

K. Parvathi Kumar

Lecciones sobre

LA DOCTRINA SECRETA

Volumen I



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

K. Parvathi Kumar

Lecciones sobre
“LA DOCTRINA SECRETA”

Volumen I



Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Título original: “*Lessons on Secret Doctrine* - Vol. I”

Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha

1ª edición: Junio 2014

© Copyright de la versión española:

Ediciones DHANISHTHA, 2014

Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha

www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-88011-98-5

Dep. Legal: B 8936-2014



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.
La sabiduría es diseminada por los Maestros
de todos los tiempos.

La Editorial trabaja con este propósito
mediante la publicación de enseñanzas
de sabiduría que fluyen a través
de la pluma y de la voz
del Dr. Sri 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 profesional, 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



Índice

CAPÍTULO I	11
<i>La Doctrina Secreta</i>	12
<i>El Secreto</i>	14
<i>Dip-Deep (sumergirse profundamente)</i>	18
<i>Un Libro • El Original</i>	23
<i>El Santo de los Santos</i>	25
<i>Volverse hacia dentro • Respiración y pulsación</i>	30
<i>Madame Blavatsky</i>	38
CAPÍTULO II	41
<i>El templo-cueva</i>	41
<i>El Zodíaco Perfecto</i>	43
<i>Cerrar la actividad de Libra</i>	45
<i>Libra • El Umbral</i>	48
<i>La dama de Libra • La dama de pasión</i>	48
<i>Pasión por la Sabiduría</i>	53
<i>Volverse hacia dentro y esperar</i>	57
<i>Oculto</i>	59
<i>La Serpiente</i>	61
<i>Fe</i>	63
CAPÍTULO III	73
<i>Preparación</i>	73
<i>Sabiduría cuádruple</i>	76
<i>Campo de actividad</i>	78
<i>Símbolo</i>	92

CAPÍTULO IV	107
<i>El aniversario de Madame Blavatsky</i>	110
<i>Centro • Circunferencia</i>	111
<i>Hamsa</i>	113
<i>Cadenas de globos</i>	126
<i>Pymándaris</i>	136
CAPÍTULO V	145
<i>La ley de alternancia</i>	145
<i>La ley de periodicidad</i>	152
<i>La ley de involución y evolución</i>	156
<i>La ley de pulsación</i>	159
<i>La ley de economía</i>	161
<i>La ley de atracción y repulsión</i>	164
<i>Síntesis</i>	169
<i>Apliquemos la enseñanza en la vida diaria</i>	172

CAPÍTULO I

Saludos fraternales de corazón y buenos deseos a todos los hermanos y hermanas que son reunidos por el Maestro en esta convivencia de grupo.

La voluntad del Maestro prevalece y por ello se produce en nosotros la decisión de participar estos dos días y medio en estas conferencias sobre ocultismo. Se nos ocurre que deberíamos participar en la convivencia de grupo. ¡Esta ocurrencia en sí misma es un tema en el que reflexionar!

¿Cómo se da a veces esta ocurrencia y cómo no se da otras veces? A veces queremos pero no podemos, a veces no lo queremos pero venimos. Cada uno tiene que investigarlo y entonces conocerá ciertas verdades. En lo que a mí se refiere, la verdad es que cuando prevalece la Voluntad Superior, la inferior se pone en orden. Las pequeñas voluntades de los hombres están guiadas por la Voluntad que los Maestros de Sabiduría conocen. Esto es lo que pronunciamos cada día en la invocación de la mañana cuando decimos: “Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida...” y “Que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los Maestros conocen y sirven”. Los Maestros conocen la Voluntad de Dios y la han estado sirviendo. Las pequeñas voluntades de los hombres a

veces se sintonizan con ella. Cuando se sintonizan, se cumple el propósito de la vida. Cuando el propósito de la vida no está en sintonía con la Voluntad de Dios, se entra en algún tipo de actividad marcada por el destino. El destino es lo que crea el hombre debido a la voluntad que ejerce, que no está en sintonía con el Plan o la Voluntad de Dios. Por ello siempre digo que todos hemos sido reunidos aquí. ¡No nos hemos reunido! Cuando decimos: “Saludos fraternales a los hermanos y hermanas que han sido reunidos aquí”, parece que sea gramaticalmente incorrecto si no comprendemos la importancia de lo que decimos. Si es así con frases simples, lo es miles y miles de veces más con *La Doctrina Secreta*.

La Doctrina Secreta

La doctrina secreta ha sido el tema máspreciado por los aspirantes más entusiastas. En la aspiración tiene que haber un entusiasmo por saber. Sentir que ya sabemos cierra la puerta al conocimiento. Se tiene que mantener la aspiración por saber, porque el conocimiento no tiene fin. Y en la búsqueda de este conocimiento, nos transformamos en “conocimiento”. Nos convertimos en lo que perseguimos. Así es como el conocimiento, que es infinito, *Anantham*, que es verdad en sí mismo, es en lo que nos convertimos cuando lo perseguimos.

El *Taittiriya Upanishad* dice: “*Satyam Jnanam Anantham Brahma*”. La búsqueda del conocimiento ha sido la ocupación del hombre que no está demasiado interesado en la actividad de llenar el estómago. La actividad de llenar el estómago significa la actividad de satisfacer los deseos. Existen personas que persiguen la satisfacción de sus deseos. ¿Y qué deseamos? Cualquier cosa que los sentidos nos traigan como mensaje. Los sentidos muestran objetos sensoriales y conducen a los hombres mentales a perseguir, asegurar y procurarse aquellos objetos, y así el hombre entra en una cacería eterna para satisfacer los deseos que brotan, corriendo detrás de los objetos de los sentidos. Esta es una categoría de seres humanos.

No tienen que ser condenados, no deben ser ridiculizados ni interrumpidos. Se les llama los niños de la humanidad. Nosotros también lo hicimos cuando éramos niños y todavía conservamos un poco de infancia en nosotros. Por esta razón a veces pensamos en un helado, pensamos en deliciosas comidas dulces o picantes o comidas saladas o frutas. Esto es la infancia que también tenemos en nosotros. Pero la cuestión es en qué grado. Después están los que persiguen algunas doctrinas con la ayuda de sus intelectos. Existe una doctrina del comunismo, una doctrina del socialismo, una doctrina del humanismo, etc. Hay muchas doctrinas que tienen

relación con el mundo de la objetividad. Luego hay algunos, cuyo número no es muy grande, que piensan en la búsqueda de la doctrina secreta. ¡La doctrina secreta debe buscarse en secreto! La misma palabra indica que debe buscarse en secreto. No se puede intelectualizar y no se puede hablar de ella. ¡Se puede encontrar!

¿Qué es la doctrina secreta en su verdadera traducción al sánscrito? *Gupta Vidya*. ¿Cuál es este secreto? Tú eres el secreto. No sabes nada acerca de ti. Todas las grandes almas, los Grandes Maestros, siempre han dicho una cosa al unísono: “Hombre, concóctete a ti mismo”. ¿Es esta una información nueva para nosotros? ¿Es una información nueva que tenemos que conocernos a nosotros mismos más que conocer a los demás y conocer otras cosas? Pensamos que nos conocemos a nosotros mismos. En realidad, no nos conocemos. Puesto que no nos conocemos a nosotros mismos, un Hijo de Dios siempre dice: “Conóctete a ti mismo”. Continuamos escuchando estas afirmaciones, pero no hacemos nada con ellas. ¡Este es el secreto!

El Secreto

Seguimos oyendo la afirmación de que debemos conocernos a nosotros mismos, pero ¿qué esfuerzo diario realizamos para conocernos a nosotros mismos?

Si solamente recibimos información, este objetivo se aleja de nosotros. Por eso se le llama secreto, ¡y no porque no se nos diga! No comprendemos el secreto. Un verdadero secreto es el que olvidamos incluso cuando se nos explica. También se le llama *Raja Guhyam* en sánscrito. Es un secreto regio, no un pequeño secreto. Es un secreto regio porque tú eres el rey de tu vida y lo has olvidado. Cada uno de nosotros es rey de su vida. Porque provenimos del rey. Somos la progenie del rey del universo. Por lo tanto, también somos reyes. El hijo de un león es un león. El hijo del rey es un futuro rey, es el príncipe. Muchas veces se nos ha dicho “Aquello Yo soy” y no lo recordamos, ¿verdad? Este es el secreto.

Es un secreto porque incluso cuando se nos explica, lo olvidamos. No penséis que no se explica. Lo que se dice en *La Doctrina Secreta* se ha dicho antes. Puede decirse una y otra vez. Yo mismo os he explicado muchas cosas sobre *La Doctrina Secreta*, pero todavía permanece como un secreto. Permanece secreto porque nos hemos establecido en una identidad errónea. Este es nuestro problema básico. Nunca pensamos “Yo Soy Aquello Yo Soy”. Podemos pensar cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces durante el día recordamos “Yo Soy Aquello Yo Soy”? Incluso en la plegaria invocamos a un Maestro de Sabiduría y luego seguimos pensando

en visiones o sonidos o cosas místicas. Lo que consideraréis como místico es un error.

¿Qué significa la aspiración espiritual? Hablemos con claridad. La aspiración espiritual es aspirar al espíritu. El espíritu sólo tiene que ver con el espíritu. La luz en la que pensamos brota del espíritu y el sonido en el que pensamos también brota del espíritu. Los diversos fenómenos también son brotes, en realidad no brotan del espíritu, sino de la naturaleza. Del espíritu surge la naturaleza, y de la naturaleza surgen todos los fenómenos. Del espíritu surge la luz que conocemos. Esta es su naturaleza. Y esa luz es la fuente de todos los poderes, grandes y pequeños.

La búsqueda espiritual no es la búsqueda de poderes. La búsqueda espiritual es la búsqueda de la fuente de todo lo que es. A esto se le llama Brahman. El libro *La Doctrina Secreta* muestra formas y medios para llegar a Brahman. No sólo *La Doctrina Secreta*, cada *Upanishad* muestra el camino hacia Brahman; el *Bhagavad Gita* muestra el camino hacia Brahman, los *Yoga Sutras* de Patánjali muestran el camino hacia Brahman. La vida de un Maestro de Sabiduría también muestra cómo funciona Brahman a través de un ser humano. Lo que deseo decir es que a pesar de que hablamos de conceptos profundos que se presentan en *La Doctrina Secreta*, ¡los seguimos olvidando!

¿Por qué deberíamos hacer un ejercicio que a la postre olvidamos? Es un fenómeno temporal, ¿cierto? Hablar sobre la doctrina secreta, ¿será algo grande? Podemos decir: “¡Oh! Qué grande, habló de la doctrina secreta”. Si hablo del OM, no es distinto que hablar de la doctrina secreta. Porque su esencia también es AQUELLO. La mente del hombre siempre va tras cosas grandes. No va tras la verdad. Pero la aspiración espiritual exige que desarrollemos una actitud de buscar la verdad a través de la simplicidad y no con grandes medios ni creando una especie de engrandecimiento sobre cualquier cosa. En esta convivencia de grupo tenemos la intención de hablar de la doctrina secreta.

Ya he estado hablando de la doctrina secreta, pero nunca os dije que era la doctrina secreta. Y todo lo que se dice en *La Doctrina Secreta*, ya se dijo en el *Bhagavad Gita*, los *Yoga Sutras* de Patánjali, los *Upanishads*, el *Mahabharatha* y el *Bhagavata*. Solamente que no pusimos una etiqueta diciendo que se trataba de *La Doctrina Secreta* de HPB. Es como si hubiéramos estado comiendo el mismo plato sin saber su nombre. Alguien hizo mucha publicidad sobre un nombre. Por ejemplo, digamos que con una enorme publicidad creo mucha expectación sobre una *pizza* india que es más sabrosa que la *pizza* italiana o la *pizza* del *Pizza Hut*. ¡Pero al final os sirvo lo mismo! Los nombres no marcan

la diferencia, sino que es el gusto lo que te permite saber que todo es lo mismo.

El mismo nombre de la doctrina secreta dice que es secreta. Que es secreta significa que está oculta. ¿Dónde está oculta? Está oculta en nosotros. A no ser que vayamos a nuestro propio interior, ¿cómo podemos entender la doctrina secreta? El tesoro está escondido en nosotros, y cuando vamos hacia dentro lo encontramos.

Dip-Deep (sumergirse profundamente)

Ir a la caza de ese tesoro en el exterior no te ayudará a ser consciente de ese tesoro. Debes ir hacia tu ser. Levanta todo velo que tengas sobre ti. Tenemos que quitarnos todos los velos. Esto es lo primero que escribió la Señora Blavatsky en *Isis sin velo*. Después lo reorganizó todo en *La Doctrina Secreta*. Nosotros también deberíamos develarnos, preguntándonos: ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy lo que parezco? Cada uno de nosotros sabe que no, porque tratamos de presentar la mejor faceta de nuestro ser cuando estamos en el mundo exterior. No somos tan buenos cuando estamos en casa. Las personas de nuestro círculo íntimo, los miembros de la familia, lo saben mejor. Puedo sonreír, puedo ser muy agradable, puedo ser muy pacífico, puedo hablar de la luz, puedo hablar de muchos conceptos

de sabiduría y parece como si no me enfadara. Pero si preguntas a alguien de la casa: “¿Él o ella, se enfada alguna vez?”, entonces obtienes la verdad.

A veces no tenemos siquiera que preguntar. Cuando están hartos de tu ira, la gente lo cuenta. Tu otra faceta se filtra desde tu propia casa. Así, cada uno de nosotros puede enfadarse y puede ser muy irritable. En los círculos íntimos la gente nos conoce mejor porque no sólo ven lo que aparentamos como fachada, sino que también ven en nosotros otras cosas. Pero ¿quién sabe más de nosotros que nosotros mismos? Se pueden tener muchos pensamientos que ni él ni ella son capaces de compartir con su compañero de vida. ¿No vienen estos pensamientos? Él o ella los conoce. ¿Cuál es el alcance de los deseos que hemos tenido aunque no los hayamos hecho realidad? ¿Quién los conoce mejor que nosotros mismos?

Si hablamos, el mundo lo sabe. Si actuamos, el mundo lo sabe. Si deseamos y pensamos internamente y no hablamos de ello ni actuamos, ¿quién lo sabe mejor que nosotros mismos? Tened el coraje de vivirlos. Normalmente, en nuestra mente sólo tenemos pensamientos sobre los demás o sobre los acontecimientos presentes o sobre los viajes presentes. Aunque viajemos desde la mañana hasta la noche, ¿en todo el viaje hay algún momento en el que pensemos en el estado original de “Aquello

Yo Soy”? Hay muchos velos que han caído sobre él. Incluso cuando tenemos tiempo libre, mientras estamos en el avión o sentados en algún lugar, ¿lo recordamos? Nos lo tenemos que preguntar cada uno de nosotros y contestárnoslo. Cada uno de nosotros tiene que ir hacia dentro y ver. Si vamos hacia dentro y lo convertimos en un hábito, preguntémosnos entonces en esta investigación sobre nosotros mismos: ¿Cuánta luz encontramos? ¿Cuánto sonido escuchamos? Porque cuando nos elevamos más y más en nuestro interior, encontramos los fenómenos de la luz y el sonido.

Principalmente estamos con los otros velos, muchos otros velos de colores. Algunos están sucios, y consiguientemente ocurren muchas cosas indeseables de forma natural. Pero los levantamos y entramos en esas áreas donde hablamos de luz, sonido, lotos, *chakras*, formas geométricas, etc. ¿Los hemos encontrado alguna vez en nosotros? Si vamos en búsqueda de “Aquello” en nosotros, sólo entonces se nos puede llamar un aspirante espiritual. Si estamos buscando “Aquello” dentro de nosotros, sólo entonces se nos puede llamar un estudiante ocultista, ¡no de otra manera!

Cuando pensamos en *La Doctrina Secreta*, se nos informa, y con esa información sabemos que deberíamos empezar por el capítulo “El Santo de los Santos” en el segundo volumen de la nueva

edición o en el tercer volumen de la edición antigua de cinco volúmenes (de las ediciones inglesas) y en el cuarto volumen de las ediciones en español. Cuando alguien nos dice: “Empieza por el Santo de los Santos”, no quiere decir que empecemos a leerlo. Significa que tenemos que trabajar con ello. Leyendo el Santo de los Santos, ¿nos hemos vuelto santos? Cuando tenemos la información, la compartimos con los demás sin practicarla. ¡Y ellos hacen lo mismo! Así es como sigue y sigue. Damos la sensación de que sabemos. Lo que sabemos es que debemos empezar por leer el Santo de los Santos. Entonces, cuando decimos esto, la otra persona piensa que sabemos. ¡Pero no sabemos! Al Maestro EK se le dijo que empezara a leer desde el Santo de los Santos. Cuando estaba lidiando con *La Doctrina Secreta*, debido a su buena suerte, se le apareció un ser divino y le dijo: “Es mejor que leas el *Bhagavad Gita*”. A un estudiante que coqueteaba con *La Doctrina Secreta* se le pedía que leyera el *Bhagavad Gita*. Entonces, ¿Qué debemos hacer? Cerrar el libro de *La Doctrina Secreta* e ir al *Bhagavad Gita*. Si entendemos el *Bhagavad Gita*, entenderemos *La Doctrina Secreta*. Es así de simple.

No escarbemos en los demás. No hagamos preguntas inquisitivas sobre los demás. Si cavamos enteramente dentro de nosotros mismos, entonces encontraremos algunas cosas en nosotros. Y si

continuamos cavando, hallaremos cosas que no se encuentran en la superficie. Aquello que es precioso siempre está escondido en la naturaleza. ¿Por qué hacemos una comprobación superficial? Cuando toda escritura sagrada, cuando todo Maestro de Sabiduría dice: “Dentro de ti, ahí está el tesoro; ahí está la Divinidad”, ¿por qué no cavamos dentro de nosotros mismos? ¿Por qué nos preocupamos por otras cosas? Si somos aspirantes espirituales, cavemos hacia dentro. Esta excavación interna es lo que llamamos *tapas*. “*Tapaswadhyaya Nirutham*”, dice la escritura sagrada. Valmiki lo dijo así. *Nirutham* significa siempre. Cuando decimos *tapaswi*, significa que son personas que cavan en sí mismas. Al cavar hacia dentro encuentran un gran espacio en su interior. En ese espacio hallan muchas cosas. Pueden encontrar cosas lejanas en su interior. De forma que lo distante se hace cercano. Así es como lo entienden. Si queremos seguir el Sendero de la Verdad, necesitamos entender que esa Verdad está en el interior.

Como está en el interior y hay muchas otras cosas que la cubren, se dice que es una doctrina secreta.

¡Estoy definiendo la doctrina secreta para vosotros! La doctrina secreta es básicamente una doctrina sobre lo secreto. Y este secreto está en el interior, en nuestro interior. Si vamos hacia dentro, entendemos la doctrina secreta. Si no vamos hacia

dentro y queremos entenderla, nunca podremos comprender *La Doctrina Secreta*. Porque está llena de terminología de muchas teologías y de muchos autores diferentes de los cuales nunca hemos oído hablar y hay diferentes escritos y muchas y diferentes citas. Te deja boquiabierto. Por eso la gente no lo entiende. Pero puedes entenderlo si cierras el libro y vas hacia tu ser. Eso es lo bonito. Esto se debe entender como el primer paso de la enseñanza en cualquier momento, en cualquier lugar.

Un Libro • El Original

Entra en ti porque todo está dentro. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. En sánscrito decimos: “*Twamevamsho jeevaloke*”. Él es Narayana y tú eres *nara*, no puedes ser destruido. *Nara* es indestructible. Tenemos la información de que los seres son eternos. Pero para conocerlo como verdad, primero tenemos que encontrarlo en nuestro interior. De lo contrario, seguimos siendo hombres, no nos hacemos inmortales. Existen bellas palabras en sánscrito. Los hombres mentales se llaman *manavas* y los hombres inmortales se llaman *naras*. *Manava* significa un ser orientado hacia la mente, y la mente pertenece al cuerpo, no a ti. Igual ocurre con nuestra capacidad inteligente, cuando permanecemos en ella funciona. Si no nos

quedamos en ella, no funciona. Cuando dormimos, no permanecemos en la mente. Por lo tanto, la mente no funciona.

Cuando partimos del cuerpo, somos diferentes de la mente, del cuerpo y de los sentidos. Para darnos cuenta de esto conscientemente, siempre debemos hacer el esfuerzo de volvernos hacia dentro. Si nos volvemos hacia dentro, sabemos que “nosotros” somos la doctrina secreta. Por eso el libro dice que sólo hay un libro y es original y no hay ninguna copia. Estas afirmaciones sin duda están muy bien explicadas por HPB. Tú eres el único libro; tú eres el original. No puede haber un duplicado de ti. Incluso en caso de gemelos, cada uno es original en sí mismo. No hay duplicado. Hay muchos billones y billones de seres, algunos pueden parecerse, pero no son el mismo. Podemos distinguir fácilmente entre dos. Entre los gemelos también, podemos saber quién es quién. Por lo tanto, tú eres el original y sólo hay un libro que sea el original. No hay duplicado y es impermeable a la materia, al agua, al fuego, etc. Este libro eres “tú”.

¿Cómo podemos entenderlo a no ser que vayamos hacia dentro? Pensamos que este es el único libro que muestra este tipo de sabiduría, pero esta es la verdad de toda escritura sagrada. Cada uno de nosotros es un original. Por eso os entregué un punto de libro que dice: “Ser espiritual es ser original”.

¡Hay tanta gente que intenta ser como CVV, como EK, como MN, como Krishna, tratando de ser como ese hombre, intentando ser como Cristo! En todo el mundo hay gente que quiere parecerse a otro. Nunca podemos ser como otro, porque somos un original. ¿Por qué deberíamos tratar de ser como otro? ¡Por favor, entended esto!

Si vamos al centro de nuestro ser, no somos distintos de los otros en tanto que venimos de la misma fuente y tenemos el mismo espíritu. No es la misma cualidad, sino el mismo espíritu. Es como la electricidad, que funciona a través de muchas bombillas. Entonces, si simplemente nos sentimos místicos con estas afirmaciones y hablamos de ellas, no nos ayudan. Lo que nos ayuda es ir hacia dentro. En “el Santo de los Santos” podemos leer el libro.

El Santo de los Santos

La señora Blavatsky nos ofrece una pista con tres pasos en sentido descendente en el libro, en el capítulo El Santo de los Santos. Después de bajar tres peldaños, en el cuarto peldaño hemos alcanzado el Santo de los Santos. ¿Qué significa? Significa lo mismo que cuando el Maestro CVV dice “*Dip Deep*”. Nos sumergimos profundamente en los asuntos de los demás, pero no nos sumergimos profundamente en nosotros mismos. Esto no ayuda.

Así, la mente siempre trata de llevarnos hacia fuera, porque la mente está entrenada para ir hacia fuera en todo momento. Nunca se la entrenó para volverse hacia dentro, gracias a nuestras escuelas, institutos y universidades. Nunca nos formaron para ir hacia dentro. Nos hicieron mucho daño pensando que nos hacían mucho bien. Nuestra formación es muy incompleta en este sentido.

Desde la infancia no se nos ha entrenado la mente para que tuviera tanta habilidad en ir hacia dentro como en ir hacia fuera; en realidad no se nos formó para ir hacia dentro. Entrenar a la mente para ir hacia dentro es una tarea enorme. Por ejemplo, un perro no adiestrado es un perro que siempre se va fuera, come cualquier cosa y regresa enfermo. Pero si se le adiestra a tiempo, esto resulta fácil. Cuando vemos a nuestro hijo en la calle y queremos que vuelva a casa, le decimos: “Vete a casa”. Pero no irá porque nosotros mismos también estamos en la calle. Somos maestros sin llevar a cabo el ejemplo apropiado. Cuando llegamos a casa, ¡él no está allí!

Sólo sabemos deambular, no sabemos que tenemos una casa interna. Una mente errante no está preparada para ir hacia dentro. ¿Cómo puede una mente errante permanecer estable y volverse hacia dentro? Todo ello se explica en el sexto capítulo del *Bhagavad Gita*. Krishna le dice a Arjuna: “Estabiliza tu mente y después vuélvete

hacia dentro para ver el *antarjyothi*". Arjuna ríe, diciendo: "Estás diciendo dos cosas, hazla estable y entra hacia dentro para ver la luz. Pero es como el aire y no puedo cogerla". La mente es tan inestable que estabilizarla es como agarrar el aire. Arjuna es el representante de la humanidad. Arjuna luchaba en la guerra cuando tenía noventa años. Ya habían pasado noventa años y ahora la mente debía volverse hacia dentro. ¡Nunca entrará!

Hay algunos secretos sobre Arjuna. Conocemos a Arjuna como un gran devoto de Krishna, pero él era muy sincero al admitir que la mente no iba hacia dentro. Es tan inestable que sólo se mueve hacia fuera. Con una mente errante queremos saber cosas maravillosas sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos. A todos nosotros nos interesa lo místico. Todo lo que ha visto Madame Blavatsky, también nosotros queremos verlo. Todo lo que ha visto Nicholas Roerich, también nosotros queremos verlo. Ellos vieron, escribieron, pintaron y crearon el interés en nosotros, pero nosotros no hemos desarrollado el equipo necesario. Ellos desarrollaron el equipo preciso y por lo tanto pudieron ver todo esto.

Si no tenemos el equipo adecuado, no podemos lograr lo que queremos. Nosotros somos los que tenemos que preparar este equipo a través de la práctica regular. Esta práctica regular es lo que

llamamos *abhyasa*. La palabra más sagrada para un aspirante es *abhyasa*. Patánjali usa la misma palabra, y el *Bhagavad Gita* también usa la misma palabra. En el ejemplo del perro, el perro nunca se queda en casa, tenemos que adiestrarlo y hemos de tener paciencia para poder hacerlo. No tenemos esa paciencia. El hombre moderno es el hombre más impaciente. No puede esperar. Si el vuelo se retrasa diez minutos, ¡tiene que hacer algún comentario! Tiene que hacer muchos comentarios sobre esa aerolínea. Si el tren lleva un retraso de horas, tiene mucho que decir sobre la compañía ferroviaria. ¡Esperemos! ¿Por qué somos tan rápidos en juzgar? Pensamos que somos una humanidad desarrollada. En la medida correcta, no lo somos. Según medidas incorrectas, sí, ¡lo somos! Que volemos, es un avance. Pero junto con este avance, también tenemos impaciencia e incapacidad de esperar. Por favor, tomad nota de que tenemos que desarrollar la mente subjetiva si algún día queremos darnos cuenta de lo que se dice en toda escritura sagrada, que es una doctrina secreta.

¡Toda escritura sagrada es una doctrina secreta! Los Maestros nos hicieron un truco al llamar a este escrito *La Doctrina Secreta*. Porque cuando es secreta, nuestra mente se interesa en conocer, pero no tiene ningún secreto que no se haya dicho antes en escrituras sagradas anteriores. Por favor, tomad nota de que es una repetición de lo que ya se dijo

antes. Con anterioridad ya se dijo que tenemos que ir hacia dentro. En esta escritura sagrada se dice de nuevo que tenemos que ir hacia dentro. La verdad siempre ha sido la misma. El sendero hacia de la verdad siempre ha sido el mismo.

