

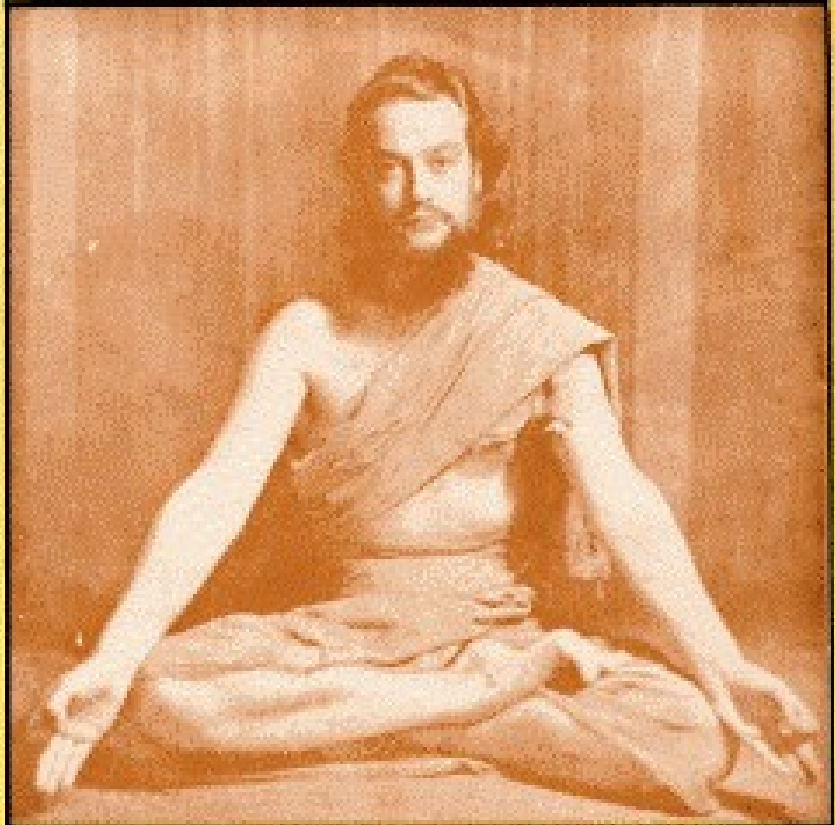
**YUG
YOGA
YOGHISMO**

**S. Raynaud
de la Ferrière**

**Ediciones
G. F. U.**

YUG YOGA YOGHISMO

UNA MATESIS DE PSICOLOGIA
POR EL Dr. SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE

CARÁTULA PRIMERA EDICIÓN BOGOTÁ

18 de Enero de 1961

YUG YOGA YOGHISMO

UNA MATESIS DE PSICOLOGÍA

(Con vocabulario e índice de materias)

POR EL

MAHATMA CHANDRA BALA

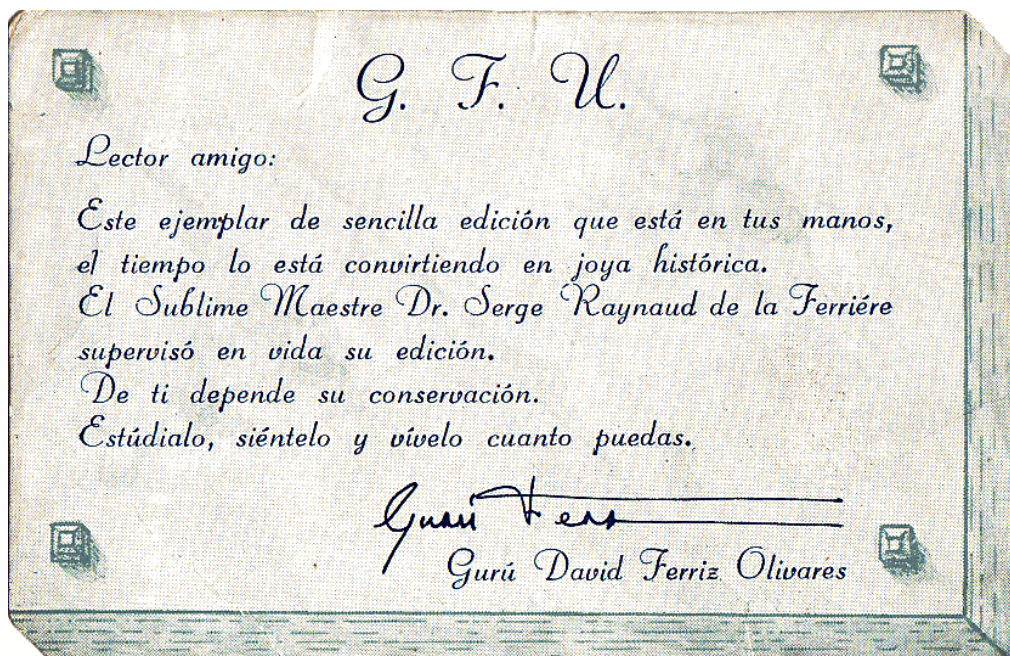
Dr. Serge Raynaud de la Ferrière

-----0-----

EDITORIAL DIANA

MÉXICO

1ª. Edición, junio de 1969
8ª. Impresión, noviembre de 1974

Título original en francés: YUG, YOGA, YOGHISME *Une mathesis de la psychologie* – Traducción y supervisión a cargo del Gurú Dr. David Ferriz Olivares, Coordinador General de la Literatura de la G.F.U. – DERECHOS RESERVADOS © - Edición original de la *Gran Fraternidad Universal* (Fundación del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière) – Copyright ©, 1969, por EDITORIAL DIANA, S. A. – Calles de Tlacoquemécatl y Roberto Gayol, México 12, D. F. – Impreso en México – Printed in México.

MAHATMA CHANDRA BALA

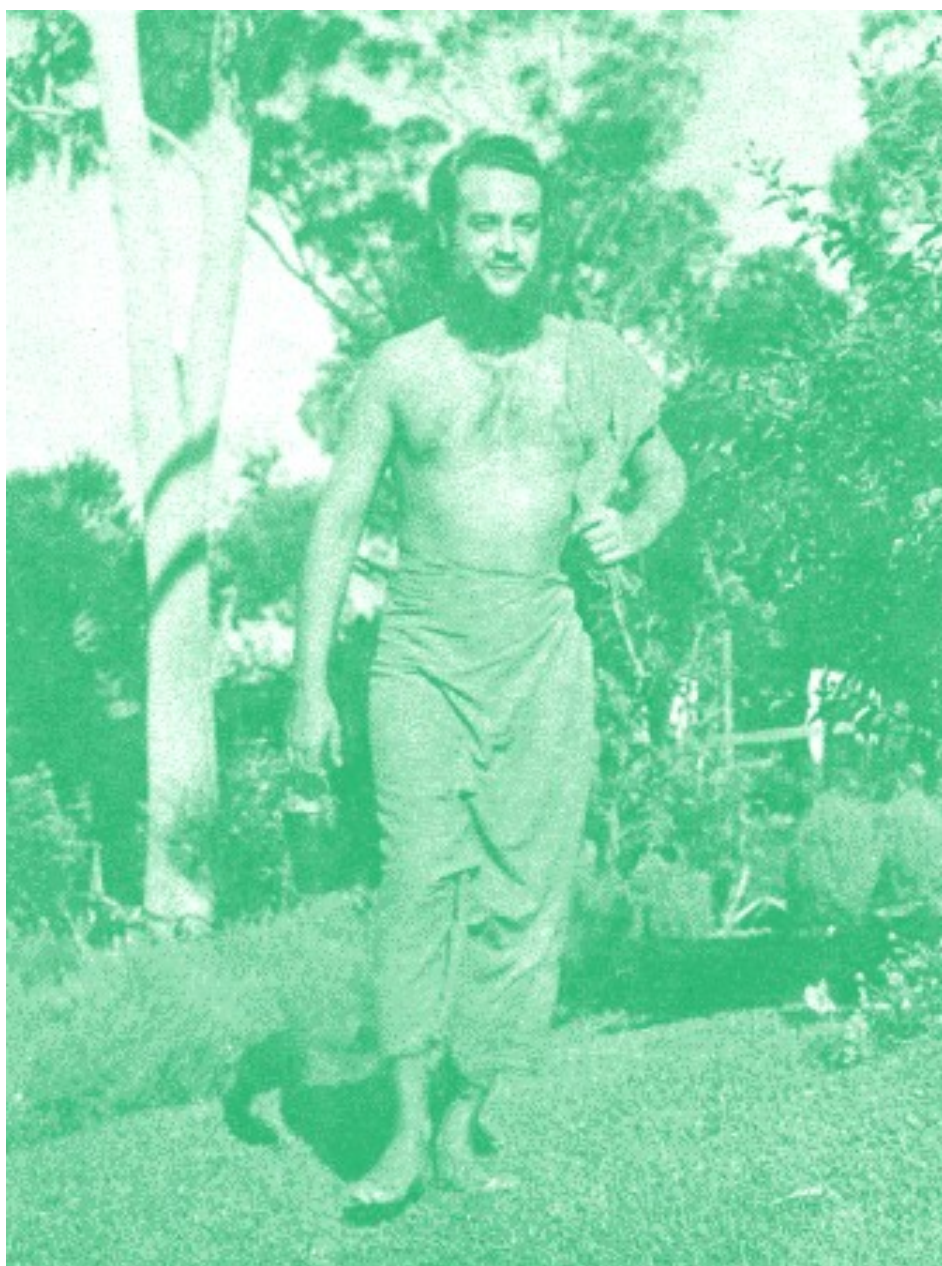
(Dr. Serge Raynaud de la Ferrière)

El Mahatma Chandra Bala (Sublime Maestro RaYNaud de la FerRIère) simbolizando al Aguador (Era Astronómica del Aquarius) al beber de su *lotha*, cumpliendo y personalizando así las palabras de Jesús el Cristo al proclamar que los que bebieren del agua espiritual no tendrán más sed.

(Juan IV – 13 y 14, y VII 37).

PÁGINA EN BLANCO

El Mahatma Chandra Bala en camino de peregrinaje. Un sannyasín tiene únicamente por todo equipaje su pequeño recipiente o lotha y su guerrua como vestido (dos pedazos de tela color azafrán).

PÁGINA EN BLANCO

¿Cómo curarse de las enfermedades? . . .

¿Cómo evolucionar espiritualmente? . . .

Un libro de filosofía oriental adecuado al Occidente

EL YOGHISMO

(UNA MATESIS DE PSICOLOGÍA)

POR EL

MAHATMA CHANDRA BALA

Dr. Serge RaYNaud de la FerRIère

Supremo Regente de la Augusta GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL
Venerable Dignatario Superior de la MAHA SAT KUMBHA SANGHA
Presidente de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

PÁGINA EN BLANCO

SHANTI...!

*Como expresión de mi homenaje a todos
los Grandes Sabios de la Antigüedad,
a los Gurús del Pasado, del Presente y
del Futuro, y a todos los Yoghis.*

Con mi reconocimiento a:

SHRI SWAMI GURUJI YOGASWAMI de Jaffna;
Profesor NAVARATMAN de Vannarpunai;
SWAMI GAURI BALA de Keerimalai;
Yoghi DAYA KUMAR de Chapra;
Gurú BABU PHALARI MAHARAJ de Kachneo;
SWAMI SIVANANDA de Rishikesh;
SHREE LAKSHMI KUMAR VAIDYA (doctor) Yoghi de Agra.

*En memoria de mi peregrinaje al Monte Sagrado del KAILAS,
de mis visitas a los Templos del Himalaya
y de mi permanencia en los Retiros de las regiones tibetanas.*

AUM TAT SAT...!

PÁGINA EN BLANCO

Al Maestre Raynaud de la Ferrière para quien
Rudyard Kipling parece haber escrito este poema.

Miss M. Dosmann. Londres 1951.

S I

Por Rudyard Kipling

*Si puedes estar firme cuando en tu derredor
todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza;
sí, cuando dudan todos, fías en tu valor
y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza;
si puedes esperar y a tu afán poner brida,
o blanco de mentiras, esgrimir la verdad,
o siendo odiado, al odio no dejarle cabida
y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad;*

*Si sueñas pero el sueño no se vuelve tu rey;
sí piensas y el pensar no mengua tus ardores;
si el Triunfo y el Desastre no te imponen su ley
y los tratas lo mismo, como a dos impostores;
si puedes soportar que tu frase sincera
sea trampa de necios en boca de malvados,
o miras hecha trizas tu adorada quimera
y tornas a forjarla con útiles mellados;*

*Sí todas tus ganancias poniendo en un montón
las arriesgas osado en un golpe de azar,
y las pierdes, y luego con bravo corazón
sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar;
si puedes mantener en la ruda pelea
alerta el pensamiento y el músculo tirante
para emplearlos cuando en ti todo flaquea
menos la voluntad que te dice: "Adelante";*

*Si entre la turba das a la virtud abrigo;
sí marchando con reyes, del orgullo has triunfado
sí no pueden herirte ni amigo ni enemigo;
si eres bueno con todos, pero no demasiado,
y si puedes llenar los preciosos minutos
con sesenta segundos de combate bravío,
tuya es la Tierra y todos sus codiciados frutos,
y lo que más importa, serás Hombre, hijo mío.*

Entre todos los homenajes literarios ofrecidos al autor, es este poema de Kipling el que le fue dedicado mayor número de veces.

PÁGINA EN BLANCO

INTRODUCCIÓN

PÁGINA EN BLANCO

Puede resultar útil, antes de abordar cualquier consideración tocante a la Yoga, hacer una previa puntualización asaz indispensable, debido a que en esta obra se va a examinar una materia que se aplica a la **auto-realización** ontológica en igual forma que al manejo de la dialéctica, de la teórica, del discurrir del pensamiento, y de la misma Ciencia. Es en el sentido de que deseo dejar bien establecido que al escribir este libro jamás he tenido la pretensión de considerarme un SIDDHA (1), ya que solo desde algunos años practico realmente la Yoga. En efecto, el SADHAK (2) no lo es verdaderamente sino cuando se ha entregado por completo al éxtasis continuo. El hecho no está en juzgar si este es o no el camino a seguir. En cuanto a mí, tengo otras preocupaciones que de hecho, a la par que me privan del derecho al título de Perfecto Yoghi, me dejan, sin embargo, en libertad de manifestar mi opinión a este respecto.

Una multitud de obras han aparecido sobre la materia. Empero, es evidente que reina todavía una gran confusión en lo que concierne al tema de la YOGA, tanto al exponerla como al juzgarla. El verdadero Yoghi jamás escribirá sobre esto, dado que el estado mismo que él busca (SAMADHI) es esta beatitud supraconscencial que suplanta todo otro pensamiento, y que coloca por tanto al sujeto en la más completa imposibilidad de manifestarse a sus contemporáneos.

En efecto: Hay que comprender que el Yoghi no aspira a otra cosa que a su perfeccionamiento, ni se interesa, en lo más mínimo, por los demás. Esto, sin embargo, no debería dar base para calificarlo de egoísta, porque es justo reconocer que, según él, no se puede ayudar verdaderamente a sus hermanos, los humanos, hasta tanto que él no haya alcanzado para sí el grado de sabiduría que el Yoghi califica de JYOTI (iluminación).

Sumido en estado de constante concentración (DHARANA), ¿cómo es posible preocuparse de instruir a los demás? ¿Cómo es posible también que se sienta la necesidad de regresar a las ocupaciones “ordinarias”, o simplemente de volver al plano material a vivir “como todo el mundo”? Y si esto ocurre en el DHARANA, ¿cómo no habría de ocurrir, a fortiori, lo mismo, en

(1) Perfecto Yoghi. Aquel que se ha entregado totalmente a la doctrina. Después de haberse perfeccionado, el estudiante se separará de su Gurú y, solitario, vivirá en el SADHANA (prácticas espirituales).

(2) Aspirante. Aquel que emprende la práctica de la Yoga (asanas, meditaciones, concentraciones, purificaciones, etc.). Este es el CHELLAH, es decir, *discípulo*, hasta el día en que llegue a ser un SIDDHA.

17

grado superior, en el estado de la **REALIZACIÓN?**... Se permanece en el EKAGRATA (3) escuchando la música interna, en perfecto SANTOSH (arrobamiento, sublimación).

Es necesario tener sinceramente el más profundo deseo de ayudar a la humanidad para poder asumir una Misión de educador (GURÚ). Nada hay más difícil que enseñar, entendiéndose esto aquí en el sentido de enseñanza espiritual INICIÁTICA, es decir: no la enseñanza corriente universitaria, sino INICIAR alumnos en las Ciencias Sagradas. El GURÚ debe enfrentarse a pruebas difíciles, demostrativas de su capacidad antes de ser reconocido como tal por los Yoghis: pruebas de conocimiento intelectual, pruebas de capacidad espiritual, pruebas de control perfecto y total del cuerpo y de los pensamientos.

En cuanto concierne a la Yoga es muy complicado escribir sobre cualesquiera de sus temas con exactitud, por la sencilla razón de que la traducción a lenguas occidentales aleja todas las posibilidades de una verdadera asimilación. En sánscrito, las palabras tienen una significación que no es posible traducir a otras lenguas. Cuando se trata de verter al tibetano, al chino, al persa, o a cualquier lengua oriental, se llega a dar la impresión de ese significado, pero eso ya significa recurrir a otra terminología; cuánto más difícil será traducir el sánscrito a nuestras lenguas europeas tan pobres en recursos de sutileza cuando se trata de abordar los temas relativos al Espíritu o a Dios. Es, pues, del significado de los términos sánscritos, o a veces del pali, de donde se debe partir para hacer una traducción "más o menos" válida. Esta versión, sin embargo, es todavía muy imperfecta, pues no contempla las cuestiones de mecanismo, de proceso teológico, etc. Además, no puede descartarse la incidencia del gran problema de la **idea preconcebida**, tan cara a los occidentales.

Sobre la Yoga se ha escrito una gran cantidad de libros, tanto por orientales como por occidentales, lo mismo que ha sido más o menos traducida una buena cantidad de obras y artículos de los yoghis de renombre. He pensado que podría ser interesante ofrecer un texto sobre la Yoga, vista por un occidental que la haya estudiado y PRACTICADO.

Hace solamente quince años que comprendí la palabra YOGA. Anteriormente había practicado el hipnotismo, el magnetismo y el ocultismo en general, y debo confesar que mis primeros ejercicios, los de fakirismo, se remontan a una época anterior a mis quince años!... A la edad de doce años ya había intentado los ayunos y había practicado la acción de traspasar mi carne con agujas, la deglución de trozos de hoja de cuchillo y objetos cortantes, etc., etc.. a escondidas de mi familia, que desconocía mis experiencias. En mis ejercicios de desarrollo de la voluntad que hacía con gatos o con pájaros enjaulados, había alcanzado

(3) EKAGRATA, quiere decir, *la concentración*. Textualmente sería el aislamiento del pensamiento en un punto único; unificación del espíritu en una sola dirección. Generalmente este estado de éxtasis se obtiene cerrando los ojos y dirigiéndolos interiormente hacia el BHRIKUTE (entrecejo) manteniéndose en la posición (asana) necesaria a este efecto.

18

tal éxito que, muy fácilmente, podía dormir a mis pequeños camaradas en corto tiempo. Muy rápidamente abandoné esta clase de hazañas, pues me di cuenta de que en ellas no todo era correcto, a pesar de que todavía no había visto muy clara la diferencia entre YOGHI y FAKIR, y a causa, también, de que fui inmediatamente absorbido por mis estudios de índole muy concreta, como quiera que se trataba de ciencias universitarias.

El FAKIRISMO (del árabe faqueer, mendigo) es un tipo de exhibición oriental que consiste en el ejercicio de la voluntad mediante demostraciones más o menos verdaderas de mortificaciones de la carne, de "trucos" sugestivos y de toda clase de actos espectaculares, mientras que el YOGHISMO es un trabajo de perfeccionamiento espiritual y la YOGA (del sánscrito yug: unión, conexión, unificación) es una filosofía trascendental, es decir: un modo de existencia que afronta la solución de los problemas. Las masas, en general, han confundido al FAKIR con el YOGHI en razón de que tanto uno como otro practican ejercicios que corresponden a un orden supranormal. Sin embargo, la diferencia es enorme entre el FAKIR cuyo objetivo es provocar con fines de lucro la admiración en sus espectadores, y el YOGHI que permanece aislado en la práctica de sus ejercicios, porque su objetivo es exclusivamente espiritual, más aún, místico.

En los salones, a donde soy invitado hoy, ya no escupo fuego ni produzco temperaturas glaciales, como lo hacía cuando tenía veinte años, pues, estas exhibiciones son signos de ausencia de sabiduría. Cuando hay demostraciones públicas se trata entonces de "fakirismo" (lo cual no es sino la obra de un hábil manipulador practicante de ilusionismo o de buena prestidigitación), mientras que el **Yoghismo** sólo se presenta en público con el objeto de impartir enseñanza.

La palabra YOGA debe ser comprendida como religión. Pero lejos de ser una doctrina dogmática como las numerosas sectas que se reparten el mundo, el Yoghismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni limitación alguna... Así pues, sería incorrecto dar un sentido religioso habitual a esta vía que conduce a la liberación (MOKSHA), porque en el yoghismo no hay ni culto a una divinidad particular, ni promesa de una hipotética salvación a base de un "paraíso", "pardes", "cielo", "nirvana", etc.... Todo el trabajo de perfeccionamiento se hace con el fin de destruir las impurezas (MALA), y de suprimir la ilusión (MAYA), para alcanzar la emancipación final (MUKTI), lo cual se logra mediante la conquista de este estado supraconscencial denominado SAMADHI (Consciencia-Divina).

Naturalmente todas estas palabras extrañas a nuestra mentalidad nos impiden **realizar** plenamente el valor del Yoghismo. En efecto, no se trata únicamente de comprender el significado de la palabra mediante una traducción, siempre relativa, sino sobre todo de compenetrarse plenamente con el sentido profundo de su razón de ser. No puedo detenerme haciendo una explicación etimológica de cada una de las palabras del Yoghismo

19

y únicamente me limito a dar un equivalente "aproximado" a los términos corrientes de esta filosofía que, fue siempre practicada más que todo en el Oriente, cuna de nuestra más reciente civilización. La India es, en cierta medida, la matriz de nuestras religiones actuales. Del antiguo vedismo, por fuerza de la sucesión de edades y de la evolución del tiempo, se fueron derivando otras concepciones místicas más acordes con las nuevas exigencias. Además del budismo, que puede ser considerado como una reforma drástica de la antigua doctrina hindú, mazdeísmo, cristianismo, mahometanismo, etc... todas han derivado sus bases de la religión de la India. Sería inexacto que se me calificara de hinduista y, por esto, hago constar que jamás he pertenecido más a la religión hindú que al budismo o al confucianismo, etc.!... Si expongo estas doctrinas lo hago imparcialmente (4), o sea, permaneciendo por encima de todas estas concepciones que deben ser consideradas como hipótesis de explicación del Gran Todo.

