

K. Parvathi Kumar

HANUMAN

UNA INTRODUCCIÓN

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

El contenido de esta publicación es puesto a disposición de manera gratuita como un acto de buena voluntad y para uso personal únicamente. Es nuestra responsabilidad mantenerlo de esa manera.

Su comercialización por cualquier medio o a través de cualquier plataforma está prohibida, así como su distribución y/o publicación total o parcial sin el permiso expreso por escrito del editor.

Todos los derechos reservados.

Título original: *Hanuman: An Introduction*

Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha

1ª edición: 29 de mayo de 2021

© Copyright de la versión española:

Ediciones DHANISHTHA, 2021

Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha - Carrer la Baronia, 3

Cas. Postal Buzón 20 - 12200 Onda - Castellón

(España)

Email: ed.dhanishtha@gmail.com

www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-18485-16-9

Dep. Legal: B 4298-2021

Dhanishtha

VIENTO PRÓSPERO

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

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

La editorial no tiene fines lucrativos.

Acerca del Compilador

Sri K. Parvathi Kumar enseña diversos conceptos de sabiduría e inicia a muchos grupos en el Yoga de Síntesis en India, Europa, América del Norte, América Central y América del Sur. Sus muchas y muy variadas enseñanzas se orientan a la práctica y no son meros medios de información.

Sri K. Parvathi Kumar –que ha sido honrado por la Universidad de Andhra con el título de Doctor en Letras Honoris Causa, D. Litt. por sus logros como conferenciante por todo el mundo–, trabaja activamente en los campos económico, social y cultural, teniendo la espiritualidad como base. Suele decir que las prácticas espirituales sólo tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es un responsable padre de familia, auditor (actualmente retirado), maestro de sabiduría, curador de cierto grado y compilador de libros. Se niega a sí mismo el título de autor, puesto que según él: *“la Sabiduría no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a ella”*.

Los Editores

Una Nota para el Lector

Hanuman, Anjaneya o el dios mono, como se le conoce generalmente, es uno de los grandes seres más antiguos de este planeta. Descendió durante la época lemuriana y desde entonces permanece en este planeta para ayudar a la humanidad. A través de varios ciclos de tiempo y razas, continúa siendo uno de los principales ayudantes de lo Divino para establecer la ley.

Hanuman ayudó a Rama el Señor cuando este descendió durante el *tréta yuga*. Hanuman también dio su presencia cuando ayudó a los Pandavas (los hijos de la luz) a ganar la gran batalla del Mahabharata y establecer la ley. Es una encarnación de toda la sabiduría. Cualquier ciencia de la sabiduría que nombres, la encuentras en él. La adoración a Hanuman nos otorga toda la fuerza necesaria para llegar hasta lo Divino.

Este libro presenta algunas dimensiones relacionadas con Hanuman, reunidas a partir de diversas enseñanzas que dio el Maestro K. Parvathi Kumar en distintas charlas a grupos de orientales y occidentales. Aquí se dan el significado y las claves para adorar a Hanuman. En un lenguaje sencillo se da un profundo entendimiento de Hanuman y las claves para trabajar con la energía de Hanuman en el camino del Yoga.

¡Que Hanuman nos bendiga a todos en el camino del Yoga!

Dhanishtha

Índice

1. Introducción	11
2. Antigüedad de Hanuman y las Razas Raíz	15
3. Hanuman.....	23
4. Nacimiento de Hanuman.....	25
5. Maruti y Vali.....	27
6. Maruti recibe el título de “Hanuman”	29
7. Hanuman y el Ramayana	33
8. Hanuman y el Mahabharata	39
9. Hanuman y la Música	43
10. Kanchana Varna & Vajra Sarira	47
11. Culto a Hanuman	49
12. Hanuman y el Prana.....	53
13. Hanuman, el Sadguru	55

Apéndice

Hanuman Chalisa	63
-----------------------	----

1. Introducción

El hombre es un microcosmos, mientras que el cosmos es el macrocosmos.

En la antigüedad el estudio de la sabiduría significaba saber cómo llegó a existir el cosmos y cómo llegó a existir el hombre. Esto es muy esencial para que el hombre se eleve de su condicionamiento localizado y de la conciencia de una entidad localizada.

En este sentido resulta útil dedicarse a un conocimiento tan profundo. Mientras nos hacemos una idea sobre el cosmos, las galaxias y las inteligencias relacionadas, no nos preocupan tanto las cosas no esenciales de la vida mundana. Estas especulaciones nos ayudan a romper los límites de nuestros patrones de pensamiento localizados y nos elevan.

En los últimos tiempos, esta sabiduría se ha dado a través de la obra de Madame H. P. Blavatsky. Con las claves esotéricas, ella pudo dar la sabiduría de los ciclos del tiempo, las razas raíz y la historia de la evolución del hombre.

Su obra épica, *La Doctrina Secreta*, está escrita en dos partes: cosmogénesis y antropogénesis. Presentó la sabiduría antigua bajo una nueva luz para este ciclo de tiempo. De nuevo, a través de la señora A. A. Bailey, vino la

sabiduría en el *Tratado sobre Fuego Cósmico*, *Tratado sobre los Siete Rayos*, etc. En estas obras se presenta sabiduría cósmica. Es sabiduría especulativa que es informativa, *in-formativa*. La persona que se dedica a la sabiduría informativa comienza a relacionarse con la sabiduría interior. Empieza a experimentar el cosmos interior. *La Doctrina Secreta*, que da tal sabiduría, se considera una escritura cósmica.

De la misma manera, Sri Aurobindo habla de la sabiduría universal. Su trabajo, la obra magna *Savitri*, es la escritura sagrada del siglo XX, y en el futuro se entenderá más como una escritura cósmica.

La historia de Hanuman (pronunciado “Ha-nu-maan”) debe comprenderse a la luz de la sabiduría que nos han dado los Maestros. Este conocimiento está disponible solo a través de las claves esotéricas con un Maestro de sabiduría.

La sabiduría y el Maestro: ambos son igualmente importantes. Sin el Maestro, la sabiduría no está representada. Pero la gente de menor comprensión siempre crea un culto de adoración alrededor de un Maestro y construye un sistema a su alrededor, sin practicar. El Maestro es la llave maestra. A través de todas las enseñanzas de sabiduría, él nos conduce a la fuente misma de la sabiduría universal, lo Divino.

Un imán es visible, pero no el magnetismo. El impacto del magnetismo se produce a través del imán. La electricidad está en todas partes, pero solo se puede ver a través de la iluminación de una bombilla. La bombilla solo brilla por la corriente eléctrica. De lo imperceptible a lo perceptible, la sabiduría nos llega a través de un Maestro. Sin la bombilla no podemos percibir la electricidad. El Maestro presenta la presencia cósmica a través de sí mismo, como un imán. Cuando no buscamos el magnetismo, sino solo el imán, construimos religiones. De lo contrario, tenemos la oportunidad de comprometernos con esta sabiduría universal que se hace manifiesta a través de ellos y que nos lleva a la presencia cósmica.

2. Antigüedad de Hanuman y las Razas Raíz

La historia del *Ramayana* abarca la historia de tres razas integradas, algo que ningún erudito típico podría describir. Los *kama-rupas* o las formas de mono son de la raza lemuriana. Rávana y su clan son de la raza atlante. Rama el Señor es de la raza aria. El *Ramayana* es una historia relacionada con estas tres razas, y todas son de diferentes *manvantaras*, pero todas se hallan en un mismo escenario. Solo aquellos que tienen las claves esotéricas pueden explicarlo.

Madame Blavatsky pudo ver todo esto y expresarlo porque podía volverse hacia dentro. La señora Blavatsky tuvo un respaldo tremendo, que le llegó de uno de los más grandes Maestros de sabiduría, y ella tenía una fe inquebrantable en él. Demostró muchas vivencias subjetivas y objetivas. Defendió todo lo que es verdadero y valioso y destruyó todo lo que es falso. Dijo: *“Aún no he conocido a ningún erudito brahmán que conozca el verdadero significado del Ramayana”*. Un brahmán típico se sentiría ofendido al leer estas afirmaciones, porque él cree que sabe, habla y hace tantas cosas sobre las escrituras sagradas, ¡sin saber lo que son!

Una raza raíz se relaciona con el comienzo de una raza. Desde la culminación de una raza, se produce el comienzo de la raza siguiente. Es el cultivo mismo el que

hace aparecer otra semilla. La personalidad, la forma, la manifestación vehicular externa pueden ser nuevas, pero como almas tenemos las mismas identidades. A través de la evolución, hemos adquirido diferentes formas. Igual que, al cambiarnos de ropa, seguimos siendo los mismos.