Un verdadero yogui es el que está tan activo dentro como fuera. Ved la belleza. Volverse hacia dentro es el primer paso. El primer viaje es de la mente objetiva a la mente subjetiva. Cuando leí *Psicología Espiritual*, del Maestro EK, hubo una frase que me impactó. Dice que la mente tiene dos caras. Una es subjetiva y la otra es objetiva. Pero nuestra mente sólo muestra una cara, nunca muestra la interna. Pensamientos negros en el interior, caras bonitas hacia el exterior. Tenemos tantos pensamientos sucios dentro, y el exterior en cambio está bien preparado y limpio, con crema, polvos, pasta de sándalo, un *tilakam* y un cabello bien peinado. ¿Pero qué hay dentro? Hay frutas que por fuera se ven bonitas, y por dentro tienen insectos. También hay frutas que se ven feas por fuera, pero por dentro son muy sabrosas. La mejor situación es que por dentro y por fuera sean bonitas. Esto es lo óptimo. Entonces, un yogui es aquel que es tan activo dentro como fuera. *Tapaswins, munis, rishis* son todos aquellos que hacen *tapas* y no están muy vinculados a la objetividad. Por dentro son como el diamante. Para volverse hacia dentro y ser activo en el interior, el paso fundamental es desarrollar la mente subjetiva.

Volverse hacia dentro

Respiración y pulsación

Para empezar, tenemos que entrar en el jardín de infancia de la subjetividad. Igual que se nos forma en el jardín de infancia del exterior, si estamos interesados también se nos formará en el jardín de infancia del interior. Necesitamos volvernos hacia dentro, este es el primer paso en el mantra *Dip-Deep*. ¡No vayamos a “*axis arranged hours*” tan rápido! Es un paso mucho más avanzado. Nos damos cuenta de lo lejos que está cuando conocemos lo que es *Dip-Deep*. Entonces, ¿cómo volverse hacia dentro? Hemos hablado de esto varias veces. Sigue tu respiración, esta te lleva hacia dentro. Hay un teleférico. Tomamos este teleférico y subimos. ¿Es esta una información nueva para nosotros? La cuestión es: ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuánto tiempo estamos dentro? ¿Cuánto tiempo estamos fuera? Cuando no hay trabajo, ¿podemos estar dentro? Un día nos tiene que ocurrir a todos. El hombre es un microcosmos. Todo lo que existe está en el hombre. ¿Qué son todos esos comentarios sobre las meditaciones ocultistas? Son sobre el hombre, el hombre interior. El segundo paso es hacerse subjetivo. El loto del corazón tiene cuatro capas. No es simplemente un círculo con doce pétalos. El loto tiene tres pétalos en una primera

capa, tres pétalos en la segunda capa, tres pétalos en la tercera capa y tres pétalos más en la cuarta capa. Tenemos que pasar a través de estas cuatro capas. La primera capa es física, la segunda es emocional, la tercera es mental, y entonces entramos en la cuarta capa de la mente subjetiva. Desde allí entraremos en la cámara del corazón.

Cuando vamos hacia dentro, contactamos con nuestra respiración con lo que hay al otro lado de la capa mental. Por eso los griegos tienen una bella deidad que tiene una cara hacia este lado, y otra cara en la parte de atrás. No es que tenga dos cabezas. Es la mente con dos caras: subjetiva y objetiva. Tal mente puede ver el Santo de los Santos. Puede ver a distancia. ¡Puede ver el sanctasanctórum! Cuando entramos en el recinto del templo, todavía no vemos el sanctasanctórum. Sobre todo en el sur de India, los templos son enormes. Desde el recinto de entrada, que llamamos *gopura*, tenemos que caminar mucho hacia el interior para ir al sanctasanctórum. En los templos del sur de India, primero encontramos un salón de baile. El salón de baile es el plano emocional. Después tenemos el salón de aprendizaje, después el salón de sabiduría y al final el sanctasanctórum. Así están contruidos los templos. En el templo tenemos un muro que nos separa de la objetividad. Este es el muro del recinto de la entrada, llamado *prahari*. Después caminamos más y encontramos

el salón de baile. Dentro de nosotros encontramos nuestras emociones. Tras esto encontramos nuestros pensamientos y después, los pensamientos de luz. Desde estos pensamientos de luz podemos ver que hay algo llamado sanctasanctórum. ¡Entremos en él! Así son los templos. Esto es exactamente lo que Madame Blavatsky dio con sólo estas líneas. Parece que hizo tres pasos. Sólo tres líneas, y ese es el Santo de los Santos.

¿Qué significa? Si nos sumergimos en nuestro interior, desde la objetividad al plano emocional, del emocional al mental, del mental al mental-interno, encontramos que hay una actividad allí. Esta actividad es conocida como pulsación. Tenemos que esperar allí. La respiración nos lleva a la pulsación. En el lugar de la pulsación tenemos que esperar. Cuando esperamos y persistimos en movernos a través de la actividad centrípeta y centrífuga que allí existe, esta nos lleva a la pulsación sutil. Si entramos en esta pulsación sutil, se dice que hemos accedido al sanctasanctórum. Ahí es donde encontramos la luz. Ahí es donde se tiene que leer la doctrina secreta.

Cuando no actuamos así, todo lo que hablemos sobre ello se quedará con nosotros durante un rato y se irá, porque es un secreto. Por lo tanto, esta es la práctica fundamental.

Hoy se han dado dos lecciones sobre la doctrina secreta. No estoy hablando de lo que dice Madame

Blavatsky, sino de lo que también dicen todas las otras escrituras sagradas.

Primero:

Tú eres el original, impermeable a la materia, al agua y a los cinco elementos. Nada puede tocar el alma. Es inmortal.

Segundo:

Desde tu periferia entras en la profundidad de tu ser. Todavía no es la profundidad total. Llegas a un punto en el que las horizontales se encuentran con las verticales. El hombre se vuelve de la objetividad a la subjetividad. Entonces encuentra en el interior la columna vertical. Esto es exactamente lo que dice Patánjali del paso después del *pranayama*. Cuando tu respiración te ha llevado a la pulsación y tu pulsación te ha llevado a la pulsación sutil, entonces el *prana* está regulado. Luego encuentras una columna vertical. Esto se cita como “las horizontales se encuentran con las verticales”. Esta es la historia de Jacob y el león.

Si conocemos el tema, cada libro canta la misma canción. Una vez lo conocemos, tenemos la llave para abrir todas las demás cerraduras. ¿Qué es esta llave? Tú eres la llave maestra para abrirte a ti mismo. Todo lo que se nos da debemos aplicárnoslo a nosotros mismos. No es para que nos lo llevemos como información en la mente. Esto sólo hace que nos sintamos superiores en la vida objetiva. Así no

ganamos nada. Sentirse superior es una actividad de poco valor en la vida. Un yogui nunca diría: “Yo sé más que tú”. Puede ocurrir con un erudito. Un yogui es uno contigo, pero no por encima de ti. Los eruditos y las autoridades que se sienten por encima de los demás simplemente quieren mostrar que saben más que tú. Cuando se quiere poner de manifiesto esta superioridad, podemos ver que ese hombre no sabe. Un verdadero yogui, un verdadero discípulo trata a todo el mundo de tú a tú. Esto también lo dice el *Bhagavad Gita*: seas un erudito, un elefante, un perro, un ignorante o carne de perro, todos son iguales para un yogui. Por esta razón, sé un yogui. Este también es un tema de la doctrina secreta.

Este es un aspecto del “Santo de los Santos”. La instrucción de leer desde “El Santo de los Santos” significa darnos cuenta del Santo de los Santos. Por ello el Maestro EK fue informado por su Maestro: “Lee el *Bhagavad Gita* antes de entrar en *La Doctrina Secreta*”, porque el Maestro quería liberar al Maestro EK del espejismo que *La Doctrina Secreta* es algo diferente o mejor que el *Bhagavad Gita*. ¡Eso es todo! Y al leer el *Bhagavad Gita*, toda la estructura se le reveló. No es que no lo hubiera leído antes. El Maestro EK había leído antes el *Bhagavad Gita* numerosísimas veces. Pero entonces hizo el clic, ¿por qué? Eso es el toque del Maestro. El toque del Maestro lo hace distinto. Nosotros no podemos

decir que no tenemos el toque del Maestro, porque cada día invocamos su nombre. ¡Inconscientemente estamos con él! Él sabe por qué estamos con él. Él es consciente de nuestra inconsciente asociación con él. Eso es lo bonito.

Cuando llegó procedente del Maestro, se abrió. El mismo *Bhagavad Gita* se abrió. Después pudo leer también *La Doctrina Secreta*. Realmente, desde aquel momento la lectura de *La Doctrina Secreta* era la lectura de sí mismo. Eso es todo. Para aprendernos a nosotros mismos, tenemos que entrar en nosotros. Para entrar en nosotros mismos tenemos que hacer esta práctica de la plegaria y en nuestro tiempo libre volvernos hacia dentro más que dejar al perro de la mente vagar por ahí. No dejéis que vuestra mente sea un perro callejero. El perro callejero vaga por las calles. Un perro adiestrado permanece en casa. Conectaos con la respiración. Esta nos puede llevar a la pulsación.

Permaneced en la pulsación cuanto podáis cuando tengáis tiempo libre. Tenéis el mejor tiempo libre antes de ir a dormir. Retiraos a la cama media hora antes de ir a dormir. Trabajad con ello, entrad en ello.

Asegurados de que os volvéis hacia dentro cuando no tenéis actividad objetiva. Reducid vuestra actividad objetiva al trabajo obligatorio. El trabajo obligatorio no es sino karma obligatorio. Todos

nosotros tenemos trabajo obligatorio. Tenemos padres, tenemos familiares, tenemos una vocación o profesión en la sociedad y tenemos a la sociedad. Por lo tanto, hay obligaciones sociales, obligaciones profesionales, obligaciones familiares en las que los padres están incluidos y obligaciones hacia las necesidades del cuerpo.

Presta atención a esta actividad obligatoria, pero ten también tiempo para ti. “*Yuktahara viharasya*” significa: Reduce tu actividad objetiva sólo a aquello que necesites hacer, entonces encontrarás el tiempo. De otra forma no encuentras el momento. No trates de asumir demasiada actividad. Haz tu trabajo obligatorio, regresa, y durante las horas libres vuélvete hacia dentro, quédate con la respiración, entra en la pulsación y trabaja persistentemente en ello, si puedes llegar a la pulsación sutil, encontrarás la vertical. Cuando encuentras la vertical, entonces puedes decir: “*Axis arranged hours*”. El otro nombre para esa vertical es eje (*axis* en inglés).

Tenemos que trabajar simultáneamente con el conocimiento dado. No ha habido enseñanza en todos estos años en la que no se haya incluido la práctica. Principalmente, doy conocimiento operativo. De vez en cuando doy conocimiento especulativo, porque tengo la responsabilidad de hacerlo. Cuando se da conocimiento operativo y no se utiliza, cada vez parece nuevo. Hasta ahora

se han dado dos lecciones. Una lección sobre el “Libro Original”, otra lección sobre El “Santo de los Santos” y antes ella había hablado de retirar el velo, que significa develarnos a nosotros mismos.

Esto es lo que dice el *Bhagavad Gita*: “Deja que el hombre externo encuentre al hombre interno”. Un hombre externo que encuentra a otro hombre externo no cambia nada. ¿Por qué acude la gente a un Maestro? Para encontrar al hombre interior. Si el maestro también es un hombre externo, ¡ambos están perdiendo el tiempo! Entonces deja que tu Maestro sea un hombre interno. Te puede enseñar el camino, a caminar y también llevarte de la mano hasta más allá. Te lleva hasta que encuentras la verdad. Esa es la belleza del Maestro. No se trata de decir muchas otras cosas. Así es como tiene que ser la enseñanza. Esto es lo que le ocurrió a Madame Blavatsky.

Ella fue guiada por un Maestro. Fue guiada no sólo en la vida objetiva, sino también en la vida subjetiva. Fue llevada no sólo a las cuevas secretas del Himalaya, sino también a las cuevas secretas de la cámara de su corazón. Ahí es donde recibí instrucciones. La relación Maestro-estudiante es de corazón, no mental. El estudiante puede relacionarse con la mente, pero el Maestro siempre se relaciona a través del corazón. De mente a mente es mundano, de corazón a mente es medio mundano y medio

divino, de corazón a corazón es divino. Cuando piensas en la vida divina, es un funcionamiento desde el corazón a través de la mente. ¡No es pura palabrería! Es desde el corazón a través de la mente. Por ello un Maestro sabe si la gente habla desde el corazón o desde la mente. Pero no dirá nada. Lo bonito de un Maestro es que él observa a quienquiera que se relacione con él, tanto si aquella persona se relaciona con el corazón, la mente, o sólo de boquilla. Cuando profundizas en tu propio ser, también puedes ver si la otra persona es igualmente profunda o no. Las personas superficiales se detectan fácilmente. Por lo tanto, la doctrina secreta tiene que ver con nosotros en tanto que conozcamos el secreto relacionado con nuestra vida.

Madame Blavatsky

Madame Blavatsky fue guiada así hasta su propio ser. Desde dentro de la cámara del corazón pudo contactar con cualquier otro templo-cueva en el planeta. No sólo contactó con los templos-cueva, sino que leyó los manuscritos más sagrados que se encuentran allí. Los manuscritos más sagrados no son conocidos por la humanidad superficial. Ella no fue a todos esos templos-cueva físicamente. Tuvo acceso a los manuscritos. Y todos los manuscritos no están escritos inglés, en ruso o en una lengua que

ella conociera. Las escrituras sagradas siempre están escritas en símbolos. Ella pudo descifrar los símbolos y dar el conocimiento. También pudo escribir de las escrituras sagradas que están escondidas en varias bibliotecas del planeta, librerías mundiales. Por ejemplo, pudo escribir algunos pasajes de una biblioteca de Londres o de la Biblioteca del Vaticano, a la que ella no tenía acceso, donde hay ciertos libros escondidos. ¿Cómo fue posible? Olcott, sólo para su propia satisfacción, fue a algunos de estos museos, pudo acceder a los libros y verificó los pasajes escritos por Madame Blavatsky comparándolos con el texto original y ¡hasta en la puntuación eran correctos! Esto es posible sólo porque pudo ir hacia su interior y entrar en la cámara más profunda de su propio ser.

Ella es un ejemplo que exponemos aquí en el altar. Cuando colocamos semejantes seres sagrados en nuestro altar, ¿no deberíamos emularlos? ¿Seguirlos? ¿Cómo los seguimos? No sólo a través de la devoción externa que mostremos. Indudablemente, estamos bendecidos por ello, pero también debemos seguir el sendero que han dado y el sendero es invariablemente ir hacia el interior de nosotros mismos. Así que tenemos que practicar ir a nuestro interior. Cada noche, por favor, asegurarnos de hacerlo. No desperdiciéis vuestra noche. Las horas de la noche son el tiempo más precioso para un aspirante. Reza al Maestro que admiras, pídele

que te lleve en las horas de sueño a tu propia cueva. ¡No pienses en ir a su cueva a molestarlo! Una vez aprendemos a ir a nuestra cueva, de allí hay senderos secretos a su cueva. Con frecuencia escuchamos cosas así en India, cuando vamos a una cueva. En toda cueva escuchamos invariablemente la misma historia, que dice que esa cueva está conectada con Hastinapur, que la otra está conectada con Benaras, y así sucesivamente. Siempre nos reímos pensando que son atribuciones presuntuosas, pero la verdad es que todas están conectadas. La verdad oculta es que a través de la cueva de nuestro propio ser estamos conectados a muchas otras cuevas de otros seres y a cuevas-templo del planeta.

Minimizad el movimiento externo y aumentad el tiempo para moveros hacia el interior. Entonces la doctrina secreta se nos revela.

CAPÍTULO II

Doctrina secreta significa una doctrina que se experimenta, que se revela en secreto. El secreto está en el corazón del propio ser. Lo que es secreto también es sagrado. Normalmente, las cosas sagradas se mantienen secretas. No todo lo que es secreto tiene por qué ser sagrado, pero todo lo que es sagrado es secreto.

El templo-cueva

La tierra guarda en secreto las piedras preciosas. La tierra es *rathna garbha*. La madre tierra guarda en secreto los metales preciosos. También la madre tierra guarda en secreto los templos preciosos. Existen templos-cueva; existen lugares muy sagrados; muchos lugares secretos y lugares sagrados que no son conocidos en el mundo de la objetividad. Lo que conocemos como lugares secretos o lugares sagrados sólo son destellos o pequeñas muestras de lo que hay en su interior. Por ejemplo, Srisailam se considera un lugar sagrado. Hay un *jyotirlinga*, es el asiento de la Madre y también el asiento del Señor. La gente piensa que es sagrado, van y hacen una visita. Pero los verdaderos secretos están dentro de *sailam*, dentro del templo, en el interior de la colina,

no son para aquellos que no saben cómo entrar en la subjetividad. Podemos ir a las siete colinas, podemos ir a los Himalayas o a las Nilagiris. Pero en los lugares secretos, sagrados, podemos entrever algo, puede llegar un rayo, pero la energía de aquello que es sagrado está oculta. Las cosas ocultas en la creación, las cosas ocultas en la naturaleza también están ocultas en nosotros. En nosotros hay un lugar oculto desde donde tenemos acceso a cualquier otro lugar oculto del planeta. *El cuerpo humano, según la sabiduría oculta, es el planeta tierra.*

Cuando entramos profundamente en nuestro propio cuerpo, que tiene muchas capas, penetramos en una cueva que hay en nosotros. Entrad en vuestra propia cueva, de manera que encontréis la entrada a los templos-cueva del planeta. Si nos desplazamos alocadamente por las cordilleras o los bosques, no podemos entrar en los templos secretos, divinos y preciosos. Hay muchas cuevas en la constitución humana. El juego consiste en entrar en uno mismo. A eso se le llama iniciación. Significa “entrar en”. Iniciación es una palabra que surge de la raíz latina que quiere decir entrar al interior. Aquí, “entrar al interior” significa “entrar en tu propio ser”. Así que tú eres el secreto y la doctrina. Entra en el secreto de tu propio ser.

Por lo tanto, aquellos que tienen un deseo ardiente por aprender *La Doctrina Secreta*, deben

pensar en abrir el templo que tienen en su interior. No podemos seguir mirando el libro. Leer un poco, ir hacia dentro y contemplar. Si leemos no entendemos, porque la terminología es muy amplia y variada. Pero existe un plan en ello, y muestra el camino.

En este contexto os hablé del “Santo de los Santos”, os hablé de “levantar los velos”, os hablé del “Libro” original.

El Zodíaco Perfecto

Desde el advenimiento de la era de Acuario, Madame Blavatsky es la primera en este ciclo de tiempo en dar al mundo objetivo lo que se llama el “zodíaco perfecto”, distinto del zodíaco que siguen todos los astrólogos.

El zodíaco perfecto es el zodíaco de la subjetividad.

Cuando Libra se cierra en nosotros, entramos en un sistema energético que es un zodíaco de diez signos. El 10 es un número perfecto. El 12 es una precipitación del diez. A partir de la creación perfecta, se precipita la imperfección. Por esta razón, cuando realizamos actividades de luz, también hay el correspondiente monóxido de carbono. Toda actividad de fuego o toda actividad de luz precipita monóxido de carbono. Por muy sana que sea la comida que comemos diariamente, en el cuerpo

se produce un proceso de combustión por el cual ciertas cosas se expulsan del cuerpo por medio de la orina y los excrementos; y muchas otras impurezas se acumulan en la lengua, en los ojos, en los oídos, en la piel. ¿Todo esto está planificado? No está planificado. Ocurre porque toda la creación es obra del fuego. Cuando hay fuego, también surge el monóxido de carbono. *Ese monóxido de carbono debe eliminarse para estar en la luz.* Cuando preparamos una lámpara de aceite, alrededor de la mecha se acumula el monóxido de carbono que tenemos que eliminar para asegurarnos de que la llama brille. De lo contrario, el carbono acumulado en la mecha puede apagar la lámpara.

Así es la creación de doce signos zodiacales, no es una creación perfecta. De la creación perfecta se precipita una creación imperfecta. Es como el ejemplo del fruto llamado *jackfruit* (fruta emparentada con la chirimoya y la guanábana), que tiene el fruto dentro que es lo que se consume, y tiene una capa que lo cubre y que no es comestible. Esta capa que cubre el fruto está ahí para proteger lo que es secreto, lo que es sagrado y lo que es nutritivo. También el ser humano perfecto desarrolló y precipitó la imperfección a su alrededor que debe eliminarse. Eso es lo que llamamos cortar y desechar lo que no se necesita. Tenemos una tela, pero no utilizamos toda la tela

para coser una camisa o un pantalón. Hay una parte que tiene que eliminarse. Como este, hay muchos ejemplos.

Cada uno de nosotros es esencialmente divino. Cuando eliminamos la parte no divina en nosotros, aparecemos en nuestra forma original como divinos. Esto lo explica Madame Blavatsky en *La Doctrina Secreta* por primera vez con dos presentaciones diferentes.

Cerrar la actividad de Libra

En el libro podemos encontrar el siguiente enunciado: “Cierra la puerta de Libra en ti”. No estoy sacando temas capítulo tras capítulo y leyéndolos. Os hablo de ciertos conceptos profundos que os ayudarán a descubrir el camino y consiguientemente, a daros cuenta de la profunda luz que contiene el libro.

A eso se refiere el Maestro CVV cuando dice: “*No busques para ti mismo*”. ¡Habla de la doctrina secreta! Alguien me preguntó una vez: ¿El Maestro CVV habla de la doctrina secreta? ¡Sí! Todo Maestro lo hace, pero en sus propias palabras y a su manera. Krishna también habló de la doctrina secreta cuando dijo: “*Es un ladrón el que come para sí mismo*”. Si buscamos para nosotros mismos, estamos en la imperfección.

Toda nuestra búsqueda en la vida externa tiene que ser para beneficio de los demás. El *Bhagavad Gita* dice: “*Yagnartham kuru karmani*”. Todos estas son afirmaciones eternas.

Libra está vinculado al centro del ombligo. Cuando lo abrimos, lo que quiere decir cuando nos relacionamos con la objetividad, se desarrolla. Cuando se abre la actividad de Libra, la primera cosa que pensamos es: “¿*Qué tengo que recibir hoy?*”. El ombligo es el centro que se abre para recibir. En el *Ramayana* tenemos el ejemplo de un ser que tiene la boca y la cabeza en el ombligo. Tiene unas manos grandes. Las manos pueden llegar a cualquier lugar para obtener lo que quiere. ¿No es lo mismo que hacemos nosotros? Eso quiere decir que nuestro ombligo está muy activo. Cuando el ombligo está activo, nuestra actividad de deseo es muy activa.

Madame Blavatsky también habla de esto de una manera distinta en el libro cuando dice: “*La serpiente ha descendido del árbol y ha tocado la tierra*”. Esto es Libra, dice. Es el movimiento descendente de la energía en nosotros. Descendente significa que el movimiento es desde lo sutil a lo denso. Cuando nuestra energía, nuestra consciencia, trabaja cada vez más hacia las cosas densas, entended que estamos descendiendo.

Durante el día, cuando estamos ocupados en los pensamientos, ¿en qué medida estamos con

pensamientos sobre el mundo y en qué medida con pensamientos sobre la luz? Esto dirime si somos ocultistas o no. La energía sigue al pensamiento. Si el pensamiento se relaciona con lo divino, la energía se mueve hacia lo divino. Cuando los pensamientos se relacionan con lo mundano, la energía fluye hacia lo mundano. Tú eres la energía, tú eres la consciencia. Así que tú te mueves hacia donde se mueve tu energía. Por favor, observemos si nuestra energía se mueve hacia los mercados o hacia las películas o se mueve hacia lo divino.

“Tu mente se mueve” es en realidad una expresión errónea. *Tú te mueves a través de la mente*. La mente es una herramienta neutral. A dondequiera que nos movamos, ella se mueve. Si desplazas la mente hacia el cielo, va hacia el cielo. Si mueves la mente hacia una revista, se mueve hacia ella. ¡No se debe culpar a la mente! Es por nuestra conveniencia que la culpamos: “¡Ah! Es mi mente”. No es la mente, eres tú.

La mente es un principio neutral y por ello se considera divina. Si recurrimos a las escrituras sagradas, la mente misma nace de la cualidad del equilibrio. En el tercer canto del *Bhagavata* se dice que la mente viene del *sattva guna*, es decir, que *manas* emerge de *sattva*, pero puede usarse de cualquier forma. Podemos usar el vehículo para ir a un lugar sagrado o para ir al mercado.

Libra • El Umbral

Libra es el umbral. Igual que cada casa tiene un umbral, cuando traspasamos el umbral desde la casa, estamos fuera. Cuando traspasamos el umbral hacia la casa, estamos dentro. Si cerramos Libra, entonces el zodíaco se convierte en un zodíaco de diez signos. ¡Así es como ella lo escribe! ¿Qué ocurre si Libra desaparece del zodíaco? Resulta que a Virgo le sigue Escorpio. Virgo-Escorpio son contrapartes de una misma energía. Cuando el hombre común trasciende, las dos contrapartes se juntan. Cuando el que divide a los dos desaparece, los dos se juntan automáticamente. Es igual que el hombre y la mujer unidos por el sacerdote en una boda. Después de la boda, ¿cuál es el papel del sacerdote en la actividad diaria entre el hombre y la mujer? Si viene, le diremos: ¡Por favor, vete! Igualmente, cuando Libra desaparece, Virgo-Escorpio se convierte en un solo signo. Esto significa que la complacencia en la objetividad se cierra. Cuanto más nos complacemos en la objetividad, más nos quedamos enredados en ella. Por eso no encontramos tiempo para la práctica.

La dama de Libra • La dama de pasión

¡La gente no encuentra tiempo para la práctica! La gente me pregunta: “¿Cuándo haces todas estas

prácticas, Maestro?”. La respuesta es: tenemos que organizar nuestro tiempo de tal manera que no quedemos enredados en la objetividad. Ya es una gran tarea que no nos enredemos en la objetividad. ¿Por qué enredarnos? ¿Estamos incluso estrangulados! Estamos metidos hasta el cuello en la objetividad, igual que se ata a un animal con un lazo en el cuello. El trabajo tira de nosotros; la familia tira de nosotros, los niños tiran de nosotros; los amigos tiran de nosotros; los familiares tiran de nosotros, y nuestros compromisos sociales tiran de nosotros. ¿Debemos asistir a las bodas de todos los familiares o tenemos que ver todas las películas que dan en la ciudad?

La dama de Libra es la dama de la pasión en relación a la objetividad. *La pasión por la objetividad te niega la entrada en la subjetividad.* Hay muchas cosas que apasionan a la gente. Está la pasión por la ropa, la pasión por los cosméticos, la pasión por el dinero, la pasión por el poder y la pasión por el reconocimiento del mundo exterior. Existe una conferencia mundial sobre espiritualidad en la que todos los gurús van a salir juntos al escenario. ¿Para qué es esta actividad? ¿Sólo es para que se sepa que tú también eres miembro de ese club! Cuando la espiritualidad misma es un negocio hoy en día, ¿qué no es negocio? La educación es negocio, la salud es negocio, el yoga es negocio, y cada templo es negocio. Todo es un negocio en el mundo exterior.

Está regido por la dama de Libra, que es conocida como la Madre, Durga.

