmutación nos conduce a la primera expansión mayor de la consciencia, en la que el cuerpo físico y la fuerza vital están bajo el control del alma humana.

En los niveles superiores esto significa que la fuerza de la personalidad es reemplazada por la energía del Ángel Solar, al transmutar el deseo en aspiración y la aspiración en determinación. Esto introduce en el proceso de la **transformación**.

La transformación relaciónase principalmente con el cuerpo astral. Cuando el “movimiento” del cuerpo cambia en la cualidad del ritmo, decimos que el cuerpo astral se transforma, y la sustancia intuitiva tomó el lugar de la sustancia astral. Es aquí que el deseo cambia en aspiración, o el deseo de **tenencia** se convierte en aspiración hacia la **esencia**. El hombre cesa de tener el deseo de acumulación y desarrolla la aspiración de ser. Esta es la cualidad de un discípulo, y a medida que progresa en el Sendero, la energía del buddhi se convierte en su luz y en la fuente de su inspiración.

Se nos dice que el agente transformador es el Alma, y la naturaleza del Alma es el **fuego solar**. La transformación ocurre cuando el hombre abre un canal a través de la meditación oculta para que este fuego fluya hacia abajo. La transformación nos conduce a la segunda expansión mayor de la consciencia, que se llama la segunda iniciación del umbral. La transformación del cuerpo astral y del deseo en aspiración introduce al discípulo en la Transfiguración. Y en el sendero de la Transfiguración se convierte en un **Iniciado** verdadero.

El agente de la Transfiguración es el **fuego eléctrico** de la Tríada Espiritual, que gradualmente se derrama sobre los vehículos de la personalidad a través del proceso de la meditación avanzada, o de la contemplación. Esta luz de la Tríada Espiritual, que trabaja a través de la mente superior, libera las luces de los átomos de los tres cuerpos de la personalidad y produce esa gran experiencia que se llama Iluminación o Transfiguración. Es con este logro que el cuerpo astral desaparece con todos sus

hechizos, las ilusiones del cuerpo mental son lavadas, y el hombre está de pie en la luz de la Tríada **Espiritual**.

El Maestro Tibetano, hablando de estos tres procesos de redención, dice que son análogos al AUM que se convierte en OM, y al OM que se convierte en el Sonido. Este puede ser un valiosísimo pensamiento-semilla para nuestras meditaciones.

En la Transmutación se invoca el fuego de la mente. “Que la luz descienda sobre la tierra” (tierra física-etérica).

En la Transformación, se invoca el Amor de la Gran Alma. “Que Cristo retorne a la Tierra.”

La tierra refiérese aquí a los planos astral y físico, donde se concentrará la actividad de Cristo. Sabemos que la energía “Acuariana” introducirá una potente transformación en el “reino acuático” del plano astral. También sabemos que El es el “Precursor de la Era Acuariana” y “el Dispensador del Agua de la Vida”.

En la Transfiguración, se libera el fuego de la Tríada. Esto corresponde al tercer verso de la **Gran Invocación**: “Que la finalidad guíe a las pequeñas voluntades de los hombres”. Las “voluntades” de los cuerpos físicos, emocionales y mentales son reemplazadas por la voluntad de la Tríada. Sabemos que se torna contacto con la finalidad del microcosmos después de la Tercera Iniciación o después de la Transfiguración.

El cuarto verso de la **Gran Invocación** se refiere a la alegría. La alegría es un agente del proceso de redención, y hace que “se ejecuten el Plan del amor y de la luz”. Cuando el Plan se ejecuta, la alegría aumenta, porque el Plan y la alegría son de la misma sustancia, de la misma energía.

En realidad, la alegría se manifiesta donde el Plan se ejecuta, a pesar de las condiciones de los vehículos de la unidad y el mundo. Esto significa que un discípulo puede incluso estar alegre cuando cumple una parte del Plan pero sufre física o emocionalmente. La alegría nada tiene que ver con las condiciones de los vehículos, pero está estrechamente conectada con la ejecución del Plan.

El último verso de la **Gran Invocación** se refiere a la energía y a la técnica de la bendición. El restablecimiento del Plan es la culminación de la energía de la bendición. “Que la luz y el amor y el poder restauren el Plan sobre la tierra.” La bendición es la irradiación de la luz, del amor y del poder hacia la tierra: la tierra física, la tierra emocional y la tierra mental.

Estas cinco técnicas son desarrolladas y usadas por los discípulos de la Nueva Era a través de la meditación y a través de una vida de servicio, para la redención de toda la humanidad.

Capítulo 22

LA CONTEMPLACIÓN

La meditación se efectúa con formas, colores, sonido, símbolos y pensamientos-semilla, que conducen gradualmente a los niveles amorfos de la mente.

De manera que la meditación, como un río, corre dentro del océano de la contemplación, dentro del mundo de los significados, energías, leyes y sabiduría. La contemplación tiene muchas etapas. Una de ellas puede llamarse suspensión sin registro apropiado.

La siguiente, penetración con registro.

La primera es ejemplificada por los místicos de todas las edades cuando experimentaban un mundo de luz, belleza y amor que no podían explicar y transmitir en palabras. A esa experiencia la llamaban con muchos nombres, por ejemplo: “Ver la visión de Dios”, “encontrar al amado”, “elevado al tercer cielo”, “ver cosas y oír música inefable”. Todo esto les sucedía por la “gracia de Dios”. Pero cuando llegan al estado ordinario de la consciencia, no tienen palabras para hablar de sus experiencias. Aquellas personas que en su mayoría entraron en tal mundo, sin debida preparación mental, perdieron su interés por el mundo objetivo y también perdieron el significado verdadero de sus experiencias. Su encarnación, en un sentido, fracasó parcialmente porque su vida llegó a ser como una experiencia suspendida entre la tierra y el cielo, de la cual no pudieron aprovecharse ni el cielo ni la tierra. Muchos místicos espiritualmente egoístas caen en tales estados. Se vuelven impotentes e imprácticos, con grandes sueños y visiones que de ningún modo pueden usarse para beneficio de la humanidad en el ciclo y condiciones dados.

La siguiente etapa es la penetración con registro. Esto lo realizan quienes logran construir los puentes entre las mentes inferiores y superiores, y entre la Tríada Espiritual y la mente inferior.¹ Son los verdaderos discípulos de la Sabiduría Antigua que, paso a paso, construyeron sus mecanismos de registro, y cuando se proyectaron dentro del mundo amorfo, las impresiones llegaron a la esfera sensible de la mente y se registraron allí en toda su belleza y gloria como formas simbólicas, que fueron a la vez analizadas y explicadas- en el lenguaje del tiempo corriente.

El mecanismo de la contemplación es como sigue:

- a) El alma humana en evolución controla gradualmente a la mente inferior, y detiene sus modificaciones o respuestas mecánicas. Esto se aprende a través de la concentración y la meditación.

¹ Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XVIII.

- b) Gradualmente, el hombre real, o el alma humana en evolución o desarrollo, o la chispa caída, construye un puente entre el Ángel Solar y los cuatro niveles de la mente inferior, y lentamente penetra en los reinos del Pensador, la Realidad Interior.

Él experimenta el amor intenso, la luz sempiterna, y la voluntad irresistible del Pensador Interior, Quien está allí como el representante del Logos Planetario, para el Plan, y como un sendero hacia la Finalidad de ese Ser glorioso. Este es precisamente el preludio hacia la contemplación, a través del cual ingresan en el mundo grandes piezas maestras, piezas maestras en todas las ramas del esfuerzo humano.

- c) En la próxima etapa, la sustancia mental, como una esfera brillante y centelleante de luz, se polariza hacia el Pensador Interior. Detiéndense todas las modificaciones y el cerebro, como una placa magnética, se polariza hacia la mente.

El alma humana en desarrollo, usando su intención potente, empieza a ascender a través del Puente del Arco Iris con el poder volitivo latente en él y entra lentamente en la esfera del Ángel Solar. Por un breve momento sus “ojos” se encuentran con los Ojos del Alma, y él ve, a través de los ojos del Alma, los prodigios de la creación y el plan siempre creciente. Este es el momento de la alegría bienaventurada, del éxtasis, de la iluminación y la inspiración. El alma humana en desarrollo mira el prodigio de los mundos superiores pero no pasa mensaje alguno ala mente inferior, que aguarda con gran expectación. Cuando concluye este bendito momento de contemplación, una gran corriente de alegría desciende hacia los vehículos inferiores; entonces el hombre real envía hacia abajo aquellos mensajes que son necesarios para la realización del Plan, y aquellas energías que son necesarias para impulsar y revelar el Plan por todo el mundo. La contemplación es “ver”, a través del Ojo del Ángel Solar, con el ojo del alma humana en desarrollo. Los dos ojos están unidos.

La etapa de la unificación superior ocurre cuando el alma humana revela su naturaleza verdadera y mira a los mundos interiores a través de los ojos de la Mónada: sus verdaderos ojos.

La contemplación real nos conduce hacia el trabajo y el servicio con clara comprensión del Plan y de la necesidad del tiempo. De manera que la contemplación es un contacto real o un acto de fusión, un matrimonio entre el Pensador y el alma humana. Este contacto es una ventana abierta hacia el infinito, donde el alma va a menudo a renovar su visión y a hacer descender nuevas bellezas para servicio de la humanidad.

La contemplación es una gran experiencia de su realidad como un alma. Sólo en la verdadera contemplación usted podrá apartarse de su cerebro y de su mente, y observarlas como sus herramientas, y sentir su identidad en la luz del Alma. Sólo en la contemplación podrá usted experimentar verdaderamente la existencia del Pensador

dentro de usted como un Silencioso Vigía sempiterno, Quien vigilaba sus pasos desde los tiempos lemurianos a través de todas sus encarnaciones.

Asimismo, es sólo después de la contemplación que usted ve realmente los flotantes retazos de vanidades, hechizos e ilusiones, su naturaleza verdadera y el modo en que influyen sobre usted y los demás.

La contemplación le da una voluntad férrea, una gran determinación para llevar adelante el trabajo de la Jerarquía, a cualquier costo, para la liberación de la humanidad.

En la contemplación, el alma humana está en su máxima tensión cuando trata de sincronizar su propia vibración con la radiación del Pensador. Mientras está en gran tensión, su reconocimiento crece a medida que se hunde y funde con el Ángel Solar, el Nirvani, o el Señor Interior como se lo llama en varios lugares.

La energía predominante, que se libera durante la contemplación, es energía volitiva o el aspecto vital de la Existencia. La energía de vida abundante inunda todos los vehículos del hombre, y éste se vuelve magnético y radiactivo. Así un nuevo servidor está listo para sacrificarse por la humanidad. Esto se hace, además, a través de la meditación, y de un servicio concentrado y consagrado.

Es en la contemplación que las cosas y los objetos de los tres niveles pierden sus previos valores mundanos y se convierten en expresiones de una vida corriente.

Las diferencias, en su mayoría, se disuelven en un mar de luz, y sus objetos de adoración en los tres mundos desaparecen. Usted experimenta la nihilidad, la insignificación, el amorfismo, y toma contacto con algún género de realidad que torna irreal a todo lo demás. Muere el culto del yo; las palabras pierden su significado. Sus apegos se desvanecen, y no queda vínculo alguno, salvo el impulso hacia más libertad y bienaventuranza.

La contemplación es una victoria sobre el tiempo y la distancia, puesto que quienquiera la experimente, percibe y comprende en un solo segundo cosas que de otro modo le llevaría volúmenes o una vida explicar. Muchos grandes artistas se originaron en las contemplaciones. El efecto de un segundo de abstracción en la intemporalidad es una larga vida pictórica, literaria, retórica, o una vida en el fuego espiritual a fin de agotar algunas energías recibidas durante ese breve contacto durante la contemplación. En la contemplación usted no sólo toma contacto con una gran belleza sino que también siente o ve el **continuum** de esa belleza siempre creciente hacia el cosmos.

Sucede a veces que el meditador entra en los niveles astrales superiores y allí se encuentra con los reflejos de sus deseos, aspiraciones y sueños, con grandes colores, música y luz. Debido a su falta de experiencia piensa que está en contemplación y que se le conceden grandes visiones.

Muchos denominados místicos y bhakti yogis son atrapados en estos niveles astrales superiores; a veces es difícilísimo convencerles de que no están en un verdadero estado contemplativo de consciencia sino que están atrapados en los planos astrales. El nivel astral supremo tiene dentro de él mucha energía intuitiva, que puede estimular al plexo solar, conduciendo al aspirante dentro del bajo psiquismo. Eventualmente, el peregrino pierde su Sendero y cae en la magia negra cuando trata de imponer su voluntad sobre los demás. La contemplación real crea voluntad, pero se la usa para liberar a la gente, no para esclavizarla. En nuestra vida diaria, la contemplación exprésase como serenidad, compasión, tolerancia, coraje, voluntad, gratitud y alegría.

La contemplación es para el discípulo una comunicación cara a cara con la visión del Pensador, y es una fuente de inspiración e iluminación. Y a medida que el Maestro penetra en la ardiente contemplación para tomar contacto con la energía de la Voluntad de Dios, cada discípulo aceptado entra en la contemplación para tomar contacto con el Corazón de nuestra gran Vida planetaria y vuelve con una nueva visión, con nuevas ideas, nuevos sentimientos, con un empeño siempre renovado en el Sendero de la liberación mayor.

Capítulo 23

LA VISUALIZACIÓN Y LOS SÍMBOLOS

“Edades atrás, el Maestro Mahoma tuvo que prometer a los guerreros del Islam arrobos en el Paraíso. ¿Tendré yo que prometer el brillo de los rubíes? Uno debe proceder sin expectación; de otro modo, es deplorable el desperdicio del tiempo de la evolución eterna.”¹

La visualización es un proceso de entendimiento sintético. Poder ver el cuadro total, penetrar el núcleo seminal o el origen interior de toda nuestra existencia manifestada, sentir las “raíces” de nuestra existencia: ¡verdaderamente, esa es la clara visión! En verdad, ver es **Conocer** y **Ser**, y luego identificarse con el arquetipo puro, immaculado y original de la creación. Estos son algunos de los objetivos reales para desarrollar la **visión espiritual**.

La visualización es una facultad importantísima que debemos desarrollar gradualmente. Es una técnica maravillosa para extraer mediante ella energías de nuestras fuentes interiores y también de las fuentes planetarias, solares y cósmicas.

La meditación puede ser muy fructífera y efectiva si es ayudada por la imaginación creativa y la visualización pictórica. La visualización implica crear formas-de-pensamientos y verlas en los planos mentales. Esto puede hacerse con los ojos abiertos o cerrados. Por ejemplo, usted piensa en un triángulo y lo ve. Puede pensaren una estrella de cinco puntas o en un loto, y lo ve de cualquier color que quiera. Si su visualización está altamente desarrollada, no sólo ve el objeto con sus colores sino que incluso lo oye, huele, gusta y toca.

Los pensamientos son objetos. Son más objetivos que los objetos del mundo físico. Son los prototipos de los objetos materiales. Nuestros sentidos son más objetivos en los planos interiores, más sutiles que en el plano burdo, físico.

Los colores y otras cualidades de los objetos son diferentes en los planos más sutiles, de los del plano físico. Son más reales más puros; transportan más energía y liberan más energía cuando se toma contacto con ellos. Algunos de nosotros podemos visualizar ciertos cuadros, ciertos objetos, por breve tiempo. Pocos de nosotros podemos visualizar en mayor extensión, más claramente, con muchos sentidos interiores y durante períodos más largos. Para la mayoría de nosotros, es difícilísimo retener una imagen en nuestra pantalla mental. Tan pronto tratamos de retener una imagen en la pantalla interior, se mueve, cambia su forma, como nubes en el cielo. La razón de esto es que la sustancia mental no está suficientemente purificada y disciplinada y la energía de la voluntad no está bastante activa como para retenerla firmemente en la pantalla, para impedir la disipación y la desintegración.

¹ Agni Yoga Press, *Leaves of Morya's Garden*, Vol. II, pág. 122.

La visualización tiene tres etapas:

- a) La primera puede llamarse imaginación pictórica, en la que podemos ver cuanta forma o acontecimiento queramos ver; por ejemplo, un triángulo, una rosa o un río. Esto se hace para construir un puente entre los planos astral y mental, y para desarrollar algún grado de poder volitivo en estos planos.
- b) La segunda etapa de visualización es la etapa en la que las impresiones provenientes de los niveles intuitivos crean ciertas formas en los planos astrales superiores. A través de la facultad de la imaginación creativa, estas formas son elevadas hacia el plano mental y usadas allí para manipular la energía. Esta es una etapa en la que los niveles astral, mental e intuitivo empiezan a **alienarse**.
- c) La tercera etapa de visualización es un proceso más profundo. Esto ocurre cuando el Puente del Arco Iris está construido y la mente puede registrar impresiones superiores que se derraman en la mente. En esta etapa, el plano del cerebro, de la mente y el intuitivo están altamente alineados, y el nivel emocional está purificado de hechizos. Esta etapa es un proceso de traducción, en el que la mente crea imágenes de las impresiones que entran, a fin de entenderlas y traducirlas.

Después que un discípulo está activo en esta tercera etapa de visualización, puede registrar grandes ideas, grandes mensajes espirituales y divinos, enseñanzas esotéricas de los Ashrams, nuevas luces del Plan Jerárquico, y nuevas directivas para la liberación de la humanidad. La visualización ayuda al aspirante a elevar el foco de su consciencia desde los tres planos inferiores hasta la mente superior y más allá, construyendo una línea de comunicación entre ellos.

La primera etapa de visualización estimula la glándula pineal y el cuerpo pituitario a través de sus correspondientes centros etéricos, la cabeza y el centro **ajna**.

A medida que se desarrolla la visualización, aparece un campo magnético entre estos dos centros y las glándulas en los “aires vitales” del cerebro. En el centro de este vórtice magnético usted ve una luz minúscula, una estrella palpitante de color azul oscuro. Este punto luminoso se vuelve eventualmente un ojo, en cuyo centro usted hallará la puerta misteriosa que le introduce en las dimensiones superiores de su Ser Real. A medida que la luz aumenta a través de la dedicación, el servicio y los ejercicios de visualización el alma humana desarrolla su **tercer ojo**. Por primera vez el alma humana despierta realmente y empieza a ver. En realidad, el **tercer ojo** empieza a existir como la respuesta a la luz creciente. Este aumento de la luz continúa mientras los centros etéricos se vinculan más estrechamente con sus contrapartes superiores, a través de un meditación firme y un servicio desinteresado. Es el **tercer ojo** el que ve y visualiza los esquemas de la imaginación creadora. Esta visualización tiene lugar en el nivel mental de la sustancia mental. En la visualización hay cinco puntos importantes:

1. El deseo, la aspiración y la demanda del alma humana en desarrollo.
2. La respuesta de los planos búddhico, átomico y monádico en forma de impresiones.
3. La imaginación creadora, que tiene lugar en los centros astrales superiores, como la respuesta a las impresiones superiores.
4. La imagen creada en los niveles astrales superiores, que se proyecta en el estanque de la energía mental acumulada, en el campo electromagnético de los centros superiores, aparece como un símbolo activo y sensible.
5. El hombre, a través de su ojo recién desarrollado, ve la imagen. Este es **el tercer ojo, el ojo único, o el ojo espiritual.**

La imaginación creadora es una técnica del alma humana en desarrollo, que se impulsa hacia arriba a través de sus deseos y aspiraciones, y trata de traducir todas las impresiones provenientes del Alma, o de los niveles intuitivos, como imágenes o símbolos sobre los planos astrales superiores. Estas impresiones e imágenes transmitirán más significado y belleza si el mundo astral está libre de hechizos, agitaciones e irritaciones.

Es con la imaginación creadora que el alma humana, funcionando a través de la personalidad como si él **fuera** la personalidad, organiza la sustancia mental y con la energía allí acumulada crea el puente entre la personalidad y la Tríada Espiritual, de lo cual emana la energía de la **Voluntad**. La mera imaginación es una facultad constructora de imágenes del plano astral, controlada externamente y a la que se reacciona involuntariamente. Es el poder de dramatización del plano astral. El cuerpo astral produce automáticamente formas de cualquier impresión que lo golpee. He ahí por qué está en continua agitación. Estas imágenes están condicionadas por el contenido del cuerpo astral y por su grado de refinamiento. Todas nuestras quimeras e imaginación de bajo nivel continúan sobre el plano astral.

En el trabajo de visualización, debe detenerse la imaginación; la imaginación creadora deberá reemplazarla. La imaginación creadora empieza a funcionar cuando el cuerpo astral responde más claramente a las impresiones provenientes del mundo intuitivo. En realidad, la imaginación creadora es “el aspecto más bajo de la intuición”.

Cuando la imagen entra en la sustancia mental a través de la visualización, afecta inmediatamente la sustancia circundante, la organiza y la dirige hacia la actividad que la imagen sugiere y evoca. La energía mental da vida a la forma construida por la imaginación, creadora, y se convierte en una entidad viviente en el espacio. La visualización es diferente de la quimera. En las experiencias de quimeras y en las experiencias de sueños reales:

1. Las impresiones provienen del mundo externo a través de los cinco sentidos.
2. Las impresiones, la mayoría de las sugerencias y enseñanzas espirituales, provienen de la mente superior.
3. Las impresiones provienen de los niveles intuitivos o superiores.
4. Las impresiones provienen de grandes centros, planetarios, solares o cósmicos.

Estas impresiones golpean principalmente en el cuerpo emocional de la persona mientras está dormida, si es un aspirante o un hombre promedio.

El cuerpo emocional responde a estas impresiones y los resultados son como sigue:

- a) En el caso de cualquier asociación entre la impresión y el contenido del cuerpo emocional, éste gradualmente alinea y organiza todas las imágenes asociadas con la impresión; usted entonces tiene una película que es muy incoherente en esencia pero que, empero, tiene un hilo de uniformidad.
- b) Si el cuerpo emocional tiene irritaciones y agitaciones, las impresiones crean secuencias incoherentes e “ilógicas” de imágenes.
- c) Si los planos astrales superiores están purificados y activos, las impresiones dan imágenes y enseñanzas proféticas.
- d) Todas estas imágenes se reflejan en la retina etérica y se ven allí etéricamente. La imagen produce una impresión sobre el cerebro y si ésta es muy fuerte, el hombre la recuerda después que despierta.
- e) Si la persona está dormida y está bastante avanzada para trabajar más en los planos mentales que en el cuerpo emocional, entonces las impresiones se traducen más claramente según el nivel mental en que aquélla funciona, y según el contenido y condición de ese cuerpo.
- f) Sólo sobre el plano mental superior puede la persona tomar repentinamente consciencia de sí, y saber que no está soñando sino en el proceso de traducir algunas impresiones con las que está en contacto.
- g) Cuando el peregrino progresa, los sueños desaparecen; conscientemente se retira de los cuerpos físico, emocional y mental, y entra en contacto con la fuente de las impresiones con la clara visión.

La visualización verdadera no es un proceso de experiencias oníricas ni un proceso de ver imágenes astrales en consciencia vigíl (que usa la parte etérica de la retina), sino que es la función del **tercer ojo**. El instrumento real de visualización es **el tercer**

ojo, que también se llama ‘**el ojo de Shiva**’. No es la glándula pineal; no es la visión etérica; no es el centro ajna; es el tercer ojo, el ojo único, que se halla en el centro de la frente, entre los dos ojos físicos, en la materia etérica.

Este tercer ojo se forma “a través de la actividad de tres factores”: el Ángel Solar con el Loto en expansión, los centros de la cabeza y las tres glándulas correspondientes. Cuando la energía del Ángel Solar se derrama sobre el alma humana en evolución, en respuesta a una vida de meditación y servicio, los tres centros de la cabeza y sus correspondientes glándulas empiezan a despertar y funcionar. El tercer círculo de los pétalos del Loto se abre y crea un campo eléctrico, un campo luminoso que gradualmente se condensa y convierte en un Sol radiante, en cuyo centro aparece el **tercer ojo** y luego lentamente se establece en el centro de la frente entre los ojos, en la materia etérica.

Se nos dice que cuando **el tercer ojo** llega a la perfección se vuelve de color azul. Este es el ojo que ve, crea, comunica, cura, destruye obstáculos, revela grandes fórmulas de misterios, y controla y dirige energías. Este es el ojo que contempla las bellezas divinas en su esplendor y colores geométricos, y las proyecta al mundo de los hombres para liberar y despertar allí a la humanidad hacia los valores mayores de la vida mayor, y para convertirse en un sendero de luz a través del cual los hombres puedan realizar.

Los antiguos lo llamaban “**ojo de rubí de la serpiente**”; era **el tercer ojo** que se abría plenamente cuando el fuego triple, que duerme en el centro de la base de la columna vertebral, era despertado y había ascendido por la columna vertebral etérica hasta el centro supremo de la cabeza. Los iniciados egipcios, largas edades atrás, simbolizaron este hecho con una cabeza de serpiente, o con una protuberancia o incluso con un buitre en la cabeza del iniciado.

El hombre plenamente despierto es un hombre que “ve”. Ve las cosas como son, y no está dormido ni en un estado onírico bajo sus “mantas” triples. Es un hombre que ve “detrás de las formas de todos los aspectos de la expresión divina”, como lo expresa el Maestro D. K.

El tercer ojo no es el ojo que ve etéricamente. Cambios biológicos que tienen lugar en nuestros dos ojos físicos causan la visión etérica, que está limitada sólo a los planos etéricos cuarto y tercero. Se nos dice que la visión etérica se desarrollará altamente en siglos venideros, y que las personas vivirán en niveles etéricos, y se comunicarán con los habitantes y formas sutiles de los planos etéricos cuarto y tercero.

A través de la visión etérica será posible ver el aura de salud del hombre y diagnosticar con precisión enfermedades. También será posible ver la condición de los centros etéricos y trabajar sobre ellos en consecuencia cuando llegue el tiempo correcto.

El **tercer ojo** es la correspondencia etérica de la glándula pineal, y su visión se extiende a través de los éteres segundo y primero, luego también a través de los planos astral, mental, intuitivo y átmico en el espacio y el tiempo.

Cuando el hombre trata de aprender y usar la verdadera técnica de visualización, aparecen los siguientes resultados en su mundo subjetivo: se une la brecha entre la consciencia astral y mental. Luego este puente se extiende al Pensador, a través del Loto en expansión. Así se crea un sendero para el peregrino, para el alma humana, que viaja sobre él hacia el Ángel Solar para ser allí coronado. Luego empieza su larga jornada hacia el Yo Real. Este viaje se realiza con los ojos abiertos y con consciencia plena.

Con **el tercer ojo**, el hombre puede participar de los acontecimientos que tienen lugar en los niveles subjetivos. Estos acontecimientos son registrados por la sustancia búddhica, reflejada en los niveles astrales superiores, y son vistos por el ojo del alma humana en desarrollo sobre los planos mentales. Tan pronto estas imágenes empiezan a tomar forma en la sustancia mental, el cuerpo mental pasa a través de un proceso de organización. Las energías empiezan a fluir a estas formas y las convierten en fuentes radiactivas de energía. Cuando el poder de visualización se desarrolla, el alma humana se vuelve capaz de abstraer estas imágenes del plano mental de su pequeña existencia, y las proyecta en el espacio, dirigiéndolas dondequiera desea, usando así el poder de visualización. Toca otros seres humanos, les da energía, los libera, y eventualmente aprende a construir un supersistema de televisión en el centro de su ser, a través del cual se comunica con los mundos internos y externos y con los acontecimientos que tienen lugar en ambos.

Después que un hombre se vuelve capaz de ver con el **tercer ojo**, produce energía y dirige esa energía dondequiera desea. Puede dirigir energía a cualquiera de sus centros. Puede dirigir la energía hacia el trabajo entre manos, hacia su grupo y hacia muchos sitios donde se necesita energía para el trabajo de purificación y transmutación. A través del ejercicio de visualización, puede crear movimientos complicados, mecanismos complicados que pueden usarse para el servicio de la humanidad. Puede crear la imagen de un hombre ideal sobre el cual moldea su vida. Puede leer esotéricamente grandes símbolos y penetrar en sus significados ocultos. Puede entender y traducir códigos, signos e impresiones provenientes de los mundos superiores y de los Grandes Seres.

El **tercer ojo** puede extender más el Puente del Arco Iris, y construir más líneas de comunicación entre discípulos, iniciados y centros planetarios, trascender las limitaciones del tiempo y del espacio en una escala planetaria, y dirigir las energías superiores para purificación, construcción o destrucción.

Debemos recordar siempre que “la energía sigue al pensamiento”. Si el pensamiento es visualizado, afecta a la sustancia de la mente y al cuerpo etérico, y aporta resultados

inmediatos sobre el plano físico. En realidad, es el **tercer ojo** el que dirige la energía mediante el uso de las formas-de-pensamientos.

En la literatura esotérica se ha escrito mucho sobre los ojos. Tenemos el ojo derecho, que es el transmisor de la energía intuitiva, de la energía del amor y de la voluntad ardiente; se relaciona con el cuerpo pituitario, con el Alma y la Jerarquía. Tenemos el ojo izquierdo, que es el transmisor de la energía mental; se relaciona con la glándula carótida y con la humanidad. Tenemos la visión etérica, que se cumple mediante los ojos físicos después que tuvieron lugar en ellos cambios biológicos. Tenemos el tercer ojo, el Ojo de Shiva, que ve todas las cosas en el “Ahora Eterno”. Tenemos el Ojo del Alma, que revela el Reino de Dios y el Plan Divino. Este ojo está “ubicado” en el centro **supremo** de la cabeza, y transmite la energía de la Tríada Espiritual. También tenemos la Mónada como un ojo que revela el Propósito de Dios, y el Ojo de Dios, el Ojo que lo Ve Todo.

La visualización no sólo se limita al tercer ojo; va más allá del Ojo del Todopoderoso, Que visualiza y así crea toda la existencia. En **La Doctrina Secreta** leemos:

“El ocultismo enseña que ni la naturaleza ni el hombre pueden dar forma alguna a nada cuyo tipo ideal no exista en el plano subjetivo.”²

“Una idea es un ser incorpóreo que no tiene sustancia por sí pero que da figura y forma a la materia amorfa y se convierte en causa de manifestación.”³

Cuando el hombre se torna capaz de tomar contacto con estos grandes arquetipos, ideas, prototipos o “tipos ideales” a través de la visualización, gana acceso a una fuente tremenda de energía. Estos arquetipos están cargados con el acumulado poder psíquico de las edades y los conocedores; estando formados con tipos superiores de sustancia circulan e irradian una energía potentísima. Por esta razón, las ideas son más potentes que los ejércitos. Si las ideas son genuinas, son siempre las vencedoras, no interesa cuán grande resistencia encuentren. De hecho, la resistencia acrecienta la energía de las ideas genuinas.⁴

En la visualización verdadera, **el tercer ojo** ve primero las sombras de las grandes ideas, de los grandes arquetipos o prototipos que se reflejan en el plano astral. Cuando el poder de visualización crece, el hombre empieza a ver la significación de estas ideas originales, de estos grandes arquetipos y prototipos del gran Plan Divino; usa sus sombras y símbolos como escalones que le conducen hacia la fuente de este gran Plan, que es el almacén de energía y sustancia. Aquí comienza la real creatividad del discípulo; toca el Plan Divino y, según su rayo y antecedentes, experimenta el Plan en los tres mundos inferiores, trayendo el cielo a la tierra.

² Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*, Vol. I, pág. 203.

³ *Ibid.*, pág. 683.

⁴ Para más explicación, véase págs. 174-175.

En todas las edades, los poderes de las imágenes se usaron en varias mitologías, cuentos de hadas, parábolas, cartas del Tarot y símbolos. Tales imágenes se usan como un impulso interior para la evolución de la **consciencia** humana hacia los grandes valores, para despertar esa tendencia en el alma humana, para destruir obstáculos e impedimentos sobre su sendero, y para superar gradualmente sus limitaciones e ir hacia una libertad mayor. Hay un dicho antiguo en el sentido de que quienes no tienen visión, perecen. La visión era la imagen progresiva y **en** avance de lo que iba a ser. Fue creada por los Grandes Iniciados, y puesta frente a los aspirantes y humanidad promedio para elevarlos hacia una consciencia en expansión, hacia el bien, la belleza y la realidad. Si usted visualiza imágenes de heroísmo, de gran sacrificio, de bien y belleza, de gran esfuerzo y resistencia, algunos de sus centros superiores empiezan a despertar e irradiar energía, que eventualmente moderará su vida sobre la imagen o visión hacia la cual su alma y personalidad aspiran.

La degeneración de las culturas y sociedades empieza con el uso de imágenes que estimulan sus centros inferiores, y le conducen a desperdiciar energía, tiempo y materia, deteniendo por un tiempo el impulso real de su alma hacia una vida más elevada y creativa.

La visualización puede usarse así:

1. Para curar su cuerpo y crear órganos que funcionen mejor.
2. Para crear más energía en su cuerpo, corazón y mente, y para irradiarla en su medio ambiente y sociedad.
3. Para purificar sus respuestas emocionales y mentales.
4. Para integrar su personalidad.
5. Para provocar la fusión entre usted y su Maestro Interior.
6. Para crear campos mayores de servicio.
7. Para construir un puente en perenne extensión entre usted y la vida planetaria.

Cada imagen tiene una tendencia motora. Crea actividad en los cuerpos. He ahí por qué la gente efectúa propaganda a través de imágenes. He ahí por qué las películas y los dramas televisivos tienen gran influencia sobre nuestras vidas y decisiones futuras.

Los antiguos conocían sobre el poder de las imágenes. Usted puede verlas exhibidas impresionantemente en Sudamérica, en Egipto, en Caldea, en India, China, Grecia, Roma, Mongolia y las Islas de Pascua. En todos estos países y civilizaciones hallamos la utilización de imágenes en los templos y actividades culturales con fines creadores. Cuando usted observa estas grandes imágenes, una energía moldeadora empieza a fluir

dentro de su personalidad, y usted está en el proceso de cambiar su vida según las silenciosas sugerencias de las imágenes.

Como estudiantes de la Sabiduría Sempiterna, nuestro deber es ahora penetrar en la galería de las bellezas divinas, que están allí como los esquemas de generaciones venideras y razas futuras. Necesitamos tocarlas, verlas, ser inspirados por ellas y reflejar sobre ellas, en nuestra vida diaria, a través de esfuerzos creadores, y finalmente retenerlas como antorchas en cuya luz increíbles generaciones viajarán hacia realidades mayores, libertad mayor y amor mayor. Es importantísimo efectuar algunos ejercicios de visualización, tratando de construir formas mentales y verlas primero en su imaginación, luego mediante visualización. Esto ayuda tremendamente a crear una armonía con el mundo de los significados o ideas. Esta es una buena técnica también para fomentar la construcción del Puente del Arco Iris.⁵ El tópic visualizado puede ser cualquier forma existente, puesto que sabemos que cualquier objeto tiene su “tipo ideal” en el plano subjetivo. Mediante la visualización del objeto, creamos una relación magnética entre el objeto y el “tipo ideal”, y construimos un puente entre los planos mental y espiritual.

Ejercicios de Visualización

Relájese, póngase de rodillas, alinéese y diga la **Gran Invocación** y tres OMs. Luego trate de visualizar los siguientes símbolos, durante no más de quince minutos:

- 1ª semana: un círculo
- 2ª semana: un triángulo
- 3ª semana: un cuadrado
- 4ª semana: una estrella de cinco puntas
- 5ª semana: una estrella de cinco puntas con rayos luminosos que llegan del centro
- 6ª semana: un loto
- 7ª semana: una antorcha
- 8ª semana: una cruz
- 9ª semana: una montaña
- 10ª semana: una estrella en el cielo
- 11ª semana: un ojo
- 12ª semana: una víbora que sube a un árbol
- 13ª semana: un lago
- 14ª semana: un árbol
- 15ª semana: un cáliz
- 16ª semana: la media luna
- 17ª semana: un corazón
- 18ª semana: μ
- 19ª semana:
- 20ª semana: %

⁵ Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XVIII.

- 21ª semana: ☿
- 22ª semana: ♀
- 23ª semana: un sol naciente detrás de las montañas.
- 24ª semana a 35ª semana: los doce signos del zodíaco, empezando con Aries. En secuencia, uno cada semana.
- 36ª semana: una paloma
- 37ª semana: un carro tirado por siete caballos
- 38ª semana: una pirámide
- 39ª semana: un águila posada en una roca
- 40ª semana: un gran cisne blanco
- 41ª semana: una rueda con siete rayos
- 42ª semana: una rosa sobre el centro de una cruz
- 43ª semana: la Tau o la T mayúscula
- 44ª semana: tres círculos concéntricos
- 45ª semana: una espada
- 46ª semana: un ángulo recto
- 47ª semana: una mano humana
- 48ª semana: un sendero en una montaña
- 49ª semana: un cirio encendido
- 50ª semana: dos columnas
- 51ª semana: un pie humano
- 52ª semana: una puerta abierta en la que está de pie su Maestro.

Cuando usted visualice estos símbolos, naturalmente las ideas empezarán a fluir dentro de su mente. Déjelas ir y venir, pero no les preste atención; su trabajo principal es la visualización, tratando de formar el símbolo y manteniéndolo sólido frente al ojo interior o en su imaginación creadora.

Todo este ejercicio puede hacerse durante cinco años continuadamente:

Durante el primer año hágalo como se le da.

En el segundo año, los símbolos deberán visualizarse en diversos colores.

En el tercer año, deberán visualizarse con color, música y movimiento.

En el cuarto año, ha de investigarse el significado subjetivo de cada símbolo.

En el quinto año, usted entrará en el mundo de las ideas.

El primer año deberá usarse para controlar la sustancia mental y establecer una relación más estrecha entre los niveles astral y mental. Durante el segundo año, deberá ponerse el énfasis en los siete colores del arco iris, usando un color cada día de la semana. En el tercer año, los símbolos serán formas vivas, con color, movimiento y música, y servirán como el núcleo para algunos acontecimientos creadores que usted ha de visualizar. Por

ejemplo, tomemos el primer símbolo: el anillo o círculo. Usted puede imaginar una guirnalda de flores que le dieron en alguna alegre ocasión, o que usted está bailando un baile popular, formando un círculo con sus compañeros de danza; o que usted está en una reunión sagrada y las personas están allí formando un círculo teniéndose las manos entre sí en oración o en invocación, o lo que usted pueda crear sobre la idea del círculo. La cuestión importante es no perder el símbolo principal, y formar todos los acontecimientos en torno de éste, en éste, a través de éste y para éste. Esto ha de hacerse con cada símbolo.

En el cuarto año, el significado subjetivo deberá investigarse desde el ángulo de la personalidad, del alma, de la humanidad y del cosmos. En el quinto año, usted descartará todas estas imágenes o símbolos, y hará una lista de cincuenta y dos ideas abstractas. Por ejemplo:

coraje
sinceridad
amor.

Luego, cada semana, tratará de crear un símbolo que su mejor conocimiento pueda expresar con plena riqueza de la idea. Usted puede enriquecer sus símbolos con movimiento, color, sonido o música.

Cada año usted puede añadir cinco minutos al período de su ejercicio de visualización. Esto significa que durante el primer año su ejercicio se limitará a quince minutos por día, el segundo año a veinte, el tercer año a veinticinco, el cuarto año a treinta, y el quinto año a treinta y cinco minutos. Pero usted deberá tener siempre presente que el elemento tiempo no es un factor decisivo para el buen éxito. Lo que importa es la intensidad del esfuerzo. A veces, dos minutos son más potentes que dos horas de trabajo hecho difusamente.

Los ejercicios de visualización pueden hacerse como ejercicios suplementarios antes o después de su meditación regular diaria. Cada día, el registro de sus experiencias deberá conservarse en su diario espiritual. El primer año, el registro será principalmente sobre la estabilidad y claridad de los símbolos visualizados. En el segundo año, el registro será sobre la claridad de los perfiles y la pureza de los colores. El tercer año, el registro será sobre la claridad del perfil, del color y del tono o música: todo junto. En el cuarto año, el registro será principalmente sobre el significado subjetivo, esotérico u oculto del símbolo, y su efecto sobre su vida y perspectiva diarias. Durante el quinto año, usted conservará un informe completo sobre el perfil, el color, la música y la idea más profunda detrás de su símbolo creado.

En raros casos, cuando el estudiante es un adelantado, los años podrán cambiarse en períodos de tres meses, y los símbolos podrán tratarse en consecuencia. Incluso los discípulos muy avanzados podrán usar estos períodos anuales para gran beneficio,

porque los símbolos podrán verse en diferentes niveles, en magnitudes diferentes, en dimensiones diferentes, y podrán usarse para irradiar energías.

Lento pero seguro: cinco años son cinco gotas en el océano de su futuro horizonte.

El modo más seguro de tratar las energías es expandir nuestra consciencia a través del servicio y la meditación.

Cuando la consciencia se expande, el mecanismo se construye con átomos de nivel superior. Cuando el mecanismo se transmuta y reconstruye con la sustancia más fina, saca más energía del espacio interior. En realidad, la visualización es una técnica de introducir sustancia superior en los vehículos inferiores; es una técnica de transmutación.

El uso del símbolo debe ir paralelo con la expansión de la consciencia y la purificación de los cuerpos. Cuando los cuerpos están en el proceso de purificación a través de una vida física limpia, a través de emociones positivas y a través del pensar en la luz, entonces los símbolos pueden ayudar a sacar más energía y hacer que los cuerpos la asimilen, dirijan y usen según la necesidad del medio ambiente. Las sobrecargas y congestiones ocurren cuando los cuerpos no están listos para asimilar las energías liberadas a través de la visualización de los símbolos.

Los símbolos se usan principalmente en los planos astral superior y mental inferior. Por encima de estos niveles, el uso de los símbolos es cada vez menor y empieza el mundo sin forma. El mundo sin forma es el mundo de las energías que circulan allí en cuadrados, en triángulos, en círculos y en muchas formas múltiples basadas sobre estos tres.

El método más breve para comunicarse con la sustancia o el plano intuitivo es el método de visualización de los símbolos. He aquí cómo el plano astral es transformado por la energía intuitiva y se convierte en el reflector de los acontecimientos superiores.

“Los símbolos son el alfabeto del plano mental.” Las energías y las ideas se formulan en significado a través de los símbolos, y luego se traducen en “entendimiento” en relación con nuestra vida y la vida en general.

Así, los símbolos evocan esta luz de significado del nivel intuitivo al nivel mental, y se imprimen en nuestro cerebro como entendimiento.

Este “alfabeto” es uno que fue usado por los Maestros para escribir las Enseñanzas Sagradas. Sólo los verdaderos discípulos saben cómo leer Su enseñanza a través del “alfabeto” y entrar en la “Sala de la Sabiduría”.

Cuando **el tercer ojo** se abre en su plena gloria, el discípulo empieza a leer la enseñanza simbólica de los Maestros sobre los planos físico, etérico y superiores, y a comunicarse con la Sabiduría de las Edades. Así, la visualización es importante y

deberá ser dominada paso a paso hasta que el hombre empiece a “ver” en la Luz de la Tríada.

Las pirámides y algunos edificios antiguos fueron construidos no sólo con fines religiosos o sociales, sino también para mantener la circulación de la energía, proveniente del espacio, en equilibrio en el planeta, y para introducir sustancia superior para que la humanidad la use.

Las formas que son construidas en un dibujo geométrico dado según estos modelos básicos existentes y que demuestran el secreto de la proporción, del tamaño y de la dimensión, pueden transferir cantidades enormes de energía del espacio al medio ambiente, y facilitar el desarrollo de la consciencia o conocimiento humanos.

En la edad venidera, la mayor parte de los edificios y mecanismos importantes serán triangulares, circulares u ovalados. Esto será una necesidad si queremos mantener el flujo de la energía en el planeta, proporcionada a la vida en avance que hay en él, y asegurar la sobrevivencia de todo el planeta.

La palabra clave es **proporcionado**; ningún bien podrá hacerse sacando más energía de la que podemos asimilar y usar. Esto crea solamente problemas. Lo mismo es verdad acerca de los seres humanos que sacan energía de sus fuentes interiores en una cantidad que no pueden asimilar y usar en sus centros y vehículos.

Será interesantísimo si pensamos en la ciencia como una energía, en la religión como una energía, en el amor, la gratitud, la compasión como energías, y también si pensamos en las “energías” invertidas, envenenadas o contaminadas, como el odio y los celos. El problema es qué género de formas o símbolos hemos de crear y construir de modo que saquen del espacio el género correcto de energía, en la cantidad correcta, a tono con el ciclo, para la elevación de la humanidad.

El público en general no preparado no deberá ser invitado a participar en ejercicios de visualización, porque la visualización grupal puede sacar energías tremendas y puede eventualmente crear una sobreestimación nacional.

Usted puede ser que haya notado que en la última guerra mundial se usaron dos símbolos: la **esvástica** y la **V**. Fueron medios para la canalización de energías tremendas hacia el mundo. Ahora tenemos otros símbolos que prevalecen: la estrella de cinco puntas y el símbolo de la paz. Es demasiado temprano aún para ver el efecto de las energías que entran a través de estos dos signos.

En una de las revistas de psicología, un doctor sugiere la visualización de una rosa que abre lentamente sus pétalos. Concluye que “a través de este ejercicio, podemos fomentar efectivamente el florecimiento interior”.

Este ejercicio es un ejercicio de imaginación y visualización, y cuando el hombre imagina y visualiza pone energías en acción. Una vez que las energías empiezan a canalizarse hacia una imagen de una rosa, automáticamente afectarán su centro de consciencia, que se llama el cuerpo causal o el Loto de doce pétalos, y lo estimularán y, lo forzarán a la actividad, puesto que el ejercicio se hace “en el centro de nuestra consciencia”.

Este ejercicio liberará también energías del Cáliz, o del Loto, y porque, en la mayoría de los casos, el medio ambiente mental y demás vehículos no están listos aún para recibir, absorber y traducir estas energías, creará una situación complicada. Los minúsculos átomos del cuerpo mental serán estimulados y cargados con energía excedente, y esta energía fluirá dentro de las partes más débiles del organismo y crearán desequilibrio en todo el organismo.

Sabemos que los centros etéricos no han de forzarse, pero debe vivirse una vida de servicio; entonces los centros liberarán más energía cuando la vida de servicio evoca más energías de ellos. El servicio y la meditación preparan los vehículos, y éstos a su vez pueden sacar más energía del Loto central. Así no podemos tener complicaciones resultantes de la sobreestimulación.

La energía también se libera o dirige a través de los gestos humanos que hacemos con nuestras manos, pies, rostro, miradas, figura y demás. Cada gesto proyecta y evoca un género especial de energía que de otro modo quedaría sin dirigir o encauzar.

Las danzas de los misterios tienen la misma finalidad. Están construidas de modo que expresan o evocan cierto género de energía. Por ejemplo, algunas danzas de los templos pueden liberar energía del corazón, energía del amor, y crear relaciones y comunicación más estrechas con los miembros del grupo. Es interesante notar que quienes acostumbraban bailar tenían largos períodos para recargarse y transformarse a través de la meditación y el servicio, de modo que pudieran encauzar energía pura, amor, luz y poder. De manera que los símbolos no sólo son indicadores de significado, o ideas, sino que son también transmisores de energías o fuerzas.

Es tan importante saber qué género de imaginación tenemos, qué género de formas-de-pensamientos estamos construyendo, qué género de visualización estamos haciendo, y de qué manera estamos hablando o actuando o, en pocas palabras, qué formaciones estamos usando en los niveles físico, emocional y mental; todos éstos indican el género de energía o fuerza que estamos usando y por cuáles estamos ejerciendo influencia sobre nuestro medio ambiente y el mundo, y formando nuestros vehículos de expresiones para el futuro.

Capítulo 24

DOCE ETAPAS DE ILUMINACIÓN

“Desde tiempos inmemoriales, el Cáliz ha sido un símbolo del Servicio. Los dones de las Fuerzas Superiores se reúnen en el Cáliz y se dan desde el Cáliz. El símbolo del Cáliz ha significado siempre autosacrificio. Quienquiera lleva al Cáliz, lleva la Realización. Cada acto sublime **y** puede señalarse con el símbolo del Cáliz. Todo lo más sublime, todo para bien de la humanidad, ha de llevar este símbolo. El Cáliz del Graal, y el Cáliz del Corazón que se consagró al Servicio Mayor, es un Imán muy Cósmico. El Corazón del Cosmos se refleja en este gran símbolo. Todas las imágenes de los Héroe del espíritu pueden representarse como llevando el Cáliz. Todo el universo se refleja en el Cáliz del espíritu ardiente. El Cáliz contiene las acumulaciones de los siglos que están reunidas en torno de la semilla del espíritu. Es necesario aceptar la afirmación del Cáliz como un gran símbolo de la vida cotidiana. Los niños, y todos los jóvenes, han de ser enseñados a pensar en el Cáliz. Uno ha de entender la íntegra diversidad de las formas del gran símbolo, el Cáliz.”¹

Cuando la consciencia del conocedor se expande sobre el campo del conocimiento, a esta expansión la llamamos el proceso de la iluminación. El campo se refiere al Plano Físico Cósmico. Los mundos físico, emocional, mental e intuitivo son partes de ese campo. La iluminación es un proceso de extender su consciencia en estos campos al ayudarlo a descubrir:

- a) Las leyes y los principios que trabajan a través de cada campo.
- b) Los métodos que se usarán en varias relaciones.
- c) Su propia etapa de desarrollo, y su lugar y papel en el proceso de la evolución.
- d) El papel que cada forma viviente representa en cada campo para llevar a cabo el gran Plan rumbo a su destino espiritual.