Nuestra identidad es la misma. Nuestra personalidad es la vestimenta del alma. La personalidad es necesaria para que el alma experimente y evolucione. Sin ella, el alma no tiene posibilidad de experimentar.

Actualmente, la quinta raza o aria está en evolución. Las tres primeras razas abarcan el tiempo en que el alma preparaba la forma en su totalidad. En la cuarta raza, la forma está completa. En la quinta, hay evolución. El planeta existe desde hace 30 millones de años. Hasta ahora ha experimentado sus propios cambios seis veces. Emergieron muchos continentes que antes estaban bajo el agua. Lo que vemos como océano Pacífico fue una vez un enorme continente. Asimismo, existió la Atlántida. Hubo una época en la que no existía Europa. Todo cambia constantemente en la naturaleza. La historia del hombre en este planeta tiene 18 millones de años.

La primera raza es la nacida del sudor, la fase inicial. Se conoce como *swetha dwipa*, y sus habitantes son los isleños blancos. La segunda es la aparición de los seres dobles, los nacidos del huevo, los seres andróginos. Esta

raza raíz se conoce como raza hiperbórea. En la tercera raza raíz hay tres etapas de desarrollo. En la primera etapa la izquierda y la derecha están divididas en el centro superior de la garganta, y en la segunda etapa se produjo el desarrollo de los dos sexos. En la tercera etapa los seres dobles se convirtieron en seres separados. La tercera raza raíz se conoce como la raza lemuriana; la cuarta raza es la atlante, y ahora la quinta raza raíz se conoce como la raza raíz aria.

Hanuman pertenece a la era lemuriana. Los lemurianos son todos seres inmortales. Si lo desean, pueden manifestarse. Si desean desaparecer, pueden hacerlo. Para ellos no hay muerte. En la época lemuriana no había muerte porque el hombre solo tenía tres aspectos: *sat*, *chit* y *ananda*. Tercera raza raíz significa que tienen tres cualidades: existen, saben que existen y son felices. Tienen todo el poder. *Sat*, *chit* y *ananda*, el triple aspecto, era el estado de los seres en la era lemuriana.

En los tiempos atlantes ellos adquirieron el cuarto principio: la voluntad propia, el deseo propio, y ahora nosotros también llevamos lo mismo. Él (el creador) le dijo al ser creado: “Tú lo sabes todo, tienes la verdad, así que haz lo que quieras”. Ahí es donde, en la última parte de la tercera raza raíz y la parte inicial de la cuarta raza raíz, la gente empezó a usar la voluntad. Algunos usaron la voluntad en su beneficio, y otros la usaron en beneficio

de otros. Los que la buscaban para sí mismos están representados por Rávana y su clan, que se destruyeron a sí mismos mediante su propio comportamiento.

Hanuman pertenece a la era lemuriana, que existió mucho antes que los atlantes. Aunque vivió durante la época de Rama, su existencia se remonta a tiempos muy anteriores. Durante la época lemuriana todos los humanos eran *kama-rupas*. Todos los que se mencionan como monos en el *Ramayana*, especialmente los principales, a los que llamamos *mahaviras*, eran *kama-rupi*. *Kama-rupi* significa que podían adoptar cualquier forma a través del yoga. Eran “*vanaras*”, que significa “*vishistha naras*”, los especiales entre los *naras* (los indestructibles). Eso es lo que el hombre de esta época desea lograr: tener una forma de luz y ser capaz de adoptar cualquier aspecto o forma, según se requiera.

Los lemurianos existían en una vasta extensión de tierra. Lo que hoy llamamos el océano Índico era también una gran porción de tierra en aquel entonces. Los océanos Pacífico e Índico juntos eran parte de la tierra de la Lemuria. La parte occidental de EE. UU., como California, México, etc., formaba parte de la Lemuria. California es, por lo tanto, una de las tierras más antiguas, como la India. Incluso hoy en día, la tierra de la India vibra con las energías lemurianas.

La Lemuria tiene todas las posibilidades, todo el potencial, todo el poder, porque es la energía de Rudra en manifestación. En el *Ramayana*, la guerra fue entre los atlantes y los arios, y los arios ganaron a los atlantes con la ayuda de los lemurianos. Tres razas diferentes se unieron en esta epopeya. ¡La tercera y la quinta raza se unieron para derrotar los errores de la cuarta! Hanuman era de la tercera raza raíz, Rama era un ario, de la quinta raza raíz, y Rávana era un atlante de la cuarta raza raíz.

La Atlántida era un territorio enorme que hoy se llama océano Atlántico y que se extendía hasta el océano Índico. En esa parte del globo existió una gran civilización. Por el otro lado, el continente americano también formaba parte de la Atlántida. Las lindes de Europa, como España, también eran parte de la Atlántida.

Cuando la Atlántida se hundió, esta Tierra experimentó muchos cambios. La composición de tierra y agua que tiene hoy día el globo era diferente durante ese tiempo. Europa no existía en la época de la Atlántida. Es de origen bastante reciente.

Durante ese tiempo el hombre era muy poderoso y lo había aprendido todo sobre el sonido. Conocían la magia, podían construir, destruir, y eran capaces de transportar montañas. El hombre de esa época tenía todo el poder porque tenía la clave del sonido. Podían

volar, cambiar de forma a voluntad. Tenían el poder de manifestar, la magia estaba con ellos. Dicha energía es *asura maya* (energía diabólica). Este fue el reino de Maya, que hoy conocemos como México.

La parte occidental del globo todavía lleva la energía atlante y la parte oriental del globo lleva las energías lemuriana y aria. Por esa razón, Occidente siempre piensa en la agresión y piensa en ocupar las propiedades de los demás. Toda la colonización de los ingleses, españoles, franceses, alemanes, holandeses y portugueses, tratando de expandirse por todas las partes del globo, es un reflejo de la energía atlante. Esta actitud expansionista procede del Oeste, y no tanto del Este. No ocurre lo mismo con la energía lemuriana. Cuando la India estaba en su apogeo de gloria, nunca pensó en ocupar tierras ajenas.

La tendencia atlante es manifestar. En Occidente creen en manifestarlo todo. Están muy absortos en lo material. En Oriente la gente no piensa en manifestarlo todo. Los *Rishis* de Oriente dicen: “Manifiesta cuando se necesite y de-manifiesta cuando no se necesite”.

El camino oriental tiene la influencia de la Lemuria, que está llena de sabiduría. Es la sabiduría de estar en el plano etérico. Vosotros podéis estar en el plano sutil. Si queréis, podéis construir, y si no queréis, podéis disolver. En el *Ramayana* hay una historia sobre el

Rishi Bharadwaja. Todos los *Rishis*, como Agasthya o Bharadwaja, descendieron durante la tercera y la cuarta razas raíz.

En la historia del *Ramayana*, cuando Rama llega al *ashram* de Bharadwaja junto con su esposa Sita y su hermano Lakshmana, casi todos los ciudadanos de Ayodhya lo habían seguido porque no querían quedarse en Ayodhya, donde ya no estaba Rama. Ellos querían estar con Rama aquella noche. Por la tarde Rama pensó: “¿Qué puedo hacer para que toda esta gente se sienta cómoda en el bosque? Soy el rey, se supone que debo protegerlos y cuidarlos”. Entonces Bharadwaja le dijo: “No te preocupes, yo lo haré por ti”. Con el poder del sonido, aquí y allá creó comodidades que eran incluso superiores a las de Ayodhya. Todas las personas se hospedaron como si estuvieran en su propia casa, pero con mucha más comodidad. Durante tres días y tres noches, él extendió la hospitalidad a toda la gente. Y después Rama pidió a los ciudadanos de Ayodhya que regresaran. Una vez lo hicieron, Bharadwaja Maharshi disolvió toda la manifestación con su poder. Este episodio es una demostración del uso correcto del sonido y la magia. Es para manifestar cuando es necesario, y para disolver una vez que se ha cumplido el propósito. Eso es sabiduría.

Entre los atlantes había algunos que usaban el poder para el bien general. Había otros que usaban el poder en

beneficio propio. Ese es el tiempo en el que, según los *Puranas*, hubo *deva-danava yuddhas* o batallas entre los dioses y los diabólicos. El poder de los arios era el *dharma* y el poder de los atlantes era el poder de la magia. Esa magia sin *dharma* como base es *asura maya*. Hubo un conflicto seguido por un nuevo comienzo como raza aria.