No nos podemos dejar arrastrar por la pasión de la objetividad a no ser que tengamos la gracia de la Madre o el impulso del Padre desde dentro o una llamada desde dentro. Por esta razón llevamos a cabo las *Durga pujas*. Incluso en las *Durga pujas* existe una tendencia a celebrarlas para exhibirse. La cualidad de la energía que llevas dentro se muestra fuera. Puedes encontrar una profunda filosofía incluso en *Bollywood*, si te fijas. Aquello que buscas, lo encuentras. En el *Ramayana*, el *Mahabharata* y el *Bhagavata*, en las escrituras sagradas, también puedes encontrar mucho sobre sexo. Si vas a nuestros templos, hay muchos símbolos sexuales en los templos. Ahí donde está nuestra mente, recibimos el mensaje según nuestra naturaleza. ¡Pero en los mismos símbolos podemos obtener muchos mensajes del Espíritu! *La cualidad de la energía que llevas dentro se muestra en el exterior.*

Os he explicado muchas veces que un gran erudito fue a ver a Ramakrishna paramahansa y le habló de lo horrible que es este mundo últimamente. Por supuesto, nosotros también hablamos así sobre la mucha corrupción que hay y sobre lo horrible que es el mundo. Pero para un *paramahansa* se ve diferente. Él ve la belleza interior de todo. Porque ha ido hacia dentro, a lo profundo de su ser, ha

experimentado y ha regresado. *Así que lo que vemos dentro es lo que vemos fuera.*

Madame HPB dice que si deseas ser un estudiante ocultista, si quieres ser un estudiante del secreto, de las escrituras sagradas, tienes necesariamente que saber la técnica de cerrar la puerta de la objetividad. Se dice lo mismo en el sexto capítulo del *Bhagavad Gita* como “*Yuktabhara viharasya*”. La instrucción es para minimizar la objetividad a lo que se nos pide. No vayamos expandiéndonos en la objetividad. Porque entonces la objetividad tira de ti. La dominación externa no ayuda. De esto se dio cuenta Alejandro cuando vino a India. Se lo dijo un sabio vidente. En su viaje se topó de repente con la presencia de un sabio vidente. El sabio lo miró y se presentaron. El sabio le preguntó a Alejandro: “*¿Para qué has hecho todo este camino desde tan lejos?*”. Alejandro contestó: “*Para establecer un reino*”. El sabio le dijo: “Esta no es la manera. Esta no es la forma de establecer un reino”. *Para establecer un reino, tienes que ir hacia dentro y no ocupar el exterior.*

“Puedes ganarte a la gente a través del corazón, no a través del poder. Has hecho todo el camino hasta aquí, vuelve, la gente de aquí declarará la independencia. Se sublevarán. Todo lo que ha sido ocupado, los lugares y la gente que han sido ocupados, continuarán sublevándose. Y si te quedas aquí, tus propios generales declararán la independencia allá.

Si regresas, aquí empezará de nuevo la sublevación”. Le dio el ejemplo de una alfombra enrollada. Normalmente, guardamos la alfombra enrollada en un rincón. Cuando se necesita, la extendemos. *Las expansiones objetivas no tienen sentido. Con las expansiones subjetivas tenemos una alegría diferente y una satisfacción diferente.* El sabio vidente le preguntó a Alejandro: “¿Cuánto puedes estirar tu pierna?”. Él estiró una pierna alrededor de cinco pies. “Ahora, la tierra entre estos dos pies está ocupada por ti. Para ocupar más tierra ¿qué tienes que hacer? Levantar una pierna y avanzarla, o levantar la otra pierna y retroceder. Entonces, ¿qué ocurre? De nuevo tienes los mismos cinco pies, ¡no más! Así que al final ocuparás cinco pies de tierra. Eso es todo”. Con esto, Alejandro recibió un mensaje. Se dio cuenta de que “incluso cuando muera, sólo ocuparé los mismos cinco pies, nada más. ¿Qué hago con todo esto?”. Entendió la futilidad de conquistar. Regresó inmediatamente. Escribió en sus últimas voluntades que cuando muriera y su cuerpo se introdujera en el féretro, las dos manos debían quedar fuera por dos agujeros, de manera que las dos palmas se vieran y dieran un mensaje al mundo: que no nos llevamos nada cuando morimos.

No nos llevamos nada relacionado con este mundo. Lo que esté con nosotros como parte de nuestra energía, viene con nosotros, sea bueno o

malo. El resto no se queda con nosotros. No vivimos aquí un periodo ilimitado de tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene la Tierra? ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos se han ido? ¿Quiénes son recordados? Podemos recordar a todos aquellos que han hecho algo sustancial por la humanidad o el planeta, sea material o espiritual. A ellos se les recordará. La única manera de trabajar en el mundo externo es impactar al mundo con buena voluntad. Si no, pasamos de incógnito. Si queremos ser deseados y si tenemos la necesidad de ser recordados por la gente incluso después de nuestra muerte, sobre lo cual no tenemos ningún control, podemos hacer algunos actos de buena voluntad y dejar una marca en sus corazones. Así es como Alejandro retrocedió, entonces pasó por iniciaciones y encontró su propio camino.

Pasión por la Sabiduría

Libra representa la pasión. La pasión por los objetos, la pasión por los lugares, la pasión por las personas. Cada persona busca a otra persona del género opuesto. ¡Esto es pasión! La pasión por la sabiduría tiene que reemplazar a la pasión por la objetividad. La pasión tiene que permanecer. Recordad que la pasión en sí misma no es peligrosa. Lo importante es dónde aplicamos la pasión.

¡La pasión es una cualidad divina! Esto es lo que Kapila enseña a Devahuti. Si no somos apasionados, nuestra mente no se aferra a nada. Permite que la pasión se oriente a la sabiduría. Permite que la pasión se oriente a prácticas de sabiduría. Esto es lo que hicieron los griegos en su época de apogeo. Se necesita pasión por la sabiduría en lugar de pasión por la belleza. Ambas existían entre los griegos. Una parte de la comunidad se sentía profundamente apasionada por la belleza. Hubo unos pocos que orientaron la pasión hacia la sabiduría. Aquí tenemos a Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Hipócrates.

No te vuelvas apasionado por el mundo. ¿No fue tentado Jesús el Cristo? Fue tentado con tres cosas. Fue tentado con el poder, fue tentado con el dinero y fue tentado con las mujeres. Pero él dijo: ¡Gracias! Este es el camino.

¿Cuántas cosas externas acumulamos? ¿Cuánto es suficiente? ¿Por qué no le ponemos un límite? Siempre hay algo externo que te requiere. Siempre te reclama una actividad u otra. Así es durante el día. Durante la noche, si sabes dormir sin convertirte en un tronco, es decir, sin hibernar, tienes mucho tiempo para aprender.

En un sueño así, no estás despierto; no estás es una forma horrible de sueño. Existe un estado en el que tu cuerpo duerme, tu mente objetiva, tu cuerpo

y tus sentidos descansan. Tu mente subjetiva está despierta y sigue aprendiendo. ¿Sabes lo mucho que puedes aprender? Este aprendizaje no es posible a través de la mente objetiva, por lo tanto necesitamos desarrollar nuestra mente subjetiva.

Deberíamos ser capaces de cerrar la objetividad con llave y tener actividad en la "casa". La casa es nuestro propio sistema. Esta es la historia del Maestro Djhwal Khul. En el libro *La Música del Alma* vemos como entrando en esa caja mística con un anillo se encuentra en otro mundo. Todo ello son mensajes para los que saben, de que hay una forma de entrar en tu propio ser antes de dormirte.

El Maestro Djhwal Khul escribe lo mismo a través de la señora Blavatsky y de nuevo a través de la señora Bailey con mucho más detalle. HPB escribe místicamente. Ella simplemente toca un diamante, dice unas pocas cosas y luego nos lleva al interior de muchas más, pero nosotros nos alejamos. No podemos permanecer con ello. ¡Así está dispuesto!

El libro está organizado de manera que podamos estar con el diamante en función de nuestra estabilidad, o nos veamos arrastrados hacia otras cosas si no tenemos esa estabilidad. Son frases que tenemos que leer una y otra vez, guardarlas dentro y contemplar en ellas. En tus horas de sueño, deberías tener esas afirmaciones contigo y dormir. *Así es como tienes que trabajar con el libro.*

Las afirmaciones que se dan en el libro son para la meditación, la contemplación y para morar en su profundidad, no para una lectura superficial.

El loto del plexo solar tiene diez pétalos. Tiene cinco pétalos desplegados hacia arriba y cinco pétalos desplegados hacia abajo. HPB escribe sobre esto en *La Doctrina Secreta*. Cinco pétalos del plexo solar “*manipura kendra*” están orientados al mundo objetivo, los otros cinco están cerrados. Si vamos hacia dentro, se abren. Con nuestra energía se abren igual que el loto se abre al entrar en contacto con la luz del sol. Cada uno de nosotros es un sol de nuestro sistema. Dondequiera que nos enfoquemos, hay energía solar. ¿Dónde está focalizada nuestra energía solar? Si se focaliza hacia fuera, el ombligo se abre a la objetividad y crece. Por eso en yoga se dice que no debes dejar que tu barriga crezca demasiado. ¡Si esto fuera *hatha yoga*, el maestro te echaría inmediatamente! ¡Tenemos que agradecer que nosotros estamos en el *raja yoga*! El maestro te dirá: “Ve a hacer tus *asanas* primero, adelgaza tu cintura”. Si miramos la fotografía de la Madre, no vemos una barriga tan grande. Es muy delgada, lo que significa que el centro de Libra generalmente no está abierto a la objetividad, y habitualmente está abierto a la subjetividad.

Si adelgazas tu centro de Libra, significa que la objetividad no te condiciona. Ni tu profesión, ni

tu familia, ni tu actividad en el mundo externo te condicionará. Si complicamos nuestra actividad en el mundo externo, este nos complica a nosotros. Sé directo y simple. Asegúrate de no estar enredado ni estrangulado.

La objetividad nos puede atar. Cuando estamos muy atrapados en la objetividad, nuestras energías siempre se nos escapan. ¿Cuándo te vuelves hacia dentro para cultivar y hacer crecer bellas cosechas o jardines de flores y frutos interiores? Madame Blavatsky nació en un clan real. Su familia tenía muchos contactos sociales de alto nivel, pero ella nunca participaba en las fiestas. Incluso si por obligación tenía que participar, solía ir con su padre a un rincón o al jardín. Nunca estaba con aquella gente que presumía de sus atuendos, sus diamantes, sus broches preciosos, su joyería y su maquillaje. En todas estas actividades de aparentar, aunque fuera con su padre debido a las costumbres y la tradición, solía escabullirse e irse de inmediato hacia el jardín. Por naturaleza no le interesaban estas cosas.

Volverse hacia dentro y esperar

Por naturaleza nos interesan muchas cosas. No nos dispersemos demasiado en la objetividad. Porque entonces tenemos muy poco tiempo para la práctica. Incluso en el poquito tiempo que tenemos, cuando

cerramos los ojos sólo vienen a nuestra mente cosas externas. Sólo de cara al mundo cerramos los ojos para dar el mensaje de que rezamos y meditamos. Pero por dentro, ¿qué pensamos? Sólo estamos pensando en cosas que están fuera.

Pero si realmente te vuelves hacia dentro cerrando el mundo exterior y esperas allí un tiempo, no esperes que nada más ir hacia dentro seas tan importante que todos los grandes seres aparezcan ante ti. Ellos dicen: “¡Bueno, que espere!”. Una persona viene a vernos, la hemos estado esperando durante años y un día aparece. ¿Qué pensamos de ella? Bueno, que espere un rato, ya que yo la he estado esperando hasta ahora. Quieren saber si tenemos la habilidad de esperar dentro o no. *Espera dentro con paciencia.*

Mientras esperamos dentro, con paciencia, alejamos el peligro de retomar los pensamientos externos. Si vamos a un lugar muy codiciado, como un templo, y estamos allí durante uno o dos minutos, estamos focalizados. Si nos permiten sentarnos durante diez minutos, empezamos a mirar alrededor y perdemos la focalización. En Tirumala, por el hecho de que en el sanctasanctórum de Venkateshwara el Señor nos dejan estar unos pocos segundos, nos sentimos atraídos hacia él. Si se nos permitiera quedarnos allí, no tendríamos tanto interés. Si nos sentamos en la primera fila durante

un par de horas, empezaremos a mirar a un lado, a otro lado, veremos una telaraña, pensaremos que aquello no está muy limpio y así sucesivamente. Estas son las cosas que vemos, porque esto es lo que llevamos con nosotros.

Oculto

Vuélvete hacia dentro y espera, entonces encontraremos cosas valiosas. Todo lo que leemos externamente por medio de las escrituras sagradas, cuando vamos hacia dentro y esperamos se nos revela en diferentes dimensiones. Madame Blavastky fue hacia dentro y vio una astrología diferente. Por eso la astrología procedente de aquellos que han ido hacia dentro es diferente de la astrología de los que la han aprendido externamente como una ciencia. Leer la ciencia o *sastra* en sí misma no es suficiente. La ciencia o *sastra* no se revela por sí misma, porque son ciencias ocultas. De la misma manera, la astrología es una ciencia oculta. Así que a menos que nos volvamos ocultistas, no podemos entender la astrología. La astrología exotérica no da las verdaderas claves que sí da la astrología esotérica. HPB usaba claves de astrología esotérica y se las aplicaba a sí misma. Esto es lo bonito. Cuando sabemos astrología, tratamos de interpretar una carta y otra. Vamos alardeando de nuestra superioridad.

Esto es debido a que pensamos que sabemos. Lo que creemos que sabemos no es lo que ES.

No penséis que Saturno es igual para todos. Dependiendo de lo aprendido y lo que hay por aprender, existe lo que llamamos la profundidad de una persona. Si el nativo de un horóscopo es lo suficientemente profundo, los planetas funcionan de manera distinta para él. Si no es lo suficientemente profundo, funcionan de otra forma. Con un estudiante disciplinado el Maestro se comporta de una manera, y con un estudiante indisciplinado el Maestro se comporta de otra manera.

Con la llegada de la era de Acuario, todos los planetas han recibido diferentes funciones. No tienen las mismas funciones que antes. También han surgido nuevas energías planetarias. ¿Cómo podemos saber todo esto con nuestro conocimiento exotérico? Tenemos que volvernos esotéricos para aprender ciencias esotéricas. Por lo tanto, lo que le ocurrió a Madame Blavatsky es que aprendió astrología básica, la llevó a su cámara interna y aprendió astrología desde dentro. Al Maestro EK le sucedió algo similar. El Maestro EK ya había estudiado antes astrología. Pero la astrología que aprendió después fue muy diferente de la astrología que había aprendido antes. Las ciencias cooperan con aquellos que van hacia dentro. No sólo eso,

con o sin ciencias, pueden manejar la situación. El hombre que puede caminar por sí solo no necesita un bastón.

La Serpiente

El siguiente aspecto que da Madame HPB es: “La serpiente ha reptado hasta abajo del árbol y ha tocado el suelo”. Es tocar fondo. El *kali yuga* es tocar fondo. Esto significa que la consciencia de los humanos ha descendido profundamente en lo material. Por lo tanto, tienen principalmente actitudes materialistas, comprensiones materialistas y por ello todo lo ven diferente con relación a las escrituras sagradas, a los maestros y al reino divino. Ella explica cómo hacer que la serpiente vuelva hacia arriba. Más adelante hablaremos del simbolismo. Hay muchas cosas que deberíamos saber antes, pero para todo ello lo primero es ir hacia dentro. Si no lo hacéis, aunque os diga muchas cosas, no os ayudarán. Por esta razón pongo tanto énfasis en que vayáis hacia dentro.

¡La serpiente habitualmente va hacia abajo, pero nuestra serpiente no tiene por qué! Durante mucho tiempo la humanidad ha tendido hacia lo material. ¡Nosotros no tenemos por qué! Lo material nos aprisiona. Por su naturaleza lo material nos ata si nos adentramos demasiado en ella. Podemos darle

la vuelta: “*La serpiente se desliza escalera arriba*” es la afirmación ocultista. Repta lentamente por la escalera, no vuela. La gente que lee libros ya piensa que están en su *sahasrara* y más allá. ¡Pero la realidad es que apenas avanzamos!

Habitualmente avanzamos con dificultad, porque la corriente va en dirección contraria. Como la corriente va en sentido contrario, es fácil entrar en ella y desarrollar la lógica que conlleva. Cuando tenemos algo que nos gusta, desarrollamos nuestra propia lógica para conservarlo. Cuando decidimos algo, hacemos uso de la lógica para sostenerlo. Pero si decidimos lo contrario, también tenemos una explicación lógica. Si estamos cavando nuestra propia fosa, la lógica nos ayuda a cavar. Si tratamos de levantarnos, también nos ayuda. Nos respalda en ambos sentidos. Para el que se está ahogando, es cómodo ahogarse. No se necesita esfuerzo alguno. Pero si queremos ayudarlo, si ha decidido ahogarse, no aceptará nuestra ayuda. Así es en una persona que se hace daño a sí misma. Pero para una persona que está intentando salir adelante, si la ayudamos con otra lógica, la acepta y deja esa situación. Por lo tanto, la serpiente repta escalera arriba. Encontramos obstáculos todo el rato. Hay muchas corrientes opuestas cuando nos proponemos cosas bonitas que nos benefician. La pregunta es cómo reptar hacia arriba cuando hay tanta energía opuesta, que se

vierte hacia abajo como una cascada. El Maestro EK ha dado otro ejemplo. La práctica espiritual es como escalar una loma de granito negro. No hay nada a lo que agarrarse, ningún árbol, está pelada. Tenemos que escalar la loma. De alguna manera tratamos de agarrarnos y avanzar, pero alguien vierte aceite desde el otro lado de la colina. El aceite nos hace resbalar. ¿Es fácil escalar con todo el peso de nuestro karma? El karma son las obligaciones del mundo. Primero tenemos que deshacernos del karma, y ni siquiera así es tan fácil escalar.

Fe

Aún puedes escalar si tienes una cosa: fe. Toda la sabiduría es para aquellos que tienen fe, no para los demás. A Madame Blavatsky se le permitió entregarla a aquellos que tienen fe. Aquellos a los que ella seguía le revelaron toda esta sabiduría para que se la diera a los que tienen fe. La clave es mantener nuestra fe y trabajar.

La actitud debe ser: *“A pesar de todo, seguiré intentando estar contigo, Maestro”*. El Maestro CVV también dijo: “Te proporcionaré suficiente fe para que te quedes conmigo. Si tienes un poco de fe en mí, te ayudaré de tal manera que te quedarás conmigo con fe”. ¿No es una afirmación muy compasiva? Incluso si tenemos una pizca de fe, ¡es suficiente!

Madame Blavatsky recibió un tremendo apoyo de uno de los más grandes Maestros de Sabiduría y tenía una fe inquebrantable en él. Habría saltado desde la cima de una montaña si el Maestro se lo hubiera dicho. Esto es fe. La fe está en ti o en el Maestro al que sigues. *La fe en ti mismo no es diferente de la fe en el Maestro, porque el ser superior en ti es el Maestro.*

Si no tienes fe en ti mismo y no tienes fe en el Maestro, ¡entonces no hay forma! Mantén la fe en Madame Blavatsky y luego lee *La Doctrina Secreta* buscando el apoyo de Madame Blavatsky. Puede ayudarnos a ir hacia dentro. Demostró muchas aventuras subjetivas y objetivas. Su vida fue una aventura en el mundo objetivo y también en el mundo subjetivo. ¿Cuál era su fuerza? ¡La fe! Por eso escribió en su libro que ese libro no es para cristianos con fe. Este libro no les ataca. Es para atacar a los que no tienen fe. ¡Hay un ataque en él! Ella ataca a los que no tienen fe, que fueron tan injustos con el Cristo, y defiende la verdadera cristiandad. Defiende al Cristo, defiende todo lo que es valioso y destruye todo lo que es falso. Dice: “En cuanto a aquellos que tienen fe en Cristo, no tengo nada contra ellos, tengo el mayor respeto hacia ellos. Es para aquellos que aseguran ser los ministros de Cristo”. El problema está en aquellos que dicen ser discípulos del Maestro y continúan haciendo

otras cosas. ¡El problema de Cristo fueron sus discípulos! Se atribuyeron mucho y confundieron a la humanidad entera. No sólo sucedió con la cristiandad, sino también con el hinduismo. Ella dice: “*Todavía no he encontrado un brahmín erudito que sepa la verdadera relevancia del Ramayana*”. Los brahmines deberían sentirse ofendidos al leer esto, porque creen que saben, dan discursos y hacen muchas cosas sin saber lo que hacen.

El *Ramayana* incluye la historia de tres razas que ningún erudito ha podido describir nunca. Los *kama rupas* o monos son de la raza lemur, Ravana y su clan son de la raza atlante, Rama el Señor es de la raza aria. Es una historia sobre las tres razas. Las tres son de diferentes *manvantaras*, pero están todas en un mismo escenario. ¿Quién puede explicarlo? Sólo los que tienen las claves esotéricas pueden explicarlo.

Madame Blavatsky pudo explicarlo porque fue hacia dentro. Este ir hacia dentro empezó en el inicio del *kali yuga*. ¡No es que antes del *kali yuga* no se fuera hacia dentro! El ir hacia dentro, conocer las cosas y exponerlas empezó con el *Bhagavata* con Vedavyasa. La manera en la que él escribió el *Mahabharata* es diferente de la manera en la que escribió el *Bhagavata*, por ciertos acontecimientos. Son escritos con visión y con inspiración. Estos escritos inspirados empezaron en el inicio del *kali yuga*. *La Doctrina Secreta* es un escrito inspirado.

Madame Blavatsky ofrece dos aspectos de Libra. El primero es cerrar la actividad de Libra y el segundo es trabajar para revertir el flujo de energía.

No dejemos que las aguas vayan al mar y se desperdicien. Detengámoslas y llevémoslas hacia los campos, de forma que todos los campos se cultiven en nosotros. Cuando las energías fluyen continuamente hacia afuera, sin hacer nada, no hay cultivo. La actividad sexual es una forma de dejar escapar las energías. Se pierde mucha energía a través de una innecesaria actividad sexual. HPB habla mucho del sexo. Pero la pérdida de energías no se produce solamente con el sexo, sino que la energía se quema a través de los cinco sentidos. Hay que mantener lo mínimo en la medida necesaria. Entonces construye una presa y desvía las aguas de energía para fertilizar los campos. El campo es nuestro propio cuerpo. Cuando las energías no salen y se detienen en nosotros, son como el curso de un río que se contiene y cuyas aguas se desvían a través de diferentes canales hacia los campos adyacentes para fertilizarlos de manera que crezcan más las cosechas. Así pueden crecer frutos y flores, y se mantiene la vida circundante. Así es en el mundo exterior y así es en nosotros cuando detenemos el flujo de energías hacia el mundo exterior. Muchas veces cambiamos de trabajo sólo por unas pocas rupias más. No tenemos por qué cambiar de trabajo

y perder un ritmo razonable. Si ganando algunas rupias menos podemos conservar el ritmo, mejor que lo mantengamos.

Si llevamos una vida humilde y sencilla, no tenemos que dejarla y ser manipulados en todo momento por aquellos que nos ofrecen más dinero. Si deseamos volvernos hacia dentro, tenemos que recortar ciertas cosas. Aseguraros de que hay tiempo para todo esto. Diez mil rupias más al mes puede que no nos dejen tanto tiempo como el que tendríamos de la otra manera. En algún momento tenemos que adoptar un compromiso. ¡Encontremos tiempo para ello! Voy a hacer una afirmación drástica: cortemos con las salidas nocturnas. La naturaleza ha pensado en algo distinto para las noches. Sólo porque alguien os ofrece unas migajas más, quedáis reducidos a esclavos. Todos esos ingenieros de programación que están perdiendo sus noches tienen como prioridad el ocultismo, tienen necesariamente que encontrar una manera de dejar de pasar las noches fuera y regresar a un trabajo razonable de día y dedicar las noches a lo que está previsto por la naturaleza.

La naturaleza no prevé que la gente trabaje por la noche y duerma durante el día y durante las horas del alba. Mantén la objetividad de la manera correcta, vuélvete hacia la subjetividad

y avanza. Avanzar es posible con la ayuda del Maestro, de manera que las corrientes opuestas se armonicen rápidamente. Entonces accederemos a la comprensión de ciertas claves.

Cuando sepamos algo de las escrituras sagradas externas, tratemos de ver lo relevante que es para nosotros. No tratemos de compartirlo inmediatamente con los demás sin conocernos completamente a nosotros mismos. Esto es una disciplina. No os hablo de nada que yo no haya experimentado en mí mismo. Nunca. Porque no os puedo confundir. Confundir conlleva un karma enorme.

Si sabemos algo sobre Saturno, sabemos que primero tenemos que trabajar con Saturno en nosotros mismos. Cuando leas sobre Venus, trabaja con Venus en ti mismo. Cuando trabajas con Venus, no ves las rosas que están colocadas allí, sino el color. ¿Cuáles son los colores? No ves la alfombra, ves el color. Si ves una bandeja, una bandeja de cobre, no ves la bandeja, ves el color dorado. Venus te ayuda a ir hacia la belleza sin forma. Es belleza más allá de la forma. La belleza de una flor está en su forma y en su color. Te estás orientando al color y no a la forma. Si ves una estatua hermosa y cierras los ojos, no te quedas con la forma. Tomas el color y el contorno. Puedes encontrar al Maestro cuando cierras los ojos, con

un agradable color rosa que da frescor. Así es si has trabajado con Venus.

Hay una manera oculta de trabajar con la astrología y hay otra manera de trabajar con ella que es muy aburrida. Tenemos la información que sacamos del libro y por otro lado tenemos la contemplación. Esta contemplación da una dimensión diferente de la interpretación de la información dada en el libro. Porque cada escritura sagrada está escrita con muchas capas. Hay una afirmación aparente, y detrás hay capas de información en la misma frase. Con eso no os estoy desalentando en vuestro estudio, pero siempre digo que más que estudiar hay que ir hacia dentro. Hay muchos que han estudiado y se han malogrado. Cargan con muchos conceptos. No pueden dejar los conceptos y no pueden aceptar que no saben. Ese es el problema. Si en tus círculos siempre has sido reconocido como alguien que sabe y yo te digo que no sabes, ¡hay un problema! No tengas prisa en hablar. Primero come y digiérela. Así sabrás lo que ES y no de otra forma. Cuando alguien te da una fruta, deberías saber qué es esta fruta antes de dársela a otros.

La información dada en las escrituras sagradas primero tiene que llevarse hacia dentro, se ha de contemplar, practicar y asimilar. Después esperamos, y sólo si alguien pregunta, hablamos. No tenemos que hablar sólo porque lo hayamos asimilado. Una

vez asimilada, nos da la nutrición necesaria. Si alguien nos pregunta cómo es, entonces podemos ofrecerlo. Así es también la enseñanza. No se da porque uno lo sepa, sino porque los demás lo piden. Antes de darla se les debe explicar lo que deben practicar, para que lo sepan. Saber desde la práctica es diferente de saber teóricamente.

Trabajemos con estas pautas. Os doy algunas. Trabajad con ellas, practicadlas. Siempre tenéis que tener el concepto básico de que *“vosotros sois la clave”*.