En el hombre, la iluminación es el proceso de liberar el núcleo interior de luz, que opera a través de doce etapas sucesivas.

Ningún hombre puede volverse iluminado enseñándosele algún género de conocimiento, impartíéndosele información o revelándosele misterios y secretos. La

¹ Agni Yoga Press, *Fiery World*, Vol. III, págs. 38-39.

iluminación es un suceso interior. Es el resultado de una luz que fluye hacia el interior, y de la liberación de la luz latente en cada átomo de sus vehículos.

Es una gradual alborada, cuando el Sol de su Esencia Real empieza a derramar su luz. Entonces, las cimas de las montañas de su visión máxima emergen en el beso de sus rayos dorados, y las flores de sus aspiraciones abren sus corazones para beber en la luz verdadera.

Se nos dice que este Sol tiene doce llamas: tres de ellas se llaman llamas del conocimiento; tres son llamas del amor; tres son llamas del sacrificio; y otras tres, las llamas más recónditas. Podemos visualizar el Sol interior como cubierto por doce llamas, o pétalos ardientes, que tienen empero una luz opaca, perdida en la niebla y las nubes del ser inferior.

Cuando estos pétalos se extienden gradualmente y cuando las nieblas, cerrazones y nubes se desvanecen lentamente, se revela el esplendor interior, derramando su luz, su amor y su poder. Esto tiene lugar como resultado de la meditación fiel, y de una vida de servicio sacrificial motivado por el amor puro.

La iluminación es un proceso del devenir; es un proceso de transmutación, transformación y transfiguración. Es como el cuento de hadas en el que el Sol cayó en un mar barroso, luego gradualmente subió a la superficie con brillante esplendor y se elevó en el cielo hasta su gloria plena.

La primera etapa de la iluminación ocurre cuando usted comprende súbitamente que no es el cuerpo físico y que la gente no es tan sólo cuerpos físicos. Esto empieza primero como un sentimiento, pero gradualmente se ahonda cuando el primer pétalo de las llamas del conocimiento empieza a extenderse e irradiar la luz espiritual a su cerebro. Este es un gran suceso, y un momento de gran alegría y alivio. Usted comprende realmente que no es el cuerpo; usted no cambia con el cuerpo a medida que atraviesa las fases de la juventud, la madurez, la vejez, y luego muere. Todo el problema de la vida y la muerte asume para usted un nuevo significado.

En la segunda etapa de la iluminación, usted toma consciencia de su cuerpo emocional y de los cuerpos emocionales de los demás, y de los modos en que estos cuerpos actúan. Usted toma consciencia de las naturalezas de las demás personas, y del papel que representan en la vida de usted y en las vidas de ellas, individuales, sociales y espirituales. Esta es una gran etapa de iluminación durante la cual usted se vuelve capaz de ver todas sus reacciones y respuestas emocionales. Es como si un velo se hubiese quitado de repente de una máquina y usted pudiera ver claramente cómo trabaja esa máquina en todas sus partes, en usted y en los demás. Esto tiene lugar gradualmente cuando el segundo pétalo de las llamas del conocimiento empieza a extenderse y derramar su luz en el plano astral de usted.

En la tercera etapa de la iluminación usted toma consciencia de su naturaleza mental y de la naturaleza mental de los demás. Ve cómo trabaja, cómo está condicionada; cómo condiciona su vida, las vidas de los demás y también la vida del planeta; y cómo puede usarse de los mejores modos como un medio de vida y sobrevivencia creadoras. Esta consciencia tiene lugar gradualmente cuando el tercer pétalo de las llamas del conocimiento se extiende y derrama su luz dentro del plano mental de usted. Después de eso, usted ve todo el mundo mental como está.

Tenga a bien advertir que en estas tres etapas de la iluminación usted toma consciencia de realidades, hechos y sucesos, pero no los controla aún. Todavía no llegó a la etapa en que ejercita su plena potencia para controlar los cuerpos, cambiarlos, crear cuerpos mejores, y usar técnicas nuevas a través de ellos. Esta capacidad empieza cuando usted entra en la cuarta etapa de la iluminación.

En la cuarta etapa, el primer pétalo del amor ardiente empieza a extenderse e irradiar su luz dentro del plano físico. Aquí usted empieza a controlar su cuerpo físico como controla su auto. Cuando esta luz aumenta, elimina la inercia de larga data, los impulsos y tendencias ciegos que operan a través de sus cuerpos etérico y físico. El cuerpo físico pónese al mando de la voluntad de usted.

En la quinta etapa de la iluminación, cuando la segunda llama del amor ardiente se extiende e irradia su luz pura, usted limpia lentamente su cuerpo emocional. Su cuerpo emocional se limpia de antiguos hechizos y se convierte en un brillante espejo que refleja los resplandores del plano intuitivo. Aquí empieza el gran sendero místico, el sendero de la santa aspiración y de la santidad.

En la sexta etapa de la iluminación, cuando el tercer pétalo del amor ardiente empieza a extenderse e irradiar su luz dinámica y magnética, el hombre gana el control de su plano mental. Aquí todas sus ilusiones desaparecen gradualmente y usted está en una gran luz. Empieza a usar su energía mental para la creatividad espiritual en orden a fomentar el Plan Divino.

En la séptima etapa de la iluminación, cuando el primer pétalo de las llamas del sacrificio se extiende e irradia su luz fría y dinámica, sus vehículos triples entran en la luz del Alma y usted se vuelve una personalidad infusa con el alma. Aquí empieza a confrontar al Habitante del Umbral, como se lo llama en la literatura esotérica. Está en el proceso de transformación. En la próxima etapa usted “desarrollará alas para volar”.

En las etapas octava y novena de la iluminación usted construye una línea de comunicación entre la personalidad con infusión del alma y la Tríada Espiritual. Su horizonte se vuelve ilimitado. Aquí usted se encuentra con su Maestro; entra en Su Ashram y trabaja para el Plan y la Finalidad de Dios. En torno de su cabeza brilla el Puente del Arco Iris en su plena gloria. Esto sucede cuando los pétalos segundo y tercero de las llamas del sacrificio empiezan a extenderse e irradiar su luz pura. Aquí usted está en el sendero de la purificación, en el sendero de la Tercera Iniciación.

De las etapas décima a duodécima de la iluminación, usted empieza a ver a la Estrella azul, su esencia. Cuando la estrella se vuelve más brillante, los nueve pétalos plenamente extendidos aumentan su irradiación, color y centelleo rítmico, y cuando llegan a cierto grado de flujo unificado de energía, los tres pétalos más recónditos se extienden gradualmente y liberan eventualmente el fuego eléctrico azul en el centro de las llamas. Este fuego quema y consume todo el Cáliz y los tres átomos permanentes, y el ser humano liberado se retira dentro de los planos superiores.

Desde este momento en adelante, su centro de la cabeza, el Loto de mil pétalos, empieza a funcionar plenamente y a reemplazar las funciones del Cáliz. Su consciencia se enfoca ahora en el plano búddhico, y su centro de la cabeza vincula a la personalidad triple transfigurada, con la Tríada Espiritual.

La iluminación es un Sendero de pasos progresivos tomados rumbo a su Yo Real. Después de estos doce pasos de iluminación, usted vive en la luz eterna, en la luz del gran Iniciador, que es llamado “el Anciano de los Días” por los grandes sabios de Oriente. Esto no significa, sin embargo, que usted haya llegado al final de su Sendero. Después del Sendero de Iluminación, empieza el Sendero del Ser. Ese Sendero puede revelarse a todos aquellos que pasen las doce etapas de la Iluminación. En todas estas etapas se entra y se las supera mediante meditación, servicio y sacrificio. En todas estas etapas se entra y se las supera mediante nuestra labor diaria, mediante nuestros deberes y responsabilidades, y mediante una vida de aspiración, libertad y belleza.

El gran sabio, Djwal Khul, describiendo estas llamas en Sus libros, dice que los nueve pétalos se dividen en tres secciones. Tenemos tres pétalos del conocimiento, tres pétalos del amor, y tres pétalos del sacrificio. Los tres primeros pétalos que se abren en los tres vehículos –a saber, etérico, emocional y mental– son una llama del conocimiento, una llama del amor y una llama del sacrificio, pero todas estas tres llamas se llaman pétalos del conocimiento. De manera que tenemos el siguiente cuadro, empezando desde la fila más exterior:

Primera Fila: Pétalos del Conocimiento

- una llama del conocimiento
- una llama del amor
- una llama del sacrificio

Segunda Fila: Pétalos del Amor

- una llama del conocimiento
- una llama del amor
- una llama del sacrificio

Tercera Fila: Pétalos del Sacrificio, la fila de pétalos más próximos al centro

- una llama del conocimiento
- una llama del amor

una llama del sacrificio

Cuando decimos, por ejemplo, que se abre el tercer pétalo del conocimiento, eso significa la llama del sacrificio en los pétalos del conocimiento, y así sucesivamente.

Los pétalos tienen nombres individuales y nombres grupales. Por ejemplo, podemos decir que hay cinco pétalos del sacrificio, o cinco pétalos del amor, o cinco pétalos del conocimiento según esta tabla.

La extensión de los pétalos y las llamas se relaciona también con las iniciaciones. La primera iniciación se toma cuando se extienden las cuatro primeras llamas del Loto Egoico. Se nos dice que en este tiempo la luz del Ángel Solar penetra en el área de la glándula pineal. Como resultado de esto los aires vitales de la cabeza centellean e irradian luz. Esto afecta a los átomos del cerebro y libera su luz. Luego tres luces se funden en un punto enfocado que aparece como un sol radiante.

La segunda iniciación se toma cuando las llamas quinta, sexta, séptima y octava están en el proceso de extensión. Esto significa que están activos dos pétalos más del amor y dos de las llamas del sacrificio. Aquí ocurre un fenómeno interesantísimo. Cuando los pétalos del sacrificio empiezan a extenderse, estimulan los centros de la cabeza y provocan una gran luz a través de la mezcla de sus campos eléctricos. Así entra en la existencia el tercer ojo y el hombre se ilumina en un gran grado.

Tenemos entonces tres pétalos del conocimiento, y si añadimos a estos tres, las dos llamas del conocimiento de los pétalos del amor y del sacrificio, tendremos las cinco llamas del conocimiento. La misma tabla puede componerse con las llamas del amor y del sacrificio.

Además de los nueve pétalos, hay tres pétalos más recónditos que se llaman “la síntesis del conocimiento, del amor y del sacrificio”. Cada uno de ellos empieza a organizarse y extenderse cuando se extiende e irradia su correspondiente círculo de las llamas.

La Tercera Iniciación se toma cuando se extienden las nueve llamas en su gran esplendor y belleza. Para este tiempo, la vida de la personalidad del hombre se inunda con la luz de la Tríada Espiritual a través de las llamas del sacrificio, y se eliminan todas las ilusiones.

En la Cuarta Iniciación, los tres pétalos más recónditos empiezan a abrirse y la vida del hombre se convierte en un servicio sacrificatorio para la humanidad. El hombre ingresa en la Cuarta Iniciación y la luz pura de la divinidad interior, la Mónada, se derrama dentro de su personalidad y de su medio ambiente con gran esplendor. Esta luz pura consume eventualmente al Cáliz, al secular Loto, y pone en libertad al Ángel Solar, a la Gran Presencia. Luego, el hombre entra en la Quinta Iniciación. En la Quinta Iniciación, el hombre es elevado a la Tríada Espiritual y allí trabaja con consciencia verdadera. Su personalidad se convierte en el instrumento más puro del servicio, y la

gran luz del Logos Planetario, y luego del Logos Solar, se derrama a través de él, iluminando todo en torno de él.

En el Futuro distante, cuando el hombre se trascienda y convierta en un Hombre Celestial, o en un Logos Planetario, Él empezará nuevamente a construir Su Cáliz en el tercer subplano del Plano Mental Cósmico. Y entonces, después de grandes ciclos de preparación, Él elevará ese Cáliz al primer subplano del Plano Mental Cósmico y se convertirá en un Ser Cósmico, en un Logos Solar.

Om Mani Padme Hum.

Capítulo 25 PALABRAS DE ESTIMULO

La vida de un aspirante, o de un discípulo, no es una vida fácil. Todos tenemos nuestros obstáculos en el Sendero; una vez que decidimos hacer meditación regular, según las antiguas reglas, empiezan a aparecer muchos obstáculos inesperados. Sin embargo, el discípulo no es un hombre paralizado por los obstáculos sino uno que se inflama cada vez más con una continua irradiación interior. Incluso puede disfrutar de los obstáculos porque “él crece a través de ellos”. Cada obstáculo evoca una nueva línea a desarrollar en nuestra naturaleza, una nueva herramienta a construir para la batalla, un nuevo medio para unir los abismos y dominar nuestra naturaleza. No buscamos felicidad, sólo buscamos crecimiento.

1. A menudo se formula la pregunta: “¿Debemos hacer meditación si estamos enfermos?” La respuesta es que eso depende de la enfermedad. A veces es utilísimo intentar la meditación, elevando su corazón y su mente hacia los reinos espirituales a fin de cargarse de nuevas energías y nuevas visiones. A menudo la meditación cura inmediatamente o a marcha lenta. Pero si usted tiene un dolor continuo, un fuerte dolor de muelas, que distrae su atención y concentración, entonces tal vez no pueda meditar. En tales casos se sugiere que vaya a su “santuario”, si es posible, se siente allí y haga su invocación, su oración; lea unos pocos párrafos de la serie del Agni Yoga, o de los libros tibetanos, o del *Nuevo Testamento*, o del *Bhagavad Gita*, y luego vuelva a su cama. Un breve período de concentración puede ayudar tremendamente.

Si su enfermedad es tal que usted puede eliminarla u olvidarla por un rato, y puede apartarse del cuerpo físico y sus dolores, entonces usted puede hacer su meditación. Así usted quizá pueda incluso curar indirectamente su enfermedad o elevarse por encima de ella, porque al tiempo de una real meditación usted alinea, armoniza, une sus vehículos con la fuente de la vida dentro de usted; usted se eleva e introduce nuevo poder, haciéndolo circular por su organismo y quitando muchos obstáculos.

Aquí la palabra clave es **desapego**. A veces, después de ser consciente de que alguna parte de su cuerpo le duele, usted puede comprender de repente que durante un período de diez o quince minutos está desapegado del dolor, porque un objeto inesperado retuvo su atención. Este período de atención intensa le ayudó a no sentir el dolor o el malestar. El hecho es que usted estuvo desapegado de su cuerpo físico hasta cierto grado, y retirado en su plano mental. Ahora bien, si podemos repetir esta experiencia conscientemente y a voluntad durante un lapso mayor, entonces podremos intentar nuestra meditación a pesar de nuestros obstáculos y aprender cómo vencerlos con un poder superior, y cómo retirarnos del cuerpo físico y entrar en los reinos mentales.

La meditación no se efectúa en el cuerpo físico. Se efectúa en el cuerpo mental, fuera del cuerpo físico. Un retiro intenso en el cuerpo mental no sólo puede cortar las impresiones provenientes del cuerpo físico, sino incluso las impresiones provenientes

del medio físico en que vivimos. Esta es una de las lecciones que debemos aprender a través de nuestras meditaciones.

Durante siglos y edades estamos identificados con nuestro cuerpo físico. No es fácil separarnos de él. Ahora es un hábito. En realidad, no estamos en el cuerpo, pero en nuestro antiguo hábito estamos identificados con él. Por ejemplo, si la perilla de la luz estuvo en el lado derecho de la pared durante tres años, pero últimamente usted la cambió al lado izquierdo de la pared, usted la buscará automáticamente en el lado derecho y dirá: “¡Oh, me olvidé!” Lo mismo ocurre con nuestra identificación con el cuerpo. Usted no es el cuerpo, pero porque se identificó con él durante siglos y siglos, quizá millones de años, le es difícilísimo destruir ese hábito y pensar en usted como si no fuera el cuerpo.

La meditación nos hace tomar consciencia gradualmente de esto, y si persistimos en nuestra vida y, servicio espirituales, tendremos muchas claras experiencias que muestran que podemos controlar el cuerpo desde afuera a través del cerebro, y podemos desapegarnos del cuerpo siempre que lo deseemos. Se sugiere que para el tiempo de la meditación usted se imagine sentado en otra parte. Por ejemplo, antes de empezar su meditación, imagine durante unos pocos minutos que está sentado bajo un enorme pino, o a orillas del mar, en una montaña, en un antiguo templo, etcétera. Con esta visualización damos el primer paso para retirarnos del hábito de estar en el cuerpo físico, y estamos fuera del lugar donde podemos meditar, sin estar aprisionados por nuestro cuerpo físico. De este modo, la presión del cuerpo y la identificación con el cuerpo se reducen cada vez más.

Este ejercicio ayuda también al cuerpo físico, porque la tensión de la meditación y la precipitación de nuevas energías no sobrecargan al cuerpo de repente sino que llegan gradualmente. Esta técnica es especialmente útil si, en su meditación avanzada, se le dice que trate un centro etérico o unos centros etéricos. De este modo, si va a ocurrir algún perjuicio, se minimiza.

El estudiante de la Sabiduría Sempiterna se desanima a veces si no logra rápidos resultados. La transformación de nuestra naturaleza es un proceso muy lento. Es como un gran pedazo de carbón, que queremos quemar y cambiar en fuego sólido. Usted empieza poniendo una llama al lado del carbón, y pocos minutos después ve que se apaga. La naturaleza del carbón resiste primero al fuego.

Por eso abanica la llama, y ésta sigue un poco más, pero si usted cesa de abanicar, aumenta lo negro y el fuego decrece. Si usted no continúa soplando o abanicando, en breve tiempo el carbón estará negro de nuevo. Pero si sopla el viento, o si usted continúa abanicando (con su inspiración, visión, regularidad e intención), se convertirá en fuego. Una vez que es todo fuego, usted controla su naturaleza, pero recuerde que nadie podrá ser maestro sin practicar el magisterio. En todas las escuelas esotéricas, se recalca vigorosamente la regularidad en la meditación para mantener al fuego ardiendo y expandiéndose.

2. Otro obstáculo en nuestra meditación son los sobresaltos que podemos recibir de varios modos, como: llamadas telefónicas repentinas, visitantes de fuera o de miembros de la familia.

Lo mejor es tomar cuidadosas precauciones para no ser sobresaltados en el tiempo de meditación. Cada uno de nosotros puede hallar los modos para protegernos de sobresaltos esperados o inesperados. Pero con todas nuestras precauciones, hemos de decidir vigorosamente no sobresaltarnos si ocurre algo, sino descender y enfrentar la situación si es grave, y si no lo es, volver a nuestra meditación.

3. Los seres queridos ponen también a prueba al estudiante. Su esposa, su esposo, o los hijos pueden crear muchos problemas y ponerle en un estado de preocupación o depresión en el que le parece que es imposible efectuar su meditación, su estudio y su tipo especial de servicio.

Deberá recordar que sus problemas no podrán resolverse luchando con ellos en el mismo nivel donde se encuentran, sino que pueden manejarse elevándose por encima de sus problemas. La ayuda real proviene de arriba, no de abajo.

En tales casos, usted puede ir a algún sitio solitario y tratar de concentrar su mente sobre una gran visión, un gran plan, una gran belleza de cualquier forma, y elevar su consciencia hacia el Infinito. En tal esfuerzo usted advertirá de pronto que su consciencia se expande, que tiene una visión mayor, una inspiración mayor, y una llameante alegría se derrama en su corazón.

Puede leer el *Nuevo Testamento*, el *Bhagavad Gita*, la *Imitación de Cristo*, o *En las Horas de Meditación*, de F. J. Alexander.

Además de esto, puede meditar regularmente sobre los siguientes pensamientos-semillas:

- a) “No tema ala soledad. El Alma que no puede estar sola, nada tiene para dar.”
- b) “Busque la libertad respecto del pasado.”
- c) “Desarrolle la alegría y el olvido y sirva a sus hermanos.”
- d) “El dolor proviene del apego a la forma.”
- e) “Deja todo el pasado a Nosotros, y piensa sólo en el Futuro.”
- f) “Los colaboradores que, caminan por la abnegación serán victoriosos.”

- g) “En medio de la traición del espíritu, en medio de la contienda y el dolor, Mi escudo está sobre ti.”
- h) “Uno debe afirmar que la victoria subyace en el vínculo con la voluntad suprema.”

Cuando usted medite realmente en estos versos, sobrevendrá en su consciencia un gran cambio, y cuando regrese a su diaria rutina de la vida verá que la mayoría de sus problemas desaparecieron y que los que aún quedan perdieron sobre usted su poder.

Así continuará aún su meditación y servicio, sabedor de que estos son dos canales principales de los que recibe fuerza, alegría, sabiduría y nuevas aspiraciones para manejar su vida tan bellamente como sea posible: “a través de la inocencia y el olvido de uno mismo”. Hay un gran estímulo en las siguientes palabras, citadas de una de las cartas de A. A. Bailey:

“Debemos aprender a estar desapegados y mantenernos a distancia y mirar lo que está sucediendo en el plano físico tan sólo como una lección kármica necesaria. Sí, sé que esto es fácil de decir pero difícilísimo de ponerlo en práctica. Todas las personas que están en el sendero precipitan algo de su karma pasado almacenado. Esto se debe a que tienen que desprenderse de él y así saldarlo. Es precisamente como una muela cariada, de la que tenemos que soportar el arreglo para tener paz y comodidad. Por ello, no se desanime demasiado pues las cosas cambiarán y usted prosigue siempre creciendo y moviéndose hacia adelante.

Recuerde que los tiempos de crisis en nuestras vidas son tiempos para el crecimiento y oportunidades para mostrar a los Grandes cuánto nos hemos desarrollado. Podemos enfrentar la crisis, tomarla y vencerla y luego desplazarnos hasta el paso siguiente, más alto, en el camino espiritual. Eso es lo que los discípulos tienen siempre que hacer.”

El Sabio de Rajput preguntaba:

“¿Aprendiste finalmente a regocijarte con los obstáculos? ¿Podremos Nosotros estar seguros de que los obstáculos aparentes multiplicarán diez veces sus artificios? ¿Podremos Nosotros c'enominarnos guerreros vencedores?... ¿Podremos Nosotros regocijarnos de la firmeza de nuestro sendero?”¹

¹ Agni Yoga Press, *Agni Yoga*, págs. 47-48.

Capítulo 26 **LOS PELIGROS DE LA MEDITACIÓN**

“Una vida limpia, una mente abierta, un corazón puro, un intelecto ávido, una percepción espiritual sin velos, una hermandad hacia el propio condiscípulo; una presteza para dar y recibir consejo e instrucción... una voluntaria obediencia a los mandatos de la Verdad... un valeroso sufrimiento de la injusticia personal, una valiente declaración de principios, una brava defensa de quienes son injustamente atacados, y un ojo constante sobre el ideal del progreso y la perfección humanas que la ciencia secreta describe; estas son las escaleras doradas por cuyos escalones el estudiante puede ascender al Templo de la Sabiduría Divina.” — H. P. B.

1. El Maestro Tibetano, hablando sobre los peligros de la meditación, dice:

“...La meditación es peligrosa e improductiva para el hombre que entra en ella sin la base del buen carácter y de la vida limpia. Entonces, la meditación se convierte sólo en un medio para introducir energías que sólo sirven para estimular los aspectos indeseables de su vida, tal como la fertilización de un jardín lleno de hierbas producirá una cosecha estupenda de éstas, y de ese modo destruirá a las flores débiles y minúsculas. La meditación es peligrosa cuando hay un motivo equivocado, como un deseo de crecimiento personal y de poderes espirituales, pues produce, bajo estas condiciones, sólo un fortalecimiento de las sombras en el valle de la ilusión y aporta el pleno crecimiento de la serpiente del orgullo, que asecha en el valle del deseo egoísta. La meditación es peligrosa donde falta el deseo de servir. El servicio es otra palabra a utilizar por la fuerza del alma para bien del grupo. Donde falta este impulso, la energía puede derramarse dentro de los cuerpos, pero a falta de uso y al no hallar salida, tenderá a sobreestimar a los centros, y producirá condiciones desastrosas al neófito. La asimilación y la eliminación son leyes de la vida del alma al igual que de la vida física, y cuando esta ley simple se descuida sobrevienen consecuencias graves tan inevitablemente como en el cuerpo físico.”¹

En *La Voz del Silencio* leemos: “La Mente es la gran Asesina de lo Real. Que el Discípulo mate a la Asesina.”²

Sabemos que la mente no es el intelecto. El intelecto es la luz en el cuerpo mental, la luz de la Presencia y la luz del alma humana en desarrollo, en extensión.

La mente es un género de sustancia y está formada por innumerables vidas que forman una vida colectiva llamada mente.

¹ Bailey, Alice A., *A Treatise on White Magic*, págs. 204-205.

² Blavatsky, H. P., *The Voice of the Silence*, pág. 1.

La mente no piensa; refleja, da colores, figuras, formas y objetividad a los impulsos, impresiones e inspiraciones provenientes del Pensador. El proceso pensante es llevado hacia abajo a través del LOTO y sus pétalos, a los cuatro centros que se hallan en el cuarto nivel del **plano mental**, a saber:

base de columna vertebral
órganos generativos
plexo solar
bazo.

Estos cuatro centros son campos eléctricos y magnéticos, que reciben el modelo energético de los pétalos del LOTO y lo traducen en formas, símbolos y códigos, que corresponden a nuestros idiomas, números, colores y notas. Así, la energía o idea abstracta se cambia en forma, y se vuelve tangible para nuestra mente que da sustancia al pensamiento y lo convierte en una forma-de-pensamiento. Pasa al cerebro para registro a través del centro etérico de la cabeza por la vía del cerebro etérico.

La mayor parte del denominado “pensar” es una reacción mecánica de la sustancia mental a las ondas de pensamiento que entran, las cuales fluyen dentro de nuestra mente desde el mundo externo.

También tenemos en el contenido de nuestra mente muchas formas-de-pensamientos de magnitudes diferentes, que por varias razones y de varios modos se asocian entre sí, dándonos la feliz impresión de que realmente pensamos.

Día y noche entran en nuestra mente incesantes actividades, ya sea que estemos dormidos o despiertos. Estas actividades se llaman modificaciones de la mente; son automáticas y mecánicas. Las corrientes de pensamientos, las impresiones, llegan y crean varias respuestas mecánicas en la mente, y la mayoría de estas respuestas mecánicas son tomadas como “pensamientos” o como procesos pensantes. Cuando la mente toma control del Intelecto,³ se convierte en asesina de lo real. No responde a las impresiones del intelecto que es la energía de la revelación, la evolución y la libertad en la luz. Luego se convierte en un lago estancado por sí, y todas sus actividades son condicionadas por formas-de-pensamientos cristalizadas, decadentes y retrógradas. Esto es lo que convierte a la mente en “la asesina de lo real”.

Los pensamientos son radiaciones genuinas de las grandes leyes cósmicas, planes y finalidades detrás de la existencia creada. Son agentes de revelación, alineación, síntesis y respuestas verdaderas a nuestras necesidades en un ciclo dado. Son rayos de luz que conducen al hombre “de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muera a la inmortalidad, y del caos a la belleza”. Los pensamientos no son formas-de-pensamientos: los pensamientos se originan en el Pensador, en el Alma o en

³ Para más explicación, véase págs. 200-201.

la Presencia en el hombre, hasta que el hombre mismo se convierte en un alma despierta. Estos pensamientos están arraigados en la luz de la Tríada Espiritual y se proyectan hacia abajo, hacia el plano mental.

Las formas-de-pensamientos son creadas en la mente. En cualquier forma-de-pensamiento puede usted hallar una **parte** de un pensamiento real. El pensamiento real es el principio vital de la forma-de-pensamiento. Una forma-de-pensamiento vive debido a ese principio. Cuando éste se retira, la forma-de-pensamiento vive por un tiempo como un cadáver en el mar mental, hasta que a su tiempo se desintegra. Todas las formas creadas son formas-de-pensamientos de algún pensador, cristalizadas y materializadas.

El universo, los sistemas solares, las galaxias y todo lo que está contenido en ellos son formas-de-pensamientos en las que está el principio del pensamiento.

En la meditación tomamos a los pensamientos reales como nuestros pensamientos-semillas, o cualquier forma-de-pensamiento, y tratamos de penetrar en el meollo del pensamiento, o forma-de-pensamiento, tratando así de entrar en contacto con el principio detrás de la forma-de-pensamiento, si aún existe.

Uno de los peligros de la meditación se llama cristalización. Esto sucede cuando, durante la meditación, no nos empeñamos y expandimos nuestra consciencia hacia la realidad, el principio detrás del pensamiento-semilla, símbolo o idea. Luego, a través de la repetición continua de nuestra meditación creamos una cristalización de la materia mental a través del símbolo, o la idea, o el pensamiento, y construimos un obstáculo muy real en el Sendero de nuestra iluminación y desarrollo. Este obstáculo se torna cada vez más denso, y forma en torno de nosotros una cubierta, impidiendo el flujo circulatorio de la energía vital en el cuerpo mental y etérico, y creando impedimentos entre la luz del Alma y la personalidad.

Matar al asesino significa impedir la tendencia hacia la cristalización de la mente, y mantener la atmósfera mental libre de formas muertas, o formas que tienen poca vida en ellas, porque acumulan una sustancia adicional y así se convierten en un obstáculo en el cuerpo mental, creando muchas ilusiones.

He ahí por qué un hombre en el Sendero de la liberación es un hombre libre, que no está atrapado y congelado dentro de formas muertas, a saber, prejuicios, supersticiones, dogmas, doctrinas e ilusiones. Tiene una mente en la cual la luz del intelecto puede fundir o disolver fácilmente la arcilla de la mente y crear nuevas formas-de-pensamientos, nuevos caminos de aproximación, nuevas vías de comunicación, y eliminarlos o disolverlos en cualquier tiempo si es necesario crear nuevas formas para nuevas y superiores energías y para nuevos ciclos.

La cristalización de la mente crea al fanático. Un hombre en el Sendero no es un fanático. El fanatismo es el principal obstáculo en el Sendero. Impide al aspirante que

penetre en una dimensión superior. Se vuelve más cristalizado día a día, a medida que continúa su meditación en el sendero equivocado, y eventualmente sólo queda la cubierta externa de su forma-de-pensamiento, mientras muere y se desvanece el fuego interior de la creatividad.

A través del modo equivocado de meditación el hombre fortalece las formas-de-pensamientos de la discriminación racial, religiosa e ideológica, y se aprisiona en ellas. Esto eventualmente da por resultado odio, celos y asociadas actitudes negativas físicas y emocionales... y guerras.

Tal hombre se separa de los demás, y para proteger sus tesoros inexistentes ataca a los enemigos de sus imaginaciones, a quienes posiblemente están bajo un género diferente de ilusión.

Algunos de los métodos o motivos equivocados de meditación pueden mencionarse aquí. Es equivocado:

1. Meditar sobre el significado superficial y no tratar de penetrar en el significado y la significación más profunda del pensamiento-semilla.
2. Usar el pensamiento-semilla para verificar lo que usted ya conoce.
3. Reflexionar y meditar sobre el pensamiento-semilla teniendo en su mente el motivo de usar sus descubrimientos para sus propios fines separativos, o usarlos para atacar y controlar a los demás.
4. Meditar en un esfuerzo para justificar la realidad de su propio punto de vista, su propia doctrina o dogma, o para probar la superioridad de su línea de pensamiento.

Todos estos son métodos de meditación débil o equivocada.

La meditación no debe efectuarse para satisfacción personal, ni en procura de poder o dominio sobre las voluntades de los demás, sino que deberá efectuarse para hallar las leyes, los principios, las energías detrás de su pensamiento-semilla, para servicio y liberación de la humanidad, sin interesar cuánto ni de qué modo sus hallazgos contradigan el contenido de su mente inferior o arriesguen su seguridad personal.

La meditación es un gran vuelo rumbo al Infinito, rechazando diaria, semanal, mensual y anualmente todo lo que se conoce y acepta, y entrando en lo desconocido firme y progresivamente. Su máximo motivo deberá ser esparcir vida proporcionada a su estado de realización.

Quienes construyen grandes carreteras saben de los muchos géneros de obstáculos a eliminar. Quienes están familiarizados con el mundo astral conocen el laberinto extraño

y caótico que el neófito deberá pasar. El mundo mental tiene también sus **icebergs** cristalizados, contruidos por las mentes a lo largo de las edades. Quienes meditan deberán rechazar con firmeza las viejas formas-de-pensamientos, y aspirar a una luz nueva hasta que lleguen al plano en el que puedan tocar las energías del pensamiento de la Nueva Era, del nuevo mundo y del nuevo cielo.

Esto no es fácil porque nuestras mentes están asociadas, a través de innumerables hilos, con seculares formas-de-pensamientos que, en cada nivel, acometen a nuestra mente y reclaman reconocimiento. Pero si el discípulo es firme en sus esfuerzos, un día pasa la “barrera del sonido” de lo viejo y entra en la libertad del Infinito.

Un verdadero discípulo, al hacer meditación, se libera de su yo inferior, de sus intereses egoístas, de sus modelos estrechos y cristalizados. Con gran humildad respeta a la luz de cualquier forma, sin estar aprisionado por esa forma, y trata de liberarla para la humanidad única en nombre de la luz única, del amor único y de la existencia única. Así mata a la asesina.

2. Los peligros del astralismo

Este es el peligro en que caen muchos aspirantes bienintencionados. Debido a falta de **alineación** y a bajos desarrollos psíquicos pasados, el aspirante, en el tiempo de la meditación, se desliza dentro del mundo astral y a través de sus sentidos astrales oye, toca, ve, gusta y huele en el mundo astral, según su inclinación.

El mundo astral es una esfera de fuerzas que actúan y construyen formas sobre los “prototipos” de los deseos. El alcance de los deseos nuestros y del mundo es ilimitado. Pueden mezclarse con sombras positivas y negativas, egoístas y desinteresadas, con amor y odio, con belleza y fealdad, con miedo y valentía.

Nuestro cuerpo astral es un grabador permanente, ya sea que esté dormido o despierto. La mayoría de las grabaciones se hunden en él, y por largo lapso no nos molestan ni dan placer. Pero cuando el aspirante cae en el mundo astral, voluntaria o renuientemente, se armoniza con algunas de estas viejas grabaciones, o **tapes**, y éstos empiezan a sonar a través de él. Oye voces extrañas o ve sucesos extraños, y demás. Ninguna grabación del mundo astral se vuelve a expresar como fue sino que se mezcla con la fantasmagoría de ese mundo. De esa manera, el hombre puede ser atrapado por la red que se impartiera hace años y años, dando la impresión de que es un poseso. A esto puede añadirse la influencia de aquellas entidades que viven en esa esfera, atrapadas por los hilos de hechizos y viviendo en un real infierno de ilusiones.

El mundo astral es un mundo turbulento de movimiento, color, forma, gusto y olor, y quienquiera caiga en esa esfera de fuerzas y formas ilusorias y no se libre de aquélla, pierde su cordura y salud.

En los misterios egipcios, el mundo astral era simbolizado por un río oscuro, y el alma del difunto era protegida en una barca y dirigida al otro mundo, sin permitirle caer en las ilusiones del mundo astral. El mismo misterio se repite en la historia de Ulises y en

El Libro Tibetano de los Muertos, e incluso en el libro décimo de *La República*, de Platón.

Las personas que no desarrollaron el plano mental superior y que no están en contacto con sus Almas entran en el mundo astral como seres dormidos o entidades semiconscientes después de fallecer. Viven en el plano astral como cadáveres flotantes, llevados aquí y allá a través de las ondas creadas por sus sueños. Tales entidades no están allí largo tiempo, sino que entran en la encarnación a través de sus deseos interiores de existencia material.

En los planos astral y mental, el alma humana, según su vigilia, trata de “asimilar en el residuo de las encarnaciones”. Se nos dice que cuando el hombre entra en el plano astral tendrá un breve contacto con el Alma, y a la luz de este contacto puede ser capaz de ver toda su encarnación pasada esparcida frente a él como un mapa; entonces tomará tres decisiones:

una para su cuerpo físico,
una para sus centros etéricos de fuerza,
una para su cuerpo astral y para su medio ambiente futuro.

Usted puede tener consciencia completa en el mundo astral si, mientras estuvo en la tierra, pudo construir su Antahkarana y funcionar conscientemente en el mundo astral. Tal logro le da poder y libertad para entrar en ese plano y, sin ser atrapado, servir a quienes por diferentes razones no despertaron aún o están atrapados en los hechizos astrales. Esto significa que usted no desarrolla su consciencia en el mundo astral tan sólo porque descartó su cuerpo físico; usted no es más sabio que antes.

A veces sucede que, debido a una muerte repentina, alguna entidad que tiene algún grado de desarrollo espiritual está en el mundo astral como un ser semiconsciente. A menudo, piensa que aún vive en el mundo físico, teniendo continuamente la misma experiencia amarga de la muerte. En tales casos, los seres vivos que están conscientes en el plano astral vienen para ayudarlo y despertarlo, e introducirle en las esferas superiores. Es nuestro desarrollo en la tierra el que determina la posibilidad de continuar nuestro progreso en el lado sutil de la vida.

El plano astral es una trampa real. Sólo quienes, mientras están encarnados, tienen control real sobre la sustancia astral y sobre sus actividades mentales pueden entrar y pasar ese plano sin ser atrapados, porque cualquier deseo, cualquier ansia, o recuerdo, pueden crear formas correspondientes en el plano astral, haciéndoles creer que viven en un mundo real, o que están en un mundo que les da la máxima libertad para tener cuanto quieren. Una vez que esto empieza, el hombre no quiere salir jamás de este mundo, a no ser que la fuente de sus temores empiece también a tomar forma y deformar su felicidad. Y porque las emociones negativas son más abundantes que las positivas, la entidad habitualmente termina su vida en el plano astral después de largo tiempo de sufrimiento y regresa a la tierra.

El plano astral no es un principio; es creado por nuestros deseos y hechizos. Cuando nuestros hechizos y deseos astrales desaparecen, no poseemos más cuerpos astrales y no somos influidos por el mundo astral.

El cuerpo astral entra en la existencia cuando la sustancia intuitiva o la sustancia sensible se mezcla con nuestro cuerpo etérico, que atrae a la sustancia sensible a través de sus impulsos y tendencias, y forma deseos y hechizos.

Cuando el cuerpo astral se purifica de todos los hechizos, se convierte en una extensión del plano búddhico y sirve como un vehículo puro de sensibilidad. Ningún hombre puede trabajar en cualquier plano sutil si en su consciencia física no desarrolló su consciencia hasta un grado que conscientemente pueda hacer funcionar en ese plano mientras está en la encarnación física.

Las personas a veces piensan que el conocimiento mental es una garantía de entrada en el mundo mental. Esto no es cierto, si sus aspiraciones mentales no llevan su consciencia hasta el plano mental superior o plano del Alma. Un desarrollado mental inferior avanzado puede incluso construir un muro entre los planos inferior y superior y entonces el hombre no podrá entrar en los planos superiores durante siglos, permaneciendo como un materialista.

El Maestro Tibetano dice:

“Cuando la mente se desarrolla indebidamente y cesa de unirse a lo superior y a lo inferior, forma una esfera propia. Este es el máximo desastre que puede alcanzar a una unidad humana.”⁴ También dice:

“En la quinta ronda, en su punto medio, acontecerán ciertas cosas. La quinta Jerarquía ascenderá a su pleno poder. Esto precederá al Día del Juicio y marcará un punto de lucha tremenda, pues el vehículo manásico ‘manas’ (que ellos encarnan) se revelará contra la traslación de la vida dentro (del buddhi). Por tanto se verá en escala racial y abarcando a millones simultáneamente una repetición de la idéntica lucha que enreda al hombre que busca trascender la mente y vivir la vida del Espíritu. Este será el Armageddon final, el kurukshestra planetario y le sucederá el Día del Juicio cuando los Hijos de Manas serán desalojados y gobernarán los Dragones de la Sabiduría. Esto sólo significa que aquellos en quienes el principio manásico es superpotente o subdesarrollado serán considerados como fracasos y tendrán que aguardar un período más apropiado para el desarrollo, mientras que quienes viven la vida búddhica, y en quienes crece más vigorosamente –los hombres espirituales, los aspirantes, los discípulos de varios grados, los iniciados y los adeptos– quedarán para proseguir el curso natural de la evolución en este esquema.”⁵

⁴ Bailey, Alice A., *A Treatise on Cosmic Fire*, pág. 261.

⁵ *Ibid.*, págs. 705-706.

Se nos dice que una cosa no puede captarse en los mundos sutiles si no se capta aquí en el plano físico. **Para nosotros, la principal escuela de aprendizaje es la existencia del plano físico.** Si en nuestra consciencia física podemos penetrar en el plano mental superior en los planos intuitivos e incluso superior, entonces, después que dejemos nuestros cuerpos, podremos estar conscientes en esos planos también. Volvemos una y otra vez a construir la línea de comunicación con los reinos superiores en nuestra existencia física.

La entidad desencarnada, después de separarse de la “añagaza” y de los hechizos del plano astral, entra en el plano mental. Aquí pasa un tiempo brevísimo si antes no pudo extender y desarrollar su cuerpo mental. Después de un período cortísimo regresa a la encarnación.

Si es un avanzado, que extendió y desarrolló su cuerpo mental hasta un alto grado, estará más tiempo en ese plano para asimilar sus experiencias mentales, y verá el pasado, el presente y el futuro en un destello de luz. Así, la consciencia de una existencia continua penetrará lentamente en la consciencia cerebral, cuando él “va y vuelve”.

Se nos dice que sólo los discípulos e iniciados, que están mentalmente orientados y mentalmente enfocados, no entran en el plano astral sino que entran directamente en el plano mental.

Si es un iniciado de alto grado, entrará inmediatamente en el plano búddhico, y quizá “no salga más”.

He aquí por qué recalcamos en estos capítulos los peligros del astralismo y del psiquismo inferior, que en su mayoría son hechizos e ilusiones que nos atrapan y no nos dejan continuar nuestro sendero rumbo a la liberación mayor.

En la Enseñanza del Agni Yoga, la cita siguiente nos da mucho para pensar:

“Recuerde que se dijo que es casi imposible adquirir una consciencia nueva en el Mundo Sutil. Por tanto, en la vida terrestre debemos sembrar las semillas de la aspiración que en el Mundo Sutil podrán transmutarse en conocimiento.”⁶

El mundo sutil refiérese principalmente al mundo astral. El mundo astral es una esfera de un género especial de sustancia que responde inmediatamente a todas nuestras voliciones, pensamientos, aspiraciones o impulsos. Una vez que usted entra en él, ve que se forman y disuelven rápidamente muchos coloridos acontecimientos según sus innominados impulsos, aspiraciones, pensamientos y voliciones, que están en cambio y movimiento continuos y en varias intensidades. Todo lo que usted ve es la respuesta de

⁶ Roerich, Helena, *Letters of Helena Roerich*, Vol. I, pág. 376.

su sustancia astral, que refleja sus deseos, impulsos, sueños y modificaciones mentales. La parte cómica de esto es que usted no se da cuenta de que cuanto ve o experimenta es su creación, su propia expresión, que a veces se convierte en el vehículo de las entidades astrales, que representan una obra o comedia ilusoria para usted, para hechizarle y atraparle aún más.

Este mundo puede perder su dominio en quienes generan fuertes aspiraciones en el plano físico. Estas aspiraciones los impulsan a gran velocidad a través del mundo astral, y los hacen tomar rumbo hacia los planos mentales superiores.

Una vez que nuestras aspiraciones son de orden superior, nuestros hechizos e ilusiones perderán su poder de encantamiento, y nuestras experiencias en cualquier nivel se convertirán en conocimiento, debido a nuestra persistente luz de la consciencia. El peligro más común que afronta el aspirante que no aprendió las lecciones de alineación es caer en este mundo astral y oír las muchas voces de los habitantes de esa esfera, cuando intentaba penetrar en el mundo mental superior. Con estas voces se toma contacto durante la denominada “meditación” y a veces se las oye en otras ocasiones, causando mucha angustia, miedo o goce al escuchar; las voces le dan diversos consejos y de esa manera desorientan al aspirante, pues las entidades que se hallan en este plano son principalmente hechizadas.

Para impedir tales fenómenos y experiencia, que pueden conducir a uno a horribles consecuencias físicas, la persona deberá entrar en meditación en una escala en gradiente, como se muestra en el Capítulo V. Algunos aspirantes que cayeron en tal trampa piensan que la voz que oyen es la voz interior y verdadera, y obedecen ciegamente, hasta que ven que es demasiado tarde para que escapen. Su cerebro se debilita cada vez más, su sistema nervioso se destroza, y pierden su contacto con la realidad.

Para discriminar entre tales voces y la voz verdadera uno deberá usar la razón pura. Deberá saber que la verdadera voz interior del YO REAL nunca fuerza, nunca exige, nunca halaga, nunca dice nada para aumentar las vanidades de una persona ni el hechizo de su ser importante. Asimismo, nunca sugiere negatividad, separación y miedo. Favorece el bienestar grupal, la unidad, el sacrificio, el deber, el trabajo y la responsabilidad grupal; apunta hacia lo amorfo. Da alegría, energía y voluntad-hacia-el-bien.

Otros ataques pueden llegar a través de los demás sentidos del aspirante en forma de apariciones, olores, etc. Y la acción más protectora en tales casos es detener toda meditación y mantenerse ocupado con libros científicos, como química, física, geometría, álgebra y demás, efectuando serios estudios sobre estos temas, hasta que la consciencia se enfoca en el plano mental, y se remienda el desgarramiento de la tela etérica que conduce al neófito al mundo astral.

En el futuro, cuando el hombre **está** listo para funcionar en los planos mentales superiores, estudiará el mundo astral. Incluso osará entrar en él a fin de rescatar a aquellas almas que se deslizaron en él debido a su ignorancia e intereses erróneos y prematuros.

3. El peligro de la sobreestimulación

La sobreestimulación ocurre cuando:

- a) Hay un exceso de energía que fluye hacia adentro.
- b) Los vehículos del hombre no tienen el grado necesario de purificación.
- c) El hombre no tiene una salida apropiada para el servicio.

La energía excesiva ocurre cuando el aspirante toca prematuramente niveles altamente cargados de los planos astral superior, mental superior e intuitivo. Puede tocar estos niveles repitiendo poderosos **mantrams**, mediante la ingestión de drogas, la realización de ejercicios respiratorios, la práctica de largas meditaciones, la concentración de su mente en ciertos centros, el uso prematuro de ejercicios de visualización, y la meditación sin obedecer las antiguas reglas y sin tener dentro de él las condiciones correctas.

Esta inundación de energías puede estimular el centro sexual, el plexo solar, los centros del corazón o la cabeza, o cualquier centro, y causar problemas psicológicos y físicos. Si los centros debajo del diafragma son estimulados, crean principalmente problemas en sus relaciones sociales, más trastornos y hechizos orgánicos. Si se sobreestimulan los centros del corazón y de la garganta, tendremos principalmente problemas de salud, más complicaciones e ilusiones religiosas e ideológicas. Si se sobreestimula nuestros centros de la cabeza, usualmente tendremos problemas psicosomáticos y horribles complicaciones mentales, problemas de salud y maya.

Es necesario para el estudiante ir lentamente, preparando y cambiando sus vehículos mediante luz de sol y prana, mediante dieta apropiada, mediante una vida de amor, belleza, benevolencia, y mediante una vida de altos ideales y grandes visiones. Una vez purificados los vehículos, podrán contener la ardiente energía que entra, y se volverán radiactivos y rítmicos en sus expresiones.

En las escuelas ocultas de meditación, los maestros no permiten que un hombre medite o siquiera habite mentalmente en altas ideas si ven que el aspirante tiene emociones negativas, pensamientos separativo y baja vitalidad. Bajo estas condiciones, la meditación saca más energía ardiente que estimula el pensamiento separativo y las emociones negativas, o las semillas de la perturbación en los cuerpos etéricos o astrales. Las escuelas ocultas tratan, mediante varios ejercicios físicos, emocionales y mentales, de curar y purificar los vehículos y plantar una alta visión en los corazones de los

aspirantes antes de que empiecen a ser instruidos en los secretos de la meditación oculta.

En estos días, la repetición de mantrams causa mucha sobreestimulación, especialmente en nuestros jóvenes que tienen gran aspiración y motivos puros y no tienen la preparación necesaria en los niveles mentales para estar en medio de las ardientes energías que entran, liberadas a través de su cántico. Mediante la repetición de mantrams el aspirante crea colores y formas sutiles en el mundo subjetivo, que atraen ciertas energías y algunos devas, ángeles y huestes celestiales.

El Maestro Tibetano dice:

“Hasta que la facultad interior de la clarividencia esté algo desarrollada, este conocimiento de los mantrams permanece prácticamente inútil y puede ser una amenaza.”⁷

También dice:

“El desarrollo de la intuición por medio de la aspiración, esfuerzo, fracaso y renovado esfuerzo que termina en buen éxito es de lejos más provechoso para el Ego que los rápidos resultados provocados por el uso del sonido.”⁸

Estas energías y los contactos usualmente inconscientes sobreestimulan los impulsos y tendencias ciegos, los hechizos e ilusiones, y eventualmente el aspirante se halla en una situación desconcertante.

Uno no deberá engañarse con los efectos superficiales. El peligro empieza muy lentamente y usted no lo siente, pero de repente ve que está bajo el control de fuerzas físicas, emocionales o mentales. Ve que aumentan tremendamente sus impulsos sexuales. Ve que se vuelve negativo e irritable. Ve que se vuelve muy crítico, egoísta e impositivo, o mortalmente indiferente e insensible.