Es casi seguro que la terminología difícil de comprender es justamente lo que ha causado el desaliento de los estudiantes de la Yoga. O las palabras se dejan en su lengua original, en cuyo caso no serán apreciadas sino por los sanscritólogos, o son traducidas y entonces pierden su verdadero sentido. Es, pues, un gran problema enseñar esta **Ciencia Filosófica** del Yoghismo y esta es la razón por la cual hay que, primeramente, armarse de mucha paciencia y, luego, penetrar en la atmósfera misma del yoghismo. Entiendo por paciencia, estudiar largamente diversas obras con calma y completa objetividad (5) y no lanzarse al fenomenismo de las primeras lecturas de obras de vulgarización de ocultismo; y entiendo por penetrar en la atmósfera, por lo menos impregnarse de la concepción oriental de las cosas si no se tiene la oportunidad de vivir durante algún tiempo entre los hindúes, como es lo más recomendable.

Únicamente, comprendiendo la mentalidad oriental, se puede apreciar plenamente la lectura de textos de Yoga, generalmente tan difíciles de asimilar para el espíritu occidental, preocupado por su trabajo materialista completamente opuesto al ambiente requerido para una perfecta consideración de las cosas del espíritu.

En Occidente vivimos de frases hechas y de ideas preconcebidas, y tenemos una mentalidad egocéntrica. Si pudiéramos hacer trabajar un poco más nuestra

propia iniciativa, absorber las ideas extranjeras y asimilarnos a los demás, sería más fácil al mundo alcanzar la comprensión del mecanismo de la humanidad y la ascensión del pensamiento en general. Creamos barreras constantes entre razas, religiones, creencias, cultura, etc.,

(4) Véase el libro MISTICISMO EN EL SIGLO XX de la serie de los Grandes Mensajes. El Yoghi no tiene religión definida; puede visualizar el Cristo en su concentración o ser musulmán de religión, etc.; aunque llegue a ciertos estados del SADHANA, en un proceso yoghístico se libera a sí mismo de todas estas modalidades sectarias, hasta llegar a ser UNO con TODO.

(5) El Dr. de la Ferrière ha dicho: "Todas las opiniones son buenas a condición de que sean sinceras... pero, ¿son sinceras?".

20

olvidando el principio de bondad que está en la base de cada religión:

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Jesús de Nazareth). (6).

“No olvides el deber de gentileza y de caridad” (Mahoma) (7).

“Tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos” (Krishna) (8).

Etc., etc.

En materia de religiones y de doctrinas filosóficas, existe en Occidente la idea más confusa y es corriente observar cómo los Occidentales “cultos” consideran la práctica islámica, la mística hindú, la filosofía budista, como una sola y única cosa! Generalmente para el que se denomina cristiano todas las otras religiones: lamaísmo, taoísmo, vedantismo, etc...., son consideradas como pequeñas sectas fanáticas, olvidando el orden proporcional según el cual está repartido el pensamiento espiritual:

500 millones de budistas

250 millones de brahmanistas (hinduístas)

240 millones de musulmanes

150 millones de cristianos

Naturalmente la cantidad jamás ha constituido prueba de calidad. Así, la Yoga, aunque cuenta como doctrina, sin embargo, no está catalogada entre las religiones organizadas; más aun, por su índole general, no puede ser clasificada totalmente como una filosofía, como una religión, como una ciencia o como un arte...!

YOGA quiere decir **Identificación**, y, por lo mismo, en ella, no se trata de saber si hay Dios o no. Esta cuestión jamás ha sido discutida en el Yoghismo, porque al fin y al cabo discutirla es crear una duda, y YOGA que también quiere decir **unión**, es el conocimiento perfecto de las cosas, es **REALIZAR**, para lo cual es necesario que todos los sentidos concurren, omnímodamente, en la forma, en la naturaleza, etc.... hasta identificarse llegando a sentirse ser totalmente el objeto, extrínseca e intrínsecamente, como continente y como contenido...!

El Bhagavad-Gita (9) usa la palabra Yoga como una vía disciplinaria para ayudar a la realización divina. Por lo tanto, la yoga no puede ser considerada como un simple sistema filosófico. Patanjali, en verdad, no ha sido suficientemente

comprendido. Este filósofo hindú del siglo II, tuvo, como es lo más natural, que ofrecer un tratado (de ahí sus ocho partes de ejercicios físicos y mentales) y que admitir un número de **Sankhyas** (25 según él, agregando además a Isvara, sin que se sepa exactamente por qué). Pero ese sistema de Patanjali se resume únicamente en aforismos. La Yoga es ajena al brahmanismo; su origen

(6) En la Biblia para los cristianos (Mateo XIX-19).

(7) En el Corán para los musulmanes.

(8) En el Bhagavad-Gita para los hindúes (brahmanistas).

(9) “Himnos del Bienaventurado” (canto a Dios). Es la Biblia popular de los hindúes compuesta en el siglo VII antes de J.C. o quizás antes. El “Canto Celestial” como se denomina, es un diálogo entre Krishna y su discípulo Arjuna. Este poema está tomado del Mahabharata (posterior a los Upanishads). Consta de 18 capítulos, cada uno de los cuales constituye una vía de realización y pueden ser considerados como *claves* iniciáticas.

21

radica más bien en los antiguos feudos indígenas prearios, así como también se encuentran indicios en el chamanismo mongol.

La escuela del filósofo Patanjali se denominaba **Seshwara Sankhya** y admitía, de un lado, el proceso de evolución detallado por los **Sankhyas** y, de otro lado, un Dios que lo regulaba todo.

El Sankhya es el más antiguo sistema filosófico de la India. Esta ciencia especulativa que consiste en el ejercicio de la razón en función de contemplación (y que incluye, sin embargo, un Dios que lo regula todo) es, precisamente por esto, diferente de la verdadera Yoga, ya que esta no toma en cuenta un Dios, por la sencilla razón de que este plantearía automáticamente la distinción entre el ser individual (alma) y este Ser Supremo (Divinidad).

El SATKARYAVADA es un sistema que pretende que el efecto que tiene que cumplirse (KARYA) existe primero que la causa operatoria, es decir, la que debe liberar el mecanismo del cumplimiento del efecto. Esta doctrina explica que una cosa debe venir forzosamente de otra y que por lo tanto es imposible que sea el producto de “nada”. Es, en verdad, el sistema empleado por los **Sankhyas**, el que compendia su metafísica en la reducción de la evolución cósmica a la actividad de PRAKRITI y de PURUSHA: PRAKRITI, o sea, el Principio material del Universo, Eterno e Independiente, y PURUSHA, o sea el Espíritu en el sentido en que Prakriti es por NATURALEZA el Eterno Subjetivo.

El YOGHISMO tal como lo entreveo es la UNIDAD y no puede por consiguiente contener en ningún caso diferenciaciones antagónicas, como sería por ejemplo el caso de PURUSHA que al principio ha roto el equilibrio de PRAKRITI, creando así el proceso de evolución. Si no se trata tampoco de tener un principio en la “nada”, ¿por qué habría de tratarse de tenerlo en “dios”?

Hay que admitir un ABSOLUTO. En la filosofía de la antigua India, era BRAHMA-NIRGUNA, y en la de los hebreos AIN-SOPH (sin límite). De Él, El

Absoluto, debe decirse que “no es”, en el sentido de que no es “ente concreto” o “manifestado” y no en el sentido de que “no exista” como **Principio Manifestado**. Por consiguiente, tan pronto como se habla de Dios ya no se trata del **Absoluto** (ilimitado) sino del **Dios-Creador** (limitado) de las religiones: el **Ishwari** de la India, el **Shaddai** de los hebreos, o el **Demiurgo** de los Gnósticos, etc.

De este Absoluto, este Gran Todo, este Principio Inteligente que es el Dios-No Manifestado, saldrá por emanación la trilogía generalmente conocida, Padre-Hijo-Espíritu Santo, que corresponde a Brahma-Vishnú-Shiva de la mitología de la India, y a Horus-Isis-Osiris de la leyenda egipcia. Pero, si se comprende que el mundo no comienza con este Dios-Manifestado, se levanta el velo supersticioso de las religiones decadentes para entrever la profundidad de los conocimientos de las Leyes cósmicas que unifican los principios filosóficos reales en la Unidad de la Verdad Eterna.

22

Por un curioso simbolismo, el nombre de Vishnú es **Narayana**, que quiere decir “el que anda sobre las aguas”, y no puede uno dejar de ver a Jesús de Nazaret realizando esta proeza algunos miles de años después. Cuando se comprende esto se realiza una gran ley homogénea que está más allá de los principios teológicos, pero que puede ser vislumbrada por las mitologías religiosas. El Dios Padre (Creador), el Hijo (Salvador) y el Espíritu Santo (Unificador-Purificador), corresponden a Brahma (Primer-creado), Vishnú (Sustentador-Evolucionador) y Shiva (Destructor de las pasiones, fuego Purificador), lo que viene a ser lo mismo como valor de la Trinidad, en cristianos o en hindúes, lo mismo que el El Aquil-El Aqlu-El Maqul de los mahometanos.

En todo como en un MANTRAM (10) hay el **Bija** (germen vital), el **Shakti** (fuerza) y el **Tilaka** (columna que sustenta la oración). Esta trinidad que se reproduce en la respiración mediante los tres tiempos: aspiración-retención-expiración, y en las tres letras de la palabra sagrada A-U-M, es el TEI-YANG-YINN de los chinos, reproducido por el KETHER-KOCHMACH-BINAH de los kabbalistas hebreos, así como también el legendario BRAHMA-VISHNÚ-SHIVA y el SAT-CHIT-ANANDA y el mitológico PADRE-HIJO-ESPÍRITU SANTO, cuya realidad profunda corresponde al MANIFESTADO-CRISTO-CONSCIENCIA UNIVERSAL. Toda la diferencia radica en que algunas de estas trilogías se fundan en un razonamiento sano, estudiado y esotérico, y otras, en la creencia ciega de una historia simple, sin ningún conocimiento y puramente exotérica.

VIDA-FORMA-PENSAMIENTO! He aquí el punto de convergencia o término final de todas las investigaciones! A esta triunidad corresponden desde el TEM-

SHU-TEFNUT de los egipcios (en lugar del mito Horus-Isis-Osiris) hasta el Dios Creador, Natural y Manifestado en el gran misterio de la

VIDA (en lugar de un Dios-Padre antropomorfo que limita las concepciones sinceras) hasta la

FORMA, que viene en época regular a materializar lo Divino: como una emanación material de la **Esencia de Vida**, como un **Avatar Real** (Mesías): el CRISTO, como Maestre Jhesú (en lugar del Jesús histórico constantemente expuesto a la crítica), como una realización espiritual,

hasta el

PENSAMIENTO Eternal, entendido como estado de consciencia universal (en lugar de un espíritu-santo hipotético).

Se tiene que llegar a superar la modalidad de limitar a "dios" con una palabra (sobre todo cuando su significado es tan pobre como el God para los ingleses, Gott para los alemanes, Dios para los hispanos, Allah para los musulmanes, Bhagavan para los hindúes, etc.) sin que esto signifique negar la existencia divina, como algunos lo pretenden. Así mismo se llegará a superar la

(10) MANTRAM. Palabras sagradas salmodiadas en vibraciones especiales para provocar efectos supramentales. Son un tipo de oraciones especialmente estudiadas desde el punto de vista de la modulación, con el objeto de producir tonalidades excepcionales en el egregor astral.

23

adoración de un "ser" desconocido, para realizar que somos una emanación del Gran Todo, una parte de este gran Cuerpo Universal: unificarse con este Principio es alcanzar intensamente la comunión con la Eternidad. Deslimitados en nuestra adoración, quiere decir estar en perfecta armonía, no importa en qué templos, iglesias o pagodas, pues la ESENCIA-UNA está en todas partes siempre... (sin horas especiales). Así, pues, no es necesario circunscribirse a un lugar de culto, fundar nuevas religiones, o tener horas determinadas para las ceremonias... Lejos de mí la intención de criticar las Iglesias organizadas. Siempre he sido el defensor del orden y la disciplina. Sin embargo si después de tan largo tiempo no se ha podido ofrecer el estado inmediato de beatitud a quien busca el refugio en el Supremo, se tiene que comprender que hay que dejarlo ir de allí a donde él quiera y cuando lo quiera.

Se grita que "la religión es el opio de los pueblos". Yo respondo: "Sí, pero al intoxicado no hay que suprimirle la droga". Recuerdo también que un día en una de mis conferencias públicas, un viejo erudito español me interpeló para decirme que las religiones son muletas. Es verdad, pero... ¿por qué queréis suprimir esta ayuda a los que no pueden caminar solos?. Con mucha frecuencia se cree uno capaz de caminar solo demasiado pronto, y los accidentes por el ateísmo son muy conocidos para que no tenga que ocuparme de comentarios al respecto.

Las diversas canalizaciones del pensamiento humano son indispensables para situar al espíritu en la puerta que le conducirá luego al jardín de la investigación

personal. Todas las religiones tienen métodos de conducta moral que hay que respetar. Quizás la única observación que me permitiría hacer es que tenemos o demasiadas o muy pocas religiones...! En efecto: “demasiadas” religiones en el sentido de que todas las sectas deberían ser reducidas a una sola RELIGIÓN (del latín **religare**, reunir, unificar, ligar), como quiera que la base de todas estas doctrinas que se reparten el mundo actual es idéntica; o, al contrario, "muy pocas" religiones ya que escasamente tenemos trescientas en la actualidad, y porque si a cada individuo correspondiera una religión diferente, lo cual sería magnífico, estaríamos en presencia de un fenómeno de reacción personal peculiar, lo cual sería objeto especial de la investigación psicológica. Las 300 religiones y sectas más importantes que actualmente existen en el mundo, se subdividen a su vez internamente, en razón de discrepancias de dogma, de detalles de ritual o de interpretaciones teológicas diversas, dando margen así a verdaderas progresiones, lo que no se compagina con la pretendida INMUTABILIDAD religiosa. No hay religión inmutable; en todas se han modificado sus dogmas primitivos; en todas se ha ido transformando una parte de sus enseñanzas. Solo el YOGHISMO permanece IMPERTURBABLE a través de los siglos.

Por mi propia iniciativa he denominado YOGHISMO a esta doctrina, tal vez para diferenciarla mejor de la Yoga, de la que tanto se habla. Me propongo, pues, exponer mi punto de vista

24

sobre lo que llamo el YOGHISMO, o sea el sistema que por expresar la totalidad, excluye las canalizaciones y concepciones incompletas.

Me agradaría hacer tabla rasa de todas las concepciones, máxime de las tradicionales, si no fuera necesario recurrir a la enseñanza del pasado para comprender mejor el esclarecimiento que vengo a ofrecer, sobre todo al mundo occidental, cuya mentalidad es ampliamente crítica y cuyos métodos de análisis han alcanzado ya el progreso propio de la civilización del siglo XX.

Procedamos, pues, según el método analítico de investigación.

* * *

ANALISIS

-La YOGA, producto del desarrollo de la tradición hindú, ha sido atribuida a Patanjali, como la SANKHYA a Kapila, la VAISHESHIKA a Kananda, etc.... (11).

Se parte de la base de que en la actualidad los filósofos occidentales y las gentes religiosas de Europa están suficientemente instruidos para comprender el interés y la importancia que tiene el estudio de la religión hindú. La SANATA-DHARMA (Verdad Eternal), denominación, la más correcta, de la doctrina de los Brahmines, es mucho más completa que esa adoración realizada en templos, al alcance de la observación de algunos viajeros en sus visitas turísticas a la India... Felizmente, grandes eruditos han confesado públicamente la importancia de la religión de la India, hecho este del que los cristianos tienen una gran lección por aprender (12).

La VAISHESHIKA, cuyo desarrollo se ha atribuido a Kananda, está construida por el conocimiento **objetivo** de las cosas, es decir, vistas distintamente en su existencia, separada la una de la otra (descriptivamente). Este sistema estudia la Gran Causa, mediante el análisis como lo hacían los griegos, o sea, describiendo los elementos en juego, como puede verse en la cosmología de los siglos XIV y XV.

La **existencia**, llamada BHAVA, está dividida en seis partes que son:

DRAVYA: es la substancia, en el sentido escolástico. Se manifiesta, por una parte, mediante los cinco **Bhutas**, elementos constitutivos de las cosas corporales: **Prithvi** (la tierra), **Ap** (el agua), **Tejas** (el fuego), **Vaya** (el aire), **Akasha** (el éter), y por otra parte, mediante las dos condiciones fundamentales de la existencia corporal: **Kala**, el tiempo, que representa a Shiva en el mundo sensible, y **Dish**, el espacio, que simboliza a Vishnú en el mismo mundo sensible.

GUNA: la esencia de Prakriti, que determina las cosas en su modo de existencia.

KARMA: que está caracterizado por el cambio constante; es la acción, en la cual, se manifiesta la ley de causa a efecto.

(11) El verdadero origen de la yoga se pierde en el tiempo. Patanjali fue únicamente el primer compilador de las reglas que estableció métodos prácticos para el gran público, y nada más.

(12) “El católico no se da cuenta plenamente de que la Sanata-Dharma es la vía natural (verdaderamente adecuada) que conduce a Cristo”. (W. Wallace, S. J.).

SAMANYA: son las cualidades colectivas constitutivas de los géneros superpuestos.

VISHESHA: es lo que pertenece, como propio, a una substancia bien definida, por relación a otra (relación).

SAMAVAYA: es la relación de la substancia con sus atributos.

A veces se agrega un séptimo PADARTHA para significar lo opuesto a BHAVA (la existencia), es decir la ABHAVA (la no-existencia), que es hasta cierto punto la **privación** en el sentido aristotélico.

KAPILA, a quien se atribuye el desarrollo de la doctrina SANKHYA, toma sobre todo en consideración la Naturaleza, en el sentido de **manifestación universal** cuya realidad, sería obtenida de su creación misma y tendría origen sintéticamente a partir del principio determinador.

Según esta doctrina (la SANKHYA) el ser está manifestado en diversos grados: 25. Patanjali, sin embargo, como lo hemos visto, agrega una personalidad Suprema (ISHWARA) como parte de la evolución individual. El SANKHYA, en cambio, es NIRISHWARA, es decir, que no hace intervenir personalidad divina. En resumen, la doctrina SANKHYA, precisa en la Naturaleza 25 tattwas sin concepción de ISHWARA (personalidad suprema), contrariamente a la doctrina enseñada por el filósofo Patanjali. (Lo que hace ver que él no expuso una doctrina de Yoga absoluta, sino un método personal y parcial).

De esta teoría podemos sacar las consideraciones siguientes. Hay DOS POLOS de Manifestación del Ser Universal: PRAKRITI-PURUSHA.

El primer TATTWA (principio) es, pues, PRAKRITI. (La substancia universal no manifestada e indiferenciada. Es la raíz de la manifestación). De Prakriti nacen tres **Gunas**, que son elementos constitutivos en perfecto equilibrio con un origen no diferenciado. La ruptura de este equilibrio produce las manifestaciones generales y las modificaciones de las substancias. Estos tres **Gunas** están en la constitución de los seres, pero en diferentes grados de proporción:

Sattwa es la esencia pura y conforma al ser, identificada a la luz y al conocimiento. (El alimento **sáttwico**, constituido por las frutas, las legumbres y la leche, da una tendencia ascendente y perfecciona al ser).

Rajas es el impulso expansivo mediante el cual el ser se desarrolla, dentro de un mismo plano, hasta un nivel determinado. (El alimento **rajásico**, constituido por cebollas, especias, condimentos, vinagre, picantes, da cualidades limitadas al ser, impidiéndole progresar más allá del límite de un plano mental medio).

Tamas es la obscuridad asimilada a la ignorancia. (La alimentación **tamásica**, constituida por carnes, licores, cervezas, etc., produce esa tendencia descendente de la personalidad).

El segundo TATTWA es **Buddhi-Maha** (el gran Principio). Se trata aquí de intelecto puro, estadio trascendente en relación

con los individuos. Este grado constituye un estadio intermedio entre lo universal (primer TATTWA) y lo individual (que comienza a partir del tercer TATTWA).

El tercer TATTWA es **Ahankara**, la consciencia individual.

Del cuarto al octavo TATTWA están los cinco **Tanmatras** (determinaciones elementales incorpóreas). Es precisamente aquí donde nacen los cinco BHUTAS (ver del 20 al 24 tattwa).

Del noveno al decimonoveno TATTWA se incorporan las once facultades individuales. Estas funciones de la consciencia pueden definirse así:

Diez externas que son las cinco facultades de los sentidos en el mundo físico y las cinco facultades de acción, consiguientes y correlativas a estas sensaciones.

Una interna, MANAS, que es la facultad, simultánea, de conocimiento y de acción, razón por la cual está en unión directa y profunda con la individualidad.

Del 20° al 24° TATTWA están los elementos corporales (**Bhutas**), en número de cinco: éter, aire, fuego, agua y tierra.

Aquí termina la enumeración de las cualidades individuales del primer Polo de la Manifestación y con el

25° TATTWA, tenemos el segundo Polo que es PURUSHA. PURUSHA es la Esencia-Principio, corolario de PRAKRITI, que es el polo manifestado a base de la perturbación del equilibrio según lo hemos visto ya.

No se hace aquí mención de ISHWARA porque sería complicar más las cosas, máxime cuando la aceptación de estos **verdaderos elementos** que son los TATTWAS es una cuestión por sí misma ya muy difícil.

Estos grados jerarquizados de la tradición hindú deben corresponder, en todos sus puntos, a los grados evolutivos de cualesquiera doctrinas o postulados. Sería prematuro discutir cuestiones de detalle al estudiar estas proporciones del equilibrio. Asombra, eso sí, que Ordenes, como la Franc-Masonería, que se aprecian de iniciáticas, no sean lo suficientemente equilibradas en relación con estos elementos.