Vosotros sois la clave sobre la que deben aplicarse otras claves. No la apliquéis en los demás. ¡Yo no debería aplicar en vosotros mi conocimiento de astrología! Mi conocimiento de homeopatía también es sólo para aplicármelo a mí mismo. Así es como surgió la homeopatía de Hahnemann. Se la aplicó a sí mismo. Toda la información que obtenemos, experimentémosla en el ser. Así, hasta cierto punto el aprendizaje es lento, y después es un diluvio de información interior, con su asimilación paralela. Los pasos iniciales son difíciles, los pasos posteriores no son difíciles. La nueva información llega junto con la asimilación. Es como un bocado rápido, ¡comida rápida! No sólo la comemos, sino que ya está digerida y obtenemos la consiguiente energía. Por favor, tened en cuenta que todo lo que está en el exterior también está en el interior de una manera diferente. ¡Hay comida rápida en

el interior! Así es como pasado un punto, cuando tenemos las cosas suficientemente dominadas, obtenemos mucha información con su asimilación, y esto continúa en nosotros. No es para nosotros, sino para los que lo necesitan. Si nos lo quedamos, ¡nos congestionamos! No tenemos que quedarnos con ningún conocimiento. Llega cuando se necesita. Esto es lo bonito. El conocimiento ya no es una carga. Allí donde vamos, viene y se comunica por sí mismo.

Es como cuando vamos a tomar un vuelo y tenemos que cargar nuestro equipaje. Antes de entrar hay gente que nos ayuda, y antes de salir hay gente que también nos ayuda, pero también hay algún momento en el que tenemos que llevarlo nosotros. Igualmente, la sabiduría llega, realiza su trabajo según la necesidad, de manera que no debemos estructurarlo todo antes de hablar. Lo que hablamos de esta manera ayuda a los demás.

Estos son otros dos conceptos. Hay muy buenas cosas en el libro. Así es como deben desentrañarse las claves. En la próxima charla hablaremos sobre otros aspectos expuestos por Madame Blavatsky. Cuando los realizamos, las demás cosas se vuelven fáciles.



CAPÍTULO III

Preparación

Madame Blavatsky fue invitada al *ashram* del Maestro Kut Humi. Desapareció del mundo durante un año. Sólo había una persona que supiera su paradero, y este era su padre. Los Maestros dejaron un bonito sobre blanco, con una carta de excelente caligrafía, diciendo que Helena estaba bien bajo su custodia y que regresaría al mundo de nuevo al cabo de un año. Nadie tenía que saber de ella. Este tipo de acontecimientos raramente sucede en la vida de un iniciado.

Helena fue llevada al *ashram* del Maestro en los Himalayas para poder recibir una sabiduría muy profunda que no se había dado de esta manera hasta que se presentó en *La Doctrina Secreta*.

Para que pudiera recibir la sabiduría, cada día, de madrugada, el Maestro solía exprimírle la parte posterior de la cabeza, como exprimiendo una naranja, de manera que el pequeño cerebro se volviera lo suficientemente blando para poder recibir la sabiduría superior que se le transmitiría en el futuro. Madame Blavatsky era conocida por su capacidad de soportar el dolor. Era una gran *upasika* y una encarnación de la energía de primer rayo, que tiene

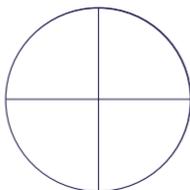
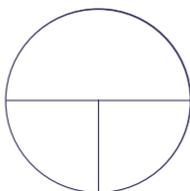
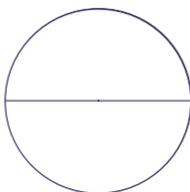
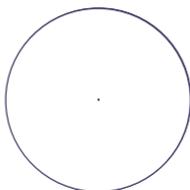
la capacidad de soportar cualquier dolor. El dolor no significaba nada para ella. Esa mujer experimentaba un dolor insoportable cuando el Maestro le exprimía diariamente el cerebro durante una hora. Cada día, cuando el Maestro entraba en la habitación, ¡era como si la visitara Plutón! Solía hacerlo una vez al día para hacer el cerebro muy sutil a la recepción, la comprensión y la exposición de la sabiduría que ella tenía que dar a la humanidad en general.

Madame Blavatsky dijo en sus escritos: “He conocido el dolor. Cuando digo esto, todo el dolor que normalmente sufre la humanidad lo he sufrido y experimentado”. Pero el dolor provocado por este ejercicio matutino diario era tan estremecedor que tenía pesadillas sobre él.

Después le mostraron el libro y le pidieron que lo abriera por una página. Cuando abrió la página, encontró un símbolo. Este símbolo era el “Círculo con un Punto Central”. Los Maestros le dijeron: “Cierra el libro y compréndelo”.

El segundo día abrió la segunda página, entonces encontró un segundo símbolo con el círculo y el punto central alargado hacia ambos lados para encontrar la circunferencia. Así es como el símbolo se volvió binario y el círculo se dividió horizontalmente en dos. Al día siguiente vio otra página, donde además de la línea horizontal descendía una línea vertical. Así es como se da la forma ‘T’ y lentamente

el círculo asciende y la forma 'T' descende dando lugar al símbolo Tau.



Después se le mostró otro símbolo en el que dentro del círculo hay una línea horizontal que lo divide en partes iguales, que son los hemisferios superior e inferior, y también hay una línea vertical cortando el centro, con la que el círculo queda dividido en partes iguales entre derecha e izquierda. Esta era la sabiduría profunda que se le mostró y sobre la que se le pedía que meditara.

Todo esto lo escribe Madame Blavatsky en el inicio de *La Doctrina Secreta*, y más adelante explica cómo el Absoluto se vuelve potencial con la creación, cómo surge la consciencia y cómo desde el cero emerge el uno y este uno conlleva otros tres, haciendo cuatro en total, que es lo que lo hace surgir todo desde lo Absoluto de manera cuádruple.

Sabiduría cuádruple

De la existencia cuádruple nos habla en los capítulos iniciales de *La Doctrina Secreta*. Esta es en sí misma una gran clave. Se le dio la gran clave de entender toda la creación en su aspecto cuádruple. Trabajó con esta clave, la asimiló y después empezó a desplegar la sabiduría de manera cuádruple. Esta sabiduría cuádruple forma los fundamentos básicos de toda sabiduría y se considera al símbolo en sí mismo como el pilar de la creación entera. Y de vez en cuando, a lo largo de todos estos volúmenes,

utiliza esa clave para sacar a relucir la sabiduría. Igualmente, si vemos los libros del Maestro EK, también usaba esta clave muy frecuentemente. La clave cuádruple también la conoció Pitágoras. Él ofrece una clave cuádruple para transmitir la sabiduría. Quien conoce la sabiduría, la conoce por la aplicación de esta clave. Esta clave fue pronunciada por Veda Vyasa en un verso que dice:

*Chaturvargaphalamjnanamkaalavasthachaturvidha
Chaturvarnamayolokahtat tatsarvamchaturmukha*

Esta estrofa la conoce mucha gente, todo lo cuádruple lo conoce mucha gente, pero lo importante es su aplicación. Cuando no nos lo aplicamos a nosotros mismos, no obtenemos la clave. Tenemos que aplicar esta clave y darnos cuenta de que somos cuádruples. Con esta comprensión podemos observar como todo es cuádruple. Esta clave cuádruple tiene que practicarse.

La primera cosa que se le mostró fue un círculo con un punto central. Después no lo encontramos en ninguna de nuestras impresiones. Antes se usaba habitualmente. Poco a poco desaparece. Incluso cuando lo usamos, no sabemos lo que es. El símbolo pensó: ¿Por qué debo estar aquí, inadvertido? Y escogió desaparecer. El círculo con el punto central es el símbolo básico con el que todo empieza.

Campo de actividad

El punto central es un centro. Sólo cuando hay un centro existe una circunferencia. La creación también tiene su circunferencia. Todo marco tiene su circunferencia. Todo ser tiene su circunferencia. La circunferencia es el campo de su actividad. Varía de persona en persona. Para una criatura pequeña, el campo es pequeño. Para una ligeramente mayor, será un poco más grande. Dependiendo de la profundidad y la consciencia, hay la consiguiente circunferencia. Cada uno de nosotros también tiene un campo de actividad. Para algunos está limitado a un área y a un número de personas. Para algunos es más y para otros es mucho más que eso. Es como el sol mismo, que es el centro, y tiene la circunferencia, que es el sistema solar. Igualmente, hay un sol central con su consiguiente circunferencia y un sol cósmico con todo el cosmos como su campo de actividad.

La hormiga tiene su campo de actividad. Abraham tiene su campo de actividad. De la hormiga a Abraham. De la hormiga a Adam, el campo de actividad existe en tanto que existe el centro. Cuando estamos ahí, tenemos un campo de acción. La circunferencia está ahí para el centro, cuando este surge. Así que cada uno de nosotros siente “Yo soy” cuando nos despertamos. ¿Cuándo no nos despertamos? Cuando estamos dormidos,

cuando no estamos despiertos, el centro no está y la circunferencia tampoco. Sólo cuando nos despertamos tenemos nuestra casa, nuestra familia y recordamos toda nuestra actividad, y en esta circunferencia actuamos durante el día. Después volvemos a deslizarnos en el sueño. Esto por lo que se refiere a nosotros.

Igualmente, surge un centro desde donde se produce la creación. Este surgir del punto es importante aquí. Cada uno surge de algún lugar por la mañana. Suponemos que dormíamos. También suponemos que existíamos. A no ser que existiéramos, ¿cómo es posible que surjamos por la mañana? Por lo tanto, la consciencia está en un estado inconsciente y en un estado consciente. Cuando no surgimos, cuando no nos hemos despertado, ¿qué hay? ¿De dónde venimos? Nuestra verdadera historia empieza en el punto de nuestro despertar, pero ¿quién nos despertó y para qué? ¿Antes de despertarnos, cuál era nuestro estado? Esta contemplación revela mucho sobre Brahman. La palabra Brahman significa que hay un surgir desde lo Absoluto. Una vez ha ocurrido el surgir, se desarrolla en una trinidad, una triplicidad. Sólo después de despertarnos tenemos la triplicidad de qué hacer, cómo hacer y después hacerlo. Esto forma un triángulo. Antes estamos en un estado de existencia pura. Y después es un estado de existencia

con consciencia. En esto se nos pide que meditemos por la mañana cuando nos despertamos en la cama. Cuando nos despertamos, estamos sólo en postura horizontal. Tras despertarnos nos levantamos porque hay una voluntad de levantarse, un conocimiento del levantarse y un acto de levantarse. En sánscrito se les llama *ichaa*, *jnana* y *kriya*. Todo esto no ocurre durante el sueño, sino cuando estamos despiertos. Así que despertarse es la cuestión.

Nos hemos despertado desde algún lugar y todavía no tenemos la voluntad de levantarnos o de hacer algo al respecto. Este es el estado “*soham*”. Desde AQUELLO nos hemos despertado como “YO SOY”. Antes de despertarnos no sabemos qué es AQUELLO. No puede definirse. No se sabe cómo estábamos antes de despertarnos. No se puede hablar de ello. En sánscrito este estado se describe como *apratarkyam*, *avijneyam* y *alakshanam*. Madame Blavatsky escribió treinta páginas sobre esto. El proemio de *La Doctrina Secreta* es una bella expresión del estado de Existencia Pura. ¡Es imposible escribir así! Sólo lo pudo escribir con la ayuda del Maestro, que es el Maestro del Lenguaje. El proemio desconcierta a cualquiera. Tiene unas treinta páginas. Tenemos que leerlo una y otra vez y contemplar. Lo primero que debemos hacer cuando nos despertamos en la postura horizontal de dormir es imaginar en nuestra frente que ahora estamos

en el estado de un centro con una circunferencia. Antes no hay centro, no hay circunferencia. Es lo Absoluto. Lo Absoluto está representado por el papel en blanco. Los conocedores no imprimen nada en el primer papel. En la siguiente página, continuamos. Dejad una página como muestra de respeto a “Lo Absoluto”. Es una marca de respeto porque todo procede de lo Absoluto. Al final dejamos otra página, porque esa voluntad quedará finalmente de nuevo como página en blanco. Normalmente, como nos consideramos muy importantes, ¡escribimos nuestro nombre en la primera página!

La primera oración es “*Nil none nought levels*”. Contemplad en ello. De ahí procedemos. “*Nil none nought levels*” es un mantra que dio el Maestro CVV. Entonces, ¿no dio el Maestro CVV doctrina secreta? Así es como la doctrina secreta está presente en todo momento. Sin duda, hay cosas como las cadenas del globo, que fueron presentadas por HPB de una manera que no lo hicieron otros. Las cadenas del globo son la primera expresión de la naturaleza en las escrituras sagradas conocidas. Igualmente, también presentó las razas por primera vez. Y también presentó los estados de este planeta respecto a cada raza. Hay que tener en cuenta que el planeta no es siempre el mismo, y que los seres humanos han sido distintos a como se ven ahora. Todos ellos han pasado por muchos cambios. La forma de los seres

cambia de vez en cuando a lo largo de millones de años. La distribución de la tierra y las aguas también ha cambiado paralelamente a las razas. Este aspecto fue dado por primera vez por HPB.

HPB trató los temas de la manifestación paralela, la cosmogénesis y la antropogénesis, y los presentó de forma mucho más clara. En el *Bhagavata* están ahí, pero no los entendemos. El *Bhagavata* fue escrito hace unos cuantos miles de años y está en sánscrito. La presentación que hace *La Doctrina Secreta* es muy posterior. Allí no se dice que el Pacífico no estaba allí, que el Pacífico era tierra o que la tierra de la Atlántida era una tierra en tiempos anteriores, o que el océano Índico una vez fue tierra. Estas cosas no se habían explicado antes.

Hay cosas que Madame Blavatsky explica de manera única, a partir de los manuscritos sagrados más secretos de los templos-cueva del planeta. Aparte de esto, para obtener este conocimiento y mucho más del que ella da en este libro, debemos pasar por los cambios necesarios.

Uno de ellos es contemplar el círculo con el punto central. Recordad meditar en el círculo con el punto central. ¿Nos acordamos? ¡No lo hacemos! Este símbolo representa nuestro estado del ser en su consciencia y todavía no en la acción. Ese es el segundo paso.

Antes también existíamos. Ese es el primer paso. La existencia sin consciencia y la existencia con consciencia son los dos estados. La existencia se desglosa en una actividad triple. Qué hacer, cómo hacer y el plan sobre el hacer es la triplicidad. Hacer para manifestar es el cuarto estado. Así es como trabajamos diariamente.

Antes de hacerse este edificio, ¿qué había aquí? ¿Dónde estaba este plan? ¡No estaba aquí, pero estaba! Debido a que estaba ahí, el lugar permaneció vacío hasta que algo sucedió. Entonces llega como la consciencia de que deberíamos tener un lugar. Luego ocurre que vemos el lugar, planificamos cómo hacerlo y lo hacemos.

Todo está ahí, se expresa y encuentra su manifestación nouménica y su manifestación física. Estos son los cuatro estados. Estas cuatro etapas nunca deben olvidarse. Sólo conocemos dos estados: pensar y actuar. Pero no conocemos la base de este pensamiento y esta actividad, que es la consciencia. Si no tenemos consciencia, no podemos tener ningún pensamiento ni actuar. Y la consciencia no puede ser sin la existencia. Puede haber existencia sin consciencia, pero no puede haber consciencia sin existencia. Sería como Shakti sin Shiva. La existencia precede a todo. La consciencia está en ella. Esta allí en forma potencial, pero no de manera visible. Entonces, contemplamos cuando nos despertamos,

salimos, volvemos y nos relacionamos con aquello de donde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Para qué hemos venido? “¿Quién soy, dónde estoy?”. Estas son las preguntas en las que debemos contemplar. Esto es lo que hizo nuestro creador cuando salió. Tenemos un creador al que llamamos creador de cuatro caras: *Chaturmukha Brahma*. No sabía qué hacer. Todo a su alrededor era agua. Agua significa éter. Es espacio. Potencial o no, no se sabe. Miráramos donde miráramos, arriba o abajo, ¡no había nada! ¿Qué hacer? ¿Por qué vino? De dónde venía era la pregunta que debía resolver primero. La resolvió y entonces empezó la creación. De esta manera, nosotros también tenemos que resolver primero esta pregunta.

Cada mañana, cuando nos despertamos de dormir, somos como el creador. Tenemos que contemplar de dónde hemos venido. Por ello se sugiere que cuando nos despertemos, sin esfuerzo deberíamos encontrar expuesto en algún lugar un círculo con un punto central. Tenemos que hacerlo porque realmente no podemos confiar en nuestra memoria. Debería estar enfrente, de manera que al despertarnos nos lo encontremos. Así no podemos olvidarlo. Deberíamos verlo en nuestra frente. En la frente estás sólo “tú”. Esta es la verdadera meditación en *ajna*. Al *sahasrara* se le llama lo Absoluto, es decir, *samadhi*.

Aquí estamos en el estado de *dhyana* meditando en la fuente de donde venimos. Si no lo hacemos, esta sabiduría no llegará a nosotros.

Después nos levantamos, llevamos a cabo nuestra actividad y meditamos en otro símbolo. Todo es simbolismo. La consciencia se manifiesta en un triángulo. Veneramos a la Madre como *ichhasakti jnanasakti kriyasakti swarupini*. *Ichha*, *jnana*, *kriya* son pasos sucesivos de la Madre. La Madre es la consciencia pura. Lo llamamos Madre porque es en relación a algo y la base es el Padre. De hecho, esta consciencia es Dios en la creación. Por lo tanto, no podemos decir que la consciencia es ELLA o ÉL. En relación a nosotros es ÉL y en relación a Brahman es ELLA. En relación a tu hijo, tú eres el padre, y en relación a tu padre, eres el hijo. En relación a tu hijo eres masculino y en relación a tu padre eres femenino. Ambos roles son solamente “tú”. En relación a tu hijo distribuyes, le transmites energía. Cuando estás emitiendo o transmitiendo energía, eres masculino. Pero en referencia a tu padre, te vuelves un centro receptivo y él es el centro emisor.

Nuestro sol es masculino para nosotros, pero es femenino para su sol. Así es en la creación. Todo es masculino-femenino hasta la consciencia. Hasta la consciencia pura no podemos decir que algo es absolutamente masculino o absolutamente femenino. Si hay algo más allá, este más allá es

masculino y él es femenino. Y si hay algo por debajo, él es masculino y el que recibe de él es femenino. Cuando os enseño soy masculino y cuando recibo soy femenino. “*Toda meditación es una actividad femenina*” es una afirmación del Maestro Djwhal Khul. Una mujer puede ser mucho más receptiva que un hombre, porque el hombre está siempre ocupado moviéndose hacia afuera y la mujer está ocupada recibiendo energía inteligente. Incluso en términos de sueños y experiencias de los sueños, las mujeres tienen mejor experiencia. Hay algunos hombres con buena experiencia, porque en él está más activa la parte femenina que la masculina. Las escrituras sagradas también dicen que sólo Krishna es hombre y el resto son mujeres. Él es el único dador.

Tenemos una meditación que dice: “Recuerda al dador”. Cuando damos somos hombre, y cuando recibimos somos mujer. Por lo tanto somos masculinos-femeninos. Esta consciencia que forma parte de la consciencia universal es masculino-femenina. Por ello a Dios se le llama invariablemente en todas las escrituras sagradas masculino-femenino. Es femenino en relación al Dios absoluto y masculino en relación al resto de la creación. Por ello, simbólicamente los sumos sacerdotes llevan un bonete. En todo sistema hay un bonete o una corona sólo para recordar que hay

algo por encima de él. Tenemos variedad de tocados sólo para recordarnos que no lo somos todo. Lo Absoluto es absolutamente masculino-femenino. Es dos en uno. Todo está en Él y por lo tanto todo se expresa desde Él. No podemos decir si es hombre o mujer. Es AQUELLO. Estos dos estados deben contemplarse diariamente. De AQUELLO, ha venido YO SOY. Cuando llega YO SOY, se convierte en *Atman*. Cuando es AQUELLO, es Brahman. Son dos cosas distintas. Brahman se convierte en *Atman*. Lo llamamos *Atma* universal o *Vishwatma*. *Vishwatma* no es Brahman. Brahman se convierte en *Vishwatma*. Brahman convertido en *Vishwatma* es lo que llamamos AQUELLO YO SOY. En tanto que Brahman se ha convertido en YO SOY, nosotros también somos como AQUELLO. Debido a que somos trocitos de aquel *Vishwatma*, tenemos una relación directa con Brahman.

Lo bonito es que tenemos una relación directa con Brahman, que no tenemos que ir a través del Dios universal. Esto es lo que dijo el Maestro CVV de la siguiente manera: “Este es un método directo”. Lo que significa que puedes relacionarte directamente con Brahman y convertirte en Brahman. No necesitas pasar por la Jerarquía. ¡La Jerarquía no interferirá en tu camino! La Jerarquía te ayudará si estás haciendo este esfuerzo. Esta es la belleza y el amor que tienen por la humanidad.

Después de la existencia y la consciencia, tenemos el plano de pensamiento donde ideamos, y después está la acción. Estos cuatro son como cuatro *kumaras* en las escrituras sagradas orientales. Los cuatro *kumaras* se convierten en cuatro avenidas del UNO. Si no lo entendemos, no podemos entender las enseñanzas de Kapila. Madame Blavatsky habla mucho de Kapila. Habla de *Sankya* y lo revela todo con la clave cuádruple. Esta es precisamente la clave que Kapila da a su madre. Los cuatro *kumaras* existen en nosotros.

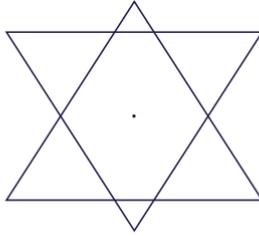
Sanaka es nuestro estado absoluto. *Sanandana* es el estado de consciencia pura. *Sanat Kumara* es el estado de nuestra ideación búddhica, y somos *Sanatsujata* como hacedores. *Sanatsujata* es el cuarto. Tenemos mente, sentidos y cuerpo para trabajar. Somos esencialmente cuatro por naturaleza. Es una situación de uno en cuatro y cuatro en uno y tenemos a un quinto, llamado mente. La mente tiene a los sentidos como ayudantes. Y tenemos al cuerpo, que es el séptimo. Así es como somos siete.

El cuádruple está sentado en un carruaje triple. Así es todo el trabajo. El cuarto aspecto en ti se relaciona con los tres aspectos de abajo y con los otros tres aspectos de arriba. Por eso el cuarto estado es importante. Por encima de él hay tres y por debajo de él hay tres. El siete se puede representar en forma triangular con dos triángulos o con un

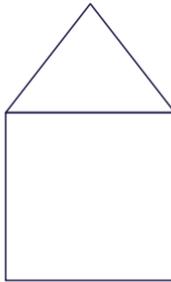
cuadrado. Para entender la sabiduría tenemos que entender los símbolos. 3 sobre 4 es el concepto. Así es como tenemos la estructura del templo. Lo que nos enseña que cada uno de nosotros es un templo. En este templo el cuarto aspecto relativo a ti y el quinto aspecto se unen.

Este aspecto cuádruple también se ha dado como *Vasudeva*, *Sankarshana*, *Pradyumnay* *Aniruddha*. Este aspecto cuádruple se presenta de muchas maneras en las escrituras sagradas de la India. Básicamente, hay cuatro caminos para los cuatro *kumaras*. No pueden ser tocados por nada en el universo. Son la base para que los seres experimenten, y estos cuatro también existen en nosotros. Esta es la sabiduría que se le mostró a HPB y en ella se describe como existe un Absoluto, después existe el nómeno, lo fenoménico y lo material que forman los cuatro aspectos. Después ella sigue con la misma clave del cuatro con la sabiduría de Pitágoras y escribe volúmenes sobre ello.

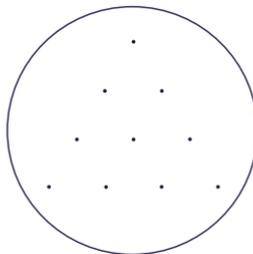
La tabla de Pitágoras también habla de cuatro. Con estos cuatro explica el 10. Cuando sumamos estos cuatro números obtenemos 10 ($1+2+3+4=10$). Tú y tu circunferencia sois 10, y tú eres el centro. El *Veda* simboliza el número 10 como un mandala. Todo esto no lo podemos entender a no ser que contemplemos. Es un aspecto con el que tenemos que trabajar.



La estrella de seis puntas



La torre del templo



La década

Pitágoras presenta a estos mismos cuatro como número, color, forma y sonido. Con estos cuatro podemos abrir el cerrojo de toda la creación. El número con su potencia, el sonido con su vibración, el color con su velocidad permiten la manifestación de la consiguiente forma. Si un sabio vidente ve una forma, inmediatamente puede sentir el aspecto de color, el aspecto de sonido y el aspecto de número relativo a ella.

En nosotros hay muchos centros a los que llamamos *chakras* o lotos. Tienen diferentes números. Decimos que *muladhara* tiene cuatro letras, *swadhistana* tiene seis letras, *manipuraka* tiene diez y así sucesivamente. El número es diferente, y por lo tanto la potencia es diferente. Todo puede observarse a través del número, el color, el sonido y la forma.

Cuando vemos una forma, es importante ver lo ordenada que está. En la naturaleza hay simetría y orden. Por ello ¡qué ordenada es una forma! Todos los símbolos geométricos son muy ordenados. *Si contemplas en los símbolos ordenados, verás cómo tus energías se organizan.* Esto es lo bonito.

Por eso todos los *yantras* están llenos de triángulos, cuadrados, pentágonos, dobles triángulos o hexágonos; todos los símbolos geométricos son un círculo, una esfera, un cubo, una pirámide y sus permutaciones y combinaciones. Al ver cómo se ha

colocado el trípode de la cámara, vemos el tipo de energías que lleva la persona que está manejando el trípode. Así es como lo ve un sabio vidente. En la manera como se ha colocado la mesa, podemos ver qué tipo de orden tenemos en las energías. En la manera como te pones las gafas, también puedes ver si es ordenado o desordenado. No tenemos que decirle que es desordenado. Sólo es una información que tenemos de que ese hombre es desordenado, de manera que cuando hablemos con él conservemos con nosotros esa información.

Símbolo

Todo hombre es un símbolo. La manera como te pones la ropa, la manera como andas lo dice. ¡No penséis que sólo la homeopatía nos lo dice! Hay una manera homeopática de ver y hay una manera ocultista de ver la manera como caminas, la manera como hablas, la manera como mueves tus labios. La manera como se mueven tus ojos, la manera como mueves tus manos. En todo hay un símbolo. Esto lo sabes cuando trabajas con los símbolos y su orden.

De la misma manera podemos trabajar con el color. Cada color tiene su velocidad y el consiguiente impacto. El rojo tiene su impacto, el azul tiene su impacto, el amarillo tiene su impacto, el rosa tiene su impacto, el violeta tiene su impacto y el verde

tiene su impacto. Esencialmente son 1 como 3 y 3 como 7. En el *Gayatri* también meditamos en colores. *Gayatri* es un símbolo completo; tiene color, sonido, símbolo y número. Todo existe en él. Si miramos en las escrituras sagradas, no hay mayor mantra que *Gayatri*. ¡Pero así y todo buscamos tantos mantras! En *Gayatri* hay la energía solilunar: *mukta* i *dhawala*. *Dhawala* es la luz diamantina del sol y *mukta* es la luz de la luna. Una es consciencia y la otra es vida. Entre estas dos están *vidruma*, *hema* y *neela*. *Vidruma* es rojo, *hema* es amarillo y *neela* es azul. Estos son los colores básicos. El amarillo se vuelve verde cuando envejece. El rojo se vuelve naranja y rosa. El azul se vuelve azul celeste e índigo y violeta. Es una variación de los colores esenciales. Puede relacionarse con la trinidad. Cuando entramos en una sala como esta, podemos sentir qué energía es aquí dominante por el número de ventanas, por los colores escogidos y por los símbolos dispuestos. Hay tantas maneras de ver para un sabio vidente. ¡No necesita horas para ver todo esto! Con una sola mirada puede sentir la energía. Esto es ocultismo.