Entre los atlantes, los más nobles se trasladaron al Himalaya y allí comenzaron una nueva civilización, llamada la civilización aria. La cuna de la raza aria es el Himalaya. Ahora somos arios. Todos los seres humanos de Europa (Europa es en realidad Aryopa), Irán, Irak, etc., todos formaban parte de la cultura aria. Los indios son todos arios. Hoy en día la humanidad es en su mayoría aria, con diferentes grados de conciencia.

Hanuman, el *Sadguru*, descendió en la época lemuriana y se ha quedado en el planeta en beneficio de la humanidad. Tal es la antigüedad de Hanuman. Su historia incluye también el trabajo con los seres de las razas atlante y aria. ¡Tal es la magnitud de su trabajo!

3. Hanuman

Durante la época lemuriana, encarnaron en este planeta todos los seres divinos o *devas*, como Ganesha, Kumara, Dattatreya y Hanuman. Hasta el día de hoy, todos estos seres existen en el planeta. No son meras historias. Todos esos seres que se mencionan en los *Puranas* pertenecen a la época lemuriana. Hanuman, conocido como el dios mono, es uno de los más antiguos del planeta desde la época lemuriana.

Hanuman es aquel que lleva consigo la energía de los siete *maruths*. Por eso se le llama Maruti (pronunciado Maa-ru-ti). Está muy presente en la Tierra, y ha preferido quedarse en ella para ayudar a los seres terrenales.

Su nombre es Maruti, mientras que el título que se le ha dado es Hanuman. Maruti es su nombre espiritual original. Aunque la mayoría de nosotros lo conocemos como el dios mono, en realidad no es un mono. Él es *kama rupa*, que significa que puede tomar cualquier forma que desee. Solo para complacer a los niños, ¡prefirió aparecer en forma de mono! Él tiene muchas formas. En el *Ramayana*, cuando se encuentra por primera vez con Rama el Señor en el bosque, aparece como un brahmín védico muy casto y vibrante. Pero para la gente como nosotros, que tenemos pensamientos inconsistentes, ¡aparece como un mono!

Maruti prefirió venir durante la tercera raza raíz, cuando descendieron “los hijos de la voluntad”. A ellos se les llama “hijos del yoga”. También se les llama “hijos cósmicos de Dios”. Algunos descendieron durante ese tiempo para ayudar a la humanidad. Aquí es donde *La Doctrina Secreta* es de gran ayuda para entender casi todas las escrituras sagradas del mundo. La señora Blavatsky pudo dar esta sabiduría con la ayuda de claves esotéricas.

4. Nacimiento de Hanuman

Maruti nació de una mujer llamada Anjana Devi. *Anjana* significa la de los ojos negros. Sus ojos irradiaban luz, y el globo ocular era muy negro. El borde de sus ojos tenía un hermoso y brillante color negro natural. En la India las mujeres se aplican, con un poco de algodón, una preparación especial de pasta de color negro, hecha de aceite de ricino muy caliente. Es una aplicación externa para embellecer los ojos. Pero Anjana lo tenía de forma natural. Era una mujer hermosa.

Anjana estaba casada con un gran devoto de Siva el Señor, llamado Kesari. *Kesari* en sánscrito significa león. Se le llamaba león porque llevaba la luz dorada de la cualidad leonina. Todos los nombres que aparecen en las escrituras sagradas tienen un significado. Así como Anjana era muy atractiva por sus ojos, Kesari también lo era, debido al color dorado. Tenía un cuerpo dorado.

Anjana era tan atractiva que la inteligencia cósmica Vayu le era muy favorable. Vayu representa la fuente de los *maruths*. Los *maruths* vinieron de Rudra a través de Vayu, el aire, como fuegos aéreos. Los *maruths* son los vientos. El padre tenía la bendición de Shiva (Rudra), la voluntad cósmica. La madre fue bendecida por la inteligencia cósmica, el aire (Vayu). Anjana y Kesari concibieron un bebé.

Con las bendiciones de Rudra y Vayu, el niño era una combinación de la energía de Rudra y de Vayu. También tenía el color dorado del padre y los ojos negros y hermosos de la madre. Este era el bebé que crecía en el vientre de Anjana. Esto se puede considerar un renacimiento de los siete *maruths* en el planeta, para ayudar a la humanidad.

5. Maruti y Vali

Mientras el bebé crecía en el vientre de Anjana Devi, había otro gran ser en forma de mono que gobernaba cierta región del océano Pacífico. En aquel tiempo todas las islas de Andamán, Singapur, Bali, Sumatra, Malasia o Yakarta no eran islas, sino parte de un solo territorio. Lo que hoy conocemos como Andamán de hecho se conocía como Hanuman en esos tiempos. Yakarta no era Yakarta, como la llamamos hoy en día, sino que era Yoga-karta. Y Bali no es Bali, es Vali. Va y Ba son sonidos intercambiables.

Vali era el rey de toda esa región. Anjana y Kesari eran asociados conocidos del rey. El rey sospechaba que había un ser poderoso en el vientre de Anjana, y tenía sus propios temores. Quería eliminar al bebé en el mismo útero. ¡Es horrible saber lo que hizo! Atrapó a Anjana Devi y vertió oro fundido en su vientre.

El niño en el vientre lo recibió con una sonrisa, como su protección natural. ¡El oro fundido no pudo causarle daño ni a él ni a la madre! Así es como tiene el aura dorada del padre en su interior. Por fuera tiene una armadura de oro que es natural y no se puede separar de su cuerpo. ¡Su mismo cuerpo es de color dorado! Por dentro, la naturaleza también es dorada. Además, tiene las vibraciones de Rudra y Vayu como *maruths* en él.

Maruti nació en el mes de Vaisakh. La Luna estaba en la constelación de *Purva Bhadra*, en la décima fase lunar descendente. Era un sábado por la tarde (citado en el *Parasara Samhita*). Como el bebé tenía todo el conjunto de energías de los *maruths*, los padres lo llamaron Maruti. En él se establecieron la energía de Rudra, la energía de Vayu y la energía de los *maruths*. Su color es el dorado, y su naturaleza es benevolente.

Cuando vino al mundo, el rey Vali le tenía miedo. Un rey siempre tiene miedo de aquellos que son más poderosos que él en el reino. Debido a que el padre estaba en la corte real del rey Vali, a medida que Maruti crecía, sentía que el rey cada vez sentía más recelo de él y estaba más asustado. Le dijo a Vali: “No te preocupes, no soy tu enemigo. Soy un benefactor general. Estoy aquí para apoyar a los seres. Estoy aquí para iluminar a los seres. No destruyo la ley. Soy un eterno defensor de la ley. Mientras estés con la ley, no tienes que temerme. Yo también te apoyaré. Si no sigues la ley, no pelearé contigo, ya que eres mi rey. En su lugar, me retiraré de este lugar”. Entonces el rey estuvo contento. El niño fue creciendo en el reino de Vali.

6. Maruti recibe el título de “Hanuman”

Maruti era muy poderoso debido a las energías que llevaba. Cuando tenía cinco años, una hermosa mañana vio que el Sol se elevaba en el cielo. Pensó que era una fruta de color naranja. De inmediato, con la ayuda de la energía de los *maruths* que llevaba consigo, se acercó al Sol y lo engulló. Fue como un eclipse total de Sol. Entonces el rey celestial Indra usó su arma celestial, llamada *vajra*, con Maruti. Esta le golpeó en la mandíbula.

Maruti se desmayó y cayó al suelo. A su padre no le gustó que Indra golpeará a su hijo. Rezó por el bienestar de su hijo. Entonces Rudra y Vayu llegaron también con Indra, y este se disculpó con el padre del niño, diciendo: “Yo no sabía que tu hijo tuviera la capacidad de tragarse un globo solar. Tuve que hacerlo para salvar la creación. No te preocupes. No le pasará nada a tu hijo. Es un gran benefactor”.

Mientras tanto, el chico se despertó y dijo: “Conservaré la marca del golpe en la mandíbula como recuerdo”. Por eso tiene una mandíbula que sobresale. Dijo: “Que esto quede registrado como un evento. Mantendré esta forma”. El primer Logos (Rudra) le dio la bendición de no morir nunca. Dijo: “No existe la muerte para este chico. Será un *chiranjivi*. Lo será

por siempre. Mientras quiera, puede estar en la Tierra. Puede moverse a donde quiera”. Con la ayuda de Vayu, puede adoptar cualquier forma que desee. Esta forma no lo ata. Los Kumaras también fueron y le bendijeron. Fue un gran acontecimiento en el planeta.