En estos principios esenciales vemos siete grandes divisiones: el 1er Tattwa; el 2° Tattwa; el 3er Tattwa; del 4° al 8° Tattwa; del 9° al 19° Tattwa; del 20° al 24° Tattwa y el 25° Tattwa, forman, pues, SIETE categorías, que corresponden a los siete estados de la materia según la teoría teosófica, a los siete colores principales, a las siete tonalidades de la gama musical, a los siete planetas de la tradición astrológica, etc.... En la misma forma que la **Gran Fraternidad Universal** ha dividido sus grados INICIÁTICOS en siete **cuerpos disciplinarios** correspondientes a los siete **chakras** (los plexos más importantes) que emanan de las siete glándulas endocrinas en función primordial, así mismo algunos movimientos esotéricos han conservado esta tradición de la Perfecta Armonía. Por ejemplo, en la Franc-Masonería Antigua, la Orden de la Estricta Observancia ha permanecido fiel a los siete grados de la concepción de los primeros Grandes Maestros.

Existe también la Orden de Schrepfer fundada sobre esta base (13), pero como los adeptos practican el suicidio a la edad de 35 años, esto limita el caso de asimilarla a los escalones tradicionales. El Rito Masónico de Zinnendorf está basado igualmente en los siete grados tradicionales, lo mismo que el Rito Cabalístico, o el Auspicios de París, o el Rito Escocés Reformado de San Martín, o el Iniciación de Sacerdotes (14), o aún, las Ordenes Humanitarias de la Ciudad Santa de Jerusalem, pues todos son peldaños en relación con el conocimiento. Sucede lo mismo con estos otros ritos masónicos basados igualmente en los siete grados de la Iniciación especulativa: el Rito de los Antiguos, Libres y Aceptados Masones de Inglaterra, el Rito de los Perfectos Iniciados de Egipto, el Rito Moderno Francés, el Rito Filosófico Persa, el Rito Reformado de Dresde, etc. etc.

Solamente el Rito de la Estricta observancia, al cual divulgó los Principios el Caballero de Aumont en el año 1312, permaneció en el Trabajo (en el verdadero sentido de la palabra) y el título que otorgan de **Eques Professus** tiene realmente una significación...

Evidentemente, la verdadera constitución de la antigua Franc-Masonería consta únicamente de los tres grados básicos: aprendiz, compañero y maestro, y en ello volvemos a encontrar, como en nuestro cuadro anterior, a **Prakriti** por una parte, y a **Purusha** por otra, y, en seguida, a los tattwas individuales. En la subdivisión de esas polaridades de la Manifestación hemos visto cuatro grandes particularidades:

El primer tattwa que es universal.

El segundo tattwa que permanece como trascendental.

El tercero que señala el principio de la consciencia individual y así hasta el vigésimocuarto en esta misma categoría.

El vigésimoquinto tattwa es el Purusha.

Después de haber visto sus tres principales categorías, estas delimitaciones corresponden, naturalmente, a un orden técnico y a atribuciones particulares, del mismo modo que los grados del Rito Escocés:

Simbólicos, del 1er. al 3er. grado.

Capitulares, del 4º al 18º grado.

Filosóficos, del 19º al 30º grado.

Superiores, del 31º al 33º grado.

La Franc-Masonería dividida en logias **azules**, **rojas** o **encarnadas**, en masonería **negra** y **blanca**, respeta justamente este orden de trabajo conforme las capacidades definidas por sus

(13) Fundada en 1769 en Leipzig. Ver EL LIBRO NEGRO DE LA FRANC-MASONERÍA.

(14) El título de *Saphenat Pancah* en el séptimo grado de esta Orden, da una idea, sin embargo, de que el Rito tiene algo de particular en el sentido iniciático.

De todas maneras, debió haber en esto un acopio de datos en los archivos de la Antigua Tradición, pero la necesidad del reclutamiento en las Logias ha producido una degeneración general, aunque algunos, siendo o no conscientes del papel que juegan, han sido siempre enrolados para mantener en alto la llama de la Verdad.

propios títulos. Así, al **Intendente de Edificios** (8º grado del Rito Escocés A.: y A.:) se le exigen aptitudes de matemático, así como el 12º grado demanda de su candidato conocimientos de geometría bastante elevados; conocimientos de teología para el 23º grado, y para el caso del 24º grado se debe sobresalir del dominio común de la filosofía, por no hablar del 30º grado, el **Caballero Kadosh** título que no puede ser otorgado sino a un cabalista completo, o a un perfecto yoghi.

Pero no es solamente en el sistema de filosofía subjetiva donde se encuentra una homogeneidad de principios, sino a través de la aplicación misma de las virtudes de los verdaderos francmasones, quienes son estudiantes de la ciencia en general y de las artes en particular. Se sabe que la verdadera meta de la institución masónica es la de formar pensadores por encima de las condiciones comunes. Los primeros estatutos de estas asociaciones secretas determinaron siempre el ejercicio de la beneficencia y la práctica de las virtudes, lo cual se traduce en una gran tolerancia del pensamiento y en el acatamiento de un completo naturismo (vegetarianismo, exclusión del vino y del alcohol, del tabaco, etc.). De otra manera, el que pretendiera ser un francmasón sin respetar los primeros rudimentos de la Antigua Iniciación, es simplemente un miembro de estas asociaciones ocultas de los tiempos modernos que aprovecha el prestigio del Rito Masónico con un sentido especulativo respecto a intereses económicos o políticos.

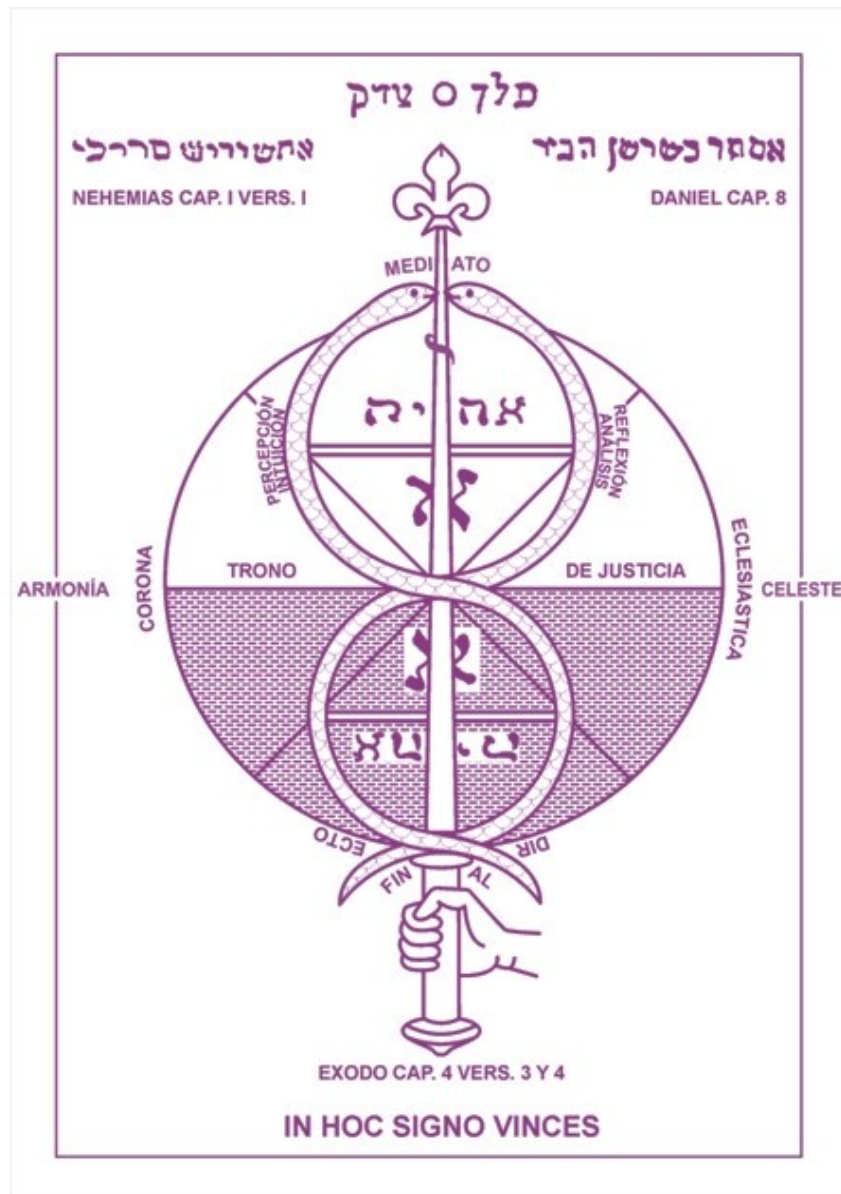
Estas condiciones especiales (estudios de ciencias, ejercicio de la yoga, disciplina vegetariana, etc.) requeridas en la verdadera francmasonería, son indispensables para que el **trabajo** sea especialmente practicado en esferas supranormales, las cuales exigen condiciones magnéticas elevadas para obtener los resultados buscados en todos los santuarios. Se puede tener una idea de esta tensión mental (descrita brevemente en mi Mensaje II, Los Centros Iniciáticos) en el pasaje que se refiere al símbolo masónico por excelencia, el cual constituye la gráfica representada a menudo en las obras de esoterismo, y obtenida del capítulo IV del Éxodo, versículos 3 y 4. Este texto está naturalmente velado en la Biblia y, el **Gran Arcano** (G.:A.:), como le llaman a este famoso símbolo, no puede ser completamente comprendido más que por los Iniciados. Sin embargo, estoy dando a la referencia citada una explicación semi-esotérica para señalar sobre todo la condición indispensable de iluminación de los siete centros **nervo-fluidicos** para obtener los requisitos precisados tanto en la Franc-Masonería como en otras órdenes llamadas esotéricas, místicas o iniciáticas.

Es, justamente, esta importancia de la yoga la que yo había logrado **realizar** desde hace un poco más de 15 años, aun cuando entonces todavía no había tratado de **realizar** su verdadera significación, desde el punto de vista del término YOGA ni de su sentido práctico. Evidentemente no había llegado hasta ello por

encontrarme demasiado engolfado no solamente en mi sentido crítico sino también en mis concepciones de occidental ena-

morado del concretismo científico, como para haber podido entonces tomar en cuenta esta doctrina.

Toda vida es una yoga, dice el gran filósofo Aurobindo Gosh, y en este orden de espíritu he purificado poco a poco mis tendencias demasiado intelectualizadas. Sin embargo, en esa época la filosofía yoga fue para mí una curiosidad de conocimiento, pero, como dije antes, sin asimilar todavía la definición misma

El emblema esotérico del Gran Arcano objeto de variadas enseñanzas en los Colegios Iniciáticos de la Gran Fraternidad Universal, cuya descripción se encuentra en el Mensaje II, titulado Los Centros Iniciáticos.

de la yoga y el estudio del equilibrio entre el microcosmo y el macrocosmo. Además de mostrar el Gran Arcano, que enseña a los francmasones el trabajo de la transmutación al cual ellos deben ser consagrados, el capítulo III del evangelio de San Juan instruye a los cristianos acerca de la manera como hay que

avanzar para obtener la salvación eterna (versículo 7 en particular). Una alusión hecha igualmente respecto al Gran Arcano aparece en los versículos 14 y 19, refiriéndose a una clave mágica para los esoteristas. San Juan demanda igualmente en su capítulo VI, Vers. 27, la necesidad del trabajo de **transformación** y la correspondiente señal de este **trabajo**: la jerarquía que nace indudablemente del hecho del estudio, la cual he comprendido muy bien (pitagórico que fui) por lo poco que había estudiado al filósofo de Crotón.

Evidentemente el famoso teorema pitagórico me ha abierto horizontes espléndidos, tal vez más en el dominio de la astronomía que en el sentido filosófico, y hubo un detalle que llamó más aun mi atención: Era su verdadero nombre Pitágoras? Pues son numerosos aquellos que han constatado que este nombre se compone de **Pithón**, adivino, y **Agoras**, augurio, atributo, y, sobre todo, al invertir las palabras resulta **Gurus Pitris**, Maestro de la Luz, Gurú, lo que él fue ciertamente: un instructor-tipo enseñando lo oculto por medios al alcance de todos (es por medio de las **Tablas Pitagóricas** que obtenemos las claves necesarias para la interpretación en claro de la Biblia). Para mí ello fue una revelación y por eso comencé a comprender mejor este mundo visible e invisible al que fui llamado para constatarlo desde mi más tierna edad.

Por no ser fácil a la concepción científica, la Trimurti de la teología hindú debe ser, en primer lugar, bien asimilada. Así, Brahma (la creación) es el elemento **tierra**, Vishnú (la conservación) es el elemento **agua** y Shiva (la destrucción) es el elemento **fuego**; estos tres símbolos están contenidos en el loto (15) y a partir del primer **chakra** son caracterizados por el triángulo en el centro de esta flor -con cuatro pétalos- que representa a MULADHARA (la raíz de la columna), primer centro de desarrollo para la iluminación de fuerzas internas.

Sobre este primer centro (MULA: raíz, base, soporte) reposa, en cierto modo, todo el sistema **kundalínico** y su triángulo es la base de una pirámide que se eleva hasta BRAHMA-RUNDRA (abertura Divina) en la cima del cráneo.

Esta Tri-Unidad constituida por la base triangular de esa pirámide (muy simbólica) con su cima, es la primera triple manifestación (Vida, Forma, Pensamiento) explicada a través de todas las trinitades teológicas que emanan de un Dios-Único-Absoluto

(15) En la tradición hindú, es por medio de una flor de loto como son simbolizados los principales plexos (centros nervo-fluídicos) conocidos como los siete chakras primordiales. Cada uno se representa por una flor de diferente número de pétalos, cuatro para Muladhara, terminando en el loto de los mil pétalos: Sahasrara-Padma.

Absoluto. Puedo agregar el axioma: “La Tierra es un globo animado por el espíritu” lo que da 365 en esoterismo numerológico: la Tierra, representada por el número 3, corresponde al Creador, Brahma (el Dios, el Padre) el **globo animado**;

el número 6 es el elemento agua, en tanto que es agua celeste y líquido terrestre, **el místico y el obstáculo** quienes animan al mundo por antagonismo de aspiraciones, es decir, es Vishnú (16), el conservador (la segunda persona divina); y el **Espíritu**, que corresponde al número 5, es el elemento fuego, simbolizado por el Sol, el cual dirige las fuerzas, o sea Shiva, el destructor (el Espíritu Santo). 365 es el número de días de la revolución terrestre. Ello invita a reflexionar en un gran problema de evolución micro-macrocósmica: BRAHMA es creador en el sentido de su acción constructiva, la cual se manifiesta por medio de la Causa universal; VISHNÚ es conservador porque su potestad protectora es manifestada en sus diversos avatares, es la forma que, en todos los grandes períodos, viene a materializarse en un arquetipo; por último, SHIVA es destructor en el sentido de la abolición de pasiones, es, pues, el purificador (simbolizado por el santo espíritu cristiano y por la IDEACIÓN de nuestra teórica teológica) emanado del Absoluto (Vida-Forma-Pensamiento).

Ese templo piramidal interno es como una superposición de siete cámaras iniciáticas, y los tres elementos básicos (tierra-agua-fuego) indican que en unión con el elemento AIRE, hay que trabajar para culminar en la cima de esta pirámide, la cual debe estar caracterizada por el elemento ÉTER, puesto que el último centro (chakra de mil pétalos) es el que da paso hacia la consciencia universal en donde se encuentra el elemento **etérico**. De ahí los ejercicios especiales de las respiraciones (toma del elemento AIRE) tan caros al yoghi.

Mencionemos nuevamente el axioma que he definido hace algunos instantes: “la tierra es un globo animado por medio del espíritu”, que he anotado con el número 365 (tierra-agua-fuego) y que se manifiesta justamente en ese mismo orden en la evolución de los chakras.

MULADHARA: elemento **tierra**.

SVADHISTHANA: elemento **agua**.

MANIPURA: elemento **fuego**.

ANAHATA: elemento **aire**.

VISHUDDHA: elemento **éter**.

AGNA: MENTAL.

SAHASRARA Padma: ABSOLUTO.

Por consiguiente, en razón lógica, el trabajo del perfeccionamiento se lleva a cabo con los tres primeros elementos básicos que hemos caracterizado en nuestros primeros centros, así como con la ayuda del cuarto centro, es decir, que el equilibrio entre el

(16) Se ha manifestado Vishnú, en la Tierra encarnado a través de las edades, en un pez, en un cerdo, en una tortuga, en un enano, en Narashinga, en Parasuvanu, en Rama, en Krishna, en Buddha, y a través de su esperada décima encarnación en el Kalki Avatar (décimo Avatar o Mesías), comprendida como la Segunda Venida del Cristo, o el Maitreya de los Buddhistas.

macrocosmo y el microcosmo es establecido por la homogeneidad de los elementos en juego:

la tierra, que será el cuerpo sólido, el objeto, el resultado, la forma;

el agua, el elemento líquido, el obstáculo, pero también la prueba indispensable;

el fuego, que es el dinamismo, el elemento ígneo que hace el plan de lucha y ofrece la posibilidad de purificación; y

el aire, el elemento gaseoso propio para prestar asistencia y ayuda al concurso evolutivo de las cosas.

En el macrocosmo la naturaleza presenta estos cuatro elementos: nuestro planeta y los continentes (la tierra), los mares, océanos y lluvias (el agua), los volcanes, la lava, la temperatura, el sol (elemento fuego) y con la atmósfera (el elemento aire). En el microcosmo nuestro cuerpo se presenta con los mismos cuatro elementos: sólido (tierra) lo que es nuestro esqueleto; líquido (agua) nuestra sangre, el líquido acuoso cerebral, la orina, el sudor; el elemento ígneo (fuego) en nuestra temperatura y la putrefacción en los intestinos; finalmente, el elemento gaseoso (aire) con nuestra capacidad pulmonar para la constante absorción del oxígeno.

El elemento éter es obtenido, pues, el día en que, con un equilibrio perfecto, lo lleguemos a identificar con los cuatro elementos contra los cuales el hombre debe generalmente luchar, pero sin los cuales no sería posible que viviera. Interpenetración del uno en el otro, es decir, equilibrio de los cuatro elementos básicos del organismo con los cuatro elementos constitutivos del mundo manifestado en el plano físico.

En seguida, el adepto al perfeccionamiento se ha de elevar en ese estado etérico que le permite alcanzar fenómenos supra-normales con los cuales él trabajará en su evolución final para la elevación del estado mental y la absorción en el Absoluto.

Es este mecanismo el que hay que comprender antes de penetrar más adelante en los dédalos de las Ciencias Sagradas. En este orden de ideas se trata de la asimilación a un mismo estado tanto de los elementos que pertenecen a la naturaleza como de los que contiene el cuerpo humano, como establece el gran axioma hermético: “Lo que es abajo es como lo que es arriba a fin de que se cumpla el milagro de todas las cosas”. (Hermes Trismegisto).

He llamado a mi estudio: YOGHISMO, y ello puede desagradar a numerosos estudiantes que tal vez prejuzgarán en la misma forma como yo lo hice en otro tiempo: He ahí otro ISMO más! Lo elegí precisamente porque mucho se ha escrito sobre la yoga y no estuve satisfecho de las explicaciones que siempre eran expuestas parcialmente, y que conducían a menudo a un estado de curiosidad para tan solo dejar a los estudiantes ahí: bien decepcionados de no haber obtenido la explicación final. He pensado, pues, simplemente, presentar una doctrina que no es nueva ni renovada, pero sí presentarla sistemáticamente. Denominado así mi pequeño estudio, lleva un carácter de análisis

claro para los investigadores objetivos que quieren saber el por qué y el cómo. Lejos está de mi pensamiento fundar una nueva escuela filosófica; es simplemente sobre las bases tradicionales que presento la yoga al mundo activo y pensante.

No existe una nueva yoga; ya todo ha sido dicho y tocado en su estudio. Solamente los métodos han sido diferentes, y a petición de numerosos investigadores en ese dominio, me he sentido atraído a dar mi punto de vista sobre la materia. Considerada como **yoghismo** es propicia al estudio pues realmente la **yoga**, que significa unión, no requiere de explicación, y lo siento por aquellos que no han comprendido! Y es justamente por compasión de los que no han comprendido (habiendo estado yo mismo en este caso durante mucho tiempo) que voy a emprender la explicación de esta **unión**, el ISMO de la yoga: yoghismo.

La yoga, según la enseñanza tradicional, proporciona como objetivo la realización de la unión del ser individual con el ser universal, y encierra también los medios para alcanzarlo.

Se ha dicho que la realización metafísica, consistente esencialmente en la identificación por el conocimiento, es decir, la yoga, toma como punto de partida: la EKAGRYA (concentración).

Desde mi punto de vista (y no como mi concepción) la multitud de ramificaciones de la yoga ha dado lugar a una división como ocurre en religión, siendo que **yoga** quiere decir **unión** así como **religión** quiere decir **reunir**. Sin embargo, tratándose de religión, esta división, aunque anormal, sería permitida, pues la explicación hipotética del Gran Todo puede estar siempre tentada con los argumentos que sean comprendidos y de ahí provienen los centenares de sectas que luchan entre si, llamándose todas ellas cristianas, asegurando su legítima descendencia y su discipulado de Cristo! Pero tratándose de yoga, es aquí que toma su más exacto valor mi término: YOGHISMO; la cosa es diferente porque no hay argumento doctrinal: el estudiante actúa bajo la conducción de un MAESTRO (el Gurú) a fin de evitar accidentes físicos (en lo que concierne a la Hatha Yoga) o accidentes mentales (en la Bhakti Yoga) o extravíos intelectuales (en la Jñana Yoga) o una pérdida de tiempo (para los asimilados a la Rajas Yoga), pero jamás es cuestión de castigo ni por el contrario de recompensas.

El adepto yoghi es un elemento que trabaja en su propio perfeccionamiento, principiando con bases concretas y objetivos conocidos, siguiendo una tradición a fin de aprovechar las lecciones de los Antiguos y bajo la dirección de un MAESTRO, porque cada estudiante necesita un profesor.

Estamos lejos de la creencia ciega prescrita por las religiones, no solamente en materia de asuntos divinos (y perfectamente desconocidos) sino más aún en lo que concierne a un dogma a seguir (desconociendo siempre las razones). La yoga en este sentido no es una simple filosofía nada más, y pido la gracia de ser el intérprete de Grandes Maestros de la antigüedad a fin de defender el pensamiento

puro de elevación espiritual, que es el yoghismo, tal y como lo entiendo, porque supongo que de esta manera otros lo entenderán también.