A todos nos gustaría entrar en el ocultismo. Pero no nos gusta practicar. La práctica es lo que permite que ocurra. A algunas personas les gustan unos colores más que otros. Así entendemos qué energías tienen primordialmente. A algunas personas les gustan unos números más que otros.

Tienen sus números favoritos. Y suenan de una manera concreta.

Las claves son el sonido, el número, el color y el símbolo. Estos son importantes y también son cuatro. El tiempo es igualmente cuádruple. Tenemos tres cruces en astrología: la cruz cardinal, la cruz mutable y la cruz fija. Así, un día es cuádruple y una hora también es cuádruple. La vida es cuádruple: infancia, juventud, mediana edad y vejez. Si aplicamos esto, podemos encontrar el cuatro en todas partes. Por eso *Veda Vyasa* dijo: “*tattatsarvam chaturmukha*”, que significa que todo es cuádruple. En el *Vishnusaharanama* también decimos *chaturbahu*, *chaturmukha*, *chaturatma*. También hay el *Chaturveda*. Los *Vedas* son también cuatro. El *Veda* relativo a nuestra expresión es el *Rigveda*. Otro *Veda* se refiere a nuestra respiración, que es el *Samaveda*. Otro *Veda* tiene que ver con el plan de trabajo, es el *Yajurveda*. El cuarto *Veda* está relacionado con nuestra habilidad para manifestar. Estos son los cuatro *Vedas*, y los cristianos quisieron crear cuatro evangelios con la misma historia. Es una imitación. Explicando la misma historia con algunas pequeñas diferencias aquí y allá, hemos creado cuatro evangelios y decimos que en base a ellos se han creado los cuatro *Vedas*. Todo esto Madame Blavatsky lo condena en *La Doctrina Secreta*. No perdona la falsedad. La falsedad debe machacarse y la verdad debe defenderse. Esta es su misión.

El mismo eslogan de la teosofía es: “No hay religión más elevada que la verdad”. Esto lo sacó HPB de los *Vedas*. La afirmación en sánscrito es: “*Satyannastiparodharmah*”. La mayoría de nosotros no sabemos que incluso existe una versión sánscrita anterior. Seguid la verdad. Si las religiones no os dan la verdad, no podéis seguir esas religiones. Seguid la verdad. Si una religión está de acuerdo con la verdad, está bien, si no coincide con la verdad, simplemente machácala. Este es su método. Ensalza muchas civilizaciones: las de los mayas, incas y aztecas del sistema americano, y también habla de los celtas. Todos son ramas de los *Vedas*. Así es como se granjeó el desagrado de Occidente, porque había el prejuicio de que era partidaria de la sabiduría oriental.

Cronológicamente primero fueron los *Vedas*, y después todo salió de ellos. HPB muestra como muchos conceptos profundos del sistema griego, del sistema egipcio, del sistema romano, del sistema celta y del sistema masónico tienen los mismos principios arcaicos que encontramos en el sistema védico. Así es como expone la verdad, y al presentar la verdad habla de muchas teologías, muchos lugares y muchos autores de los que puede que no hayamos oído hablar. Por eso se nos hace confuso cuando habla de cosas que no conocemos en absoluto, que no podemos entender.

Un europeo no lo puede leer porque hay muchos conceptos védicos. Igualmente, otros tampoco lo entenderán todo a no ser que dispongan de un glosario de términos de teología egipcia, teología griega y teología sobre el Antiguo Testamento. Describe bellamente muchas representaciones simbólicas del Antiguo Testamento. Defiende la verdad allí donde se encuentre.

Aparte de esto, Madame Blavatsky aplicó principalmente tres claves. Una es la astrología (*jyotisha*), otra es la etimología (*nirukta*) y la tercera es la relativa a los ciclos de tiempo. Ella es una Maestra en las tres. Es a partir de estos ciclos que pudo dar la sabiduría sobre las razas, los *manvantaras* y los ciclos de tiempo. También trabajó con la clave de la pronunciación hasta cierto punto. Aparte de esto, hay dos claves más. Una clave se refiere a la gramática (*vyakarna*). Es la química del sonido. La clave de la pronunciación es una clave inmensa. Hay una clave más, la clave métrica: *chandas*. Los *Vedas* están elaborados con diferentes *chandas*. Incluso nuestros *stotrams* (himnos a la divinidad) están llenos de *chandas*. Cuando proferimos un *stotram*, deberíamos pronunciar una métrica completa con una respiración. ¡No deberíamos romperlo! Si rompemos los *chandas*, no sólo se pierde el significado, sino también el beneficio de la pronunciación.

Cuando pronunciamos el *Anushtup*, se debe hacer con dieciséis notas de respiración, inhalando y exhalando. Es una pronunciación uniforme de dieciséis notas. Es como el *pranayama* que se hace durante 20 o 30 minutos. El *Vishnu Sahasranama* también es así. De esta manera, todo himno o *stotra* se organiza en *chandas*. ¡No deberíamos romper la pronunciación! Igualmente, cuando cantamos el *Vishnu Sahasranama* o el *Lalitha Sahasranama*, cada línea debe leerse completa en una respiración y no debe romperse. Si lo prolongamos y lo hacemos demasiado musical, entonces tenemos que romperlo y eso no es lo correcto. El mantra *Gayatri* sigue los *chandas*. No rompáis las líneas según vuestra conveniencia. Si os adaptáis a los *chandas*, vuestro sistema respiratorio obtendrá un ritmo mucho mejor y os dará mucha más vitalidad. Por eso los himnos o *stotrams* deben ser pronunciados según las reglas de los *chandas*.

Estas son las claves. Hay seis claves, que se llaman *vedangas*. De estas, HPB da tres claves y media. No es una expresión de todas las seis claves, pero de todas maneras es muy profunda.

Primero tenemos que trabajar cada clave en nosotros. *Siksha* es una clave. Cuando pronunciamos las palabras y las letras, debemos ver en qué lugar se produce la pronunciación en nuestra garganta. De las guturales a las labiales,

en toda esta área pronunciamos muchos sonidos. ¿Dónde los pronunciamos? Ka, cha. Cha es más externo que ka, ¿no es así? Cha se pronuncia en el paladar, ka se pronuncia al final de la boca, en la garganta. Ta se hace con las encías. Tha –no puedes decir tha a no ser que tengas dientes–. Ka, cha, ta, tha, pa, así se distribuyen. No es como otros idiomas. Todos los sonidos con ka se pronuncian en el mismo punto. Tenemos que observarlo. ¿Entonces ¿cuáles son los sonidos más profundos? ¿Lo hemos observado alguna vez? Vayamos a las vocales. Para pronunciar “a” no necesitamos *mukha*, “e” y “u” son todavía más profundas. Por eso las vocales son las que dan energía de vida y las consonantes son las que forman las energías corporales. El cuerpo es quíntuple y tenemos cinco categorías de consonantes: ka, cha, ta, tha, pa. Cada categoría tiene cinco caracteres más. Juntos hacen veinticinco. Éstos son los veinticinco principios del cuerpo que están en sintonía con las veinticinco letras de la lengua sánscrita. ¡Esto es sabiduría! Después tenemos dieciséis vocales relacionadas con los dieciséis principios de vida. Estos a su vez se relacionan con las dieciséis fases de la luna. Dieciséis y veinticinco sumados hacen cuarenta y uno. Además hay ocho *santas*, las letras que empiezan por *sa*. Las ocho son *sa, sha, sa, ha, ya, rra, la, khsha*. En total, cuarenta y nueve.

En los centros de nuestro cuerpo, desde *ajna* hasta *muladhara*, ¡el número total de pétalos es de cuarenta y nueve! La constitución humana está en sintonía con el sonido. Procedente de los Círculos Superiores, el sonido se organizó como lenguaje para la humanidad durante la era lemur. Por ello Madame Blavatsky habla mucho del sánscrito y lo demuestra. Lo hizo a través de la clave de la pronunciación. Tenemos semejante tesoro, lo utilizamos y no sabemos de su importancia. ¿Cómo obtenemos todo este conocimiento? ¡No es leyendo! Es practicando todo esto de lo que hemos estado hablando. Ella lo practicó en su templo-cueva. Cuando lo practiques en tu templo-cueva, conocerás muchos detalles. En *La Doctrina Secreta* escribe que el griego y el latín reivindicaban ser las hermanas menores del sánscrito, ¡pero en realidad son las hijas! Todas las lenguas que perduran en la raza aria hoy en día descienden de estos idiomas. Ni aquí en India conocemos la importancia del sánscrito, ni los europeos conocen la importancia del latín y el griego.

Madame Blavatsky trabajó tenazmente también con la clave etimológica. Por ejemplo, en sánscrito tenemos la palabra *kendra*. Esta se convirtió en *kentre* en griego y *centre* en inglés. Para el sonido “ka”, escribimos la letra “k” o “c”. El Maestro CVV escribió *Canchupati* empezando con la letra “C”. ¿Por qué CVV y no KVV? Se tiene que hacer un

gran esfuerzo para decidir dónde se debe escribir con “c” y dónde se debe escribir con “k”. HPB también comparó muchas letras y muchas palabras básicas. Comparó y mostró que el sonido es el mismo en todos los idiomas básicos. Es un sonido que existe como muchos. Es sólo blanco que existe como siete colores. Es un fuego que existe como siete fuegos y 49 fuegos. Es un aire como 7 aires y 49 aires. Se ha convertido en 1 por siete y después 7 x 7. Así, con la ayuda de estas claves va explicando cómo es en ti y cómo es en la creación. Este es exactamente el tema de *dhārshana*.

Hay seis *darshanas*. Uno de ellos es “*pindanda-barhmanda samanvaya*”. Significa que lo que está en el macrocosmos está en el microcosmos. El hombre es micro y el universo es macro. Si entendemos al hombre, entendemos el universo. HPB muestra insistentemente cómo es el microcosmos en el ser humano, y cómo puede relacionarse el hombre con el universo, y que el hombre cósmico no es distinto del hombre que conocemos en su formación. Todo lo que existe en el hombre cósmico también existe en el hombre. Muestra algunos ejemplos. Un estudiante inteligente que tenga que dar un ejemplo tiene que elaborarlo. Y nosotros también tenemos que trabajarlo para entenderlo. De esta manera presentó *La Doctrina Secreta* con la ayuda de las claves. ¡Vivía estas claves!

El Maestro EK también usaba estas claves en sus escritos. Utilizaba la clave etimológica en la mayoría de sus escritos, además de la clave astrológica y la clave de la pronunciación. En algunos libros dio la clave de los *chandas*. En su libro sobre *Suparnasuktam* hay mucho simbolismo. Todos los *suktams* que presentó junto a sus comentarios están llenos de claves aplicadas. Aplicó todas estas claves y dio mucha información. También mostró cómo es con el hombre y cómo es con el universo.

La enseñanza siempre es así. No muestras nada que te resulte extraño. Si está en ti, se vuelve familiar, y con esta familiaridad puedes relacionarte con un sistema superior. Por ejemplo, en el *Veda* se dice: “*Asavadityo Brahma*”, que significa: “Aquel que ves como el sol no es distinto de mí”. También es “Yo Soy” en una dimensión mayor, pero la esencia es la misma.

Si deseamos leer, lo que tenemos que hacer es tomar un capítulo, por ejemplo “El Logos Creativo – Andrógino”. El Logos creativo significa el logos que es creador, *Chatrumukha* Brahma. Y entonces es él quien se convierte en andrógino. Ella dijo: “Relaciónalo con tu escritura sagrada y así los conocerás mejor”. En el *Bhagavata* tenemos la misma historia de *Chatrumukha* Brahma que se divide y renace como *Swayambhuva Manu* y *Chaturmukha*. Es uno convirtiéndose en dos. El

Dios masculino-femenino volviéndose masculino y femenino. Uno volviéndose femenino y después el Dios femenino volviéndose hombre y mujer. Hay algunos pasos. Hay una unidad que se convierte en izquierda y derecha. Entonces es andrógino. Del estado andrógino se da la separación del aspecto masculino y del aspecto femenino y aparece el sexo. Así es como lo explica. Pero nosotros no conocemos muchas de estas palabras. Necesitamos un diccionario normal y el glosario teosófico. Leed con paciencia y entendedlo.

HPB explica como todo auténtico yogui es andrógino. Cuando en una persona está equilibrada la energía masculino-femenina, se le llama yogui. No es hombre ni mujer. Esta es la belleza de un yogui. En él no hay la búsqueda de la mujer porque la mujer está en él. No hay búsqueda del hombre porque el hombre está en él. No hay búsqueda de nada del mundo porque todo lo que hay en el mundo está en él. Sabe que le llegará lo que necesite. Es un hombre completo, un yogui. Está contento con cualquier cosa que le llegue. No va hacia afuera para conseguir cosas. ¡Mirad lo autónomo que es!

Una persona es así de autónoma y autorrealizada cuando sus energías masculino-femeninas están unidas y en equilibrio. La energía femenina es la energía receptiva. Una persona con esta energía piensa: “¿Qué puedo recibir del grupo? ¿Qué puedo

recibir de esta persona?”. En todas partes buscamos lo que podemos recibir. Incluso pensamos: “¿Qué puedo recibir del Maestro?”. El Maestro está en el Ser y está satisfecho. Trabaja según el momento y según el lugar conforme al plan, sin querer nada ni buscar nada. Cuando alcanzamos ese estado, se nos llama andróginos. Si estamos en ese estado, incluso adoptamos una bella forma que gusta tanto a mujeres como a hombres. Cristo era así. A un hombre guapo lo miran las mujeres y a una mujer guapa la miran los hombres. Pero en el caso de un yogui, sean hombres o mujeres, se ven igualmente atraídos hacia él. Este es el caso de Krishna, es el caso de Maitreya y es el caso de Cristo. Es el caso de todo Maestro de Sabiduría, que es admirado. La forma es tan completa que no son ni hombre ni mujer. El hombre encuentra una mujer ideal en él, y la mujer encuentra un hombre ideal en él.

Hay muchas mitologías sobre las personas andróginas. HPB explica que hubo un tiempo en que la humanidad como tal era andrógina. No se nacía a través del útero. Se podían reproducir con el pensamiento, también se podían reproducir con el sudor. Ella va describiendo todo esto. En el estado inicial el creador se había vuelto masculino-femenino para multiplicar la creación. Tras un tiempo, sintió: “Voy a hacerme masculino y femenino por separado”. Desde la unidad a lo binario, y

después los dos separándose. Cuando se separan, como originalmente están juntos, hay atracción entre los dos. Lo masculino y lo femenino siempre desean unirse, porque son esencialmente uno como dos. Es como la energía negativa y positiva en la electricidad. Siempre quieren juntarse. Cuando se juntan, la luz está allí. Habitualmente, está separada en dos. De modo que todos estamos separados. Tratamos de buscar aquello de lo que carecemos. Cuando las carencias se completan, entonces no hay búsqueda y el juego termina. Tenemos que entender cómo se puede alcanzar y cómo fue alcanzado por los iniciados. Hanuman, Ganesha, Subrahmanya son todos así. A los indios nos hace sentir cómodos colocarles mujeres a todas las deidades. A Ganesha le ponemos dos. Para Hanuman también ponemos una mujer. A Subrahmanya le ponemos mujeres. Pero ellas no están allí. Todos son andróginos. Son *kumaras*. Cuando eres un *kumara*, en ti hay un hombre y una mujer completos.

Muchas veces he hablado de la energía masculino-femenina. La explicación de las energías receptivas y distributivas procede de Madame Blavatsky. Ella da esta bella descripción. ¿Por qué el problema del sexo? Ella dice: “El sexo no es más que la carencia en ti que buscas en el otro”. Y hay mejores maneras de realizarlo. El corazón del sistema solar es *Aditya hridayam*. El corazón, que es el centro

solar en ti, es el centro a través del cual te conectas al sistema superior. El sol es el regente de Leo. Hay un sol superior a este sol. El corazón de este sol está en *ajna*. Se le llama *Savitru*. Después tenemos al sol superior, *Bhargodeva*. El orden es *surya - savitru - bhargodeva* o *surya - savitru - aditya*. HPB también dice OM-SOL-ON o SOL-OM-ON – Solomón. El templo de Salomón no es sólo el que construyeron externamente. El templo está organizado de tal manera que tú puedas ser consciente de los tres soles. Ella explica cómo cada uno de nosotros es en sí mismo el templo de Salomón. Esto es también lo que dice el *Gayatri*. El *Salomón* de los judíos es el *Sulaiman* de los árabes. Hay muchos nombres. *Abraham* es *Ibrahim*.

Cuando vamos a la raíz de esto a través del sonido, podemos conectar muchas cosas. Es lo mismo de lo que cada cual habla de manera diferente. ¿Por qué lo diferenciamos a través de las religiones? Si vamos a la Verdad, veremos que toda religión encuentra su encaje en la creación. Para hacer todo esto, una vez más un pequeño recordatorio: tú eres la doctrina secreta.

Deberías ir a lo profundo de tu ser. Mientras permaneces dentro, date cuenta de todo lo que hay en ti, y paralelamente lee lo que hay en el libro. Recibes ayuda desde dentro. Es más fácil aprender dentro que fuera.

El tema es profundo. Ella mostró los secretos más antiguos y cómo se encuentran por todo el planeta. Explica las pirámides mayas, las pirámides de Egipto y los templos de la India, y lo que tienen en común en términos de masonería.

Una vez entendemos nuestro propio templo, lo entendemos todo. El cuerpo es el templo y debemos entrar en el sanctasanctorum del templo. Allí encontramos nuestra propia imagen. Tú eres una imagen de Dios. La imagen que hay en el templo es tu imagen y esa es la imagen de Dios y tú no eres diferente de Dios. Así es como, partiendo de muchas teologías, ella explica cómo lo han presentado los iniciados.

CAPÍTULO IV

La doctrina secreta es nuestra propia doctrina. La doctrina del hombre es la doctrina secreta. Si queremos conocer a un hombre, tenemos que estudiar la doctrina secreta. No hay nada de lo que se dice aquí que no esté relacionado con nosotros. De hecho, en toda escritura sagrada es así. De lo contrario, se convierte en una religión.

Ninguna enseñanza procedente de un gran Maestro se desvía de la verdad original y de las leyes clásicas que están en funcionamiento. La creación es séptuple y el hombre también es séptuple. Por lo tanto, cuando entendemos al hombre, también entendemos la creación. De hecho, el *Ramayana* o el *Mahabharatha*, o para este propósito cualquier *Purana* que los sabios videntes hayan dado, sólo son para guiar al hombre a conocerse a sí mismo. Hay mucho desconocimiento del hombre sobre sí mismo. Trata de saber más sobre el no-ser que sobre el ser. En sánscrito esto se conoce como *aitareya*. Se siente que hay otro, pero no hay nadie más que uno mismo. Debido a que no tiene muchas anécdotas, parece un poco denso. Es como la comida seca que tienes que comer. Necesitas masticar mucho. Si es semisólida semilíquida, pasa por el esófago muy rápidamente. Por eso en el *Bhagavata* se dice que

si narramos lo mismo con bellas historias, el relato engancha al niño mental y los principios atraen al aspecto búddhico, y entonces el despliegue se hace más sencillo. Sin embargo, esta vez hemos elegido seguir este camino, y por lo tanto lo hacemos. Estoy seguro de que tiene que ser de mucho interés para todos vosotros, porque no he hablado de nada que no tenga que ver con nosotros.

Todavía hay otra dimensión relativa al centro y la circunferencia. Que tú eres el centro y todo lo que te rodea es la fuente de la que has venido. La circunferencia es el padre y tú eres el hijo. Y la relación padre-hijo se representa con el radio que va del centro a la circunferencia. Cuando dibujas una línea desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, se crea un radio, y a esta relación se le llama Pi en la sabiduría griega. No es *pie* (pronunciado/pai/), como se dice en inglés. El inglés ha distorsionado muchas palabras según su propio criterio, de manera que la sabiduría también se ha distorsionado. Se debe pronunciar Pi. De hecho, el nombre del iniciado es Pitágoras y no Pythagoras. Los ingleses pronuncian π como /pai/. No es /pai/, es pi. π es la relación entre el padre y el hijo. Si queremos conocer al padre, deberíamos conocernos más a nosotros, el hijo. Matemáticamente se dice que la relación es 3 por 7 más una cifra que es más de cero pero no llega a 1. Pitágoras explica la relación matemática que se

explica en la sabiduría antigua como el conocimiento del mandala. Madame Blavatsky habla de esto en *La Doctrina Secreta*. El conocimiento del mandala es el conocimiento de π . El conocimiento del hijo es el conocimiento del padre. El conocimiento del número 5 es el conocimiento del número 10. Así es como lo va explicando. Todo lo que hay en el hijo está en el padre porque el hijo es una réplica del padre. De manera que si conocemos la historia de los números, conoceremos la historia del padre y el hijo y su relación. También sabremos cómo relacionarnos con el padre y ser representantes del padre como hijo.

Cuando hablamos del Hijo de Dios, nos referimos al Dios universal representado totalmente en el hijo. Cuando todos los principios están completamente activos en nosotros, se nos considera un Hijo de Dios. Cuando los siete centros desde *sahasrara* hasta *muladhara* están en su estado funcional completo, entonces se dice que somos un Hijo de Dios. Principalmente estamos activos en el ombligo, y de ahí hemos de pasar el centro activo al corazón, desde donde hay una conexión con la cabeza y también con *muladhara*.

Se considera que la circunferencia es el número 10. El símbolo del padre es el 10 y el símbolo del hijo, el 5. Esto lo explica minuciosamente Madame Blavatsky en la forma de la Persona Cósmica.

Describe como esta Persona Cósmica es la que los sabios videntes védicos han nombrado como *Vishnu*. Es esta Persona Cósmica que se describe en la teología judía como Adam. Cualesquiera que sean los nombres, hoy lo llamamos Persona Cósmica. Estamos derivando hacia una terminología común a partir de todas las religiones, de manera que la sabiduría se comprenda mejor.

El aniversario de Madame Blavatsky

Madame Blavatsky nació en las primeras horas (entre la una y las dos de la mañana) del 12 de agosto. El Maestro EK nació durante la tarde del 11 de agosto. La diferencia entre la hora de nacimiento del Maestro EK y la de Madame Blavatsky es de apenas ocho horas. Por ello en la World Teacher Trust tenemos la tradición de celebrar conjuntamente estos cumpleaños el día 11. El calendario lunar cuenta el día desde el amanecer hasta el siguiente amanecer. En ese contexto, el 11 de agosto concluye en la mañana del día 12. Pero cuando contamos el día desde la medianoche, son dos días diferentes. Tenemos el siguiente dicho en sánscrito: “*Adhikasya adhikam phalam*”. Cuando dos grandes seres han nacido y nos han iluminado, dedicar dos días de nuestra vida a relacionarnos con las energías de la Jerarquía será bueno para nosotros. Por favor, continuad haciéndolo. Lo podemos celebrar durante

dos días, el 11 y el 12 de agosto. El día 11 podemos relacionarnos con la misma energía en la forma del Maestro EK, y el día 12 con la misma energía en la forma de Madame Blavatsky.

Centro • Circunferencia

Volviendo al tema de π , hemos de elaborarlo del centro a la circunferencia. Primero vayamos al centro. El centro en nosotros es el corazón. Desde este centro tenemos que ir a la circunferencia, el padre. Se dice que el padre está en la cabeza, es decir, en *sahasrara*. Primero vamos de lo horizontal a lo vertical, es decir, de la mente al corazón.

Ir al centro es lo que se llama el viaje de la horizontal a la vertical. Después tenemos que ascender la vertical. Para ascender a la vertical tenemos que estar adentro y relacionarnos con la columna vertical. Esta es la meditación. Esto es lo que se llama *dhyana*.

Para ello, primero tenemos que ir al centro. Es como ir al ascensor antes de ascender. Caminamos hacia el ascensor. Este es un movimiento horizontal. Una vez que estás en el ascensor, este te eleva. En la invocación decimos: “Que eleve la Tierra hasta los reyes de la belleza”. Lo terrenal puede elevarse hasta el centro superior. Entonces permanece allí y vincúlate con ello, allí tienes una escalera mecánica vertical que también se llama la escalera.

Cuando entras en tu corazón, ya estás en el campo de luz dorada. Vincúlate a la luz dorada. Las meditaciones de la mañana y de la tarde se han hecho importantes porque el sol da la luz dorada durante las horas del amanecer y del atardecer. Puedes visualizar la luz dorada en ti y vincularte verticalmente. Esta relación vertical es lo que llamamos alineamiento. Entrás dentro y te alineas con la columna vertical, que es una columna de luz.

En el momento en que entras en la columna vertical, experimentas que existe allí una gran ayuda que resulta útil para avanzar por la escalera mecánica, esta ayuda es el principio pulsante. El principio pulsante en el corazón se llama *samana prana*. Es una pulsación equilibrada. Si estás con esta pulsación equilibrada, ya estás muy quieto y en paz. Todo en ti se vuelve ordenado, silencioso y fresco. Es un estado de tranquilidad en el que entras. Sólo entrando en el corazón, todo esto está disponible. ¡Pero este no es el objetivo! Es la base sobre la que todo deberá desarrollarse.

Cuando estás con ello, eres contactado por *udanaprana*. Madame Blavatsky escribe mucho sobre *udanaprana*. Siente un gran amor por *udanaprana*. Normalmente, *samana prana* es el equilibrio que enfatizamos. Con el equilibrio como base, hay una elevación.

Hamsa

Cuando estás en la región del corazón, cuando te sientas y cierras los ojos, deberías ser capaz de sentir el principio pulsante como si ocurriera en el corazón. El corazón no es el corazón físico. Es el principio del corazón, no el corazón como órgano. Este principio existe. Si no, con tres veces le puedes dar vida tú mismo. Tres respiraciones darán nacimiento al ave que hay en ti. Dar nacimiento significa que se activa. Tres buenas respiraciones te permitirán vincularse a la pulsación.

Una vez que estás con la pulsación, únete a ella. La pulsación tiene la tendencia de moverse hacia arriba. Esto es el ave en ti. Asociarte con esta ave es importante para convertirte en un *hamsa*. Entonces, este *hamsa* se moverá lentamente hacia arriba y te convertirás en *paramahamsa*. No todos los *hamsa* son *paramahamsa*. Asociarse con la pulsación es el estado de *hamsa*. Este *hamsa* tiene la habilidad de elevarse. Se la llama *hamsa* porque suena *So-Ham*. Invertiendo el sonido, canta la canción de *soham*. Tú no la cantas. ¡Se canta en ti! La canción de *hamsa* se canta en ti. Cuando te elevas a *hamsa*, este *hamsa* quiere elevarte a los planos más elevados. Generalmente, se le llama ave. Es con esta ave que el padre puede llegar a ti. Desciende hasta ti con la ayuda del ave. Por eso se dice que la Persona Cósmica

tiene como vehículo a la gran ave. Sobre ella, llega hasta ti. Es la misma ave que también te puede llevar a ti hasta él. Por eso se dice que esta ave es un gran Gurú. Un Gurú es alguien que puede relacionar al hijo con el padre y al padre con el hijo. Lo hace en ambos sentidos. Al Gurú en ti se le llama Garuda en las escrituras sagradas. Se le llama la gran ave.