Los mantrams también se usan para aquietar la mente e invocar la paz. Mediante la repetición de mantrams podemos crear realmente paz. Nuestros hermanos hindúes, las iglesias orientales y católicas usan a menudo mantrams. Pero en ello hay un gran peligro. Mediante la repetición de los mantrams, usted puede poner su mente en un trance hipnótico, y en este trance muchas sugerencias hipnóticas pueden entrar en su mente sin que usted lo note.

Mediante el uso de estos mantrams usted puede también establecer comunicación astral-intuitiva y sentirse elevado, pacífico y alegre. Pero la elevación, la paz y la alegría ilusorias no le ayudan. Cuando la energía del nivel intuitivo se derrama dentro del cuerpo astral, sus hechizos se vuelven más sobreestimulados, activos y dominantes.

⁷ Bailey, Alice A., *A Treatise on Cosmic Fire*, pág. 452.

⁸ *Ibid.*, pág. 2.

La meta de la meditación no es crear una mente dormida sino crear una mente purificada, extremadamente bien organizada, sensitiva y bien entrenada de modo que un hombre pueda usarla como un faro y como un transmisor de impresiones superiores al mundo de los hombres.

La mente no deberá ser puesta en inactividad o en blanco. Esto lleva a una inhibición de las ondas o formas del pensamiento que circulan en la atmósfera mental. Se congelan, por así decirlo, y se corta del cerebro el fluido circulante de energía vital. Esto causa gran fatiga, que se expresa en debilitamiento de la memoria y de una vida creadora. La mente no se controla a través de la inhibición sino mediante la transmutación y la transformación. A través de la meditación correcta, el contenido de la atmósfera mental se sublima y atraviesa un proceso en fusión en el que las viejas formas cambian en sustancia energética que se usará para construir formas más avanzadas que sirven a ideas mayores, pensamientos mayores y metas mayores.

Aquietar la mente en la meditación no significa tirar de las riendas del caballo (las actividades mentales), y hacerlas quedarse quietas. Por el contrario, aquietar, la mente significa elevar su vibración tan alto que ninguna corriente de pensamiento inferior o impresiones emocionales y físicas la alcance; pero sólo las ideas, impresiones y formas-de-pensamientos de orden altísimo son registradas por ella, debido a su extrema polarización hacia los mundos superiores.

4. El peligro del desaliento

La meditación aumenta nuestra aspiración y nos revela lentamente nuestras posibilidades futuras:

La Belleza que puede ser nuestra.

El Poder que puede estar bajo nuestro mando.

El Amor que puede penetrar en todo nuestro ser y expresiones.

Y así una gran visión empieza a construir dentro de nuestras almas, llenando nuestros corazones con alegría y éxtasis.

Por el otro lado, la creciente consciencia interior toma conocimiento también de otro hecho, el hecho del mundo de la personalidad, el hecho del pasado, el hecho de las condiciones presentes, y la incertidumbre del futuro. Y el aspirante, en vez de empeñarse rumbo al futuro, en vez de pararse sobre los errores pasados y desechar los recuerdos de los fracasos pasados, se identifica con sus yo pasados, con los errores pasados; usándolos como sus criterios, contempla su estado actual de inmadurez, incoherencia y fracaso. La belleza del futuro desaparece lentamente en las niebla: y nubes del pasado y del presente; el aspirante renuncia eventualmente al espíritu de desapego y al empeño hacia el futuro, y cae en el mar oscuro del desaliento y la desesperanza. Ve sus limitaciones, sus obstáculos kármicos, las feas condiciones

negativas de su medio ambiente, y los motivos destructivos o egoístas de sus semejantes. Se dice: “La visión es demasiado grande. ¡Soy tan débil! Las condiciones del mundo no son apropiadas para tal tarea. El pasado exige demasiado, y mi deuda es pesada...” y cae en la **inercia**.

Este peligro no es el resultado directo de la meditación, sino que es el efecto de las energías de alto nivel liberadas a través de la meditación cuando toman contacto con nuestros sucios vehículos de la personalidad. La mayoría de estas energías crea un resultado inverso en la personalidad, si esa personalidad no pasó a través de una disciplina y purificación extremas en las que pueden usarse muchos pulsadores para eliminar las actividades negativas. Los recuerdos pasados del individuo, los fracasos del presente, y la incertidumbre del futuro no pueden tener efecto sobre un discípulo cuya consciencia está enfocada en los niveles del Alma. Él no se ocupa de su pequeño yo y sus asuntos, sino que se orienta altamente hacia el Plan y está extremadamente ocupado sirviendo al Plan.

Tal hombre puede estar seguro de que la luz creada por la meditación revelará todo en su naturaleza sin causar desaliento alguno, y creará nuevo coraje y un nuevo espíritu de audacia para vencer todos los obstáculos en su Sendero. El aspirante puede hacerse un gran servicio si, antes que caiga en tal estado de desaliento e inercia, decide:

- a) No renunciar al Sendero debido a sus virtudes o errores pasados y fracasos presentes.
- b) No identificarse con sus reacciones de la personalidad sino trabajar para el Plan con lo mejor que tiene.
- c) No tomar decisiones cuando está en un estado de depresión o inercia, confiando en que las nubes se dispersarán mañana y que el sol surgirá de nuevo con su plena belleza.
- d) Continuar viendo la parte brillante del Sendero, y animarse con el mínimo buen éxito que tiene al servir al Plan.
- e) Observarse desde el nivel del Alma o desde el nivel del Infinito.
- f) Dar unos pocos días de descanso a su cuerpo, emociones y mente en las montañas, o a orillas del mar para recuperar su vitalidad y coraje perdido. Tales días de retiro deberán dedicarse a leer las vidas de los grandes héroes, santos y Maestros, o deberán usarse sólo para renovación física, emocional y mental.

5. Esto puede llamarse el **Peligro del Desequilibrio**

La meditación crea gran aspiración y ardiente devoción a grandes ideas y grandes visiones. El aspirante es a menudo atrapado dentro de estas altas alas y olvida su vida

de deber, su vida de obligaciones diarias y responsabilidades kármicas. Tal sendero condúcele eventualmente rumbo al egoísmo espiritual, al orgullo y la soledad.

La vida espiritual es una vida dual y el aspirante exitoso es el que puede mantener el equilibrio entre estas dos líneas: la vida de las visiones, ideas y bellezas espirituales, y la vida de los deberes, obligaciones y responsabilidades diarios nunca envolviéndose tan profundamente en sus aspiraciones superiores que olvide sus necesidades primarias y las necesidades de quienes están kármicamente asociados con él.

La vida espiritual es un fuego creciente. Este fuego deberá ser manejado cuidadosamente y con gran cautela. Deberá mantenerse el equilibrio también entre las energías que entran y el servicio que sale, y entre las condiciones de los cuerpos y el medio ambiente presente. El sabio aspirante deberá efectuar el trabajo de transmutación lentamente y en una escala en gradiente. Deberá invocar un poco de energía y aguardar que los cuerpos se ajusten y respondan correctamente. La cantidad de la liberación de las energías espirituales deberá ser proporcional a la capacidad de sus cuerpos y a la tarea a realizar en la vida diaria de sus obligaciones y responsabilidades. Deberá conocer que la vida espiritual no es una vía de escape sino una batalla en la línea del frente de la vida para transmutar, transformar y transfigurar su vida personal, social y global, y en medio de la labor diaria pagar sus deudas kármicas y expresar sus visiones supremas y su espiritualidad alcanzada.

El noble sendero medio del Buda no es una aquiescencia entre los vicios y las virtudes, entre los pares físicos, emocionales y mentales de opuestos, sino que es un acuerdo entre las energías que entran y el campo del deber y del servicio. Es el sendero del equilibrio supremo.

De manera que la meditación deberá manejarse como una parte de nuestra vida diaria. En toda nuestra actividad, de nuestra expresión y de nuestras relaciones tiene que estar presente la meditación, no como un objeto por sí sino como factor vital en todas nuestras empresas. Un físico, un ingeniero, un artista, un comerciante, un maestro, un zapatero o cualquiera pueden hacer un trabajo mejor y pueden tener mejores relaciones si, por un breve tiempo cada día, se abren a la guía divina, al amor y energía de su Alma.

Así aprende que la **meditación** le mantendrá dentro del campo de batalla de la vida, y que esto no se hace para crear un sendero de escape. Si usted hace meditación diaria pero no realiza mejor su trabajo diario, y si sus relaciones sociales y demás no se vuelven más armoniosas, hay algo equivocado; es mejor detener la meditación y averiguar la causa real.

Algunas personas, después de hacer meditación durante unos pocos años, desarrollan un complejo de superioridad. “Son mejores”. “Conocen mejor”, y tienden a aislarse y recogerse en el castillo de sus vanidades. Por el contrario, en la meditación oculta

logramos más unidad con más comprensión y nos acercamos, más que nunca antes, a nuestros semejantes y al principio supremo.

6. El peligro de la atrofia

A veces sucede que la “meditación” cristaliza las formas-de-pensamientos del aspirante hasta un grado tal que se vuelve prisionero de su propia creación en el plano mental, y corta su relación con, su vida física y emocional. Está en un estado de abstracción mental, en un estado de agitación mental, que saca todas las corrientes mentales y corta gradualmente las corrientes vitales que van a la naturaleza física y emocional del hombre. Como resultado de esto, las vidas físicas y emocionales se debilitan lentamente cada vez más, y muestran señales de degeneración y decadencia.

La finalidad del Alma es establecer un sendero firme de desarrollo para cada átomo de los cuerpos físico, emocional y mental, liberando su luz latente y convirtiéndolos en avenidas de experiencia, avenidas de conocimiento, amor y sacrificio, de modo que el SANTO CÁLIZ se llene eventualmente con la esencia producida por las actividades de todos estos cuerpos. Cada cuerpo hace su contribución al CÁLIZ y esta contribución no puede completarse si se descuida alguno de los cuerpos.

El sendero del desarrollo esotérico es para todos nuestros cuerpos de modo que eventualmente forman un instrumento bien construido, con siete cuerdas armonizadas entre sí, listas para que el Maestro interior toque sus canciones cósmicas.

Este es el significado de la continuidad de la consciencia: la Chispa interior está eventualmente consciente de todos los niveles a través de los cuales Ella puede expresarse, porque a través de una labor secular se purificaron y armonizaron con la orden del Fuego Central en el hombre.

7. Los peligros del bajo psiquismo

Algunas personas usan la meditación para desarrollar poderes psíquicos. Este es uno de los máximos peligros. Los verdaderos poderes psíquicos son el resultado natural de la iluminación, de la expansión de consciencia, de mayor conocimiento, y de una vida de servicio dedicado.

Los maestros ocultistas nos aconsejan no jugar con los centros etéricos usando ejercicios respiratorios, entonando mantrams, o concentrándonos en el fuego de kundalini para elevarla por la columna vertebral al intentar desarrollar poderes psíquicos.

Hay dos clases de psiquismo, el inferior y el superior. El psiquismo inferior es el resultado de un alma humana en desarrollo que está llena de maya, de hechizo y de ilusión. ¡No es una señal de espiritualidad!

El psiquismo inferior entra en la existencia usualmente cuando el alma humana en evolución se expresa a través de la parte inferior del centro del plexo solar, que está conectada inmediatamente con el mundo astral. Como consecuencia de esta conexión, inician su existencia la clariaudiencia astral y la clarividencia astral, la escritura automática, la mediumnidad, y demás. Después, las entidades que se hallan en el mundo astral, principalmente las retrasadas u oscuras, entidades que regresan a la encarnación o algunas entidades que son orientadas por la buena voluntad para ayudar a la humanidad, tratan de comunicarse con el plano físico a través de personas que son psíquicas y están en estrecho contacto con el mundo astral.

Estas entidades, usando la capacidad de clarividencia, de clariaudiencia, de mediumnidad y de sensibilidad astral del sujeto, pasan varios mensajes a través de éste cuando está despierto o dormido. La mayoría de estos mensajes están llenos de hechizo; son destructivos y desorientadores. Algunos son buenos pero superficiales. Otros están llenos de contradicciones.

La cuestión importante es que, muy a menudo, estos “canales” son usados por fuerzas oscuras para introducir al sujeto en el sendero involutivo, en actos dañinos para sí y para los demás. He ahí por qué los Maestros de la Sabiduría nos aconsejan expandir (nuestra consciencia para servir a la raza y no tratar de hacer conexión alguna con el mundo astral. También rechazan muy vigorosamente la mediumnidad, porque a través de ella muchas fuerzas malas y negras pueden entrar en contacto con movimientos que se dedican al bien común y los envenenan, creando desunión e indecible sufrimiento.

El Maestro Morya, hablando de los médiums, dice:

“Un médium es tan sólo la posada de los embusteros desencarnados.”⁹

Los maestros esotéricos rechazan la mediumnidad, pues en esos fenómenos no está envuelto el cuerpo mental y, con el cuerpo mental, el Alma es por tanto puesta a un lado. Esto crea un sendero fácil para que las entidades inferiores entren en contacto con el mundo físico y descarríen a las personas conectadas con los fenómenos.

Las personas que trabajan para los Maestros no pueden llamarse médiums; son iniciados que lograron tomar contacto con sus propias Almas y luego con su Maestro, y porque construyeron el Antahkarana¹⁰ pueden ver cosas a la luz de su Maestro, y en ocasiones pueden expresar la Enseñanza o el mensaje que sus respectivos Maestros les dieron en consciencia vigil o en ashrams subjetivos.

Los Maestros buscan personas intelectuales, no médiums inconscientes sino personas altamente entrenadas para construir puentes entre los mundos subjetivo y objetivo.

⁹ Agni Yoga Press, *Agni Yoga*, pág. 142.

¹⁰ Léase T. Saraydarian, *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XVIII.

La mayoría de los médiums dan sus cuerpos a alguna entidad desconocida, y después la entidad empieza a usar el cuerpo del modo que quiere. A menudo tal mediumnidad crea un gran daño al sujeto y a su medio ambiente.

Hay un modo superior de prestar el cuerpo a un gran Ser que quiere cumplir algún servicio destacado para la humanidad. Tal modo de prestar el cuerpo requiere por lo menos un Iniciado del tercer grado, que haya construido el Antahkarana y sepa qué está haciendo.¹¹

El psiquismo inferior se experimentó predominantemente en las civilizaciones lemuria y atlante, y nosotros, como raza, le dejamos detrás y ahora progresamos hacia el psiquismo superior. Una vez que el psiquismo superior se abra y el hombre sea amo de sus poderes, podrá usar el psiquismo inferior también para tomar contacto con diferentes niveles y fuerzas de la existencia y usarlos para la evolución.

El peligro del psiquismo inferior es que el sujeto se hechiza y piensa que todo lo que recibe es la verdad absoluta, y que él es un elegido que debe conducir y guiar a la gente a cualquier costa.

El psiquismo inferior, si se continúa, puede dañar completamente al cuerpo físico a través del desequilibrio de las diversas glándulas con las que el psiquismo inferior trata. También conduce a la insania y a varios desórdenes mentales. Muchísimos seudolíderes y seudoprofetos y los que proclaman ser maestros o grandes iniciados son productos de tales condiciones. En realidad son víctimas bienintencionadas de fuerzas liberadas e impulsos despertados y de entidades poseedoras sobre las que no tienen el más leve control.

En el pasado, especialmente en el período atlante, los poderes de clarividencia y clariaudiencia eran funciones normales, porque los hombres generalmente estaban polarizados o enfocados en el mundo astral. Pero en la raza presente, lo más importante a desarrollar es la naturaleza mental. Cuando la naturaleza mental inferior se desarrolla debidamente y el hombre empezó a extenderse hacia planos mentales superiores o reinos del Alma y se dedica a una vida espiritual, entonces empieza a expresarse el psiquismo superior. Antes que suceda esto, cualquier esfuerzo para desarrollar o revivir el psiquismo inferior es un desplazamiento hacia atrás, involutivo, y eventualmente conduce a sus víctimas a los manicomios.

Los métodos más potentes de protección pueden resumirse como sigue. En el caso de cualquier experiencia psíquica el aspirante:

1. Deberá tratar de mantener su serenidad.

¹¹ Mucho recomendamos la lectura de *H. P. Blavatsky, Tíbet and Tulku*, de Geoffrey A. Barboraka, Theosophical Publishing House, India.

2. Deberá mantener una actitud neutral e indiferente hacia cualquier género de mensaje u orden.
3. No deberá dar reconocimiento alguno a las comunicaciones, no deberá morar en ellas, ni pasarlas a otros.
4. Deberá volver su atención hacia algún tópico altamente mental.
5. Deberá detener su meditación durante un lapso.
6. Deberá tener un período de descanso en la naturaleza, con trabajo físico liviano. Pero si siente que está poseído, entonces deberá dedicarse a un trabajo físico pesado, porque los oscuros odian el trabajo y odian las emanaciones del trabajador.
7. El Maestro Morya sugiere el uso de aceite de eucalipto, unas pocas gotas ingeridas diariamente con agua o masajeadas en la piel. También recomienda el té de valeriana, la leche caliente, la menta, el almizcle, y dice además que “grande es el poder curativo de la emisión de gratitud.”¹²

El psiquismo superior es el poder del Ángel Solar. La meta del alma humana es desarrollarse hasta un grado tal que se funda con el Ángel Solar a través de un matrimonio místico. Los pasos que conducen a este matrimonio comprenden la ciencia de la meditación. “Antes que el alma pueda comprender y recordar, deberá unirse con el Orador Silencioso, tal como la forma a la que se amolda la arcilla primero se une con la mente del alfarero.”¹³

Cuando procede la fusión del alma humana con la luz interior, el psiquismo interior desaparece y empieza el psiquismo superior.

El psiquismo inferior aparece cuando la luz del alma humana en evolución pasa a través de hechizos, ilusiones y maya y se enfoca prematuramente en ciertos centros etéricos cuya respuesta crea el psiquismo bajo; entonces se lo usa grandemente para satisfacer los hechizos, ilusiones y los impulsos ciegos del hombre.

Cuando el alma humana en evolución se acerca más a la pureza del Ángel Solar, limpiándose proporcionalmente de su maya, hechizos e ilusiones seculares, y ganando el control sobre sus vehículos, los poderes psíquicos superiores empiezan a resplandecer. El primer poder que empieza a manifestarse es **la respuesta intuitiva a las ideas**. El discípulo refina su mente a través de la meditación y la disciplina, y entra en contacto con las grandes ideas, que transportan una energía de alto voltaje a su organismo y fuera de su medio ambiente.

¹² Agni Yoga Press, *Agni Yoga*, pág. 28.

¹³ Blavatsky, H. P., *The Voice of the Silence*, págs. 2-3.

A través de esta respuesta intuitiva, el peregrino está sobre sus pies y se comunica directamente con el mundo de las ideas y prototipos, y debido a esto puede discriminar entre lo verdadero y lo falso.

El Señor Buda se refiere a este poder cuando dice:

“No debemos creer en una cosa dicha por el mero hecho de haber sido dicha; ni en las tradiciones porque las hayan transmitido desde la antigüedad; ni en los rumores como tales; ni en los escritos de los sabios, porque los sabios los hayan escrito; ni en las fantasías que podamos sospechar que nos fueron inspiradas por un Deva... ; ni en inferencias extraídas de alguna suposición fortuita que hayamos hecho; ni debido a lo que parece una necesidad analógica; ni en la mera autoridad de nuestros profesores o Maestros. Pero hemos de creer cuando la escritura, la doctrina o la expresión sea corroborada por nuestra razón y consciencia. ‘Por esto... os enseñé que no creáis meramente porque habéis oído, sino que cuando creáis por vuestra consciencia, entonces actuéis consecuente y abundantemente’.”

14

El segundo poder es la **sensibilidad a las impresiones** provenientes de un Gran Maestro, o de un gran centro o ser. Esto significa que el discípulo está bastante libre de las perturbaciones del yo inferior, y bastante organizado y equipado para atrapar los mensajes provenientes de las fuentes superiores, a través de los éteres superiores, y puede recibirlos, descodificarlos, tenderlos e irradiarlos a través de las formas apropiadas de la expresión creadora. A través de este poder psíquico, un discípulo puede convertirse en un canal para las grandes energías y grandes mensajes de los Seres sublimes. Así se reconocen los grandes acontecimientos y se gana una discriminación más profunda dentro de los misterios de la evolución.

El tercer poder es la **recta observación de la realidad sobre el plano del Alma**. A través de este poder el hombre puede ver las cosas como son. La mayoría de nosotros ve las cosas de modos retorcidos, deformados, distorsionados, y así nuestras reacciones y actitudes no se basan en la realidad sino en las distorsiones. Con este poder el hombre puede observar la realidad subjetiva detrás de las formas o acontecimientos deformados, distorsionados y retorcidos. Por ejemplo, un niño le cuenta una historia deformada pero usted puede ver a través de ella y tener un vislumbre de la historia real, que se expresa de modo distorsionado debido a la inadecuación del canal o a la interferencia de varios motivos u obstáculos. Un hombre basa su vida sobre la realidad cuando tiene este poder. Tal hombre atrae confianza, fe, dedicación y gran amor.

El cuarto poder se llama **rápida respuesta a la necesidad real**. Este es un gran poder psíquico con el que el hombre ve a través de su corazón la necesidad real de su semejante. Este poder es el resultado de la intuición y la inteligencia. A través de la intuición él ve directamente la necesidad, aparte de los trastornos de la personalidad y

¹⁴ Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*, Vol. III, pág. 401.

los deseos del sujeto, y con la inteligencia responde apropiadamente en la dosis correcta, en el tiempo correcto, y a través del medio correcto.

Es con este poder de rápida respuesta a la necesidad que se presta un servicio real y un prójimo es conducido hacia la luz interior. La palabra “rápida” tiene aquí profundo significado, es casi un reconocimiento y una respuesta casi inmediatos y directos que son impulsados desde el nivel del Alma sin crear reacción o fricción alguna en la personalidad. Una vez vencida la reacción de la personalidad, los poderes psíquicos verdaderos empiezan a funcionar.

El quinto poder se llama **la manipulación correcta de la fuerza**. Usted tiene su fuerza física, sus fuerzas emocional y mental, su dinero, su posición, su talento, y demás. Todas éstas son sus fuerzas. ¿Cómo las usa? ¿En qué nivel? ¿Rumbo a qué meta? La palabra clave es la manipulación correcta. Todas estas fuerzas han de usarse para los fines del Plan Divino, para el ciclo y la edad dados. Y para hacer esto, usted necesita la gran luz del Alma, y necesita ser un Alma antes de que pueda realmente manipular la fuerza correctamente.

El logro de un hombre es igual a los modos y grados en que manipula las fuerzas de su naturaleza y las fuerzas bajo su influencia. El uso correcto le conduce a más desarrollo y más servicio; el uso incorrecto aumenta su dolor y acumula karma oscuro para sus vidas venideras. Correcto significa aquí adaptado a la meta, con gran comprensión de la naturaleza de las fuerzas, comedido con el Plan y el ciclo, manipulado con gran estilo, método y belleza. Esto introduce al discípulo en más poder, y eventualmente se convierte en una estación de fuerzas, manejadas y manipuladas correctamente para la liberación de su grupo, nación y humanidad.

Un psíquico verdadero es un hombre que tiene control sobre sus poderes. Una vez que el poder le controla, se convierte en un psíquico inferior, porque se manifiesta a través de un mecanismo desintegrado, como música tocada a través de un instrumento que está fuera de todo. Los poderes del Alma, la belleza del Alma, las energías del Alma no podemos recibirlos a menos que nos preparemos y elevemos hasta el nivel del Alma. Todos los poderes psíquicos son inherentes a nosotros, y se desarrollan cuando avanzamos por el Sendero de la Evolución.

El sexto poder es la **verdadera comprensión del elemento tiempo**. Este es uno de los destacados poderes de un iniciado: el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? La mayoría de nuestros errores caen dentro de esta categoría. Empezamos las cosas correctas en el tiempo equivocado, y fracasamos. Por ejemplo, usted planta algunos árboles en la estación equivocada y se mueren. Y así como está mal plantar un árbol en el tiempo equivocado, también está mal decir una palabra en el tiempo equivocado, escriba una carta, o empezar un trabajo en el tiempo equivocado. Usted puede tener grandes ideas, grandes visiones, grandes decisiones, pero fracasará en todas éstas si no tiene el sentido del tiempo apropiado. “La comprensión del elemento tiempo” hace que usted haga lo correcto en el tiempo correcto, durante la duración correcta, y cuando

todos los factores estén en sus relaciones correctas para permitir que se cumpla su objetivo. Esta es la sincronización correcta de todos los factores favorables para llevar su flecha hasta el blanco.

El séptimo poder del psíquico verdadero es **la polarización mental**. La polarización mental significa que todas sus expresiones y actividades son controladas por el plano mental superior y calificadas por la inteligencia, el amor y el poder. La unidad de la consciencia se polariza en tal esfera de tensión y no la distraen los atractivos e impulsos comunes.

A veces, durante el día, es muy bueno detenerse y preguntarse: “¿Cuánto viví hoy en polarización mental, en pensamiento creativo, en reflexión sobre ideas abstractas o universales, sobre grandes planes, visiones, sobre belleza, verdad, bien, y cosas por el estilo?” La mayoría de nosotros puede polarizarse mentalmente sólo dos o tres minutos diaria o semanalmente... para ser optimista. El resto del tiempo estamos perdidos en las emociones vulgares y los deportes mentales inferiores. Un hombre verdaderamente psíquico es quien vive en la mente superior; observa todo desde ese punto superior de realización, y controla sus asuntos diarios a través de la inspiración de esa gran polarización. Así es una energía penetrante, una energía sintetizadora y analizadora, y puede evitar caer en el sueño o en los estados oníricos de la mente, o hipnotizarse, o perderse en la inercia física, en el hechizo emocional o en las ilusiones mentales. En cualquier tiempo que usted hable con tal hombre se inspira, eleva e ilumina porque él está enfocado en la mente superior, en la luz del Alma, y le atrae magnéticamente a su nivel; se convierte en un “sendero por el que los hombres pueden triunfar.”

El octavo poder psíquico es la **aspiración ardiente**. La aspiración es un anhelo ardiente de ser lo que usted es realmente, en su esencia más recóndita. Este poder le orienta hacia el Infinito, hacia el espacio, y le ayuda a vencer gradualmente todos sus obstáculos y superarse en cualquier nivel dado. La aspiración es la respuesta a la energía del gran Imán Cósmico, que llama a su hogar a todos los peregrinos que están en el camino. Todas las bellezas se crean en el sendero de la aspiración ardiente.

El noveno poder es la **lectura simbólica**. Esta es la capacidad de ver la realidad detrás de los acontecimientos, movimientos, símbolos, sucesos, palabras y frases. Todo es un símbolo, y expresa un motivo, una causa, y a través de este poder usted puede ver ese motivo, esa causa, y la dirección que toma. Usted lee el corazón, la mente, el espíritu, penetrando a través de todas las expresiones. La forma externa, el color, la cobertura no podrán engañarle. Usted ve a través de estas “formas”, toca los motivos y las causas, y reacciona y los maneja en consecuencia.

El décimo poder es **la devoción hacia el yo superior**. Un hombre psíquico real es quien tiene gran devoción por el “yo superior” en él mismo, en los demás, en el planeta, en el Cosmos, y por la Gran Vida que abraza al todo. El yo superior es la fuente de toda belleza, de toda libertad, de todo amor, armonía, música, color y compasión.

“¿Cómo podré ser uno con él, irradiarlo y vencer todo sentimiento de separatividad?” Este es el empeño del discípulo. Tiene el poder de la devoción pura. No la devoción emocional, sino una atracción extrema hacia el Uno: en cada hombre y en el todo mayor. La hermandad es la expresión de este poder. Imagine qué sucedería si cada hombre reconociera y adorara al “yo superior”, al valor máximo en cada hombre...

Extienda su devoción al yo superior grupal, al yo superior nacional, al yo superior global, ¡al yo superior solar y cósmico! La devoción es un empeño activo rumbo a la unidad, la unidireccionalidad, la concentración. Este es uno de los poderes psíquicos del discípulo en evolución.

El undécimo es la **continuidad de la consciencia**, un estado de consciencia en el que usted está **consciente** en todos los niveles de la mente, y de los planos superiores e inferiores.

El duodécimo poder es la **comunicación consciente con su Maestro** y la lista no termina aquí. Estos poderes se extienden y desarrollan cuando usted vive **una vida de meditación verdadera y una vida de servicio sacrificial**. Un verdadero discípulo sirve y ama, y naturalmente se extiende, como lo hacen los pétalos de los lirios en los campos.

8. El peligro de la imbecilidad

Este peligro está conectado con el cerebro, y puede llamarse el peligro de la imbecilidad. Es primeramente el resultado de nuestra prisa. Queremos cambiar nuestra naturaleza en un tiempo muy breve, una naturaleza que hemos estado construyendo durante siglos indecibles. Queremos ser iluminados, sabios, poderosos, sanos y transfigurados. Todos éstos son buenos deseos, o aspiraciones, pero la obra oculta debe efectuarse lenta, coherente y sabiamente. Debemos dar tiempo a las células y átomos de nuestros cuerpos para que se ajusten a las nuevas energías que entran, a las nuevas ideas, nuevas visiones y nuevos ritmos o si no se romperán, quemarán, sobreestimularán o congestionarán y crearán grandes trastornos psicosomáticos y físicos, que empezarán con desasosiego, depresión, fatiga, y que conducirán a la insania y la imbecilidad.

Si en cualquier tiempo el aspirante se siente cansado, deprimido; si no puede dormir bien; si está nervioso, o siente fatiga, inercia, somnolencia, y no quiere leer, investigar, trabajar; si está en una pesada disposición anímica de pereza; deberá detener inmediatamente su meditación, demorar sus aspiraciones espirituales, y tratar de averiguar las causas de su condición general.

1. Se nos dice que una de las causas es la devoción mística: cuando el aspirante trata de “elevarse para pugnar rumbo a la meta”, “de llegar hasta el Alma”, o “hasta la amada visión del Alma, hasta el Señor”, y así sucesivamente. Cuando este género de

meditación aspiracional se hace durante largo tiempo con intensidad, causa la elevación o surgimiento de los vehículos sutiles, incluyendo el etérico, fuera y encima de la cabeza. Esto produce un anclaje demasiado flojo del cerebro etérico en el cerebro físico. Esta condición se extiende por todo el cuerpo físico y eventualmente el aspirante sufre fatiga e inercia y a veces inanición cerebral. Lo etérico subyace en el sistema nervioso y el sistema venoso, y en este caso no transfiere energía a estos dos sistemas. El aspirante siente fatiga, y a menudo se queda dormido o cae en un semisueño o tiene una ausencia mental.

La cura para esta situación es cambiar el modo en que el místico medita. Así deberá centrar su atención dentro del centro del cráneo donde penetra el cerebro etérico. Aquí está el lugar para anclar el Hilo del Alma, o el hilo de la inteligencia, donde deberá entonar los OMs, invocando a las energías superiores para que tomen firme asiento dentro del **cerebro etérico** y las **mantengan** allí. Esta es la sede donde el aspirante deberá volver su atención en cualquier tiempo en que su naturaleza aspiracional quiera elevarse. Es aquí que él trabaja en la luz del Alma, y así todo el trabajo hecho en el cuerpo mental se mantiene en la alineación directa con la consciencia cerebral, mediante el mantenimiento del cuerpo etérico apropiadamente anclado en el cerebro físico.

Cuando esto se hace exitosamente, el hombre empieza a despertar, y primero sus gunas rajásicos y luego sattvicos empiezan a vivificarse y dar energía a todo el cuerpo físico. He aquí por qué es necesaria una educación mental para que el aspirante no se escabulla y cree una conexión floja entre su contraparte etérica y sus contrapartes físicas.

2. Otra causa de inercia física y cerebral es una condición general de un vehículo etérico anclado flojamente en el cuerpo físico, lo cual es causado por una incapacidad del organismo físico para absorber calcio de las comidas.

En este caso la cura es el calcio, que junto con la luz solar y la vitamina D, actúa como un ancla para lo etérico en lo físico. Se nos dice que el mejor modo de tomar calcio es a través de una inyección en la corriente sanguínea, tal vez no menos de doce “inyecciones”, y unas pocas inyecciones cada seis meses.

3. Hay otra causa de somnolencia, inercia, fatiga, etc. Esta es una cantidad excesiva de insulina que algunos organismos físicos producen. Necesitan azúcar y una dieta apropiada.

4. Otra causa es una vida sexual superactiva. Sería muy sabio si el aspirante retirase su interés de las actividades sexuales y ahorrara su energía por un tiempo para su regeneración física y mental. Las energías creadas o liberadas en la meditación siguen usualmente la línea de mínima resistencia, y el sexo es la línea de mínima resistencia en esta era actual. He aquí por qué deberá tenerse extrema cautela para no desperdiciar las energías extraídas mediante meditación en actividades sexuales exageradas. Este peligro puede evitarse si el hombre efectúa algún género de trabajo creador, que

absorba su aspiración y energía. De esta manera, la dirección de la energía podrá cambiarse hacia el centro de la garganta y resultar en expresiones creadoras.

El Maestro Tibetano nos aconseja no exagerar la meditación sino ser lento y cauteloso hasta que desarrollemos un alto grado de sublimación sexual. Una vez que nuestra vida sexual esté bajo control, entonces serán seguros períodos más largos de meditación si nuestros otros centros están también en buena forma.¹⁵

Las tareas más difíciles de un discípulo son: cómo relacionar la prisa y la lentitud, o como se dijo, “cómo hacer de prisa, lentamente”; cómo relacionar las grandes visiones con las inconvenientes condiciones existentes; cómo relacionar la luz creciente y la revelación creciente con nuestros múltiples obstáculos; cómo relacionar la llamada del espíritu con la llamada de las responsabilidades diarias. Estos son los cuatro problemas que un discípulo deberá resolver antes de ingresar en un campo mayor de utilidad.

El Maestro Morya dice:

“Aquí hay un discípulo presuroso, que lleva un cáliz lleno de posibilidades; si tropieza, violando las leyes de la confianza y la magnanimidad, ¿qué resultará de las posibilidades?”¹⁶

9. El peligro del mal uso de las facultades mentales

La meditación desarrolla nuestras facultades mentales, agudiza más nuestras mentes, las vuelve más penetrantes, sensibles a los pensamientos de los demás, rápidas en la respuesta y la acción. Desarrolla las facultades de discriminación, análisis y síntesis.

Como estas facultades aparecen lentamente, el hombre podría tentarse a usarlas para sus fines personales y materialistas. Esta es una gran trampa en el Sendero del discipulado. Las personas que empiezan con gran aspiración hacia visiones y bellezas espirituales pueden ser atrapadas dentro de actividades y placeres mundanos, egoístas y materialistas, y eventualmente perder el Sendero y convertirse en vagabundos en el valle de las ilusiones y los hechizos. Se dedican a trabajos que alimentan sus ambiciones y nutren su orgullo y vanidad, volviéndolas esclavas de sus naturalezas inferiores y egoístas. Aquí aparece un gran peligro. El hombre, en vez de dirigir sus energías mentales hacia arriba rumbo al Alma, las vuelve siervas de su naturaleza inferior, para satisfacer los intereses de su medio ambiente social y de los intereses de su personalidad. Esta actividad construye eventualmente un muro entre él y su Ángel Solar, entre la mente inferior y la mente superior. Durante un gran lapso él demora su progreso, usando toda su riqueza mental para los deseos inferiores y para sus ambiciones u objetivos separativos. Esta fase del Sendero se llama el Sendero de la

¹⁵ Para desarrollar un centro, uno no trabaja directamente en él: Uno hace lo que lo desarrollará como resultado de hacer. Por ejemplo, amar abre el centro del corazón. Trabajar en cualquier campo creativo vivifica el centro de la garganta, etcétera.

¹⁶ Agni Yoga Press, *Fiery World*, Vol. III, pág. 281.

tentación. Es aquí que el aspirante deberá usar su facultad de discriminación entre lo real y lo irreal, entre lo duradero y lo superficial, entre la superficie y las profundidades, y deberá usar sus facultades recién desarrolladas para fomentar su desarrollo espiritual a través del olvido de sí, de la inofensividad y de la alegría.

Se nos dice que Buda acostumbraba expulsar a cualquier discípulo de la Orden cuando Él sentía o veía que aquél se volvía víctima del orgullo y del espíritu de ostentación, porque tal discípulo desperdicia la energía espiritual, cierra el camino hacia el amor y la unidad, y se convierte en un agente destructor en su grupo o comunidad. El escudo del firme empeño y del renunciamiento a los reclamos del yo inferior pueden protegernos en el Sendero, y conducimos firmemente hacia adelante rumbo al cumplimiento de nuestra visión espiritual.

Todo lo que tenemos y todo lo que somos deberá ponerse sobre el altar del servicio a la humanidad.

10. El peligro de la liberación de las fuerzas ocultas

Durante todas las edades, en varias civilizaciones y continentes, el hombre acumuló innumerables intersecciones de energía en torno de su núcleo sempiterno. Estas intersecciones de energía son creadas por sus deseos, aspiraciones y anhelos siempre ardientes, y por las presiones de condiciones opuestas. Estas condiciones opuestas, que reaccionan contra estas corrientes emanantes de fuerza, sueños, aspiraciones y demás, impiden o detienen sus ondas, y las empujan de vuelta hacia sus fuentes en el hombre. Esta oposición es la que forma las fuerzas cristalizadas, las intersecciones o cortocircuitos. En realidad, semejan serpientes enroscadas, o resortes apretadamente enrollados que pueden liberarse en cualquier tiempo si se los reestimula de algún modo, causando así dolor, comodidad, alegría, destrucción y demás, dependiendo de la velocidad y cantidad en que se liberan y según el tiempo y las condiciones del cuerpo y la consciencia.

La mayor parte de nuestras enfermedades psicósomáticas se originan en la liberación de estas unidades de fuerza, y la mayoría de nuestras curas se basan en la liberación de algunas de estas unidades de fuerza. Depende de cómo y cuándo se las libera. Podemos llamar a estas intersecciones o cortocircuitos con varios nombres. Por ejemplo, podemos llamarlos impulsos ciegos, tendencias ciegas, deseos suprimidos, aspiraciones aprisionadas, etcétera.

En el camino hacia la perfección, todas estas unidades de fuerza deberán eventualmente liberarse y limpiarse a fin de asegurar la evolución y el progreso del alma humana. La naturaleza trabaja hacia esa meta, pero a veces muy lentamente y otras veces a una velocidad espantosa.

La meditación, si se hace correctamente, primero prepara su consciencia, luego libera lentamente estas unidades de fuerza y les permite ir a la superficie, y entonces la consciencia en extensión y expansión las limpia y quema, y se libra de ellas.

La meditación apresura también el pago de la “hipoteca” kármica. Quienes empiezan la meditación con sinceridad y determinación verdaderas ven que las dificultades y los problemas de su vida diaria crecen proporcionalmente a su aspiración y esfuerzo. Esto en realidad no es un peligro de por sí pero se convierte en un peligro para la verdadera vida espiritual si el aspirante renuncia a su determinación y cede a las dificultades de la vida.

La parte importante para recordar aquí es que, más tarde o más temprano, el hombre deberá pagar todas sus deudas kármicas, y es mejor para él que pague cuando es rico en sus aspiraciones, visiones espirituales, coraje, fe y amor, de modo que estará listo para viajar por el Sendero con poca resistencia de las deudas kármicas. El aspirante en el Sendero acumula una preciosa sabiduría cuando, con su aspiración verdadera y fuerte determinación, se encuentra con sus deudas kármicas y las expía consciente y pacientemente, con serenidad y compasión. Es en tales ocasiones que su coraje, fe, amor, sinceridad y resistencia se prueban y templan para una mayor utilidad en los niveles superiores del Sendero.

11. El peligro de varias entidades

En la meditación irradiamos luces, colores, formas y energía del pensamiento en el espacio, y más tarde o más temprano atraemos la atención de los habitantes de los correspondientes planos, como ángeles, seres desencarnados o hermanos oscuros. A veces se hallan en grupos, igual que individualmente, y a través del canal creado de nuestra meditación, empezamos a encontrar su camino hacia nosotros.

Se efectúan contactos bajos e indeseables especialmente cuando la alineación no se hace apropiadamente y cuando el hombre vaga en los planos mentales astral e inferior. Asimismo, ocurren cuando se usan mantrams poderosos, sin debida preparación y pureza de motivo y vehículos.

Algunos habitantes del mundo sutil no son directamente dañinos, pero quieren comunicarse con el mundo físico, y ensayan muchos medios para hacerlo, principalmente a través de la escritura automática, a través de la mediumnidad, y a través de la posesión del mecanismo mental y nervioso de un hombre. Tales esfuerzos alteran el equilibrio del sujeto, y gradualmente cae víctima en manos de entidades bajo nivel.

Si los hermanos oscuros encuentran un camino de aproximación a quien medita, y le hallan desprotegido debido a su falta de alineación apropiada y a su falta de motivos puros, tratan de dañarle, aumentando su negatividad y estimulando su tendencia a la

crítica, a la separatividad, al orgullo y a muchas otras vanidades que se vuelven muy destructivas para su vida individual y grupal.

Un dirigente de un grupo esotérico tendría que tratar de eliminar a tal miembro de inmediato, antes que comience la obra destructiva. Si los hermanos oscuros no triunfan al atacar al grupo al que el sujeto pertenece, entonces tratan de destruir sus vehículos, si ven que él puede ser un trabajador potente en el futuro.

Si el aspirante siente que su negatividad, sus depresiones, su orgullo, sus celos, su odio o su sentido de separatividad y crítica aumentan, debe detener inmediatamente toda meditación y trabajo esotérico y retirarse del grupo al que pertenece. Por un tiempo, ha de dedicarse a una labor del plano físico y a tomarse unas vacaciones.

Los hermanos oscuros vigilan también cuidadosamente a los discípulos que progresan por las líneas rectas y avanzan rumbo a la luz del Alma y rumbo a la Tríada Espiritual. Tal discípulo es el centro de su atención, y están ansiosos de dañarle de cualquier modo posible para obstaculizar el servicio al cual se dedica. Principalmente, atacan a tal discípulo a través de sus más íntimos asociados, amigos y miembros de la familia, cuando encuentran un camino de entrada. Un discípulo guía escogerá cuidadosamente a sus más íntimos, y tendrá espíritu de desapego. Deberá estar muy vigilante ante cualquier señal de ataque, y manejarla con tacto.

“Posibles caminos de entrada para las fuerzas negras” son también: el deseo de liderazgo, la crítica, la separatividad, la susceptibilidad, la ausencia de gratitud y de sinceridad, el orgullo, el amor por la posición y la fama, las bajas cualidades psíquicas, la falta de obediencia oculta, varios hechizos e ilusiones, la traición, la intromisión, etcétera.

Un discípulo guía deberá ser muy cuidadoso con aquél con quien se relaciona, porque la infección puede venir de fuentes inesperadas. Los grupos avanzados deberán estar relativamente limpios de negatividad. No han de usar género alguno de drogas alucinatorias, hipnotismo o ejercicios para cualquier desarrollo psíquico. Los miembros de un grupo esotérico no han de visitar mataderos, casas de prostitución, sesiones espiritistas, médiums, adivinos o hipnotistas. Deberán vivir en la enseñanza, y tratar de desarrollar su razón pura o intuición. Muchos grandes ataques podrán prevenirse si se observa los puntos anteriores.

Los hermanos oscuros no prestan atención al hombre medio; prestan atención a quienes entran en el Sendero de la evolución consciente y se convierten en una fuerza potente para la liberación. Asimismo, están contra la integridad grupal, contra el amor grupal y la consciencia, grupal, y por cualquier medio quieren impedir la formación de grupos esotéricos. Una vez que los hermanos oscuros se vuelven capaces de crear hechizos en un grupo dado, o incluso en una nación, todo el grupo o nación sirve a sus fines. El discípulo guía estará muy vigilante ante la posibilidad de cualquier género de “infección” en el grupo, y de inmediato tomará la acción para neutralizarla, si ocurre.

El gran Iniciado, Pablo, hablando sobre los ataques oscuros, dice en Efesios 6:12:

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”

Y en versículos siguientes Pablo enumera la armadura que uno deberá tener para luchar contra las fuerzas del mal.

El Maestro Tibetano, hablando sobre la protección de los discípulos, dice:

“La pureza de todos los vehículos es lo primeramente esencial... la necesidad de escrupulosa limpieza del cuerpo físico, de una emoción limpia y firme permitida en el cuerpo emocional, y de pureza de pensamiento en el cuerpo mental.”¹⁷

También dice que la eliminación de todos los temores es muy importante, y que un discípulo deberá estar firme e inmovido sin importar qué le ocurra, dormir bien y no hacer nada que canse en exceso al cuerpo.

La señora Helena Roerich, una gran discípula, en una de sus cartas dice:

“Su tarea no es fácil, pero con las cosas fáciles uno no se perfeccionará. Los grandes Maestros apoyan siempre el esfuerzo puro. Los grandes Maestros están siempre prestos a dar una mano de ayuda al discípulo empeñoso, pero tal ayuda llega habitualmente después que el discípulo mismo agotó todas las posibilidades.”¹⁸

Asimismo, en *Las Hojas del Jardín de Morya*, leemos:

“Ya sabes que antes del final alistamiento con Nosotros, ocurren particulares ataques de debilidad física. Esto lo explica la condición ondulatoria de los centros nerviosos; puede haber espasmos de desvanecimiento, angustia y dolores de los diferentes centros.”¹⁹

Todo el secreto de la protección es un desarrollo armónico de los tres vehículos del hombre. Un discípulo deberá prestar atención a su cuerpo físico y etérico, mantenerlos limpios de cualquier contaminación; darles el descanso y relajación necesarios; disfrutar de la naturaleza, de los bosques, las montañas y el océano; estar en la pura luz solar y en el aire limpio. Además de todo esto, deberá cuidarse el cuerpo emocional exponiéndolo a una gran música, a un gran arte de cualquier género, y expresando emociones positivas: paz, alegría y amor.

¹⁷ Bailey, Alice A., *Letters on Occult Meditation*, pág. 137.

¹⁸ Roerich, Helena, *Letters of Helena Roerich*, Vol. I, pág. 109.

¹⁹ Agni Yoga Press, *Leaves of Morya's Garden*, Vol. II, pág. 230.

Con esto deberá correr paralelo el desarrollo mental del discípulo. No deberá sobreemfatizarse ninguno de estos cuerpos. Usando la simbología del caballo y el carruaje para representar a los cuerpos, en otra dimensión podemos decir que estos tres cuerpos representan los tres caballos que tiran del carruaje del Loto del Señor interior. Deberán correr paralelos, al mismo ritmo, porque pueden estorbarse entre sí, si no siguen el avance rítmico del grupo.

Los grandes Maestros nos advierten vigorosamente contra el desarrollo inarmónico, y dicen que las entidades oscuras obseden física, emocional o mentalmente a las personas, si alguno de estos cuerpos se deja sin desarrollo, extensión e integración, o se usa para crueldad, destrucción y separatividad.

El Maestro Tibetano dice que la obsesión del plano físico puede manejarse fortaleciendo la red etérica por medio de luz violeta.

La obsesión en el cuerpo astral puede curarse mediante el cántico o la lectura de ciertos mantrams cuando la persona está dormida. Esto traerá de vuelta al dueño del vehículo.

La obsesión del cuerpo mental podrá curarse si un discípulo avanzado, que es capaz de funcionar en el plano mental, se pone en contacto con el dueño real y lo trae de vuelta a sus vehículos. Después que el dueño está de vuelta, deberá tenerse cuidado de que empiece a trabajar en pro de una vida honesta y que exprese ardiente devoción por grandes bellezas, grandes principios, leyes y visiones. En tal sendero podremos prevenir la unilateralidad y formar una coraza en torno de nosotros para protegernos de cualquier género de obsesión. Deberá prestarse atención también a nuestros sueños porque entidades enmascaradas podrán **dramatizar** nuestros deseos ocultos de liderazgo. Podrán representar en el plano astral una obra que muestre que los grandes piensan en nosotros, y que seremos el próximo hombre grande, el dirigente de cierta organización o una autoridad de gran valor, y demás. Estas entidades hacen todo esto sólo para desviarnos en nuestro honesto empeño en el sendero del autodesarrollo y el servicio, haciendo que invitemos en nosotros el sentimiento negativo de los miembros del grupo y creando muchas complicaciones en nuestra vida.

Necesítase movimiento lento en la meditación, y son imperativas la vigilancia y autoobservación reales.

12. El peligro del egotismo

Quienes se entregan a la meditación con motivos equivocados podrán desarrollar lentamente un hechizo de grandeza en torno del eje de su imagen egoica mental. Esta imagen se cristaliza lentamente y convierte en un ídolo de cualidades supuestamente altas y de raros dones. Así el hombre real se aprisiona en una forma-de-pensamiento que le fuerza al liderazgo, y, antes que sepa y SEA bastante, empieza a presentarse como un líder, un maestro, un profeta, un iniciado o, incluso, como un maestro.