El chico dijo: “Me interesa el Sol. Deseo estar cerca de él y aprender todo el conocimiento relacionado con el universo. Porque a mí me parece que él es el mejor Maestro”. Moviéndose con el Sol en el cielo, aprendió toda la sabiduría. Él está bien versado en los cuatro *Vedas*.

Todos estos son incidentes de la época lemuriana. Hoy en día pueden parecer cuentos de hadas, pero estaban a la orden del día en aquel entonces.

Debido a esta aventura con el Sol, obtuvo unas *hanus* (mejillas) especiales. Por eso se le llama “Hanuman”. ¡Empezó a parecerse a un mono!

Una vez hubo crecido, y con la ayuda de los *maruths*, realizó muchos actos sobrehumanos que se pueden leer en el *Ramayana*. Puede volar, puede cambiar de forma. Con la ayuda del aire cósmico, puede crecer enormemente o puede llegar a ser muy pequeñito. Puede levantar y mover montañas. Puede enseñar sabiduría. Y no tiene igual en voluntad, conocimiento

y actividad inteligente. Existen muchos grandes detalles sobre él.

Él sirvió al Señor cuando descendió como el avatar de Rama y lo apoyó. Sin el apoyo de Hanuman, el avatar de Rama no habría logrado todo lo que se logró.

Hanuman es uno de sus títulos. Como nació con la energía de Rudra o Shankara, se le llama *Shankara tanaya*, que significa nacido de Shankara. Él es *Vayu putra*. Él es *Anjana suta*, el hijo de Anjana Devi. También se le adora con el nombre de *Anjaneya*. Él es *Kesari nandana*, el hijo de Kesari.

7. Hanuman y el Ramayana

En la historia del *Ramayana*, Hanuman encuentra a Sita, que está prisionera en una isla, y posibilita que se reúna con Rama, el Señor. Hanuman es el *Sadguru*, y Rama es el Divino. Es significativo señalar que el que lleva a cabo la liberación de Sita es “el hijo del aire”. A Hanuman también se le conoce como “*Vayu putra*”.

Sita representa al alma individual que está encarcelada en una isla. Todos estamos encarcelados en las islas de nuestros propios pensamientos. Construimos nuestras propias circunscripciones y construimos nuestro propio mundo dentro del mundo, que está separado del mundo.

El hecho de que Sita esté prisionera en la isla es una representación simbólica de la separatividad de la vida total. El deseo causa esta separatividad. Y más tarde ella busca volver a unirse a Rama el Señor y hace penitencia. Entonces aparece el Maestro Hanuman, que es el hijo del aire, que significa aire personificado.

Si tomamos a la madre Sita como el alma individual encarcelada (*jivatma*), y a Rama como la super-alma (*paramatma*), Hanuman es el que actúa como mensajero entre Sita y Rama. Es un agente de Rama que va a ver a Sita y le informa sobre Rama. Recoge información sobre Sita e informa a Rama sobre Sita. Este es el principio del

Maestro, y él se asegura de que el alma y la super-alma se unan. Este es un principio significativo del yoga, muy bellamente ilustrado en el *Ramayana*.

El *Ramayana* es una epopeya de 24.000 versos, llena de secretos del universo y del hombre; de una manera muy hermosa y simbólica, establece “el camino de la luz”. Si se conoce el simbolismo, la epopeya ofrece dicha liberación al aplicar los principios establecidos en las escrituras sagradas en la vida cotidiana. Contiene 24.000 versos, lo que está en sintonía con el número de gayatri. Cada verso tiene también 24 sílabas. El *Ramayana*, la epopeya, contiene todos los secretos relacionados con el Yoga. En el *Ramayana*, Lanka es un símbolo del cuerpo. Los tres hermanos de Lanka representan las tres cualidades: Rávana representa el dinamismo (*rajas*), Kumbhakarna, la inercia (*tamas*) y Vibhishana, el equilibrio (*sattva*). Solo aquel que posee equilibrio escapa de Lanka, el cuerpo, mientras que los otros dos se destruyen a sí mismos en Lanka. Hanuman, el dios mono, es el *Sadguru*. Él entra en Lanka, inspira al alma, Sita, y sale de Lanka, el cuerpo.

Un *Sadguru* puede entrar en el cuerpo de sus discípulos e inspirarlos. Tales son las potencialidades adquiridas mediante el trabajo con el aire. Cuando el estudiante trabaja con el aire, la presencia del *Sadguru* emerge desde el interior, realizando los ajustes necesarios

en el estudiante y asistiendo en las transformaciones requeridas. El trabajo con el aire permite al alma individual alcanzar al alma universal. Aquí Hanuman es el principio del Maestro. El *sundarakanda* del *Ramayana* expone esta historia de forma muy hermosa. Se nos pide que la leamos y hagamos un *parayana* del *sundarakanda*.

El continente está representado por Ayodhya, el centro del corazón. La separatividad o isla está representada por Lanka, el *muladhara*. El alma ha tomado caminos secundarios. El alma es Sita. Al desear el ciervo dorado, fue secuestrada en Lanka, la isla, que representa la existencia separada. Por lo tanto, la separación se generó cuando el deseo secuestró al alma a una existencia separada.

El alma siente la agonía de la separación y la ignorancia del deseo. Ella desea la comunión con Rama el Señor. El proceso es yoga, es decir, el alma individual uniéndose al alma universal. Sita busca reunirse con el alma universal, Rama. Ella contempla en profundidad y lentamente sale de la esclavitud de la materia. La vida exterior es una vida mecánica para un estudiante de yoga. No es gran cosa. Solo requiere un poco de comodidad, comida. La vida interior requiere mirar hacia dentro. Sita simplifica mucho la vida objetiva. No lleva adornos, no le importa la comida ni disfruta alimentando el cuerpo. No le interesan la ropa, los adornos, la comida ni los lujos. Su

único interés está en Rama, en el interior. Ella es una estudiante, ya no está absorta en lo exterior. Ella está esperando al Señor en la cámara interior. El interior obtiene respuesta con la aparición del dios mono, Hanuman, el hijo del aire y Maestro.

La entrada al interior es a través del paso del aire. Entonces, cuando esperas dentro de la cámara del corazón, te invita el Maestro, un representante del aire, que conecta lo mundano con lo supra-mundano. Hanuman es el principio del aire, que puede preparar el camino para reunir el alma y la personalidad. Eso es, en resumen, su presencia como la presencia del *Sadguru* en el *sundarakanda* del *Ramayana*.

El *Ramayana* tiene seis *kandas* (capítulos). El *sundara kanda* es el quinto capítulo. Hanuman aparece en el cuarto capítulo, *kishkinda kanda*, y conduce al sexto capítulo, *yuddha kanda*. Hay seis centros en el cuerpo. El sexto es el *ajna*, el tercer ojo. El cuarto capítulo simboliza el cuarto centro en nosotros, el centro del corazón. En el *kishkinda kanda* es cuando Hanuman entra en el ser. En el capítulo quinto, *sundara kanda*, que simboliza el centro de la garganta, él dirige el trabajo para llegar al Maestro.

Por lo tanto, ¡es nuestra propia historia! Así que hacemos el ascenso desde el corazón para llegar al *ajna*. Tenemos que invocar al Maestro en el corazón.

Hanuman y Sanjivani

Hay otra historia interesante de la guerra en el *Ramayana*.

Rávana era un gran estratega en la guerra. Decidió retirar los cadáveres de los diabólicos y sumergirlos en las aguas del océano. De esta manera, no había posibilidad de hacer un recuento del ejército diabólico. Pensó que, con esta estrategia, el ejército opuesto podía debilitarse psicológicamente. En el otro lado, los cadáveres de los monos estaban todos en el campo de batalla.

Entonces ocurrió algo durante la guerra. Lakshmana se desmayó y se tenía que traer una hierba del Himalaya para devolverle la conciencia. Hanuman fue volando por la noche al Himalaya y localizó la montaña de las hierbas medicinales. No tuvo tiempo de buscar la hierba apropiada, así que se llevó toda la montaña de las hierbas. Regresó con la montaña Sanjivani, que está llena de hierbas que dan vida.

Cuando regresó y puso la montaña en el suelo, todos los monos muertos volvieron a la vida, mientras que Rávana perdió por su propia estrategia. ¡El ejército diabólico de Rávana no volvió a la vida porque sus cuerpos habían sido arrojados a las aguas del mar!