36

Hoy la yoga ha llegado a ser una confusión, precisamente una especie de religión que no es necesaria para los que tienen la suya bien condensada en el fondo de su corazón. Sería inútil... la yoga llegaría a ser una secta más, puesto que ya se encuentra dividida por los defensores de la Raja Yoga los cuales no entienden la necesidad de hacer ejercicios de Hatha Yoga, cuando es tan fácil obtener el rayo espiritual meditando (pues siempre la creencia de ser bueno y casi perfecto nos facilita creer en él) y ello se resume más bien en un vago sueño, llamado **concentración**. Actualmente nos encontramos en la obligación de decir que pertenecemos a una u otra yoga (la física, la devocional, etc.), como los francmasones que están divididos por más de 150 ritos diferentes, o como los cristianos que están obligados por este mismo hecho a insistir en que pertenecen a esta o a aquella iglesia! El YOGHISMO no tiene estas subdivisiones que ofrecen una pequeña mezcla agradable de confitería espiritual: el yoghismo es UNO y TODO, una SÍNTESIS, y no un desempacamiento de bultitos atados con etiquetas rotuladas como: “para personas intelectuales”, “para damas de afectos tardíos” o “para señores con curiosidad de novedades”!

El yoghismo no excluye nada: son las distintas experiencias que llevan al estudiante a los diversos estados requeridos para la Iluminación final: las diferentes yogas son indispensables, pero no hay razón en separarlas en vez de presentarlas como un programa de evolución. Estoy hablando para el mundo occidental porque tenemos que confesar que el pueblo de la India, en su mayor parte, ha comprendido estos problemas y muy raramente se ha visto un país tan tolerante como ese de Ram, Krishna y Buddha.

La herencia espiritual y la predisposición mística eximen al hindú de esas discusiones ociosas sobre un sistema que está practicando desde siempre y del cual depende sin restricción. Pero, como siempre, la enseñanza no es para aquel que ya ha encontrado el Sendero, sino más bien para quien lo busca. Estoy explicando, pues, los medios por los cuales se puede entrar en contacto con esta Iniciación Sublime del Yoghismo.

El yoghi es aquel que ha realizado plenamente; es, en el verdadero sentido, aquel que está definitivamente iluminado, porque si no, sería un estudiante, un **chellah**, un **sadhak**. Los Siddhis (poderes) pueden ser adquiridos muy tempranamente en el avance mediante la hatha-yoga; estas fuerzas culminan a veces en los **vibbutis** (divina gloria) y el yoghi logra ser un SIDDHA, pero nunca se autodenomina así porque el **Perfecto** sabe que siempre hay **algo por hacer**.

Jivatma y **Paratma** deben estar en plena unión para poderse afirmar que hay YOGA. Jivatma (alma individual) y Paratma (alma universal) equilibradas

perfectamente producen este contacto de sublimación final, que constituye lo que es la YOGA (Identificación Universal). La **Yoga-Shastra** es la ciencia mediante la cual se adquiere el Conocimiento secreto de la unión del espíritu encarnado con el espíritu indelimitado. Esta afinidad

de dos polaridades es muy complicada para entenderla, y, en materia de Yoga no concibo dualidad, y supongo, además, que hay necesidad de entender que existe la identificación no como entre dos emanaciones sino como un reflejo de la misma ALMA (comprendida en el sentido teológico), o si no, en otro caso, debo indicar que hay como una contemplación de la imagen proyectada en la realidad, o dicho en otra forma, es hasta cierto punto, como si la imagen de una persona que se mira en un espejo pudiera pensar que ella va a integrarse en la persona misma. La imagen del espejo representa a nuestro espíritu encarnado que cree estar viviendo verdaderamente cuando se mueve en ese marco y se agita aún más cuando sobre este espejo pasamos corrientes de agua, es decir habría que mirarse en un espejo colocado dentro de una fuente llena de agua cristalina y tendríamos la representación exacta de nuestra vida material, creyendo que es ella la verdadera, lo objetivo, siendo que se trata en realidad de lo subjetivo, de la ilusión (Maya). Nuestra verdadera individualidad no está allí, y, por otra parte, el verdadero yo no puede ser la imagen en el espejo...!, y de aquí el por qué siempre he tenido la dificultad de asimilar la dualidad Jivatma-Paratma expuesta como dos figuras diferentes; si ellas son de fuentes idénticas, por qué entonces la necesidad de su separación en el proceso de evolución? Se tiene siempre la impresión de dos fuerzas en oposición para buscar el equilibrio Jivatma-Paratma cuando se lee algo acerca del mecanismo de la Yoga; no solo yo hago esta constatación ni tampoco he visto nunca que alguien realmente explique

Página opuesta: La Trimurti del Templo subterráneo de Gharapuri. Está en una pequeña isla de 30 a 40 hectáreas de superficie, habitada por algunos centenares de nativos, en el Mar de Omán al frente de la costa occidental de la India, cuyo nombre de Isla de Elefanta Gharapuri le fue impuesto por los portugueses que al desembarcar encontraron un elefante de piedra, pero su nombre hindú es únicamente Gharapur. La Isla es famosa principalmente por su pasado y su celebridad proviene de sus grutas o, mejor dicho, de su hipogeo de origen brahmánico; su nombre indígena es: ciudad de las grutas. Un depósito de agua limpia y fresca que proviene de una fuente subterránea surtió las necesidades de los brahmines de antaño y es considerado actualmente como una fuente de agua milagrosa de propiedades benéficas que es buscada por todos los peregrinos que acuden a este lugar que, sin embargo, es más admirado en el aspecto artístico que visto con devoción religiosa. Ciertamente, Gharapur ya no es un lugar sagrado sino solamente un sitio de curiosidad; sin embargo, fue hace siglos un Templo de Iniciación. El templo subterráneo está muy bien conservado a pesar de que su construcción data del siglo VII y

de que ha sufrido los asaltos de los cristianos que destruyeron las estatuas. Numerosas estatuas están dedicadas principalmente a Vishnú (segunda persona de la divinidad) y a Sarasvati (esposa y madre); talladas totalmente en la roca, la mayoría alcanzan una altura de 3 y hasta 3 y medio metros. Al fondo de la sala central existe esta enorme representación de la Triología Brahma-Vishnú-Shiva, emplazada sobre un gran altar; las cabezas de esta escultura tienen más de 2.50 metros de alto. Una docena de nichos ornan las paredes de la gran sala principal con estatuas de 2 metros de altura en escenas de la vida de Vishnú; otras estatuas con pedestales están colocadas a los lados y también existen pequeños altares secundarios en las otras salas contiguas.

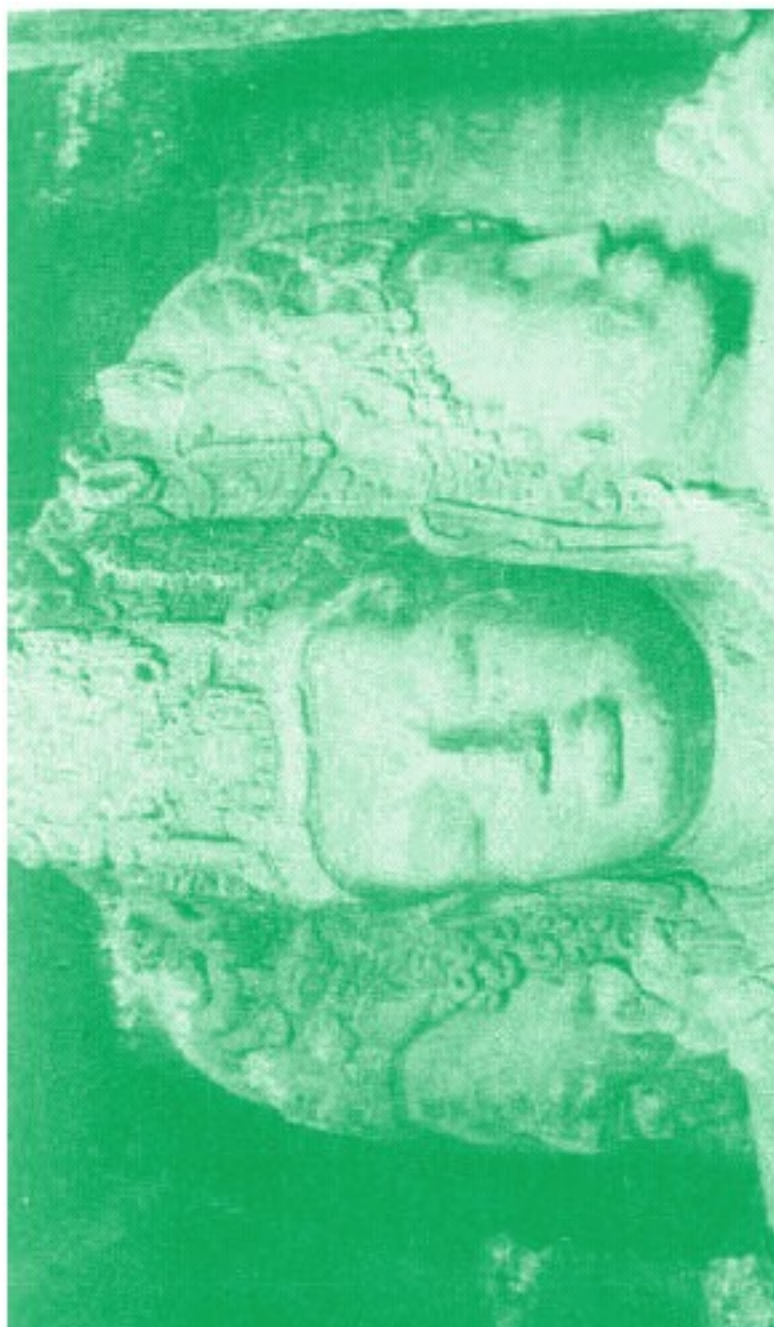

FIGURA N° 4

PÁGINA EN BLANCO

y analice la perennidad del Gran Todo dentro de las permutaciones subjetivas y limitadas, las cuales provocan ese **Maya**, magia de la existencia del plano físico.

Adhimuttikalakiriya es la muerte voluntaria, el privilegio de los **bodhisattvas** (17), quienes no tienen que volver condicionados a los 18 estados **kámmicos**, sino que escogen el momento y la manera de dejar la envoltura carnal y de reencarnarse con mayores posibilidades de ayudar a sus prójimos (basado en esto hemos visto el rito de los francmasones del Rito Schrepfer). Estos diez y ocho estados son mencionados como las diez y ocho vías hacia la realización en el Bhagavad-Gita, en el cual Krishna (divinidad en forma humana) enseña a su discípulo lo más importante del conocimiento y, sobre todo, el desarrollo de la naturaleza del alma, la definición del hombre y los deberes a cumplir. La gran moralidad de esta doctrina radica principalmente en la renuncia a los frutos de la acción. El **Canto Celestial** es un poema hindú en el cual el diálogo se desarrolla un poco antes de la batalla de Kurukchetra, al principio de la 4ª Edad del mundo y cuyos capítulos se caracterizan por una lección, que se puede clasificar respectivamente bajo el nombre de:

1.- Arjuna Visada Yoga.	10.- Vibhuti Yoga.
2.- Sanhya Yoga.	11.- Visvarupa Darsanam
3.- Karma Yoga.	12.- Bhakti Yoga.
4.- Jnana Karma Sannyasa Yoga.	13.- Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yoga.
5.- Sannyasa Yoga.	14.- Gunatraya Vibhaga Yoga.
6.- Dhyana Yoga.	15.- Purushottana Yoga.
7.- Jnana Vijnana Yoga.	16.- Dava Asura Sam Payvibhaga Yoga.
8.- Akshara Brahma Yoga.	17.- Shraddhatraya Vibhaga Yoga.
9.- Rada Vidya y Raja Kuhya Yoga.	18.- Sannyasa Yoga.

Así como el Salmo 119 de la Biblia ofrece las 22 claves mayores para penetrar los arcanos cabalísticos de la Ciencia Secreta del Cristianismo, a su vez los 18 capítulos del Baghavad-Gita dan la pauta del standard de vida para los cuatro períodos según los cuales hay que evolucionar. Estos standard de vida son llamados **ashram** (18) en la India y significan: modo de exis-

(17) Bodhisatta, en pali (bodhi: sabiduría; satta: devoto) discípulo para la Iluminación. El ideal bodhisáttico es exclusivamente budhista, pero un bodhisatta (y entonces es preferible usar el término sánscrito de bodhisattva) no debe ser necesariamente budista. El ideal bodhisáttvico se sintetiza en tres períodos: *Mano-Panidhi* (resolución mental que hace un devoto en presencia de un omnisciente para volverse un budha en el futuro), *Vaci-Panidhi* (expresión verbal que da un devoto en presencia de un Buddha con respecto a su resolución mental tomada algunos años antes) y *Kaya-Panidhi* (demostración singular de un devoto, el cual no pudiendo más contenerse demuestra su ardiente celo por medio de un acto ejemplar).

(18) ASHRAM deriva de un término que significa: lugar a donde vive un Sabio. Ese lugar y su forma de existencia constituye el ashram, que generalmente es la residencia de un Gurú, alrededor del cual viven sus chellahs. El ashram puede ser: desde una casita de un yoghi, una choza aislada, hasta un edificio compuesto de templo, sala de estudio,

dormitorios, etc., para abrigar a una comunidad de idealistas viviendo en la práctica espiritual (Vida thalansteriana).

41

tencia, etapa de la vida en la vía de realización, es decir, hay que progresar según los estadios siguientes:

BRAHMACHARIA que significa la vida consagrada a los asuntos divinos (estudios, oraciones, etc.). El brahmachary hace el voto de celibato y abstinencia de todo placer.

VANAPRASTHA que corresponde al estadio durante el cual el hombre se retira a un bosque (u otro lugar solitario) para estudiar las Escrituras y para entregarse a la meditación.

GRAHASTA es la época del jefe de familia; este estadio no se refiere solamente a la conducta de la pareja sino también a la Iniciación de la mujer y la enseñanza de los niños (entendido en el sentido filosófico). Es el período del ceremonial: las consagraciones sobre el Altar familiar, las bendiciones, los diversos rituales.

SANNYA es la renuncia a la esperanza de la recompensa; en este último período no se trata de la cesación de actividades exteriores, sino de un estado mental interno de desapego a los frutos de la acción. La práctica de la **SANNYASA** es emprendida cuando el candidato se siente capaz del sacrificio completo de las cosas mundanas y sociales. El **SANNYASIN** es, pues, un ermitaño que sin poseer nada está errante de un lugar santo a otro haciendo peregrinajes, y que es reconocido, por lo general, por su **guerrua** (19).

En estas diferentes etapas hacia la realización final la Yoga desempeña su papel, pues cada cumplimiento en el sendero de la perfección es una Yoga. Lo que es simplemente una lástima, es el haber delimitado tan dogmática y fuertemente las diversas clases de Yoga. Sus delimitadores, a quienes podemos calificar de técnicos, han dado de maneras bien distintas, cuatro clasificaciones de la Yoga:

HATHA-YOGA: unión mediante la fuerza (es el aspecto físico).

MANTRA-YOGA: unión en el verbo (oraciones, invocaciones).

RAJA-YOGA: unión real (principio sintético).

LAYA-YOGA: unión por disolución (ver en página anterior Adhimuttikalakiriya).

De este hecho han sobrevenido las otras yogas, pues en cuanto existen dos partes de una sola cosa, no hay razón para no agregar una subdivisión, y es justamente lo que se ha producido en el caso de la **Kundalini-Yoga**, la **Karma-Yoga**, la **Kriya-Yoga** y una multitud de yogas más, según las diferentes manifestaciones de la inspiración humana; el error consiste sobre todo en el dogma que se le ha agregado a cada rama en lugar de unificar el control de las inclinaciones del consciente mediante una doctrina como lo veo con mi **yoghismo** y reconocer que todo ello constituye necesariamente realizaciones metafísicas. Debería existir UNA SOLA EXPERIENCIA VERDADERA!

(19) *Guerrua* es un color rojo-ocre (azafrán) proveniente de una piedra que sirve para teñir las telas para los Sannyasines. La pieza de lienzo que viste el Sannyasín se llama

también *guerrua* y es el símbolo de abnegación respetado en el Oriente como algo sagrado; esa vestidura, reducida a su más simple expresión, es el emblema de la santidad.

Cualquiera que sea la REALIDAD, el estado final debe ser idéntico para todos y de ahí que imagino a los turistas que por diversos senderos ascienden a una montaña hacia una meta común: la cima; muy bien, pero aunque estos senderos sean diferentes para cada expedición todos ellos siguen un mismo procedimiento para subir a la montaña: pasos lentos y medidos, sogas, mochila en su espalda con provisiones de viaje, descansos en el trayecto, campamentos, etc.... En la ascensión hacia la cima del perfeccionamiento también debe seguirse un mismo proceso, aunque con las diversas características de los diferentes senderos.

Hay ocho reglas que respetar en cualesquiera de las yogas; son bases de indispensable disciplina como las leyes que rigen un universo. Así mismo un ser humano para vivir debe comer, dormir, respirar; él podrá controlar sus actos, espaciar sus funciones, pero la existencia no podrá cumplirse normalmente sino siguiendo estos preceptos, al menos durante un período, o progresivamente hasta la abstención definitiva (este último caso no entra en discusión en este momento). Naturalmente es muy comprensible que un ser humano que de cualquier modo quiera vivir, se encuentre en la obligación de seguir ciertas leyes bien definidas, aunque sea en el principio de su vida. Un niño debe seguir la disciplina en su sueño, en su alimentación, etc., para estar en condición de ser llamado un ser viviente.

Siempre he argumentado acerca del hecho de que la sola diferencia que existe entre un animal y un hombre es la facultad de pensar. Si el hombre vive mecánicamente para beber, comer y dormir, se coloca por sí mismo en el estado animal; de ahí que el hombre materialista defendiendo la tesis del ateísmo es simplemente un ser espiritualmente animalizado, en el sentido común de la palabra, hasta el punto de que se queda en el estado precedente de su evolución en la historia de la vida completa (mineral-vegetal-animal-humano-suprahumano).

En el plano mental es justamente la división entre estas dos categorías de individuos que se caracterizan entre los humanos como materialistas o espiritualistas (20). El plano mental incluye dos estados que son, uno **inferior** y otro **superior**, siendo el primero el animal perfeccionado u hombre salvaje, y el segundo el hombre perfeccionado listo para pasar al estado de hombre-dios.

El hecho de estar en una región denominada civilizada, de pertenecer a una categoría de individuos llamados colectivamente naciones, y de ostentar grados universitarios, no implica garantía de no pertenecer al estado mental inferior, y, por lo tanto, este individuo en lugar de aprovechar sus hipotéticas cualidades se exime de **PENSAR REALMENTE** y vive completamente en desacuerdo con las leyes naturales de la evolución humana (ab-

(20) Existe evidentemente una multitud de divisiones dentro del género humano (ateísta, materialista, positivista, practicista, relativista, espiritualista y hasta espiritista, etc.). Pero para simplificar no voy a enunciar más que las dos grandes corrientes del pensamiento humano.

43

sorción de alcohol que hace perder el equilibrio del razonamiento sano, alimentación desordenada y, sobre todo, la nutrición que proporcionan las carnes de animales opuesta a todas las leyes del buen sentido, venenos de narcóticos, tabaco, etc.); no es raro, pues, ver en Occidente personalidades diplomadas que ignoran los primeros rudimentos de la sabiduría de vivir.

Así pues, en Yoga hay ocho elementos básicos en la conducta del ser humano que desee elevarse por encima de la condición animal:

YAMA, las abstinencias,
NIYAMA, las reglas de vida,
ASANAS, las posiciones del cuerpo,
PRANAYAMA, el control de la respiración,
PRATYAHARA, el control de sus percepciones sensoriales orgánicas,
DHARANA, la meditación,
DHYANA, la concentración, y
SAMADHI, la identificación.

Es imposible evadir estas reglas elementales en cualquier tipo de yoga que el estudiante haya escogido, pues es lo más importante seguir el cumplimiento de esos principios. Concluyo, pues, en que no hay que tomar en consideración diversos tipos de yoga en que se dispute cuál es la mejor, y confirmo mi opinión acerca del **yoghismo**, es decir, en el sentido de ubicar las reglas de vida en una síntesis que supone naturalmente la realización de estados iniciáticos en el sentido general de la palabra, y no en el sentido limitado de los diversos estados catalogados en los dogmas.

El yoghismo llega a ser una forma concreta de estudio para el control de las perturbaciones físicas o psicológicas, y anoto mi punto de vista con la imparcialidad más completa diciendo que hay que seguir la tradición de la yoga en su aplicación trascendental por períodos de existencias, es decir, que las diversas yogas son afluentes de una misma corriente llamada yoghismo (para llegar finalmente al YUG inicial, lo cual es el Alfa y el Omega de todas las cosas).

Las ocho características de la evolución corresponden a las disciplinas, todas naturales, que son practicadas por casi todo el mundo, aunque de una manera insuficiente.

Y A M A

YAMA: (no hay que confundirlo con el dios de la muerte de los Vedas). Es el primero de esta serie de principios y que es practicado más o menos por todo el mundo, pues cada quien respeta la abstinencia de matar, de robar, de la lujuria, etc. La conciencia, ay! siempre demasiado elástica, proporciona rápidamente motivos al ser humano para permitirle satisfacer sus vicios y sus pasiones, por lo cual la Ciencia Yoga presenta una conducta a observar rigurosamente.

En lo que se refiere a no matar no se limita solamente al crimen humano, sino también en los animales; simplemente el hecho de aceptar la carne de bestias sacrificadas es hacerse cómplice de un crimen, como también aquel que compra la carne creyendo que no es culpable adopta la misma actitud de los dictadores que pagan soldados especializados en la matanza. Es cierto que el hecho de comer legumbres no dispensa de matar, pero también es comprensible que "matar" una zanahoria, una lechuga, un nabo, no tiene la misma consecuencia que la matanza organizada de la pesca, la caza o el matadero. Aunque procedente de un Alma colectiva la "inteligencia" de un animal se acerca más al hombre que la consciencia celular de los vegetales, aun de los más evolucionados.

En lo concerniente a no matar, esta ley de abstención es mencionada en todas partes, tanto para los hebreos como para los cristianos o los budistas: Éxodo XX-13, Deuteronomio V-17, Levítico XIX-16, San Mateo V-21 y XIX-18, lo mismo que en el primer pansila (mandamiento) budista, etc.

Respecto a la abstención de la carne animal la mención está hecha más especialmente en: Génesis I-29 y IX-4; Levítico XXII-8, XVII-10, 11, 12, 13 y 14, y en igual forma en las Escrituras orientales (Vinaya-Pitaka, Suta-Nipata, etc.).