Muchísimos denominados guías, maestros, doctos y demás son el resultado de tales cristalizaciones. En todo lo que hacen tienen un solo objetivo: alimentar su ego insaciable. Estos falsos líderes pretenden servir con toda su dedicación y entusiasmo, pero en realidad sólo sirven a sus vanidades e ilusiones; luego, si su ego es levemente herido, se mudan a otros sitios, bajo otros nombres y con diferentes rótulos para continuar su obra. Por supuesto, esto eventualmente atrae en torno de ellos a personas que alimentan su ego, su orgullo y su vanidad, pero también esto los fuerza a satisfacer las múltiples necesidades de sus seguidores, y a nutrir sus necesidades mentales o espirituales. Cuando las exigencias del trabajo y las necesidades de los seguidores aumentan, estos falsos líderes sienten lentamente que estas necesidades les exigen demasiado, y empieza a pensar que son mártires. Aquí comienza el sendero hacia la bancarrota, que a veces termina en la enfermedad mental o el suicidio.

Desde el comienzo del Sendero, el aspirante deberá desarrollar las tres grandes virtudes:

humildad
cooperación
gratitud

La humildad le dirá dónde está en la cadena de la evolución. Le mostrará quiénes están detrás y quiénes están muy delante de él. **La cooperación** le ayudará a no buscarse a sí mismo ni trabajar para su ego pavoneándose, sino que desarrollará en él la consciencia grupal, un sentido de unidad y la capacidad de ver el Plan. **La gratitud** desarrollará en él la capacidad de reconocer los verdaderos valores, sus obligaciones y responsabilidades kármicas.

Esto le ayudará si evita el separatismo y aprende a vencer los reclamos de su yo y su ego inferiores; si pisotea sus vanidades, y ejecuta su salvación disolviendo su ego, su pseudo-yo; y finalmente, si deja que el esplendor del cosmos entre en su corazón, eliminando su egocentrismo. El discípulo deberá también darse cuenta de que cuanto sabe es un grano en comparación con el océano que representa el campo aún por conocer. De manera que, a medida que acrecienta su conocimiento, proporcionalmente el campo del conocimiento desconocido aumenta cada vez más su vastedad. Como dijo un autor desconocido: “Mi inteligencia aumenta mi ignorancia”. O como dijo el sabio Sócrates: “Sólo sé una cosa y es que sé que no sé nada”.

El peligro a evitar es principalmente el del hechizo mental. El hechizo mental es formado por fenómenos astrales, que se elevan al plano mental y cristalizan allí.

Algunos aspirantes descarriados se convierten en canales de las fuerzas oscuras o de los hechizados, que les pasan mensajes a través de una forma-de-pensamiento de un Maestro real, construidos mediante las energías mentales de Sus devotos; entonces el aspirante se para ante la gente y declara que el Maestro Fulano de Tal está hablando a través de él. Es muy difícil despertar a tales personas, pues su sinceridad puede ser

fortísima y su dedicación ardiente. La mejor ayuda que uno puede darles es desanimarlas, ser indiferente a su trabajo, y mostrarles la mediocridad o la necesidad de su mensaje y trabajo. Un aspirante de la Sabiduría Sempiterna Joven deberá estar muy familiarizado con sus principios fundamentales y mantener su mente abierta cuando confronte nuevas “revelaciones”, de modo que vea el valor relativo de la “enseñanza” dada y tenga una ocasión de discriminar entre lo real y lo irreal.

Un discípulo real no se promueve, no se promociona, no trata de forzar sus ideas y su método, y no se pone sobre el tablado para pavonearse.

Es la necesidad la que le convoca al deber, y cuando la llamada llega se encuentra listo, pero con gran humildad y gratitud, pues ve el campo vasto y ardiente de la responsabilidad. El motivo correcto en la meditación es el servicio de la raza, y no el servicio de sus vanidades. Usted **nunca** pensará en su desarrollo y crecimiento personales; pensará cómo mejorar su servicio a los demás. Antes de que usted empiece su meditación deberá darse cuenta que pertenece a la humanidad, a la Jerarquía, y que su motivo es servirlos. Naturalmente, este Sendero le conduce a un autodesarrollo que es el medio hacia el servicio glorioso. Usted se convierte en un canal de la radiante energía de un gran poder que fluye a través de usted y le hace florecer, pero sin engreimiento, sin fijación egocéntrica, y sin género alguno de vanidad. He aquí por qué usted se convierte en una fuente de energía curadora e iluminadora.

13. El peligro de perder el sentido de la realidad

Esto sucede cuando, a través de esfuerzos reales y excesivos, el aspirante toma contacto con algunos elevados niveles del plano intuitivo; derrámanse momentáneos destellos de luz desde los reinos superiores antes de que esté listo para apropiarse de estas grandes revelaciones para sus condiciones físicas, emocionales, mentales y sociales.

A veces estas revelaciones le paralizan mentalmente y pierde todo su interés por los planos inferiores, por sus deberes, responsabilidades y obligaciones, causando mucho sufrimiento y perturbación en su familia y círculo social. Y porque no entró en ese reino sublime por su propio mérito, tras preparación y madurez debidas, pierde también el contacto con los niveles superiores y vive como un hombre que recibió una gran sacudida. Está desconcertado entre dos mundos y medianamente inútil entre ambos.

Algunas de estas personas terminan su vida en la más profunda desesperación, y algunas actúan como profetas, convirtiéndose en objeto de ridículo en el mundo: ¡Es tan importante desarrollar la mente inferior junto con la mente abstracta, y desarrollar la capacidad de traducir el conocimiento inferior al conocimiento abstracto superior, luego el conocimiento abstracto superior al conocimiento concreto, de modo que en cualquier situación un hombre sea capaz de mantener su equilibrio entre el mundo abstracto y el mundo de las obligaciones, responsabilidades y deberes diarios!

Esto se hace a través de una meditación regular y de un servicio desinteresado en el empeño de transformar la vida a través de la luz, el amor y el poder que entran, y en los esfuerzos para construir el Puente del Arco Iris.²⁰

En cualquier momento en que el aspirante note que su adaptabilidad a la vida en general, a sus asociados y a las condiciones falla o decrece, deberá detener sus estudios abstractos y sus meditaciones y concentrar su mente en el deber entre manos, enfrentar sus responsabilidades, cumplir sus obligaciones. De este modo organizará mejor sus vehículos inferiores, y a su debido tiempo éstos estarán listos para más luz, más amor y más poder. Deberá usar su sentido común y estar alerta cuando entre en el Sendero de la Liberación. Una vez que se restablece el equilibrio entre lo superior y lo inferior, entre lo infinito y lo finito, su vida diaria irradiará una luz nueva, un nuevo amor, un nuevo poder, y él será una fuente de vida, que trae vida más abundante desde las fuentes cósmicas para la liberación de sus semejantes.

14. El peligro de la satisfacción

Otro peligro de la meditación es la satisfacción. En este caso, la consciencia cesa de expandirse y hace girar su rueda en un hoyo. Cada vez que entramos en meditación, podemos entrar en ese hoyo, disfrutar su superficial hondura y volver a nuestra vida normal, teniendo la satisfacción de que hicimos nuestra meditación.

En la meditación, el hombre trata de escalar una alta montaña. El escalador de montañas hace todos los preparativos en cuanto a tiempo, comida y demás, y cada día, con esfuerzo incesante, avanza hacia la cima. Si se queda satisfecho en algún lado, no podrá cumplir su meta. Exactamente, la misma historia corresponde a quienes hacen meditación. En su mayoría se detienen en un lugar, o suben a un tiovivo, y el objeto de la meditación permanece oscuro, semirevelado, o ni siquiera es penetrado jamás.

La meditación es un cambio progresivo de niveles rumbo a la cima. Es una extensión, penetración y expansión progresivas.

Cuando la consciencia despierta en los niveles superiores y la sustancia de los niveles se vuelve más sublimada, más energía se transfiere a la personalidad. Cuando desciende más luz, el hombre empieza a funcionar como un portador de luz.

El peligro de la satisfacción es sutilísimo, y una vez que un hombre es atrapado en su hechizo hipnótico, permanece por largo tiempo como víctima de sus quimeras que se convierten en un obstáculo en el Sendero.

Nuestra satisfacción deberá manejarse con sano espíritu de insatisfacción, pero esta insatisfacción se manejará con clara apreciación del trabajo y del equipo. Si el trabajo necesario es demasiado grande y el equipo es débil, entonces deberá tenerse el cuidado

²⁰ Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XVIII.

de fortalecer y organizar el equipo, adaptándolo al trabajo. Si falta técnica, ésta deberá desarrollarse. Si hay obstáculo personal o social en el camino, deberá eliminarse sabiamente. En una palabra, el aspirante deberá saber que el progreso es siempre posible, incluso “a pesar de las condiciones”, y deberá mantener su fuego ardiendo hasta el fin.

El Sendero se forma mediante firme desarrollo y firme progreso. En cualquier momento en que usted se detenga, usted es su propio obstáculo. La mejor ayuda para quienes cayeron en un estado de satisfacción es animarlos a expandir su servicio. El servicio les mostrará cuánto más necesitan crecer: y empezarán a escalar de nuevo.

El Maestro Tibetano nos da siete puntos que, si se consideran cuidadosamente, podrán ser una gran protección en el sendero de la meditación:

- “a) Conócete a ti mismo.
- b) Procede lentamente y con cautela.
- c) Estudia los efectos.
- d) Cultiva la comprensión de que la eternidad es larga, y que lo que se construye lentamente dura eternamente.
- e) Apunta a la regularidad.
- f) Comprende que los verdaderos efectos espirituales han de verse en la vida exotérica del servicio.
- g) De modo parecido, recuerda que los fenómenos físicos no son un índice de seguir exitosamente la meditación. El mundo verá los efectos y será mejor juez que el estudiante mismo. Por sobre todo, el Maestro sabrá, pues los resultados en los niveles causales serán patentes para Él mucho antes que el hombre mismo sea consciente de cualquier progreso.”²¹

²¹ Bailey, Alice A., *Letters on Occult Meditation*, págs. 93-94.

SIETE TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA

Desde el comienzo de la evolución del ser humano, los Guías de la Raza, los sabios o Maestros, planificaron varias técnicas de meditación para desarrollar la consciencia del hombre interior en todos los niveles de la existencia humana. Su finalidad era hacer que el hombre, con sus vehículos de expresión, creciera armónicamente, y eventualmente hacer que el Hombre Interior resplandeciese con Su poder, amor y luz. Sabían que sólo un hombre armónicamente desarrollado podría ser un colaborador de la gran Naturaleza, fomentar su Finalidad, y ejecutar su Plan.

La humanidad en conjunto es semejante a un hombre individual. Un hombre individual debe tener un físico bien desarrollado, refinadas reacciones emocionales y una mente desarrollada. Estos tres en total deberán alinearse e integrarse entre sí y formarse en una personalidad radiante. Después de esto, la personalidad y el Alma deberán entrar en contacto, y entonces, a través de la meditación del Alma, deberá tocarse o liberarse la naturaleza espiritual y la personalidad deberá convertirse en la avanzada del Fuego Interior.

Lo mismo se aplica a toda la humanidad. Los Guías de la Raza, conociendo el Plan del Gran Ser, formularon varias técnicas a través de las cuales quisieron llevar adelante la evolución de la humanidad rumbo a la realización y la consciencia espirituales. A estas técnicas las llamaron con muchos nombres en diferentes partes del mundo. Las llamaron religión, yoga, filosofía o cultura en varias eras y períodos, pero la esencia siguió siendo la misma.

Todo el Plan se ve muy claramente en la tradición india en la que estas técnicas se llaman yogas.

Hay siete yogas principales y unos pocos yogas complementarios. Tenemos:

1. Hatha Yoga.
2. Laya Yoga:
 - a) Kundalini Yoga.
3. Bhakti Yoga:
 - a) Mantra Yoga.
 - b) Shiva Yoga.
 - c) Asparsha Yoga.
4. Karma Yoga.
5. Jñana Yoga.

6. Raja Yoga:
 - a) Samadhi Yoga.
7. Agni Yoga.

Estas son las siete técnicas progresivas que se usan en toda religión, filosofía o cultura, en mayor o menor grado, bajo diferentes nombres, pero teniendo la misma finalidad: desarrollar la gloria escondida en el hombre.

Hatha Yoga. Hatha, en sánscrito, significa “fuerza”. El “Hatha Yoga tiene más de cuarenta **asanas** o posturas principales, a través de los cuales el cuerpo físico se desarrolla y carga con la energía de la vida. Esto también se hace mediante especiales ejercicios respiratorios que fortalecen los órganos y el sistema nervioso, cargándolos con energía vital. La palabra Hatha se traduce también como **ha**, sol, y **tha**, luna. Hatha Yoga significa unir al sol con la luna: el sol es la energía o el aspecto espiritual del hombre, y la luna es la fuerza o el aspecto material del hombre.

En el yoga tradicional, la fosa nasal derecha representa al sol, o a la energía solar, y la fosa nasal izquierda representa a la energía lunar. Asimismo, en la Antigua Sabiduría nuestros cuerpos físico, emocional y mental se llaman cuerpos lunares, y los vehículos superiores del Alma y del Espíritu se llaman vestiduras del sol.

El Hatha Yoga trata de unir estos dos aspectos extremos; trata de transmutar, sublimar y liberar la materia a través de la luz de la naturaleza solar, o de la naturaleza superior ígnea; y también trata de crear una escalera de descenso para que el fuego espiritual se exprese a través de los vehículos inferiores, como la luz, el amor; el poder, la belleza, la verdad y el bien en sublime unidad.

En los antiguos tiempos, el Hatha Yoga, con sus posturas originales, apuntaba a desarrollar el cuerpo físico, alinearlos con el cuerpo etérico y capacitar al hombre para controlar el cuerpo físico y comprender que el cuerpo es el mecanismo, no el Yo. Era una técnica para invocar la energía vital y ponerla en contacto con el cuerpo físico, a fin de tener eventualmente pleno control del cuerpo. Cuando el control del Yo Interior aumentaba sobre el cuerpo, el cuerpo creaba menos obstáculos en el Sendero del desarrollo y del servicio, y daba una acrecentada oportunidad al intelecto para que morase en los valores e ideas trascendentales.

Los sabios antiguos usaban la ciencia de la respiración para acelerar la integración del cuerpo físico con el cuerpo etérico o vital, y luego extender la integración hacia las naturalezas emocional y mental. En la actualidad, los Maestros de la Sabiduría nos aconsejan usar extrema cautela con los ejercicios respiratorios, debido a la naturaleza más desarrollada y complicada de la humanidad actual. Pueden abrir la puerta a las fuerzas negativas y materiales de la naturaleza para que fluyan y circulen dentro de nuestro organismo, si nuestro organismo (el hombre inferior triple) no es puro y no está a tono con las energías evolutivas divinas. De manera que los ejercicios respiratorios

equivocados pueden cerrar las puertas a las influencias benéficas de los reinos superiores de la luz, el amor y el poder.

Los ejercicios prematuros de respiración estimulan los centros inferiores y producen fenómenos psíquicos inferiores. Una vez que el aspirante es atrapado en el bajo psiquismo, le será difícil librarse, y continuará su sendero hacia los logros espirituales y el desarrollo del psiquismo superior.

Se nos dice que cuando el aspirante está bastante avanzado, su Maestro le encontrará y guiará en los ejercicios avanzados de respiración, adecuándolos al nivel de su logro, a la condición de sus centros y a la naturaleza de sus rayos.

Después, Él le enseñará una respiración avanzada, que es la respiración mental. A través de esta respiración mental podrá desarrollar la clarividencia verdadera a través del tercer ojo y le capacitará para funcionar como un ser despierto.

En aquellos tiempos remotos, el Hatha Yoga con sus ejercicios respiratorios y físicos era una necesidad. Pero para la actualidad, debido al nivel de realización de la humanidad, el Hatha Yoga, como el yoga de las posturas físicas o “ejercicios de la carne” que apuntan a intensificar la energía de ciertos centros o a estimularlos, **no se recomienda**.

Los ejercicios del Hatha Yoga pueden intensificar la energía en cualquier centro y sacar más cantidad de sangre de la necesaria de la contraparte física de ese centro, o estimular los centros enfermos y crear más problemas en los niveles astral y mental, afectando a las contrapartes astral y mental de los centros en cuestión.

El Hatha Yoga prevaleció en la época lemuriana y especialmente en la primera parte de ese período. El cuerpo humano no estaba bajo el control del centro de la volición. Aferrar un objeto con las manos solía insumir muchos minutos, hasta que la volición pasaba al cuerpo etérico y luego al cuerpo físico. Las artes y artesanías se ejercían para facilitar estos procesos del Hatha Yoga. A través de estas técnicas, el cuerpo estaba eventualmente bajo el control del centro de la volición, y en el plano físico desaparecía la brecha de comunicación entre la volición y la acción.

En esa época, el Hatha Yoga era el yoga prevaleciente para las masas despiertas, pero los aspirantes avanzados de ese entonces usaban el Laya Yoga, y los iniciados, géneros superiores de yoga.

En este siglo continúa lo mismo. Tuvimos principalmente Bhakti Yoga, Jñana Yoga o Raja Yoga, pero los iniciados están usando ya el Agni Yoga, que es el yoga del fuego, el yoga de la síntesis.

2. Laya Yoga. Esta técnica se ocupa de los centros etéricos del cuerpo etérico. Es una técnica avanzadísima, y sólo la usaban los iniciados de la raza, bajo estricta supervisión

clarividente. La finalidad del Lava Yoga es básicamente desarrollar y purificar los seis centros en la columna vertebral etérica, de modo que el fuego de Kundalini se libere desde el séptimo centro en la base de la columna vertebral. Así el hombre se pone en contacto con la naturaleza psíquica y puede usar sus poderes psíquicos para sus necesidades individuales, familiares y grupales. A través de esta técnica, los Guías de la raza podían dirigir a individuos y grupos, y tomar contacto con ellos a través de experiencias oníricas, clarividencia y clariaudiencia.

Las principales ventajas de este yoga eran los ejercicios respiratorios, a través de los cuales los individuos podían, bajo sabia supervisión, desarrollar sus centros etéricos y tomar contacto con los niveles superiores de consciencia.

El cuerpo etérico del hombre primitivo está formado por los cuatro éteres inferiores de nuestro plano físico. Tenemos el nivel sólido o concreto, el nivel líquido, el nivel gaseoso y, luego, los cuatro niveles más sutiles, que se llaman los cuatro éteres inferiores. Son parte de nuestra materia física, y controlan principalmente los centros debajo del diafragma.

Cuando el peregrino progresa en el sendero de la iniciación, el cuerpo etérico atraviesa cambios definidos, especialmente cuando el Puente del Arco Iris está en proceso de construcción. La sustancia de los éteres superiores consume lentamente los éteres inferiores y los reemplaza. Eventualmente, el cuerpo etérico del Iniciado se forma con los cuatro éteres superiores, que se llaman las sustancias Búcidhica, Átmica, Monádica y Divina, y que controlan a los centros etéricos arriba del diafragma. Cuando tiene lugar este cambio, el peregrino avanza de una iniciación a otra. El Maestro Tibetano dice: “los centros son torbellinos de fuerza... Porque la acción es giratoria, el resultado producido en la materia es un efecto circular que el clarividente puede ver como ruedas ardientes...”¹

Tenemos siete centros principales con sus contrapartes físicas:

El centro de la cabeza.	La glándula pineal.
El centro ajna.	El cuerpo pituitario.
El centro de la garganta.	La glándula tiroidea.
El centro del corazón.	La glándula timo.
El centro del plexo solar.	El páncreas.
El centro sacro.	Las gónadas.
El centro en la base de la columna.	Las glándulas adrenales.

Además de estos, tenemos veintiún centros menores, y cuarenta y nueve centros pequeños.

¹ Bailey, Alice A., *A Treatise on Cosmic Fire*, pág. 167.

En el Laya Yoga, los Guías de la Raza trabajaban geoméricamente en estos centros en el cuerpo etérico, y en proporción a la respuesta del neófito. Ellos elevaban su consciencia cada vez más alto para convertirle en un Servidor del Plan.

Esta era una ciencia secreta y sólo se usaba para los individuos “iniciados”. Los Grandes revelarán nuevamente la ciencia de los centros cuando la raza esté lista.

Se nos dice que, en la época atlante, los grandes Maestros supervisaban esta técnica, pero, a pesar de la extrema precaución, el secreto se deslizó a los hombres de inclinación materialista, que lo usaron para sobreestimar su **centro del sexo** y el **plexo solar** a fin de tener más placer y una relación más estrecha con el mundo astral. El Maestro Tibetano dice que la mayoría de las enfermedades sifiloides tienen origen atlante.

Desde el período atlante hubo siempre “escuelas” que enseñaron cómo abrir los centros y cómo elevar el fuego de Kundalini por la columna vertebral. Los Maestros de la Sabiduría nos aconsejan no trabajar en los centros sino vivir una vida de amor, luz y servicio, y, a su debido tiempo, estos centros, como resultado de nuestra consciencia en expansión y dedicado servicio, se abrirán y nos inundarán con energías superiores y más abundantes.

El estudiante de la sabiduría nunca tratará de desarrollar facultades o poderes psíquicos sin supervisión avanzada. Les llegarán naturalmente como los frutos de su dedicado servicio a la raza y como los efectos de su consciencia en expansión a través de la meditación oculta.

a. **Kundalini Yoga.** Esta es una rama avanzada del Laya Yoga.

En Oriente, Kundalini se llama el “Fuego Serpentino”, que está enroscado en el centro en la base de la columna vertebral y asciende gradualmente por la columna vertebral etérica hasta el centro de la cabeza, cuando el hombre expande su consciencia y vive una vida de servicio sacrificial. El símbolo de la serpiente aparece en las cabezas de los iniciados egipcios, simbolizando “perfección”.

Se nos advierte que no concentremos nuestras mentes y esfuerzos en este centro y que no juguemos con el fuego de la serpiente, puesto que un despertar prematuro de este centro puede tener un efecto muy destructor sobre el mecanismo físico y mental.

3. **Bhakti Yoga.** El sendero de la devoción.

El Bhakti Yoga fue creado originalmente para extraer del ser humano la belleza oculta, puesto que en cada ser humano hay una gran “Belleza Dormida”. En esta técnica, usábase la belleza de la música, los colores, el ritmo y la armonía, junto con enormes estatuas, cuadros y gran arquitectura.

Los Guías de la raza pensaban que la belleza externa podía despertar la belleza interior y crear en el hombre valores nuevos y superiores, impulsos mayores, y aspiraciones más profundas. Las técnicas que usaban eran las danzas del templo efectuadas con el espíritu de adoración y culto, el salmo grupal y el canto grupal. La meditación que usaban era el culto de los héroes; el fiel podía construir una aspiración intensa para ser semejante a ellos.

Las religiones, en su mayoría, utilizan este mismo yoga, dándole diferentes nombres y diferentes rituales y ceremonias. La meta principal es ser un “Buda”, un “Cristo”, un “Salvador”, un “héroe”, mediante el despertar y la liberación del “Buda interior”, del “Cristo interior”, del “héroe interior” dentro de nuestros corazones: de la Belleza Dormida. Cuando usted trate de poner de manifiesto esa Belleza, verá que es la esencia real de cada hombre, oculta bajo pesadas capas de materia mental, emocional y física. Al adorar, rendir culto o admirar cualquier belleza, usted despierta una parte de la gran Belleza interior en usted. Y cuando esa Belleza despierta, inunda su vida con la gloria del Yo Interior, y usted comprende la belleza de la naturaleza, la belleza del Cosmos, de la Gran Vida.

Con este yoga principal los antiguos usaban otros tres yogas, que se llamaban:

- a) Mantra Yoga.
- b) Shiva Yoga.
- c) Asparsha Yoga.

a) **Mantra Yoga.** Esta es la ciencia del sonido, la ciencia de cómo usar el sonido para afectar a la materia, al cuerpo, a las emociones y a la mente, y para controlar las energías de la naturaleza. El principio fundamental del Mantra Yoga es que toda la existencia tangible e intangible está sólo constituida por diferentes géneros de vibraciones. Toda la existencia es una condensación de energías. El hombre puede controlar toda la existencia, si se le da la clave de la vibración correcta para manipular la materia, controlar las energías y crear las formas.

El hombre puede ir más allá de esto y, a través del uso de los mantrams, expandir su consciencia y volverse sensible a las impresiones cósmicas y divinas, y dirigirlas a otras existencias a través de la ciencia del Mantra Yoga.

Los grandes Guías o grandes iniciados, usando esta ciencia del sonido, formulaban palabras, frases y versos sagrados para fomentar la expansión de la consciencia de la raza, y para darle un arma poderosa a usar para la evolución del hombre. Estas palabras, frases o versos sagrados son intraducibles, porque están formados según la ciencia de la vibración, y un leve cambio de pronunciación los hace inútiles. Deben entonarse del modo apropiado, con el tono, el ritmo y el movimiento correctos del cuerpo.

Algunos ecos de estos mantrams se hallan en los *Vedas* conocidos, en el budismo, después en los Salmos, en el *Nuevo Testamento*, en el *Corán*, y en los escritos de los

padres de la primitiva iglesia cristiana. En las iglesias cristianas, el Mantra Yoga presentábase como salmo e invocación. Especialmente en las iglesias católica romana, rusa y armenia hay modos poderosísimos de salmo, si no se hacen mecánicamente. El **Rosario** y el **Tesbeeh** usábanse llevar la cuenta del salmo rítmico.

El uso primordial de estos mantrams era acrecentar el poder del culto y de la adoración mediante la liberación de la belleza interior latente en el hombre, haciéndole más aspiracional, extendiéndole hacia lo supremo y, entretanto, sensibilizándole más hacia las energías liberadas.

Los Guías de la raza desarrollaron gradualmente esta ciencia, la Ciencia de los Mantrams, y a través de ésta labraron piedras, construyeron enormes templos, refinaron el oro y otros metales. Derritieron enormes montañas de nieve. Controlaron poblaciones. Invocaron el fuego y la lluvia, limpiaron las epidemias y trasladaron continentes.

El Mantra Yoga fue la madre de la música sacra, a través de la cual los Guías de la raza construyeron puentes entre la humanidad y otros reinos subjetivos.

Edades después, algunos de estos mantrams fueron dados a quienes estaban purificados física y emocionalmente, a quienes estaban llenos de aspiración y amor, y a quienes estaban bien adelantados en el Sendero de la Iniciación. Ellos notaron que si un hombre no estaba purificado física y emocionalmente y no tenía buenos motivos en su corazón, podía ser peligrosísimo usando el Mantra Yoga, puesto que éste saca energías ardientes de la naturaleza, que pueden sobreestimar a los centros inferiores y colocarle en un torbellino de energías sobre los cuales no tiene control alguno.

Se nos dice que hay muchos tipos de mantrams usados para diferentes fines, por ejemplo:

- a) Mantrams para desarrollar o abrir los centros etéricos.
- b) Mantrams que liberan las energías superiores de los planos superiores del hombre y expanden su consciencia.
- c) Mantrams que sacan energía de los centros planetario, solar y cósmico.
- d) Mantrams que evocan al verdadero Yo dentro.
- e) Mantrams para invocar la protección de los ángeles.
- f) Mantrams para usar en la curación y la limpieza y para magnetizar el suelo.
- g) Mantrams para protección respecto de las fuerzas oscuras.

Algunos mantrams profundísimos, que están en uso en Oriente y Occidente, son:

Om
Om Mani Padme Hum
Avira virma yedhi

que se usan para expandir nuestra consciencia hacia el fuego central dentro del hombre y liberar ese fuego para transmutación y transfiguración.

Los primeros dos mantrams fueron tratados en este libro y en *The Science of Becoming Oneself*. El tercero significa:

“Oh Tú autorevelador, revélate en mí.”

Luego tenemos el mantram siguiente:

“Oh Tú que das sustento al universo,
De Quien todas las cosas proceden,
A Quien todas las cosas retornan,
Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual,
Oculto en un disco de luz dorada,
Para que conozcamos la verdad,
Y cumplamos todo nuestro deber,
Mientras viajamos hacia Tus Pies Sagrados.”

Uno de los mantrams más antiguos, que se dio recientemente a la humanidad, es la **Gran Invocación**, sobre la cual usted leyó en capítulos anteriores.

b) **El Shiva Yoga** es otro yoga que se usó bajo el gran sistema Bhakti Yoga. Esta fue una forma de contemplación del Yo, del Yo Supremo. Enseñábase que el Yo Supremo era la Bienaventuranza, y que quienquiera pudiera enfocar todo su ser en el “Yo Supremo” sería una fuente de alegría.

Esta contemplación efectuábase en lugares remotos, como templos aislados, en cuevas, en bosques, a orillas del mar, de modo que el hombre pudiera concentrar todas sus fuerzas y energías en el Yo Supremo, en el Creador. Esto efectuábase principalmente a través de devoción, culto y adoración extremas, dando por resultado un matrimonio místico con “el Supremo”.

A través de esta técnica, los Guías de la raza limpiaban los elementos egoístas, separativos y negativos del devoto, y le preparaban para un servicio mayor y para mayores expansiones de consciencia. Ejemplos supremos de Shiva Yoga hállanse en los grandes misterios del hinduismo, del cristianismo y del sufismo, que podían tocar los niveles intuitivos a través de su corazón enfocado en “el Yo Supremo”.

c) El **Asparsha Yoga** es realmente el yoga del desapego, que aísla a uno de los hechizos de los demás, de los hechizos del mundo, y en un estado de consciencia en el que el hombre siente lo efímero de todos los fenómenos. Los Asparsha Yogis han de

tener muchísimo cuidado de no tocar mental, emocional ni físicamente personas sucias para no contaminar su propia aura con las vibraciones bajas y destructivas de los demás. Han de apartarse de la sangre, del alcohol y de las drogas, de lugares donde se practica el adulterio o el juego, y de personas que estén involucradas en tales actividades.

El *Bhagavad Gita* resume bellamente al Asparsha Yoga en el siguiente verso:

“Preñados de dolor son los goces nacidos del contacto de los sentidos y los órganos con los objetos, y tienen comienzo y fin; el sabio no halla fruición en ellos.”²

Esta era una fase del Bhakti Yoga durante la cual el iniciado se aprestaba para una avanzada expansión de la consciencia. Siglos después, este yoga tuvo también sus seguidores fanáticos que confundieron el objetivo con los medios y produjeron los intocables, los puritanos, y los que se separaron de los demás, juzgándose superiores.

Tales trampas podrían evitarse si el Bhakti Yoga se practicase con sus tres compañeros, a saber, el Mantra Yoga, el Shiva Yoga y el Asparsha Yoga mismo. Esto significa que la devoción pura deberá ser acompañada por la aspiración hacia la unidad, por la adoración del Yo único, y estando limpio, en la consciencia, de las influencias degenerativas.

4. Karma Yoga. El Karma Yoga es en realidad el **acto de servicio**, labor, trabajo. El servicio es el resultado de un contacto con el Yo Superior, y es la expresión de ese contacto en nuestros planos mental, emocional y físico.

Nuestra consciencia está enfocada en el Yo Superior y desde ese nivel superior de consciencia, irradiamos luz, amor y poder a través de todas nuestras actividades. Cuando nuestro foco interior se ahonda más hacia nuestro Yo real, nuestro servicio se acrecienta, y, entretanto, nos convertimos más en nuestro Yo verdadero. Esto es Karma Yoga.

Los Karma Yogis deben hacer las cosas por el hecho de hacerlas, sin tener expectativas egoístas u otras del servicio que realizan. Un real servidor (un karma yogi) cumplirá su deber, su trabajo, y jamás pensará en los efectos, ni buenos ni malos. Se limitará a hacer exactamente lo que se le enseñó hacer.

Los Guías de la raza actuaban en el papel del Yo Superior. Decidían sobre el trabajo a hacer en nombre del servicio, y el deber del neófito era trabajar y servir en nombre del Señor.

² *Bhagavad Gita* 5:22, Mohini Chatterji, trad.

Este es un yoga (técnica de unión) avanzadísimo, que aparta a su Yo real de los falsos yo que se hallan en los tres niveles del esfuerzo humano, y revela la belleza existente de la síntesis espiritual.

El *Bhagavad Gita* expresa estas ideas del siguiente modo:

“De esta manera estarás libre de los apegos de tus acciones; estarás libre de los efectos buenos o malos de tus acciones. Tu corazón, en el renunciamiento, estará armonizado con el mío, y vendrás a mí, debido a tu liberación lograda.”³

“Tu deber es sólo servir, sin esperar jamás resultado alguno de tu servicio. De modo que no dejes que el fruto del servicio sea tu causa motivadora, ni cualquier apego a la inercia o la inacción.”⁴

Asimismo:

“Cuanto hagas, cuanto comas, lo ofreces, lo das, cuantos trabajos de penitencia hagas, hazlo como si lo hicieras para Mí.”⁵

“Grande es el hombre que, libre de apegos y con la mente desapegada de cualquier interés egoísta, sigue su camino de servicio consagrado.”⁶

“Por tanto, cumple tu, servicio, tu deber, sin apego. Mediante el cumplimiento de tu servicio sin apego, llegarás realmente al Supremo.”⁷

“Ofréceme todos tus servicios, enfocando tus pensamientos en el Supremo, libre de expectativas, egoísmo y angustia mental, y de esta manera continúa la batalla de la vida.”⁸

Los Guías de la raza asignaban deberes a los neófitos y daban órdenes para cumplir estos deberes como una forma del servicio. Vigilaban y observaban las reacciones. Algunos neófitos cumplían sus deberes con gran dedicación, como si lo hicieran para el Gran Ser. Algunos se forzaban y esperaban resultados o recompensas. Los capaces de cumplir sus deberes como expresión de amor y dedicación, como servicio, en breve tiempo iniciaban trabajos avanzados y lograban una más estrecha integración con su naturaleza interior y con los Guías.

Los logros más importantes que los Guías buscaban era la destrucción del egoísmo a través del servicio desinteresado, de la labor dedicada y del empeño impersonal. Enseñaban que el poder motivador del servicio y de la labor no ha de ser sus frutos, sus

³ *Bhagavad Gita* 10:28, T. Saraydarian, trad. del original sánscrito.

⁴ *Ibid.*, 2:47.

⁵ *Ibid.*, 9:27.

⁶ *Ibid.*, 3:7.

⁷ *Ibid.*, 3:19.

⁸ *Ibid.*, 3:30.

resultados. El servicio y la labor han de ser una irradiación espontánea de la luz interior expresada a través de la acción.

Una vez destruidos el egoísmo, la expectativa y el control de los resultados, el neófito podía entrar en el Sendero de la unidad mística.

5. **Jñana Yoga.** Jñana significa **sabiduría**; Jñana Yoga significa unión a través de la sabiduría. La sabiduría se define como un estado de consciencia en el cual el hombre:

- a) Ve que todo cambia y es ilusión.
- b) Siente que en toda forma habita el **Yo Único.**
- c) Ve la diferencia entre realidad e irrealdad.
- d) Trata de estar desapegado en el mundo cambiante, como una persona inmutable.

La sabiduría es un estado de consciencia en el que se ve la necesidad real y la respuesta real, se ve la causa real y el efecto real, se ve el nivel real y el modo de aproximación. Para alcanzar estos objetivos, el intelecto y el amor puro se usan bajo la luz del Plan.

En el Jñana Yoga, el aspirante empieza a separarse de su cuerpo, de sus emociones, de su mente inferior, y está en la luz del Alma. A través de la luz del Alma ve la irrealdad de todas las formas, la irrealdad de todos los placeres y apegos, y las ilusiones del conocimiento. Trata de buscar al Uno inmutable, y un año tras otro siente que Este está por doquier en todo como el Yo Supremo único.

El aspirante trata de vencer la inactividad, la dispersión, la somnolencia, y el placer en la práctica del yoga. Después de obrar así, cultiva en sí mismo **la benevolencia, la reflexión, la penetración, la percepción de la realidad, la independencia, el sentido de la unidad, y la unidad.**⁹

Este yoga es la correspondencia superior del Bhakti Yoga, que era la unión a través del culto y la devoción. El Jñana Yoga es la unión a través de la discriminación, y es aquí donde comienza el gran ciclo del desarrollo mental. El hombre empieza a descubrir las leyes de la naturaleza, y a usarlas para su propia elevación y para el servicio del todo. Cuando el conocimiento se une con el amor, se convierte en sabiduría. En la sabiduría, el conocimiento se usa para beneficio y para el bien supremo de todos.

La religión de Buda fue esencialmente la religión de la sabiduría, y las meditaciones budistas, en su mayoría, se dirigen hacia la sabiduría.

⁹ Véase *Akashi Upanishad* 4:42.

“La sabiduría eleva a un hombre por encima de los goces y dolores del mundo y le da paz eterna.”¹⁰

En el Jñana Yoga está el poder del intelecto que se usa para reunir conocimiento y usarlo en el amor. Es la elección entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el odio, entre la realidad y la irrealdad, entre el bien y el mal. En el Jñana Yoga, el **alma humana** en evolución aprende a vivir a través de la Luz del Ángel de la Presencia. Trata de ver las cosas a través de Sus ojos, a sentir al inmutable a través de Su intelecto, a tocar las estrellas a través de Su telescopio, a llegar a la Fuente del Poder a través de Sus rayos.

Este es el yoga en el que comienza la infusión del alma, y el alma en crecimiento usa la sustancia mental como su escalera, tratando de entrar en la luz de la Belleza deslumbrante.

Tenemos tres niveles importantísimos de comunicación, que se llaman:

Instinto
Intelecto
Intuición

Estos son los pasos a través de los cuales la Chispa caída retorna a su hogar. Cuando la Chispa empieza a despertar en los niveles físico y emocional, su luz de la consciencia y su modo de expresión se llaman instinto.

El instinto se transforma en intelecto cuando el alma humana empieza a utilizar primero la sustancia mental inferior y luego la sustancia mental superior. Tenemos dos intelectos: uno es el intelecto en desarrollo del alma humana, y el otro es el intelecto espiritual que es el intelecto del Alma, o el Guía divino interior.

En cuanto al ser humano podemos decir que el intelecto es la luz del alma humana que se irradia a través de la sustancia mental. Una vez que este intelecto se extiende más allá del plano mental, entra en el dominio de la razón pura, de la intuición y se convierte eventualmente en la consciencia del Ser puro, del Yo.

En realidad, el intelecto es el tercer aspecto del Yo Real. No aparece hasta que el hijo pródigo –o Yo– retorna al plano mental y empieza a expresar el tercer aspecto de su verdadero centro. Hasta ese momento el intelecto del alma humana en desarrollo es un reflejo de la luz del Alma.

La consciencia no es el intelecto: la consciencia es el resultado de la interacción del intelecto y la sustancia material. Cuando la energía del intelecto del alma golpea a la materia, se crea la consciencia, un área iluminada en la que las cosas se perciben, ven y

¹⁰ Carus, Paul, *The Gospel of Buddha*, pág. 209.

sienten. El intelecto es el polo positivo; la materia (etérica, física, astral y mental) es el polo negativo. La consciencia es el área iluminada, creada por el contacto de estos dos polos.

En otras palabras, la consciencia es un proceso de registro y respuesta a cualquier impresión, a través de la luz del intelecto humano, que opera en el plano mental. Es el punto de encuentro de la inteligencia con los estímulos. Este contacto se traduce como sentimiento en el plano astral, como significado en el plano mental, como acción en el plano físico, según la luz y el nivel de la luz de la inteligencia.

Nuestra consciencia se expande cuando la inteligencia del alma humana opera en los niveles superiores, con sustancia más sutil, y sobre campos más grandes.

A medida que marchamos rumbo al espíritu, la consciencia decrece y el conocimiento aumenta. La consciencia superior es el conocimiento directo. Es creado cuando la radiación del Yo Interior entra en contacto con los planos intuitivo y superior. Prodúcese una gran luz que penetra en las formas, cualidades, finalidades y causas, y ve las cosas como son: sin las limitaciones del tiempo, del espacio y la materia.

El Ángel Solar (el alma) tiene dos polos: un poco consciente dirigido hacia el espíritu, y un poco del intelecto, dirigido hacia el hombre inferior. Es el agente de unión para el hombre. En el Jñana Yoga la técnica es activar al intelecto en la sustancia mental, a través de la discriminación, la concentración y la comparación, de modo que el intelecto humano se desarrolla y funde con el intelecto del Alma, y crea una expansión de nivel superior de la consciencia.

El Jñana Yoga puede crear una cristalización en el plano mental y detener el progreso del peregrino durante edades, si no invoca a la inteligencia espiritual del Alma como guía. Si se obra correctamente, cultiva a la sustancia mental y la vuelve una maravillosa herramienta para el servicio.

En el verdadero sendero del yoga, todo vehículo y cada subplano de cada plano deberán ser cultivados hasta su grado supremo, de modo que eventualmente el hijo de Dios, que regresa, el peregrino o el alma humana puedan utilizarlos para expresar las tres cualidades de su esencia, que son **inteligencia activa, amor y voluntad**.

En el siguiente yoga, el Raja Yoga, el intelecto espiritual tiene el papel dominante, y su meta es dominar todos los subplanos mentales, y abrir la puerta hacia la unificación del Alma.

6. **Raja Yoga.** Raja significa regio, supremo o real. El Raja Yoga es la técnica de unificación con el Señor Inmanente, con el Ángel Solar. El mejor ejemplo de esta técnica lo da Patanjali en sus **Sutras**, que es el sendero real, regio, de convertirse en un hombre consciente del Alma.

En esta técnica el intelecto humano se encuentra con la inteligencia divina, o la luz del Alma, y eventualmente y con seguridad es elevada hacia la realización del Alma.

A través de esta técnica, el hijo pródigo se convierte en el Hijo que regresó, en el Alma. Esta técnica puede usarse sólo cuando el intelecto humano está bastante adelantado como para atraer la atención del Habitante Interior.

En los *Yoga Sutras de Patanjali*, se nos da la técnica científica para desarrollar nuestra consciencia del Alma y eventualmente actuar como Almas. Los *Yoga Sutras de Patanjali* eran los libros de texto de las escuelas interiores, donde discípulos e iniciados eran instruidos. El *Bhagavad Gita* y el *Nuevo Testamento* son demostraciones, a través de un drama viviente, de los resultados de esta técnica interior. En el Raja Yoga, el alma humana en desarrollo está en la Luz del Ángel Solar y trata de absorber esa Luz y ser una con su fuente. Por esta razón, Patanjali sugiere la técnica de los **Cuatro Puntos de Vista** que introducen a un hombre en la consciencia causal, en los planos mentales supremos, y en el matrimonio místico con el Ángel. Un ser humano liberado es quien puede llegar a este estado de consciencia y actuar como el Señor de la personalidad.

Los poderes psíquicos verdaderos empiezan con el Raja Yoga, cuando el peregrino sigue fielmente las reglas y vive una vida de servicio dedicado. El Raja Yoga tiene cuatro etapas **principales** de desarrollo. En la primera etapa, el peregrino ejercita la meditación oculta. En la segunda etapa, entra en contemplación, lo cual significa que empieza a VER en la luz del Alma a la Belleza única. En la tercera etapa, entra en la unidad con el Alma, y se desarrollan y ponen bajo su mando los poderes del Alma, el psiquismo superior. En la cuarta etapa, se convierte en un alma radiactiva, en una fuente de luz, amor y poder, en una fuente de servicio.

El método del Raja Yoga es detener la mecnicidad de la mente, detener sus movimientos, detener sus modificaciones, y hacer de ella un limpio espejo que refleje las grandes visiones, ideas y bellezas vistas a través de los ojos del Alma. Un Raja Yogi debe ser muy vigilante de sus pensamientos, palabras y acciones para no dañar a ser viviente alguno, y llevar siempre en su corazón una fuente de compasión hacia todos los seres sensibles. Deberá usar todas sus energías para la construcción del puente interior y para el servicio de la humanidad. Deberá enfocarse en su meta con todo su corazón y toda su mente, y estar siempre en la luz del Alma. Deberá tratar de convertir toda su vida en una extensa meditación, en un proceso de sublimación, de modo que eventualmente pueda alcanzar su meta que es la infusión del Alma y la realización del Alma. A medida que su trabajo prosigue y se limpian sus seculares huellas de hábitos, acciones mecánicas, recuerdos, ilusiones e impulsos ocultos, el alma humana gradualmente cambia su foco de consciencia y se enfoca en el **Loto**, en el mecanismo del Alma, y adquiere la gran sabiduría del Cáliz acumulada a lo largo de las edades. ¹¹

¹¹ Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XII.

El hombre se convierte en un alma, y hasta la cuarta expansión principal de la consciencia actúa como un alma brillante en la luz de su Guía, el Ángel. En el tiempo correcto, el Ángel le deja, y el hombre se convierte en su propio Señor.

El Raja Yoga, en su esencia, es la verdadera psicología. Es un enfoque práctico y experimental del Alma, y la técnica para unificarse con el Alma.

Un Raja Yogi tiene poderes psíquicos altamente desarrollados. Debido a estos poderes se llama Raja, rey, quien tiene gran control sobre su yo inferior y gran control sobre las energías y leyes de la naturaleza.

Una de las cosas importantes que debemos recordar es que el Raja Yogi no trabaja para el desarrollo psíquico, sino que trabaja para expandir su consciencia viviendo una vida de sacrificio, amor y luz.

Cada movimiento equivocado para desarrollar poderes psíquicos puede tener horribles consecuencias en nuestros mecanismos. El verdadero psiquismo es el resultado de una consciencia en expansión, de un mecanismo en transformación, y de una vida de servicio dedicado. La verdadera consciencia grupal empieza en el sendero del Raja Yoga, cuando un hombre entra en la consciencia del Alma y responde como un Alma en vez de como una personalidad.

El Raja Yoga esencialmente tiene nueve pasos, y todos estos pasos deben usarse si el peregrino quiere llegar a la **consciencia del Alma**.

El primero se llama **inofensividad**, no-daño en los niveles físico, emocional y mental. Un Raja Yogi debe ser inofensivo para todos los seres vivientes. Debe ser incluso muy respetuoso, respecto de los artículos usados en su oficina, en su hogar, respecto de los objetos que apoyan su vida y le sirven.

El segundo se llama **observación espiritual**. Esta es una vigilancia continua de la belleza, la verdad y el bien, cuando quiera se expresen, y una gran aspiración de fortalecer cada gota de belleza, bien y verdad a través de una vida de creación y sacrificio.

La observación espiritual es sentir, vigilar, realizar el Plan divino, la visión, y la Finalidad detrás de este Plan y esta visión, y cooperar con él, hacerlo efectivizar a lo largo de la vida humana. Esto necesita labor física, aspiración emocional y devoción, concentración mental y meditación.

El tercero es **cuidado del cuerpo**. Un Raja Yogi debe regular su sueño, su comida, y debe economizar su energía. Debe saber cómo tomar el mejor cuidado del cuerpo de modo que no cree obstáculo alguno en el sendero del servicio y la transmutación.

El cuarto es **respiración**. En el aire puro hay una vitalidad que los antiguos llamaban **prana**, el aliento dador de vida, la fuerza vital. Un Raja Yogi debe tratar de vivir en el aire incontaminado, si esto es posible en esta era industrial moderna.

Un gran Yogi dice: “Las personas creen erróneamente que los gases venenosos destruyen sólo la vida terrestre; hay un peligro mucho mayor en los vahos de gases letales: vician las capas de la atmósfera, en otras palabras, rompen la afinidad química de los astros. Los gases no sólo ponen en peligro la vida sino que pueden lanzar al planeta fuera de equilibrio. Con seguridad, si hasta el fuego de estiércol es muy dañino para el intelecto, ¿qué decir de las descargas de gases de las fábricas, y sobre todo, qué decir de los gases bélicos? Esta última invención es la corona del odio humano. No podrá nacer una generación sana si pone al mal como cimiento de la vida.”¹²

“Además de los narcóticos, la gente inventó muchas sustancias evidentemente formidables que, en vez de ser dadoras de vida, provocan la muerte. Masas de vapores venenosos están asfixiando a las ciudades. La gente se dedica a pensar mucho sobre la producción de muchas sustancias que han de considerarse en exceso más mortales que los narcóticos. Los narcóticos perjudican a los adictos, pero los gases mortales atormentan a todo lo que vive.”¹³

El aire contaminado no sólo mata al mecanismo sino que también impide que el cerebro atraiga y cree pensamientos sublimes y entre en los estados superiores de la consciencia. Esta es la razón de por qué un Raja Yogi debe tratar de vivir en una atmósfera pura y hacer ejercicios respiratorios regulares, que no son peligrosos debido a su naturaleza sublimada, Inofensividad, amor y servicio.

La respiración profunda elimina algunas enfermedades de nuestro cuerpo físico. Sosiega el mar emocional y purifica la sustancia mental. Fortalece la luz de nuestro intelecto. También ayuda a nuestro poder de memoria. Quienes no respiran aire limpio, y profundamente, más tarde o más temprano se vuelven olvidadizos y pierden el impulso o la aspiración hacia las cimas de la realización.

Los yogis dicen que “la vida es respiración”. Y nos aconsejan también dormir al aire libre tanto como sea posible, o en una habitación bien ventilada.

El ejercicio siguiente se sugiere **a todos aquellos que están seguros de que son Raja Yogis**, y cuyo objetivo es vivir como Almas, o como fuentes de luz, amor y poder.

Siéntese con las piernas cruzadas en el piso y exhale todo el aire que tenga en los pulmones. Luego cuente hasta diez mientras vacía sus pulmones. Empiece inhalando por sus fosas nasales, llenando primero la región abdominal, luego continúe llenando el pecho y entre el abdomen. Esto se hará en diez conteos. Luego retenga el aliento

¹² Agni Yoga Society, *Fiery World*, Vol. I, pág. 344.