8. Hanuman y el Mahabharata

Hanuman es un gran devoto del Señor. En el *dwapara yuga*, cuando los reyes lunares gobernaban el mundo, Arjuna, el tercero de los hijos de la luz, preguntó una vez a Krishna si había un devoto más grande que él que también fuera valiente. Krishna respondió: “Sí, hay uno. Él es mucho más valiente que tú, es mucho más sabio que tú y es mucho más inteligente que tú. No hay nadie igual a él. No es otro que Hanuman”. Arjuna entonces dijo: “Déjame ser testigo de su habilidad en la guerra. Construiré un puente con flechas y que Hanuman lo rompa. Veremos”.

Arjuna tenía todas las armas imaginables y usó armas celestiales para construir este puente y dijo: “Ahora que Hanuman lo rompa”. Entonces invitaron a Hanuman a romperlo. Hanuman dijo: “¿Por qué estos juegos? No me interesan”. Arjuna contestó: “Esto es para mi conocimiento. Si puedes romperlo, por favor, rómpelo”. Hanuman dijo: “¡De acuerdo! Lo haré solo para satisfacer tu curiosidad”. Llegó al puente, saltó sobre él y bajó. El puente estaba a punto de romperse, pero no se rompió completamente. Entonces Arjuna dijo: “¡No has podido romperlo!”.

Mientras tanto, Krishna salía del puente con la espalda muy magullada. Arjuna preguntó: “¿Qué ha pasado?”.

Krishna respondió: “Solo para salvar tu honor, permanecí bajo el puente, para sostenerlo sobre mi espalda y que no se rompiera. Si él vuelve a saltar, no solo se romperá el puente, sino también mi espalda”. ¡Esta es la fuerza y la humildad de Hanuman, que está entre nosotros!

Otro episodio interesante del *Mahabharata* es el encuentro entre Hanuman y Bhima, el segundo entre los hijos de la luz. (Los detalles de este episodio se pueden estudiar en el *Mahabharata*). Complacido con Bhima, Hanuman lo bendijo, diciéndole que en el campo de batalla el rugido de Hanuman resonaría con el grito de guerra de Bhima y lo amplificaría, llenando los cielos y sembrando el terror en los corazones de los enemigos. Añadió que se quedaría en la bandera del carro de Arjuna y sería testigo de la guerra para ayudarles en la victoria.

Durante la gran guerra del Mahabharata, Hanuman adornó la bandera del carro de Arjuna con su presencia y ayudó enormemente a Arjuna, creando vientos que le favorecían. El viento siempre fluyó favorable a Arjuna y desfavorable para el oponente.

Arjuna ya es diestro en el tiro con arco y poderoso en el lanzamiento de sus flechas. Además, Hanuman da su apoyo al poder y debilita el poder de las armas que vienen del otro lado. Arjuna también es una energía de Rudra. Arjuna es uno de los nombres de Rudra.

Rudra ayudó a establecer el orden en el *dwapara yuga* apoyando a Krishna.

Hay un entendimiento esotérico detrás de este importante simbolismo de *kapi dhwaja* (la presencia de Hanuman en la bandera). En el *dwapara yuga*, el Señor descendió como *Jagadguru*, el Maestro del Mundo, como Krishna el Señor. Él es *Narayana*, que significa “el Uno a seguir”. El otro es *Nara* (el que debe seguir). *Nara* y *Narayana* descienden a un carro que llamamos el cuerpo.

El escenario de todo el juego de la iniciación está dispuesto como un campo de batalla con los principios inferiores y superiores del cuerpo y los cinco sentidos siempre en conflicto. El principio aéreo, representado por Hanuman como *kapi dhwaja*, ayuda a conseguir la victoria de los principios superiores sobre los inferiores. Esta dramática situación se describe simbólicamente en la escritura sagrada histórica llamada *Mahabharata*, compuesta por el sabio Veda Vyasa alrededor del 5000 a.C.

El evento histórico de la guerra del Mahabharata se ha introducido como un símbolo del conflicto, la comprensión, discriminación y realización de la conciencia de Dios por la conciencia del hombre. Este es el propósito declarado de cualquier *Purana* y está representado con perfecta habilidad en el *Mahabharata*.

En esta guerra del Mahabharata, en las horas del crepúsculo entre el *dwapara yuga* y el *kali yuga*, ¡Hanuman otorgó su presencia en lo alto de la carroza, en la bandera!

¡Hasta el día de hoy, está en el planeta para ayudar a los seres a superar el conflicto y el condicionamiento y para viajar por el camino de la luz!

9. Hanuman y la Música

Hanuman es una encarnación de toda la sabiduría. Cualquier ciencia de sabiduría que nombremos, está ahí con él. También es un gran músico. La belleza de su música es muy conocida en los círculos superiores. Hay miles de anécdotas relacionadas con él registradas en los *Puranas*. Hay un cantante celestial llamado Narada, el Kumara. Él se mueve por los siete planos de la creación. Canta con el instrumento musical de siete cuerdas, que era conocido por ser el mejor. Si Narada canta, todo entra en éxtasis. Una vez él fue a preguntar al Señor, el segundo Logos (Narayana): “¿Hay alguien que cante como yo?”. Narada solo quería saberlo para su conocimiento.

El Señor le dijo: “Hay un ser en la Tierra, y cuando canta, todo entra en éxtasis. Todo ser entra en éxtasis, todo medita... Incluso el ser más salvaje se suaviza”.

Narada preguntó quién era. Entonces el Señor le dijo: “Es Maruti en la Tierra, en los Himalayas”. Así que Narada fue a su encuentro. Él conocía a Hanuman, pero no sabía que Hanuman cantara. Porque Hanuman es alguien que nunca exhibe su conocimiento o su poder. Narada se fue a ver a Hanuman y le dijo: “Creo que eres un gran cantante y he venido a escucharte”. Hanuman dijo: “¡Yo no sé si canto!”. ¡Nunca se acuerda de sí

mismo! La belleza de Hanuman es que nunca se acuerda de sí mismo y permanece siempre como “Aquello”.

¡Siempre hay que recordarle sus habilidades y que puede hacerlo! Muchas veces no recuerda quién es porque está con Brahman todo el tiempo. Hanuman le dijo a Narada: “No sé si canto”. Narada respondió, diciendo: “No, se dice que eres el que mejor canta. He venido a escucharte. ¿Cantarás, por favor?”. Entonces Hanuman dijo: “No sé lo que es cantar, no sé lo que es la música. Solo canto el nombre sagrado de la Divinidad. Si eso es música para ti, puedes escucharla”. Entonces Narada dejó su instrumento musical sobre una piedra y se sentó a escuchar. Hanuman empezó a cantar. En unos minutos, Narada entró en *samadhi*. La canción continuó durante mucho tiempo. ¡Durante cuánto tiempo, nadie lo sabe!

De repente Narada volvió a su conciencia. Vio que Hanuman todavía estaba en *samadhi* y cantando y no se detenía. Narada esperó y esperó. Entonces Narada pensó: “No creo que este hombre vuelva pronto. Tengo otras cosas que hacer, me voy a ir”. Entonces quiso recoger su instrumento musical, que había dejado sobre una piedra plana. El instrumento musical se había hundido en la piedra ¡porque la piedra se había fundido con la música! Y el instrumento estaba adherido a ella. Narada estaba aturdido. Fue hacia Hanuman y lo tocó suavemente. Entonces Hanuman volvió en sí y le preguntó qué

había pasado. Le preguntó a Narada: “¿He cantado? ¿Te ha gustado?”. Narada no tenía palabras. Le respondió: “Yo creía que lo sabía todo sobre la música, conozco su ciencia y su arte, soy aclamado como el mejor músico del universo, pero me inclino ante tu canto. Pero por favor, ayúdame, ya que este instrumento se ha quedado incrustado aquí”.

Hanuman dijo: “No sé cómo se ha incrustado, así que no sé cómo sacarlo. Dime qué debo hacer”. Entonces Narada le dijo: “Empieza a cantar de nuevo”. Y volvió a entrar en el éxtasis de la música. Una vez más, la piedra se derritió. Narada tomó rápidamente su instrumento y se fue. Esta es la historia de su habilidad con la música.