Existen también referencias en la Biblia a la abstinencia del alcohol, del vino, de la cerveza (Lev. X-9 y 10), así como para aquellos que se consagran a la vida cristiana (Libro de los Números VI-2 y 3); en igual forma se alude cuando se trata de un ser vertido a la santidad (Lucas I-15) y el mismo Gran Maestro de Nazareth ha mostrado su importancia (Lucas XXII-18). No solamente entre los hindúes existen los **sannyasines** para la vida de ermitaños consagrados a la Divinidad, sino que este género de vida también existe en las diversas religiones y, por ejemplo, en el cristianismo las leyes están dadas en numerosos pasajes bíblicos (Libro de los Números, cap. VI, vers. 1 al 6), igual-

45

mente con respecto a las diversas abstenciones en la violencia, en la mentira, en el robo, en la lujuria, en los bienes (particularmente en San Lucas XIV-26). No debe existir, pues, ninguna novedad para los cristianos en estas abstenciones para la Yoga (21).

Podríamos prolongar las citas y las referencias, pero ya hoy está ampliamente demostrado, tanto por las autoridades religiosas como por los análisis científicos, que estas abstinencias de carne animal, de bebidas alcohólicas, de tabaco, etc., son los puntos de partida de toda evolución hacia cualquier perfeccionamiento que sea, por lo cual es inútil insistir más con respecto a esta cuestión. Ya sea en lo espiritual o únicamente en el plano material, lo que se denomina YAMA en Yoga, es en la vida corriente una pura precaución contra la degeneración de las facultades humanas. Los nombres más ilustres de la historia son un testimonio favorable al régimen naturista, como los de los grandes maestros: Hanahpu, Quetzalcóatl, Huirakutchá, Osiris, Rama, Krishna, Lao-Tsé, Confucio, Buddha, Jesús. Los más grandes pensadores han defendido la causa vegetariana: Pitágoras, Tales, Plutarco, Porfirio, Epicuro, Diógenes, Homero, Heráclito, Platón, Hipócrates, Sócrates, Aristóteles, Séneca, Cicerón, etc. Sin ninguna parcialidad se pueden nombrar las celebridades más diversas, ya sea de la ciencia, del arte o de la filosofía: San Pedro, Leonardo da Vinci, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Humboldt, Nietzsche, Lamartine, Wagner y cuántas otras personalidades que se han distinguido en la manifestación humana practicando esta primera disciplina a la cual se ha unido el 50% de la humanidad.

En efecto, la mitad de los habitantes de nuestro planeta no ha aceptado todavía este signo elemental de la sabiduría que es el primer paso hacia la liberación final, la cual debe manifestarse por una Era de paz.

Hay reglas bien definidas en la vida y su falta de observancia produce catástrofes, como la de la Atlántida o como la que se está preparando en estos momentos si el mundo no procede a tiempo!... Las leyes del Cosmos son cosa bien

establecida e ir en contra de esta organización tan perfecta significa abocar a la humanidad a su propia pérdida.

* * *

(21) Ciertas sectas cristianas y Ordenes Católicas siguen especialmente el régimen naturista, pero parece que estos preceptos han sido olvidados, apartando naturalmente aquellos que practican estrictamente la enseñanza del Cristo como los esenios, los mandeanos, los catharreos, los templarios, etc.

Las mismas referencias se pueden citar acerca de otras religiones, pero como mi libro está ofrecido principalmente al Occidente y en particular, quizás, al mundo cristiano, es en la Biblia que encuentro el mayor apoyo.

46

NIYAMA

NIYAMA, es el nombre dado en Yoga a estos reglamentos que naturalmente principian por esta purificación tanto interna como externa que el ser humano debe observar.

En primer lugar, la purificación interna, es decir su estado de espíritu no podrá ser correctamente dirigido sin antes haber realizado la unidad de todas las cosas en un mundo que gira en diversas tonalidades suscitando reinos llamados: mineral, vegetal, animal, humano y suprahumano.

La destrucción de uno u otro de estos reinos sería provocar un desequilibrio en lo Infinitamente Grande. Si en lugar de concentrar su energía en la destrucción, el ser humano pensara en lo **constructivo**, desde hace mucho tiempo nuestro mundo podría haber sido reintegrado en la beatitud original (me expreso así para permanecer dentro del marco teológico).

Se ha pensado alguna vez en la paciencia de un espíritu destructivo que pasa un día entero con un junco en la mano tratando de eliminar a un animalito de unos centímetros de largo que vive en un elemento líquido a fin de no molestar al hombre? Este desequilibrio mental que empuja al ser humano y que despierta en él una sensación casi sensual cuando ve un pez luchando contra la muerte, es bien

conocido de los psiquiatras. El caso de la sensualidad mórbida ha sido muy a menudo descrito para que tenga yo que agregar mi opinión acerca de todos esos pobres necios humanos que regresan del bosque con el fusil al hombro y algunas bestezielas inofensivas en el morral. Bien como cazador o pescador, el hombre oculta su complejo de inferioridad, así como requiere el hábito de los excitantes (té, café, alcohol, nicotina, etc.) para disfrazar su falta de control (lo que en realidad lo empeora más todavía).

Se tomaba la precaución en España de que antes de llevar a usted a una gran corrida lo hacían beber copiosamente y le invitaban a comer grandes raciones de carne a fin de soportar el espectáculo de una corrida de toros. Nunca un español podría "apreciar" tan bien el espectáculo, como teniendo una botella de vino en su mano; el placer de presenciar la muerte del animal es, pues, un estado de desequilibrio de estos pobres "aficionados" a las corridas de toros. Al no poder resistir la estupidez de sus contemporáneos el hombre tiene evidentemente la necesidad de animalizarse absorbiendo una alimentación de carnes y tiene que buscar escapar al aburrimiento mediante las bebidas y los estupefacientes, para no reaccionar fuertemente contra el rumbo que toma la humanidad actual. Conozco la reacción gene-

47

ral del momento: hay grandes sabios que, sin embargo, comen carne, fuman y beben... bueno, estoy de acuerdo hasta cierto punto solamente, pues ya confesé más de una vez públicamente que no estuve de ningún modo orgulloso de mis diversos diplomas que solamente demuestran mi estupidez científica, pues para qué me sirven mis doctorados si no para demostrar que he copiado debidamente a mis predecesores sin preocuparme de una opinión personal? Qué prueban mis grados y calificaciones diversas sino que he aceptado bien toda la ciencia **inexacta** e **impotente** de nuestros días? Hay que estar de acuerdo, en que la medicina actual está muy lejos de poseer el procedimiento de momificación que los egipcios practicaban comúnmente, y en que igualmente nuestras matemáticas son todas una hipótesis relativa en comparación de la antigua Numerología, y debo confesar que no fue en la Universidad en donde me han dado la fórmula de la transmutación de los metales que hacía parte en otro tiempo de la física vulgar... Olvidando, pues, mis títulos no puedo entonces conmoverme al anuncio de los títulos de otros, a excepción, sin embargo, de aquellos que se aplican al rango de los: Einstein, Varcollier, Alexis Carrel, Marcelin Berthelot y otros **revolucionarios** de la ciencia (o **renovadores** del conocimiento antiguo).

El Niyama consiste aún en otras abstinencias, además de las anteriores **reglas elementales de la vida**: La purificación no es completa si es limitada únicamente a una sana nutrición; así como el cuerpo no está hecho para recibir alimentación de necrófago (22), el espíritu, por su parte, igualmente debe ser dueño de sus hábitos (dominar sus malas costumbres).

Aunque la manera de pensar no es cosa fácil de controlar, no se puede llegar a una supremacía espiritual sin la capacidad de pensar correctamente. Sería necesario largo tiempo para analizar lo que se puede llamar “pensar correctamente”, pues es natural que no es cuestión de aprobar automáticamente los géneros de pensamiento reconocidos habitualmente como buenos; por ejemplo, lo “bueno” y lo “malo” son simples concepciones, pues cada uno puede definir perfectamente el sentido de lo “bueno” y de lo “malo”: pero ello en cuanto a su propio juicio sin preocuparse de la apreciación de los demás. Nosotros tenemos en nuestro Ashram de Maracay, Venezuela, un aviso en la pared muy propio para este caso: “La libertad del uno se termina cuando principia la libertad del otro”.

El establecimiento de una moral universal será la cosa más complicada de establecer en este mundo; lo que conviene a uno no conviene a otro; tantas cuestiones hay ahí para dividir la

(22) *Necrófago*, aquel que come cadáveres, carne de un muerto. Hacer su almuerzo con productos provenientes del buey, del cerdo, del ternero, del venado, de aves o de peces es ser *necrófago*, por el hecho de nutrirse con la carne de animales muertos para este fin. Además de las toxinas (purina, malveína, estricnina, etc.), contenidas habitualmente en la carne animal, se sabe que ciertos gérmenes invaden los tejidos en cuanto la vida deja de animar estos cuerpos, lo cual agrega un veneno terrible a esta alimentación, causa de tantas enfermedades y muertes prematuras.

humanidad y, a más de los principios sociales, hay muchas diferencias de punto de vista originadas por reacciones biológicas y por efectos psicológicos diversos según tiempo, lugar, raza, etc.

Hago a menudo mención del caso de las costumbres tibetanas que aceptan tan fácilmente que la mujer pertenezca a cinco o seis maridos, y es conocido lo contrario en el Cercano Oriente, donde un hombre está en posesión frecuentemente de varias mujeres. ¿Cuál sería la verdadera moralidad? Si nosotros los europeos creemos ser los únicos bien equilibrados bastaría recordar las estadísticas de Segismundo Freud!..

Personalmente me entregué a la observación de las normas sexuales, pero resultó imposible la obtención de una base exacta sobre la frecuencia perfecta del coito. Todos los médicos, psicólogos, biólogos, etc., que se han dedicado a la misma averiguación deben expresar la misma conclusión. Las respuestas sobre el número de contactos sexuales varían en las estadísticas desde una vez por mes hasta cien veces en promedio! Numerosos son los interpelados que han expresado una necesidad de 1.000 coitos anuales, ¿cómo entonces tener una base de lo que es el equilibrio genital? Simplemente es que no hay una ley que pueda regir semejantes funciones. La regla debe ser establecida de acuerdo a la razón misma de la vida, de acuerdo al sentido concedido a la existencia, a la aspiración y al ideal que se ha desarrollado. El bien y el mal son concepciones humanas que no existen

en la realidad más que en el plano mental y según la creación del espíritu de cada quien, así como también hay actos a los cuales podrían hacerse restricciones por su carácter de extrema relatividad, como veremos después.

El niyama son las reglas de vida indispensables para el estudiante de la yoga, más aún que al yoghi mismo. La purificación interna y externa se comprende como una disciplina necesaria al discípulo de todas las filosofías. El mérito de las disciplinas, las dificultades, la búsqueda de pruebas para obtener enseñanza, es incluido en esta regla, la cual hace parte de los ocho elementos básicos de la conducta del ser humano, según la yoga. Esta regla (niyama) consiste en el estudio de la ciencia, de la pureza, de la austeridad, del esmero hacia la perfección. La moral debe provenir de esas conclusiones, y es ella misma la que se manifestará, sin que estemos ahora en la obligación de analizar la perfecta conducta en la vida.

Por lo demás, una vez adquirido por el adepto el primer **elemento básico: YAMA**, constituido por las abstinencias, pasa él entonces solamente al NIYAMA el cual automáticamente le da la clave de su regla de vida. La ausencia de la vida sexual no significa, en lo absoluto, pureza moral; sin embargo, el aspecto biológico en este caso es de lo más importante, lo cual sabemos muy bien, pues la abstinencia de "relación" es pedida siempre al principio en la práctica de la yoga de la misma manera que la exigen en todas las demás órdenes místicas e iniciáticas, pues es una precaución elemental para aquellos que van a afrontar un dominio supranormal en el que se hace necesaria una tensión

mental para el desarrollo de un magnetismo, para la obtención de fuerzas psíquicas o para la contemplación, todo lo cual resulta impracticable para aquellos que no quisieran plegarse a esta regla del control de los sentidos. El que sea más o menos prolongada la abstinencia de esta práctica elemental depende del resorte de posibilidades que puede ofrecer el discípulo, es decir, que una vez con el dominio absoluto de los sentidos, el yoghi puede permitirse escoger el género de vida que le plazca porque tiene el control completo de sus actos, y de ahí que puede **transmutar** las fuerzas desplegadas según el tipo de aprovechamiento que piense alcanzar.

ASANAS

ASANAS son posiciones del cuerpo; cada movimiento debe tener una razón de ser y el conocimiento de los ademanes es de lo más importante tanto para la vibración desplegada como para la selección de las tonalidades que hay que dar a esos movimientos. Se ha dicho que el hombre adopta 84.000 posiciones diferentes y de ellas la ciencia yoga ha escogido las más importantes para que, debido a ellas, el cuerpo pueda ejercer en el control biológico y en el psicológico grandes posibilidades de evolución.

Ochenta y cuatro **asanas** tradicionales fueron consagradas por la **Hatha-Yoga** (control físico). Estas asanas corresponden en cierto modo a 84 familias de animales que viven sobre la Tierra. Si el número de las especies de criaturas vivientes en este planeta es exacto al número de las posturas escogidas por la Hatha-Yoga, debe existir igualmente una relación de **Identificación** en el orden de las ideas.

Asana-Jeya es la maestría completa en las asanas, lo cual es reconocido cuando el aprendiz yoghi puede sostener una postura por lo menos durante tres horas. En efecto, es necesario este lapso de tiempo con las respiraciones y concentraciones adecuadas para obtener un resultado efectivo, es decir, sentir el efecto de la asana.

Poco a poco en el mundo occidental la medicina oficial reconoce el beneficio de las asanas y numerosas revistas médicas y órganos científicos han difundido publicaciones relacionadas con la Hatha-Yoga. Ha sido bien demostrado que no solamente los enfermos han encontrado un notable mejoramiento o que han sanado completamente, sino que también una nueva energía fue introducida en el paciente por medio de la práctica de los ejercicios psico-físicos. Algunas de las posiciones son evidentemente muy complicadas y reservadas solamente para aquellos que desean dedicarse enteramente a la **Asana-Yoga**. Dos posiciones son aconsejables para todos, sin excepción de sexo, de edad o de estado de salud: la **padmasana** y la **siddhasana**.

La endocrinología es hoy cosa completamente admitida y observando los efectos patológicos todo proviene del funcionamiento de las glándulas llamadas endocrinas, lo cual constituye una confirmación de la Antigua Sabiduría de la India. Sería verdaderamente una lástima que la medicina moderna creyera haber descubierto algo nuevo en la aplicación endocrinológica, pues la yoga viene proclamando desde hace milenios ese mecanismo.

Todo lo referente a las posiciones del cuerpo está basado en el hecho de que las glándulas necesitan ser puestas en movimiento para que tengan un perfecto equilibrio que se manifiesta

ORIGINAL SIN NUMERACIÓN DE PÁGINA

en primer lugar en la salud y posteriormente en el plano psíquico. Los **chakras** no son otra cosa que la emanación de los **plexos** endocrinos, es decir, los chakras representan la exacta relación de las glándulas a este respecto.

Los siete principales chakras son estos centros **nervo-fluídicos**, exactas reproducciones de los siete plexos bien conocidos de los ocultistas y son los efluvios sutiles de las 7 principales glándulas llamadas endocrinas.

La yoga ha proclamado siempre que las asanas tienen por objeto el restablecimiento del orden en los centros orgánicos por medio de la iluminación de los chakras, es decir, por el refuerzo al equilibrio de estos centros lo que equivale a las declaraciones que hace la ciencia moderna aprobando la necesidad de un equilibrio glandular sin el cual el organismo adquirirá enfermedades, desde las más

extrañas hasta un desequilibrio mental y todos los demás desórdenes estudiados especialmente por Jung. El psicoanálisis tiene toda su ciencia basada en el estudio de las glándulas y de su relación interferencial.

El tratamiento médico (psicoanálisis y otros sistemas) de los que padecen desórdenes nerviosos, es una aplicación práctica de las lecciones de grandes Gurús de la India antigua. Es evidente que en los casos neuropáticos las asanas tienen mejores efectos, así como para la curación del reumatismo, del artrismo y todo lo que se relaciona con el gran simpático, aunque, en realidad, no hay límite en las posibilidades curativas de la yoga, ya que es en el sistema glandular completo en el que ejerce su acción. Basado en las asanas, todo el método de la Hatha-Yoga tiene, pues, como finalidad el control del organismo y del espíritu, lo que proporciona un resultado efectivo a todos los problemas de los humanos. Sabemos que si algunas glándulas, como la del timo (anahata-chakra), o la tiroides (viccudha-chakra), ocasionan efectos inmediatos en el cuerpo físico, otras, en cambio, como la pituitaria (agna-chakra) o la pineal (sahasrara-padma), obran sobre las cuestiones más sutiles. Ello corrobora que las glándulas tienen varios dominios y que cada uno ocupa diversos sectores, tanto del cuerpo físico como del plano mental.

De ahí que las asanas han adquirido una gran importancia y no se toma a la Hatha-Yoga como un ejercicio exhibicionista, como algunos han pretendido verla, sino como un método curativo tanto del cuerpo como del espíritu. Su mecanismo llega a ser no solamente aceptable, sino que está en perfecto acuerdo con la ciencia moderna como lo han declarado varios sabios y numerosas personalidades eclesiásticas.

* * *

ORIGINAL SIN NUMERACIÓN DE PÁGINA

P R A N A Y A M A

PRANAYAMA es el cuarto elemento básico en las disciplinas de la Yoga. Es el control de la respiración a fin de poner en movimiento ciertas fuerzas internas las cuales establecen poco a poco un perfecto equilibrio en los chakras. Esta maestría respiratoria tiene como base dos grandes ejercicios:

a) el **cáliz exterior** en que se trata de parar la respiración después de haber extraído todo el aire de los pulmones contando hasta 8 durante la expiración, deteniéndose a contar mentalmente hasta 16 y luego, contando hasta 4 al aspirar.

b) el **cáliz interior** es el ejercicio de parar la respiración después de haber aspirado; la aspiración se hace pensando en cuatro sílabas, se para durante 16 y se expira contando hasta 8.

Los ejercicios del control de la respiración son numerosos, pero siempre peligrosos en la ejecución sin la conducción de una persona enterada. No solamente la cadencia no acostumbrada de la respiración puede producir desórdenes orgánicos, sino aun la concentración en los puntos sutiles expone siempre al principiante a complicaciones mentales.

Mis discípulos han practicado siempre durante **tres meses** cuando menos los ejercicios corrientes de cultura física antes de abordar cualquier ritmo respiratorio, aún tratándose de respiraciones muy elementales. Yo pido a los estudiantes **seis meses** de trabajo preparatorio para principiar verdaderamente las asanas con trabajo de **pranificación**, y nunca autorizo a los adeptos a principiar con el pranayama completo sin cumplir **un año** de practica de Yoga.

Todas las cosas son un compuesto de AKHASH y de PRANA (cuerpo vulgar y cuerpo sutil), el compuesto material y la fuerza creativa, el uno negativo el otro positivo, amalgama de célula visible que forma una materia cualquiera y la esencia vital. Es como decir: el físico y el espíritu.

Cuando absorbemos una alimentación tal como la ensalada, la hoja verde y visible es lo que producirá la materia para nuestro organismo, pero las vitaminas serán la fuente de energía suprafísica. Bebiendo un vaso de agua hay que pensar que el líquido (akhash) penetra en nuestro cuerpo en tanto que también dirigimos el pensamiento hacia la parte sutil (prana) a fin de hacer la absorción por medio de nuestros centros psíquicos, acumuladores de la energía vital. La falta de **prana**, produce la ausencia de energía, bien conocida de los deportistas y que no consiste en sentir el cansancio de una ascensión ruda, sino

en lo que los corredores llaman en su argot: “piernas de franela”, o sea esa fatiga que varios de nosotros hemos sentido después de largas excursiones sintiéndonos descargados e impotentes.

La energía vital, el principio activo, el elemento dinámico, es el **prana**. Como dice el gran filósofo belga Maeterlinck: "El misterio, el eterno y gran misterio es la vida"... sí, la vida, esta chispa divina del movimiento es el prana.

Existen medios para recuperar y aumentar este prana, esta energía, y uno de estos medios es ofrecido por el PRANAYAMA.

En general, la respiración rítmica se hace de la siguiente manera: sentándose bien recto, pero sin rigidez, con la columna vertebral en línea lo más vertical posible, el mentón un poco recogido y los hombros un poco hacia atrás y las manos puestas simplemente sobre las piernas, hay que principiar entonces a inhalar lentamente, contando hasta seis por ejemplo, sin esfuerzo y según sus propias posibilidades, reteniendo el aire en los pulmones contando hasta tres, y exhalar lentamente el aire por la nariz contando hasta seis, para enseguida contar hasta tres con los pulmones vacíos. Ya habituado se puede aumentar el tiempo poco a poco hasta 4, después 5, luego 6, 7, etc., y llegar, después de un período de algunos años de práctica, hasta 60 o 70 o más; pero, aun cuando lo he practicado regularmente, no lo he aconsejado a nadie así. Este ejercicio es muy provechoso cuando está bien ejecutado, sin embargo, siempre me ha asombrado ver con qué atrevimiento los principiantes tragan el aire en sus pulmones sin jamás practicar un método preparatorio... Ciertas organizaciones ocultas aconsejan a sus "clientes" las retenciones de la respiración; contra ellas me he opuesto siempre por haber observado, particularmente en América, el mal ocasionado por estas prácticas, demasiado rápidas en la búsqueda de la obtención de poderes supranormales.

Hay que saber, sin embargo, que la regularidad del ritmo es mucho más importante que la duración del período. Para tener certidumbre en el empleo del tiempo, lo mejor es tomar el ritmo de la pulsación del corazón y veo prudente no dejar nunca pasar más de 15 pulsaciones como tiempo inicial. Hay que practicar hasta que se sienta la oscilación del ritmo cardíaco produciendo una vibración en todo el cuerpo. No hay que olvidar que la retención de la respiración reclama un aporte sanguíneo en la envoltura pulmonar, es decir, que extrayendo la energía cardíaca se expone al corazón a cierta fatiga y es también predisponerlo a la taquicardia. Por otra parte, nos expondríamos así igualmente a heridas en los pulmones y a otras complicaciones de las vías respiratorias. Todo ello debe hacernos reflexionar en el delicado empleo del **pranayama** que, sin embargo, persiste como un ejercicio de gran valor cuando es ejecutado bajo la guía de un Maestro.