¹³ Agni Yoga Society, *Fiery World*, Vol. II, párrafo 351.

durante diez conteos, y exhale por su boca durante diez conteos. Esto podrá repetirse de cinco a ocho veces y hacerse dos veces por día.

En el tiempo del ejercicio respiratorio, su mente deberá concentrarse en un pensamiento sublime: un verso de Patanjali, el *Bhagavad Gita*, los *Upanishads*, el *Dama Pada*, el *Nuevo Testamento*, etc., de modo que su mente no se vuelva ocupada con el mecanismo de la respiración.

Este ejercicio respiratorio deberá hacerse de un modo realmente suelto, inhalando y exhalando uniformemente. Este ejercicio ha de hacerse en las montañas, en los jardines, a orillas del mar o en el hogar, si el aire es relativamente puro y no contaminado.

El quinto punto se llama **abstracción de los sentidos**. Y el sexto punto se llama **concentración**. En realidad, estos dos van juntos. En la abstracción, el foco de la consciencia, al mando de la voluntad, se retira de los cuerpos físico, emocional y mental inferior, y de sus respectivos objetos, y se concentra en el punto luminoso de la mente superior que se llama el **Alma**. Este es un proceso de “dejar ir” en el que usted vuelve su rostro y su interés de los objetos sensorios, y entra lentamente en el santuario interior, donde no le llega ninguna impresión externa. Allí usted está en la luz y se enfoca en paz.

En el *Bhagavad Gita* se da un bello cuadro de esta etapa del Sendero. Dice:

“Cuando un hombre puede retirar sus sentidos de sus objetos, como la tortuga retira sus miembros, puede alcanzar el estado de firmeza del intelecto.”¹⁴

Asimismo, en el *Trishikhi Brahmana Upanishad* (30) leemos: “**Dirigir las facultades mentales hacia adentro es el retiro**, oh el mejor de los hombres.”¹⁵

El Raja Yoga enseña que el hombre genera o acumula energía cuando está en el yo superior, concentrado y despierto en la luz del Alma. Esa energía se convierte en una fuente de alegría que se irradia desde un Raja Yogi.

El *Tejo – Bindu Upanishad* (1:34) dice:

“Ver la divinidad en todas las formas perceptibles aporta deleite e la mente y a sus facultades. Conoce esto como el ‘retiro’ que ha de practicarse a cada momento.”¹⁶

El paso séptimo es **meditación**, que se explicó en capítulos precedentes.

¹⁴ *Bhagavad Gita*, 2:58, traducción del autor.

¹⁵ Danielou, Alain, *Yoga, El Método de Reintegración*, pág. 80.

¹⁶ *Ibid.*

El paso octavo se llama **contemplación** (véase págs. 130-133) y el noveno paso se llama **samadhi**, trance o atención fija en concentración profunda.

El **samadhi** es en realidad un estado de contemplación e identificación en el que el alma humana en desarrollo entra en la luz del **habitante interior** y se vuelve una con esa gran Presencia. En breve tiempo, su consciencia se expande hacia la consciencia del Alma, y la luz, el amor y el poder del Alma brillan por todo su ser. En realidad ésta no es una abstracción del plano de la mente, pues el yogi está completamente consciente y registra todas sus impresiones sobre la placa mental, debido a la existencia del **Puente del Arco Iris**.¹⁷ Tales ascensiones expanden naturalmente nuestra consciencia y nos dan un sentido de la proporción, una comprensión más honda de la vida y una compasión mayor hacia todos los seres vivientes. Un hombre que tenga ocasionalmente tal experiencia sublime se convierte en una persona creativa, en un hombre que dedica toda su vida a la elevación de la humanidad.

Hay estados de consciencia superiores al **samadhi**, que se llaman:

1. El estado de bienaventuranza.
2. El estado de paz, o nirvana.
3. El estado de libertad, o mahanirvana.
4. El estado de silencio.

Estas palabras no traducen ninguna experiencia real a quienes aún no pasaron por estas etapas de levada consciencia, pero muestran que el samadhi no es el final. Quienes entran en samadhi disfrutan de grandes bellezas, pero éstas no pueden compararse con las etapas superiores recién mencionadas. Ese es el dominio del próximo yoga, que se llama Agni Yoga.

7. Agni Yoga. Agni significa **fuego**. Agni Yoga es la unión a través del fuego.

En la Sabiduría Antigua, la **bienaventuranza** no es un estado emocional de alegría; es una energía ardiente. Cuando los antiguos hablaban del plano intuitivo, o incluso de la intuición, se referían a un fuego espacial que quema todas las limitaciones y obstáculos en la atmósfera del peregrino y le suelta en el fuego del espacio, en el primer gran paso hacia la unidad real. Esto conduce al verdadero renunciamiento.

Cuando los antiguos hablaban de paz, no se referían a quietud, calma, sosiego, sino que se referían a una energía grande y sutil en la Gran Existencia, a una energía ardiente que

¹⁷ Véase Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XVIII.

limpia todas las deudas kármicas y deja al hombre en la libertad de su Yo Real. Esta es la revelación verdadera.

Cuando los antiguos hablaban de **libertad**, se referían a un fuego mayor aún, a una energía mayor que conduce al peregrino fuera de todos los factores condicionantes y le deja en absoluta libertad de tomar su decisión cósmica.

Si su decisión es ir adelante hacia la Gran Existencia, entonces entra en el próximo fuego, el fuego del **silencio**, donde se encuentra con la Fuente de la Vida. El sabio de Rajput, Morya, dice: “El Agni Yoga dirige a la humanidad rumbo al camino más simple.”¹⁸

Asimismo, “Algunos jóvenes pueden preguntar: ‘Cómo entenderá uno el Agni Yoga?’ Digamos: ‘Como la percepción y la aplicación en la vida del elemento omniabarcante del fuego, que nutre a la semilla del espíritu’.”¹⁹

“Todos los Yogas precedentes, dados desde las Fuentes supremas, tomaron como su base una cualidad definida de la vida. Y ahora, en el advenimiento de la era de Maitreya, hay un yoga necesario que abarca la esencia de la vida entera, omniabarcando, evadiendo la nada, como los incombustibles jóvenes de la leyenda bíblica que se sacrificaron valientemente en el horno ardiente y con ello adquirieron poder... Es precisamente el elemento del fuego el que da su nombre a este Yoga de autosacrificio, Mientras en otros yogas los peligros disminuyen a través del ejercicio, en el Yoga del fuego los peligros aumentan. Porque el fuego, como un elemento que todo lo ata, se manifiesta por todas partes y de ese modo admite la realización de las energías más sutiles. El fuego no apartará de la vida: actuará como un guía digno de confianza dentro de los mundos muy distantes. ¿Para qué inunda al inconmensurable espacio? De manera que contemplemos sonriente la vida ardiente.”²⁰

“Veamos dónde radican las semejanzas y diferencias entre el Agni Yoga y los Yogas precedentes. El Karma Yoga tiene muchas semejanzas con él, cuando actúa con los elementos de la tierra. Pero cuando el Agni Yoga domina los medios de la realización de los mundos muy distantes, entonces la distinción resulta aparente. El Raja Yoga, el Jñana Yoga y el Bhakti Yoga están todos aislados de su realidad circundante; y debido a esto no pueden entrar en la evolución del futuro. Por supuesto un Agni Yoga ha de ser también un Jñana y un Bhakti Yogi y el desarrollo de las fuerzas de su espíritu le hace Aaja Yogi. ‘Cuán bella es la posibilidad de responder a las tareas de la evolución futura sin rechazar las conquistas pasadas del espíritu’.”²¹

¹⁸ Agni Yoga Society, *Agni Yoga*, párrafo 422.

¹⁹ *Ibid.*, párrafo 185.

²⁰ Agni Yoga Society, *Agni Yoga*, párrafo 158.

²¹ Agni Yoga Press, *Agni Yoga*, párrafo 161. NOTA: En todos los libros sobre Agni Yoga que publicó la Agni Yoga Society de Nueva York se da mucha enseñanza. También hay mucha enseñanza en *El Tratado sobre el Fuego Cósmico* y *Los Rayos y las Iniciaciones*, que el sabio Tibetano dictara a Alice A. Bailey.

El Agni Yoga supera la meta de los yogas anteriores puesto que se dirige a la exploración de los reinos intuitivo, átomico, monádico y divino en el hombre, en el planeta, en el sistema solar y en el Cosmos. Es el proceso de construir la parte superior del Antahkarana. La primera parte del Antahkarana, que se extiende desde la personalidad hasta el Alma, está construida con sustancia mental. La segunda parte, que se extiende desde la personalidad con infusión del alma, hasta la Tríada Espiritual, está construida con sustancia luminosa.

La sustancia luminosa es el éter superior cuarto y tercero. Recordemos que nuestro plano búddhico es la sustancia física del Logos Planetario. Su cuerpo está construido con luz.

La finalidad principal de este yoga es elevar la consciencia del hombre hasta la **Tríada Espiritual**,²² y a través de ésta ponerse en contacto con la fuente primera del fuego en el planeta, que en los libros orientales se llama la Isla Blanca o Shamballa o, como la llama el Maestro Morya, la Torre. Trata sobre las energías que emanan del planeta, del sistema solar y del cosmos. Este es el yoga de la Nueva Era.

El sabio de Rajput nos dice que un Agni Yogi ha de tener cuidado con sus vehículos de expresión (su cuerpo físico, su cuerpo emocional y su cuerpo mental) manteniéndolos tan sanos como sea posible. Debido a su extrema sensibilidad, un Agni Yogi debe ser muy cauto con su comida, el aseo de su entorno, su reacción emocional, su palabra y sus pensamientos. También sugiérese que no coma carne, salvo carne ahumada; que no emplee alcohol ni droga alguna como opio, haxix, etc., y que por la mañana temprano haga algunos breves ejercicios respiratorios. Todas “sus acciones deberán estar infusas con el ardiente empeño purificador”, viviendo una vida de sacrificio en todos los niveles. Esta es la clave del Agni Yoga: viva una vida de sacrificio para la totalidad de la naturaleza, irradiando bienaventuranza, alegría, amor y sabiduría, y dése sin reserva alguna.

El Agni Yoga nos conduce a la Fraternidad Mundial. Para un Agni Yogi, los grupos y las naciones son partes del gran grupo que es la Humanidad Unica, sin distinciones de raza, credo, color, religión y fronteras nacionales.

A través de este gran esfuerzo de sacrificio y servicio, el Agni Yogi modifica su cuerpo etérico en los éteres superiores y hace que todos sus centros irradien el fuego de las joyas interiores, con el diamante deslumbrante, el YO.

Aquí debemos recordar que los siete centros son torbellinos de energía en el cuerpo etérico. Cada centro tiene una joya en el centro, un triángulo de energía en torno de la joya, y los pétalos como llamas radiantes. Los yogas anteriores trataban sobre el cuerpo físico-etérico, con los cuerpos emocional y mental y con el Alma y Sus expresiones,

²²

Léase Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XIV XVIII.

pero la meta del Agni Yoga es el Yo, la Chispa dentro del hombre y el cosmos. Esto se expresa bellamente en un antiguo mantram:

“Más radiante que el sol,
más puro que la nieve,
más sutil que el éter,
es el Yo,
el espíritu dentro de mi corazón.
Yo soy ese Yo;
Ese Yo soy yo.”

Capítulo 28

EL PROBLEMA DEL MAL

“Todas las grandes epopeyas, todas las constancias, ora escritas en pergamino y amontonadas en los archivos de templos derruidos y desiertos, o grabadas en las paredes de cámaras subterráneas de Iniciación, dan testimonio de las grandes guerras: guerra entre ángeles y demonios, guerra entre los elementos, y guerra entre el espíritu y la materia; guerra incesante, exterminadora, eterna; y quiera o no, el hombre **debe** tomar parte en esta guerra, debe escoger bandos y luchar hasta el fin en cada una de sus encarnaciones. Si se inclina por la huida, no gana nada; pues la Naturaleza misma le obligará a una lucha lisa y llana por la existencia en el plano físico, si fue falso para con su yo superior y desperdició esas oportunidades para el desarrollo que le habrían dado poder sobre las fuerzas de aquélla, si perdió su plaza en el ejército de las esferas superiores; y perder ese poder y plazo significa una separación temporaria entre el Guerrero, el yo real interior, y la personalidad inferior.”¹

Maestro Hilarión

Sabemos que la esencia del hombre es buena. Pero vemos montones de malas acciones, de emociones negativas y de pensamientos destructivos. ¿Por qué todo esto? Discutiremos el problema del mal en los siguientes puntos:

1. El hombre se vuelve malo si se identifica con los niveles inferiores, o con una porción de los niveles inferiores, y luego trata de usar todos los medios disponibles para asegurar la sobrevivencia o el placer de esa porción solamente.

Por ejemplo, un hombre se identifica con el cuerpo físico; éste solo asume primera importancia para él. Cuanto hace, siente y piensa, todo esto lo hace para el cuerpo. Usa cada oportunidad y objeto para la satisfacción de su vehículo, y si se aproxima cualquier peligro, sacrifica todo en torno de él para mantenerlo vivo. Gradualmente, este hombre se vuelve malo porque no reconoce los derechos de existencia de los demás. Para él, los demás sólo existen con el fin de apoyar al cuerpo de él y las necesidades de éste. Vive tan sólo como un cuerpo.

Suponga que otro hombre se identifica con el deseo de él. ¿Qué hará cuando llegue la oportunidad? Este hombre nunca pensaría en el bienestar de los demás. Todo lo que quiere es la satisfacción de sus deseos, y esto por cualquier medio.

¹ The Temple of the People, *Beacon Fires* (Halcyon, California), págs. 67-68.

Lo mismo se aplica al hombre que vive sólo para su familia, o sólo para su nación. El mal es separatividad, división. Una vez que reconocemos la unidad de la humanidad, entonces eliminarse todos nuestros males económicos y políticos. La identificación produce temor; el temor produce odio y crimen.

2. Otra faz del mal es la cristalización. La cristalización puede definirse como incapacidad de crecer. Cuando estamos cristalizados en nuestros prejuicios, ilusiones, hechizos y hábitos, no podemos crecer. Si cualquier hombre no puede crecer espiritualmente en cualquier campo, se vuelve un obstáculo para el progreso general.

Suponga que un científico piensa que cuanto conoce es la última verdad, y usa todos los métodos disponibles para impedir una nueva investigación. Aquí tiene usted una nueva forma del mal. De la misma manera, algunas ideologías, en forma de religión o política, se convirtieron en malas y forzaron a sus adherentes a tratar de masacrar a toda una raza y a quemar a los herejes, construyendo así nuevas barreras en el campo de la unidad y la síntesis.

3. Suponga que un hombre se identifica con el dinero, el sexo, el cuerpo o los bienes, y planifica y trabaja conscientemente para explotar y usar a las personas, incluso hasta el punto de matarlas, en un esfuerzo por satisfacer sus instintos inferiores. Suponga que este hombre fallece. En el mundo sutil es el mismo hombre que antes, pero esta vez sus vicios le queman más intensamente debido a la falta de satisfacción a través de los medios objetivos. Para satisfacer sus anhelos, entra en la atmósfera de las personas como una entidad desencarnada, y usa el mecanismo de aquéllas para disfrutar de sus propios vicios.

Imagine a una niña inocente que, debido a la presencia de una entidad de bajo nivel, de repente empieza a experimentar fuertes impulsos hacia el adulterio, el delito, etc. Tal es la historia de los posesos. La posesión ocurre de la siguiente manera:

- a) Las entidades ligadas a la tierra flotan en lugares donde se usa profusamente el alcohol. También flotan en lugares donde se desperdicia o vende el sexo humano, y en lugares donde se usan drogas. A una entidad le es facilísimo entrar en el aura de una persona, y ubicarse allí para disfrutar del alcohol, del sexo y las drogas que anhelara desde que abandonó el cuerpo.
- b) Estas entidades de bajo nivel, ligadas a la tierra, flotan también en las sesiones espiritistas, donde pónense de manifiesto fenómenos mediúmnicos. Quienes participan de tales reuniones, tarde o temprano, se convierten en anfitriones de tales entidades. Entonces, las entidades usan los mecanismos de los hombres contra el libre albedrío de éstos de modo tal que, al principio, las víctimas ni siquiera lo sienten.
- c) Después que un hombre fallece, vive en su cuerpo de deseos, o en su cuerpo astral. Después de un tiempo, abandona el cuerpo astral y penetra en su cuerpo

mental. El cuerpo astral, como lo conocemos, es el almacén de todos los deseos y pasiones. Actúa como una entidad sin conciencia y sin consciencia. Tiene una tendencia brutal, taimada y fuerte debido a sus pasiones. Tal cascarón, o “fantasma”, a veces semeja una bola de fuego. También puede aparecer como una enorme nube de fuego que nos ataca en sueños o entra en nuestra aura, para infectarnos allí con sus bajos deseos y pasiones. Si el cuerpo astral del “fantasma” fuera de orden muy bajo, entonces podrá ser un peligro; podrá actuar como un mecanismo de destrucción para muchos imprudentes. Este cascarón está en los lugares donde hay similares vibraciones o deseos animales. Se nos dice que los médiums de un tipo bajo atraen inevitablemente a estos visitantes eminentemente indeseables.

Una vez que un “fantasma” se apega al cuerpo sutil de una persona, transferirá continuamente corrientes de bajo nivel a su vehículo. Ejercerá un fuerte control sobre la naturaleza de deseos de aquélla, y la conducirá a la destrucción.

- d) Lo mismo se aplica cuando un hombre es poseído por una forma de pensamiento. Primero, la forma de pensamiento crea cristalizaciones y prejuicios, y luego dirige toda la energía del mecanismo del hombre para cumplir la propia voluntad de aquélla. Así, se crea un fanático. La historia de la humanidad tiene muchas páginas oscuras y sangrientas escritas por obra de tales fanáticos.

4. La traición es otra expresión del mal. Para traicionar a un hombre, uno necesita las condiciones apropiadas de prejuicio, estrechez mental e interés personal. Una vez que existe tal condición, entonces uno podrá traicionar fácilmente al hombre que trabaja para destruir:

los prejuicios,
la estrechez mental,
el interés personal.

Aquí, uno tiene por un lado el proceso de materialización y separación, y por el otro la lucha por la libertad, la libertad que trata de destruir los muros de las prisiones mentales y emocionales, y de liberar al habitante en dimensiones superiores de libertad y cooperatividad.

El traidor tiene una mente extremadamente ilusionada y aprisionada, y está lleno de interés personal. Presume que la presencia y la acción de la energía nueva y superior serán destructivas para él y sus asociados.

El progreso de la humanidad es el resultado del proceso de la fricción entre dos fuerzas: las que limitan y las que liberan. Siempre, es la fuerza liberadora la traicionada por una cristalizada, y luego adorada por la próxima generación, si el nivel de esa generación se modificó debido al impacto de la energía liberadora o del agente liberador. El traidor

trata de destruir el plan de la energía liberadora, antes de que haga brotar raíces en los corazones de los hombres.

La base del mal es el separatismo y la imposición de la voluntad separativa sobre los demás a fin de ponerlos bajo su dominio y satisfacer sus deseos. El deseo puede tomar cualquier forma y extenderse desde un objeto pequeño hasta un imperio. Pero el principio sigue siendo el mismo: como el profeta David mató a un soldado para poseer a la esposa de éste, como un Nerón incendió una gran ciudad para satisfacer sus instintos destructores, y los Inquisidores quemaron a miles de “herejes” a fin de satisfacer sus deseos separativos. Tales actos son todos contra el proceso de desarrollo, espiritualización y libertad.

En verdad, el hombre tiene dentro de sí al ángel y al demonio. Su tarea es vencer al mal, o a la tendencia involuntaria de la sustancia, y revertirla hacia el arco evolutivo, deviniendo así un redentor de sí mismo y de las vidas minúsculas dentro de sus vehículos.

Detrás de todo mal humano yace la Logia Negra de los espíritus malos. La Logia Negra ingresó en la existencia cuando la humanidad entró en el cuarto globo. Allí, se arraigaron dentro de la familia humana en el tiempo de la cuarta ronda. Antes de la cuarta ronda, todas las energías se dirigieron hacia la materialización y la separación.

Durante la cuarta ronda, la involución del globo se transformó en evolución. Algunos “Grandes”, que estaban en el plano astral cósmico, rechazaron este cambio y quisieron continuar el proceso de materialización y objetivación o el arco de involución. Los Grandes entendieron, en su mayoría, la Finalidad del Logos y empezaron a trabajar en pos de la evolución. Como resultado, nacieron dos Logias, una Negra y la otra Blanca.

Los denominados. “Oscuros” se organizaron una era tras otra, y trataron de obstaculizar el trabajo de los Blancos de muchos modos diferentes, pero usaron básicamente dos métodos: el método de materialización y el método de desunión. La materialización es el proceso de mantener aprisionado al espíritu dentro de la materia, y la desunión es el proceso de oponerse a la **Ley de Síntesis**, a la **Ley de Retorno a la Unidad**.

Los Blancos, bajo el gran liderazgo de Sanat Kumara, organizaron la Jerarquía planetaria, y los Oscuros organizaron sus logias para oponérseles. Los Iniciados que pasan del plano físico cósmico al plano astral cósmico son instruidos para que Ellos eventualmente sellen la puerta donde habita el mal planetario. Por esta razón, la Logia Negra trata activamente de impedir que las personas tomen las iniciaciones. Se nos dice que algunas grandes “Entidades” de la estrella Sirio tratan el problema del mal Cósmico.

En literatura oculta, los agentes de la Logia Negra se llaman los “Hermanos Oscuros”. Es bastante curioso que pueden tomar las dos primeras iniciaciones llevando una vida de disciplina y desarrollando un tipo de consciencia grupal, pero no pueden responder al

aspecto del amor, ni a las energías que provienen de la Tríada Espiritual. Por esta razón, los Oscuros no pueden tomar la Tercera Iniciación, que en realidad es la primera iniciación mayor.

Los agentes de la Logia Negra, en su mayoría, trabajan en el primer rayo del poder y la voluntad; usan sin embargo esta energía con fines destructivos –especialmente para la materialización– saben que “las fuerzas del mal son inherentes a la sustancia misma, de la que están construidas todas las muchas formas de vida.”²

Los Oscuros funcionan a través de deseo de materialización, sexo y poder. Tratan de estimular estos tres deseos más allá del punto de la necesidad y la proporción naturales, a fin de crear una atmósfera madura para su dominio en los niveles inferiores. Los Oscuros tratan de llevar a la humanidad de la luz a la oscuridad, de los valores espirituales a los valores materiales, y de la unidad a la desunión.

Es de interés notar que las Fuerzas Oscuras estimulan los poderes psíquicos inferiores de las personas débiles a fin de acrecentar sus hechizos e ilusiones, convirtiéndolas así en un punto de infección para las masas. Las Oscuras también estimulan y dan poder a los denominados magos negros, que a su vez tratan de producir en las masas el deseo de sexo y bienes excesivos, el deseo de drogas, alcohol y tabaco, y el deseo de control y dominio sobre los demás. De este modo, Las Oscuras fomentan los celos, el temor, el orgullo y el odio en los corazones de sus víctimas. A menudo tratan de atacar la salud de los discípulos a fin de impedirles cumplir el trabajo de la Jerarquía. Los discípulos deberán cuidar su salud vigilando sus pensamientos, emociones y actividades para no producir rotura alguna en su aura a través de la cual pueda entrar el mal.

Las Fuerzas Oscuras trabajan en gran medida en el plano etérico. Influyen sobre el cuerpo físico, y crean allí una cantidad de enfermedades que se conectan con las glándulas, el sistema nervioso y la corriente sanguínea. Al discípulo se le previene para que esté alerta en cuanto a su salud, y la cuide enfocando su corazón en la Jerarquía y en Cristo, y viviendo bajo la luz y el fuego del Ángel Solar, el Ángel de la Presencia.

La meditación oculta es una gran ayuda, pues aumenta el fuego solar en nuestra aura, el ruego de la Jerarquía. Este fuego forma un escudo en torno de nosotros y rechaza las flechas de las Oscuras. También limpia los canales para que las energías solares puedan circular por todos nuestros vehículos sin impedimento, confiriendo así salud y vitalidad a todo nuestro ser.

La Gran Invocación es una protección potentísima para el discípulo, si éste aprende, cómo entonarla con enfocada atención y aspiración ardiente. La estrella de cinco puntas, la cruz y la espada llameante son tres grandes símbolos que aterrorizan a las fuerzas oscuras en los niveles etérico y astral. El discípulo puede usarlos en su visualización. El amor, por supuesto, es la máxima protección contra las fuerzas oscuras, porque es la radiación de la energía desde el plano búddhico.

² Bailey, Alice A., *The Rays and The Initiation*, pág. 145.

El color y la música podrán ayudarle. Por ejemplo, la música de Wagner y Beethoven es de orden muy elevado. Los colores que han de usarse más son el violeta y el amarillo, especialmente este último, que tiene efecto potentísimo sobre las energías que fluyen de los centros superiores. El amarillo impide que estas energías entren en el plexo solar, que es la sede de los poderes psíquicos inferiores y la puerta por la que las fuerzas oscuras lanzan la mayoría de sus ataques.

Aconséjase a los discípulos que no usen droga alguna y sean muy cuidadosos con todos los ejercicios respiratorios. Estas dos actividades podrían quemar las redes protectoras entre los centros y causar que el fuego fluya prematuramente hacia el plexo solar y los centros sexuales. Entonces ocurre la sobreestimulación más allá del punto de control, y causa muchos desórdenes y enfermedades.

Otra ayuda valiosa es el servicio, prestado con amor y gratitud. En el verdadero servicio aprendemos a usar las potentes energías que entran. Aprendemos a manejarlas de tal modo que podemos impedir que estas energías fluyan dentro de los centros inferiores, protegiendo de ese modo nuestros vehículos de muchos peligros. He aquí por qué en algunos templos y monasterios de Oriente la vida subjetiva de desarrollo se balanceaba con un programa igualmente organizado de trabajo físico, prestado con espíritu de servicio. El servicio es la técnica de digerir las energías superiores; usándolas luego, de modo constructivo, para el Plan.

La Logia Negra trabaja principalmente a través de la magia negra, que es otro método usado por ellos para imponer su voluntad sobre los demás. La magia negra trabaja para la separación y crea complicaciones físicas, emocionales y mentales en un esfuerzo por impedir que el hombre interior use sus vehículos apropiadamente. Las Fuerzas Oscuras, a través de la magia negra, intentan crear una atmósfera enfermiza en la que el hombre pueda acaso caer en sus manos tenebrosas.

La Logia Negra crea desconfianza; fomenta la duda, el odio, la venganza, el crimen y la desunión. Estimula las ocultas tendencias animales del hombre en un esfuerzo por desperdiciar su energía y producir debilidad, complejos de culpa, suicidio, etcétera. Las Fuerzas Oscuras atacan a los grupos e iglesias, en gran medida del mismo modo que impiden la obra del amor, la sublimación y la victoria sobre los tres cuerpos. Acrecientan el fanatismo, animan el espíritu de crítica y orgullo y fomentan el hechizo y la autosatisfacción.

Cuando la magia negra gana la mano superior, entonces las fuerzas oscuras pueden penetrar fácilmente y ocupar los vehículos de las personas, conduciéndolas a crímenes masivos, insania masiva, adulterio masivo en sus varias formas e injusticia masiva, soborno y egoísmo. Si tal condición continúa, las Oscuras pueden poseer a una nación y usarla para la destrucción de la humanidad y del planeta, en un intento por impedir que las almas blancas que entran tengan vehículos. Las almas blancas, sin vehículos de expresión, no podrían redimir a los reinos de la naturaleza. Por ejemplo, si tenemos una

guerra atómica, la mayoría de la población del mundo, incluidos los reinos animal y vegetal, será aniquilada. A su tiempo, quienes quedasen, degenerarían en tal grado que no podrían producir vehículos para las almas que ingresen. Así la evolución del planeta se retrasaría durante indecibles millones de años, y la Logia Negra, mediante la creación de un desorden sistemático, cosecharía una victoria cósmica durante largas edades. Debido al gran peligro que atraviesa el planeta en este tiempo, la Jerarquía se prepara para la exteriorización, y el Cristo decidió estar con la humanidad durante otro ciclo.

La meditación verdadera es un proceso redentor que invierte la corriente de materialización hacia la espiritualización. A medida que el proceso de materialización y separación se invierte en el hombre, en las naciones, en la humanidad en libertad sobre el planeta, el mal desaparecerá proporcionalmente y tocará a su fin el sufrimiento de la familia humana en sus tres niveles. Entonces el planeta entrará en su “Edad Dorada”.

Los miembros de la Logia Negra actúan de un modo sutilísimo, pasando prematuramente el conocimiento a aquellos hombres y mujeres que tienen poco desarrollo o sólo desarrollaron sus mentes inferiores. Asimismo, pasan prematuramente conocimiento a quienes tienen corazones dormidos, con las mentes superiores totalmente estériles.

Tales personas podrán ser usadas realmente como herramientas por los miembros de la Logia Negra. Debido a su bajo nivel de desarrollo, anhelan dinero, fama y goces de bajo nivel, y están listas para usar cualquier conocimiento y oportunidad, sin discriminación, para cumplir sus ansias.

Tales hombres carecen de discriminación y no pueden ver el futuro en un cuadro sintético. Sólo trabajan para sus ganancias personales y sólo ven el breve período de una vida en la que viven. La Logia Negra les imparte conocimiento, que podrá usarse de modo que actúe eventualmente contra la sobrevivencia de la humanidad.

El conocimiento impartido sin la luz de la sabiduría y usado en condiciones equivocadas, en el tiempo equivocado, en la dosis equivocada, de modos equivocados y en el lugar equivocado, podrá crear efectos destructivos y convertirse en un factor de antisobrevivencia en la vida de la humanidad. Así se crean los gases venenosos, los elementos químicos destructivos, los microbios de fabricación humana y las píldoras de control de la natalidad. En la mayoría de los casos, el aborto es otro arbitrio del mal.³ También pueden añadirse todos los materiales contaminadores del mundo que infectan

³ “El espíritu se conecta con el embrión en el momento de la concepción. Empieza a entrar al principio del cuarto mes cuando se forman los primeros canales nerviosos y cerebrales. La formación de la columna vertebral introduce el grado siguiente de posesión del cuerpo... La posesión final del cuerpo tiene lugar en el séptimo año de la vida de un niño.” También se dice: “Así como el hambre dirige hacia el alimento, de igual modo el espíritu se dirige hacia la encarnación, pues sólo la materia podrá dar los nuevos impulsos.” Por tanto, no es difícil imaginar cuánto sufrimiento experimenta, el espíritu que está listo para encarnar, de la forzada interrupción de una vida que ya empezó o del desvío de una encarnación planificada incluso por el karma. ¡Qué karma difícil preparan para sí los padres ignorantes y criminales! *Cartas de Helena Roerich*, Vol. 1, pág. 167.

nuestro aire, suelo y cuerpos, haciendo imposible la sobrevivencia futura de muchas formas de vida.

Uno de los sabios del mundo, a fin de mostrar la concretez de tal peligro, puso en evidencia un drama cómico pero doloroso. Subió a un árbol y se sentó en una rama. Empuñando una sierra, empezó a cortar la rama que se extendía entre él y el tronco. La gente que pasaba le gritó:

—Te vas a caer y morir tan pronto esté cortada la rama.

Pero no le prestaba atención. La cantidad de curiosos observadores se decuplicó para aguardar el fin de este drama.

Después de un rato, la rama estaba cortada y el sabio cayó con ésta. Al recobrar la consciencia, se volvió hacia la muchedumbre, diciendo:

—Esto es lo que ocurre cuando un hombre sabe cómo subir a un árbol, cómo usar una sierra, pero no tiene la sabiduría para usarlos para su sobrevivencia.

La Logia Negra trata de usar los cerebros de los “artistas”, que sólo desarrollaron sus planos astral y mental inferior, y de convertirlos en canales de literatura contaminante – llena de crimen, sexo, negatividad e inercia–, causando en sus víctimas sobreestimulación, bajos deseos, irresponsabilidad, egoísmo o apatía.

Otra avenida de su labor es la música de bajo nivel –la música deformada– que es una herramienta potente para rasgar nuestro cuerpo etérico y producir debilidades prematuras de nuestros centros y glándulas inferiores, con efectos destructivos sobre nuestros vehículos.

Los antiguos maestros fueron sabios; para ellos el **conocimiento** era sagrado y secreto. El conocimiento sólo se impartía a los que estaban maduros y eran bastante puros para usarlo con fines constructivos, para la elevación de las masas.

El **conocimiento** se impartía gradualmente, y de acuerdo con el desarrollo del corazón del iniciado. Para ellos, el conocimiento de la influencia secreta de los colores, sonido, símbolos, números y elementos químicos era un tema esotérico que se contaba sólo a los iniciados bajo juramento solemne. Pero la Logia Negra actuaba de otro modo

El aborto es más definitivamente asesinato. Por tanto, sólo ha de tener lugar en casos en que esté en peligro la vida de la madre. Pero es erróneo pensar que una mujer que es culpable de aborto atrae siempre espíritus bajos. Ha de tenerse en consideración el karma de toda la familia. A menudo, podemos notar que en una familia en la que uno de los hijos es despreciable, los otros hijos no son malos. El karma ata a grupos de personas durante muy largos miles de años. Y con frecuencia, ni siquiera un espíritu elevado tiene padres inimputables, irreprochables. Y es significativo que las fuerzas oscuras están especialmente contra la reencarnación de los espíritus altamente desarrollados, y se esfuerzan al máximo para impedir las reencarnaciones que les son peligrosas. Y, una vez más, no es el purgatorio del Mundo Sutil el que impide que los espíritus reencarnen sino sólo el crimen de los padres. No hay un purgatorio más potente que la vida terrena, si se intensifican todas las potencialidades de la individualidad. *Ibid.*, págs. 179-180.

y, durante un gran lapso, el hombre pensó que la educación de las masas era la respuesta a todos nuestros problemas. Por esta razón, tenemos inescrupulosos doctores, químicos, abogados, maestros, políticos, ministros, estadistas, artistas, científicos, comerciantes y quienes se complacen en prácticas criminales, además de los grandes héroes que tratan de curar las heridas de la humanidad y de abrir el sendero de la liberación para nuestro planeta.

La Logia Negra, al impartir prematuramente el conocimiento, trata de contaminar nuestros mundos físico, emocional y mental. Nos procura los modos y medios que se usarán contra nuestra sobrevivencia, debido a nuestra falta de sabiduría, retardando así la evolución y la espiritualización de nuestro planeta y de sus formas íntegras de vida. En el aire contaminado es fácil ser emocionalmente negativo y mentalmente destructivo, porque las fuerzas negativas pueden actuar fuertemente en las condiciones contaminadas.

El *Correo de la Unesco*, en la edición de noviembre de 1970, escribiendo sobre el “horror de las armas bacteriológicas y químicas”, enumera los siguientes agentes químicos:

“Agentes nerviosos... Envenenan el sistema nervioso y destruyen las funciones corporales vitales...

Agentes ampollantes... que queman y ampollan la piel...

Agentes asfixiantes. . . Irritan y dañan gravemente los pulmones, causando la muerte por asfixia.

Agentes sanguíneos... Producen la muerte al interferir la utilización del oxígeno por parte de los tejidos.

Toxinas... Sustancias químicas producidas biológicamente que son de muy elevada toxicidad y pueden actuar por ingestión o inhalación.” Y hay muchos otros.

Tenemos también una “gran cantidad de agentes potenciales que pueden dirigirse contra los seres humanos. Entre los que podrían usarse están: los virus, los agentes del raquitismo, los vermes parasíticos”.

“Ataques bacteriológicos en gran escala podrían tener un grave impacto sobre la economía íntegra del país más grande... Las enfermedades bien podrían esparcirse a países vecinos.”

“A pesar de lo que se hiciese para tratar de salvar a los seres humanos, nada significativo podría hacerse para proteger cosechas, ganado, forraje y productos alimenticios de un ataque con armas químicas y bacteriológicas.” “Agentes químicos

persistentes podrían constituir un peligro particular para el ganado. El agua en receptáculos descubiertos podría contaminarse como resultado de un ataque deliberado o quizás accidentalmente, con armas químicas o bacteriológicas. El suministro de agua de las grandes ciudades podría tornarse inutilizable y los ríos, lagos y arroyos podrían contaminarse temporariamente.”⁴

Aquí podemos ver claramente cómo la Logia Negra, a través de sus agentes, llevó a la humanidad al borde del abismo.

La cura de todas estas condiciones podrá lograrla la gente que desarrolle el alma y la comunicación espiritual con su esencia interior –el núcleo interior– a través de la meditación, a través del servicio de sacrificio y a través del estudio de la Sabiduría Antigua a fin de desarrollar la discriminación y lograr, a través del plano intuitivo, el sentido de la unidad, la responsabilidad y la sabiduría.

La sabiduría se arraiga en nuestra experiencia pasada, en nuestro conocimiento presente y en nuestra discriminación del futuro. Se arraiga en nuestro conocimiento, amor y voluntad. Así, la sabiduría ve el origen de las tres “flechas”. Ve su curso de vuelo y ve dónde y cuándo darán en el blanco o chocarán entre sí y se destruirán o marrarán.

La sabiduría regula y controla el tiempo, la velocidad y la dosis. Protege la parte y enriquece el todo; trabaja para la eternidad, no sólo para el pasado, el presente o el futuro.

La Logia Negra crea confusión entre estos factores y fuerza a la mente a concentrarse en un solo factor, en una sola parte o en un breve período dado, impidiendo así una perspectiva que abarque el pasado, el presente y el futuro; los medios, los modos y el efecto; la parte y el todo; la luz y el amor.

He aquí cómo ocurre el aborto mental e ingresan en la existencia “seres prematuros” que deforman el equilibrio de las expresas leyes de la Naturaleza y crean confusión y deformación. El artista, bajo estas condiciones, no crea partiendo de un impulso que mana a través de la hondura de su ser interior sino que crea para satisfacer la excitación inferior de las personas y asegurarse solamente dinero y fama.

Un científico, bajo condiciones similares, produce aquellas invenciones que acrecientan la irresponsabilidad, la inercia y la incuria de las personas que tratan por todos los medios de satisfacer las tendencias innatas de destrucción, dominación y satisfacciones inferiores.

En una espiral superior, los Maestros de la Sabiduría son muy cuidadosos al impartir conocimiento a sus discípulos. Para ser digno del conocimiento de Aquéllos, el discípulo deberá probar su desinterés y su amor por la humanidad. Deberá educarse elevadamente y desarrollarse en sus mentes superiores e inferiores, y deberá construir el

⁴ Págs. 16-20.

dorado puente entre la personalidad, el Alma y la Tríada Espiritual. Deberá graduarse en las pruebas del silencio. Deberá incluso tener la capacidad del silencio mental, para que no revele secreto alguno a través de sus palabras y modificaciones mentales. Por esta razón, el **silencio** es extremadamente importante.

Cristo usó el mismo método; a las masas les dio la enseñanza general en forma de parábolas y ética. A Sus discípulos inmediatos les dio la enseñanza avanzada, y sólo a unos pocos les impartió algunos secretos; a aquellos que estaban altamente instruidos en el silencio y la sabiduría, en la dedicación y el sacrificio y que tenían el más profundo amor por la humanidad.

CUATRO OBSTÁCULOS EN EL SENDERO

Uno de los máximos servicios que un hombre puede hacer es empezar a dispersar o disipar sus propios hechizos e ilusiones, y ser, en su medio ambiente y en el mundo, un centro de vida más abundante, uno que representa la realidad en todos los niveles, y prepara el camino para la iluminación de toda la humanidad.

En este capítulo procuraremos aprender acerca del sentimiento, del deseo y de la emoción, luego sobre los cuatro obstáculos principales en el Sendero, a saber, el hechizo, la ilusión, maya, y sobre un gran obstáculo llamado clásicamente el Habitante del Umbral.

El **sentimiento** es la respuesta del cuerpo astral a las impresiones externas e internas. El mundo objetivo no sólo impresiona al cuerpo astral sino también a los mundos subjetivos, a los mundos de la mente y la intuición; el mundo de las energías hace y de tal modo crea sentimientos.

Nosotros, en la mayoría, somos controlados por nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos son condicionados por el desarrollo de nuestro cuerpo astral. Si nuestra naturaleza astral es más refinada, el registro será más fino y preciso.

El **deseo** se crea cuando el sentimiento es controlado por el Pensador y se halla que hace al hombre más libre y expansivo. Esto también crea la sensación de placer o felicidad. El deseo es el impulso de continuar esta experiencia expansiva y dadora de placer.

También sucede que el sentimiento puede registrar dolor que significa limitación. Entonces el sujeto desarrolla el deseo de escapar del dolor. En realidad, el deseo es la primera expresión del poder volitivo dentro del hombre; es el rayo de luz que lleva de vuelta a casa, aunque en sus prístinas expresiones está nublado y retorcido, pero eventualmente se convierte en aspiración, determinación y poder volitivo, en el Sendero.

La **emoción** es la ampliación y el colorido del sentimiento mediante la reacción de la mente humana. Cuando los cuerpos astral y mental registran simultáneamente cualquier acontecimiento o impresión, usted tiene dos impresiones que actúan y reaccionan una sobre otra. Esta interacción produce la emoción. Las emociones negativas se crean a través de la actividad mecánica de la mente, debido al contenido encantador del cuerpo astral. Las emociones positivas se crean cuando el Pensador maneja al sentimiento. Las emociones positivas son principalmente la compasión y el amor verdadero.

El registro simultáneo por estos dos cuerpos crea en ellos reacciones diferentes. Por ejemplo, el cuerpo astral registra como una placa fotográfica, pero el cuerpo mental

registra el mismo acontecimiento al que le añade y mezcla el registro de muchas impresiones pasadas, que caen en la misma categoría.

En un sentido, el registro del cuerpo astral es más preciso que el registro del cuerpo mental porque el cuerpo mental racionaliza cuando registra; es activo, pero el cuerpo astral es pasivo al tiempo del registro.

El registro del cuerpo astral se vuelve complejo y se mezcla cuando interfieren las emociones y los hechizos, después del registro.

La emoción es sentimiento más reacción mental, o interferencia mental sobre el sentimiento. La sustancia de la emoción es fuerza astral y mental. Cuando el nuevo sentimiento tiene más asociaciones astrales que reacción mental a las impresiones, el sentimiento controla el mecanismo o el “hombre”. Si la reacción mental es más fuerte, entonces la mente controla el juego a través de las emociones.

El sentimiento, como dijimos, es más puro que su registro, pero como una placa fotográfica el cuerpo astral no tiene la discriminación de la inteligencia, de modo que pueden registrarse y contarse como reales y adecuados a la meta cualesquiera fenómenos. He aquí por qué créanse los **hechizos**: el registro correcto de los fenómenos ilusorios, que el alma humana en desarrollo toma o acepta como una parte de la realidad, se identifica con el cuerpo astral y físico.

Un **hechizo** es no sólo una forma astral sino también una vida astral. La energía vital es un deseo de cualquier género en el plano astral que anima al hechizo y lo convierte en un factor fuerte y dominante en la vida del aspirante, cegándole y descarriándole en todas sus expresiones y relaciones a fin de asegurar su satisfacción y sobrevivencia.

A veces, las fuerzas oscuras atacan trabajando a los discípulos a través de muchos géneros de hechizos impuestos. Tal ataque ocurre cuando el discípulo es muy sensible y está próximo a un progreso avanzado. Por ejemplo, crean un hechizo de fracaso, un hechizo de no ser amado, un hechizo de enfermedad, y demás.

El hechizo, como una nube, viene y se establece alrededor o dentro del aura del discípulo y se hunde gradualmente en su mente, y aquél empieza (por ejemplo) a sentirse enfermo. Un poco después –según el contenido del hechizo– el discípulo se imagina que está muy enfermo; imagina qué sucederá si su enfermedad continúa y cómo será afectada la gente, y qué le sucederá al trabajo que comenzó, y toda la dramatización tiene lugar con un fuerte colorido emocional. Una vez que empieza esta fase, el hechizo penetra más profundamente desde el cuerpo astral hasta el cuerpo etérico, y afecta los órganos que están involucrados en el hechizo; entonces el discípulo se siente realmente enfermo. A medida que continúa sintiéndose enfermo, su dramatización se vuelve más fuerte y dolorosa, y el hechizo le posee más, hasta que se vuelve semejante a un cuchillo clavado en su cuerpo, por el cual sufre, pero que no puede librarse.

Este hechizo no se limita al discípulo. La fuente del hechizo fabrica otros hechizos, y los envía a los asociados del discípulo para hacerles reforzar el hechizo original sobre el discípulo. Por ejemplo, empiezan a pensar que se está debilitando, y que probablemente va a morir. Estos pensamientos estimulan en sus mentes muchos hechizos y vanidades pequeños, y empiezan a pensar en ser el sucesor futuro del discípulo y, desarrollan un desánimo y dejan al discípulo librado a su destino, ocupándose ellos de sus propias actividades personales. Asimismo, el hechizo esparce semillas en las mentes de los asociados del discípulo, y estas semillas se expresan como sueños y visiones que les hacen creer que provienen de fuentes superiores. Una vez que estas vanidades y sentimientos de fracaso o desánimo se establecen en los corazones de los asociados del discípulo, el hechizo de éste se agranda y fortifica, y puede tener incluso un efecto mayor sobre su salud.

Las ilusiones trabajan del mismo modo, sólo que son más mentales que astrales; empero pueden reforzarse mediante hechizos y el mal pensamiento de sus enemigos.

¿Qué puede hacerse en tales situaciones? El discípulo deberá:

1. Averiguar y reconocer la existencia del hechizo.
2. Atacarlo con las flechas del coraje espiritual, de la fe y la confianza en la fuente de la vida y el fuego dentro de él.
3. Crear imágenes contrarias de salud, buen éxito, victoria y alegría.
4. Invocar la ayuda de su Maestro, o el Cristo.
5. Esparcir palabras de optimismo, buen éxito e imágenes de prosperidad futura.
6. Notar y luego impedir el acceso de cualesquiera expresiones negativas de sus asociados y de él mismo.
7. Ver las vanidades en desarrollo en sus asociados y destruirlas con clara sinceridad.
8. Saber que su destino está en las manos de su Ángel Solar y de su Maestro, y que nada podrá interferir en la decisión de Aquéllos.
9. Tener un tiempo especial para estar diariamente en la luz de Cristo.

El discípulo podrá informar a sus fieles inmediatos sobre la situación y movilizarlos en la acción para destruir el hechizo. Uno de los mejores métodos que sus amigos podrán usar es mantener al discípulo en la luz de su Alma y en la luz de Cristo, y pensando en términos de victoria, buen éxito y salud en relación con él. Este es sólo un ejemplo, y el estudiante de la Sabiduría Sempiterna puede hallar muchos otros modos de destruir el

hechizo negro, preparado y enviado por las fuerzas oscuras para estorbar la utilidad del trabajo que el discípulo realiza en nombre de la Sabiduría Sempiterna y del Plan.

Los hechizos e ilusiones son muy contagiosos. Uno de los modos de protección es la técnica del desapego, mediante la cual el alma humana en desarrollo, a través de la luz de su inteligencia, se aísla de los hechizos e ilusiones de la gente y está como una observadora.¹ Supresión no es desapego. A menudo pensamos que estamos usando el desapego, pero en realidad estamos suprimiendo una emoción o una reacción a un hechizo o una ilusión.

Los hechizos e ilusiones son en realidad centros de fuerza, diseños o estructuras dentro de las atmósferas astral y mental. Hacen que las fuerzas fluyan en ciertos modelos, de ciertos modos y en ciertas frecuencias, controlando la expresión del hombre en los tres niveles del esfuerzo humano.

En el desapego elevamos conscientemente nuestra radiación hasta tal alto grado que la influencia del hechizo y la ilusión es rechazada de inmediato, haciendo así imposible cualquier reacción desde dentro de nosotros. En la supresión estamos recibiendo las impresiones, las influencias y la infección de los hechizos e ilusiones, pero tratamos de mantener a nuestras acciones y expresiones libres de su control. La supresión afecta eventualmente nuestros vehículos. Cualquier onda suprimida se convierte primero en una presión, luego en una sustancia en decadencia, en cualquier cuerpo dado, que eventualmente se deteriora, afectando la salud del hombre íntegro.

He aquí por qué los sabios antiguos, cuando eran tentados por cualquier hechizo o ilusión, dirigían sus corazones y consciencia hacia los grandes Maestros, hacia el Cosmos y el Infinito. Mediante la elevación de su consciencia construían un escudo en torno de ellos mismos e imposibilitaban la penetración de hechizos e ilusiones dentro de su aura. Este era un método sutil de verdadero desapego que usaban los santos. Miraban la fealdad, pero veían la belleza. Los rodeaba la oscuridad, pero estaban en comunión con la luz interior. Golpeaban en sus orillas las olas del desasosiego, pero ellos estaban fundados en la roca de la Realidad. Por esta razón la meditación es importante, pues es una técnica de expansión continua y de elevación de la vibración de nuestro ser íntegro.

Es bueno también saber que estos ataques son de corta duración en lo que concierne al largo sendero espiritual del discípulo. Sólo estorban su utilidad durante unos pocos años, o durante una o dos vidas, pero eventualmente los Señores del Karma le retribuyen, con interés, todas las pérdidas, sufrimiento y dolor por los que pasó, y le introducen en la luz del conocimiento puro, cuando las semillas de sus verdaderas aspiraciones y visiones cósmicas empiezan a esparcirse y florecer en su alma.