Es el principio pulsante en nosotros, la acción centrípeta y centrífuga. Sólo así podemos desarrollar ese radio entre el centro y la circunferencia. Es una gran facilidad para nosotros. No podemos hacer mucho con la mente. La mente puede dirigirse hacia *buddhi* y *buddhi* puede alcanzar *atma*. Pero cuando eso está disponible, en lugar de caminar, podemos ascender directamente. Cuando no hay escaleras, ¿cómo subimos? Tenemos que saltar. Para saltar necesitamos un impulso. El impulso viene del aire. En *hatha yoga* o *raja yoga*, el proceso es el mismo, desde el centro del corazón. Cuando somos capaces de contactar con el principio pulsante en nosotros, es un buen paso en el sentido de que hemos encontrado el camino. Ahora es cosa nuestra relacionarnos con él y movernos hacia arriba. Nada es posible hasta que llegamos a nuestro corazón, porque el camino es sólo desde allí. Desde el corazón hay miles y miles de líneas de luz que nos llevan hacia abajo y hacia los lados. En el *Purusha Suktam* esto se llama “*paschadbhoomi adhopurah*”. La luz del corazón

nos puede llevar hacia los lados y hacia abajo. Pero hay una sola línea que nos lleva hacia arriba. Esta única línea de luz se llama *sushumna*. Es el mismo principio que representa Hanuman.

Asóciate con el principio pulsante que hay en ti trabajando con la respiración. La mente, que está acostumbrada a moverse hacia afuera o hacia los lados, puede conectarse a la respiración. Y la respiración lleva la mente a la pulsación. Una vez que la mente está asociada a la pulsación, obtiene una fortaleza tremenda. Por eso es necesario desarrollar esa amistad con la pulsación. Esta es la clave que se da en la historia de Garuda, en que Indra busca la amistad de Garuda.

Indra es la mente cósmica. Nosotros también tenemos una mente. Se trata simplemente de la mente de Indra que funciona en nosotros. Indra se entiende según la etimología como *idam + dra = Indra*. *Idam dra* significa “lo que protege todo esto”. “Esto” significa que es la mente la que protege al cuerpo. Cuida del cuerpo. La mente nos avisa de que tenemos fiebre y que no deberíamos comer; que estamos hambrientos y hay que comer; que hace frío afuera y nos tapemos, y así sucesivamente. Todas estas sugerencias que vienen de la mente son para protegernos. Protege “Esto”. *Idam* significa “Esto”, *Tat* significa “Aquello”. Todos trabajamos por nuestro bienestar. Que tengamos la habilidad

o no es una cosa distinta, pero la actitud de trabajar por nuestro bienestar está ahí. Nos aseguramos de dormir bien; nos aseguramos de que haya suficiente agua caliente para bañarnos; nos aseguramos de tomar una taza de café. Hacemos todo esto con la ayuda de la mente. Es Indra en nosotros. Indra sólo puede cuidarse de esta parte. Su trabajo es ese. Para tener experiencias necesita la ayuda de Garuda. Por eso Indra busca la amistad de Garuda. Así es en esa historia. Todas las historias tienen que ver con el yoga sólo cuando las entendemos. Si no, ¿son otras historias! Sea el *Ramayana* o el *Mahabharata*, todas son historias relacionadas con el yoga.

Del centro a la circunferencia, nos lleva el principio pulsante. Nos lleva paso a paso. La respiración permanece. Trabaja, pero no es muy ruidosa. Ruidosa en el sentido de que no es nuestra actividad principal ahora. Realiza su trabajo. La respiración pasa a un segundo plano cuando la pulsación está activa, porque la pulsación es la responsable de la respiración. Si no pulsas, no hay respiración. No pienses que porque respiras hay pulsación. Es la pulsación la que causa la respiración. Cuando el jefe está activo, el asistente descansa. Está allí, pero en reposo. Esto es lo que significa exactamente *pranayama*. Es poco apropiado llamar *pranayama* a unas cuantas respiraciones. Hacer respiraciones no es

pranayama. *Yama* es el principio de regulación. El señor de la regulación es *Yama*.

Prana + *Yama* quiere decir *prana* regulado. *Prana* regulado significa que recibe cuidados. Eso quiere decir que la pulsación cuida de la respiración. La pulsación tiene muchos aspectos. La respiración es una actividad de *prana* y *apana*, la inhalación y la exhalación. Cuando alcanza el corazón, encuentra su equilibrio entre la inhalación y la exhalación. Tenemos un verso en el *Bhagavad Gita* que dice: “*Prana apana samayukta pachamyannam chaturvidham*”. El fuego que hay en ti digiere cuatro tipos de comida. El fuego que hay en el hombre es activado por el aire que hay en el hombre, que es *prana*.

El fuego hace cuatro tipos de trabajo en nosotros. El fuego crea los tejidos del cuerpo, nutre los tejidos creados, provoca el crecimiento del cuerpo a través del crecimiento de los tejidos y luego destruye los tejidos. Algunas cosas se destruyen paralelamente a otras cosas que van naciendo. En el cuerpo hay una constante creación de tejidos y una simultánea destrucción de tejidos, de manera que el cuerpo se va manteniendo. Cuando hay creación y destrucción en proporciones iguales, la forma sigue intacta. Si hay más creación y menos destrucción, crece. Cuando hay más destrucción y menos creación, el cuerpo se consume. Por eso el

ayurveda dice que cualquier cosa que tomes tendrá efecto en ti durante catorce días. En catorce días se completan catorce *manvantaras*. Los días se cuentan en términos de *tithis* o fases lunares. En catorce fases lunares, que representan catorce *manvantaras*, nace un tejido, se nutre, crece y muere. Desde el tejido hasta la creación entera, hay una aplicación manvantárica. Una aplicación manvantárica para el átomo y para el cosmos. Los sabios videntes se han dado cuenta de que en lo más pequeño existe el mismo principio, la misma potencia numérica y la misma vibración que en el cosmos entero. ¿Quién es el diseñador, quién es el ingeniero y quién es el arquitecto que hace todo esto?

Volviendo a la pulsación, la inhalación es un aspecto de la pulsación y la exhalación es otro aspecto de la pulsación. Cuando estos dos se equilibran es como el pájaro que trabaja para alzar el vuelo con las dos alas. Tras alcanzar una altura, ya no usa más las alas. Vuela sin moverlas. De manera que los dos pulmones no tienen que trabajar tanto todo el tiempo. Nuestros dos pulmones son las dos alas. Tenemos que saber hasta qué momento los hemos de mantener trabajando. ¿Qué pasa cuando la mente y la respiración juntas van al corazón? Antes de que el pájaro despegue, repliega sus pies. Esto es lo que se llama replugar los cinco sentidos. Cuando piensas en una meditación, primero se repliega la actividad

de los cinco sentidos en la mente y la mente se asocia a la respiración. Entonces esta mente y esta actividad respiratoria juntas se absorben en la pulsación. La mente se disuelve en su aspecto superior, llamado *buddhi*. Esta es la luz de tu alma que te guía. Tu consciencia ya no está en la mente. Está en una cámara superior cuando está con la pulsación. ¿Por qué cuando estás cada vez más con la pulsación, la sabiduría también se despliega cada vez más? Se despliega desde dentro porque tú eres el libro. Y después el ave te lleva a planos superiores.

Cuando llegamos al corazón, ya estamos en el cuarto cielo, el cuarto éter. Después nos lleva al quinto éter. Entre el cuarto y el quinto éter, hay un gran volumen de información de luz y de sonido. Y esta elevación la lleva a cabo *udana prana*. Madame Blavatsky habla mucho de *udana prana* en el quinto volumen de *La Doctrina Secreta*. Dice que de todos los *pranas*, *udana* es el más importante para un estudiante ocultista. El *prana* que nos eleva es importante. *Prana* es el Gurú, nuestro Maestro. Él es el que nos lleva a los Círculos Superiores. El Maestro exterior nos puede ayudar a conectarnos con *udana prana*. Si es el maestro correcto, nos debería dar la técnica para relacionarnos con *udana prana*. De otra forma, ¿cómo nos elevaremos hacia los planos supramundanos? Se dice que *udana* es el principio del Maestro cósmico. Nos guía, y en el

camino nos damos cuenta de la sabiduría. Esto es exactamente lo que dice el Maestro: “Muévete hacia dentro y estate conmigo. Yo te permitiré saber todo lo necesario para realizarte. Sea cual sea la sabiduría que se necesite, esta llegará a ti. Siéntate conmigo en el interior”. Esto es lo que quiere decir *vyasa* en sánscrito. Este conecta la circunferencia, y por lo tanto, π es *vyasa*. *Udana* nos pondrá en la frente. Nos lleva hasta ese punto. Allí tenemos *vyana prana*.

Vyana es el principio impregnador y la pulsación impregnadora. Desde el sexto cielo, sólo hay impregnación. Impregnar significa que incluso saldremos del cuerpo y tendremos experiencias fuera del cuerpo. Y en este punto el principio pulsante todavía nos da el sonido *soham*. En todo momento estamos vinculados a *soham*. En cuanto estamos con la pulsación, estamos con la canción de la respiración. Esta canción de la respiración nos lleva a la misma fuente, que está en *sahasrara*. Así es como nos movemos del corazón hasta *sahasrara* con la ayuda de la pulsación. Esto se explica en la historia de Garuda que nos lleva al estado de Brahman. Madame Blavatsky da todos estos conceptos profundos de manera disociada. Si lo pones en práctica en el interior, lo encuentras en el libro. ¡De otra forma no podemos encontrarlo! La historia de π es vincular el corazón con el *sahasrara*. Para eso se necesita la ayuda de un Maestro. Un

Maestro es Garuda, y el otro maestro es Hanuman. Estamos más con Hanuman que con Garuda, porque Garuda trabaja a partir del momento en que trabajamos con el *pranayama* y de ahí en adelante. Desde *pranayama* nos elevamos con *udana prana* a través de la garganta, y después a través del paladar hasta el centro del entrecejo y *ajna*. Este proceso se llama *pratyahara*, en el sentido de que te estás restaurando y reabsorbiendo a tu estado original. Tu estado original es asentarte en el centro de *ajna* y ser un rey de tu propio reino. *Ajna* es el centro desde donde ordenas tu sistema. Por eso se llama *ajna*. Tu trono está en *ajna*, tu asiento, en el corazón. En el corazón tenemos el *simhasana* y después tenemos el *rajasimhasana*, el trono real, en *ajna*. Si a uno se le llama *rajahamsa*, significa que *hamsa* se ha convertido en *rajahamsa* cuando ha alcanzado *ajna*. A alguien así se le llama un *raja yogui*. Yoga no es más que la absorción del principio de la mente en el principio pulsante, al asociarse con la respiración. Este es el primer paso del Yoga.

La mente y la respiración juntas culminan en la pulsación. Es el primer paso del Yoga. Se le llama la tercera iniciación. Después hay el movimiento ascendente hasta el centro de *ajna*. Entonces, ya eres un *raja yogui* o un *rajahamsa*, lo que quiere decir que te has convertido en un Maestro de Yoga. Más adelante está *paramahamsa*. *Hamsa* es cuando estás

en el corazón. Después es *rajahamsa*, que significa un cisne real, cuando estás en *ajna*. Más adelante, *paramahamsa*, que significa el cisne más allá, *para*. Así es el camino. Todo el camino se completa trabajando con el principio pulsante. El principio pulsante es un principio que trabaja con el aire, *vayu*. Por eso se dice que *vayu* es el Gurú. Invocamos a *vayu* diciendo: “*Namaste vayu, twameva pratyaksham brahmasi, twameva pratyaksham brahmavadishyami*”.

Agni, vayu y surya son las tres inteligencias cósmicas fundamentales. Primero viene *agni*, el siguiente es *vayu*, después *surya*. Hay centenares de páginas sobre *vayu* y *agni* en *La Doctrina Secreta*. ¿Cómo lo entendemos? *Vayu* es también como *agni*. Son *sapta vayus*. Son los *sapta maruts*. Descienden de *agni*. En los *Puranas* se dice que *vayu* nace de los *rudras*. Los *rudras* nacen de *agni*. El fuego es el *rudra* primordial o el primer *rudra* que surge. Se divide en 11 fuegos. De nuevo se divide en 7 fuegos y después en 49 fuegos. Este es un aspecto. Al fuego original se le llama *agni*, su división se llama *rudra* y *vayu*, es un producto de *rudra*. Por eso se dice que Hanuman es hijo de *rudra*, hijo de *vayu*, etc. No sólo es hijo de *vayu*, también es hijo de *rudra*. Los *vayus* son 7 y se dividen en 49, como *agni*. *Agni* y *vayu* están juntos en todos los planos. Los siete planos están impregnados de los 7 fuegos y los 7 aires. Y los 7 sub-planos también están impregnados

por 7 fuegos y 7 aires. El aire dirige el *prana*, el fuego dirige el *prajna*. *Prajna* y *prana* son la consciencia y la vida, están juntos. Son los gemelos Nala y Neela del *Ramayana*. El fuego ayuda al aire y el aire ayuda al fuego. Están juntos en todo. Si el fuego desciende como Rama, el aire desciende como Hanuman. Si el fuego desciende como Matsyendra, el aire desciende como Gorakhnath. Si el fuego desciende como Krishna, el aire desciende como Arjuna.

Si seguimos el rastro de las raíces originales de donde proceden estos principios, todos son así. Sólo el aire y el fuego juntos pueden completar el trabajo. Cuando el aire y el fuego trabajan juntos, se manifiesta la luz, que es *surya*. Así es como incluso en el ritual del fuego invocamos a *agni* y *vayu* juntos. Decimos: “*Agnaye namaha, vayave namaha, suryaya namaha, prajapathaya namaha*”. No lo decimos como nos apetece. Cada pronunciación tiene un orden en ella. *Vayu* es en siete pasos. De ellos, los tres *vayus* inferiores se relacionan con los tres planos inferiores. Desde el cuarto, *vayu* tiene una naturaleza doble. Igualmente, entre los once *rudras*, desde el sexto hasta el undécimo *rudra* tienen una naturaleza doble. Pueden ayudarnos o pueden causar problemas. Lo mismo con *vayu*, también los cuatro inferiores pueden ayudar o causar problemas. Los tres superiores no tienen naturaleza doble. Sólo pueden ayudar. Pero no funcionan en

nosotros, los seres humanos normales. Todo se explica en *La Doctrina Secreta*. Los cuatro son de naturaleza doble. Los tres siguientes no son de este tipo. Tres son divinos y cuatro son diabólicos. En este sentido, ¿nosotros podemos ser problemáticos o de provecho! La creación misma, cuando la tomas como séptuple, tres y medio son divinos y los otros tres y medio, no divinos. Existe armonía en los tres y medio superiores, existe conflicto en los tres y medio inferiores. El cuarto, en el que hay mitad y mitad, es donde estamos nosotros como humanos.

Estamos en la frontera en la que podemos obtener armonía o podemos crear conflicto. ¡Pero sólo estamos en el lado del conflicto! La humanidad está en el lado del conflicto. Los discípulos están en el otro lado. No tienen conflicto. Por eso Madame Blavatsky dice que cuatro aires son mundanos y tres aires son divinos. Dice que el hombre tiene que empezar a trabajar con el quinto aire para encontrar el ascenso. Aquí da varios nombres que vienen de la mitología y la terminología oriental. Hay un *vayu* llamado *pravaha* que significa inhalación; *nivaha* significa exhalación, y después tenemos *samvaha*. Ella saca su explicación del *Vayu Purana* y habla de *udvaha*. *Udvaha* no es distinto de *udana*. Después hay *parivaha*, el sexto aire, y luego ella también explica *paravaha* o *punarvaha*. Explica cómo cada *vayu* trabaja en cada plano y por dónde

tenemos que empezar. Dice que alcances el estado de *samvaha* y trabajes con *udvaha*. Por debajo todo es problemático. Los otros *vayus* se asocian con la carne y los huesos y ahí domina lo mundano. Cuando tomamos los siete aires y los relacionamos con Hanuman, él trabaja con los siete aires. Cuando desciende, destruye a los demonios. Puede subir y traer el néctar. Puede bajar el néctar de los planos más elevados y también puede descender al *patala* y destruir cosas. Hay acontecimientos en su vida en los que trabajó en los planos más elevados y otros en que trabajó en los planos más inferiores para ayudar a Rama a matar a Ahí, Mahi y Rávana. Incluso los podía llevar a los planos infernales. El aire te puede llevar a los planos infernales y también a los planos inmortales. El aire te puede asociar con Brahman. Todo esto lo explica Madame Blavatsky bajo el título de los *maruts*, con la consiguiente terminología. Lo conecta con la terminología oriental y explica cómo es y por dónde debemos empezar. Es un concepto muy profundo.

Con la ayuda de todos estos conceptos, π se puede poner en práctica. Trabajar con la mente y relacionarse con la luz que tenemos en la cabeza es otro proceso. Krishna da esta sabiduría en el *Bagavadgeeta*, sugiriendo alcanzar el corazón y desde allí contemplar la luz en la cabeza. Es un sendero de fuego. También hay un sendero de aire.

Cadenas de globos

Hay otro aspecto que da Madame Blavatsky que nos permite encontrar muchas conexiones y desplegar muchos conceptos profundos dados en nuestras escrituras sagradas y en nuestras tradiciones. Se trata de las cadenas de globos. El concepto de cadenas de globos es un concepto muy profundo que no se ha explicado en ninguna otra escritura sagrada que tengamos, por lo menos que yo sepa. Y es elogiado por todos. Llegó a ella a través de sus Maestros.

Cada globo no es un solo globo. No es un globo aislado. Todos sabemos que nuestro globo forma parte de nuestro sistema solar, compuesto principalmente de siete planetas, aparte del sol. El sol es el centro y hay siete planetas principales a su alrededor. Hay muchos otros planetas. Según el Maestro Djhwal Khul, en cada sistema solar hay setenta y dos planetas. Contando todos los satélites alrededor de cada planeta conocido y desconocido, dice que hay setenta y dos planetas. Dejando esto aparte, principalmente hay siete planetas y siete regentes. De manera que el sol y los siete planetas son un sistema. Los siete planetas llevan la energía del sol. Esta es sólo una parte de la historia.

Nuestro planeta también tiene una jerarquía del principio de la Tierra. El principio de la Tierra tiene

sus siete estados. La tierra tiene siete estados y el agua tiene siete estados. De manera que cada planeta tiene sus siete estados. La Tierra tiene su jerarquía aparte de su relación con nuestro sistema solar. Tiene relación con una jerarquía relativa a nuestro sistema solar y además se relaciona con su propia jerarquía. Hay un planeta que se está formando, mientras ya hay un planeta funcionando. Hay un planeta que ya se desvaneció y ahora es la luna. De esta misma manera hay otros planetas. Siete planetas hacen una cadena y esta es la cadena del globo.

Un principio terrenal da lugar a siete globos. En el cuarto estado es visible. Los tres estados precedentes son invisibles y descienden. Cuando esta Tierra completa su duración y pasa a la invisibilidad, en ese mismo momento sale otro globo. Existe una toma de posesión y un traspaso de la responsabilidad de cada función. Es como en cualquiera de nuestras tareas, en que antes de retirarte traspasas la responsabilidad a alguien. Tienes que esperar hasta que llega el momento. Esto lo sabemos en nuestra vida diaria. En cualquier puesto, sea un profesor, un maestro, un director bancario, cualquiera, alguien tiene que llenar aquel lugar antes de que lo dejes, porque tú tienes un periodo de servicio.

La Tierra toma el lugar de la Tierra anterior. Cuando la duración de la otra Tierra, precedente a esta, ha terminado, los seres que están en la Tierra que

no han completado su evolución son transportados a esta nueva Tierra. Esta es la historia del arca de Noé. Esta es la historia del *Manu Vaivaswata*. ¡No es la misma Tierra! Esta historia raramente se entiende en su verdadero sentido.

La Tierra que fue reemplazada por nuestra Tierra está evolucionando. Ahora está en el plano búddhico, después entrará en el plano átómico y más adelante en el plano paramátmico. Hay tres pasos más que son tres iniciaciones más. Es similar a lo que llamamos alcanzar el corazón como primer paso y después alcanzar *ajna* y después alcanzar *sahasrara*. Entonces, mientras esta Tierra está aquí, otra Tierra está en lo sutil para manifestarse.

Cuando esta Tierra concluye su período de duración, hay una Tierra en el plano sutil precedente preparada para manifestarse. Y antes de esa, hay otra Tierra en estado nebuloso, que se prepara para tomar el lugar de la Tierra sutil que se está preparando para manifestarse. Es así porque cuando una sale o desaparece, ese lugar debe ser ocupado. Ella ofrece un diagrama. El globo “A” es el estado sin manifestar; luego tenemos el globo “B” que es el estado de *Atma*; después el globo “C” es el estado de *buddhi* y luego el globo “D” es el plano mental. Este es el estado visible. Así tenemos los cuatro globos A-B-C-D. Por medio de las cuatro pulsaciones de la naturaleza cósmica, un

globo se vuelve visible, mientras tres son invisibles. Hay uno en el estado de *paramatma*, que es inmanifestado. Después de *para*, están *pasyanti*, *maddhyama* y *vaikhari* en cada principio. Y a continuación, tenemos el globo “E”. Este está en el proceso de retorno, en el estado búddhico; el globo “F” está en el estado átmico que ya se está retirando. De manera que hay tres que retroceden, tres que vienen y uno en el centro, de manera que tenemos A-B-C-D-E-F-G como los siete globos que están en funcionamiento simultáneamente, de forma que hacen una cadena. Cuando uno aparece, el otro desaparece.

Es similar al ejemplo del agua del río. Vemos que siempre hay agua en el río, ¿pero es la misma agua? Hay agua entrante, agua saliente y vemos el agua siempre allí. Así es una cadena de globos. ¿Es una cadena! Esta cadena de acontecimientos también está en nosotros como la formación continua de tejidos y su continua disolución. Entre medio hay un aparente estado de existencia. Por eso se dice que no podemos entrar dos veces en el mismo río. Entramos en un río, levantamos el pie y volvemos a meterlo en el río, ¡el agua ya se ha ido! Es otra agua. Esto es lo que solía decir el Maestro EK: “Cuando mi mano está aquí y la muevo allá, entre esa mano que estaba aquí y la mano que he levantado, entre una mano y otra, hay una diferencia en los átomos

del cuerpo”. Así de rápido funciona. Pero siempre, hasta cierto punto, vemos la mano.

Para entenderlo mejor, el mismo principio se puede aplicar a tu propia dinastía. Tú estás aquí. Tu padre está aquí. Algunos puede que no estén en el sentido que han pasado a otro plano. El abuelo está allí y el bisabuelo también está allí. Hacemos una ofrenda a través de nuestros rituales a los *pitris* al padre, al abuelo y al bisabuelo. No podemos decir que no existen. Están muy presentes. Por eso el ritual védico sugiere que una vez al año les ofrezcamos nuestros respetos ofreciendo comida y ropa a un representante en el cual invocamos al padre, al abuelo y al bisabuelo.

No vamos más allá. Nos detenemos en el bisabuelo, ¡pero el bisabuelo también tenía padre! Contamos las tres generaciones precedentes y las tres subsiguientes. Por lo tanto hay un hijo, nieto y bisnieto. Cuando tienes un bisnieto, ya estás en el plano de *paramatma*. Cuando tienes un hijo, te has movido al plano búddhico. Cuando tienes un nieto, has pasado al plano átomico. Cuando tienes un bisnieto, estás en lo Absoluto. Por eso se dice que cuando un hombre ve a su bisnieto, está completo. Así es la tradición. Esto se puede entender con la ayuda de las enseñanzas de Madame Blavatsky. Hay tres antes y tres después. Junto con nosotros, son siete.

No pienses que eres tan especial. No pienses que eres tan independiente como para hacer las cosas como quieras. Hagas lo que hagas, es como las siete cuerdas de un instrumento, y tú eres la cuarta cuerda. En el instrumento musical existen tres notas más altas y tres notas más bajas, y la cuarta nota, la del medio, es muy importante. Blavatsky habla también de las esferas musicales. Tú eres la cuarta cuerda del instrumento. Si no lo haces bien, el instrumento no funciona bien. Si la cuarta cuerda de un instrumento de siete cuerdas no está bien afinada, las tres cuerdas por un lado y las tres cuerdas por el otro lado se pierden. No puedes tocar música. Las siete cuerdas están entrelazadas. Si tocas una, hay una alteración de las tres precedentes y las tres subsiguientes.

Si nos comportamos mal, eso tiene un impacto en los tres precedentes y los tres que siguen. Podemos ver a grandes familias que se convierten en nada en cuestión de dos o tres generaciones debido al mal comportamiento de uno de sus miembros. Si una persona de una generación tiene un mal comportamiento, esto tiene un impacto en las tres generaciones siguientes. Esto también impacta en los que te trajeron al mundo. Se verán degradados. Tus predecesores se verán degradados por tus malos actos, no por tus actos de ignorancia. De manera que tienes la responsabilidad de mantener la vibración de la familia, o de mejorarla. Con tus buenos actos,

puedes elevar el prestigio de tus predecesores. Y puedes elevar la cualidad de tus sucesores. Con tus buenos actos, buen comportamiento y una actuación extraordinaria, puedes elevar a tu padre, abuelo y bisabuelo. Con actos sucios puedes rebajar a tu padre, a tu abuelo y a tu bisabuelo. Es como si alguien lo hiciera mal en la tercera cadena de mando: el jefe inmediato te llama, a este le llama el director, a este el director regional, a este el director general y este te despide. Tú habrás sido despedido, pero los otros tres también han recibido el impacto.

No pienses que eres tan individualista. Eres un grupo. Eres un grupo con tus predecesores y con tus sucesores. Si llevas a cabo actos excelentes, tu padre en el cielo se complace. Sólo se habla de un padre en el cielo en las escrituras sagradas, pero hay tres padres. El padre del padre se complace y su padre también se complace. Cuando todos están complacidos, recibes muchas bendiciones. Esto es lo que Rama demostró en su vida. Él dice: “¿Qué le sucederá a mi padre si acepto el reino?”. Esto era una gran preocupación para él. Sólo porque el padre hubiera muerto, no penséis que ya no está. Simplemente, porque ya no está en el cuerpo, ya te empiezas a comportar como si ya no estuviera. Forma parte de la sabiduría conocer que esto le afectará, y su padre también se verá afectado. De manera que si nos comportamos mal, no podemos

tener hijos que se comporten bien. El campo de actividad para el alma es el de las tres almas precedentes y las tres almas siguientes. Cualquier cosa que yo haga tiene un impacto en el Maestro EK, el Maestro MN y el Maestro CVV. Esta es otra jerarquía. Esto se debe saber antes de hacer nada. No nos podemos comportar de manera infantil. Cualquier cosa que hagas tiene un impacto en ellos. Porque lo hacemos en su nombre. En su nombre, cuando lo haces, no puedes hacerlo como te plazca.

Por un lado, tienes una cadena con la familia; por otro lado, tienes una cadena con tus Maestros. Por eso los Maestros no seleccionan a sus discípulos a la ligera. No proponen a nadie a no ser que estén muy seguros de confiar en ellos. Sí confían es porque saben muy bien que continuarán manteniendo la vibración o mejorándola. Si la mejoras, reciben el impacto positivo. Si causas daño, esto tiene un impacto negativo en ellos. Igual que tu padre, abuelo y bisabuelo se benefician o descienden, también tus maestros. No menciones los nombres de tus Maestros, no estás preparado para hacerlo hasta que te hayas realizado.