PRATYAHARA

PRATYAHARA es lo que la yoga plantea como la "supresión" de percepciones sensoriales orgánicas, pero que a mi manera de ver debe definirse como **control de las percepciones sensoriales orgánicas**, pues el ser humano tiene sus hábitos y un mecanismo nocivo inconsciente, y creo que la expresión **control de percepciones** conviene mejor, desde mi punto de vista, ya que **pratyahara** resultaría la función de la supresión total y no el control como personalmente lo entiendo.

Yo no acepto enteramente, como la yoga lo plantea, la teoría de suprimir las sensaciones (probablemente a causa de mi nacimiento en el Occidente). En efecto, no creo necesario, aun en el sentido de lo más espiritual, "suprimir" las funciones orgánicas en las cuales nuestro espíritu ha sido puesto para su evolución en el perfeccionamiento. La yoga tradicional pide la ausencia completa de emociones y hasta de las sensaciones mismas, en cambio, según mis principios reformadores (y es por esto, en efecto, que he empleado la palabra yoghismo) considero más aceptable y más equilibrado en general, adoptar los ejercicios de control de los sentidos.

No concibo bien cómo se pueda venir a esta existencia física a estar obligado a "matar" los sentidos o aun aceptar mortificaciones grotescas, lo cual no es difícil reconocer. No tengo tiempo de hablar de lo que concierne a la flagelación u otras mortificaciones empleadas por algunos "místicos" a los cuales estoy tentado a llamar más bien "míticos". El sadismo de la Inquisición es demasiado conocido para que yo haga comentarios y, además, Wundt, primer fundador de un laboratorio para la experiencia psicológica, ya ha definido muy bien la cuestión mental en este género de sufrimientos corporales.

Hay una gran diferencia entre "suprimir" y **controlar** y me pregunto si los Grandes Maestros Antiguos no han querido insinuar más bien la **maestría** de los sentidos y de las emociones que la ruptura radical de estas sensaciones; sin embargo, dejo al cuidado y a la libertad de cada quien entenderlo como lo entienda...

Al mismo tiempo voy a exponer un pequeño y rápido análisis sobre un planteamiento frenológico: ¿Sabe usted por qué la gallina canta cuando está poniendo? En la cabeza hay centros correspondientes a cada una de las funciones y el ejercer una acción produce un calentamiento en uno de los centros al cual corresponde esta acción, este centro inmediatamente reacciona

comunicando a su vez a los centros vecinos un calor; sabiendo, pues, que el centro de los órganos genitales se encuentra muy cerca del centro de los órganos de la garganta, se comprende la razón por la cual la gallina, en el momento de poner su huevo, tiene la necesidad de activar el órgano de su voz. Eso no es exclusivo de la gallina, pues la necesidad de emitir sonidos en el momento del orgasmo es bien conocida, en particular de las personas muy entregadas al acto sexual. El calentamiento excesivo en el cerebro del centro correspondiente al órgano sexual, le produce una excitación al centro correspondiente a los órganos de la garganta, poniendo en movimiento, entonces, las cuerdas vocales. Esta estricta relación de los órganos genitales con los de la garganta es mejor constatada por las mujeres en el período de la menstruación (23).

Héctor Durville, Col, de Rochas, Baraduc, E. Osty, el profesor Charcot y tantos otros han examinado particularmente estas protuberancias cervicales con relación a sus emanaciones magnéticas y es desde este punto de vista que las quiero examinar.

Suprimir una sensación es, si se puede decir así, “poner en frío” uno de estos centros de la cabeza, particularmente el que corresponda al sentido o a la emoción que queramos eliminar definitivamente. Si ponemos entonces “fuera de funciones” algunos de estos centros estaríamos en el derecho de preguntarnos si ello no es exponer a nuestras facultades a un estado de desequilibrio.

Al no existir más la percepción sensorial se cortan prontamente las funciones emanativas, y si entonces, por ejemplo, un aprendiz de yoga carece de una función orgánica indispensable y debido a que los centros frenológicos tienen sectores de transmisión, la cesación del funcionamiento podría no solamente ocasionar atrofias a los nervios sino también efectos psicológicos mucho más graves.

Cuando no se desea luz en un bombillo eléctrico se corta la corriente... Sería en este mismo orden que habría que proceder, pero como no se puede eliminar el interruptor, entonces por qué “suprimir” las funciones? En cambio es mucho más prudente operar como con un conmutador de línea telefónica cuando no se desea recibir alguna llamada. Es así ciertamente, en el

23 La astrología demuestra en este punto su magnífico simbolismo. Cada uno de los signos del zodiaco resume una parte del cuerpo proporcionando según los *aspectos* las debilidades y aún las predisposiciones para las enfermedades. El signo del Toro es conocido como regente de la garganta, de la voz; al signo del Escorpión corresponden los órganos generadores y todo lo relacionado con el sexo. Como el signo del Toro está en el zodiaco exactamente opuesto al signo del Escorpión, se ve la relación inmediata, aún más, la tradición astrológica demanda que se tome siempre en cuenta las oposiciones para el simbolismo. Así que Jesús de Nazareth no solamente tenía en su esquema natal la mayoría de los planetas en el signo de los Peces, sino que también vino para manifestar la Era Cristiana, la Edad Pisciana. A su nacimiento, pues, cuando el Sol en precesión equinoccial

se encontraba en el grado cero de los Peces (constelación Piscis) estaba exactamente opuesto al signo de la *Virgen* (180°). Se dice que es nacido de una Virgen.

sentido del CONTROL y no con la idea de la “supresión” que los Gurúes han querido definir el pratyahara. Por otra parte, cómo explicar al estudiante la necesidad de una abstinencia cuando no hay motivo para exigirla y es más correcto presentarla como una **transmutación**. No habiendo recompensa en Yoga tampoco existe ninguna razón para supresiones o privaciones o cómo explicarlas entonces?. Por lo tanto mediante mi planteamiento de transformación y de maestría de las sensaciones, doy a entender un objetivo más noble, una aspiración más sana, una obtención de un ideal más bello y más estable; en tal caso, naturalmente, el discípulo sabe la razón de su sacrificio, él ve el por qué de una maestría, de un control de sus instintos y aun la necesidad de dominar la pena, la alegría, el dolor o el goce. La “supresión”, tal como la dejan entender ciertas vulgarizaciones de la teoría de la yoga, consistiría en terminar con las percepciones sensoriales orgánicas y con la sensación de todas las apreciaciones; yo prefiero enseñar a controlar sus emociones a fin de no canalizar definitivamente el pensamiento de los demás ni imponer una dictadura espiritual y dejar libre al estudiante (después de algún tiempo de **control**) y que regrese a las percepciones sensoriales, si él lo desea...

En esta forma no hay votos sino una evolución lenta de poderes adquiridos mediante la simple voluntad natural acompañada de un entendimiento perfecto del por qué.

Los sístoles y diástoles son esos movimientos regulares del corazón que son producidos por la misteriosa fuerza llamada VIDA. Estas pulsaciones son independientes de nuestra voluntad y funcionan a razón de 72 latidos por minuto en un hombre adulto y sano. Si bien he dominado estos movimientos al punto de aumentar el número según mi voluntad y llevar los latidos a 140 por minuto como un simple ejercicio de control, nunca me vino la idea de seguir viviendo en este estado y al cabo de algunos instantes nuevamente dejé marchar mi órgano cardíaco en su curso normal. Cuando es inútil producir una energía suplementaria, para qué hacerlo? Del mismo modo pasa con el pratyahara; en tanto que el control para los ejercicios de perfeccionamiento sea indispensable o simplemente para la adquisición de una experiencia, es conveniente dar su energía en tal sentido, pero ya después por qué ofrecer toda su voluntad a ese trabajo cuando tanto necesitamos de esta fuerza creadora para otras labores mucho más útiles? Recuerdo mis primeros ejercicios de voluntad, como el dejar mi dedo encima de la llama de una vela en un pequeño concurso que habíamos organizado mi primo y yo, en aquel entonces de unos doce años de edad; esta energía fue ofrecida con el propósito de obtener una mayor voluntad; el momento de resistir era prolongado, a fe mía, con toda seriedad, pero hoy, aun en la posibilidad de dominar enteramente el dolor de

una quemadura o controlar completamente las percepciones sensoriales, no creo útil hacerlo sino en el caso de una absoluta necesidad y nunca en un caso de exhibición. Es preferible vivir como un "don cualquiera" al tratarse de las pequeñas

penas y no gastar su energía en futilidades, cuando la colectividad pide un aporte de vibraciones intensas como ayuda para la evolución de una mejor comprensión, la cual no podrá jamás resolverse por medio del fenomenismo, sino más bien con un lógico análisis y una enseñanza de ejemplo equilibrado.

“Suprimir” es un acto agresivo que no puede estar dentro de las ideas del yoghi; “suprimir” las percepciones es limitar la libertad de vida lo cual es completamente opuesto al ideal del yoghi; en cambio: controlar es transmutar en busca de mejores resultados. La “supresión” es contraria a la responsabilidad de los deberes que tenemos en esta encarnación. La idea de la "supresión" de las percepciones es desterrar para siempre las sensaciones, las cuales podrían después hacer falta, puesto que el ser evoluciona y nada es estático. Suprimir las posibilidades de goce al "**tocar**" sería al mismo tiempo suprimir el control acerca de las formas y de las cosas, sería eliminar una parte de la existencia: además, no tenemos derecho a “matar” la vida que nos fue entregada. Se trata, pues, de controlar el efecto de "**tocar**" a fin de no caer en la excitación mental, pero, por otra parte, se hace imposible distinguir si un plato es liso o es rugoso después de haber suprimido las percepciones orgánicas que rigen el sentido del tacto. Causas y efectos deben ser analizados seriamente antes de lanzarse en la práctica de la “supresión” sensorial. Las personas que han “matado” o embotado inconscientemente su sentido del gusto por medio de especias o alimentos fuertes, no pueden percibir el sabor bastante marcado de los millones de pequeños gusanos escondidos en la carne que por su cocimiento no propagan tanto su olor de putrefacción, el cual los vegetarianos perciben desde muy lejos, pero que no molesta a los necrófagos, carniceros, carnívoros, porque su olfato no posee ya más sus facultades perceptivas. Esta supresión del órgano del gusto o del olfato es la causa de que los seres coman carne, beban cerveza, vino, alcohol, fumen, etc., matando su salud y perdiendo por este hecho sus derechos a la evolución progresiva; no es natural matar el cuerpo poco a poco por medio de toxinas de carne animal, de nicotina, de alcohol y otros tantos productos nocivos para el hombre que así se está "suprimiendo" a causa de una completa inconsciencia de sus facultades.

El hombre debe vivir con naturalidad, lo que no quiere decir que sea según su instinto, porque evadidos del reino animal debemos vivir con una conciencia humana y no con un instinto animal.

D H A R A N A

DHARANA que equivale a decir meditación, es uno de los puntos importantes de la filosofía yoga, y digo bien de la filosofía, porque la real importancia está en el conjunto de la disciplina respetada, disciplina que no es impuesta sino libremente consentida.

Dharana, es fijar su atención hacia un objeto (objetivo o subjetivo) sin que esta atención sea inmóvil, es decir, que debe haber visualización alrededor de dicho objeto.

Es con esta práctica que principia el estado final: atención, unión, iluminación, llamado SAMYAMA.

Dharana es la atención que prepara la unión en el objeto, es decir, la concentración (dhyana) que hará UNO del objeto y del sujeto para después el sujeto ser iluminado hacia la consciencia universal (samadhi). **Samyama** es, pues, el conjunto **dharana-dhyana-samadhi** que podrá ser actualizado solamente si el adepto ha practicado largamente las disciplinas elementales que ya he expuesto antes.

Evidentemente, en el mundo occidental numerosas personas hablan de meditación o de su concentración sin saber exactamente lo que eso significa, y ese pseudo-misticismo es de lo más peligroso no solamente para ellos mismos sino también para aquellos que los rodean a los cuales ellos ofrecen el espectáculo de un perfecto desequilibrio que después repugna a todos los buscadores de esta vía.

Parece que se habla demasiado rápido de “concentrarse” en una cosa o de meditar, cuando muy a menudo se trata de un ensueño o de un vago sueño. Cuántas

veces he oído decir a esas gentiles damas, miembros de tantos comités, que están haciendo su meditación para salvar a las almas, para ayuda de los enfermos, para la paz del mundo, etc... sentimiento puro y magnífica manifestación de bondad, pero verdaderamente insuficiente al observar que estas personas ignoran todo lo del proceso meditativo que requiere un estado especial de la consciencia y un conocimiento profundo de las leyes de la física y del mecanismo biológico y filosófico.

Dharana es el sexto elemento de disciplina para el perfeccionamiento del individuo, pero pasar directamente a la meditación ignorando las abstinencias, las posturas, las reglas de vida, el control respiratorio, la maestría de las sensaciones (Yama-Niyama-Asanas-Pranayama-Pratyahara) sería algo así como los estudiantes del ocultismo fácil que hablan de la Rajas-Yoga

sin haber estudiado nunca las primeras lecciones de la Hatha Yoga, como si pudiera pasarse a la Universidad antes de asistir a la escuela primaria.

Un programa existe para cada cosa; ignorarlo es exponerse a peores catástrofes. Evidentemente las mentalidades anarquistas actuales prefieren negar a los maestros y a la disciplina bautizándose de “Rajas-Yoghis”, como esos miembros de asociaciones secretas que alardean de grado iniciático aun antes de haber practicado el menor dominio de los vicios corrientes del hombre.

La meditación es el ejercicio del pensamiento que consiste en la prolongación de la vista interna sobre una cosa. Habría que tomar el cuidado antes de las meditaciones de aislarse mentalmente del mundo habitual sin perder por ello el control de la existencia, pero sin llegar al posible efecto inmediato de una especie de auto-hipnotismo que sería completamente opuesto a las doctrinas de la yoga y que es más bien objeto de práctica en el fakirismo.

Bodhidharma, el veintiochoavo Buddha, practicó intensamente la meditación y durante largos años se aislaba fijándose en una pared para practicar perfectamente este ejercicio. El monje de ojos claros, como fue apodado, ha dejado ciertamente instrucciones puras a sus discípulos cercanos, pero parece que el Zen (fundado con base en su enseñanza) pide de sus adeptos en nuestros tiempos mucho más que la contemplación, lo que desde mi punto de vista no es la misma cosa exactamente.

Bien es cierto que las órdenes contemplativas son numerosas en Europa y los ejercicios practicados en los conventos y monasterios son muy austeros, lo acepto, pero ellos no tienen este valor iluminativo de la meditación tal como lo concibe el **dharana**. Ciertas órdenes de la Iglesia Católica Romana son muy severas y observan bien las disciplinas, pero se trata siempre de la obtención de una especie de éxtasis que es contrario a la idea del progreso en Yoga: el yoghi sabe conservar su calma, su control y su conocimiento, en tanto que los místicos en general no

toman en cuenta el estado en que se encuentran y buscan simplemente el punto final, el cual para ellos es la "beatitud" entendida en general en el sentido que le da la teología.

A su vez el místico hindú (al que no hay que confundir con el yoghi) por medio de las oraciones, del incienso, de los encantamientos, de las prolongadas vigiliass, del ambiente de iglesia, etc..., todo como los religiosos de Occidente, intenta establecer un contacto con un plano sobrenatural, es decir, que en una especie de "trance" quiere res sentir la presencia del "yo superior". Es evidentemente una "rápida realización" que puede satisfacer a los que no tienen paciencia del trabajo, de la verdadera meditación, la cual sí ofrecerá entonces las posibilidades no dé una ilusión mediumnímica como estoy tentado a llamarla, sino más bien una **realización trascendental** de la consciencia identificada con el dominio de donde emana.

58

Nietzsche se opone radicalmente al humanismo de Bacon porque deseaba la rápida transformación, y de allí su mística de lo **grande** más bien que la del **bien**.

No quiero calificarme de "tomista", pero Santo Tomás de Aquino fue siempre para mí una fuente de inspiración y de documentación razonada. Si la Iglesia Católica Romana lo ha tomado como símbolo de su teología es porque este docto sabio fue uno de los mayores eruditos. Discípulo de Alberto el Grande (24), canonizado en 1934, Santo Tomás de Aquino quien toda su vida estudió ciencias positivas, dejó enseñanzas en espléndidos análisis y durante los últimos años de su vida prolongó las experiencias del éxtasis, resultando de esto, naturalmente, que él se hubiera negado a seguir escribiendo más (25). Santo Tomás de Aquino ha dejado numerosas obras sobre magia y ciencias ocultas en general; sus aforismos astrológicos demuestran que ha estudiado la ciencia de los astros, no en el sentido conjetural únicamente, sino que ofrece una seria astrología esotérica que me hace pensar que lo que ha sido calificado como su "éxtasis" en realidad se trata de algo muy superior.

Dharana, Dhyana y Samadhi son estados mucho más internos que los cinco precedentes y no pueden ser obtenidos sino por medio de una síntesis del saber y de la intuición, de la razón y de la sensación, de lo objetivo y de lo subjetivo.

Meditar antes de tener el conocimiento intelectual es exponerse a imaginaciones fértiles que producen las más inesperadas fantasmagorías y producen los pacientes para los grandes asilos de los enfermos mentales.

La meditación puede ser primeramente dirigida hacia objetos bien materiales y la aconsejo siempre a los principiantes; en efecto, ¿cómo podríamos dirigir nuestra meditación hacia una cosa que no está perfectamente conocida? Es risible que

algunas personas pretendan meditar sobre Dios como si se tratara de ver la última obra teatral de renombre!...

Será preferible practicar durante algún tiempo, por ejemplo, imaginando un lápiz simplemente: podríamos, como objeto de meditación del día, pensar primero en una gimnástica del cerebro mediante el juego de la visualización de la madera que ha servido a la fabricación del lápiz, en seguida visualizando el árbol del cual fue extraída la madera, el bosque del cual fue obtenido el árbol, etc... Cuando el cerebro queda acostumbrado a este género de ejercicios, resultará más cómodo meditar sobre cosas de un orden mayor, como la Luna, el Sol, la Estrella Polar, etc... No me gusta dar a mis alumnos ni siquiera un ejemplo

(24) Alberto el Grande murió en el año 1280 después de haber estado ejerciendo el obispado de Ratisbona. Sus obras sobre alquimia, magia, astrología, son numerosas. El *inició* a Tomás de Aquino, al que dejó también notables obras de alquimia. Tomás de Aquino (1225-1274), denominado el Doctor Angélico, es el teólogo típico y, sin embargo, escribió todo lo que le fue posible sobre filosofía hermética, conocimiento básico de la Yoga.

(25) Roberto Bridges, autor del “Testamento de la Belleza”, relata la decisión de Tomás de Aquino de no escribir más después de sus experiencias de éxtasis prolongado. (Es el mismo principio de todos los perfectos yoghis que después de haber experimentado el gran éxtasis no quieren escribir más).

59

de meditación sobre una determinada y preferida imagen de Dios, pues tal como ellos la conciben llegan más fácilmente a la divinización de sí mismos.

Poco a poco, cuando el pensamiento ha bogado alrededor del objeto, haciendo uso de la meditación, entonces hay que fijarlo más especialmente en el centro del objeto, es decir, más cerca de la realidad objetiva a fin de limitar el campo de la meditación para llegar a la concentración.

D H Y A N A

DHYANA la concentración, ya no admite más la inatención; es la fijación sobre un objeto no solo dirigiendo los pensamientos hacia él, en función de su propia realidad, sino que también el pensamiento mismo debe ser incorporado al objeto; no hay, pues, separación posible entre los dos.

En la meditación es únicamente el objeto el motivo de la fijación del pensamiento, en cambio, en la concentración el pensamiento se hace uno con el objeto. Por lo tanto, se hace necesaria la abnegación del pensador mismo para no

tener más consciencia que piense al objeto, pues si no habría división entre el pensador, el pensamiento y el objeto al cual pensamos.

Dhyana es el último punto antes de alcanzar la sublimación y en este estado ya hay que estar preparado enteramente para dejar esas esferas en cualquier momento, pues mientras había meditación se trataba de una emanación del espíritu, como podríamos definirlo en una tentativa de explicación, pero en la concentración se trata como de un trampolín para el asalto a la iluminación, la cual puede desatarse en un instante, pues el espíritu por sí mismo no está separado del pensamiento como tampoco del objeto.

De ahí que **dhyana** esté considerada dentro de la tradición yoga como "unión", lo cual, sin embargo, yo no admito completamente, pues esto se presta a confusión con el propósito mismo de la yoga (que significa unión) así como con la definición del Samadhi cuya interpretación corriente es unión.

Así pues, pienso que es preferible definir el **dhyana** (concentración) como una **interpersonalización** del espíritu con el objeto.

En tanto juzgamos un objeto por su forma, su peso, su olor, etc., etc.... estamos limitados en el mundo físico a los cinco sentidos habituales, pero en el dominio de la meditación cuando penetramos más en el objeto y concentramos completamente nuestro espíritu en la esencia misma de este objeto, entonces escapamos a la forma, al peso, al olor, etc., es decir, nos incorporaremos a él en cierto modo.

Cuando se haya escogido el motivo de concentración, ya sea un árbol, el Sol, Dios... no habrá que buscar más otro objeto, dejará la separatividad del pasado, del presente y del futuro, habrá que eliminar todos los problemas de investigación o de solución: concentrado en el objeto escogido será eternamente el mismo objeto inmutable, como el pensamiento que colocaremos en él, porque si no, no habrá concentración sino meditación,

o dicho de otra manera, es el resultado final respecto a todas las cosas, es la preparación al estado de identificación: el samadhi.

Dhyana no es una autosugestión hacia un estado mejor o un pensamiento fijo o una incorporación, pues las palabras están en el aire, el pensamiento en el espíritu y el objeto en sí mismo; no habrá que perder eso de vista para no confundir el género de las posibilidades.

Se conoce ese fenómeno de ciertos místicos **estigmatizados** que por efecto de la voluntad llegan a impregnar sus cuerpos de las marcas que ellos desean. Los psiquiatras han constatado que se trata de histeria (26) y estos enfermos pueden producir a veces fenómenos bien curiosos. Aunque las manchas de sangre en las manos, sobre la cabeza y en el costado han sido comprobadas en mujeres en éxtasis, el caso puede producirse también en los hombres: se trata de incorporación por concentración en el Cristo.