10. Kanchana Varna & Vajra Sarira

El color de Hanuman es dorado, lo que significa que su forma está en forma etérica dorada. La forma etérica dorada es la forma que cada uno de nosotros adquiere cuando somos capaces de darnos cuenta del centro del corazón. El oro es el color relacionado con el centro del corazón. Cuando experimentamos la existencia en el corazón, experimentamos el color dorado. El cuerpo dorado es su cuerpo exterior. Dentro está el cuerpo de diamante, que significa cuerpo blanco brillante. *Kanchana* es el cuerpo dorado, y el cuerpo de diamante es el *vajra sarira*.

Hanuman tiene un cuerpo blanco brillante y un cuerpo dorado, y externamente, un cuerpo físico como el de un mono. ¡Pero no es un mono! Tiene tres cuerpos. Dependiendo de la necesidad, trabaja con cualquiera de los tres. Así, se le llama *vajraanga sarira*. *Vajranga* significa el cuerpo de diamante. *Kanchana deha* significa el cuerpo dorado. También se le llama el de tono dorado. Por eso él es *kanchana varana*. Además, tiene la forma de mono que vemos.

Estas son la forma física, la forma etérica y una forma causal. Todo gran yogui tiene estas tres formas. La forma causal se llama *kaarana sarira*. Esta es de brillo diamantino, luego está el *sukshma sarira* que

tiene *hiranya varna*, o sea que es de color dorado. Cuando la gente de carne y hueso adora a la Divinidad, ven al Señor de color dorado. Si se continúa más allá, entonces se llega al color de diamante. Esto es lo que tiene Hanuman y con lo que funciona: con un cuerpo de diamante, un cuerpo dorado y un cuerpo físico normal de carne y hueso.

Hanuman puede moverse en el aire y es igual que Garuda moviéndose por el aire. Puede moverse con facilidad en el séptimo cielo, es decir, en ese plano que llamamos el plano de lo Divino. Se dice que el hombre, en la era de Acuario, adquirirá la capacidad de volar. Para todos aquellos que desean volar, la experiencia más destacada es la de Hanuman. Por eso Hanuman se hace cada vez más y más relevante en esta época.

11. Culto a Hanuman

Hanuman está presente en el planeta desde los tiempos de la Lemuria para ayudar a la humanidad. La adoración a Hanuman nos otorga toda la fuerza necesaria para alcanzar lo Divino.

La adoración a Hanuman complace a la Madre Divina. Cuando ella está complacida, se recibe ayuda para superar el condicionamiento de la naturaleza (*maya*). Su adoración también complace a Lakshmana. Lakshmana es *kala swarupa*, el aspecto del tiempo. Cuando él está complacido, el aspecto tiempo permite que uno se sobreponga a los trucos del tiempo. Su adoración también es muy querida por Rama, el Señor. Así que la adoración le permite a uno establecerse en la cualidad del equilibrio. ¡Juntos, están complacidos el aspecto tiempo, la madre naturaleza, y luego lo Divino mismo, personificados en el *Ramayana* como Lakshmana, la madre Sita y Rama el Señor!

Hanuman es una encarnación de los once aspectos de Rudra. *Ekadasa* (once) Rudras juntos en manifestación es Hanuman. Si adoramos a Hanuman, hemos adorado a Rudra.

La adoración a Hanuman el Señor, el dios mono, en color naranja (*sindhura varna*), se utiliza popularmente hasta la fecha en la India como la clave de sexto rayo para

superar el dominio del cuerpo emocional. El martes y la sexta fase de la Luna también están ligados al color naranja.

El color naranja estimula el cuerpo etérico y ayuda en gran medida a construir ese cuerpo etérico. A los estudiantes se les recomienda inicialmente que mediten sobre el naranja del cielo durante las horas del amanecer y del atardecer.

Cabe señalar que todos los monjes mendicantes de la India llevan ropas de color naranja por principio. Esto les permite absorber el color a través de un compromiso mental con el color. También llevan una marca naranja en el entrecejo, en la frente. El naranja disipa las energías negativas de las emociones, elimina la congestión y permite el libre fluir de las corrientes de vida.

Quien tenga afligido a Marte, Saturno, el nodo norte o el nodo sur, en estas cuatro situaciones, la adoración a Hanuman neutralizará el impacto negativo de estos planetas. Por eso, cuando los niños crecen y llegan a momentos cruciales en su educación, se les aconseja que adoren a Hanuman cada vez más para que ninguno de estos cuatro planetas se interponga en sus caminos ni cause perturbaciones en sus estudios. Cuando el niño es iniciado en la escritura, se le da “*Om Namaha Sivaya*” para aumentar su voluntad. Adorar a

Hanuman también aumentará la voluntad en nosotros. Él responderá más rápido a los niños que a los adultos.

Él fue el principal ayudante de lo Divino para establecer la ley. Puede moverse en el aire al igual que Garuda, en el séptimo plano. Él es el Brahma del próximo *kalpa*.

12. Hanuman y el Prana

Hanuman existe en nosotros como *prana*. Se le llama *mukhya prana*, que significa el *prana* principal. Este es el camino del alma donde el ser, con la ayuda del aire, llega a *sahasrara*. Por lo tanto, se considera que es el ser más sublime que nos ayuda en la auto-realización, la liberación y la experiencia de Dios. Hanuman es el que construye el puente entre el alma y la super-alma.

Hanuman es conocido como Kapindrah, el jefe de los *kapis*. *Kapi* significa mono. La palabra *kapi* también significa el que absorbe el agua a través de la evaporación. Es el principio de vida en nosotros, que se mantiene gracias al contenido de agua en nuestro cuerpo. El Sol de verano, que a través de sus rayos calientes evapora el agua de la Tierra para formar las nubes, es el principio pránico de esta Tierra.

El principio pránico funciona a través de la pulsación y la respiración, y se puede explicar como el fuego vital que se produce todo el tiempo gracias al poder de la respiración. Se le llama simbólicamente el hijo del dios del aire. Cuando pasamos de la pulsación a la pulsación sutil, nos encontramos con esta pulsación de movimiento ascendente. De las cinco pulsaciones, esta pulsación ascendente (*udana*) se llama el Maestro que te lleva al Señor.

Es a este Vayu al que se adora como Hanuman. *Udana* es la pulsación más importante para un estudiante de ocultismo porque te lleva hacia arriba. Te lleva desde el corazón a la cabeza. Hay una escuela de pensamiento en la India, llamada *madhwa*, en la que adoran a *udana vayu* como Hanuman, porque te lleva a la fuente misma de tu ser.

Para el yogui, es el camino de ascenso. Por eso en la tradición *madhwa*, Madhwacharya describe a Vishnu como Dios y a Hanuman como el Gurú. Es a través del aire que llegamos a Brahman (el Señor).

Decimos: “*Namaste Vayu Twameva prathyaksham Brahmasi, Twaameva pratyaksham Brahma vadisyami*”. Significa que Vayu es *pratyaksha* Brahma. Vayu es verdaderamente el Brahman perceptible. Hanuman es *vayu putra*, el hijo del aire, y dirige el pasaje del *prana*. Esta es otra dimensión de Hanuman.

13. Hanuman, el Sadguru

Hanuman es un ser de síntesis. En él están presentes los siete rayos. Es un ser de síntesis en el que los siete rayos están en acción. Él demuestra la esencia de los cuatro *Vedas* cuando se trata de conocimiento. Demuestra el amor siempre que está en relación con los seres que le rodean. La voluntad que tiene puede mover montañas. Su habilidad para relacionarse con lo Divino con devoción permite la auto-aniquilación, y ya no hay más existencia individual.

Hanuman demostró en él las siete cualidades. Hizo magia. La magia que llevaba consigo era muy elevada, en el sentido de que podía volar a grandes distancias. Podía expandir su forma en proporciones muy grandes, y también en el minuto siguiente reducir toda la forma a la de un insecto. Con respecto a la magia de séptimo rayo, a la devoción de sexto rayo y a las habilidades mentales de quinto rayo en el manejo de las cosas, fue de gran ayuda para su rey. También lo fue por su capacidad para disolver conflictos y lograr la armonía, por su capacidad de actividad inteligente, acción, así como por su capacidad de conocimiento y voluntad. Hanuman manifestó plenamente todas las siete cualidades del alma porque él descendió desde los círculos superiores. Es un ser de síntesis y, por lo tanto, es un *Sadguru*.

En la ciencia del yoga se da la práctica relativa a permitir que segreguen las glándulas timo y pineal, que normalmente no funcionan en los seres humanos comunes. Las secreciones de estos centros superiores ayudan a preparar el cuerpo de luz, que se llama cuerpo etérico, en el que uno puede habitar, trascendiendo la muerte. El secreto de la inmortalidad, enunciado por los grandes yoguis de todos los tiempos, es la construcción del *divya sarira* o cuerpo de luz.