También tenemos una jerarquía social. Allá donde trabajes, hay una jerarquía. Yo estoy en una profesión. Tengo un predecesor de quien la tomé. Tú tienes un trabajo donde hay un predecesor de quien asumiste la responsabilidad. Recibimos de

alguien para pasarlo a alguien. Esta es la línea de continuidad. Tú recibes, tú experimentas, adquieres la maestría y se lo pasas a otro. Puede ser también en la cocina. Si le preguntas a una mujer: “¿Cómo aprendiste a cocinar una comida tan sabrosa?”, ella te dirá: “Mi suegra me enseñó”. De suegra a nuera y de nuevo, con el curso del tiempo, la nuera también se convertirá en suegra y lo pasará. Así es como se transmiten las tradiciones valiosas.

Cuando no lo has hecho, has fallado en tu deber. Lo que recibí de mi padre, tengo que pasarlo a mi hijo. Es una responsabilidad. ¡Si tu padre ha fumado o bebido vino, no lo transmitas! No se trata de eso. Tomas lo mejor de tu padre, lo adquieres y lo pasas, siendo ejemplo de lo mismo. Si simplemente se lo dices, no lo hará. Porque seguirá todo aquello que haya vivido. Supongamos que tu padre no te ha pasado nada, pero tú obtienes algo y lo pasas a la siguiente generación. El trabajo de tu hijo también ayudará a tu padre. Así es como incluso los ancestros pueden elevarse por las extraordinarias buenas acciones de un hombre. Por las extraordinarias buenas acciones de un hombre, se pueden elevar tus tres ancestros precedentes y tus tres Gurús anteriores se pueden elevar. Hay grandes seres que causaron también la elevación de sus Gurús. Hay muchos discípulos que sobrepasaron a sus Maestros. Esto debería ser lo bonito. E igualmente siguieron siendo

humildes. Por ejemplo, Hanuman fue hijo de Kesari. Indudablemente, Kesari se elevó tremendamente gracias a Hanuman. Gracias a Rama, todos sus predecesores obtuvieron una tremenda elevación. Los grandes seres elevan a sus predecesores en todas las líneas. De manera que, socialmente, hay una cadena. Todo lo que reciba de mi predecesor, lo debo pasar a mi sucesor. Recibí una tradición de mi familia, y debo mejorarla y pasarla a la siguiente generación. Recibo una enseñanza de un Maestro de Sabiduría, la vivo y si es posible permito que florezca mucho mejor y la paso al siguiente. Así son las cadenas de globos.

De la misma manera, el planeta tiene su cadena planetaria. También tiene relación con la jerarquía de nuestro sol. El sol también tiene una jerarquía. El sol que conocemos ha descendido del sol central *savitru* que ha descendido del sol cósmico *aditya*. Tienes *aditya – savita – surya* y tú eres el cuarto. Así que tenemos una jerarquía solar. ¡Nos sacamos el sombrero ante Madame Blavatsky por dar semejante sabiduría! Todos los sistemas solares están entrelazados de múltiples maneras. Nuestra Tierra ha descendido de Venus. En esta cadena siguen Venus, Neptuno, Mitra y después Parabrahman. Así es como en todo tienes cuatro. Ver estos cuatro en todo es el principio mismo de la doctrina secreta. La Tierra, Venus, Neptuno y Mitra están conectados

así. Entre los *Aswins*, la energía de Mitra está en Neptuno y después de Neptuno va a Venus. Todos los planetas tienen múltiples cadenas jerárquicas. Todo llega y en el cuarto paso se vuelve visible. Hay tres que preceden y tres que siguen. El total es siete. En el *Purusha Sukta* se dice: “*Tripadasyah amrutham divi, padosya viswa bhoothani*”. Todo lo visible está en su cuarto paso. Hay tres que preceden y tres que siguen en una cadena. Este es el concepto de las cadenas de globos.

Pymándaris

Estudiamos π y después Pymándaris. También es *P(P)mandaris*, no *P(Pie)mandaris*. Todo lo que decimos “i” en griego es “e” en latín. Todo lo que decimos con el sonido “a” pasa a un estado posterior. Pero en inglés viene primero. En sánscrito “a” va primero. Es como el padre. Después tenemos el sonido “e” que es la madre; “a” (ei en inglés) es el hijo. En inglés el sonido empieza desde el hijo. No es así en alemán, francés, italiano, español, sánscrito o telugu. La letra “a” es el gran Señor Pymándaris. La letra “A” es el compás. Cuando vemos la letra “A”, ¿vemos que es un compás? ¿Cómo hacemos un círculo con el compás? Fijamos un extremo y movemos el otro. El centro y la circunferencia se dibujan con la ayuda del compás. Una pierna es el padre y la otra, el hijo.

¿Cómo se relacionan? El padre es hijo, pero si el hijo actúa de otra manera, crea destino. Pymándaris nos recuerda que actuemos según la intención del padre. Actuar según la intención del padre significa hacer *divyakarma*. *Divyakarma* significa el Plan Divino.

El Plan Divino es vivir por el bienestar de los demás. Esto es lo que el padre le dijo al hijo: “Todo este reino es tuyo, puedes gobernarlo, pero para el bienestar de la gente”. Cada uno de nosotros puede experimentar toda esta creación que pertenece al padre sólo de una manera, trabajando por el bienestar de los demás. Esto se cita como: “*Nanyah panthah...*”, que significa que no hay otra forma. Si tienes otras maneras, creas destino. Este es el juego fundamental.

El padre creó un campo y también creó al hijo y le pidió al hijo que disfrutara del campo. Sólo ocúpate de vivir, de experimentar trabajando por el bienestar de los demás. Todas las profesiones son solamente para esto. Los reyes tienen que cuidar del bienestar de la gente. Los hombres de sabiduría, los profetas o los sacerdotes, se supone que no han de vivir de la gente, se supone que han de vivir ayudando a la gente. Lo mismo con los negocios. El negocio está pensado para sacar productos que sean útiles y que beneficien a la gente, y no otro tipo de productos. Producir narcóticos, productos alcohólicos, tabaco y todo este tipo de productos es una actividad de

ignorancia. Si las generaciones venideras trabajan en esto, conllevará su caída. Esto no se sabe, porque la gente sólo mira el dinero. Incluso si te da más dinero, cualquier cosa que cause daño a la vida natural es mejor evitarlo, porque causa tu caída durante generaciones. Esto significa que te estás condenando para las encarnaciones futuras. Es una auto-condena ignorante. Cualquier cosa que haga, por pequeña que sea, tiene que ser para el bienestar de los demás. El mismo despertar de la mañana es para ayudar a la gente. Mi vida está dedicada al bienestar de los demás. Con esta actitud, me doy cuenta del amor y la belleza de la creación. Cuando lo haces de esta manera, estás en buena relación con el padre y no te conviertes en un hijo pródigo. Entonces disfrutas el esplendor de la creación y das plenitud a tu experiencia mientras estás aquí. Esto es lo que nos enseña el compás.

Cuando te apartas de esta manera de actuar y haces cosas para ti mismo y para tu propio beneficio a costa de los demás, entonces se afianza el destino. ¡Todos estamos dirigidos por el destino! Si el destino ya estuviera decidido, ¿qué podríamos hacer ahora? Reorientarnos a la doctrina original de buena voluntad. Adaptándonos a la doctrina de buena voluntad, lentamente disolvemos nuestro destino. El destino sólo se disuelve de una manera, cambiando la actitud. En lugar de centrarte en ti

mismo, trata de ver el centro de los demás, llega hasta ellos y ayúdalos decididamente. Cuando actúes así, no pienses que es un sacrificio. Es un proceso de liberación de tus cadenas y de tus ataduras.

Cuanto más acumulas para ti mismo, más y más ataduras te creas. En tanto que llegas a los demás, creas libertad. Ayudar a los demás es un proceso de autoliberación. No debes hacer publicidad de esto. Es como si cancelaras una deuda y fueras publicitándolo. Devuelves mil rupias a alguien que te las prestó hace mucho tiempo y lo anuncias diciendo: “Devolví mil rupias”. ¡Es una gran cosa que haya devuelto el préstamo! Ponemos nuestra fotografía y decimos que devolvimos el préstamo. En tanto que lo hagas decididamente, te liberas. Entonces te sostienes bien como un compás, con las dos piernas.

Las dos piernas del compás representan al padre y al hijo, el karma divino y el karma individual. Cuando el karma individual está en sintonía con el karma divino, no hay destino. Hasta que tu karma individual se disuelva en el karma universal, el karma trabaja en ti. Ese es *Viswakarma*, el karma universal. Hay un karma universal, la acción divina. Cuando te adaptas a la acción divina, estás bien. De lo contrario, tienes destino. De manera que nos hemos creado destino sin saber cómo. Y ahora que sabemos cómo rectificarlo sin hacer concesiones, sed

implacables con las rectificaciones. Sed intrépidos con las rectificaciones. Rápidamente os re-asociaréis con el karma divino.

El intelecto quiere conocer el plan divino y llevarlo a cabo. El plan divino es ayudar a tu vecino. Primero empieza con esto. ¿Quién es tu vecino? La persona próxima, quizás tu mujer, a la que puede que no hayas tratado bien. Vecino no significa el de la casa de al lado. El que está cerca de ti, a tu lado, es el vecino. Puede ser cualquier desconocido con el que te encuentres. Si no tratamos de cuidar a la persona de al lado y hacemos muchas cosas, eso es glamur.

El glamur del servicio descuida a tu propia gente en casa. Empecemos por los que están más próximos, y poco a poco llegaremos a los demás. Cuando hay un deber en casa, lo evitamos y tratamos de ir a algún lugar a hacer servicio. Estás en una ilusión. Las obligaciones próximas no se cumplen y tratas de hacer servicio. ¿No es una paradoja? Esto es porque nadie nos dice apropiadamente qué hacer. Empieza en la vecindad inmediata y crece de la vecindad al barrio, del barrio al distrito. Cuando hay una necesidad próxima, ¿por qué piensas en una necesidad distante? ¡Allí donde se te necesite, allí tienes que estar! Si no se te necesita en la proximidad y se te necesita en un lugar distante, ves al distante. Si se te necesita en la proximidad, hazlo

en la proximidad. Alguien me preguntó: ¿Por qué siempre vas allí a enseñar? Le dije: Porque quieren mis enseñanzas. ¿Por qué no enseñas aquí? ¿Porque no hay nadie que quiera estas enseñanzas!

Tienes que estar allí donde se te necesita. Donde haya necesidad de ti, allí estás y sirves. Donde no hay necesidad, ¿qué haces allí? ¡Nada! ¿Cómo surge la necesidad? Es en base a la deuda en la que has incurrido. Si has incurrido en deudas distantes, cumples con ellas en la distancia. Si has incurrido en deudas próximas, habrá obligaciones próximas. No te puedes enaltecer diciendo que estás haciendo un servicio enorme. Es una cuestión de sintonía. Esta sintonía es importante. Esto es Pymándaris, el compás.

Si no lo hacemos, estamos atados por la cuadratura del mundo. El mundo está en cuadratura contigo. Cualquier cosa que esté en cuadratura significa que crea conflicto. De manera que en un estado de conflicto, ¿cómo lo resuelves? A través del servicio. Cuando hay una cuadratura asentada en el compás, es un estado de atadura. El compás tiene que estar por encima de la cuadratura. Este es el estado de un Maestro. ¿Cómo lo sitúas por encima de la cuadratura? Sirviendo a la cuadratura, a la sociedad y a todas las vidas de tu entorno. Hasta que no hayas cumplido con tu obligación, no eres libre. Esa libertad que disfrutas es lo que se llama

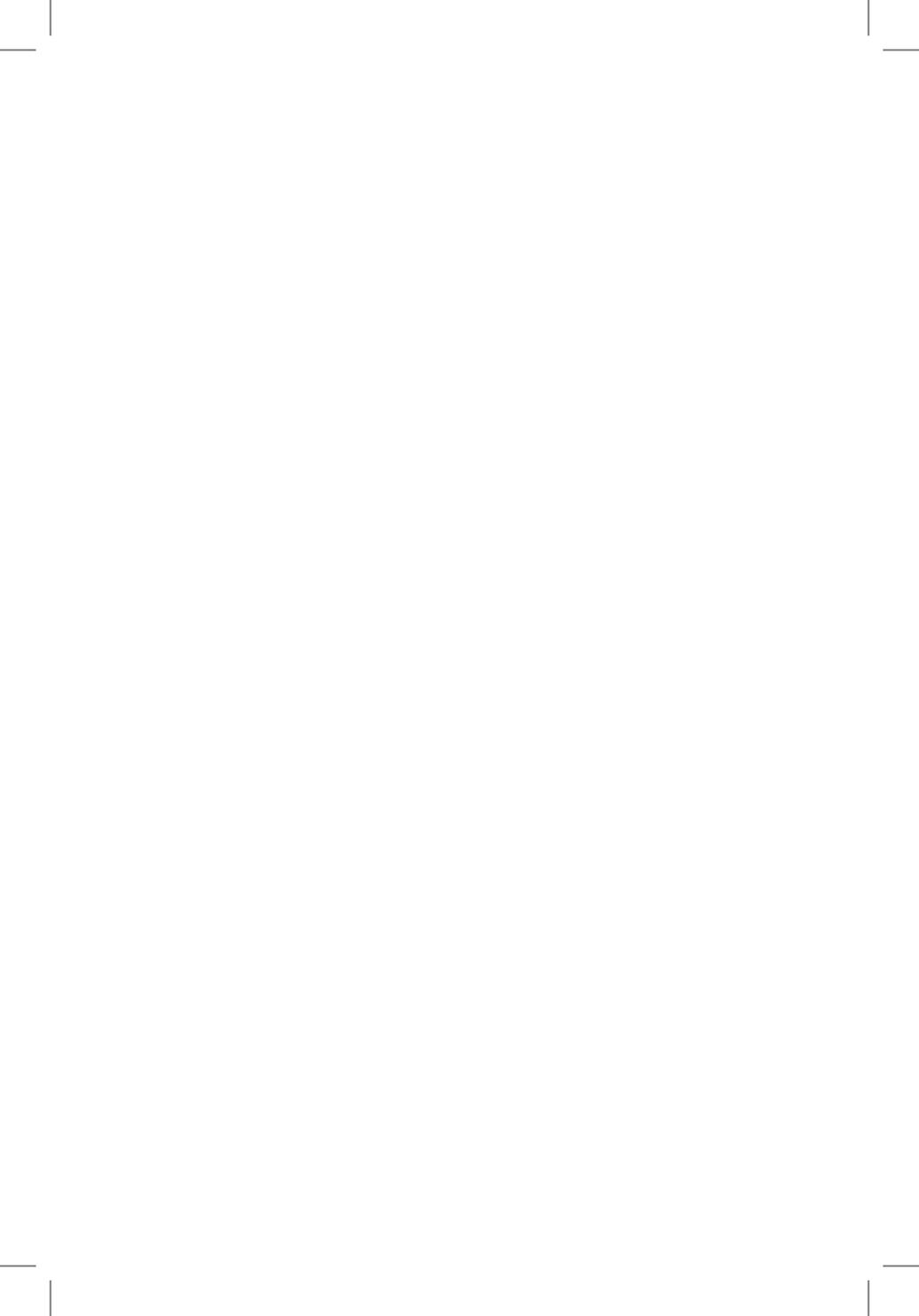
moksha. La liberación es un estado en el que no estás condicionado por nada.

Madame Blavatsky habla de Pymándaris y de la masonería con la que se relaciona. Hoy en día la masonería ha degenerado en una cuestión aristocrática. Es muy aristocrático que todo se haga en secreto. ¿Quién es seleccionado como masón? Aquel que ha demostrado servicio en el mundo externo es seleccionado para una ulterior iluminación. Pero luego se convirtió en una moda estar en algo secreto. Y después todas las personas importantes empezaron a unirse. Todos aquellos que tienen influencia se unen a la masonería. De manera que el orden masónico ha decaído.

Madame Blavatsky creó una vez más un nuevo orden de masonería con la ayuda del Maestro Saint Germain. Pero incluso esto tiende a ser aristocrático. El problema del ser humano es que si se le dice algo en secreto, se siente grande. Cuando te sientes especial estás perdido, te vas por el desagüe. Cualquier persona que se sienta especial se va por el desagüe. La cuestión es no sentir nada sobre uno mismo y disolverse en Él. Si empiezas a sentirte especial, eso empeora las cosas. Te insultas cuando hablas de ti mismo. No te insultes hablando de ti mismo. Y si hablas gloriosamente de ti mismo, ya es ponerle la guindilla encima. Así es como intenciones muy buenas se convirtieron en grandes espejismos

en la masonería. Es fácil caer en el espejismo en cada momento. Lo que hemos hablado sobre la doctrina secreta también puede tener un especial efecto negativo en nosotros. ¡Puede ocurrir!

Eres un Pymándaris con dos piernas. Las dos piernas tienen que estar coordinadas. Si no están coordinadas, no puedes caminar. Así que, simbólicamente, son el padre y el hijo. Cuando caminan juntas y coordinadas, es muy bello y esplendoroso. Es un obsequio para la vista. De esto es de lo que habla el compás. Esto es la letra "A". De manera que recordad el compás y caminad mano a mano con el padre. Para caminar mano a mano con el padre, necesitas seguir la ley de la acción. La ley de la acción es la primera ley de la que habla el *Bhagavadgeeta*. La primera ley de la que habla Krishna es la ley de la acción. Establece la acción correcta. Poco a poco, todo se pondrá en orden.



CAPÍTULO V

Se han presentado algunos conceptos para aquellos aspirantes que deseen profundizar en la doctrina secreta. Es muy interesante entrar en estas dimensiones de la doctrina secreta. Entre tantas leyes de la creación, principalmente debemos entrar en siete leyes en estas lecciones. La “ley de alternancia”, la “ley de pulsación”, la “ley de involución y evolución”, la “ley de periodicidades”, la “ley de economía”, la “ley de atracción y repulsión” y la “ley de síntesis”.

Cuando aprendemos estas leyes y las observamos dentro de nosotros y en la creación, entendemos muchas cosas. La creación entera se basa en estas leyes eternas.

La ley de alternancia

En primer lugar, la “ley de alternancia” habla del sucederse de la creación alternativamente, lo que significa que aparece y desaparece. Todo lo que aparece tiene que desaparecer a su debido tiempo según la ley de periodicidad. Las periodicidades se dan en diferente grado. Todo lo que aparece, en su momento desaparece. Aparece sólo para desaparecer

en su momento. Si conocemos esta ley, no nos apegamos a las cosas. Cuando avanzamos en la vida, aparecen muchas cosas y deberíamos saber que o bien desaparecen ellas o bien nosotros desaparecemos de escena. Todo lo que aparece no es para siempre. Lo que es para siempre es Brahman. Donde no hay aparición y desaparición, no hay experiencia. Es sólo existencia pura. La *Biblia* dice: “Dios dijo: Hágase la luz”. Por supuesto, está muy mal traducido. No hay Dios en ese momento para decir algo. ¡Es algo que sucede!

Es la naturaleza, y lo que sucede es un acontecimiento natural que produce un surgir. La consciencia universal, la luz primordial, aparece, y procedente de ella aparece todo lo demás. Incluso este surgir de luz tendrá que fundirse en su fuente, y por lo tanto, nada permanece. Es un continuo suceder.

Brahman es eterno. Aquello es la eternidad, el Dios absoluto que no puede describirse. Es lo que HPB dice en *La Doctrina Secreta*. Por favor, leed el libro, porque así sabréis cómo ella lo ha podido expresar de esta manera. De la aparente nada surge algo aparente. Todo lo que vemos es aparente, pero no real. Todo lo que vemos como nada no es la nada. Es la aparente nada. La aparente nada es el aparente algo.

Esta ley de alternancia nos dice que las cosas aparecen para desaparecer. Grandes imperios

aparecieron y desaparecieron; grandes civilizaciones y grandes razas han aparecido y desaparecido; incluso han aparecido y desaparecido planetas, pero en nuestra mente siempre pensamos que todo permanece como está. Todo lo que ha venido tiene que irse. En el segundo capítulo del *Bhagavadgeeta*, Krishna dice: “Todo llega para pasar”. Todo lo que ha llegado tiene que irse. Incluso las almas que han venido de Brahman deben regresar a Brahman.

En la medida que hay un progreso, hay un retroceso, y en la medida que avanzamos, regresamos. Es la ley de alternancia, que deberíamos conocer. Todo ha llegado, de manera que debe irse. Nosotros, como almas, se dice que somos eternos. Hemos venido de Brahman y debemos volver a Brahman. El alma desarrolla muchas cosas cuando nace. Desarrollamos relaciones, desarrollamos riqueza, desarrollamos el cuerpo y los músculos, y desarrollamos propiedades. Todo tiene que irse. De la misma manera que entramos, regresamos. La esposa que se nos une, se nos une en el mismo momento en que nos unimos a ella. Pensamos que nuestra esposa se ha unido a nosotros, pero para la esposa es igualmente cierto decir que “él se unió a mí”. Los dos son unidos por algo. En el curso de un río, cuando el río va crecido erosiona las orillas. Algunos árboles caen de la orilla al río y dos árboles se juntan, viajan juntos y después se separan.

¿Cuánto tiempo están juntos? ¿Se juntaron según un plan? ¿Se juntaron según su propio plan o un plan superior? Cuando nos unimos en matrimonio, según esta ley, ese mismo día el sacerdote debería decir que tendremos que partir. Pero no hablamos de la ley de alternancia en ese momento, porque no es apropiado.

Esta ley de alternancia funciona a través del ser cósmico, a través de su exhalación e inhalación. Es la primera ley de la que habla Madame Blavatsky como la de las dos respiraciones ardientes. Cuando espira, la creación va ocurriendo lentamente desde el estado más sutil al más denso. Del estado más sutil al más denso, todos los siete planos y los cuarenta y nueve subplanos van manifestándose con su exhalación. Su exhalación es nuestra inhalación.

Empieza con la exhalación y concluye con la inhalación. No podemos decir que Él empezó con la exhalación. Esta exhalación está precedida por una inhalación anterior. Todo lo que ha inspirado crea la necesidad de ser espirado, y así es como surge la creación. Cuando inspiramos, ¿cuánto tiempo podemos aguantar inspirando? Habrá una demanda interna de espirar. Todo lo que inspiró fue hacia dentro. Según otra ley, que es la “ley de periodicidad”, hay un periodo hasta el cual exhalamos y después hay un periodo en que inhalamos, hay un periodo de aguantar la respiración y un periodo en el que no

respiramos de nuevo. Estos son los cuatro periodos que se explican también en el *Lalitasahasranama*.

Para que Él espirara, hubo una inspiración anterior y una retención. De manera que todo lo que se había inspirado exigía ser espirado. Cuando espira, tiene una duración larga. La espiración de la creación se mide en términos de tiempo como 50 años de vida de un creador. Tenemos que saber la duración del día de Brahma y de la noche de Brahma.

Diez veces la duración del *kali yuga* es un *maha yuga*, y 72 de tales *yugas* hacen un *manvantara*. 14 de tales *manvantaras* hacen un día de Brahma, y a su vez, 14 *manvantaras* hacen una noche de Brahma. Así tenemos 28 *manvantaras* a lo largo de un día entero, y multiplicado por 365 días, es un año de Brahma. De este modo, 50 años de Brahma son lo que dura una espiración.

La espiración son 50 años de la vida del creador, y de nuevo inspira. Cuando espira e inspira, hay un giro en forma de “U”. Habrá una pausa. Verdaderamente, estamos en esa pausa y vamos a regresar. Después de este *manvantara* entramos en el *manvantara savarni*, que tiene relación con las existencias en los planos de luz. *Saa-varna* significa “con luz”. Estaremos más en la luz que en lo material denso, y la humanidad ya está siendo tutelada para ello. Las instrucciones que se dan son sobre los planos supramundano, supramental y búddhico. Todas estas enseñanzas

son sólo para preparar a la humanidad para el futuro remoto en el que entraremos en los planos de luz. Finalmente, la Tierra también se convertirá en un planeta de luz. Todo esto son cosas que no ocurrirán mañana, ni pasado mañana ni a final de año. Cuando la doctrina habla de esto, habla de un periodo de tiempo enorme. El mañana de Brahma es 14 *manvantaras* después. Tenemos que pensar en esa dimensión. Hablan en términos de *divya samvatsaras*, que son los años divinos.

La ley de alternancia es la ley a la que tenemos que aferrarnos. Hemos venido para irnos y tenemos que conseguir que esta sabiduría sea importante para nosotros. No podemos pensar que hemos venido para quedarnos para siempre. ¿No hemos oído alguna vez que somos viajeros y que hemos venido para irnos? El espacio que hay aquí también sabe que ha venido para irse. Mientras tanto, tenemos nuestra experiencia.

Esta ley de alternancia debe aplicarse a todo en la vida, de manera que nos desapeguemos. Cuando tenemos un hijo, debemos saber que a su debido tiempo el niño encontrará su expresión. Los occidentales lo saben bien, pero los orientales se apegan a ellos.

En sánscrito se describe como “*maarjala kishora nyayam*” y “*marka ta kishora nyayam*”. El mono sabe que su hijo encontrará su expresión. De manera

que el mono no cargará con su hijo una vez ha nacido. El hijo se agarra a la madre mono mientras salta de árbol en árbol. Este es el conocimiento del mono. El gato, por otro lado, agarra al gatito. Lo agarra, lo protege y lo cambia de lugar. Esta es la actitud del gato. Esta es la diferencia entre la actitud de Cáncer y la actitud de Capricornio. Capricornio es seco, hasta un punto mayor de lo requerido. Igualmente, Cáncer es húmedo hasta un punto mayor de lo requerido.

Las cosas vienen para irse. Mientras estén con nosotros, desarrollad la relación correcta y sacadle jugo. Cuando estamos aquí, anhelamos estar juntos. Cuando se trata de otra persona, somos diferentes o indiferentes. Esto es ignorancia. Cuando estemos juntos, experimentemos la unión, y también cuando haya una partida, estemos preparados para ello. Este es el conocimiento que enseñan estas leyes.

Nuestros hijos están con nosotros hasta un punto. Dadles lo mejor que podáis. No sólo en términos de alimentación y protección, sino también en términos de sabiduría y experiencia. Finalmente, se van y tienen que seguir su vida fuera. ¡Al final también nosotros nos vamos! Cuando ya vemos a la tercera generación, debemos saber que ya hemos dado un paso hacia la salida. No debemos pensar que estamos aquí eternamente; si lo creemos así, hay dolor. Inevitablemente, tendremos ese dolor. Pero si

tenemos el conocimiento apropiado, no hay dolor. Mientras estemos juntos, enfoquemos la experiencia con pleno conocimiento, el de que nos encontramos para partir.

Esta ley es eterna, lo que significa que sirve para la hormiga, la planta, el planeta y la creación entera. Los planetas se han reunido, pero no eternamente. Tienen una periodicidad y, en función del propósito, se decide la periodicidad.