A fuerza de visualización en una cosa el pensamiento puede emitir una fuerte vibración a tal punto de lograr materializar la cosa misma y no es nada sorprendente que ciertas personas verdaderamente receptivas, poniéndose en una especie de trance lleguen a materializar sobre su cuerpo las manchas sangrientas que aparecen sobre la imagen del Cristo, las cuales han sido contempladas durante un tiempo más o menos prolongado (27) por esas personas.

Pedro Charón escribió en el año de 1602 una obra muy buena sobre brujería titulada "De la sabiduría" y, por ejemplo, el pasaje acerca de la imaginación (libro I, Cap. 16) es de lo más interesante para definir los poderes que "cree" tener el supuesto brujo... Cuántas pobres histéricas fueron condenadas por la Inquisición, convencidas ellas mismas, por cierto, de ser brujas. . .

El Com. Darget ha fotografiado imágenes mentales, como también Blondot, el cual ha demostrado por medio de fotografías la emisión de rayos físico-químicos, y a su vez Charpentier ha demostrado la emisión del rayo N. Todo ello son demostraciones científicas del poder del espíritu para materializarse.

Una pequeña experiencia me viene a la memoria en este instante: en mis tiempos escolares me propuse demostrar a mis amigos hacer aparecer en el cielo la imagen de un yoghi. Tomé la precaución de dejarlos contemplar muy intensamente una pequeña foto en la cual había hecho con un lápiz un punto entre los dos ojos del personaje. La concentración en este punto tenía como propósito imprimirles una imagen mental que aparecería inmediatamente que levantaran los ojos al cielo, el cual formaba como una pantalla para una mejor visualización de la imagen que se había contemplado durante algunos minutos antes.

(26) Se sabe que la histeria es una enfermedad típicamente femenina. Este desorden nervioso no fue nunca constatado en los machos. Berheim, Broca, Quérineau y otros profesores del hospital de la Salpêtrière de París u otros grandes hospitales, han explicado largamente la cuestión, por lo cual me excuso de este análisis.

(27) Teresa Neumann es un buen ejemplo en estos tiempos modernos.

Es aquí que interviene esa gran ilusión reconocida en la yoga con el nombre de **maya**; es justamente este espectáculo mágico (en tibetano, **sgyuma**) el que hay que evitar. Toda la doctrina hindú se ocupa de la eliminación de esta falsa manera de ver lo objetivo y lo subjetivo, la costumbre de invertir lo verdadero y lo falso sin reconocer su sentido.

Dhyana no es una ilusión de los sentidos, es la perfecta contemplación de una cosa, considerada como algo verdadero, sin que por eso sea la cosa misma sino su esencia vibratoria. Es así que por medio de cualquier cosa que sea, el perfecto yoghi encuentra la vibración inicial, y el propósito de la concentración no es el de incorporarse en esta cosa, sino más bien vibrar a la misma tonalidad universal a fin de que por medio de ella se pueda encontrar el sendero del Absoluto.

Concentrarse a fin de obtener algo, como ciertas personas lo practican, es un ejercicio completamente fuera de lo que está practicado por el yoghi con el nombre de **dhyana**. La concentración es el ejercicio supremo antes de llegar al estado final de reintegración, y como esto se puede hacer a través de cualquier camino, el yoghi puede muy bien concentrarse en una silla, en el sol o en la representación divina de su elección.

Bien lejos está un yoghi de la idea de volverse silla, sol o la imagen de una divinidad cualquiera; se trata, por el contrario, de dar un punto de apoyo a la vibración para llegar, al fin, al estado de consciencia universal la cual anima todo. De este estado de **dhyana** se abre la puerta al samadhi.

* * *

FIGURA N° 5

El Yoghi Chandra Bala después de la experiencia del Samadhi

PÁGINA EN BLANCO

S A M A D H I

SAMADHI es el estado final, la identificación, la única experiencia verdadera.

Este estado fue a menudo discutido, pues naturalmente toda la doctrina yoga depende del valor de este estado final, el cual es, en cierto modo, la finalidad del yoghi. Sin embargo, hay que comprender aquí que el yoghi no tiene una meta determinada, pues él trabaja hacia una realización, pero no entendida como los occidentales quieren explicarla. El samadhi no es una recompensa, no es nada comparable con el paraíso o el nirvana, es el estado no de la consciencia sino el plano real de lo eterno en el sentido universal.

Nosotros, por nuestra parte, realizamos muy bien que todo es **maya**, que todo es ilusorio e ilusión, y por lo tanto si nos quedamos aprisionados en el tiempo y en el espacio estamos limitados en nuestra existencia y en nuestra expresión. Esta es una de las primeras cosas que mis discípulos han realizado: **maya** . . .

El estudiante de ocultismo común busca poderes, pero el discípulo de hermetismo, el investigador del esoterismo, entiende rápidamente la ilusión que nos hace tomar la vida en serio. Esta primera realización de lo **máyico** es el punto de partida de todas las comprensiones futuras. Los siete estados disciplinarios (de ilusión) precedentes son clasificables, pero el último es la VERDAD, es el **samadhi** que da respuesta a los principios vitales de la ley kármica y a la realización final.

Concebir eso es dar un gran paso en la vía de la Sabiduría, es el dominio teórico acabado, y resta solamente aplicar la práctica para terminar esta experiencia, la cual es la Vida, tal como está entendida generalmente.

Admitimos muy bien que nuestro pensamiento está balanceándose constantemente entre el pasado y el futuro. Nuestro espíritu está siempre ocupado por algún problema del futuro o se contempla en una acción ya pasada. El hecho de pensar en el presente se inclina más bien en el futuro, y cuando se desea realizarlo, él ya está en el pasado. La verdad, sin embargo, no puede ser sino el **presente**, pues es inconcebible que la verdad pudiera ser algo que ha pasado o algo que ha de venir, es decir, que no se puede aceptar la idea de que la verdad existía **antes** de

haberla pensado o que ella no existirá más **después** de haber realizado lo que ella es!

67

La Verdad debe ser presente, pero presente en cada instante, y cómo explicárselo? De la manera siguiente:

Cuando un pensamiento vagando en el pasado quiere súbitamente hacer una incursión en el futuro, hay que detenerlo en el instante mismo en que terminando con el pasado se introduce en el futuro, pues en medio de los dos hay un instante, el cual es precisamente el presente. El presente es el tiempo apenas de una fracción de relámpago; sin embargo, hay que detenerlo, inmovilizar el pensamiento en este preciso instante, y de esta línea de separación entre el pasado y el futuro hacer un agrandamiento, ensancharla de manera de quedarnos, sin vacilar, con el pensamiento en este estado. Ese es el presente, y fijar el pensamiento en él es estar en el Universo Eterno: la **Verdad**.

La meditación tiene por objeto vagar alrededor de este pasado y de este futuro en los cuales yerra constantemente el pensamiento, en cambio, la concentración consiste en fijar su idea en aquella línea vertical que constituye el presente, y no moverla más. Ay! por medio de un mecanismo que hace parte de las leyes de Causa a Efecto (el karma) el pensamiento está atraído siempre hacia la meditación durante un tiempo más o menos prolongado (variable según se practiquen los ejercicios) es decir, oscila fuera de la línea del presente hacia un pensamiento pasado o una idea futura.

La Verdad es Presente y Eterna, pues es únicamente fuera de las limitaciones de tiempo y espacio que se puede entrever esta realidad que me permite decir que durante el sueño: los ensueños son la vida real vista en el sueño, y que durante la existencia activa de todos los días: la vida es un ensueño en la realidad.

En tanto que nos quedamos en los límites del tiempo y del espacio estamos en el error. Estudios, discusiones, análisis, observaciones, prácticas, doctrinas, etc., todo es ilusión, magia de los sentidos, espejo del espíritu: solo la identificación es verdadera. Samadhi es la Identificación con el Gran Todo, con el Eterno, con lo Universal en el Presente Inmutable.

Todos los estudios y las experiencias son producidas para alcanzar este estado de reintegración en el Principio Único Inteligente.

Esta **Unión** verdadera del Yo con el yo permite comprender entonces la imposibilidad de explicarla como la Realización final que hay que experimentar por sí mismo. Y raros son aquellos que habiendo probado esta beatitud han tenido el valor para regresar y ofrecer a sus hermanos su experiencia a fin de darles a comprender la Libertad de cada uno para realizar su propia verdad, puesto que su experiencia ha de ser personal: sin embargo, la culminación final es la unión de todo en el Samadhi, es la reintegración colectiva en lo INDIVIDUAL ETERNO.

OM! . . .

68

Primera Parte

E X P E R I E N C I A

PÁGINA EN BLANCO

EXPERIENCIA...

Los labios del Justo apacientan a muchos,
Mas los necios mueren por falta de entendimiento.
Libro de los Proverbios X-21.

En realidad todos somos maestros y al mismo tiempo todos somos discípulos. Me acuerdo de Paul Richard que en Nueva York en 1949 me decía: “Tantos discípulos que quieren enseñar y tantos maestros que no quieren aprender”... y tenía razón! He comprobado esto desde hace mucho tiempo porque siempre todo fue para mí materia de estudio. Saber escuchar es la más bella de las lecciones y así mismo cada uno puede enseñarnos algo; cuántas veces aprendí de la boca de los niños y aun por el ejemplo de los animales.

Yo elogio una muy linda frase en “Cristo en Vosotros” (28), página 11: “No somos capaces de relatarles los futuros acontecimientos, pero, también es cierto, que cada individualidad hace el futuro, la dirección y la tendencia de sus acontecimientos, con los pensamientos y los actos del presente. Vosotros sois hoy día el resultado de vuestro pasado”.

La vida es una cadena de experiencias, y la síntesis de sus diversas acciones constituye la realización espiritual. Toda persona que pueda enseñarle a dar un paso más adelante en este sendero, es vuestro maestro.

Demasiado orgullo agita a los hombres, los cuales no quieren reconocer en otros un grado mayor de adelanto... No importa saber cuál es el más grande (los “grandes” serán rebajados y los “pequeños” serán elevados); más bien lo que vale es escuchar, en tanto que haya algo que aprender.

Jamás llegaremos a la **realización** sin el estudio constante; nuestro futuro depende de nuestro presente, el cual, a su vez, es el resultado de nuestro pasado. La cuestión no es saber el más allá de la encarnación presente, sino buscar la transmutación puesto que ya estamos aquí (Juan III-3, 7). Hay que nacer de nuevo, transformar las fuerzas viles en poderes sutiles, y esto requiere un trabajo constante (Juan VI-27).

(28) La bella obra de la cual una autoridad religiosa ha dicho: “No estoy autorizado, no soy digno de escribir una introducción a semejante libro; no he llegado al punto de tal enseñanza, aún más, estoy a millares de miles de distancia de ello, pero estoy siguiéndola...”. (Carta del Rev. Superior Alexandre Whyte, D. D. Ll. D.).

71

Tenemos todos mucho que aprender y al mismo tiempo, podemos enseñar, pues la única riqueza es la experiencia personal, la cual, sin embargo, en ciertos casos en que no es transmitida verazmente puede contribuir a cometer tropiezos. Aprender es estar atento, escuchar todas las teorías antes de formarse un juicio. Quiénes son esos “iniciados” que pretenden saberlo todo y en cambio repudian: libros, maestros, doctrinas, etc.... Ellos han debido seguramente entrar en lectura de las obras más diversas antes de adoptar una opinión, escuchar un Maestro durante un determinado lapso de tiempo, antes de conocer aquello de lo que están tan orgullosos, seguir los dogmas y respetar las doctrinas antes de rechazarlas. El que no ha seguido ese camino... ¿qué puede saber?... ¿de dónde podría haber recibido sus conocimientos?... Conocemos la respuesta de la inspiración, de la sabiduría venida de fuentes sobrenaturales, de la intuición, de las revelaciones divinas, etc., pero debemos ver objetivamente y no con la creencia de algunos privilegiados de la iluminación. Dios mismo no emplea nada sobrenatural. Todo es revelado a los Iniciados (Amós III-7); la bóveda celeste salpicada de estrellas, el movimiento de los planetas, los efectos magnéticos, son otras tantas lecciones para extraer la enseñanza de Dios. El Creador se revela por el simbolismo macrocósmico que el Iniciado puede transcribir en lenguaje claro, como los Reyes Magos reconociendo en el cielo la señal de la venida del Mesías Crístico.

La **Verdad** está más allá de los libros, de los maestros y de las doctrinas, esto es muy exacto, pero antes de llegar hay que subir los escalones pues, o sabemos muy poco o sabemos demasiado! Sabemos demasiado para ser humildes, para ser puros, y nuestro razonamiento siempre nos impide elevarnos simplemente por la contemplación, o, bien, sabemos muy poco para **realizar** plenamente la síntesis de todas las cosas.

Pienso en la famosa **Tabla de Esmeralda**, llave de toda la Sabiduría, base del Ocultismo en general. Esta piedra sobre la cual fueron grabadas las Leyes del Conocimiento es atribuida a HERMES TRISMEGISTO (29). Esta “Tabla Esmeraldina”, llamada así algunas veces, es el monumento esotérico por excelencia y su interpretación fue emprendida varias veces (30), la comprensión de sus axiomas es el aseguramiento de la maestría completa. Todos los filósofos, los ocultistas, los místicos e investigadores de la verdad en general, la han estudiado durante años, y ella permanece misteriosa como el gran monumento de la meseta de Gizeh delante del cual el discípulo era conducido y se

(29) Este apellido fue siempre un misterio; 3000 libros existen aproximadamente bajo esta firma y se trata seguramente de una colectividad que trabajó bajo un mismo pseudónimo. Se ha oído a menudo que se trata de tres Colegios Iniciáticos agrupados para este trabajo (TRI, significa tres y MEGISTO, maestría: las tres Escuelas de Sabiduría de Egipto, Grecia y las Tradiciones Hebraicas). Igual que los Tres Reyes Magos han podido ser el símbolo de tres reinos, o aún más, las tres grandes Ciencias (Magia-Astrología-Alquimia) veladas bajo estos tres personajes legendarios.

(30) Ver mi libro “Los Misterios Revelados” donde analizo largamente las posibles traducciones de esta misteriosa prosa.

72

le preguntaba: “¿De dónde vienes, quién eres tú, a dónde vas?”, y la Esfinge parece burlarse y decir: “Resuelve si **sabes** y contesta si **osas**”.

La Tabla de Esmeralda es la fórmula de la **Piedra Filosofal**, es el secreto del **elixir de larga vida**, es el Tao (31), la clave de todas las doctrinas esotéricas, la Luz Universal. Esta revelación de las Leyes Inmutables es la siguiente:

- En verdad, esto es sin engaño, cierto, muy verdadero.
- Lo que es abajo es como lo que está arriba y lo que es arriba es como lo que está abajo para que se cumplan los milagros de la Unidad.
- Y como todas las cosas han sido originarias de UNO, por el pensamiento de UNO, así todas las cosas han nacido de esta cosa única, por adaptación.
- El Sol es el Padre, la Luna es la Madre, el viento la llevó en su vientre, la Tierra es su nodriza.
- El Padre de todo el Telesma (misterio cumplido) está aquí, su fuerza es íntegra si se convierte en tierra.
- Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con gran habilidad.
- Él sube de la tierra al cielo, él desciende de nuevo a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores.
- Así tendrás toda la gloria del mundo y toda la obscuridad se alejará de ti.
- Es la fuerza de todas las fuerzas, pues penetrará toda cosa densa y vencerá toda cosa sutil.
- Así fue creado el Universo.
- De aquí serán y saldrán innumerables adaptaciones cuyo medio está aquí.

- Es por lo que he sido llamado Hermes Trismegisto poseyendo las tres partes de la filosofía del mundo total.

Lo que he dicho sobre la operación del Sol está cumplido y acabado.

Algunos preguntan ingenuamente el por qué de ese **hermetismo** (32) cuando se podría exponer claramente una moralidad, ¿por qué razón la verdad habrá de ser velada cuando sería sencillo ofrecer una lección clara al mundo?... Y me pregunto si es que se debe responder a semejante interpelación inconsciente!

(31) El *Tao*, que significa literalmente *Sendero*, es evidentemente comprendido en el sentido de *Vía Iniciática*. El taoísmo es hoy una religión y existe desde que Lao-Tzé ofreció su enseñanza en el único tratado escrito por él: el *Tao-Te-King*, libro del Sendero y de la Línea Recta. En realidad no hay “taoístas” sino simpatizantes del Taoísmo. Lao-Tzé no tuvo sino dos discípulos quienes formaron, ellos mismos, a otros diez. Lao-Tzé desapareció un día en su retiro inaccesible del Tíbet y es venerado actualmente en toda la China. Quien realiza exactamente su enseñanza, no forma más parte de la religión “taoísta” sino como INICIADO, y se va aislando en la contemplación de las altas esferas como el *yoghi*, puesto que ha encontrado el SENDERO, la LUZ, la VERDAD.

(32) El nombre de *Hermes* (en griego, Mercurio), ha llegado a ser sinónimo de secreto. Las ciencias herméticas esconden la tradición secreta y esotérica, cerrar herméticamente significa: cerrado para todos los que no tienen el “truco”, la “palabra”, la “fórmula” para abrir...

73

Siempre ha existido un esoterismo para privilegiados y un exoterismo ofrecido al gran público. Jesús de Nazareth hablando a sus discípulos no se expresaba en la misma forma que cuando hablaba al público y aun a los que se le acercaban les decía que había muchas cosas que no podía explicarles (Juan XVI-12). La Iniciación es esta tradición que preserva la enseñanza sagrada que debe estar velada, la cual no debe confundirse con esas ceremonias de asociación más o menos especulativas que dan títulos de iniciación: el acto de conferir, en este género de grados comunes con diploma, un grado vago y con prerrogativas, es solamente el testimonio del buen pago de unas cuotas!... La Iniciación, con “I” mayúscula, es una experiencia que hay que vivir, un Saber que hay que adquirir, una Verdad que hay que realizar...

Me es particularmente agradable encontrar en un libro de cristianismo, como “Cristo en vosotros”, el concepto de la **reencarnación**, pues representa verdaderamente un paso adelante en la evolución de la historia religiosa. (Se sabe que la propia Iglesia Católica reconocía los principios de **reencarnación** hasta el Concilio de Nicea) (33). En esa misma obra se señala la carencia de valor de libros, de palabras y de letras (Pág. 37), saliéndose en esta forma de los límites habituales de las enseñanzas dogmáticas. Todo lo que tenemos a nuestro alcance es únicamente una fuente de documentación, una llamada quizá a nuestros conocimientos olvidados de nuestras diversas encarnaciones.

A fin de no forzar el espíritu de ciertas almas jóvenes, existe a través de las edades una manera de divulgar la enseñanza sin dar a conocer la fuerte realidad a los que no serían aptos a soportarla. El esoterismo, las ciencias llamadas ocultas, la Iniciación pide el conocimiento de **claves** que se revelan al adepto una vez que está listo para recibirlas según la Gran Fórmula: “Cuando el discípulo está preparado, entonces aparece el Maestro”...

El mismo libro, mencionado más arriba por mí, dice además: “Pongo estas claves en sus manos”... (Pág. 40), lo que definitivamente es testimonio de la existencia de **signos secretos** en el cristianismo, cosa que ha sido largo tiempo ignorada. Preguntándose el por qué, habría que abrir una Biblia por la mitad para encontrar el Salmo 119 que posee precisamente 22 capítulos (cosa curiosa en verdad cuando todos los demás tienen dos o tres nada más) y cada uno principia con una de las 22 letras del alfabeto hebraico; esta **clave universal** simboliza los 22 arcanos de la Qabbalah que son necesarios para la interpretación de las Santas Escrituras y está todavía ignorada por muchos buscadores de misterios bíblicos...

(33) Además, en la oración del *Credo* existe el siguiente pasaje: “... creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne, etc...” En cualquier forma que sea interpretada esta frase, siempre se deduce que el cuerpo de carne debe resucitar hoy o más tarde, y hay que aceptar que en esa teoría nada es lo que se pierde; la destrucción completa es imposible: se divide, se transforma, pero no puede destruirse por completo, ni hacer desaparecer por siempre algo que no está dentro de las posibilidades de nuestro mundo.

Esta Clave Universal que constituye la Biblia, es un monumento esotérico como el Corán de los musulmanes o el Bardo Thodol tibetano; todos estos libros sagrados: el Popul Vuh de los mayas, el Zend Avesta de los persas, el Zohar, el Talmud, los Vedas, etc., son obras tradicionales que preservan los códigos de la Antigua Iniciación. Interpretarlos a la letra es penetrar en una completa confusión; comprenderlos en espíritu es exponerse a decepciones; hay, pues, que **realizarlos** por comprensión total, mediante la ayuda del método que se introduce a través de capas secretas que superpuestas constituyen los sistemas filosóficos, teológicos, guamétricos, esotéricos, etc....

El conocimiento intelectual es indispensable para tener del mecanismo universal una idea justa con la cual podremos elevar nuestro espíritu mediante la pura inspiración. Esa raíz objetiva y positiva de la ciencia, o al menos del saber, es el **cimiento** de la fundación del edificio más subjetivo que deseamos construir para llegar a Dios.

Es decir, ¿hay necesidad de la ciencia para **realizar**? ¿Está en el saber lo qué es la **Verdad**? No se trata de contestar con un sí o con un no, ya que no es posible concebir la realidad fuera del **Todo** y no se puede admitir la ausencia del

conocimiento sino fuera de la **Luz**. Para Realizar hay que conocer al **Todo**, y la Verdad está en la **Luz**.

Eso reitera que hay necesidad de una síntesis del Conocimiento y del Saber. Muchos instruidos no son sabios y muchos sabios no son instruidos.

La **Verdad** es el **Verbo Eternal**. El sabio de tiempos lejanos tal vez no será como el sabio de nuestra época; el instruido de la Edad Media no era como un científico del siglo XX... pero la Verdad es eterna y por consecuencia más allá de las limitaciones del Instruido y del Sabio: es la Síntesis de los dos.

Ciencia y Religión son las dos polaridades indispensables para llegar a la **Verdad**: por Ciencia se entiende el sentido ilimitado del Saber, es el conocimiento de la ciencia llamada oficial y el de otra llamada oculta; por **Religión** (del latín, religare, reunir) no debe entenderse una iglesia organizada sino el sentido verdadero de la **reunión** general de las concepciones de la Sabiduría y de todas las doctrinas estudiadas en el punto común de **religar** los Grandes Principios Antiguos.

Mientras perduren los estudios, los libros, la enseñanza, comprenderemos muy bien que subsisten limitaciones, pero todo ello es necesario antes de lanzarse en lo desconocido de la Consciencia Universal.