La Jerarquía está formada por humanos que siguieron el camino del yoga y construyeron sus respectivos cuerpos de luz. Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara, Suka, Vyasa, Maitreya o Hanuman son algunos de los personajes conocidos entre los que tienen cuerpos de luz. Hanuman es un *chiranjivi*, un ser eterno.

El Sonido “Ra-Ma”

Si estás en el camino de lo Divino, y si eliges trabajar con Hanuman como tu *Sadguru*, él te llevará a la liberación. Él está profundamente complacido cada vez que cantamos el nombre de Rama. Rama es el sonido que contiene todos los demás sonidos. El sonido de Rama es de una gran antigüedad y existía incluso antes de que viniera Rama el Señor, el avatar.

“Ra” representa el fuego, “Ma” representa la naturaleza. El sonido “Ra” representa el número 2 y “Ma” representa

el número 5 cuando contamos el número a la manera védica (*ankanam vamato gatih*), es decir, de derecha a izquierda. Cuando se escribe, se escribe 52. Cuando se lee, se lee primero el 2, seguido por el 5. Para Rama, si cuentas de una manera es 25, y visto en la otra dirección, es 52. Cincuenta y dos son las letras de los sonidos semilla. 52 son los *aksharas* en sánscrito. Este conjunto de “52 letras” lo es todo, y por lo tanto, este sonido Rama contiene todos los demás sonidos.

Después de la recitación del *Vishnu Sahasranama*, finalmente, la madre Parvathi pregunta a Shiva el Señor cuál es el camino más fácil y más corto para adorar al Señor (*Kenopayena Laghuna?*). El Señor dice: “*Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame, Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane*”, que significa que la pronunciación del Sonido “Ra-Ma” es igual al *Sahasranama* del Señor. Tal es la esencia del sonido “Ra-Ma”. Dentro de este sonido está el universo entero. Así que, cuando decimos “Ram... Ram...Ram ”, el fuego nos envuelve y nos purifica. Así es el trabajo con Ram, y Hanuman nos ayuda. Rama es lo Divino, Hanuman el *Sadguru*.

Si el *prajapati* Kratu está activo en nosotros, nuestra mano realiza muy buenos actos. Daksha significa habilidad, y viendo el pulgar de una persona, podemos ver la habilidad que tiene. Todo esto forma parte de una ciencia llamada *samudrika*, gracias a la cual podemos

ver muchos aspectos, cualidades y habilidades de una persona, observando diferentes partes de la misma. Hanuman conocía esta ciencia muy bien, y gracias a esta ciencia pudo decirle a Rama que Vibhishana (hermano de Rávana) era de confianza, aunque fuera el hermano de su enemigo. Hanuman ve las cualidades divinas en Vibhishana por virtud de esta ciencia. No hay ninguna rama de la ciencia que Hanuman no conozca.

Hanuman se ha quedado en el planeta para ayudar a los seres planetarios. Rama, el Señor, alaba sus habilidades y su sabiduría védica. Cuando se encuentran con Maruti por primera vez, le dice a Lakshmana: “Has de saber que este hombre es la encarnación de todos los *Vedas*, de todas las escrituras sagradas. No hay nada que él no sepa. Compórtate con él como te comportas conmigo”. ¡Lakshmana, el hermano de Rama, se quedó sorprendido! Tal es la habilidad de un *maruti*, que es la encarnación de los siete vientos (los siete *maruths*) juntos.

Ahora sabemos un poco de Hanuman y de su gran antigüedad. Él ha decidido permanecer en el planeta. Él está presente desde los tiempos más remotos. Su promesa es que él continuará en este planeta mientras una sola alma continúe recordando el sonido de Rama. Él dijo que se quedaría y ayudaría mientras el sonido de Rama se pronunciara en el planeta. Por eso se dice que es el más importante de los grandes iniciados presentes en el planeta.

A veces se mueve por el Himalaya. Cuando lo hace, su pisada es de siete pies. Cuando los Maestros de sabiduría ven esa pisada de siete pies, se postran y tocan la huella de esos pies con su frente. ¡Tal es la estatura de Hanuman!

Apéndice

HANUMAN CHALISA

Hanuman Chalisa

De todas las prácticas para llegar al Señor, el canto contemplativo del santo nombre del Señor se considera la práctica más importante en el *kali yuga*. Esto se llama *nama smarana*. El más importante que ha dado esta práctica a la humanidad es Hanuman. Es Hanuman quien dio la sabiduría de que el sonido “Ra-Ma” es más antiguo y más grande que Rama como avatar. Él ha prometido bendecir con todos los auspicios a los seres que cantan el sonido sagrado Ra-Ma.

Hanuman ha declarado que residirá en este planeta y ayudará a la humanidad mientras se pronuncie el sonido Ra-Ma. Hanuman está siempre satisfecho con el sonido Ra-Ma. De la misma manera, Rama está satisfecho con el recuerdo de Hanuman. Cuando el segundo Logos, Vishnu, descendió como Rama, fue Sankara quien descendió como Hanuman. Él formó un puente entre los seres y lo Divino. Por lo tanto, es un *Sadguru*. Esta verdad se presenta en el *sundarakanda* del *Ramayana*.

Aquellos que buscan la gracia de Rama y Hanuman frecuentemente estudian el *sundara kanda*. El *sundara kanda*, el quinto *kanda* del *Ramayana* de Valmiki, es la clave para experimentar la presencia del Maestro, la liberación de toda atadura e incluso para la trascendencia.

Igual que el *sundara kanda* facilita la gracia de Sri Hanuman y su presencia, también la facilita el “Sri Hanuman Chalisa” que nos dio Sant Tulasi Das. Es tan sencillo como poderoso. Son muchos los que han encontrado el camino hacia la luz a través del Hanuman Chalisa.

La adoración a Hanuman a través del Hanuman Chalisa neutraliza las aflicciones de Marte, Saturno, Rahu y Ketu. La adoración a Hanuman complace al aspecto tiempo como Lakshmana, a la madre naturaleza como Sita, y a Rama, el Señor. Mantiene a distancia a los espíritus malignos y a las energías diabólicas y demoníacas. Ayuda a alejar todas las restricciones y conflictos.

Existe una tradición de cantar el Hanuman Chalisa 11 veces. Cantarlo durante 40 días es una consagración. También hay una tradición de cantarlo 100 veces. Por encima de todo, es importante cantarlo con la máxima devoción.

|| Doha ||

srī guru charana saroja raja
nija mana mukuru sudhāri |
charanau raghuvara vimala yas
jo dāyak phala chāri ||

Habiendo limpiado el espejo de mi mente con el polvo de polen de los pies de loto del Gurú, ahora intento describir la gloria prístina de Sri Ramachandra. Tal oración otorga los cuatro frutos: *dharma* (la ley), *artha* (la riqueza), *kama* (lo que se desea con justicia) y *moksha* (la liberación).

buddhihīna tanu jānike
sumirau pavanakumāra |
bala budhi vidyā dehu mohi
harahu kalesa vikār ||

Plenamente consciente de las deficiencias de mi intelecto, yo te recuerdo, ¡oh Pavan Kumar! Concédeme fuerza, conocimiento y sabiduría. Elimina las deformidades y deficiencias que hay en mí.