La ley de periodicidad

El mosquito tiene un periodo menor, respecto a él la hormiga tiene un periodo menor, y nuestra periodicidad es menor comparada con la periodicidad del planeta. La periodicidad del planeta también es diferente comparada con la periodicidad del sol; la periodicidad del sol es pequeña comparada con el sol central y después con el sol cósmico. Aquel que es superior a ti y más sutil que tú, es diez veces mayor que tú. Esto es lo que se describe como “diez veces diez”.

Hay periodicidades más grandes y periodicidades más pequeñas. Los seres de naturaleza menor tienen menor periodicidad, y los seres de naturaleza grande tienen mayor periodicidad. Toda esta jerarquía ante la que nos inclinamos en homenaje y adoración, está ahí durante todo el *kali yuga*. Mientras tanto, desde

el inicio del *kali yuga* cada uno de nosotros ha hecho 72 centenares de vueltas. Suponiendo que nuestra media de edad sea de 70 años, si multiplicamos 70 por 70 vidas, ¡resultan 4.900 vidas! ¿Cómo nos podemos comparar a ellos? Ahora comparando con el sol, el centro solar estaba allí incluso antes que el planeta. Inicialmente, no estábamos allí en el planeta, sino que llegamos después del planeta.

Cuanto más baja es la periodicidad, mayor es la frecuencia. Tenemos el ejemplo del reloj, en el que la aguja de los segundos se mueve más rápido y es visible. La aguja de los minutos también se mueve y este movimiento no es tan visible, pero también se mueve. El movimiento de la aguja de las horas casi no es perceptible, ¡pero también se mueve! Así que no solamente nuestro planeta, sino que el sol también se mueve. El sol central también se mueve. Pero no podemos percibirlo. Ni siquiera percibimos que el planeta se mueve. Se mueve a una velocidad mayor a la de un avión. Pero no lo sabemos y nos sentimos muy estables. De aquí que las periodicidades se comparen con las *nagas*, las serpientes.

La *naga* se mueve, pero no sabemos que se está moviendo. Esto es *na + aga*. *Ga* significa movimiento, *aga* significa sin movimiento. Unidas, *na-ga* es no sin movimiento. Se mueve, pero no sabemos que se mueve. Nos hacemos mayores, pero no sabemos que nos estamos haciendo mayores. ¿Cuándo dejamos de

ser un niño y empezamos a ser jóvenes? ¿Sabemos el día exacto, la hora, el segundo en el que cambiamos de niño a joven? Pero nos convertimos en jóvenes, de jóvenes hemos pasado a hombres o mujeres, y no sabemos el momento preciso. No notamos todos estos cambios en nuestro cuerpo. Muchas cosas nos pasan desapercibidas. Todo lo que pasa ante nuestras narices y que no puede percibirse lo llamamos *naga*. Un Maestro de Sabiduría, viene, se mueve, bendice y se va. ¡No lo percibimos! A los Maestros de Sabiduría también se les llama *Nagas*. Son las serpientes de sabiduría o dragones de sabiduría.

Todas las leyes están interrelacionadas. La ley de alternancia y la ley de periodicidad. Hay periodicidades pequeñas y hay algunas periodicidades que son más largas. Hay algunas acciones en nuestra vida que se terminan en un corto periodo. Otras acciones tienen una gestación más larga. Nuestra asociación con el discipulado es de las duraciones más largas, mientras que nuestra asociación con la vocación es relativamente más corta. Nuestras relaciones con la gente y los alrededores, en tanto que nos movemos de un lugar a otro, de una estación a otra, son de menor duración. Así que hay cosas que duran muy poco, otras que de alguna manera duran más, algunas todavía más largas y aquellas que son las más largas. ¡La más larga es el propósito de nuestra vida! ¿A qué deberíamos dedicar más

tiempo? Las cosas de más corta duración deberían terminarse en menor tiempo. Si somos excelentes discípulos, todas las obligaciones que tenemos en el mundo deben finalizar a los 49 años. Si somos brillantes, pueden terminar a los 35. Estos cálculos se dan en las escrituras sagradas. A los 35 años hemos organizado la vida objetiva de manera que estamos totalmente disponibles para la luz subjetiva, que es la luz eterna. “Todavía tengo que ganar, todavía tengo que educar a mis hijos, todavía tengo que hacer esto o aquello”, todo esto continúa llegando incluso hasta los 70 años. Mucha gente muere con un programa inconcluso. Regresan otra vez para completar el programa.

Hay acontecimientos de menor duración, de mayor duración y todavía más largos. ¿A cuál damos importancia? Adi Sankara sintió la urgencia ya a los siete años. Él andaba detrás de su madre: “Madre, si me lo permites con el corazón, debo hacer un trabajo”. La madre era una madre, e inicialmente dijo: “No. Es demasiado temprano, espera”. Pero ocurrió que un día, mientras se bañaban en el río, un cocodrilo lo agarró. Entonces Sankara le pidió a la madre: “Al menos libérame ahora de manera que si vivo, pueda hacer el otro trabajo”. La madre dijo que en aquella situación al menos podría ver a su hijo vivo. Quizás el cocodrilo representaba su apego hacia él. Entonces ella dijo: “Te libero completamente”. Sankara dijo:

“Gracias, madre, por liberarme”. Inmediatamente el cocodrilo también lo dejó. Desde entonces pudo trabajar durante 21 años y transmitió una gran luz sobre el continente indio. Igualmente, tenemos que trabajar con lo más importante durante vidas. Todo se decide por periodicidades, y así es como trabaja la naturaleza. Es infalible. No puede esperar a nuestro programa. Existen periodicidades para los minerales, las plantas, los animales, los humanos, los semihumanos, los semidivinos, los *devas* planetarios, los *devas* solares, los *devas* cósmicos y también los sistemas planetarios, el sistema solar y el sistema cósmico. Cada uno tiene diferentes periodos.

La ley de involución y evolución

Hay una ley de involución por la cual todo tiende de lo sutil a lo denso, y después hay una ley de evolución, de lo denso a lo sutil. Hay un punto hasta el cual hay crecimiento material. A partir de ahí retrocede. El cuerpo humano crece hasta los 35 años, hasta entonces se le llama *deha*. Después, según nuestro cuidado se mantiene, y lentamente, tras cierto tiempo, empieza a decaer. Todo se cuenta en múltiplos de 7. Para algunos empieza a decaer a los 49 años, para otros a los 56 años y para otros a los 63 años. Pero igualmente veremos el

decaimiento con la edad. De lo sutil a lo denso y de lo denso a lo sutil, hay involución y evolución.

Hay un descenso y un ascenso. En correspondencia, también tenemos las fases descendentes de la luna y las fases ascendentes de la luna. Tenemos la ley de involución y evolución. Aparte de nuestro cuerpo, como alma debemos observar si estamos involucionando o evolucionando. Si nos inclinamos cada vez más hacia el crecimiento material estamos involucionando, porque cuanto más entramos en lo material, más nos ata. Nos involucramos. La gente se involucra mucho al abusar de lo material. La implicación alocada en lo material ha acarreado dificultades a muchas personas. Una implicación regulada aún no es evolución. La regulamos porque si vamos más allá, nos lo complica. Si no nos acarreará dificultades, desearíamos avanzar más en lo material.

Un loto no está preocupado por los alrededores. Cuando llega el amanecer, se orienta a la luz del sol. Esta es la evolución del loto. Por eso el loto es un símbolo sagrado. La prioridad del loto es la luz solar. Os contaré una pequeña anécdota de Einstein. A él no le interesaba la escuela. Tenía imaginaciones para las cuales no había lugar en la escuela. La escuela le dejó secuelas. Él se sumergía en sus imaginaciones, investigaciones e ideas. Tenía dos perros en casa a los que, de vez en cuando, había que sacar. Ladraban

cuando necesitaban salir, y para él esto era una molestia que le distraía de sus ideas. Así que hizo un agujero grande para el perro grande y un agujero pequeño para el perro pequeño, de manera que pudieran salir y entrar cuando quisieran. Un amigo fue a visitar a Einstein, vio los agujeros en la puerta y le dijo: “¿Para qué son estos agujeros?”. ¡Quizás tenían una explicación científica! Entonces Einstein explicó que el agujero grande era para el perro grande y el agujero pequeño para el perro pequeño. Entonces el amigo dijo: “Si haces un agujero grande, ¿no podrá pasar también el perro pequeño?”. Para Einstein esto fue una revelación.

Esta historia se explica para transmitir que cuando no estamos muy ocupados con las cosas insignificantes, estamos implicados en alguna otra cosa. Cuando nuestra orientación es más hacia el cielo, no estamos muy orientados a otros asuntos varios. Con ello no se trata de convertirnos en filósofos y dejar de ver el suelo. Como todavía no estamos preparados para ver el cielo, si dejamos de ver la tierra, tropezaremos y nos caeremos en alguna parte.

Un yogui está en la materia y en el espíritu al mismo tiempo. Esta es la diferencia entre un yogui y un filósofo. Los místicos son diferentes de los yoguis, por eso Krishna quería que Arjuna tan sólo fuera un yogui.

Para llevar a cabo la involución y la evolución necesitamos relacionarnos con este lado y también con el otro lado. Yogui significa que está aquí y también está allí. Esto ha sido posible para el Omnipresente, de manera que debe ser posible para nosotros. Para él ha sido posible a través de la ley de pulsación.

La ley de pulsación

La ley de pulsación es la ley a través de la cual todos los planos y planetas están conectados. A partir de la ley de pulsación surgen todas las leyes relacionadas con la música. Madame Blavatsky menciona la música de las esferas en *La Doctrina Secreta*, y dice que todo se relaciona con la música y la música se relaciona con la pulsación. La pulsación es lo que se llama *sama Veda*, la canción de la respiración.

Con ayuda de la pulsación podemos ir hacia arriba o hacia abajo. Por eso en las escrituras sagradas se dice que el segundo logos usa la ley cósmica de pulsación como vehículo para moverse, que poéticamente se describe como la gran ave Garuda. De hecho, todos los planos están conectados con la ley de pulsación.

El funcionamiento centrípeto y centrífugo nos ayuda a conectarnos con el plano superior, y

también a conectarnos con el plano inferior. Nos podemos mover con la ley de pulsación, y esta ley de pulsación es una gran ley relativa al ascenso y al descenso voluntario. Con la ayuda de la ley de pulsación nos podemos mover por toda la creación. Podemos movernos por todos nuestros centros. Por eso se considera la ley más importante para el discipulado. Porque nos da la capacidad de ascender, la capacidad de descender, conecta cada plano hacia arriba, hacia abajo y nos ayuda a impregnarnos. Si nos asociamos con esta ley de pulsación, podemos evitar dar muchas vueltas en cuanto a las periodicidades y a los ciclos de nacimiento y muerte. No nos afectan los ciclos ascendentes y descendentes.

El espacio mismo pulsa. La pulsación está en el plano cósmico, el plano solar, el plano planetario y en los seres del planeta. Incluso el átomo pulsa. La actividad de los electrones y los neutrones en el átomo dan cuenta de ello. La pulsación es una gran ley por sí misma y nos ayuda a superar las periodicidades.

El segundo logos impera sobre esta ley. Nos lleva a través de la creación, nos lleva a través de la dualidad, estabiliza en nosotros las energías femenina y masculina y se mueve por la columna vertebral. Si entramos en la pulsación *udana*, nos lleva muy hacia arriba y muy hacia abajo. Los seres que dominaron esta pulsación son capaces

de ir hacia arriba y hacia abajo. Es la pulsación la que permite la existencia de todos los sistemas, no sólo por su aparente independencia, sino también por su interconectividad. Todos los planetas están interconectados, esto viene de la pulsación.

La ley de economía

La ley de economía se relaciona con la materia. Esta ley nos dice que todo se mueve de manera circular. Todos los movimientos circulares tienen relación con la materia. Nos reciclamos continuamente; si estamos en la materia, nos reciclamos del nacimiento a la muerte y de la muerte al nacimiento, porque la materia ata al espíritu. Nos hace dar vueltas y vueltas. Es el mismo conjunto de pensamientos, los mismos deseos, los mismos movimientos, las mismas conversaciones, las mismas comidas y las mismas secuencias. Todo ello se va repitiendo una y otra vez y esto es la ley de economía.

Es la ley de la materia. No penséis que podemos estar con la materia y a la vez estar más allá. Podemos tratar con la materia, pero no debemos desarrollar relación con la materia. Si vamos demasiado lejos con ella, nos engulle. Deberíamos tomar cuanto necesitemos. Relacionarse con la materia en tanto que sea necesario. Si nos vinculamos demasiado con la materia, nos ata.

Si tenemos una casa grande, nos exige demasiada energía. Si tenemos demasiado dinero, cada día tenemos que mirar nuestras cuentas. Demasiado dinero, demasiadas propiedades o demasiado cuerpo nos causan problemas. Las personas que son delgadas y esbeltas no conocen los problemas de las personas con sobrepeso. Cuando tenemos más materia, es un problema. ¡De alguna manera nuestra inclinación es hacia la materia! La materia funciona de tal manera que no podemos escapar. Atrapa al espíritu y disfruta. Es como una esposa dominante que atrapa al marido y disfruta. La materia tiene su belleza, pero deberíamos saber cómo relacionarnos con la belleza. Muchos hombres se han perdido por su relación con la belleza. El primer ejemplo es Rávana. Tanto santos como pecadores se han autodestruido al relacionarse con la atracción material. La materia siempre nos atrapa. Cuando nos gusta la materia, significa que estamos atrapados por la materia. Al mismo tiempo, hay muchos que han dejado la vida familiar para hacer penitencia pensando que aquello era todo materia.

La familia no es la causa. La causa está en nosotros y deberíamos saber cómo relacionarnos con cada cosa. Si no sabemos cómo relacionarnos con la materia, estaremos siempre aquí en la Tierra. Si la duración de esta Tierra termina, seremos llevados a

otra Tierra y allí nos relacionaremos de nuevo con la materia. Siempre permaneceremos terrenales.

La belleza de la ley de economía es que tiene un movimiento circular. No nos deja salir. En la medida en que agarramos el dinero, el dinero nos agarra a nosotros. En la medida en la que agarramos la propiedad, la propiedad nos agarra. Nos exige una energía extra. Aurangzeb quería ser rey muy pronto, aunque su padre era todavía rey. La mejor manera era quitarlo de en medio. También encerró a sus hermanos mayores en la cárcel para convertirse en rey. En el planeta ocurren muchas atrocidades, sólo por la búsqueda del poder terrenal y el dinero. Todos ellos están condicionados por la ley de economía. Piensan que están adquiriendo algo, pero es la materia la que los esclaviza. La gente piensa que hemos dejado atrás la esclavitud, pero todo ser humano medio es esclavo de lo material. Nos sentimos atraídos por lo material y estamos esclavizados por la materia. Esclavizado por la materia, un hombre que se jubila tiene una vida cómoda, pero todavía busca algún trabajo aquí y allá. ¡Se jubila y también gana algo de dinero! Puede estar activo de muchas otras maneras, pero hay una inclinación a estar con la actividad del dinero. Su apego por el dinero es tal, que cae enfermo cuando no dedica su tiempo al dinero.

Debemos mantener nuestras cuestiones materiales simples y no dejarlas crecer ni que nos devoren. Los sabios distribuyen cuando tienen más de lo que necesitan. Esta es la manera de no atarse. Para algunos el dinero llega sin demasiado esfuerzo en virtud de los buenos actos que han hecho. En este caso tendremos que darlo, de lo contrario quedamos atados.

Si encuentras una manera de no estar condicionado por lo material, simultáneamente tienes que encontrar la manera de no estar tampoco condicionado por el cuerpo material. El condicionamiento del cuerpo es condicionamiento material. Así se da la clave en las escrituras sagradas. No vayáis demasiado lejos en lo material. Si alguien ya gana un millón de rupias y me pregunta cómo ganar más, le digo que yo no soy la persona adecuada para él. Si ahora estás bien, ¿por qué necesitas más consejos míos?

La ley de atracción y repulsión

La siguiente ley es la ley de atracción y repulsión. Todo aspirante está con la ley de atracción y repulsión. Nos atraen algunas enseñanzas para salvarnos de nuestra esclavitud. ¿Pero cuánto dura esto? No dura mucho. Durante todo el tiempo nos asociamos con lo material y nuestra energía se ve afectada por lo material. Todo tiene el olor de lo material. Entonces

buscamos algo ligeramente más sutil que lo material denso. Nos absorbe durante un tiempo, y después lentamente desarrollamos aversión por aquello. Es por eso que hacemos la plegaria sinceramente dos días y el tercer día nos dormimos o nos la saltamos. El resultado es la incapacidad de continuar la práctica de lo que pensamos que es bueno para nosotros. Hay algo que tira de nosotros. Hay una atracción hacia el espíritu, y después inmediatamente la energía material en nosotros se vuelve dominante.

La atracción – repulsión sigue y sigue. Nos levantamos un poco y caemos. ¡No tiene fin! Cuando conseguimos cierto ritmo en alguna práctica espiritual, llegan determinados programas en nuestra vida que parecen importantes y al atenderlos perdemos el ritmo. Cada vez que nos llega un programa, deberíamos comprobar si altera el ritmo que tenemos establecido. ¡Nadie nos lo ha impuesto! Ningún verdadero Maestro impone, sino informa. Las imposiciones nunca funcionan. Ante las religiones impuestas, la gente se rebela. Por lo tanto, la imposición no es la manera. Si queremos, trabajamos en ello. Pero estamos acostumbrados a trabajar de otras maneras y también tenemos otros hábitos. Otros hábitos interfieren en el nuevo hábito y este no prevalece. Así una y otra vez. Por aversión deseamos ciertas cosas prematuramente, y después regresan. ¡Esta es la ley!

Todo lo que hayamos rechazado con despecho regresará hacia nosotros. Le pasó a Bhisma a través de Amba. Las renunciadas tienen que darse de una forma amigable, de forma comprensiva y directa. Pero si desechamos completamente una parte de nuestra naturaleza, volverá como una ola gigante y nos tirará al suelo. No rechacemos. Muchos aspirantes emocionales rechazan muchas cosas de la naturaleza material hasta el punto de odiarlas. Rechazan a las mujeres, rechazan la mínima comodidad para el cuerpo y también rechazan el mundo. Crean una oposición. Esto volverá. De manera que se tiene que resolver con amigabilidad.

Tenemos que hablar con nosotros mismos y preguntarnos si realmente lo necesitamos. No lo hagamos para sentirnos grandes. Mientras caminamos hacia la divinidad, la grandeza no es en absoluto una cualidad. La bondad y la simplicidad son las cualidades. En tanto que llegas a un acuerdo contigo mismo, lo harás. Avanzamos con el acuerdo y no con la imposición. La historia de Vemana es una historia de rechazo total al sexo en la vida pasada. Él rechazó el sexo con mucho odio para practicar la espiritualidad en sus vidas anteriores. Como consecuencia, no pudo alcanzar su objetivo y en la vida siguiente se convirtió en tal depravado que incluso quería sexo con la mujer de su hermano. Una vez hubo pasado la primera mitad de su vida

por todo lo que había rechazado, que era sólo sexo, regresó. Completó lo que había rechazado. Entonces regresó para convertirse en un gran sabio vidente y alquimista. Esta es la historia de Vemana.

¿Por qué abusó tanto y cómo pudo repentinamente convertirse en un sabio? Eso normalmente no es posible. Existe la historia de la vida pasada, cuando siguió la práctica del discipulado con rechazo y después resurgió como una ola gigante y lo atrapó durante la primera mitad de su vida. Fue una limpieza. Así es también la historia de Tulasidas. Se casó con una mujer y era una bestia sexual. Esta era su situación. Era muy bestial en su actitud sexual hacia su mujer. Nunca dejaba a su mujer regresar a casa, ni siquiera durante las vacaciones. Debido a algún acontecimiento, su mujer tuvo que ir a su casa. La casa de sus padres estaba al otro lado de Benarés. Él estaba en este lado. La envió por la mañana y por la tarde sintió tal necesidad de sexo que por la noche atravesó a nado las fuertes corrientes del Ganges, alcanzó la otra orilla, escaló por las tuberías, llegó al primer piso por la ventana y entró en la habitación de su mujer. Su mujer le vio y estaba estupefacta. Disgustada, le dijo: “¿Eres una bestia o un hombre? ¿No te puedes abstener ni que sea por un día? ¿Tienes que arriesgar tu vida cruzando el río y llegar aquí sólo para tener sexo?”. Ese fue el momento en el que él cambió. En una vida anterior fue un

gran devoto de Rama y había rechazado esta parte. Hay una historia pasada que normalmente no se cuenta. Cuando uno tiene pasiones excesivas y de golpe las deja, indica que en las vidas pasadas lo había rechazado.

Lo que nos desagradea regresa. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Por lo tanto, un excesivo gusto conllevará lo contrario, que es excesivo desagrado. Entonces no tengamos excesivos gustos o excesivos disgustos. Eso se tiene que resolver en nuestra propia vida. Aquí es cuando les digo a los que trabajan conmigo que miren lo contrario. Enseño muchos contrarios. A los que están próximos a mí les enseño los contrarios.

Cuando les gusta algo, trato de mostrarles el otro lado. Así los gustos y aversiones se neutralizan. De lo contrario, la ley de atracción y repulsión trabaja en nosotros. A aquella persona inmersa en las obligaciones materiales le seguirá mucha actividad espiritual. Por eso, después de cada convivencia de grupo, la gente tendrá cargas pesadas y trabajos inesperados.

No es sólo el trabajo que hemos pospuesto, sino que todavía vendrá más y nos quitará nuestro ritmo diario. Justo antes de entrar en un gran evento de convivencia de grupo que anhelamos muchísimo, algo ocurre que nos viene como una gran nube que lo cubre todo y no nos deja ir.

Así es como la naturaleza nos dice que no vayamos demasiado lejos. Sed moderados. La moderación es una gran virtud en el discipulado. No estar demasiado con nada. Marte lo ve y te da excesiva orientación hacia un lado, y después lo revierte y te lleva hacia el otro lado. Saturno limita. No es Saturno quien limita, sino nuestra actitud hacia lo material que impulsa y anima a Saturno. Entonces tenemos que seguir las regulaciones de Saturno. Igualmente, hay regulaciones de Marte y de Venus. Así es como se van sucediendo las atracciones y repulsiones, arriba y abajo, hasta el momento en que los opuestos se armonizan y aterrizamos en la síntesis.

Síntesis

La síntesis es la ley por la cual nos impregnamos y es la ley de impregnación. Somos aéreos, y por lo tanto no nos enganchamos con las cosas. Somos amigables con todos y la gente se siente cómoda con nosotros. Todas estas cosas hacen de nuestra vida una vida de bienaventuranza y felicidad. Entonces nuestras energías no están limitadas por los gustos y aversiones o por la materia, y por lo tanto nuestras energías impregnan. Esta impregnación es la independencia completa y la libertad completa. Podemos entrar en el cuerpo y trabajar con ella y

podemos salir del cuerpo y trabajar con ella. La síntesis es para aquellos que no están condicionados por la materia y por los gustos y aversiones. Síntesis es la palabra más machacada en los últimos cincuenta años. Todo el mundo utiliza la palabra síntesis. En tanto que estamos atados a lo material y a los gustos y aversiones, todavía no estamos en síntesis. Pero la síntesis ya está en el aire.

Cuando la síntesis desciende, hace un gran trabajo. Hay algunas leyes subsidiarias, como la ley de transmutación y la ley de transformación. Hay muchas leyes, pero principalmente hablamos de las siete principales.

¿Cómo funciona la ley de transmutación y cómo ocurre la ley de transformación? La de transmutación es la ley que funciona con tu esfuerzo. Es *Purussha prayatna*. Es tu esfuerzo por moverte hacia arriba, y en este proceso ocurre la transmutación.

La transformación ocurre por el descenso de las energías nuevas. Cada vez que inspiramos, ocurre alguna transformación. Por ello cada vez que algo nuevo entra en nosotros, ocurre una transformación. Cuando entra algo más sutil que nuestra energía, nos transforma. Algo más sutil significa más magnético y más eléctrico. Cuando trabajamos para ascender, causamos la transmutación. La transmutación es *Purussha prayatna*, y la transformación es *daivanugraha*. Así se explica en las escrituras sagradas orientales.

Cada vez que rezamos con intensidad, esta plegaria es un proceso de transmutación. Entonces esperamos, y cuando las energías descienden, ocurre la transformación. Cada vez que invocamos las energías de síntesis, cuando estas descienden en nosotros, sucede la transformación. Es como perforar la colina desde los dos lados para formar un túnel. La transformación es un proceso de descenso desde arriba, y la transmutación es nuestro esfuerzo para cambiar. Es como un trozo de hierro avanzando hacia un imán, esto es transmutación, y después, cuando el imán alcanza el trozo de hierro, es transformación.

Un maestro magnético es un transformador. Da el impacto eléctrico y magnético. Cuando un imán alcanza un trozo de hierro, el trozo de hierro necesariamente se transforma. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a un imán o dejar que el imán se nos acerque.

La síntesis se nos está acercando en esta era. Se ha decidido en los Círculos Superiores para transformar a la humanidad. Hay un descenso de la energía de síntesis. Si dejamos que entre en nosotros, nos transforma y no tenemos que hacer todo este esfuerzo. Esto es exactamente lo que dice el Maestro CVV. Esta es la ley de síntesis. La ley de síntesis desciende desde arriba y nos eleva. La ley de atracción y repulsión está durante el tiempo que

estamos haciendo el esfuerzo, y la ley de economía cuando estamos atados a lo material y nos movemos en círculos de nacimiento y muerte. Estas son las siete leyes y tenemos que trabajar con ellas.

Apliquemos la enseñanza en la vida diaria

Allí donde se aplican estas leyes, la forma de vida es como un juego. Cuando estudiamos algo y podemos trabajar con ello en nuestra vida diaria, podemos observar qué ley funciona en cada momento. Así, cuando estudiamos astrología deberíamos ser conscientes de la energía planetaria del día y de la energía solar del mes. Estas cosas deben permanecer en el trasfondo de la mente, y entonces funcionan muy bien. Así es como las enseñanzas o el estudio deberían llevarse a la vida diaria a través de la experimentación.

Sólo a través de la experimentación tenemos la experiencia. Si no experimentamos, no hay experiencia. Que así sea y que sigamos caminando de esta manera, en tanto que las leyes lo permitan. Estas leyes son leyes cósmicas. Se dice que son cósmicas porque son ciertas incluso para la existencia cósmica. Estas leyes funcionan en los planos cósmico, solar y planetario. Son aplicables a todos sin excepción. Esta enseñanza es una humilde exposición a los pies

de Madame Blavatsky. Lo que he presentado es sólo un fragmento de la doctrina. Se han dado algunas cuestiones, y si tenemos la voluntad de trabajar con ellas, podemos avanzar y luego asimilar la doctrina y disfrutar de su grandeza.

Que todos seamos bendecidos por la Jerarquía. El libro pertenece a la Jerarquía y se dice que puede funcionar durante 300 años. Este trabajo todavía no ha empezado. El libro se hace cada vez más relevante a medida que avanzamos hacia el futuro. Muchas cosas del futuro de las que ella habló respecto a la ciencia, ahora se están cumpliendo, y su doctrina también se está leyendo en el campo científico.

El libro es válido en cada una de sus líneas y da claves para cada dimensión de la actividad humana. Tal es la belleza del libro. Que continuemos y sigamos encontrándonos, que sigamos aprendiendo, y que lo hagamos lo mejor posible dentro de nuestras capacidades, y esperemos que la Gracia se derrame sobre nosotros.

Gracias. ¡*Namaskaram!*