Los Grandes vigilan los ataques de los hermanos oscuros sobre sus discípulos, y ven si éstos los podrán vencer por sus propios medios. De manera que cada ataque es una

¹ Véase Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, págs. 50-52.

prueba del desarrollo y del poder espiritual del discípulo. Y cuando éste los vence, los Maestros le abren mayores campos de utilidad, y prestan mayor atención a su trabajo.

En el Libro de la Revelación hay un bello verso que dice:

“A quienes venzan los convertiré en pilares de mi templo, y no saldrán más.”

La **ilusión** es de naturaleza mental y cobra vida cuando los hechizos del cuerpo astral interfieren al registro del cuerpo mental, y se deforma la realidad. El registro del cuerpo mental puede tener lugar desde arriba o desde abajo. Las impresiones pueden llegarle desde los planos egoico o intuitivo, o desde la avenida de los cinco sentidos. La ilusión se forma cuando la luz de la inteligencia es atrapada en una imagen de una realidad deformada y es proyectada a la pantalla del plano mental inferior, cristalizándose allí.

Hay muchas formas deformadas de pensamiento en nuestro plano mental, debido a la admisión del hechizo por aprobación mental o por mentalización. Una ilusión es una realidad falsa. Las ilusiones se forman cuando las grandes ideas golpean a una mente no preparada, a una mente estrecha, y pierden sus significados planetarios, solares o cósmicos y se dirigen o usan con fines personales egoísta. Las ilusiones son formas vivas de pensamientos, alimentadas constantemente por la atención y la comunicación personales, grupales o nacionales. Estas formas-de-pensamientos son muy contagiosas y, una vez que penetran en la mente de un hombre, toman nuevo colorido, nueva potencia, y su dispersión se vuelve más difícil.

Grandes olas de ideas llegan e impresionan las mentes del hombre, cíclicamente y con el ritmo del Plan para nuestro sistema, pero estas ideas e impresiones pasan a través de instrumentos que están bajo el control de las ilusiones y los hechizos. Se tornan grandes ilusiones y causan sufrimiento en forma de dogmas políticos o religiosos, y luego se desintegran y funden gradualmente en la nueva corriente de ideas y pensamientos.

En el proceso pensante volvemos nuestras mentes en dos direcciones:

- a) Hacia el mundo del Alma, que es el mundo de las ideas, de los prototipos y del Plan.
- b) Hacia el mundo de la necesidad en los tres niveles inferiores.

Pensar significa mantener la necesidad, la pregunta, dentro de la luz del Alma, e invocar una respuesta del Alma. La evocación del Alma es el proceso de pensar. Todas las respuestas a nuestras preguntas inteligentes se hallan en el mundo de estas ideas, prototipo y Plan.

La meditación es la ciencia de pensar. Nos conduce a reconocer y luego quemar nuestros hechizos e ilusiones, ayudando así a la sobrevivencia de la humanidad y de toda forma de vida en la tierra.

El pensamiento real es el agente del amor, del desarrollo, de la resurrección, del sacrificio, del orden, ritmo, belleza, luz, poder, alegría, y sabemos que la alegría es un estado de consciencia que no reconoce dolor ni ninguna otra limitación. Los pensamientos son extensiones de la luz del Alma. Las formas-de-pensamientos son, el resultado de la luz del Alma que utiliza las emociones y la materia mental, bajo la dirección de un deseo o aspiración dados, y que construye una forma para manipular la energía y el tiempo a fin de satisfacer una necesidad.

Estas formas-de-pensamientos están estrechamente conectadas con las emociones, y si cierta emoción continúa, mantiene viva la forma-de-pensamiento creada, y viceversa, hasta que una nueva corriente de pensamiento la cambia para crear nuevas formas.

Se nos dice que “la energía sigue al pensamiento”. Esta es una gran revelación. Podemos cambiar esta frase y decir que “la fuerza sigue a las formaciones astrales y etéricas”.

Los hechizos e ilusiones no están en sus propios planos pero eventualmente impresionan al cuerpo etérico cuando el aspirante se desarrolla, y allí construyen en el cuerpo etérico ciertas formas, mezclas de hechizos e ilusiones. Una vez que estas formas están activas en el cuerpo etérico, empieza una gran manipulación de fuerza. Estas formas hacen que la fuerza etérica fluya a través de ciertos patrones, a través de ciertos centros y órganos, y procure engañosa satisfacción a los cuerpos físico, emocional y mental; esto se llama a veces impulsos y tendencias ciegos. El Maestro Tibetano los llama **maya**.

Se nos dice que **maya**, que es una combinación de ilusión y hechizo en los planos etéricos, primero usa la fuerza latente en la materia física, luego usa las fuerzas de los centros etéricos inferiores, y luego utiliza mal las energías de los centros superiores. Así el hombre es atrapado en un remolino de fuerzas, y “hace cosas que no quiere hacer...” Maya usa principalmente las fuerzas a través del centro sacro. Esto significa que la mayoría de las fuerzas y energías se usa con fines sexuales y se desperdicia, causando muchas complicaciones en las varias glándulas y órganos, de los que se extrae fuerza y energía para el centro sacro.

H. P. Blavatsky dice, hablando de maya:

“Maya es la serpiente tentadora y engañosa en nuestro plano”² porque es impulso ciego y poder compulsivo, que estimula y crea la demanda y el anhelo en el yo inferior, y el yo inferior debe escoger y discriminar.

Junto con maya, los hechizos y las ilusiones, tenemos otro obstáculo que se llama **el habitante del Umbral**. Esto no es nada más que la combinación de estas tres

² Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*, Vol. I, pág. 103.

fuerzas elevadas al plano mental superior, como una imagen de una personalidad integrada y rica que espera ante la puerta de la iniciación, para pasar allí la prueba máxima.

En los misterios egipcios, la Esfinge representaba al Habitante del Umbral que estaba sentado en el sendero que conducía a la pirámide, como un poderoso guardián para proteger al discípulo y a la pirámide, y rechazarle si no era digno de entrada.

La Esfinge planteaba tres preguntas pertenecientes a los tres obstáculos. Si estas preguntas no se respondían y resolvían apropiadamente, aquélla amenazaba allí para impedir la entrada, y el discípulo era rechazado. Si las preguntas se respondían o resolvían, entonces el Habitante del Umbral se convertía en una puerta y un sendero, introduciendo al discípulo en el conocimiento de la Tríada Espiritual, para transfigurarse allí.

La Esfinge era una protección para quienes no están listos, para quienes no estaban aún limpios de sus hechizos, ilusiones y maya, para tales personas la entrada en la Tríada Espiritual provocaría el máximo desastre a sus vehículos y su medio ambiente.

La Esfinge era también un obstáculo poderoso porque, a no ser que el discípulo pudiera vencer y quitar estos obstáculos, no podría penetrar en el verdadero conocimiento espiritual.

La Esfinge es “usted”: la totalidad de sus hechizos, ilusiones y maya, su personalidad. Usted se ve tan contento, feliz y triunfante que no quiere pasar más allá de eso, y esforzarse. Usted se convierte en su propia limitación como un género de barrera del sonido, que deberá vencerse y superarse si usted quiere penetrar en los misterios más profundos del ser.

En el Nuevo Testamento este episodio se dio en el ejemplo del hombre rico, que acudió a Cristo y le preguntó cómo podría entrar en la próxima etapa de conocimiento. “Ve y vende todo cuanto **tengas** y dalo a los pobres...” Pero era incapaz de hacerlo, debido a su riqueza. En la literatura esotérica, vender significa desprenderse de los objetos que son obstáculos en el Sendero; a las cosas que usted **tiene** deberá renunciarse para hacer que usted SEA.

De modo que todas sus ilusiones, hechizos y maya estaban allí como un gran obstáculo y no le dejaban atravesar la puerta de la iniciación, hacia la luz del Alma en la que él ha de estar “pobre en espíritu” – “pobre” de ilusiones, hechizos, maya y su totalidad, el Habitante del Umbral.

En un sentido, el Habitante del Umbral es el alma humana en desarrollo, de tal modo vestida con la pesada “riqueza” de su maya, hechizos e ilusiones que él no puede aún efectuar su propia decisión para rechazarlos o arrojarlos, de modo que entre en la luz

del Ángel Solar y se funda con Él. Esta etapa puede llamarse identificación consciente con la riqueza de los vehículos inferiores.

Cuando hablamos de hechizos, ilusiones y maya, e incluso del Habitante del Umbral, nos referimos a formas sustanciales, olas cristalizadas de fuerza, fenómenos cancerosos en los cuerpos etérico, astral y mental. Todos estos cuatro obstáculos cederán a las energías superiores para purificación, para dispersión, para cura y para restauración de la armonía en la naturaleza humana.

Algunos retazos de hechizo e ilusión desaparecen bajo la luz, el amor y el poder superiores, como un retazo de nubes bajo la influencia del sol o como un trozo de hielo bajo la influencia del calor. Todo es energía o fuerza que actúa o reacciona una con otra.

El poder de todas estas cristalizaciones puede eliminarse si no nos identificamos con estos cuatro obstáculos, y presionamos hacia el ser puro: el Yo.

El Maestro Tibetano declara que “el Señor Buda intentó enfocar en Él Mismo la iluminación que eventualmente posibilitaría la disipación del hechizo... El Señor Cristo intentó disipar la ilusión atrayendo hacia Sí los corazones de los hombres...”³

Es necesario notar aquí que la mayoría de nuestras enfermedades físicas y psicosomáticas tiene su origen en nuestros hechizos, ilusiones y maya. Crean una pérdida en nuestros cuerpos, queman energía o producen remolinos de fuerzas, y estorban el flujo de las energías desde los niveles espirituales.

A medida que progrese la evolución constante de la raza humana, los hechizos, ilusiones y maya llegarán gradualmente a su potencia mínima y así habremos eliminado la mayoría de las causas de nuestras enfermedades. Nótese que todos los Grandes se llaman los sanadores de los hombres.

La gente habla de síntesis, de crear una síntesis en el ser humano, en la humanidad, o una síntesis global. Y piensa que tal género de síntesis es el resultado de la armonía, de la cooperación y de la unión. Esto no es un hecho. El hecho es que **la síntesis está debajo de todos los fenómenos**, en el hombre y en el planeta. Lo que deberá hacerse es eliminar los hechizos, las ilusiones y maya; una vez que se eliminan éstos, quitaremos también al Habitante del Umbral; entonces estará la síntesis revelada ante nuestros ojos. No podemos crear una síntesis en el hombre, o crear una consciencia o síntesis global; debemos eliminar sólo los obstáculos que la ocultan de nuestra visión y comprensión. Y eso es lo que hace la meditación correcta: revela la síntesis que **está debajo de todos los fenómenos**.

³ Bailey, Alice A., *The Reappearance of the Christ*, págs. 132-133.

Cuando usted entra en el conocimiento de la síntesis, todas sus acciones en todos los niveles trabajan hacia la comprensión, la cooperación y la unidad, y el resultado es la salud, la alegría y la radiación.

En cualquier ocasión que un hombre empiece a criticar, usted puede estar seguro de que está construyendo sobre un hechizo o reaccionando ante éste. El orgullo, el pavonearse, un sentido de superioridad e irritabilidad son otros signos que deberán vigilarse. Una vez que usted reconozca sus hechizos, será más fácil trabajar sobre ellos y disiparlos.

Los hechizos pueden disiparse mediante “análisis, discriminación y claro pensar”, es decir, manteniendo firme nuestra mente en la luz del Alma, y luego enfocando esa luz a través de la mente dentro de nuestros hechizos, ubicados en el plano astral. Esto significa que los hechizos son disipados por una mente iluminada por el Alma. La energía que aquí usa el Alma es la sustancia atómica o la sustancia suprema del plano mental. Es una energía ardiente que, cuando se la enfoca apropiadamente, seca los oscuros retazos de nubes, los hechizos, y los aniquila.

Nuestras ilusiones pueden ser disipadas por el Alma, cuando Esta enfoca la energía de la intuición sobre ellas. Las ilusiones son formas-de-pensamientos, y son de naturaleza ardiente. La energía de la intuición se usa para disiparlas.

Maya es desvitalizado o redirigido por el poder de la **inspiración**, que es una **forma de energía de la voluntad** acumulada en el Alma.

Esta energía se libera hacia abajo, rumbo a los centros etéricos, como un rayo que quema y cura. A través de esta energía, el Alma pone a los centros en armonía con el ritmo de la gran luz palpitante de la chispa. Todos los centros expresan energía psíquica, y **maya** está limpio porque todos los centros no son usados por impulsos ciegos sino por un plan consciente, en el hombre y en el universo. ⁴

El Habitante del Umbral es eliminado por la enfocada voluntad-de-realizar del alma humana y por la respuesta del Ángel Solar, usando esta vez la energía de la voluntad de la Tríada Espiritual sobre el Habitante del Umbral, eliminando así la cubierta en la que el alma humana en desarrollo está presente, y llevándola bajo la luz de la Tríada Espiritual. El hombre es ahora un iniciado del tercer grado en plena transfiguración.

Algunos de nosotros tenemos la errónea idea de que nuestros hechizos e ilusiones se limpian cuando dejamos nuestro cuerpo físico. Por el contrario, continúan afectando nuestras vidas en los planos astral y mental en una capacidad aún mayor. La mayoría de los mensajes que llegan de los médiums y de los denominados canales no son los mensajes de los Maestros o Grandes Seres, sino los mensajes de almas que retornan, o

⁴ La etapa superior de inspiración es un acto de inspiración por la Chispa interior. Mediante este acto, la Chispa recoge su luz dispersa que late en cada átomo de sus vehículos, reorientándola y enfocándola hacia sí, hacia la realidad interior. A través de tal alineación, el poder, el amor y la luz de la Chispa se derraman dentro de los vehículos, y el hombre está en la Realidad como una belleza radiactiva en todas sus expresiones.

de desencarnados, que están llenos de hechizos, ilusiones y vanidades que influyen en ellas para que guíen, profeticen y dirijan. Algunos de ellos son hechizados ministros, devotos, sacerdotes, rabbis, swamis, políticos y hasta humanitaristas que representan dramas, revestidos en las formas astrales o mentales de los Maestros y expresándose a través de los médiums y canales, como maestros, como gurús, como grandes, construyendo así realmente un gran obstáculo e impedimento entre los oyentes y la verdadera Sabiduría Sempiterna, las Enseñanzas de los verdaderos Maestros.

Es muy lastimoso que hasta algunas mentes educadas, guiadas por su aspiración y devoción ardientes, no usen su pura lógica y recto conocimiento para ver la mediocridad y hasta el río de mentiras que fluyen a través de los denominados mensajes.

Un discípulo hace una contribución fantástica al gran servicio en el mundo subjetivo, si puede quemar la mayoría de sus hechizos e ilusiones antes que pase al otro lado de la vida única.

La meditación recta y una vida de servicio y dedicación puros eliminarán gradualmente nuestros principales obstáculos y nos capacitarán para tender un puente en el “río” del mundo sutil y entrar en el mundo ardiente.

Las energías liberadas durante la meditación y el servicio eliminarán gradualmente los cuatro obstáculos y nos convertirán en los dueños de nuestros vehículos, en los amos de nuestras personalidades triples, aquí y en los mundos sutiles. Pero, cuando entremos en las esferas de las energías de la Nueva Era, las fuerzas oscuras usarán todos los medios para impedir nuestro autodomínio. Entre otros, la ciencia negra del hipnotismo se usará nuevamente de muchos modos para controlar las vidas de muchas personas, impidiendo por un tiempo a las Almas usar Su poder para dominar el mecanismo, para conducir a una hombre de acuerdo con las obligaciones kármicas y los derechos dhármicos de éste, y para eliminar los cuatro obstáculos principales.

La meditación oculta, efectuada con motivos puros, formará un escudo de fuego en torno de nosotros, y nos convertirá en despiertos que recorren el sendero del autodomínio y la autodeterminación, desencadenados de los cuatro obstáculos principales.

Capítulo 30 EL PLAN

“Nuestra mayor responsabilidad será familiarizar a los aspirantes del mundo –y al público en general– con el Plan Jerárquico para la Humanidad y su futuro desarrollo espiritual y mental.”

Djwal Khul

Cada átomo, cada célula, cada hoja minúscula, cada flor está construido sobre un esquema vivo, sobre un campo de vida y finalidad en el que tienen su existencia y meta.

El planeta y el sistema solar tienen también un esquema, que es su campo electromagnético, y sirve como la estructura energética, como el Plan y la Finalidad del planeta o sistema solar.

Este campo electromagnético, el campo energético detrás del objeto, es también el esquema sobre el cual el objeto es construido y por el cual se sostiene su vida. Pero este cuerpo energético no tiene un modelo fijo, como algunos de nosotros piensan; por el contrario, es un modelo en evolución, cuyo prototipo es un nivel más sutil de la existencia.

Este modelo en evolución, el cuerpo energético, es la parte, una pequeña porción, una pequeña célula del gran Modelo, ese gran Modelo en evolución que es el cuerpo energético del planeta y del sistema solar. Este gran Modelo controla subjetiva y magnéticamente toda la creación en nuestro planeta y en el sistema solar, condicionando sus expresiones vitales y sus orientaciones. H. P. B., en su *Doctrina Secreta*, expone esto tan bellamente cuando dice:

“Todo el orden de la naturaleza revela una marcha progresiva hacia una vida superior. Hay un designio en la acción de las fuerzas aparentemente más ciegas. Todo el proceso de la evolución, con sus adaptaciones interminables, es una prueba de esto. Las leyes inmutables que escardan a las especies débiles y endebles, para dar cabida a las fuertes y que asegure la “sobrevivencia de los más aptos”, aunque tan crueles en su acción inmediata, todas trabajan rumbo al gran fin. El **hecho** mismo de que **efectivamente** ocurran adaptaciones, de que los más aptos sobrevivan **efectivamente** en la lucha por la existencia, demuestra que lo que se llama “naturaleza inconsciente” es en realidad un agregado de fuerzas, manipulado por seres semiinteligentes, guiados por Altos Espíritus Planetarios, cuyo agregado colectivo forma el Verbum Manifestado del Logos Inmanifestado, y constituye a un mismo tiempo la Mente del Universo y su Ley inmutable.”¹

¹ Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*, Vol. 1, pág. 299.

La humanidad, como otros reinos, tiene una parte de este gran modelo, y desempeña un gran papel en el cumplimiento de la finalidad evolutiva del sistema solar. La humanidad sirve como estación transmisora entre los tres reinos inferiores y los reinos superiores.

Este gran Modelo, como se dijo, no es estático sino siempre en evolución, porque la Gran Vida del sistema solar está evolucionando. Y debido a este progreso y empeño, todo el modelo está sujeto al cambio. Los cuerpos energéticos de todas las formas vivas están sujetos a un cambio gradual. De manera que el reino vegetal, con todas sus partes, y el reino animal, con sus partes, están sujetos al cambio, al mejoramiento a paso firme rumbo a la perfección.

La humanidad no es una excepción. La humanidad es uno de los eslabones de la cadena viva, y debido a eso el cuerpo energético, el patrón de su cuerpo, está sujeto al cambio. Por ejemplo, su cuerpo etérico, que puede llamarse su cuerpo energético, el esquema del cuerpo objetivo, cambia de un modelo de cuadrados, a triángulos, luego a círculos, como lo hace el cuerpo energético del planeta cuando evoluciona toda la vida del planeta.

Ahora bien, este cambio puede producirse con lentitud, inconscientemente, mediante un proceso natural. Pero si un planeta no responde al grado de progreso del sistema solar, entonces la vida planetaria da pasos para fomentar el progreso del planeta y restaurar su desarrollo rítmico y armonioso dentro del sistema solar en conjunto.

El cuerpo de la Vida Solar es el sol visible, a través del cual Él irradia vida a cada átomo del sistema solar.

Los planetas son Sus centros. El tiene una gran Finalidad para todos los planetas de Su sistema. Esa Finalidad es Su Voluntad, el “Futuro” que, como un gran imán, crea el modelo solar hacia el cual son atraídos todos los reinos en todos los niveles.

Se nos dice que esta vida solar, que a menudo se llama el Logos Solar, irradia Su **Voluntad** hacia cada planeta, y Su Voluntad es tocada, contemplada y transformada por los contemplativos superiores de los centros principales de los planetas, donde se convierte en la finalidad de cada planeta.

Nuestra tierra, según la Sabiduría Antigua, es el vehículo físico de una Gran Vida que, hace millones de años, quiso encarnar a través de tal cuerpo planetario, fomentar su progreso en el Sendero cósmico y desempeñar su papel en el sistema solar como un centro en el cuerpo de esa Vida Solar mayor.

Nuestro centro planetario principal se llama Shamballa, la “Isla Blanca” o la “Fortaleza”, “El Centro donde se conoce la Voluntad de Dios”. Se halla en el Desierto de Gobi, en la materia etérica superior.

A lo largo de los siglos, esta Finalidad fue un Tesoro sellado de energías, de luz, de sabiduría, de belleza, de conocimiento, pero fue también un Imán que atraía al espíritu del hombre hacia sí a través del sendero de! autodominio y del empeño.

Se nos dice que hace dieciocho millones de años, nuestro Logos Planetario hizo un gran sacrificio y tomó una forma humana en la sustancia etérea suprema, y con la ayuda de otras seis grandes entidades o vidas planetarias formó la Jerarquía de este planeta para estudiar la Voluntad del Señor Solar y enfocarla como una Finalidad y luego formular esta Finalidad en un Plan para todos los Reinos de la Tierra. Tres de estos Grandes Seres están actuando como la mente triple de Sanat Kumara, y los otros tres son Vidas esotéricas, que transmiten tres géneros de energías.

Además de estas Siete Grandes Vidas, tenemos cuatro Vidas Mayores que se llaman los Señores del Karma; son mediadores planetarios entre Sanat Kumara y el Logos Solar.

Todos los Ángeles Solares son miembros del gran centro llamado la Jerarquía y están informados acerca del PLAN.

De esta manera, cada Ángel Solar está como la representación del Plan Divino en el hombre, y como el guardián del karma individual de la persona. El Plan es confiado a Ellos porque la “naturaleza de Ellos es amor”.

Pasaron edades y edades después de la fundación de la Jerarquía y la interpretación de la Voluntad de la Vida Solar, que llamamos **Finalidad**, permaneció como un tesoro sellado. Pero eventualmente, la Vida Planetaria decidió fundar grandes centros de instrucción para la raza humana, para conducir a la humanidad “de la oscuridad a la luz”. Primero fundaron el Templo de IBEZ en el centro de Sudamérica, e invitaron a maestros de varios planetas a instruir a la humanidad acerca del Plan.

Abriéronse centros en diferentes países, como Armenia, Egipto, Grecia, Caldea, Persia, Palestina e India. En estos centros enseñáronse religiones, artes y ciencias. Como resultado de estos centros, grandes cantidades de aspirantes se convirtieron en discípulos, y fueron preparados para enseñar a la humanidad sobre el Plan a través de métodos prácticos y a través de los misterios. Así apresuróse grandemente el progreso de la humanidad. Gradualmente, estos seres humanos avanzados, mediante gran sacrificio y empeño, lograron mayores expansiones de consciencia y se convirtieron en iniciados, maestros, reyes y sacerdotes. Penetraron en los misterios y fueron eventualmente admitidos en las filas de los Maestros.

Cuando los Maestros de la raza humana aumentaron en número, algunos de los Maestros pertenecientes a otros planetas nos dejaron, poniendo más responsabilidad para el progreso de la humanidad y de los otros reinos sobre los hombros de nuestros Maestros nacidos en la Tierra.

Se nos dice que los grandes Maestros que forman la Jerarquía real del planeta son más de sesenta y seis. Están desparramados por todo el mundo, y enfocados en varios planos, pero en estrecha comunión entre sí en el nivel búddhico. Enseñan a la humanidad sobre el **Plan** de la Jerarquía.

La Jerarquía es el cuartel central del Plan y de los Maestros que una edad tras otra emergieron de ese Centro. Como los salvadores de la humanidad, Ellos trataron de enseñar el Sendero que conduce al cumplimiento de la Finalidad Divina de este planeta. Esencialmente, todos Ellos enseñan lo mismo en las diversas formas de religión, arte, educación y ciencia. Así tratan de revelarnos esa parte del Plan que es nuestro próximo paso en el Sendero de la evolución.

El Grupo de los Maestros se llama la **Jerarquía** o la Comunidad, y lo encabeza un ser avanzadísimo que se llama con diferentes nombres: el Khalki Avatar, el Señor Maitreya, Imam Mahdi, el Príncipe de la Paz, Krishna, el Cristo y Bodhisattva. Se nos dice que todos los siglos Él convoca a todos los Maestros a una gran reunión a fin de ser impuestos de nuevo como un grupo por la Finalidad del Señor Solar, y penetrar un poco más en él, adaptando y modificando el Plan anterior para la humanidad y para los otros reinos.

Así, Ellos modifican y cambian el Plan una edad tras otra, según el progreso de la humanidad, las nuevas energías entrantes, el progreso Jerárquico y nuevas demandas planetarias y solares.

Podemos decir que la Jerarquía es la oficina central de la educación planetaria, de la que emanan enseñanzas que se adaptan a la era, raza y clima en particular. Eventualmente, esta enseñanza se modifica, y se vuelve más universal a fin de provocar más cambios en la consciencia humana que conducen a una síntesis mayor.

La formulación del Plan es como sigue: Se nos dice que los planos búddhico, átomico, monádico y divino de nuestro Plano Físico Cósmico forman los vehículos más bajos de nuestro Logos Solar. Los más altos de estos planos se llaman el primer plano etérico cósmico, el plano divino, adi, o el mar de fuego. Es en este plano que se hallan los arquetipos, que no son nada más que la formulación de Su voluntad en el Plano Mental Cósmico, proyectado hacia abajo, hacia el primer éter cósmico.

He aquí por qué, en los libros ocultos, a este plano también se lo llama el plano arquetípico. Este plano es el que constituye la materia primordial de nuestro Plano Físico Cósmico, y los arquetipos se reflejan en cada plano inferior descendente mente hasta el plano físico más denso, modelando todas las formas que la Naturaleza muestra en los cuatro reinos y arriba. Hermes referíase a este hecho cuando dijo “como es arriba, así es abajo”. Y esta es la base de la ley de correspondencias o analogía, una de las claves del conocimiento superior. El Logos Solar tiene Su propio cerebro, y Su cerebro está formado con la sustancia del **adi** o del mar de fuego –en lenguaje llano, de la sustancia del primer éter cósmico.

El Logos Planetario, o la Vida, tiene también Su cerebro, pero esta vez. Su cerebro está construido con el plano intuitivo, o con el cuarto plano etérico cósmico.

También se nos dice que hay algunas Grandes Vidas entre nuestro Logos Planetario y el Logos Solar, llamadas Intermediarios Cósmicos Divinos, Que contemplan la Voluntad de Dios y la imprimen en el primer plano del plano etérico cósmico, el plano arquetípico. Es desde aquí que el centro principal del planeta, llamado Shamballa, absorbe estos arquetipos, que son energías ardientes, y a través de los Nirmanakayas, o Contemplativos Divinos, pasan a la Jerarquía. Es aquí que los Ángeles Solares son informados sobre el Plan, porque Ellos son una parte de la Jerarquía, o del quinto reino. Recordemos que el Plan es un arquetipo ardiente, la precipitación o las gotas de lo que llamamos **ideas**.

El Plan es el resultado de la profunda meditación de los Maestros y Sus Ashrams sobre las impresiones que Les llegan a través de los grandes contemplativos, llamados Nirmanakayas. Después que el Plan es formulado por la Jerarquía, se divide en siete secciones y se presenta a la cabeza de cada Ashram. Aquí empieza otro trabajo importante; cada Ashram empiezan su propia **programación**. Consideranse fechas, ciclos, condiciones. Tiénense en cuenta obstáculos y ayudas posibles. Fíjase personal, ubicaciones y dosis, de modo que el Plan avance con la mínima resistencia y sin demasiada pérdida de energía. Este programa se construye de modo que en cualquier tiempo puede ser ajustado y modificado sin perder su esencia.

Después de la programación, preséntase el Plan a la humanidad. Primero preséntase a los miembros avanzados, luego a grupos y naciones especiales, y después a las masas. Después de la presentación, los Maestros y discípulos observan y anotan los resultados, la necesidad de ajuste, la necesidad de nueva inspiración, y la necesidad de restauración del Plan en las mentes de quienes son principalmente responsables de su expresión práctica. Cuando el Plan pasa de un grupo a otro y está en etapa de materialización, ocurren muchas deformaciones que pueden tener consecuencias desastrosas, si la visión del Plan no se restaura con nueva inspiración en las mentes de los trabajadores, impresionándolas para que reajusten sus opiniones y modos de actividad.

Da manera que el Plan es representado según la necesidad local, y según el cuadro global del progreso de la humanidad. Cada servidor tiene libertad total en sus técnicas y representaciones, sin imponer sus modos e ideas a los otros servidores, pero manteniéndose en contacto con el Plan a través de su intuición.

También podemos decir que una parte del Plan puede ser obsoleta con el transcurso del tiempo. Esta puede ser una gran trampa para los discípulos que no marchan a la par del desarrollo continuo del Plan a través de su intuición, y que caen en la trampa y son cristalizados por la pasada representación del Plan. He aquí por qué ocurre la lucha entre dos idealistas: uno va hacia adelante con el Plan evolutivo y el otro se apega a la parte del Plan que era necesario en el pasado, pero que no es necesario en el presente, ni lo será en el futuro. Esto causa muchos ataques al servidor progresivo del Plan.

La deformación del Plan ocurre también cuando los discípulos y aspirantes traducen una parte de él a través de sus puntos de vista, ideas, reacciones, ilusiones, hechizos y ambiciones personales, y no renuevan su visión a través de la meditación diaria y el servicio sacrificatorio.

Es importantísimo que los discípulos que trabajan para el Plan vivan una vida de sacrificio, de amor, de alegría, con meditación y contemplación ocultas diarias.

Toda la creación es una sola unidad. Las partes de esa unidad tienen su propia porción especial del Plan, pero todas trabajan hacia el cumplimiento de la gran Finalidad que ha de sintonizarse con la voluntad de la gran Vida incógnita.

El Maestro Tibetano, hablando sobre el Plan, dice:

“Desde el punto de vista de la humanidad promedio, que piensa en términos de felicidad terrestre, el Plan ha de ser algo alegre y algo que facilite la vida material. Para la Jerarquía espiritual, el Plan abarca los arreglos o circunstancias que elevarán y expandirán la consciencia del género humano y permitirán por tanto a los hombres descubrir los valores espirituales **por sí mismos** y efectuar los cambios necesarios **por su propio Libre albedrío**, y producir así el exigido mejoramiento del medio ambiente, coherente con el reconocimiento espiritual en evolución.”²

El Plan para la humanidad se divide en siete ramas del esfuerzo humano:

1. Política
2. Educación
3. Filosofía
4. Arte
5. Ciencia
6. Religión
7. Finanzas.

Vemos que todas estas avenidas de iluminación y expansión son espirituales, puesto que tienden a conducir a la humanidad hacia el cumplimiento del Plan, y la realización de la Finalidad.

Las religiones no son el único sendero espiritual, pero las otras seis ramas pueden también llamarse espirituales, puesto que nos introducen en el dominio, en la síntesis, en la comprensión divina, y en el mejoramiento de la vida en conjunto.

² Bailey, Alice A., *The Externalization of the Hierarchy*. pág. 670.

Se nos dice que cada una de estas siete ramas del esfuerzo humano es encabezada por un gran Maestro, con Sus colaboradores, iniciados y discípulos, para inspirar, conducir y enseñar a todos aquellos que son atraídos particularmente hacia Su ramo de actividad.

Los Maestros tienen varios modos de enseñar.

Ellos enseñan en los Ashrams.³ Enseñan telepáticamente, en varios planos, a los individuos y los grupos. Instruyen a través de la inspiración, de la impresión, y a través de los misterios y los símbolos.

Los intuitivos avanzados y los individuos sensibles se sintonizan gradualmente con la esfera de la enseñanza, y el Plan penetra lentamente en sus mentes.

En su totalidad, el Plan no es una imagen en el papel; es una sustancia viva, ardiente, una posibilidad para un ciclo dado en pos de la cual el hombre puede esforzarse y que puede lograr. Incluso se nos dice que el “Plan es la **sustancia** dinámica”. Es como una energía sutil que moviliza a los hombres hacia la Finalidad. Es esta **sustancia** o **energía** en cualquier género de enseñanza o expresión, en cualquier género de esfuerzo humano, que da el impulso magnético hacia la evolución, hacia el mejoramiento de las condiciones, y hacia la espiritualización del planeta.

Es esta energía o **sustancia** dinámica la que, más adelante, se formula en grandes ideas en política, en educación, en filosofía, en las artes, ciencias, religiones y finanzas. Estas ideas hacen conscientes a las personas de la posibilidad de mejorar sus condiciones, y entonces se empeñan en ver más allá de las ideas y empiezan a impresionarse con la posibilidad en despliegue y desarrollo que es el Plan.

La finalidad del proceso íntegro de la meditación es capacitar al hombre para que penetre en el mundo de estas grandes posibilidades, para que el Plan se imprima en él, y para hacer descender al Plan hasta el nivel humano, ayudando a la evolución y fomentando la liberación de la humanidad.

Pero no basta aprender acerca del **Plan**. Lo más importante es estar cargado con la energía del Plan a través de la meditación y la contemplación.

Una vez que un hombre toca el campo eléctrico del Plan, se vuelve radiactivo e inspirado con un gran impulso hacia el trabajo y el servicio, a pesar de las condiciones. Se convierte en una zarza ardiente y en una fuente de energía, visión y entusiasmo espiritual, y así trabaja como un gran servidor e inspirador, y una usina de energía.

Sabemos que lo más potente en la tierra es el poder de una **idea**. Ninguna fuerza puede resistir a una idea que nace del Plan jerárquico. Es el poder impulsor de la evolución para todos los reinos y para la humanidad. Es la esencia de la evolución consciente.

³ Un ashram es una clase que un Maestro da en los planos intuitivos o mental superior.

Todas las miserias humanas son el resultado de no entender y de no satisfacer los requerimientos del Plan.

La meditación, en esencia, es el único sendero para aliviar las miserias de la humanidad, puesto que nos hace ver el Plan, -primero dentro de nuestra Alma, y luego a través de los ojos de nuestro Maestro. Así estamos cargados con el Plan, y vemos el orden existente en el universo, en cada célula, en el progreso de la humanidad en conjunto. Nos volvemos aptos para penetrar en el dominio de esa energía que llamamos la Voluntad Divina. Es esta Voluntad la que se expresa como la Finalidad, como el Plan, y como la idea y, modificándose en hombre, se convierte en deseo, aspiración, dedicación, intención, servicio y el Sendero mismo.

La meditación nos capacita para sentir, ser impresionados, ser cargados no sólo por el Plan, sino que también nos hace reconocer claramente nuestra parte individual en él, que deberá ejecutarse con ardiente dedicación y desapego espiritual.

Una vez que conocemos nuestro papel en el Plan, y tenemos el coraje de dedicar nuestra vida al cumplimiento de nuestra tarea, entonces la energía y la sustancia del Plan fluirán dentro de nuestros vehículos y crearán alegría, sabiduría, correspondiente medida y más fuego para la dedicación unidireccional.

Tal vida estará también cargada con un hondo sentido de responsabilidad, de sacrificio, y de amistad, amor y hermandad reales.

El amor y la amistad verdaderos sólo podrán florecer dentro de los corazones de quienes sienten y ven el Plan y dedican sus vidas al cumplimiento del Plan, sin ser atrapados en su red personal de gustos y disgustos.

En tal vida de dedicación, ellos comparten entre sí las cargas kármicas, los ataques negros, y se animan entre sí en el fuego de la visión del Plan, para vencer todos los deseos del pequeño yo y avanzar mano a mano por el sendero del servicio sagrado.

Se nos dice que el amor, a su vez, ayuda a revelar más el Plan. El Plan confíase sólo a aquellos discípulos que están probados en su lealtad al amor, a la amistad, y que se hallan firmes en su amor.

El Plan no se revela en Su totalidad; sólo se entrega una parte de Él como guía para Maestros, para discípulos y para la humanidad. De esta manera, queda sin revelar una gran parte del Plan, y a medida que pasan los siglos, Él Se descubre y revela en proporción a la necesidad, condición, ciclo y logro de la vida total en el planeta. Por tanto, una gran parte de Él permanece secreta, esotérica, y es salvaguardada estrictamente del conocimiento de la Logia Negra para que ellos no Lo deformen y no descarríen a la humanidad.

¡Cuán grandemente cambiará nuestra vida planetaria si, en todos los campos del esfuerzo humano, planificamos de acuerdo con el Plan divino y actuamos en consecuencia! De este modo, se ahorrará vidas, energía, dinero y tiempo, y se aliviará tremendamente el sufrimiento de la humanidad.

El Plan puede sentirse en la extensa historia de los continentes, civilizaciones y culturas. Puede leerse parcialmente en el curso del Sendero evolutivo. Pero para dar algún esbozo del Plan, podemos decir que el Plan para el ciclo inmediato está condensado en la siguiente Invocación del mundo

“Desde el punto de Luz dentro de la Mente de Dios
Que la Luz mane dentro de las mentes de los hombres,
Que la Luz descienda en la Tierra.

Desde el punto de Amor dentro del Corazón de Dios
Que el Amor mane dentro de los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios se conoce
Que la Finalidad guíe a las pequeñas voluntades de los hombres;
La Finalidad que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
Que el Plan de Amor y Luz se cumpla,
Y selle la puerta donde mora el mal.

Que la Luz y el Amor y el Poder restauren el Plan en la Tierra.”⁴

Sus metas son:

Acrecentar la Luz, en todas sus formas, en todos los niveles.

Acrecentar el divino Amor en los corazones de los hombres.

Liberar la Voluntad Divina, en el hombre y hacerle vivir según la Voluntad Divina, en firme transmutación, transformación y transfiguración.

Sellar la puerta del mal, que actúa contra el Plan.

Y elevar la “tierra al cielo”, en todos los dominios.

El Maestro Tibetano sugirió algunas de las metas inmediatas del Plan, que pueden resumirse parcialmente en los siguientes puntos:

⁴ Véase Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, pág. 285.

1. Revelar la síntesis subjetiva en la humanidad.
2. Establecer una gran estación de luz que ilumine todo el reino del pensamiento humano.
3. Restaurar los misterios de la iniciación.
4. Facilitar el ingreso de nuevos tipos de energía, que se usen para cura, limpieza y armonización, y para la liberación de los valores espirituales y virtudes.
5. Poner fin al prolongado espíritu de separatividad en nuestras actitudes religiosas y nacionales.
6. Fomentar el desarrollo del sistema de intercomunicación e interrelación mediante el desarrollo de la ciencia de la telepatía, la ciencia de la impresión, y otros varios medios externos.
7. Provocar una cooperación y comunicación más cercana, directa y consciente entre los Guías de la raza y los servidores de la raza.
8. Instruir a los servidores para que sean sensibles al Plan mediante el cultivo en ellos de la **Continuidad de la Consciencia**.
9. Facilitar la solución de los tres mayores problemas de la era: el problema de las ideas y su materialización, el problema de Dios, y el problema de la inmortalidad.
10. Destruir los hechizos e ilusiones del mundo, y al racial “Habitante del Umbral”.
11. Desarrollar la intuición.
12. Construir el Antahkarana racial.
13. Exteriorizar el grupo de aspirantes y discípulos reunidos ya en torno de los Maestros en los planos interiores.
14. Provocar la materialización de la Jerarquía en el plano físico.
15. Preparar el camino para la reaparición del Cristo.
16. Enseñar a los hombres a trabajar en el plano mental como mentes en contacto con el plano de la intuición.
17. Limpiar el aire, el agua y el suelo contaminados en toda la tierra.
18. Minimizar el ruido de todas las máquinas.

19. Proveer bastante comida, casa habitación adecuada, y ropas a todos, en todas partes.
20. Programar tres días de trabajo, un día íntegro de descanso, y tres días de alegría y empeño espirituales.
21. Proveer las condiciones para la liberación total de las mujeres de todo el mundo, al tiempo que se profundiza su sentido de la maternidad y sus responsabilidades.
22. Utilizar el sonido y el color científicamente para producir “La alineación del Ego, la influenciación de los grupos, el establecimiento de contacto con la Jerarquía Oculta, la cooperación con los devas a fin de fomentar constructivos fines de evolución”. Esto producirá grandes Magos Blancos.
23. Revelar la constitución interna del hombre y del Cosmos.
24. Convertir a la humanidad en centro de energía, distribuidora de luz, amor y Voluntad divina.
25. Despertar un mayor sentido de responsabilidad en el corazón del ser humano.
26. Pasar colectivamente la Enseñanza Esotérica a la humanidad.
27. Establecer una nueva modalidad de intercambio financiero, que reemplace a los métodos actuales.
28. Establecer en la tierra un solo idioma, sin borrar los idiomas nacionales individuales de uso diario en cualquier país.
29. Organizar grupos que trabajen para la humanidad única, como agentes sensibles entre la Jerarquía y la humanidad.
30. Usar la energía atómica para construir una nueva civilización, el mundo nuevo y mejor, y crear condiciones más finas y espirituales.
31. Cultivar los poderes del Alma y la consciencia superhumana.
32. Revelar gradualmente el secreto de la electricidad, y la relación del ser humano con la triple energía de la electricidad.
33. Inaugurar la nueva psicología basada en la Ciencia de los Rayos.
34. Utilizar científicamente el influjo cíclico de las energías de las Fuentes Cósmicas.

35. Cultivar la visión etérica y provocar algunos cambios en los vehículos etéricos que resuelvan el problema del sexo y el problema de la superpoblación.
36. Se revelarán lentamente los secretos del amor, del sexo y del matrimonio.
37. Revelar nuevos métodos de curación mediante electricidad, ajustando las fuerzas que corren por la columna vertebral para curar la mayoría de las enfermedades que ahora consideramos incurables.
38. Difundir el espíritu de inofensividad en los corazones del hombre.
39. Revelar las fuentes de los Centros individuales, nacionales y globales de energía.
40. Revelar la fuente de la meditación y alineación ocultas, con los Centros planetarios y cósmico.⁵

En uno de Sus escritos, el sabio Tibetano dice:

“Los discípulos, cuando captan el Plan y están espiritualmente informados sobre los pasos a tomar para modificar el Plan en el plano mental de modo que su aceptación por parte de la humanidad sea inteligentemente progresiva y no impuesta dinámicamente con los consiguientes efectos desastrosos, son los agentes primarios. Ellos aceptan la responsabilidad del compromiso necesario, pues es su responsabilidad y no la responsabilidad de los Maestros. Los varios aspectos del Plan –como se los presenta en el Ashram– son luego modificados y reordenados para que el Plan se convierta en una serie de pasos en secuencia y no el impacto violento de una idea no comprendida. Podría decirse que el compromiso espiritual del discípulo (que trabaja con el Plan) transforma la idea básica (a través de la modificación mental) en un ideal aceptable.

”Cuando el proceso de modificación se completa, la idea –en forma de un ideal– desciende al plano astral, al plano de las emociones. Allí se tiñe con la cualidad que el discípulo que trabaja cree que atraerá mejor a las masas de hombres con los que él pueda estar trabajando y particularmente a la clase intelectual aspirante...

”Más tarde, el ideal, **debidamente modificado y calificado**, es presentado al mundo de los hombres en el plano físico, luego es **adaptado** a los diferentes campos de pensamiento, a los diversos tipos de consciencia, y alas naciones y los grupos con los que trabaja el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.”⁶

Para concitar la atención de los aspirantes del mundo hacia la parte no revelada del Plan y luego hacia todas las personas del mundo, la Jerarquía está fundando pequeños grupos y escuelas esotéricas, a través de las cuales los discípulos-iniciados trabajarán y

⁵ NOTA: Respecto a los reinos animal, vegetal, mineral y dévico, el Plan tiene también mucho que decir.

⁶ Bailey, Alice, A., *Discipleship in the New Age*, Vol. II, págs. 392-393.

fomentarán la evolución consciente de la humanidad de conformidad con el Plan divino. Ellos darán a la humanidad la Enseñanza esotérica de la Nueva Era.

La palabra **Enseñanza** tiene un significado muy especial para los discípulos. Significa la totalidad de las revelaciones del Plan, puesto que el Plan es la apropiación de la Finalidad para las condiciones planetarias y cósmicas existentes.

Como se mencionó en este capítulo, el Plan revélase en parte a través de los siete campos del esfuerzo humano, y éstos son controlados por siete tipos de energías que podemos llamar Rayos. Cada Rayo controla uno de los siete esfuerzos humanos, a saber: política, educación, filosofía, arte, ciencia, religión y finanzas. Se nos dice que cada uno de éstos tiene dos aspectos: esotérico y exotérico. Por ejemplo, habrá una política de la Nueva Era que es política superior o política espiritual, y también habrá política común. Habrá educación exotérica, y también educación esotérica en la Nueva Era. La última se dará a los discípulos e iniciados. El Maestro Tibetano dice que:

“Una cuestión que todos vosotros necesitáis captar es que el discípulo que progresa no penetra en nuevos campos o áreas de consciencia, como una marcha firme hacia adelante de un plano a otro.

”Lo que deberá captarse es que todo lo que **ES... es** siempre presente. Lo que nos concierne es el despertar constante a lo que es eternamente, y a lo que es siempre-presente en el medio ambiente, pero de lo cual el sujeto no tiene consciencia, debido a su cortedad de visión.⁷

Se nos dice que la ‘Hermandad es la meta de la Era de Acuario’, y, para cumplir esta meta, el Maestro Tibetano dice que en la Nueva Era los discípulos e iniciados deberán estudiar la **ciencia suprema del contacto** con sus tres divisiones principales, a saber:

1. La Ciencia de la Impresión.
2. La Ciencia de la Invocación y la Evocación
3. La Ciencia de la Telepatía

“Todos estos términos transmiten diferentes aspectos de la reacción de la forma o de las formas ante el contacto, la impresión, el impacto, el medio ambiente, el contexto de pensamiento de varias mentes, las energías ascendentes y descendentes, la invocación de los agentes y la evocación de su respuesta.

⁷ Bailey, Alice A., *Telepathy and the Etheric Vehicles*, pág. 53.

”Todo el sistema planetario es en realidad una vasta complejidad entrelazada, interdependiente e interrelacionada de vehículos que se comunican o son sensibles a la comunicación.”⁸

Parece que el aspecto más práctico del trabajo esotérico, que se relacionará con la meta de la Nueva Era, es la “ciencia suprema del contacto”. Las tres modalidades de expresión de esta ciencia suprema del contacto son consideradas por el Tibetano.

“La Ciencia de la Impresión, que gobierna la técnica de Shamballa, funciona a través de los tres centros diferentes de tres modos diferentes:

Shamballa — impresiones dinámicas
La Jerarquía — telepatía magnética
Humanidad — sensibilidad radiatoria

pero estos tres sólo son manifestaciones de la voluntad de Dios cuando obra en las actividades de Sus tres centros mayores.”⁹

A través de la ciencia y de la técnica de la **Impresión**, se registrarán grandes inspiraciones y grandes energías, y se tomará contacto con la Voluntad de Dios. Así, se crearán en el mundo nuevas culturas y nuevas civilizaciones. Los discípulos de la Nueva Era aprenderán también cómo “establecer sensibilidad entre la Tríada espiritual y la mente concreta.”¹⁰

La segunda expresión de la “ciencia suprema del contacto” es la ciencia de **la Invocación y la Evocación**, que se enseñará en sus aspectos exotéricos y esotéricos. En la Nueva Era esto será una parte de la enseñanza esotérica. Aprenderemos cómo invocar y cómo evocar, cómo llegar a niveles superiores o planos superiores, y evocar respuestas, y luego cómo ser sensibles a la invocación desde abajo y evocar la respuesta correcta para la necesidad de ese tiempo y ciclo.

La tercera expresión de la ciencia suprema del contacto es la ciencia de la **Telepatía**. La ciencia de la Telepatía está en su infancia. En la Nueva Era se dará enseñanzas más profundas a los discípulos para capacitarlos a fin de que aprendan a usar la telepatía mental y luego la telepatía intuitiva. Leemos en la Enseñanza del Tibetano que “hay un paralelo interesante entre las tres modalidades de trabajo telepático y sus tres técnicas de realización, y los tres modos mayores de comunicación en la tierra:

Telepatía instintiva... viajes por tren, estaciones de todas partes, telégrafo
Telepatía mental... viajes oceánicos, puertos en la periferia de todos los países, teléfono

⁸ Bailey, Alice A., *Telepathy an the Etheric Vehicle*, pág. 33.

⁹ Bailey, Alice A., *The Rays and the Initiations*, pág. 371.

¹⁰ Bailey, Alice A., *Telepathy and the Etheric Vehicle*, pág. 50.

Telepatía intuitiva... viajes aéreos, sitios de aterrizaje... radio.”¹¹

Además de la ciencia suprema del contacto, se darán las enseñanzas esotéricas sobre las siete ramas del esfuerzo humano. Por ejemplo:

1. Aquellos cuyas Almas están en el primer Rayo de la política se especializarán en el estudio de la voluntad.

El Maestro Tibetano dice que “se entra en cada era con un torrente de la energía del primer Rayo”. Este torrente se inicia y continuará en la Nueva Era, y los discípulos futuros de este Rayo serán los políticos y manipuladores reales de la energía de la voluntad.