॥ Chaupai ॥

jaya hanumāna gyāna guna sāgara |
jaya kapīsa tihu loka ujāgara ॥ 1 ॥

¡Salve, Hanuman, océano de toda sabiduría!
¡Salve, Kapiswara, el que trae la luz de la sabiduría a
los tres mundos!

rāma dūta atulita bala dhāmā |
anjani putra pavanasuta nāmā ॥ 2 ॥

El mensajero de Rama el Señor, la morada de fuerza
incomparable, el hijo de Anjana Devi y el hijo de
Pavana, el principio del aire cósmico.

mahāvīra vikrama bajarangī |
kumati nivāra sumati ke sangī ॥ 3 ॥

Hanuman, eres un gran héroe, una encarnación del
valor, y tienes un cuerpo de diamante (*vajra*). Eres un
disipador del intelecto pervertido (malvado), y con tu
presencia bendices a los de intelecto puro.

kanchana varana virāja suvesā |
kānana kundala kunchita kesā ॥ 4 ॥

Hanuman, tú eres el que tiene un cuerpo de luz dorada. Tienes una forma resplandeciente. Llevas atractivos pendientes y tienes un hermoso pelo rizado.

hātha vajra aur dhvajā virājai |
kāndhe mūnj janeū sājai || 5 ||

Tú sostienes el *vajra* y el estandarte en tus manos y llevas el cordón sagrado de hierba *mounji* sobre tu hombro.

sankara suvana kesarī nandana |
teja pratāpa mahā jaga vandana || 6 ||

Desciendes de Sankara, una encarnación de Rudra. Eres hijo de Kesari. ¡Oh Hanuman! ¡El de brillantéz y valor! Eres adorado por todo el mundo.

vidyāvāna gunī ati chātura |
rāma kāja karive ko ātura || 7 ||

El erudito, el virtuoso, el inteligente y hábil. ¡Oh Hanuman! Siempre estás dispuesto a trabajar para facilitar el trabajo de Rama, el Señor.

prabhu charitra sunive ko rasiyā |
rāma lakhana sītā mana basiyā || 8 ||

¡Oh Hanuman! Te regocijas al escuchar la gloria del Señor. Sita, Rama y Lakshmana residen en tu corazón.

sūkshma rūpa dhari siyahi dikhāvā |
vikata rūpa dhari lanka jarāvā || 9 ||

Te apareciste a Sita en la forma sutil. Con una forma aterradora, prendiste fuego a Lanka.

bhīma rūpa dhari asura samhāre |
rāmachandra ke kāja savāre || 10 ||

Venciste a los diabólicos con tu forma gigantesca. Realizaste el trabajo de Rama, el Señor.

lāya sajīvan lakhana jiyāe |
srī raghuvīra harashi ura lāe || 11 ||

¡Oh Hanuman! Trajiste a Sanjivani y rescataste a Lakshmana. Rama, exultante, te abrazó.

raghupati kīnhī bahut badāi |
kaha bharat sama tuma priya bhāi || 12 ||

Sri Rama te ensalzó y declaró que eres tan querido para él como lo es Bharata.

sahasa vadana tumharo yasa gāvai |
asa kahi śrīpati kantha lagāvai || 13 ||

Incluso “Adi Sesa” canta tu gloria. Diciendo esto, Rama te abrazó, ¡oh Hanuman!

sanakādika brahmādi munīsā |
nārada sārada sahita ahīsā || 14 ||

Entre los venerables, Sanaka, Sanandana, Brahma, los *munis*, Narada, Sarada, Adi Sesa...

yama kubera dikpāla jahā te |
kavi kovida kahi sakai kahā te || 15 ||

Los señores de la dirección, incluyendo a Yama, Kubera, los poetas y los eruditos, no consiguen describir completamente tu gloria.

tuma upakāra sugrīvahi kīnhā |
rāma milāya rājapada dīnhā || 16 ||

Tú ayudaste a Sugriva a hacerse amigo de Rama y, por lo tanto, a restaurarlo en el trono.

tumharo mantra vibhīshana mānā |
lankeshvara bhaye saba jaga jānā || 17 ||

Es bien sabido que Vibhishana siguió tu consejo y obtuvo el trono de Lanka.

Yuga sahasra yojana para bhānū |
līlyo tāhi madhura phala jānū || 18 ||

Juguetonamente, intentaste tragarte al Sol, que está a dos mil *yojanas* de distancia de la Tierra, pensando que era una fruta.

prabhu mudrikā meli mukha māhī |
jaladhi lānghi gaye acharaja nāhī || 19 ||

No es una maravilla que hayas cruzado el océano sosteniendo en tu boca el sello de Rama (*prabhu mudra*).

durgama kāja jagata ke jete |
sugama anugraha tumhare tete || 20 ||

Con tu gracia, cualquier tarea insuperable se logra fácilmente.

rāma duāre tuma rakhavāre |
hota na āgyā binu paisāre || 21 ||

Tú custodias la entrada al reino de Rama. Sin tu gracia, no se puede entrar.

saba sukha lahai tumhārī saranā |
tuma rakshaka kāhū ko daranā || 22 ||

Para aquel que se entrega a ti, todas las comodidades son tuyas. Contigo como protector, no existe el miedo.

āpana teja samhāro āpai |
tināu loka hānka te kānpai || 23 ||

Solo tú mismo puedes resistir tu brillantez. Los tres mundos se estremecen ante ti.

bhūta pishācha nikata nahi āvai |
mahāvīra jaba nāma sunāvai || 24 ||

¡Oh Hanuman! El magnífico valiente, ningún espíritu maligno se atreve a acercarse cuando se oye tu nombre.

nāsai roga harai saba pīrā |
japata nirantara hanumata vīrā || 25 ||

Cuando se invoca incesantemente el nombre del valeroso Hanuman, se disipan todas las dolencias y sufrimientos.

sankata se hanumāna chudāvai |
mana krama vachana dhyāna jo lāvai || 26 ||

Aquel que adora a Hanuman en pensamiento, palabra y obra es rescatado de todas las adversidades.

saba para rāmaraya sirataja |
tina ke kāja sakala tuma sājā || 27 ||

Rama es el más importante entre los gobernantes. Es el Señor de los *tapasvins* (mendicantes). Tú llevas a cabo el trabajo de Rama de manera ordenada.

aura manoratha jo koī lāvai |
Tasu amita jīvana phala pāvai || 28 ||

¡Oh Hanuman! Los que te adoran no solo obtienen lo que legítimamente desean, sino que también se liberan (el fruto imperecedero).

chāro yuga para tāpa tumhārā |
hai parasiddha jagata ujjiyārā || 29 ||

Tu gloria se conoce en los cuatro *yugas*. Tu fama se conoce en todo el mundo.

sādhu santa ke tuma rakhavāre |
asura nikandana rāma dulāre || 30 ||

Tú proteges a los santos y a los sabios. Destruyendo lo diabólico te has ganado el cariño de Rama.

ashta siddhi nau nidhi ke dātā |
asa vara dīnha jānakī mātā || 31 ||

Sita, la encarnación de la madre naturaleza, te concedió la bendición de ser un otorgador de *ashta siddhis* (los ocho poderes) y *nava nidhis* (los nueve aspectos de la riqueza).

rāma rasāyana tumhare pāsā |
saadār tum raghupati ke dāsā || 32 ||

La presencia de Rama, el Señor, está siempre contigo. Siempre eres su ejecutivo.

tumhare bhajana rāma ko pāvai |
janama janama ke dukha bisarāvai || 33 ||

Adorándote a ti, Rama está complacido con nosotros. Las penas de la vida a través de las encarnaciones se neutralizan adorándote.

anta kāla raghupati pura jāi |
jahā janma hari bhakta kahāi || 34 ||

El que está consagrado a ti consigue un lugar en la morada de Rama, el Señor, y encarna de nuevo conocido como el devoto del Señor (*hari bhakta*).

aura devatā chitta na dharaī |
hanumata sei sarva sukha karaī || 35 ||

Todas las comodidades se conceden a aquel que adora a Hanuman, incluso sin adorar a ninguna otra deidad.

sankata katai mitai saba pīrā |
jo sumirai hanumata balavīrā || 36 ||

Quien adora a Hanuman, la encarnación de toda fuerza y valor, ve desvanecerse todos sus sufrimientos inmediatamente.

jaya jaya jaya hanumāna gusāi |
kripā karahu gurudeva kī nāi || 37 ||

¡Salve, Hanuman! ¡Victoria a ti! ¡Oh Sadguru, derrama tu gracia sobre nosotros!

jo shata vāra pātha kara joī |
chhūtaḥi bandi mahā sukha hoī || 38 ||

Uno se libera y recibe toda la alegría cuando adora a Hanuman cantando cien veces este *chalisa*.

jo yaha padhai hanumāna chālīsā |
hoya siddha sākḥī gaurīsā || 39 ||

El que recita este «Hanuman *Chalisa*» se realizará (será un *siddhi*). Esos son bendecidos por Siva y Parvathi, los más auspiciosos.

tulasīdāsa sadā hari cherā |
kījai nātha hridaya maha derā || 40 ||

Tulasi Das es el más importante entre los devotos del Señor.

Él siempre está al servicio del Señor. ¡Rezo para que el Señor se mantenga firme en mi corazón!

pavantānaya sankata harana mangala mūrati rūpa |
rāma lakhan sītā sahita hridaya basahu sura bhūpa ||

¡Te lo ruego, oh Hanuman! El que disipa todos los sufrimientos, el auspicioso, el rey entre los *devas*, el descendiente del aire cósmico (Pavan), reside en mi corazón junto con Rama el Señor, la Madre Sita y Lakshmana.