Este estudio les conducirá a tomar contacto con el Plan, y entonces con la Finalidad detrás del Plan, y luego a expresar esa Finalidad y ese Plan en los planos físico, emocional y mental, a fin de crear una nueva cultura, una nueva civilización, y un nuevo modo de vida planetario.

Paralelamente a la ciencia de la voluntad, tendremos la **ciencia esotérica de la purificación aplicada**. Esta nos mostrará cómo usar la energía de la voluntad para llevar a cabo una purificación planetaria desde los obstáculos que impiden el flujo circulatorio de la energía de la vida.

En ese enfoque del primer Rayo tendremos también la enseñanza sobre la ciencia de los verdaderos estadistas, del verdadero gobierno, y la técnica de encauzar la moneda. Todas éstas producirán al verdadero ocultista. La ciencia de la purificación aplicada se enseñará también en los Rayos segundo y séptimo.

2. En el segundo Rayo, o en el campo educacional, la enseñanza esotérica será:

- a) La ciencia de Meditación,
- b) La ciencia del Antahkarana, y la ciencia de la Evolución Social,
- c) Se enseñará para los discípulos avanzados la ciencia de los Centros, de los Rayos y de la astrología esotérica, y el Maestro Tibetano dice que estas tres últimas ciencias constituyen los tres ramos principales de la ciencia de la psicología.¹²
- d) También dice que “la ciencia de la Meditación y la construcción consciente del Antahkarana serán las dos primeras etapas preliminares del **currículum esotérico**.”¹³

¹¹ Bailey, Alice A., *Telepathy and the Etheric Vehicle*, pág. 19.

¹² Bailey, Alice A., *The Rays and the Initiations*, pág. 480.

¹³ Bailey, Alice A., *A Treatise on the Seven Rays*, Vol. II, pág. 122.

e) Estas ciencias conéctanse también con la ciencia de la Iniciación. El resultado del estudio y la práctica de estas ciencias producirá la verdadera psíquica.

3. En el Rayo tres, la enseñanza esotérica en el campo de la filosofía será:

- a) La historia evolutiva del hombre desde el aspecto mental.
- b) La constitución septenaria del macrocosmos y del microcosmos.
- c) Las leyes que gobiernan el ser del hombre.
- d) El uso oculto del dinero.
- e) La ciencia de la comunicación con la Tríada Espiritual, y con la “nube de lluvia de las cosas cognoscibles”.

El estudio y la práctica de estas ciencias producirá el verdadero mago blanco.

4. La enseñanza esotérica del cuarto Rayo sobre las artes será:

- a) La ciencia del color y del sonido, y cómo afectan al cuerpo etérico.
- b) La ciencia de la armonía a través del conflicto, que produce puntos de crisis, puntos de tensión y puntos de emergencia.
- c) La ciencia del ritmo.

El Maestro Tibetano declara que “el principio del conflicto prepara el camino para el retorno de Cristo, Quien inaugurará la nueva era de armonía”. Estos estudios y prácticas producirán al artista verdadero.

5. El quinto Rayo de la enseñanza esotérica en el campo de la ciencia será:

- a) La ciencia de la vida y del espacio.
- b) La ciencia de las energías.
- c) Las leyes ocultas del cosmos y de la química oculta.
- d) La ciencia del alma.
- e) La ciencia de la Meditación, del uso correcto de la Mente.
- f) Cómo ser un canal de la Voluntad Divina.

- g) La ciencia de la electricidad, en la que se revelarán los misterios de la electricidad.
- h) La ciencia de la curación esotérica.

El Maestro Tibetano dice que “los próximos doscientos años verán la abolición de la muerte” y “se probará el hecho de la existencia del Alma”. También dice que en el futuro, fundaránse escuelas médicas “cuya finalidad será estudiar el cuerpo etérico, su relación con el cuerpo físico denso, y su función como el receptor, almacenador y transmisor de los fluidos vitales del organismo.”¹⁴ Todas estas ciencias producirán al científico verdadero.

6. El sexto Rayo de la enseñanza esotérica sobre la religión en la Nueva Era será:

- a) La enseñanza de la ciencia de las aproximaciones.
- b) La ciencia de los misterios de la iniciación.
- c) La ciencia del servicio.

El Maestro Tibetano dice que “la Fiesta de Pascua y la Fiesta de Pentecostés serán los dos días destacados del año religioso”.¹⁵ También dice que “el énfasis en la Nueva Era será sobre la vida, **y la libertad de la materia respecto de la tumba**”.¹⁶

“...la nueva iglesia... tendrá como base el reconocimiento científico del mundo invisible y su apreciación y aprehensión debidas por medio de preciso ceremonial científico.

“Este ceremonial... será guardado, la utilización científica guiada del sonido y del color producirá ciertos fines deseados, como

La alineación del Ego,
La influenciación de los grupos,
La realización del contacto con la Jerarquía Oculta,
La cooperación con los devas a fin de fomentar los fines constructivos de la evolución...”¹⁷

Todos estos estudios producirán al devoto real, y el Maestro Tibetano afirma que “el ocultista verdadero es un científico y un devoto”.¹⁸

7. En el séptimo Rayo, la enseñanza esotérica en el campo de la magia ceremonial y las finanzas será:

¹⁴ Bailey, Alice A., *A Treatise on Cosmic Fire*, págs. 453-454.

¹⁵ Bailey, Alice A., *The Destiny of the Nations*, pág. 151.

¹⁶ *Ibid.*, pág. 151.

¹⁷ Bailey, Alice A., *A Treatise on Cosmic Fire*, pág. 454.

¹⁸ *Ibid.*, pág. 455.

- a) La ciencia de los Cielos y del Ritmo.
- b) La ciencia de la relación entre materia y espíritu, Alma y personalidad.
- c) La ciencia del Sexo en todas las formas, ¹⁹ la Ciencia de la Sublimación del centro sexual al centro de la garganta.
- d) La ciencia del Orden y la Organización del nuevo mundo.
- e) La ciencia de la Simplicidad. ²⁰

Estos producirán al ritualista real de la Nueva Era que sabrá cómo relacionar espíritu y materia y cómo expresar la Finalidad divina en el plano físico.

La enseñanza esotérica de la Nueva Era se dará principalmente de los siguientes modos:

1. A través de radio y televisión.
2. A través de telepatía.
3. A través de impresión e inspiración.
4. A través de técnicas oscurecedoras.

Los maestros de las enseñanzas esotéricas de la Nueva Era serán:

1. El Cristo, Quien enseñará especialmente la Ciencia de la Encarnación y del Karma, y Quien restaurará los antiguos Misterios. Le ayudarán Buda, el Avatar de la Paz, y el Avatar de la Síntesis.
2. Tendrán Consigo a algunos de **Sus discípulos** y muchos Devas.

Los Devas enseñarán al hombre a ver etéricamente mediante la elevación de la vibración humana. Enseñarán la ciencia de cómo nutrir el cuerpo, extrayendo alimento del éter circundante. Enseñarán a través de la técnica de la telepatía, a través de la ciencia de la síntesis, a través de la demostración del dolor, y a través de los definidos sonidos musicales que causarán vibración en los éteres. También mostrarán al hombre cómo estas vibraciones, a su vez, producen formas.

Todas estas ciencias se basan en la ciencia máxima que se llama la ciencia de la Redención.

El Maestro Tibetano, hablando sobre esta ciencia, dice:

¹⁹ Bailey, Alice A., *A Treatise on the Seven Rays*, Vol. I, pág. 571.

²⁰ NOTA: La ciencia de la Simplicidad podrán reconocerla quienes tengan algún grado de intuición.

“La ciencia de la Redención es en realidad el arte aplicado del esoterismo y de la vida espiritual...”

Y también:

“Este sentido de la síntesis es una de las cosas que desarrollarán las nuevas escuelas esotéricas... pues las personas instruidas interiormente en esas escuelas serán las constructoras del Mundo Nuevo...”²¹

En conclusión, le recordaré que el yoga de la Nueva Era será el Yoga del Fuego, el Agni Yoga, que tratará los secretos de la Tríada Espiritual y la técnica de convertir a la personalidad en un canal puro para la expresión del fuego divino dentro de la Tríada Espiritual. El próximo paso será entonces llegar a la esencia del ser humano, al fuego interior que es su Yo verdadero.

El Maestro Morya dice:

“Los antiguos empezaban la Enseñanza poniendo sus manos sobre el corazón. Entonces, el Maestro preguntaba: ‘¿Oyes?’, ‘Oigo’, contestaba el alumno. ‘Este es el latido de tu corazón, pero es sólo el primer golpe en las puertas del Gran Corazón. Si no prestas atención al latido de tu corazón, entonces el Latido del Gran Corazón te aturdirá’.”

“Así, con palabras simples, se daba el mandamiento. Así establecíase el sendero hacia el Infinito a través del conocimiento del propio Yo.”²²

Esta es una parte de la visión en pos de la cual deberá empeñarse el acuario.

La vida más bienaventurada es la que el hombre vive de conformidad con el Plan, y en la ejecución de la parte del Plan que está dentro de su alcance. Tal hombre está en continua alegría, a pesar de todas las dificultades que tenga en su vida diaria. Su alma respira en las alturas, donde las grandes energías trabajan para la construcción del Cosmos y para la restauración del Plan en la tierra.

De esta manera, la Finalidad de nuestro Logos Planetario se crea a través de la meditación.

Esta Finalidad se entiende y el Plan para el futuro se forma a través de la meditación.

El Plan se ejecuta en el servicio a través de la meditación.

²¹ Bailey, Alice A., *The Rays and the Initiations*, pág. 121.

²² Agni Yoga Press, *Heart*, pág. 460.

Las Vidas Plantearías meditan en Sus cerebros físicos, que están contruidos con sustancia intuitiva. El hombre puede tener contacto directo con el Plan si se comunica con el plano intuitivo a través de la meditación.

Capítulo 31 **EL SENDERO**

Hay una gran idea, una gran Enseñanza, en la filosofía esotérica que dice que en la Naturaleza todo progresa: un átomo, una flor, un árbol, un animal, un hombre, una vida planetaria (la Vida que está animando al planeta), una vida solar (la gran Vida que es la luz y la vida de este sistema solar), y otra Vida mayor que está animando a los siete sistemas solares. Y esta Vida mayor aspira al Uno mayor, Quien es un pequeño discípulo del Uno mayor, y así sucesivamente...

La belleza de la filosofía esotérica es que nada se detiene donde está; se desarrolla, expande e irradia hacia el Infinito: hacia el ESPACIO.

Cuando decimos ESPACIO, entendemos la Gran Vida, la gran Entidad, “de Quien todas las cosas proceden, a Quien todas las cosas retornan”.

Este progreso es el sendero de la evolución, el sendero de la espiritualización, el sendero hacia la libertad mayor, hacia la expansión y el florecimiento mayores. Pero esta evolución y este progreso en el Sendero se divide en dos líneas:

1. El progreso inconsciente, que es el progreso de la cubierta externa.
2. El progreso consciente, que es la expansión de la consciencia y el uso de la forma para el gran futuro.

En realidad, el Sendero es un progreso continuo hacia el futuro. Cuando decimos futuro, no entendemos mañana o diez años después. Con la palabra futuro entendemos el logro más alto posible de un ser humano. La flor es el futuro de la semilla. El bello roble es el futuro de la bellota. La contemplación del futuro destruye la mayoría de las cadenas de nuestros pies, y nos libera hacia la victoria sobre los obstáculos de los tres mundos. Abre las puertas de la energía, de la alegría y la irradiación. La contemplación sobre el futuro construye puentes hacia nuestros Hermanos Mayores, hacia centros mayores del sistema solar y del Cosmos. El futuro es el Imán Infinito, la posibilidad.

De manera que el Sendero es un firme progreso hacia el **futuro** porque dondequiera usted llegue, tiene millones de años delante de usted. No hay fin. Y si usted se detiene en cualquier parte y dice “Lo logré, lo sé, soy”, en ese preciso momento usted empieza a convertirse en una “columna de sal”. Empieza a morir, a cristalizarse. Su luz se convierte en oscuridad, e invierte su dirección de evolución en involución. El Sendero significa firme empeño hacia la expansión de la consciencia, del conocimiento, del servicio, y del amor.

En *La Doctrina Secreta* hay una expresión sobrecogedora. Dice: “Hasta un átomo se empeña en convertirse en un hombre”. El átomo de hoy, billones y billones de años después, se iniciará en el reino vegetal, luego en el reino animal, luego en el reino

humano, luego en el reino divino, y luego... quién sabe dónde llegará. Esta es la alegría de la vida que progresa.

El Sendero, para el estudiante esotérico, se divide en siete secciones. Estas siete secciones están sólo dentro del límite de nuestro planeta. Más allá del planeta hay otros Senderos, y más allá del sistema solar están los Senderos Cósmicos.

En la filosofía esotérica se nos dice que hay un gran Sonido, que desde su fuente cósmica llama de vuelta a los peregrinos en el Sendero. Todo depende de la capacidad para responder a este llamado. Está siempre allí, pero el hombre no lo oye, envuelto dentro de sus hechizos, ilusiones y maya, en un estado de sueño espiritual. Es el sonido del Padre, que llama a Su Hijo para que vuelva a casa.

A través de la evolución inconsciente del dolor y del sufrimiento, el hombre llega a una etapa en la que un día oye de repente un llamado. No es una palabra, sino una repentina sacudida, una consciencia súbita, una sensación súbita de un anzuelo en su corazón. Está atrapado. ¿Por qué? ¿Por quién? No lo sabe. Este es el comienzo en el Sendero, y esta experiencia convierte al hombre en un **probacionista** en el Sendero.

Antes era un hombre que bebía, fumaba, derrochaba sus energías y vivía una vida egocéntrica. De repente se sienta allí y empieza a pensar: “¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde voy?” Entonces, su nueva disposición anímica le sorprende, ríese de sí mismo y olvida todo sobre eso, continuando su vida como era antes.

Pero este llamado hace impacto en él una y otra vez en condiciones difíciles, en diferentes ocasiones, y asume nueva importancia. Lo escucha un poco más, y advierte lentamente que está cambiando el gusto de su vida. Hay dentro de él un desacuerdo creciente; se divide en dos polos entre los cuales muestran sus cabezas algunas nubes de futuros renunciamientos, dolores y tormentas.

Trata de cambiar su vida para concordar con la nueva tendencia. Trata de rezar, de ser simpático, de ser útil; trata de no mentir, de no odiar. Pero muy pronto se encuentra sumergido en sus hábitos anteriores.

Esto sigue una vida tras otra, y es testigo de que es desgarrado entre estos dos polos, y que es imperativa una decisión para crear dentro de sí la paz.

Aquí, el llamado le golpea un poco más reciamente, y se inicia un pequeño fuego en su corazón. Siente que en alguna parte hay algo que debe hallar: una belleza, un amor, un servicio, hacia los cuales puede aspirar. Entonces se convierte en un **aspirante** en el Sendero.

Siente el llamado, y va de un lugar a otro, de una disertación a otra, de un libro a otro, de un maestro a otro para encontrar el objeto de su aspiración.

Muchas, muchas veces ve el objeto, pero cuando extiende su mano para tocarlo, desaparece, dejando detrás un retazo de nubes que en breve tiempo se desvanece, dejándole con un sentimiento de gran soledad.

Busca de nuevo. Rinde culto a la belleza en cualquier forma porque siente el objeto del anhelo de su corazón dentro de cada belleza. Se convierte en un devoto de las grandes **Imágenes**; de los Santos; se vuelve un hombre de oración, se vuelve un místico, y se acerca a la gente y con su corazón se comunica con ella. Trata de responder al llamado interior a través de su amor, su dedicación, su pureza, su servicio y su desinterés.

Y este Sendero continúa una vida tras otra, a través de hondas alegrías y grandes dolores y sufrimientos, pero él nunca cesa de oír el llamado. Un día en que el fuego dentro de su corazón empieza a arder con más fuerza, él da una respuesta mayor al llamado y se convierte en un **discípulo aceptante**.

Debido a sus experiencias pasadas, él acepta lo siguiente:

1. Las Enseñanzas de los grandes Maestros.
2. La unidad de la vida.
3. El hecho de la reencarnación.
4. La Ley de Karma, o de Causa y Efecto.
5. La existencia de la Jerarquía y del Cristo.

Primero, acepta la Enseñanza de los grandes, y ve que todos ellos enseñan acerca del Sendero de la perfección. También siente que todos provienen de la misma fuente para conducir a la gente de la oscuridad a la luz. En este punto, una gran tolerancia asoma en su corazón rumbo a la sabiduría de las edades, sin importar en qué forma se halla o de qué modos se expresa.

Segundo, acepta el hecho de la unidad de la vida. Aunque siente que no conoce mucho acerca de esta unidad, él incluso la cuenta como un hecho y empieza a vivir en consecuencia. Aquí empieza a pensar en términos de una sola vida, a actuar en términos de una sola vida, y esto le convierte en un gran amante de las formas vivas de cualquier reino. Siente la existencia de la Ley de Síntesis y trata de penetrar en sus misterios.

Tercero, acepta el hecho de la reencarnación. Esta es una de las Enseñanzas de los grandes Maestros. Pero averigua que esta ley de la Reencarnación es una ley muy complicada, y decide aprender sobre ella desde las Fuentes verdaderas. Bastante curiosamente el Maestro Tibetano dice que es el Cristo Quien enseñará sobre la Reencarnación cuando Él reaparezca. Pero el discípulo sabe que este mundo es una escuela y que los días son como las vidas y vuelve a la escuela una vida tras otra para aprender sus lecciones –y para graduarse en la “rueda del renacimiento”.

Cuarto, acepta la Ley de Causa y Efecto, la Ley de Acción y Reacción, la Ley de Sembrar y Cosechar. Después que acepta esta Ley, él vive de modo que sus acciones,

emociones y pensamientos se convierten en las semillas de la alegría, del progreso, de la belleza, en vez de aportar pesadas deudas en sus cuentas. Trata de vivir una vida adecuada a la meta, una vida creadora y constructiva, una vida de servicio. Esto le mantiene bajo disciplina, y su vida se organiza lentamente.

Quinto, acepta la existencia de la Jerarquía, del Cristo y Sus discípulos, o del grupo de los seres humanos perfeccionados, de los Maestros. Acepta que Ellos, como él mismo, vivieron una larga vida de autoejercitación, de disciplina, de sacrificio, dominaron Sus mundos físicos, emocional y mental, y se convirtieron en almas libres. Que conscientemente toman contacto con la Finalidad de la gran vida del planeta, formulan el Plan para la humanidad, y con gran amor y compasión conducen a la humanidad de lo irreal a lo real. Para él, Ellos no son como manzanas maduras que caen del cielo, sino que son Hijos de los Hombres. Que sufrieron a través de muchísimas vidas, que llevaron grandes cargas sobre Sus hombros en nombre de Sus semejantes, y eventualmente se volvieron perfectos en Su amor y en Su compasión. Él acepta que Ellos vigilan los pasos de cada peregrino y están prestos para extender Su mano con amorosa comprensión dondequiera haya sinceridad de motivo y espíritu de sacrificio.

Él siente, y entonces, con su razón, averigua que en esta etapa del Sendero de perfección el hombre no está aún en pleno florecimiento, sino que está en camino de gradual desarrollo. En el hombre hay tesoros mayores no revelados o publicados todavía. Y si esto es así, entonces el hombre deberá hallarse en varios grados de desarrollo. Si hay un Einstein y un aborigen, en el Sendero infinito de la perfección esto también ha de ser cierto respecto de los grandes, frente a los cuales Einstein es como una criatura.

El discípulo aceptante no tiene comunicación directa con los Maestros, pero siente Su guiadora luz y Su poderoso amor hacia la humanidad.

El discípulo aceptante acepta todo esto con gran fe y sentimiento intuitivo, y eventualmente decide entregar su vida por todas esas cosas en las que cree.

Después de tomada esta decisión con completa sinceridad del corazón, él se convierte en **discípulo comprometido**. A fin de prestar apropiadamente su compromiso, él pone sus tres vehículos bajo disciplina y economía severas. Ahorra toda su energía, tiempo, dinero y talento para dedicarlos al servicio de la humanidad bajo la impresión de su visión suprema.

Trata de limpiar toda negatividad en sus cuerpos emocional y mental, y trata de desarrollar los poderes de su alma. Domina sus vehículos mediante el control de los funcionamientos mecánicos de estos cuerpos, y se convierte en una persona autorealizada.

El discípulo comprometido siente que está en presencia de una gran luz, y todas sus acciones en los tres niveles pasan a estar bajo la influencia de esta luz y se purifican

para ajustarse a la meta del servicio. Él no es dueño de nada para sí; el duelo de él es el gran servicio. Cuando tal vida continúa bastante tiempo, una encarnación tras otra, y si él persiste rumbo a su meta a pesar de las condiciones, a pesar de muchos impedimentos, obstáculos y ataques, los ojos vigilantes deciden dar otro llamado y aceptarle como colaborador.

Entonces él se convierte en un chela, en un discípulo aceptado. Puede encontrarse con un Grande, y comunicarse conscientemente con la Humanidad y la Jerarquía a través de su Maestro. Empieza a visitar los Ashrams de su Rayo en niveles mentales superiores o sobre los intuitivos. Allí aprende acerca del Plan y su papel en éste y se vuelve impresionado por el Plan y su papel en éste.

En esta etapa descienden mayores responsabilidades sobre sus hombros, invocando mayor sacrificio, mayor sabiduría y mayor amor. Dedicar su vida toda al cumplimiento del Plan que lentamente se vuelve más claro en su mente.

Ahora es un hombre de responsabilidad. Es consciente de la gran unidad. Ve más allá del planeta, y mayores visiones de la vida solar penetran en su corazón. Actúa, se sacrifica y de esa manera comprueba que los Grandes pueden confiar en él.

Así los grandes ojos le observan una vida tras otra, y cuando ELLOS ven que el cáliz del discípulo está en formación, y que el fuego del cáliz tiene la pureza y fuerza necesarias, ELLOS le inician en los misterios mayores del Plan. Y él está en presencia de esa gran vida que se llama “el Anciano de los Días”.

Después de esa iniciación, aumenta su servicio a la raza y se vuelve más frecuente su contacto con la Jerarquía. Ahora es un manipulador de las energías divinas. Deja grandes impresiones de luz, amor y poder dondequiera encarna, y se convierte en un sendero por el cual los hombres se realizan. Expresa una gran belleza en todos sus contactos, un gran poder y sabiduría en todas sus relaciones. Forma naturalmente su propio grupo, debido a la autoridad que le da su propia realización y pureza de motivo. Es en tal grupo que su equipo deberá atravesar una prueba intensa para el Servicio Jerárquico.

Tal discípulo nunca interfiere el trabajo y la técnica de otros discípulos que trabajan, porque en el Ashram aprende que no tiene derecho a hacerse cargo de las responsabilidades de otro discípulo. Si un “discípulo” trata de hacerse cargo de otro discípulo o de dictarle cómo ha de trabajar, pone de manifiesto que aún no entró en el santuario del Ashram y no está listo todavía para el Servicio Jerárquico.

Se nos dice que la interferencia en el trabajo de un discípulo principal arruina más el servicio externo del Ashram que cualquier cosa que puedan hacer las fuerzas oscuras. A menudo, discípulos en mutuo acuerdo se ayudan entre ellos y trabajan juntos para hacer que un proyecto ashámico llegue a disfrutarse. Esto el Maestro lo anima. Tales discípulos se consultan y brindan entre sí lo mejor de su pensamiento. Pero el discípulo

responsable del proyecto deberá al final tomar las decisiones finales. Él trata de obtener una decisión unánime de los condiscípulos que están ayudando, pero esto no es siempre posible. Ni es posible en los Ashrams o entre los varios Maestros de la Jerarquía.

Se nos dice que en casos de desacuerdo, quienes están en desacuerdo siguen la decisión del Maestro que es responsable del proyecto. Este modo de proceder es seguido o esperado por los discípulos colaboradores aceptados. Esto es parte de la instrucción de los grupos ashramicos.

Y si él continúa tal vida da responsabilidad, pureza y sacrificio, a través de obstáculos mayores, y situaciones más desafiantes, el Ojo vigilante decide invitarle a una labor mayor. El progresa en el Sendero y se convierte en un “discípulo en el **Hilo**”, luego en un “discípulo en el Aura del Maestro”, y eventualmente, en un “discípulo en el Corazón del Maestro”. Así alcanza la madurez, entra en el Sendero del Magisterio y eventualmente se convierte en un Maestro de la Sabiduría. Ahora es un hombre perfeccionado, en lo que concierne a nuestro planeta, un hombre que ha vencido todos los impulsos involutivos de sus vehículos y un hombre que ha vencido todas las limitaciones del tiempo y la distancia, de la materia y la fuerza.

Sobre el Sendero él estudia tres “libros”: el *Libro de la Forma*, el *Libro de la Sabiduría* y eventualmente abre la primera página del *Libro de la Vida...* dirigiéndose rumbo al Cosmos.

Se nos dice que todos estos logros se efectúan a través de la meditación y de una vida de servicio, en niveles gradualmente superiores y en áreas más amplias. La meditación y el servicio son el brillo solar y el agua de la semilla de la divinidad.

Este es el Sendero que todos aquellos que oyeron el **llamado** seguirán, pero después que nos convertimos en un Maestro ¿qué más queda por realizar? Bien, ahora estamos en la orilla de un océano infinito como un infante que confronta un gran **Libro de la Vida.**

De modo que el Sendero se extiende y extiende, abriendo cada paso un desafío mayor a nuestros llameantes corazones. Con cada expansión llegamos más cerca de nuestro Yo Real; nos volvemos más nosotros mismos, y eventualmente la visión del Gran Yo asoma en nuestro corazón.

Este es el Sendero del discipulado de la Nueva Era; es un Sendero en el que ninguno de nosotros deberá detenerse dondequiera esté, sino avanzar más rumbo a una realización mayor.

El Maestro Tibetano dio una vez una maravillosa sugerencia a uno de sus discípulos, diciendo:

“Hermano mío, que tu horizonte sea amplio y tu humildad grande.”

Esta parece una expresión contradictoria –expansión y humildad–, pero es tan cierta, porque a medida que nuestra consciencia y nuestro conocimiento se expanden comprendemos súbitamente que el campo de la gran incógnita también se expande. He aquí cómo la humildad desciende sobre nuestros corazones.

En la Nueva Era, que es la era de la expansión consciente, el llamado va más allá y más profundamente, y quienes lo oyen se inician en el ejército del Príncipe de la Paz del Cristo, para convertir a este planeta en un sendero sagrado hacia la evolución cósmica, hacia el Futuro cósmico.

Capítulo 32 **LA MEDITACIÓN EN GRUPO**

La meditación individual deberá conducir eventualmente a la meditación en grupo. El grupo deberá estar compuesto sólo por aquellos **que realmente se esforzaron en realizar la meditación individual y que tuvieron un buen éxito real.**

La meditación en grupo es un proceso de formación de un canal unido para recibir luz, amor y poder, y para irradiarlo hacia todos los niveles en los que se hallan los miembros del grupo.

Los grupos se forman de tres modos:

1. Los miembros se encuentran en el plano físico para el mismo trabajo.
2. Los miembros están dispersos en diversos lugares pero realizan meditación y servicio “simultáneos y unánimes”.
3. Los grupos subjetivos cuyos miembros se encuentran ocasionalmente en planos mentales o intuitivos superiores, consciente o inconscientemente.

Cualquier miembro puede pertenecer simultáneamente a todos estos grupos o a uno o dos de ellos. Las notas que siguen son para la primera clase de grupo.

Se entiende que las energías unidas de muchos discípulos podrán aportar mayores resultados de iluminación y servicio que la energía de uno solo.

La meditación en grupo y el servicio en grupo son como una sinfonía; son el resultado más fino de muchos instrumentos, puestos a tono y armonizados entre sí en la consciencia de grupo.

En la meditación en grupo, el fuego del corazón palpita, irradia y abraza los corazones de los miembros del grupo, y crea un centro subjetivo del corazón que es un centro real de amor verdadero. El amor verdadero, un amor que realmente emana del centro del corazón del grupo, se experimenta sólo en la meditación en grupo y en el servicio en grupo.

La meditación en grupo acrecienta tremendamente nuestra luz individual y nuestro poder de voluntad. Uno puede alcanzar algún grado de iluminación a través de la meditación individual, pero es imposible invocar el amor verdadero y la energía de la voluntad sin la meditación en grupo y el servicio en grupo. Las energías superiores podrán tocarse, liberarse y compartirse seguramente y usarse constructivamente en la formación en grupo.

La meditación en grupo puede ajustar y reparar muchos mecanismos individuales que estaban deformados o dañados por meditación equivocada. Puede curar muchas heridas individuales y psíquicas de grupo y disipar muchos obstáculos.

La meditación en grupo crea un centro magnético dondequiera se realice porque crea un foco de energías superiores en torno del grupo que medita; este foco de energías está anclado en el sitio donde se realiza la meditación. Cuando la meditación es reemplazada por actividades externas, el grupo o centro pierde su magnetismo, su atraktividad subjetiva.

Hay montones de sitios magnetizados en el mundo, en torno de los cuales se forman grandes actividades espirituales. Estos sitios son creados por el anclaje de energías divinas a través de algún género de meditación que atrae, retiene y ancla las energías espirituales en ese lugar.

Muchos centros etéricos del hombre y del planeta, que estaban en proceso de lucha para abrirse y activarse, son puestos segura y naturalmente en actividad mediante la meditación en grupo.

La máxima protección en el Sendero es el aura de grupo, la radiación de grupo. Y esta aura y esta radiación son creadas solamente a través de la meditación en grupo y el servicio en grupo.

Los pequeños son atrapados en un gran poder de aspiración. Su fe y visión se fortalecen. Su voluntad de servir se ahonda y su sentido de la realidad se aclara a través de la meditación unificada en grupo.

En la meditación en grupo se degusta el sentido de unidad, se experimenta el sentido de hermandad y se toman grandes decisiones para un sacrificio y un servicio grandes. La meditación en grupo crea un pozo de energía, amor y luz, y los miembros del grupo podrán sacar de aquél su propia necesidad en cualquier condición, en cualquier tiempo. El grupo se erige como un faro en sus cursos de noches tormentosas y días lluviosos y nebulosos.

La meditación en grupo nos ayuda también a controlar y corregir nuestros motivos de meditación. La mayoría de nosotros realiza la meditación para nuestro propio progreso, para nuestra propia liberación, para el aumento de nuestra propia luz, amor y poder.

La meditación en grupo elimina esta actitud egoísta de nuestras mentes, y vemos lentamente que hay sólo una meta para la meditación: **servir a la humanidad en la luz de la Jerarquía** y cargarse con el poder de la voluntad divina.

Así el individuo se vuelve parte del grupo y contribuye con todas sus realizaciones, con todo su talento y conocimiento, a fin de hacer del grupo una herramienta mejor para el servicio de la humanidad.

En la meditación en grupo es más fácil llegar a los niveles superiores y penetrar más hondamente que en la meditación individual. Asimismo, es más fácil vencer nuestros impedimentos y obstáculos y olvidar o superar nuestros problemas personales y elevarse dentro de la mayor visión del grupo.

Cuando realizamos meditación en grupo, creamos un gran campo de energía electromagnética en torno del grupo, dentro del grupo, y este campo se convierte en el vínculo de comunicación entre los miembros. Cualquier miembro puede sacar de este campo energía, amor, luz, poder, conocimiento, coraje, fuerza o alegría, y elevarse a un nivel superior del ser.

Cuando realizamos una meditación en grupo sobre el pensamiento-semilla del grupo, creamos el antedicho campo electromagnético de belleza, y este campo se expande gradualmente y envuelve a cada uno de nosotros, como un aura protectora en torno del grupo y en torno de cada miembro.

Este campo de energía, debido a su contenido, es también un pozo de conocimiento, sabiduría, visión y discriminación, del que podemos sacar y al que podemos utilizar para nuestras necesidades individuales y grupales, cuando nos sincronizamos o pongamos a tono con la frecuencia de ese campo.

Este campo de energía es como una gran forma-de-pensamiento, que flota en el espacio en torno de nosotros como una fuente de luz, amor y poder. Cada uno de nosotros contribuye a la formación de esta forma-de-pensamiento a través de nuestro pensar sincero e inteligente, a través de nuestra aspiración y motivos, y formando, una pieza tras otra, ese campo de energía que, como una gran nube, se carga con belleza, armonía y ritmo.

Hay otras denominadas “nubes” que son formaciones de crimen, codicia y odio. Y estos géneros de nubes son fuentes de guerra, desorden y caos, de las que los hombres de naturaleza mecánica sacan sus estímulos y los expresan de innumerables modos criminales.

Cuando los grupos Jerárquicos realizan meditación en grupo, forman nubes de luz, conocimiento, amor, sabiduría, energía y gratitud, y estas nubes de energía sirven de estación transmisora en el espacio. Quienes tienen bastante preparación y el mecanismo a tono con esta estación, o con esta poderosa forma-de-pensamiento, reciben las ondas de esta forma-de-pensamiento y se cargan con amor, sabiduría, coraje, conocimiento, gratitud y demás.

Ya hay tales formas-de-pensamientos, de diferentes frecuencias, que flotan en el espacio: formas-de-pensamientos de grandes compositores, de grandes poetas, grandes artistas en cualquier campo; formas-de-pensamientos de conocimiento científico y

filosófico, y así sucesivamente. Y cuando un hombre se eleva a tales frecuencias se inspira y convierte en una fuente de creatividad.

Cada uno de nosotros añade algo a este campo, y lo vuelve más potente, más influyente y mayor.

No olvidemos que la forma-de-pensamiento del denominado mal tiene también sus propios contribuyentes que día y noche la cargan con nueva fuerza a través de sus actos, emociones y deseos criminales. Esta forma-de-pensamiento, estando construida con vibraciones bajas, está más cerca de la humanidad y es más fácil para tomar contacto con ella que una que esté cargada con belleza y sabiduría.

Cuando usted imagine que esta forma mala de pensamiento se agranda cada vez más por todo el mundo, por los contribuyentes de todas las naciones, formando un manto negro sobre el planeta, entonces podrá entender el creciente peligro para la humanidad y la candente necesidad de meditación unánime y simultánea que se oponga, disperse, queme y aniquile a la nube del mal y libere a la humanidad de la oscuridad, la muerte, la irrealidad y el caos.

Esto es lo que un grupo podrá intentar hacer con la meditación grupal e individual.

De modo que cada individuo del grupo deberá cuidar sus pensamientos y cargar su vida diaria con las energías del amor, la gratitud, la cooperación, la buena voluntad y las rectas relaciones humanas.

Sólo así podremos reemplazar al crimen con el Amor y el caos con la Belleza.

Capítulo 33

REGLAS PRÁCTICAS EN LA MEDITACIÓN EN GRUPO

1. El grupo deberá tener un jefe de meditación, y este jefe puede cambiarse en cada meditación en grupo, o una vez por mes.
2. El jefe, ¹ antes que el grupo entre en meditación, explicará todos los pasos y dará unas pocas sugerencias sobre el pensamiento-semilla, expandiendo la visión del grupo sobre la naturaleza del pensamiento-semilla. Estas sugerencias se mantendrán como tales y no se convertirán en disertaciones.
3. El grupo puede usar “la forma apropiada de meditación” dada en página 76...
4. La relajación y los ejercicios de hinojos pueden seguirse como se explica en este libro.
5. La alineación deberá hacerse como se da en el Capítulo X, pero se le agregarán los siguientes pasos:
 - a) Usted visualizará una estrellita azul sobre la cabeza de cada hermano del grupo y un hilo dorado que las conecta una con otra.
 - b) En el centro del grupo, usted visualizará una estrella más grande que irradia una luz dorada y une todas las estrellas consigo.
(Los puntos a y b no se harán durante un tiempo mayor de dos minutos.)
6. La posición sedente de la meditación en grupo será la postura egipcia de meditación, como la vemos en las estatuas. Sentado erecto en una silla, sus manos descansarán en sus rodillas, las palmas hacia abajo, los pies paralelos, las rodillas separadas tres pulgadas o un poco más, y no habrá apoyo en su espalda. Si algunos de los miembros del grupo desean sentarse en la posición de piernas cruzadas, harán reposar sus manos en las rodillas, pero con las palmas vueltas hacia arriba.
Estas posturas ayudan a que la energía psíquica circule de un miembro a otro, cree una más profunda alineación y una integración más honda y pura.
7. El grupo respirará naturalmente y de un modo relajado.
8. Se entonará la Gran Invocación al unísono, pero deberá tenerse cuidado de:
 - a) No ir demasiado rápido.
 - b) No ir demasiado lento.

¹ Antes de dirigir, por lo menos deberá tener una hora de recogimiento en estudio, en meditación, y en silencio, para cargarse con la energía del Alma.

- c) No decirla en voz muy alta.
Estos tres puntos pueden perturbar la armonía del grupo. Cada voz deberá fundirse dentro de la Voz Única. Esto se cultivará a un grado tal que un oyente desde el exterior oiga una sola voz.

- d) El grupo seguirá la directiva del Jefe. Este se detendrá al fin de cada estrofa durante los siguientes conteos de los latidos de su corazón:
 - 1) Después del primer verso, tres conteos.
 - 2) Después del segundo verso, cinco conteos.
 - 3) Después del tercer verso, siete conteos.
 - 4) Después del cuarto verso, nueve conteos.
Estos períodos de pausa se usarán para cargar mentalmente el verso que usted acabó de entonar y para propalarlo en el plano mental.
 - 5) Seis meses después, esta forma podrá cambiarse levemente, dividiendo el grupo en dos y entonando la Gran Invocación en antífona, i. e., la primera mitad entonará el primer verso y la segunda mitad lo hará mentalmente. El segundo verso será entonado por la segunda mitad y la primera mitad lo hará mentalmente, y así sucesivamente. El último verso lo entonarán juntos. Esto creará una tremenda afluencia de energías.
 - 6) Después de doce meses, esta forma podrá cambiarse otra vez y la Gran Invocación podrá entonarse del siguiente modo:
 - a. La Invocación se entonará al unísono, como en la primera forma, pero esta vez se repetirá dos veces la última frase de cada verso. Téngase a bien notar que las pausas entre los versos deberán tener siempre los conteos prescriptos.
 - 7) Después de dieciocho meses, podrá usarse lo siguiente:
 - a) Primer verso, en un susurro.
 - b) Segundo, en voz alta y fuerte.
 - c) Tercero, en un susurro.
 - d) Cuarto, en voz alta y fuerte.

- e) Quinto, en voz alta pero muy lentamente, con una pausa en cada palabra.
 - 8) Luego, durante los próximos seis meses, el primer verso es más fuerte, el segundo verso es en un susurro, y así sucesivamente.
 - 9) Y después de dos años, usted puede empezar desde el primer método de entonación de la Invocación y seguir hasta el cuarto, dentro de los límites de tiempo sugeridos.
9. Después de la Gran Invocación, deberá celebrarse un Ritual de Consagración del siguiente modo:
 Los miembros del grupo visualizarán al Gran Centro de la Isla Blanca, Shamballa, de materia etérica, donde el Anciano de los Días medita y gobierna. Luego, en silencio, deberá repetirse tres veces **Om Mani Padme Hum** –visualizando los rayos del poder de la voluntad que se irradian desde la Isla Blanca y que llegan al grupo en conjunto.
 Luego, al unísono, deberá entonarse el siguiente mantram:
- “Que el poder de la Vida única
 se derrame a través del grupo de todos los servidores verdaderos.
 Que el amor del Alma única
 caracterice las vidas de todos los que buscan la ayuda de los Grandes.
 Que cumplamos nuestro papel en la Obra única
 a través del autoolvido, de la inofensividad y de la recta palabra.”
10. OM deberá entonarse según las instrucciones dadas en los capítulos sobre OM.
 Deberá tenerse cuidado de usar la misma nota para los tres OMs. Si el jefe es un iniciado, sabrá qué nota escoger, pero, hasta que tengamos como jefes nuestros a iniciados avanzados, obraremos del mejor modo que podamos, escogiendo la nota que más guste para el grupo. Aquí nuevamente nuestras voces se encontrarán dentro de la voz del grupo.
 En el futuro, los grupos avanzados entonarán el OM armoniosamente. Esto no ha de hacerse en las primeras etapas sino que deberá aguardarse hasta que la integración del grupo sea de un orden superior y todo el espíritu de crítica se haya desvanecido dentro del amor divino que se derrama de los corazones de los miembros del grupo.
11. Inmediatamente antes de la medición sobre el pensamiento-semilla, el jefe lo repetirá nuevamente con voz suavísima, sin dar ningún comentario. Hasta esto será innecesario si el jefe lo aclara desde el comienzo. Los pensamientos-semillas breves son preferibles, pues son fáciles de recordar y bastante condensados para crear dentro de nosotros un empeño mental.
 El jefe de grupo deberá ser muy cuidadoso de no hablar después que los miembros del grupo cierren sus ojos. Es un error muy burdo cuando el jefe explica el

procedimiento o amplía y comenta sobre el pensamiento-semilla cuando los miembros ya entraron en meditación. Así los miembros del grupo pueden ser hipnotizados y cultivarse en ellos un espíritu de dependencia, y hacerse de esa manera un gran daño al grupo. Si en cualquier tiempo durante la meditación en grupo el jefe habla, abra sus ojos y esté totalmente despierto, la regla es que después que el grupo cierra sus ojos no habrá de pronunciarse palabra alguna. El jefe dirigirá sólo al entonar los OMs y las Invocaciones.

Tenga a bien recordar que la meta de la meditación es hacia más autorrealización en forma de grupo.

A medida que el grupo progresa y permanece como un todo unificado podrá meditar sobre símbolos, o disipar hechizos e ilusiones del mundo, o incluso meditar con fines curativos.

12. La anotación podrá posponerse cuando los miembros están sentados en la misma habitación, pues pueden molestarse entre ellos, pero deberán hacer el apunte después de concluida la meditación.
13. Al final, el grupo envía luz, amor y poder y bendice al mundo.
14. Miembros del grupo:
Los grupos de meditación deberán formarse con quienes son sinceros y tienen una real aspiración de reunirse para invocar la luz, el amor y el poder para servicio de la humanidad. Han de tener una previa instrucción en la meditación, estar bien informados en cuestiones esotéricas y proponerse unirse a tal grupo sin expectativas personales o intereses personales- La crítica y la murmuración no deberán tener lugar en tales grupos.
15. Antes que empiece la meditación, los miembros deberán llegar cinco minutos antes, sentarse en silencio y relajarse, o escuchar alguna música apropiada. A la hora señalada, la meditación deberá empezar y no deberá insumir más de quince o veinte minutos durante los primeros dos años. En el tercer año, usted puede aumentar el tiempo a treinta minutos. Este será el límite máximo de tiempo para la meditación en grupo.
16. Si la meditación la cumple un grupo compuesto por gente devota o personas de varios grupos, iglesias o credos, entonces la “meditación” será un género de lectura de escritos inspiracionales y la repetición de la Gran Invocación. La verdadera meditación es un arte y una ciencia, y sólo quienes están individualmente instruidos podrán llevarla a cabo con seguridad y con gran provecho para el grupo y la humanidad.
17. En caso de que en el grupo aparezca algún hechizo, ilusión o psiquismo inferior, el grupo deberá dispersarse de inmediato si es imposible hallar el punto de infección y desalojarlo.

18. El grupo deberá tener también vacaciones. Cada año, durante un mes o dos, los miembros del grupo deberán ser despachados. Después de concluidas esas vacaciones, deberán encontrarse de nuevo con más aspiración, dedicación y comprensión.

Capítulo 34

LA MEDITACIÓN DE LUNA LLENA

Desde el período de luna llena hasta la luna nueva, la luna afecta a la tierra “con la influencia nefanda, invisible y venenosa que emana del lado oculto de su naturaleza”. “Las partículas de su cadáver en descomposición están llenas de vida activa y destructiva, aunque el cuerpo que han formado es inanimado y sin vida.”¹

Esta situación cambia cuando los rayos del sol inundan a la luna, y rechazan las antedichas “influencias venenosas”. Cuando la luna crece, o aumenta en luz, los discípulos de los Grandes Iniciados aprovechan la oportunidad de esparcir más su luz, amor y poder sobre el mundo a través de la meditación en grupo y la invocación en grupo. El período de luna llena es el tiempo más conveniente para las fuerzas de la Luz, porque la influencia de la luna está en su grado más bajo, y es en tales tiempos que puede tenerse contacto con las fuerzas extraplanetarias benéficas con gran seguridad y con gran beneficio para la humanidad.

“Y como todos los espectros o vampiros, la Luna es la amiga de los brujos y la enemiga de los incautos.”²

En la luna llena, todos nuestros cuerpos inferiores (físico, emocional y mental inferior), que se llaman cuerpos lunares, fórmanse de la impresión directa de la luna. Debido a esto tenemos ocasión de irradiar nuestra luz interior a través de nuestros cuerpos inferiores, que están aún contaminados hasta cierto grado por la anterior influencia de la luna. Cuando los cuerpos inferiores están más o menos sin estímulo de la luna, se liberan las energías superiores y penetran abundantemente en la atmósfera humana. Quienes no tienen suficiente equilibrio mental muestran signos de desequilibrio en el tiempo de luna llena; la sobreabundancia de energías espirituales crea sobretensión en su mecanismo mental y gran fuego en sus aspiraciones.

En la Nueva Era, cuando la religión del nuevo mundo se formule bajo la influencia de las energías entrantes y de una más honda comprensión humana, aquélla tendrá doce fiestas por año, una para cada luna llena.

De estas doce lunas llenas hay tres lunas llenas que se celebrarán como los principales acontecimientos de todas las fiestas. Estas tres lunas llenas son Aries, Tauro y Géminis.

En estas tres lunas llenas principales, la humanidad tratará de establecer tres aspectos divinos mediante la invocación de la luz, el amor y el poder. Y en las nueve lunas llenas restantes, la Humanidad tratará de construir los atributos divinos dentro de su consciencia.

¹ Blavatsky, H. P., *The Secret Doctrine*, Vol. I, pág. 180.

² *Ibid.*

A veces, cuando tenemos un cielo caótico, de repente se abre una ventana de cielo azul y los rayos del sol destellan sobre la tierra. Sucede exactamente lo mismo en el tiempo de las lunas llenas; se abre una ventana espiritual entre la humanidad, la Jerarquía y Shamballa, y fluye un río de energías de luz, amor y poder, cargado con impresiones divinas.

La religión del nuevo mundo utilizará estas oportunidades para cargar a la humanidad con las bendiciones de los reinos superiores, y crear una relación más consciente entre la Gran Vida y los hijos de los hombres por doquier. En el tiempo de cada luna llena, el cáliz de nuestros corazones deberá abrirse en el espíritu de invocación para que las energías entrantes se derramen dentro de nuestro ser, con su efecto transmutador, transformador y transfigurador.

En la literatura esotérica se sugiere que hagamos los apropiados ajustes en nuestro plan a fin de tener por lo menos quince o veinte minutos de meditación en el tiempo exacto de luna llena cada mes.

Cada período de luna llena se divide en siete días: tres días antes de la luna llena, el día de la luna llena, y tres días después de la luna llena.³

Los primeros tres días juntos se llaman los **días de preparación**.

El primero de los días de preparación se llama el día de la **confianza**.

El segundo es el día de la **aspiración espiritual**, y el tercero es el día de la dedicación y la **decisión**.

Estos tres días deberán observarse con espíritu de renunciamiento y desapego.

El renunciamiento y el desapego son medios para ahorrar y acumular energía, para aclarar nuestra visión y corregir nuestra alineación y relaciones.

En el primer día deberemos llenar nuestro corazón con la **confianza** de que Cristo existe, de que la Jerarquía existe y de que en cada hombre hay una chispa de la Vida, de la realidad siempre-florecente, siempre-evolucionante. Todo el día nuestros pensamientos se centrarán en torno de estas ideas, sin interferir nuestros deberes y trabajo diarios. A través de tal esfuerzo ponemos nuestro cerebro en la condición correcta para el trabajo futuro.

³ Las lunas llenas pueden también observarse durante tres o cinco días. La Idea principal de esta observación se basa en:

1. Dedicación.
2. Contacto – Silencio
3. Distribución –Servicio

Estos tres puntos pueden extenderse incluso a periodos más prolongados con las tres divisiones. Por ejemplo, la dedicación podrá empezar seis meses antes de la hora de la luna llena, y el servicio podrá continuar durante el medio año siguiente. Pero para empezar con esto es muy conveniente orientarse en ciclos de siete días para cada luna llena.

En el segundo día, que es el día de la **aspiración**, nuestro vehículo astral se eleva a un nivel muy alto de sensibilidad, belleza, adoración, culto y admiración. Este día elevamos nuestros corazones a la grandiosidad de los acabados Hijos de Dios y de la vida espiritual que nos dirige hacia el infinito.

En el tercer día, que se llama el día de la **dedicación**, el cuerpo se cargará con energía volitiva, y se extenderá hacia los valores trascendentales. Deberá tomarse una solemne decisión de que todas las energías entrantes se usarán para el cumplimiento del Plan y para la elevación de la humanidad en conjunto.

Este día es el día de la tensión. Alzaremos todo nuestro cáliz, como un loto abierto hacia los rayos del infinito, para que se llene con las energías de la Nueva Era.

El cuarto día, el día de la luna llena, es el del **contacto**. Este se extiende por un período de doce horas, pero el punto supremo del contacto es en el tiempo exacto de la luna llena. El contacto es con el fuego supremo en usted, con el fuego de la Jerarquía y con el centro “donde se conoce la Voluntad de Dios”. Este es el tiempo en el que se da a los discípulos la oportunidad para que expandan su conciencia y entren en un nuevo nivel de conciencia divina. Este es el día en el que se efectúan contactos con nuestro Ángel Solar, con nuestro Maestro, y el día en el que incluso pueden impresionarnos las Fuentes superiores.

El día de luna llena se llama también el de la **salvaguarda**. Nuestro cáliz se llena con las preciosas energías de la Nueva Era, y a través de ellas estamos en contacto con sus Fuentes, y de esa manera estamos en Su luz, amor y poder. Este tesoro deberá protegerse y salvaguardarse. Ni una sola gota de las energías acumuladas deberá desperdiciarse mediante ninguna acción, emoción o pensamiento negativos pues cualquier uso negativo de estas energías podrá crear gran daño a nuestros vehículos de manifestación y a nuestro medio ambiente, creando allí dificultades, destrucción y enfermedades psicosomáticas. Este es el día del silencio y del contacto puros, durante el cual estamos absorbidos en nuestra divinidad interior.

El quinto día se llama el del **registro**. Las energías con las que se tomó contacto descienden lentamente en nuestro equipo mental, en nuestra personalidad, y allí son reconocidas. Es en este tiempo que se toman nuevas decisiones, que se trazan nuevos planes para proseguir el trabajo para la liberación y libertad de la humanidad.

El sexto día se llama el de la **asimilación**, cuando las ardientes energías con las que se tomó contacto penetran en nuestros vehículos inferiores y causan transmutación, transformación y transfiguración.

El séptimo día es el de la **radiación**. A través de todas nuestras relaciones, las energías superiores se irradian hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestra nación, y

hacia la humanidad en conjunto. Realmente, estos últimos tres días se llaman los **días de la distribución y participación**. A través de todo nuestro talento y expresiones compartiremos la luz, el amor y el poder para hacer de este mundo un lugar mejor en que vivir, servir y desarrollarnos hacia el Infinito.

Cada día dentro de estos siete días, nuestra meditación deberá ser apropiada a la finalidad del día de luna llena, y deberá escogerse para ese día especial un apropiado pensamiento-semilla.

Si la meditación se realiza sola, deberá observarse las reglas de la meditación individual, y si se realiza en formación de grupo, deberá observarse las reglas de la meditación en grupo, más el punto de que las meditaciones grupales de luna llena son grandes oportunidades para el servicio a las grandes Vidas y para la humanidad única. **Deberá tenerse total cuidado de no estimular nuestra mente inferior con disertaciones y conversaciones o discusiones.** El grupo deberá reunirse tan cerca de la luna llena real como sea posible. El jefe explicará el procedimiento, dará el pensamiento-semilla, y empezará la meditación. Después de tal meditación en grupo, los miembros se dispersarán sin intercambio de ideas o discusión. La impresión recibida deberá permanecer intacta y pura, y las bendiciones con que se tomó contacto deberán salvaguardarse.

Como un esbozo de la meditación de luna llena, podemos usar la siguiente forma:

1. Alineación:

- a) Alineación de la personalidad triple con el Alma.
- b) Identificación con todos los portadores de luz y servidores de la raza.
- c) Alineación con los Maestros de la Sabiduría.

2. Visualización de una estrella de cinco puntas en anaranjado o azul.

3. OM.

4. Diga la siguiente salutación al unísono:

“Salutaciones a los Maestros de la Sabiduría, a los Hermanos Mayores de la Humanidad.”

OM.

“Salutaciones al Señor Maitreya, al Cristo, a la cabeza de la Jerarquía, y al Sendero entre la humanidad, la Jerarquía y la Fortaleza ardiente.”

OM.

5. La afirmación:

“Los hijos de los hombres son uno solo y yo soy uno con ellos.

Busco amar, no odiar;

Busco servir y no exigir debido servicio; Busco curar, no herir.

Que el dolor aporte debida recompensa de luz y amor.

Que el alma controle a la forma externa,
Y a la vida, y a todos los acontecimientos
Y traiga a la luz el Amor
Que subyace en los acontecimientos del tiempo.
Que vengan la visión y el discernimiento.
Que el futuro esté revelado.
Que la unión interior se demuestre y las hendiduras externas se vayan.
Que el amor prevalezca.
Que todos los hombres amen.”

6. La meditación sobre el pensamiento-semilla escogido durante quince minutos, o un poco más de tiempo si el grupo ya está familiarizado con la meditación de luna llena.
7. La Gran Invocación.
8. La bendición del mundo.
9. OM. OM. OM.

y dispersarse en paz.

Las tres lunas llenas principales ocurren en las lunas llenas de Aries, Tauro y Géminis.

La Luna Llena de Aries es la fiesta de Pascua, la fiesta de la resurrección, y del Cristo viviente.

La Luna Llena de Tauro es la fiesta de Wesak, la fiesta de Buda.

La Luna Llena de Géminis es la fiesta de la buena voluntad, la fiesta de la Humanidad.

En estas tres lunas llenas el Cristo reúne a todos Sus discípulos, los grandes Maestros de la Jerarquía, y cumple meditaciones jerárquicas.

En todas estas tres meditaciones jerárquicas el gran Ashram de Sanat Kumara trata de penetrar, como un grupo, en la esfera de influencia de Shamballa, y de construir comunicación e integración mejores entre los Centros de la Cabeza y el Corazón de nuestra Vida planetaria, encauzando las energías dinámicas hacia la Jerarquía y luego hacia la humanidad a través de las siete ramas del esfuerzo humano.

Estas energías son canalizadas a los diferentes campos de la actividad a través de los Grandes Individuos o Maestros que encabezan estas actividades en el mundo subjetivo. Así nuevas energías descienden en la tierra para elevar a la humanidad a un estado superior de consciencia y libertad. He ahí por qué es tan importante que se reúnan grandes grupos, especialmente en estas tres lunas llenas principales, para realizar meditación en

grupo, facilitando así la precipitación en la tierra de las energías espirituales, y formando canales más fuertes entre la Jerarquía y la Humanidad.

En estas ocasiones, quienes son expertos en meditación oculta ayudarán grandemente a la correcta asimilación de las energías entrantes por grupos **más vastos** que mantienen la meditación. Recibimos energías y las asimilamos según nuestra preparación, desarrollo y sensibilidad. Nuestra sensibilidad es condicionada por la pureza de nuestro mecanismo triple y por el desarrollo de nuestra naturaleza superior.

El tema íntegro de estas tres meditaciones de luna llena es la comunicación. La comunicación es la clave de la evolución consciente. La meditación nos enseña cómo comunicarnos con nuestras Almas, con las Almas de los demás, con nuestro Maestro, con la Jerarquía, con Shamballa, y cómo extender nuestra comunicación hacia centros extraplanetarios y cósmicos. Este es el proceso de iniciación. Recibir significa comunicarse; asimilar significa comunicarse; expresar significa comunicarse.

Para mejorar estas comunicaciones y hacerlas más eficientes debemos:

1. Trabajar sobre nuestros instrumentos, sobre nuestros vehículos de expresión, poniéndolos en buenas condiciones para que no creen obstáculos ni deformen las energías e impresiones.
2. Sintetizar y asimilar las múltiples impresiones, y hacerlas parte de nuestro equipo.
3. Cultivar mejores medios de comunicación, y escoger mejores colaboradores para trasladar el “mensaje” a las masas de la humanidad con la menor cantidad de fricción y pérdida de energía.

Es importantísimo saber que una comunicación desigual, desequilibrada e imprecisa con las energías superiores crea desastres en el mecanismo de comunicación, y estos desastres se dispersan por el medio ambiente y se convierten en causa de degeneración.

A veces es fácil comunicarse cuando la puerta está abierta, pero si usted no puede trasladar esa gran carga de energía dentro de sus vehículos, entonces sus vehículos probablemente se destruirán.

Una persona destruida es la que tomó contacto con algún alto voltaje de energía a través de su mente sin preparación y aptitud debidas. La energía golpea en los puntos débiles de su carácter y profundiza las heridas, o acrecienta la pérdida. Así, las energías deformadas o mal dirigidas se convierten en causa de destrucción y degeneración.

Los días de preparación son importantísimos, y hemos de hacer esfuerzos extra, especialmente durante estos siete días, para estar en la luz, en el amor, y en una mayor radiación de alegría, para que nos convirtamos en canales puros de energías divinas.

Los períodos de luna llena son oportunidades para discípulos e iniciados, pero son días de crisis para la humanidad promedio, porque durante estos días aquélla posiblemente se sobreestime y use en exceso sus muchos centros para el cumplimiento de los bajos deseos y los impulsos incontrolados.

Durante cada período de luna llena, los discípulos deberán tomar contacto, absorber y dirigir estas energías a fin de minimizar el peligro de su mal uso y distorsión, mientras al mismo tiempo deberán ayudar a la humanidad a elevarse a un nivel superior de consciencia.

Capítulo 35 **LA LUNA LLENA DE ARIES**

Esta es la luna llena del Cristo que ascendió, del Cristo viviente, del Maestro de todos los hombres y ángeles. “En este día será reconocida la Jerarquía espiritual y se enfatizará la naturaleza del amor de Dios.”

- A. Durante esta luna llena deberemos estudiar lo siguiente sobre la Jerarquía espiritual:
- a) Primero, cómo llegó a existir la Jerarquía, cuándo y dónde.
 - b) Los fundadores originales.
 - c) Alguna información sobre los Maestros existentes, Sus nombres, Su función y Su historia, hasta donde podemos explorar.
 - d) ¿Cómo tener acceso a los Maestros, y a través de qué medios?

Un gran sabio, tratando de describir a los miembros de la Jerarquía, dice:

“Se caracterizan por un amor que dura, que actúa siempre para bien del todo.”

Para estudiar estos temas recomiéndase mucho los siguientes libros:

1. *La Doctrina secreta*, de H. P. Blavatsky.
2. *Cartas del Mahatma*, de A. P. Sinnett.
3. *Cartas sobre Meditación Oculta*, de A. A. Bailey.
4. *Hojas de un Diario*, de Henry Steele Olcott.
5. *Iniciación, Humana y Solar*, de A. A. Bailey.
6. *La Exteriorización de la Jerarquía*, de A. A. Bailey.
7. *Tratado sobre Magia Blanca*, de A. A. Bailey.
8. *Los Grandes Iniciados*, de Eduardo Schuré.
9. *Escritos Escogidos*, de H. P. Blavatsky, en doce tomos.
10. *Damodar*, de Sven Eek.

11. *H. P. Blavatsky, Tibet y Tulku*, de Geoffrey A. Barboroka.
12. *El Gurú* de Manly P. Hall.
13. *Doce Maestros del Mundo*, de Manly P. Hall.

Hay otros libros sobre la Jerarquía y los Maestros, pero la mayoría de ellos tienen información engañosa, escrita por individuos bajo hechizos personales.

B. Sobre el tema del Amor de Dios, recomendamos los siguientes libros:

1. *En las Horas de Meditación*, de F. J. Alexander.
2. *La Imitación de Cristo*, de Tomás de Kempis.
3. *La Reparición de Cristo*, de A. A. Bailey.
4. *El Nuevo Testamento*.
5. *El Espíritu de Cristo*, de Andrew Murray.
6. *Sadhana*, de Rabindranath Tagore.
7. *Infinito*, tomos I y II, Agni Yoga Press.
8. *Hojas del Jardín de Morya*, tomos I y II, Agni Yoga Press.
9. *Tratado sobre los Siete Rayos*, tomos I y II, de A. A. Bailey.

Estos estudios pueden emprenderse antes de esta luna llena en particular. Todo el día de la luna llena puede dedicarse al tema de la Resurrección.

Sabemos que todo es energía, y antes que nuestro sistema solar y que nuestro planeta llegasen a existir, fueron pensamientos, fueron ideas en la mente del Creador, y durante billones y billones de años experimentaron un proceso de manifestación, objetivación y materialización. Este fue el gran proceso de limitación, que se llama oscuridad y muerte.

La resurrección del planeta empezó el día en que el hijo pródigo, nuestro globo, decidió levantarse e ir hasta su Padre. Este fue el día de la Evolución, y el comienzo de la espiritualización de nuestro globo.

La evolución es el gran proceso de la Resurrección, durante el cual el espíritu en la materia rompe sus limitaciones y se expresa como vida, como sensibilidad, como consciencia, como conocimiento y como voluntad.

Así, la vida pasa del reino mineral y crea el reino vegetal, luego crea el reino animal, después crea el reino humano y luego los reinos superhumanos de los Grandes Seres, Quienes representan para nosotros fuentes de vida, amor y luz.

En el reino humano, el proceso de resurrección prosigue. Destruye los hechizos del mundo y las ilusiones del mundo, y capacita al hombre para salir debajo del control de sus cuerpos, emociones y mente, lejos de sus impulsos y tendencias ciegos y oscuros; los empuja hacia la unidad mediante la destrucción de los muros del separatismo, del egoísmo y del odio en todo el mundo.

Son especialmente los jóvenes del mundo quienes enfrentan a la humanidad única, los valores espirituales, el espacio y el Cosmos. En realidad, los jóvenes sienten el gran peligro por el que atraviesa nuestro planeta, y también sienten el Plan y a los Custodios del Plan. He ahí por qué se rebelan contra todo lo que no conduce a la unidad, a la alegría, a la expansión y a la libertad en una escala mundial. Este proceso les conducirá eventualmente a tomar contacto con el Gran Centro “donde se conoce la Voluntad de Dios” y a traer un nuevo orden sobre la tierra.

Quienes pueden prepararse en la gran disciplina y en el gran sacrificio y servicio; quienes puedan elevarse y elevar su consciencia desde los planos físico, emocional y mental y pueden entrar en el plano de la libertad y la alegría; quienes puedan destruir sus posposiciones, limitaciones y su oscuro egoísmo, pereza, celos y odios, podrán participar conscientemente en el proceso de esta gran resurrección.

Un hombre egoísta es un hombre muerto. Un hombre de celos u odio es un hombre que está muriendo.

Un hombre de amor, un hombre dedicado al servicio de la humanidad es un hombre que está en el sendero de la resurrección.

Hay un bello suceso descrito en la Biblia, donde María acudió al sepulcro y no encontró el cuerpo del Señor. Ella dijo:

“Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sé dónde Le han puesto.”

María, la dolorosa, la mujer del dolor y del sufrimiento, simboliza a la humanidad.

La humanidad también acudió al sepulcro del materialismo, al egoísmo individual y nacional, y no halló la vida real, la alegría real, la visión real en ellos, y ahora, nosotros, como seres humanos decimos:

“Se han llevado nuestro aire puro, nuestra agua pura, nuestra vida simple, nuestra alegría del amor verdadero, nuestra libertad de espíritu, y no sabemos dónde podremos encontrarlos... o cómo podremos encontrarlos.”

He aquí porqué muchos de nuestra nueva generación y los aspirantes y discípulos del mundo están elevando su vida, están elevando sus almas y expandiendo su consciencia para destruir todas las limitaciones y abrazar a la humanidad como sus hermanos. Desean liberar la belleza dentro del ser humano, que estuvo aprisionada durante edades y atada con las cadenas del materialismo, el egoísmo, la ignorancia y la inercia, y construir una continuidad de consciencia que conduzca al hombre de la muerte a la inmortalidad y del caos a la belleza.

Se nos dice que Aries, en el que ocurre esta luna llena, "...es el creador de aquellas actividades, condiciones y procesos que conducen a la manifestación del alma, a través del medio de la forma, y más tarde a la manifestación de aquellas superiores empresas creativas que a su debido tiempo conduzcan a la manifestación del espíritu a través del Alma.

"El secreto de Aries es el secreto de los inicios, de los ciclos y de las oportunidades emergentes."¹

Podemos usar esta oportunidad para dedicarnos a una vida superior, a una vida que nos introduzca en más libertad. La resurrección es un proceso de libertad respecto de la limitación del Plano Cósmico Físico y la entrada en la continuidad de la consciencia, no sólo dentro del planeta, sino también dentro del sistema solar. Es la realización de la vida única. He ahí por qué el camino de la resurrección es el camino del Antahkarana.² Él conduce a la libertad y expansión graduales de la consciencia a través de la continuidad de la consciencia.

En el tiempo de esta luna llena libérase hacia la humanidad una clase especial de energía. Esta energía, en algunos libros esotéricos, se llama las "Fuerzas de la Restauración". Se nos dice que ésta es una energía creadora y que estimula a la inteligencia humana haciéndola "pensar, planificar y tomar la acción".

A través de esta energía será posible poner fin a las guerras y crear mejor salud en el planeta, y eventualmente convertirá en un hecho la hermandad del hombre.

La palabra "Restauración" tiene un hondo significado esotérico. En la naturaleza, muchas cosas están distorsionadas, y están fuera de tono con el Plan y la Finalidad divina. Como un instrumento musical, la naturaleza necesita volver a poner a tono los procesos para producir una armonía mayor y expresar la música mayor de la vida en avance del planeta. Estos procesos de volver a poner tono lo efectúan las Fuerzas de la Restauración, que se liberaron para nuestro planeta en la Luna Llena de Aries, en 1945. La finalidad total de estas fuerzas es restaurar la voluntad-de-vivir y la voluntad-de-hacer-el-bien; todo depende de estos dos factores. El destino de los planetas o del sistema solar no es controlado por procesos mecánicos sino por la buena voluntad de

¹ Bailey, Alice A., *Esoteric Astrology*, pág. 95.

² Saraydarian, T., *The Science of Becoming Oneself*, Cap. XVIII.

seres inteligentes. Si esta buena voluntad se dirige hacia la Vida y el Bien, todas las distorsiones desaparecen gradualmente, se vencen las crisis y la armonía se restaura en el hombre, en el planeta y en el sistema solar.

El Maestro Morya, en uno de Sus libros, dice que éste es el tiempo de sentirse como el habitante del Cosmos. Nuestra consciencia se expande hacia el sistema solar y muy pronto tomaremos consciencia de que nuestro bienestar es condicionado por el bienestar de nuestro sistema solar, y viceversa. De esta manera, la voluntad-de-bien y la voluntad-de-vivir desempeñarán un papel sistemático en ese tiempo.

La Luna Llena de Aries será un gran momento oportuno para ahondar la voluntad-de-bien y la voluntad-de-vivir en la humanidad en conjunto con nuestra meditación. En los tres días siguientes a la luna llena, deberemos tratar también de difundir esta idea con palabras escritas y habladas, para crear una reorientación hacia la vida y el bien. De esta manera, nos convertimos en colaboradores de las Fuerzas de Restauración y facilitamos su penetración en la consciencia de la humanidad, convirtiendo a esta luna llena en una ocasión realmente efectiva.

Durante siglos nuestras mentes fueron dirigidas hacia el Jesús moribundo en la cruz. Esta luna llena nos dará una oportunidad de fijar nuestras mentes en el Cristo viviente, en la vida, en la resurrección y no en la muerte.

La vida es el proceso de la espiritualización; la muerte es el proceso de la materialización. En esta luna llena deberemos ocupar nuestras mentes con pensamientos que sean espirituales, progresivos y adaptados a la meta.

Cuando hablamos de resurrección, no nos referimos a la resurrección de Cristo. En realidad, después de la Crucifixión, la Iniciación siguiente es la Revelación, que es la Quinta Iniciación. La Sexta Iniciación se llama la Decisión, y la Séptima Iniciación es la Resurrección.

En esta luna llena no nos referimos a la Quinta Iniciación, sino a la Séptima, para la cual, en la actualidad, Cristo Se está preparando. Se nos dice que Él entró en esta Séptima Iniciación hace años, y que Él recibirá y pasará esa iniciación –con Su Hermano Mayor, Buda– cuando reaparezca en la tierra en manifestación física.

Ese será un sacrificio tremendo de parte de Cristo. La Restauración de la Luna Llena de Aries nada tiene que ver con la resurrección descrita en el Nuevo Testamento.

Los cristianos son muy limitados en sus ideas sobre el Cristo, y piensan que Cristo sólo pertenece a la cristiandad. Esta no es la actitud de la Sabiduría Sempiterna. Cristo pertenece a la Humanidad, a todas las religiones.

En realidad, se nos dice en algunos libros esotéricos que en nuestro sistema solar hay una gran vida que se llama “El Espíritu de la Resurrección”. Y es esta Vida la que está trabajando para todo el sistema solar, para conducirlo hacia la Resurrección.

Es grandemente significativo que Cristo se reciba como un Iniciado del Séptimo Grado. Esto significa que Él será la encarnación del Espíritu de la Resurrección. Este hecho dará color a toda Su Enseñanza e influirá sobre nuestra cultura y civilización tremendamente. La humanidad se levantará lentamente de la tumba que se llama su civilización, una civilización que está presta para exterminarse totalmente a través de la contaminación de la vida del planeta. En realidad estamos en el proceso de una ceremonia exequial, a través de nuestro egoísmo, de nuestro materialismo, y mediante la manipulación de las fuerzas de la naturaleza de modo que ellas actúen contra nuestra sobrevivencia.

De modo que en esta luna llena, a través de nuestra meditación, trataremos de cooperar con el Espíritu de la Resurrección, a fin de levantarnos y salir de nuestra tumba, de la muerte a la inmortalidad y a fin de fijar nuestros ojos sobre la Nueva Era de la Resurrección. La Era Acuariana será verdaderamente la **Era de la Resurrección**, como al Era Pisciana fue la **Era de la Decisión** entre la muerte y la vida, entre la materia y el espíritu, entre el odio y el amor.

La Resurrección de Cristo y Buda podrá apresurarse si los discípulos aspirantes y hombres y mujeres de buena voluntad dan otro paso en sus vidas hacia la Resurrección y viven una vida de Resurrección, por lo menos dentro de los siete días de la Luna Llena de Aries.

Capítulo 36

LA LEYENDA DE WESAK

En la cordillera himaláyica hay un alto valle, a trescientas noventa millas al oeste de Lhasa y no lejos de Nepal. Está rodeado por elevadas montañas que están cubiertas por árboles y arbustos. El valle es de forma oblonga, y hacia el norte tiene un estrecho pasaje frente al cual se alza una enorme Peña, blanca-grisácea y veteadada por una sustancia brillante. Es de casi doce pies de largo por seis pies de ancho y de unos tres pies de alto.

El valle es realmente una alta planicie cubierta por un pasto tosco, verde oscuro, como una enorme alfombra. En el lado norte de la planicie hay un arroyuelo que atraviesa un cañón llenos de pinos, y avanza unas pocas millas hasta que desaparece en un lago azul claro.

En torno del valle no hay moradas. Puede verse solamente un templo budista y tres chozas cerca de él, en condición ruinosas.

Pocos días antes de la luna llena de Tauro, que usualmente cae en Mayo, pueden verse coloridas tiendas en las lomas y cerca del río. Aumentan de número cuando se acerca la luna llena. Gente de ciudades circundantes, tribus trashumantes, discípulos, lamas y grandes Iniciados llegan allí para una fiesta bella y sagrada que tiene lugar en la luna llena de Tauro.

En el día de luna llena, toda la muchedumbre viste ropas limpias, predominantemente blancas, y se reúne en el valle, ocupando la parte sur de éste y dejando la parte nordeste libre para los Grandes. Se sientan en el suelo sobre sus alfombritas o mantas, de manera ordenada; se sientan en gran silencio, reverencia y meditación.

Cerca del tiempo de la luna llena, los Grandes empiezan a llegar con Sus mantos blancos para encontrarse con Sus discípulos y amigos e intercambiar bendiciones, sonrisas y unas pocas palabras de alegría.

Poco después, llegan los tres grandes Señores, en Sus cuerpos etéricos, y están frente a la enorme Peña, enfrentando el norte. Son el Manu, el Cristo y el Maestro R. Cuando Ellos están allí en hondo silencio, todos los Maestros y Grandes se reúnen detrás de estos tres Señores, según su rango.

A una señal dada, todos estos Grandes forman tres círculos concéntricos y empiezan a cantar. Cuando el cántico se ahonda y cobra más ritmo, los Visitantes etéricos se materializan y una figura gloriosa se torna visible en el centro de los círculos. Le llaman con varios nombres. Le llaman Buda Maitreya, Bodhisattva, o el Cristo, el Señor de la Paz y del Amor. Es el Maestro de todos los Maestros Que forman la Jerarquía planetaria para llevar a cabo la Finalidad divina de este planeta, conduciendo a la humanidad de la

oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza...

El Cristo aparece vestido con un manto blanco puro, Su cabello le cae por los hombros en ondas. Tiene la Vara del Poder en Su mano, que le diera el Anciano de los Días para esta ocasión. Ningún Maestro puede tocarla salvo el Cristo, el Maestro de todos los Maestros. En cada extremo de la Vara hay una gran empuñadura de diamante que irradia un aura azul y anaranjada de gran belleza. Los Iniciados que están en los tres círculos Le enfrentan en el centro, y cuando Él se torna más visible, todos Ellos se inclinan ante Él y cantan un mantram de salutación y afirmación.

Luego, estos círculos se convierten en un círculo solo y forman una cruz, en cuyo centro está el Cristo. Aquí nuevamente el cántico conmueve los corazones y las almas de los presentes, y descienden más alegría, paz y bendición sobre la muchedumbre.

El próximo movimiento es un triángulo dentro del círculo, en cuyo ápice está el Cristo. Está de pie cerca de la Peña y coloca Su Vara sobre ella. En la Peña puede verse un cuenco de cristal, con ornamentaciones doradas, y guirnalda de flores de loto cubren la Peña y cuelgan de los rincones.

Luego Ellos realizan otro movimiento que es un triángulo sobreimpuesto con tres óvalos, que se entrelaza en el centro del triángulo donde está el Cristo.

El próximo movimiento es una estrella de seis puntas, luego la estrella de Cristo, el pentagrama. Aquí Cristo está en el ápice, cerca de la Peña; en la punta derecha, el Manu; en la punta izquierda, el Señor de la Civilización, el Maestro R.; un Gran Ser está en el centro, y otros dos Grandes en las puntas inferiores de la estrella. Aquí el cántico crea gran tensión en la muchedumbre, y Cristo, tomando Su Vara de la Peña, dice:

‘Presto. Señor, ven.’

Luego, pone nuevamente Su Vara sobre la Peña durante unos pocos momentos antes de la luna llena, y los ojos de todos los presentes se vuelven hacia la Peña.

A pocos segundos de la luna llena, aparece en el cielo azul una mota de luz que lentamente se acerca más, se aclara y transforma en la figura radiante del Señor Gautama Buda, sentado con las piernas cruzadas, con una pura vestimenta amarilla e inundado con una imponente belleza de luz y color, Su mano derecha levantada en bendición. Cuando El llega a un punto sobre la Peña, eclipsando a los tres Señores Que ahora están cerca de la Peña, la Gran Invocación es entonada por el Cristo, y todos los presentes caen postrados, tocando la tierra con sus frentes.

Esta Gran Invocación crea una corriente estupenda de energía que atraviesa los corazones de los aspirantes, discípulos e Iniciados y llega a Dios. Este es el momento

más sagrado del año, el momento en el que la humanidad y la divinidad toman contacto. En el tiempo exacto de la luna llena, el Iluminado pasa a Cristo la energía del primer rayo, que Cristo recibe y cambia en voluntad-de-bien.

Cristo, Que es el gran Celebrante, extiende Sus manos y toma el cuenco, lo alza sobre Su cabeza y lo pone de nuevo en la Peña. Luego, los Maestros cantan himnos sagrados, y el Gran Iluminado, después de bendecir a la muchedumbre, desaparece lentamente en el espacio.

Cristo distribuye el agua bendita a los Iniciados y a todos los que están presentes en el valle. Ellos llegan en procesión y llenan sus pequeños recipientes y se marchan en paz.

Así, una vez por año, en la luna llena de Tauro, la humanidad se carga con las energías del Gran Amanecer, y se presenta una extraordinaria oportunidad a todos los discípulos para que expandan su consciencia y consiguientemente sirvan a sus semejantes.¹

¹ Se nos dice que en un futuro no demasiado distante esta ceremonia no se cumplirá, aunque el contacto de la Luna Llena de Tauro continuará como la máxima oportunidad para tomar contacto con la energía de la Fortaleza.

Capítulo 37 UN MENSAJE DE WESAK

Hay una gran vida estrechamente relacionada con nuestro sistema solar, con nuestro Logos Solar y con nuestro pequeño planeta. La energía de esta gran Vida, con este gran Imán, penetra en nuestro sistema solar, en nuestro planeta y en cada átomo, en cada célula y en cada forma, liberando progresivamente la **chispa** latente en ellos.

Esta liberación progresiva es la causa de la radiactividad, de la sensibilidad, del deseo, de la aspiración, de la decisión, del plan, de la finalidad, de la buena voluntad y de la voluntad-de-bien.

La energía de esta gran Vida, o gran Imán, en nuestro idioma se llama el principio de la libertad, la energía de la libertad, cuya fuente es la gran estrella que llamamos SIRIO. Y se nos dice que “el sol Sirio es para nuestro Logos Solar lo que la Mónada es para el hombre espiritual.”¹

Esotéricamente, esto significa que nuestro Logos Solar aspira, a través de toda Su Creación, a través de todos Sus Reinos, a la fuente de la Libertad.

La Libertad es la nota clave de nuestro sistema solar y la respuesta a todos nuestros problemas. Florecemos si trabajamos conscientemente para la Libertad y la ganamos mediante autodisciplina, venciendo al pequeño yo e introduciéndolo en la transfiguración. La creación es un gran drama de contracción y expansión, de materialización y espiritualización.

El gran proceso de la evolución desarrolla y libera al espíritu en la materia, en la forma, y crea todos los reinos, todas las relaciones, la belleza y la armonía, y revela la síntesis. El poder motivador, el impulso y la tendencia de este gran movimiento hacia la espiritualización y la unidad es la energía de la libertad.

“La Libertad subyace o yace debajo o detrás de todo progreso.” Usted puede sentir el significado de la Libertad si observa un árbol florecido, una flor que florezca y si mira a un pájaro que rompe la cáscara en la que está creciendo, si mira a un polluelo de águila cuando ensaya su primer vuelo desde las altas montañas con gran alegría y éxtasis. Usted podrá ver la Libertad en los ojos de un niño, cuando da su primer paso y profiere su primera palabra.

Usted podrá ver la acción de este principio de la Libertad en la vida de los aspirantes, que tratan de oír el gran llamado del Imán de la Libertad, y se liberan de sus hechizos, celos, odios y miedos, de la esclavitud de su vida física y emocional y viven una vida de desarrollo progresivo.

¹ Bailey, Alice A., *The Rays and the Initiations*, pág. 413.

Usted podrá ver esto en la vida de los discípulos, que tratan de liberarse de sus sempiternas ilusiones y de entrar en una vida de luz, de amor, de alegría, de unidad; que tratan de desarrollar una comprensión universal y un sentido de unidad; que tratan de ser libres con un sentido de la responsabilidad.

¿Cuáles son las iniciaciones sobre las cuales hablan todas las religiones, todas las escuelas ocultas? Las iniciaciones no son nada más que grandes pasos dentro de la Libertad mayor. En este sendero de la Libertad, la chispa del Atomo se libera progresivamente,

y se irradia en la materia,
florece en la flor,
siente en el animal,
desea en el hombre,
aspira en el hombre avanzado,
ama y planifica en los discípulos,
sacrifica en los Maestros,
y llega a su Hogar, destino o finalidad y se convierte en su Yo Real.

Usted podrá ver esta libertad en las vidas de los Grandes, que están al frente de la humanidad como encarnaciones del Amor, de la Luz, del Poder, de la Libertad, como liberados en su pleno florecimiento, como lo hacen el Señor Buddha y el Señor Cristo.

Asimismo, usted podrá verla en la vida de cada nación, cómo cada nación quiere ser ella misma, quiere individualizarse, quiere ser independiente. Gradualmente, esta energía de la Libertad destruye los sempiternos rumbos de la separatividad, de la agresividad, y hace que el hombre piense en términos de la humanidad única, del mundo único.

Usted podrá ver esto en la vida de la Humanidad, cómo las naciones se unen lentamente, **integrándose** entre ellas a través de la política, de la educación, de las filosofías y de las ideologías, a través de su cultura y artes, a través de sus ciencias y religión y a través de su comercio y finanzas, **preparando así el terreno lentamente** para la Humanidad Unica, que eventualmente será

el aspirante global,
el discípulo global
y el Maestro Global.

La Libertad es el sendero y el impulso hacia la perfección, hacia la síntesis, hacia las relaciones siempre crecientes, hacia las comunicaciones siempre crecientes y hacia las respuestas siempre crecientes.

¿Sintió usted la alegría de la expansión cuando por primera vez el hombre pasó el círculo de la tierra y caminó en la luna, dándonos un sentido de la proporción en el sistema solar y en nuestra vida individual y nacional?

¡Qué alegría mayor sentirá el hombre cuando rompa el cascarón de nuestro sistema solar y penetre en el Cosmos, en su consciencia-del-Alma, en su consciencia-del-espíritu, en su esencia divina!

Todas éstas son posibilidades porque el hombre, en su verdadera naturaleza, es espacio comprimido. La liberación de este **espacio** tiene lugar muy rápidamente, debido a la nueva luz, el nuevo poder, el nuevo amor que entran. Con cada expansión, con cada grado de libertad, nuestra consciencia de la unidad aumenta, y esta consciencia de la unidad crea en nosotros el sentido de la responsabilidad.

La alegría es el sentimiento, la consciencia y el conocimiento de que estamos en el proceso de volvernos libres, y esta Libertad se vive con un sentido de responsabilidad y unidad. Esto significa que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el todo, y esto significa sacrificarse.

La libertad es un proceso siempre expandente hacia el Bien, la Belleza y la Verdad.

La alegría es la consciencia de esta expansión siempre creciente. La alegría es la sustancia mediante la cual se construye el Cáliz de la Gloria dentro de nosotros, como el Cáliz Global que está en la Peña del Valle de Wesak, de la Luna llena de Tauro. Ese Cuenco, ese Cáliz, es el Cáliz de la Humanidad. La Humanidad tuvo buen éxito, con su labor y lágrimas, dolores y sacrificio, al construir ese Cuenco a través de las manos de sus Hijos acabados y liberados, y lo puso sobre la **peña de su confianza**, como una invocación abierta, como un cáliz de invocación, lleno con el rocío de los cielos, gota tras gota, y cargado con la energía de Acuario. Y la alegría desciende en él a través de las bendiciones del Gran Señor Buda.

A través de este contacto hay expansión; existe la alegría del Infinito en el Valle de Wesak.

De modo que aquí vemos que la energía de la Libertad es activa en Wesak, debido a la agrupación activa de la Jerarquía, y porque cada Iniciado del quinto grado es un miembro de la Logia de Sirio.

La energía Taurina es activa porque es la Luna Llena de Tauro y porque Buda representa la Iluminación, y el Ojo de Tauro es la fuente de la luz espiritual.

Con la Voluntad de Dios se toma contacto en este tiempo porque Buda relaciona la Jerarquía con Shamballa y Cristo relaciona la Jerarquía con la Humanidad. Todas estas energías se enfocan en Cristo, Quien es el dispensador de las energías o del agua de Acuario y es la encarnación del Amor.

En la Luna Llena de Wesak tenemos tres influencias potentísimas:

- A) La energía de la Libertad.
- B) La energía de la Iluminación, que es la energía del Amor-Sabiduría.
- C) La energía de la Voluntad de Dios, que se revela como Finalidad y como Plan.

La energía de la Libertad es de Sirio.

La energía de la Iluminación es de Tauro.

Y la energía de la Voluntad emana de la Gran Osa, y atraviesa una de las Pléyades, entra en nuestro Sistema Solar y a través del centro de la cabeza de nuestro Logos Planetario toca la esfera de nuestro Globo y desciende en los iniciados, en los discípulos y sobre la humanidad toda.

De esta manera, en cada Luna Llena de Wesak, la energía de la Luz, la Voluntad y la Libertad inundan las esferas superiores de nuestro planeta y cargan a todos los grandes iniciados y discípulos. Si podemos destruir y eliminar las sempiternas acumulaciones de nuestras supersticiones, prejuicios, hechizos, ilusiones y la pesada nube de nuestra ignorancia, orgullo, codicia y vanidades, **así liberaremos** la chispa aprisionada en nosotros, y eventualmente abriremos la gran visión en nuestros ojos en el sentido de que **¡esencialmente somos soles siempre crecientes cuyos rayos un día darán vida al planeta, a un sistema solar!**

Debido a la presión de estas energías que entran, se resquebrajan los muros **crystalizados** de las leyes, reglas y reglamentos, se resquebrajan la educación **materializada** y egocéntrica, se resquebrajan las filosofías e ideologías del mundo. Hasta la ciencia destruye sus muros chapados a la antigua y materialistas, y entra en el reino de lo invisible, en el reino de las leyes y energías cósmicas. Se resquebrajan los muros de nuestras artes, y entra en la existencia un nuevo arte. Se resquebrajan nuestras religiones, supersticiones, dogmas y doctrinas, y el espíritu de la religión de un mundo nuevo ya aparece en el horizonte de la Nueva Era. Se resquebraja nuestro sistema económico, y la visión de un nuevo sistema económico ya asoma en las mentes de los Pensadores avanzados.

Y así, a través de la energía de la Libertad, las personas destruyen sus sempiternas cadenas, que les hicieran esclavas de sus impulsos ciegos y de sus deseos animales. Para satisfacer estos impulsos y estos deseos a lo largo de las edades **matamos**, asesinamos, robamos, vivimos una vida de oscuridad y crimen.

Estas cadenas se destruyen ahora por todo el mundo, y las personas del mundo comprenden que la liberación de la Humanidad, la unidad de la humanidad, la libertad de la humanidad, ES la clave de la SOBREVIVENCIA de la humanidad.

En cada hombre existe la Cordillera Himaláyica, y existe un Valle de Wesak, con la pena y el cáliz sobre ésta.

Estemos sobre la peña de nuestra realidad espiritual y elevemos nuestro cáliz de amor, luz y sacrificio a las energías entrantes de libertad, alegría, bienaventuranza y luz, y

fomentemos el progreso de la humanidad, la liberación de la humanidad, hacia su Futuro glorioso.

Capítulo 38 **LA LUNA LLENA DE GÉMINIS**

Esta es la tercera luna llena principal; también se llama la Fiesta de Cristo o la Fiesta de la Humanidad. Desde 1952, algunos estudiantes del esoterismo han llamado a ésta la Fiesta de la Buena Voluntad o el Día Mundial de la Invocación.

En la Fiesta de Cristo los estudiantes de la meditación y de la Sabiduría Sempiterna:

- a) Usarán la Gran Invocación y harán esfuerzos para difundirla por todo el mundo como el núcleo del Plan para la Nueva Era.
- b) Los hombres y mujeres de buena voluntad se unirán en cada ciudad, y recalcarán el significado de la buena voluntad y la importancia de las correctas relaciones humanas. Dirigirán su atención hacia la visión superior de la humanidad como una flecha de invocación que vuela hacia la fuente de la Vida.
- c) Distribuirán las energías con que tomaran contacto y que acumularan en el cáliz hacia la humanidad, como corrientes de luz, amor y poder, para producir relaciones humanas correctas, buena voluntad, comprensión y cooperación entre todas las personas, entre todas las naciones, por doquier.

Se nos dice que dentro de estos tres días Cristo celebra una interesantísima ceremonia. Reúne en torno de él a todos los Maestros de la Sabiduría. Está ante la Jerarquía representando a la humanidad, y ante la vista de Shamballa Él predica el último sermón del Buda, en un nivel jerárquico. Luego, cada día, Él entona la Gran Invocación y la Jerarquía unida entona los versos primero, segundo y tercero de la Invocación sola, uno en cada día sucesivo.

En cada día, sucesivamente, Ellos invocan la Luz, el Amor y el Poder “para restaurar el Plan sobre la Tierra”.

Cada día tiene su propia nota clave. La nota clave del primer día es el Amor; la del segundo día es la Resurrección; la del tercer día es el Contacto. En el primer día la Jerarquía unida medita sobre el Amor, sobre el Amor sistemático, cósmico y Jerárquico. En el día de la luna llena, la Jerarquía unida medita sobre el significado de la Resurrección y la Vida e irradia la voluntad-de-bien, que Ellos recibieron en el día de Wesak, sobre la humanidad. En el tercer día la Jerarquía unida medita sobre el Contacto y cómo extender el Contacto desde la Jerarquía a la humanidad.

De esta manera, las energías recibidas en las lunas llenas anteriores se irradian hacia la humanidad a través de los siete grupos de los Maestros de la Jerarquía. Como resultado, las siete ramas del esfuerzo humano –a saber, los campos político, educativo, filosófico, artístico, científico, religioso y financiero– se estimulan y se les da la posibilidad de orientarse y ajustarse al Plan a través de la energía de la voluntad-de-bien.

Hace unas pocas décadas, el Maestro Tibetano organizó, a través de algunos de Sus discípulos, algunas actividades del servicio que se llaman Triángulos y el Movimiento de Buena Voluntad. Estos dos movimientos se conectan directamente con esta importante tercera luna, y reciben especial energía en los días primero y tercero.

Cristo dijo una vez que dondequiera os reuniéreis **tres** en Mi Nombre yo estaré entre vosotros. Empezando desde este punto –que se basa en algunos hechos muy esotéricos– algunos discípulos organizaron Triángulos; los Triángulos consisten en tres personas que, cada día a cierta hora, entonan la Gran Invocación, visualizando cada miembro que está en una punta del Triángulo, entre los cuales la luz, el amor y el poder circulan y se irradian a la humanidad. Esto fue tan exitoso que ahora hay millones de Triángulos por todo el mundo, en todas las tierras, en todas las creencias, y en todo idioma. Un Triángulo podrá multiplicarse **ad infinitum** cuando cualquier miembro del Triángulo forma otros Triángulos en diferentes horas del día. Así, toda nuestra humanidad está bajo una red de Triángulos que irradia luz, amor y poder, comprensión, cooperación y unidad.

Cada uno de nosotros es invitado a formar un Triángulo, como un servicio a la humanidad y como un puente entre la humanidad y las energías divinas.

La próxima actividad es el Movimiento de Buena Voluntad, inaugurado por el Maestro Tibetano. Este se está también difundiendo por todo el mundo a través de muchos individuos y grupos diferentes. El objetivo básico de este esfuerzo es establecer rectas relaciones humanas entre hombre y hombre, entre nación y nación, y crear una tendencia mundial hacia el bien de todo hombre y de todas las naciones.

La buena voluntad es una energía constructiva, positiva y creativa. Es la energía que cura las hendiduras, las barreras emocionales y mentales, y conduce a la comprensión total.

Esta energía se halla en el centro de cada hombre. La tarea de los hombres de buena voluntad es hallar los modos para liberar esa energía, y crear una fuerza poderosa hacia la comprensión internacional y la unidad global.

En esta luna llena, podemos tratar de liberar esa energía dentro de nosotros mismos y dentro de nuestro grupo o nación, y ayudar en la construcción de la Nueva Era de la Gran Fraternidad.

En uno de los libros esotéricos, Cristo se llama la encarnación del Amor, de la Libertad y el Mensajero de la liberación. Su característica destacada es el Amor, y se nos dice que en la Luna Llena de Géminis, “el Amor de Dios, la esencia espiritual del fuego solar llegar a su punto máximo de expresión”.¹

¹ El Tibetano, *The Work of Christ*, junio de 1944.

La Doctrina Secreta nos dice que tenemos tres soles. Uno es el sol visible. Luego tenemos el Corazón del Sol, y después el Sol Espiritual Central, cuyo cuerpo es nuestro sol visible.

Estos tres soles emanan tres clases de fuego, o electricidad, que se llaman el fuego por fricción, el fuego solar y el fuego eléctrico. En la luna llena de Géminis se nos dice que el Corazón de este gran Ser, que llamamos nuestro sol, se abre e irradia fuego solar hacia nuestro planeta. Este fuego es la energía que llamamos Amor, y el Cristo es la encarnación de este Amor Solar que Él expresa a través de la Jerarquía. Es con esta energía y en el tiempo de la Luna Llena de Géminis que “se consume y celebra la victoria de la vida sobre la forma y del espíritu sobre la materia”.

EL CRISTO

El es Quien de pie
contra el turbio mar
ordenó a los vientos calmarse.
Y éstos obedecieron.

Él está aún haciendo lo mismo,
contra el mar turbio
de los pensamientos y emociones humanos.

El es QUIEN bebió
la Copa del dolor en el Jardín de los Olivos.

Aún está bebiendo el dolor
de cada hombre
en Su corazón.

El es Quien se apareció
a Sus discípulos
después de la victoria del Espíritu,
y dijo:
La paz sea con vosotros...

Aún irradia paz a todos aquellos
que están caminando tras Él.

El es el Maestro dentro de todos aquellos
que hablan la palabra de la verdad,
la palabra sobre el Sendero sin fin,
la palabra sobre la Vida infinita...

El aún está enseñando.
Es la síntesis de todas las Leyes,
y quienes revelan las leyes en cualquier
sector de la vida, están revelándolo a Él.
Él es el Develador...
Verdaderamente,
cada ciencia,
y rama de cualquier búsqueda honesta
es la búsqueda de Cristo.
Él es la realidad detrás de todo.

Cada verdadero buscador
está revelando una parte de Él.
Al final... Su cuadro será completo
cuando la gente sea como Él.

Él es el impulso hacia la perfección,
en todos nosotros.
Y el ardiente imán
que nos atrae hacia Él,
a través de Él.

Él es el Plan y la visión para la Humanidad.
La comunicación interior...
la luz de los santos,
la vida de los discípulos,
la flecha que vuela hacia el Sol.

Él es el vigía silencioso
dentro de nuestras almas.
Nada puede esconderse de Él.
Él es el testigo de todo acto,
de todo sentimiento, de todo pensamiento.

Pero sobre todo, Él es el gran constructor,
el constructor de puentes,
puentes en el hombre mismo,
puentes entre hombre y hombre,
entre grupos, iglesias y naciones...
entre la humanidad y el reino de Dios...
entre el reino de Dios y el Absoluto...
hasta que Él se convierte en Todo en Todo.

Él Se está uniendo con todos los que están aparte...
Esta es Su gran labor.

Él es la alegría de la Labor de realización.
El es el vino en el cáliz,
la Alegría que degustan todos
los que entran en contacto con su Yo verdadero... Cristo.

Índice

NOTA PRELIMINAR.....	6
INTRODUCCIÓN.....	8
PREFACIO.....	9
Capítulo 1.....	13
QUÉ HACE LA MEDITACIÓN.....	13
Capítulo 2.....	23
EL CUERPO MENTAL Y LAS FORMAS DE PENSAMIENTOS.....	23
Capítulo 3.....	31
¿QUIÉN ES EL PENSADOR?.....	31
Capítulo 4.....	38
PENSAR.....	38
Capítulo 5.....	45
LA MEDITACIÓN EN GRADIENTE.....	45
Capítulo 6.....	50
LA CONCENTRACIÓN.....	50
Capítulo 7.....	57
REGLAS PRÁCTICAS PARA LA MEDITACIÓN.....	57
Capítulo 8.....	67
UNA FORMA APROPIADA DE MEDITACIÓN.....	67
Capítulo 9.....	72
EL EJERCICIO DE HINOJOS.....	72
Capítulo 10.....	73
ALINEAMIENTO Y RESPIRACIÓN.....	73
Capítulo 11.....	77
LA GRAN INVOCACIÓN.....	77
Capítulo 12.....	80
LA PALABRA SAGRADA.....	80
Capítulo 13.....	90
LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN.....	90
Capítulo 14.....	98
LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN.....	98
Capítulo 15.....	105
LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN.....	105
Capítulo 16.....	107
EL APUNTE.....	107

Capítulo 17.....	109
LA GRAN INVOCACIÓN.....	109
Capítulo 18.....	112
LA PALABRA SAGRADA.....	112
Capítulo 19.....	114
LA BENDICIÓN A TODA LA HUMANIDAD.....	114
Capítulo 20.....	117
LA MEDITACIÓN SOBRE NUESTROS PROBLEMAS.....	117
Capítulo 21.....	119
CINCO TÉCNICAS DE REDENCIÓN.....	119
Capítulo 22.....	122
LA CONTEMPLACIÓN.....	122
Capítulo 23.....	126
LA VISUALIZACIÓN Y LOS SÍMBOLOS.....	126
Capítulo 24.....	140
DOCE ETAPAS DE ILUMINACIÓN.....	140
Capítulo 25.....	145
PALABRAS DE ESTIMULO.....	145
Capítulo 26.....	149
LOS PELIGROS DE LA MEDITACIÓN.....	149
Capítulo 27.....	181
SIETE TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA.....	181
Capítulo 28.....	201
EL PROBLEMA DEL MAL.....	201
Capítulo 29.....	211
CUATRO OBSTÁCULOS EN EL SENDERO.....	211
Capítulo 30.....	221
EL PLAN.....	221
Capítulo 31.....	240
EL SENDERO.....	240
Capítulo 32.....	246
LA MEDITACIÓN EN GRUPO.....	246
Capítulo 33.....	250
REGLAS PRÁCTICAS EN LA MEDITACIÓN EN GRUPO.....	250
Capítulo 34.....	254
LA MEDITACIÓN DE LUNA LLENA.....	254
Capítulo 35.....	260
LA LUNA LLENA DE ARIES.....	260

Capítulo 36.....	266
LA LEYENDA DE WESAK.....	266
Capítulo 37.....	269
UN MENSAJE DE WESAK.....	269
Capítulo 38.....	273
LA LUNA LLENA DE GÉMINIS.....	273