Los **Sentidos** y la **Razón**, las dos polaridades de la Magia, el **Solve-Coagula** de la Alquimia, corresponden a la Intuición y al Análisis; si no podemos obtener la **FE** hay que recurrir al estudio, pues natural es utilizar estas dos posibilidades que se nos ofrecen.

Se ha dicho: “Con la Fe levantaréis montañas”. Como nunca se ha visto a nadie levantar montañas, hay que intentar otra cosa. Eso no quiere decir que la **Fe** no sea un medio adecuado,

pero los que poseen este poder deben ser raros o no lo manifiestan. De todas maneras hay individuos de gran categoría que requieren quedar satisfechos; los que poseen ya la Fe están satisfechos, ¿pero los otros...? Hay que tener, pues, el recurso del estudio, de la razón, del intelecto.

La Verdad debe ser Real. La realidad es el Presente.

El pasado no existe, aunque pudo haber existido... pero en todo caso **no existe**; **existe únicamente** el Presente.

El futuro no existe, sino que existirá tal vez!... De todos modos **no existe** todavía, así que **solamente** el **Presente existe**. Realizar el presente es la única VERDAD.

* * *

La historia de Saliva-Hana, hijo del carpintero Tachana, como mencionan los Puranas, es exactamente la misma historia del héroe de la mitología maya, hijo de un padre obrero de la madera y de una madre **virgen**... Repetición de la historia... Algunos millares de años después nació Jesús, a quien se suponía hijo de José

(Lucas III-23); así está dicho textualmente en la antigua traducción siríaca del evangelio según Mateo (34).

Jesús el Cristo decía en su sermón de la montaña exactamente la misma cosa que Gautama el Buddha había declarado en su discurso de Benarés, 600 años antes.

La ciencia occidental que principia apenas a descubrir lo que se llama a menudo como **Psicología**, se da cuenta también que hace miles de años la **Yoga** proclamaba la misma materia. Los descubrimientos científicos son para los yoghis teorías conocidas desde los tiempos más lejanos. Experiencia...

La historia de la humanidad es una eterna repetición, tal como la evolución espiritual sigue su curso de la misma manera en cada individuo. Experiencia...

El chellah recibe la enseñanza de su Gurú como este antes la había recibido del suyo, pues la tradición iniciática se transmite de Maestro a Discípulo. Experiencia...

La YOGA es una línea de vida, un sistema de experiencia que permite una realización más rápida de la Verdad en su manifestación trascendental. La gente en general se imagina que se trata de ejercicios practicables únicamente por los contorsionistas!... Existe ahí una completa incompreensión de la Yoga en general y de las **asanas** en particular. Al igual que los ejercicios de gimnasia son saludables para el cuerpo, la disciplina mental es excelente para el espíritu: la Yoga ofrece la síntesis porque sus ejercicios psico-físicos (asanas) abarcan un trabajo de control absoluto tanto sobre el organismo como sobre la consciencia. Ser yoghi no significa por lo tanto ser exhibicionista. Y si absorbemos algunas veces cianuro de potasio, ácido nítrico o ácido sulfúrico es para probar la posibilidad de eliminar venenos mediante un sistema controlador que permite una limpieza rápida de los órganos. Esos ejercicios como tantos otros indicios de poderes no deben ser ofrecidos al público, a pesar

(34) Igualmente en el antiguo manuscrito del Monasterio de Santa Catarina (Monte Sinaí). Los textos hebreos, por ejemplo, no dicen de un nacimiento mediante una virgen, pero sí mediante una muchacha. (Isaías VII-14). Por otra parte la historia enseña que *nacieron de una virgen*: Platón, Alejandro el Grande, Esculapio, Pitágoras, Simón el Mago, Apolonio de Tiana, etc....

de que este exige siempre **pruebas** y grita: “Hacednos milagros”... (Marcos VIII-12) (35).

La Yoga no es una demostración de poderes o de control: es una actitud mental, una tolerancia de los principios, un mínimo de necesidades, una sucesión de experiencias psíquicas para realizar plenamente la futilidad del mundo y la realidad de la Sublimación.

El ejercicio fundamental es, naturalmente, el **control** en todas las cosas, pero no la exhibición de la maestría; es el perfecto equilibrio, que se busca a fin de superar

las principales dificultades humanas. Para ello tenemos un Centro en el organismo que permite el desarrollo de esta voluntad hasta el perfeccionamiento. Cito de la obra “Practical Yoga” (36) un pasaje muy bueno en esta materia:

“Hay un centro en el cuerpo humano que es conocido en el Oriente como el **Centro de Crucifixión** que fue siempre empleado como un **símbolo para alcanzar la Consciencia Crística** desde miles de años antes que Jesús de Nazareth fuera crucificado. Se ha dicho por los Grandes Adeptos del Oriente que el Espíritu Universal predestinó a Jesús para morir en la cruz con el fin de simbolizar la **Crucifixión de la Carne**”.

No creo tener la obligación de agregar comentarios a estas líneas que conciernen a la sublime maestría en su más bello ejemplo. En el lugar donde Ida y Pingala, estas dos corrientes sutiles, cruzan en la nuca, es donde está localizado dicho centro, el cual tiene la propiedad, mediante la fuerza de voluntad, de actuar sobre el **cuerpo de deseos** situado cerca de la **médula oblongata**, controlando completamente en consecuencia los hábitos y los deseos.

Hay que dominar los hábitos instintivos para liberar el espíritu de la esclavitud del vicio o de las pasiones. El fumador, por ejemplo, no se da cuenta del espectáculo lastimoso que ofrece a causa de su debilidad, que lo obliga a vivir **bajo presión** de su narcótico preferido. Qué terrible complejo de inferioridad el de estas personas que están en la obligación de beber o sacar la pipa a fin de poder sostener una conversación. Debe ser horroroso sentirse obligado a tener ante sí un vaso de cerveza, de vino o de licor o a aspirar la nicotina, y todo ello para “controlarse” o “presentarse mejor”.

Las últimas estadísticas médicas han demostrado que las bebidas alcohólicas en alta o baja densidad ocupan un gran porcentaje en el número creciente de enfermedades mentales, particularmente en Australia y en la América del Norte; el porcentaje de estas enfermedades es bajo en los países del budhismo, y desaparece por completo entre los hindúes. El 94% de los enfermos de cáncer han sido fumadores; sin embargo, podemos es-

(35) Son pobres insensatos en no ver la Presencia Suprema: Benedictus Dominus Deus Noster, Qui Dedit Nobis Signum... Si, Bendito sea el Señor Nuestro Dios quien nos ha dado un Signo.

(36) Publicado por Paul Poschinger, MsD., PsD., psicólogo y metafísico (Sidney).

tar seguros de que las causas de esta terrible enfermedad no han sido debidamente divulgadas, porque ciertos médicos especialistas, a pesar de ser miembros de la campaña anti-cancerosa, están habituados a este veneno. El tabaco no es solamente un estupefaciente como el opio o la cocaína, pues no hay que perder de vista que los indios de América empapaban en el jugo de esta planta sus flechas contra los conquistadores.

Por cierto, los primeros colonizadores introdujeron este hábito de aspirar el humo de las hierbas por haber visto que los indígenas se pasaban de boca en boca una pipa con ciertas plantas encendidas; olvidando que fumar fue un ritual iniciático, los europeos se han precipitado en el exceso como en otras tantas de sus actividades. En la más remota antigüedad los sacerdotes de los Templos tenían ciertos días reservados a la ceremonia de aspirar el humo de ciertas plantas, bajo determinados aspectos astronómicos en relación con las influencias del día (37); la costumbre se generalizó con el uso de una sola planta en algunas sectas y más tarde en diversas razas de África y América; las tribus conservaban al menos la ceremonia de la pipa o de las hojas enrolladas (como cigarros gruesos) pero sin respetar ya más el día adecuado; si practicaban ceremonias alrededor de un fuego a la caída de la noche era más bien como una recreación después de un día de trabajo, y no como una magia ancestral.

* * *

(37) De igual modo que la misa, el sahumerio debe estar en relación al día, que a su vez obedece a un aspecto planetario (lunes, día de la *Luna*; martes día de *Marte*; miércoles, día de *Mercurio*; jueves, de *Júpiter*; viernes, día de *Venus*; sábado, de *Saturno*, y domingo, día del *Sol*). Generalmente las iglesias queman incienso debido únicamente a una antigua tradición hebraica en el día del Sabbath (el incienso corresponde a Saturno, es decir, que debería quemarse los sábados únicamente). A veces ciertas iglesias de ritual primitivo quemaban mirra (vibraciones asignadas al Sol en relación con el domingo). Se sabe, por ejemplo, que en la ceremonia teúrgica las velas representaban el elemento *fuego*, las reliquias (osamentas o la propia Biblia) representan el elemento *tierra*, las resinas (maderas, polvos u otros productos para el sahumerio) son el símbolo del *aire*, y el elemento *agua* corresponde al líquido empleado en la misa: ya sea el vino, el agua bendita, etc.... Cuatro elementos indispensables para el contacto con lo *cósmico*, del mismo modo que los Iniciados de antiguas Tribus empleaban plantas el día de sus ceremonias iniciáticas.

Lo más importante en Yoga es **superar** los deseos, los hábitos. El yoghi puede comer, beber y hacer todo lo que le parezca bueno; ha vencido el aspecto nocivo de las cosas y, al mismo tiempo, ha vencido el deseo; ha llegado a no tener más problemas para sí mismo; no está ya más sometido **a su propio control**: escapa a todas aquellas energías que necesitaba emplear al principio, ya fuera para no comer una cosa o para no beber otra; el yoghi ha vencido todos esos obstáculos y vive exento de complicaciones, exento de las innumerables necesidades que afectan al ser humano habitual.

Todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía hacia un perfeccionamiento. La yoga, no es una forma de psicología ni de filosofía ni es una religión, puede más bien ser clasificada como una Ciencia Vital, un sistema de mejoramiento de la existencia hacia la Sabiduría.

En tanto que todos los sistemas de las diversas doctrinas principian por una subjetividad para llegar a una objetividad, la Yoga en cambio es lo opuesto y principia naturalmente con el cuerpo físico y material para llegar al estado sutil de la espiritualidad. Todas las religiones piden una creencia ciega, mientras que la yoga expone un estudio concreto. Por su parte, las más diversas filosofías se pierden casi siempre en un dédalo de teorías más o menos elaboradas, en tanto que la yoga progresa sistemáticamente por experiencia personal.

Completa relajación del cuerpo y del espíritu, fuerte contracción del organismo para proporcionarle una vigorosa resistencia, profunda concentración para que el espíritu adquiera un poder de control sobre la materia, respiración dinámica rejuveneciendo el cuerpo y disciplinando el espíritu, tales son las bases de esta técnica milenaria que hace a los seres dotados de posibilidades extranaturales.

El secreto de la longevidad, la clave de misteriosos poderes, el arcano mayor de la realización, es la YOGA. La sola palabra debe ser realizada, el solo término, YOGA, demanda ser asimilado previamente; comprender, pues, el valor de la yoga es realizar la mitad del Sendero, de la Vía, del Tao...

Se puede gozar de las cosas, pero solamente en cuanto al goce mismo que ellas transmiten, y no por la sensación o el placer de **ser su dueño**.

Por esta razón la fisiología está tan íntimamente ligada a la psicología. Se sabe qué es el límite periférico de los axones (38),

(38) Son los *cilindro-ejes*, llamados así en las neuronas cuando son las apófisis más largas que el resto.

LOCALIZACIÓN DE ÓRGANOS CEREBRALES

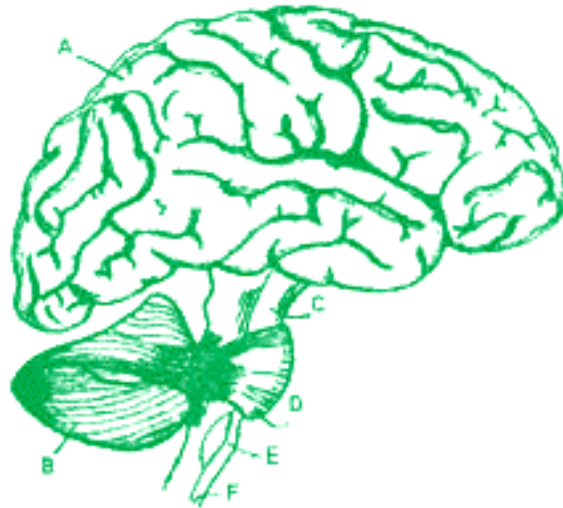

FIGURA N° 7

A. Cerebro. – B. Cerebelo. – C. Pedúnculos cerebrales. – D. Protuberancia anular. – E. Bulbo raquídeo. – F. Médula espinal.

de las neuronas (39) sensitivas que reciben las impresiones físicas del mundo exterior. Las neuronas, que tienen largos axones, tienen también cuerpos celulares muy voluminosos que presiden la nutrición de la célula entera. Los grandes cuerpos celulares de las neuronas, se apoyan sobre el corte anterior de la base central de la materia gris, de la médula espinal y en las partes correspondientes a los ganglios basales del cerebro.

Parece que la teoría de los **synapsis** (40) no ha progresado mucho desde el siglo pasado, sin embargo, su presencia con respecto a la división del final del axón o de uno de sus colaterales debe ser analizada con cuidado, porque existen ramificaciones que envuelven el cuerpo celular de otro neurón y concluyen en frágiles nudos que están en contacto con el cuerpo celular vecino.

Es a la luz de estos detalles del proceso neurológico que debe examinarse el problema de la maestría de las emociones.

(39) El neurón, de diversas formas y volumen, consiste en un núcleo, el cual rodeado de una cierta cantidad de protoplasma constituye el cuerpo celular, y prosigue con una o varias delicadas apófisis protoplásmicas en la célula-cuerpo.

(40) Unión entre las neuronas. La forma más simple de synapsis es constituida por la división al final del axón, pero otros son mezclados con dendritas de otros neurones y a veces con ramificaciones de los colaterales de otras células.

FIGURA N° 6

El Sublime Maestro practicando una variante de la posición Shavanasana. (Los yoghis adoptan la postura de cadáver después de sus ejercicios y como relajamiento se puede

también replegar las piernas con las rodillas juntas y los pies a los lados del cuerpo, los brazos cruzados atrás de la espalda y el cuerpo bien descansado).

PÁGINA EN BLANCO

en el sentido de que es natural la transmisión del goce de las cosas al organismo, puesto que se trata de impresiones físicas, pero no se debe percibir placer por la “posesión”, puesto que se trata de una transmisión de la impresión recibida en el físico y transformada por la concentración del pensamiento puesto en ella. En efecto, filosóficamente la concentración en una impresión, desde mi punto de vista, es un “substituto” de la verdad, y personalmente recomiendo su ejercicio es únicamente para satisfacer a los que insisten en la obtención de un **ersatz** momentáneo (41) como vía para alcanzar una base para una posible Realización.

No es cuestión aquí de estudiar la estructura del sistema nervioso, pero el proceso neurológico debe ser conocido por el lector para apreciar en su justo valor su importancia fisiológica, en particular aquello que es conocido con el nombre de **proceso metabólico: catabólico y anabólico**.

Toda célula viva es sede del proceso metabólico y cada neurón tiene esas dos modalidades del proceso. El progreso catabólico es la descomposición parcial de ciertas moléculas inestables y muy complejas que constituyen la sustancia esencial del propio proceso del metabolismo. Con una descomposición semejante, algunas materias químicas o energía potencial molecular, son convertidas en energía libre, por medio de la cual la célula descarga sus funciones sociales. Por su parte, el proceso anabólico consiste en reconstituir el complejo molecular por medio del oxígeno y las sustancias alimenticias que son absorbidas por la célula de la sangre.

Es la función social, es el papel cumplido por el neurón en la economía del organismo entero, lo que constituye esta **psicología-fisiológica** que la Yoga ha elaborado desde hace mucho tiempo y que la ciencia moderna occidental principia apenas a descubrir.

La función social del neurón es la de responder al **estímulo** provocado por el cambio catabólico que da nacimiento al impulso nervioso, y la de conducir este impulso a través de su propia sustancia. En lo concerniente a la naturaleza esencial de este “impulso”, la ciencia está todavía indagando si se trata de un cambio físico como en la conducción del calor o de la electricidad en un hilo o como las ondas de un fluido en la presión de un tubo, aunque puede tratarse también de invasiones químicas en el neurón, como en el caso de aquello que surge en el sitio estimulado. A una velocidad de varios metros por segundo una onda eléctrica viaja en ambas direcciones opuestas de un nervio estimulado, y de ahí podemos deducir que en todas direcciones el impulso tiende a liberarse de la propia sustancia del neurón.

Por una parte esta **sensación general** del impulso liberado de esta manera, y por otra parte la **naturaleza misma** del impulso, pueden dar una idea de las necesarias y delicadas cualidades que hay que emplear para la maestría de las sensaciones

(41) Ersatz: imitación.

o el control de las emociones. La ciencia de la yoga resolvió ya desde hace mucho tiempo este problema por medio de un sistema completo de ejercicios psico-físicos, que puede ser clasificado dentro de lo que es llamado en el proceso reflejo del nivel espinal: **facilitación e inhibición**.

La **facilitación** es el refuerzo del excitamiento de un sistema motriz, producido por el estímulo de un neurón sensitivo, el cual a su vez es estimulado simultáneamente por otro que está en contacto con el mismo sistema motriz. Se entiende que el neurón sensitivo descargando su nueva energía en el mismo sistema motriz, aumenta la excitación que por medio del primer reflejo del neurón había sido insuficiente (fatiga de la sinapsis). Así, pues, dos estímulos aplicados simultáneamente dan nacimiento al reflejo esperado.

La **inhibición** es lo opuesto, y consiste en la privación del excitamiento de un neurón sensitivo al sistema motriz, y es a menudo el resultado de un excitamiento simultáneo de otro sistema motriz. En casi todos los casos, la relación de inhibición recíproca se origina de la inervación de dos grupos de músculos antagónicos, como en el caso del **flexor** y el **extensor** del codo o de la rodilla (igualmente en el caso de los músculos que mueven los ojos de derecha a izquierda respectivamente).

Los arcos espinales de los **sensorio-motrices** del sistema visceral son diferentes de los del sistema nervioso de relación. Durante mucho tiempo los fisiólogos, los biólogos, etc., han tratado de saber si en los arcos de la región espinal el proceso afecta directamente la consciencia. En el cuadro restringido de lo poco y elemental que se ha expuesto aquí, sería prematuro contestar a semejante problema, dado que existen numerosos obras que tratan de la materia (42). Parece que en lo concerniente a una sana comprensión de la relación entre el proceso sensitivo y la consciencia, así como al estudio de las funciones nerviosas a la luz de la filosofía, existen autoridades que no fueron, sin embargo, aún completamente reconocidas por los fisiólogos o psicólogos, entre las cuales se han distinguido Wundt, Lotze, Fechner, Helmholtz...

Y acaso no existe una verdadera confusión cuando se trata de delimitar la ciencia natural, la metafísica (rama de la filosofía relativa a los principios abstractos), la epistemología (ciencia del conocimiento), la ética (ciencia de la conducta), las cuales forman, sin embargo, un mismo todo con la psicología (ciencia del espíritu)?...

La psicología es la síntesis de la medicina y de la pedagogía y su objetivo abarca todos los aspectos de la vida humana. Estos

(42) Entre tantas: Medizinische Psychologie, Lotze; Elemente der Psychophysik, Fechner; Grudzuge der Psychologie, Elbinghause; Text Book of Physiology, Sir M. Foster; Comparative Physiology of the Brain and Psychologie, J. Loeb; Analytic Psychology, G. F. Stout; Naturalism and Agnosticism, J. Ward; Elements of Metaphysics, A. E. Taylor, etc.

86

problemas estuvieron a cargo únicamente de los filósofos de Grecia, en cambio, de los escolásticos latinos, es difícil asegurar que hayan sabido expresar claramente, por ejemplo, lo que ha sido la **psiquis**.

En los primeros siglos de la Era cristiana la psicología había sido fusionada con la teología de la iglesia cristiana, y solamente después del Renacimiento ha salido del marco del dogma para ser abordada como una ciencia trascendental. Segismundo Freud, el iniciador del psicoanálisis, ha desempeñado un gran papel en esta especialidad y su influencia es considerable en la actual psicología.

Evidentemente, como todo lo que atrae a nuestra ciencia moderna, la instauración de la psicología fue iniciada por los pensadores griegos. Platón, quien ha tratado esta materia con profusión (43), no tiene, sin embargo, toda mi aceptación porque, como toda escuela griega, habla del espíritu y del alma como de una misma cosa! (44)

Como yoghi, puedo aceptar muy bien esta unificación del alma y del espíritu, pero entonces hay que reunir también el cuerpo material, pues la yoga constituye la Unión completa.

¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu?

“Fuera de los centros nerviosos no hay espíritu”, ha dicho el profesor C. B. Bruhl; “el alma es el cerebro en acción y nada más”, ha dicho Broussais; “sin fósforo no hay pensamiento”, ha manifestado Moleschott y ha agregado que “el pensamiento es una moción de la materia”; Buchner dice que “no hay pensamiento sin cerebro”, lo que viene a ser lo mismo que ha dicho Cart Vogt en el sentido de que “el alma es producto del desarrollo del cerebro”. Pero en estas aserciones se advierte inmediatamente la pobreza de argumentos y la triste consideración al ser humano.

Desde luego hay que aceptar la unidad del Ser, pero no como los “materialistas” que ven en el ser humano una máquina que desaparece por completo del universo con la cesación del latir del corazón... El ser humano puede ser una unidad indisecable, pero también eternal puesto que “nada se crea ni nada se pierde”. La destrucción completa no existe, es una división solamente, una multiplicación al infinito. Y no solamente es de lógica elemental que cuando se desintegra físicamente el cuerpo, forzosamente produce otra cosa, su descomposición química engendra una nueva forma física. Su emanación de gas

debe forzosamente originar una nueva forma **astral** y su vibración dar lugar a una nueva evolución. O dicho también de otra manera, el cuerpo material se transforma a un nuevo estado y no hay lugar a discutir la bella citación: “polvo somos y al polvo volveremos”; el cuerpo astral (alma) da tal vez impulso al espíritu

(43) En el Timaeus, Phaedo, Phaedrus, y en el libro VII de La República.

(44) La tesis de la *tripartición* del ser humano podría tener mi predilección; el hombre es dotado de un cuerpo físico (somático) de un cuerpo vital o, mejor dicho, de un Alma (psychicon) y de un cuerpo espiritual (pneumación). Y como dice San Pablo “el hombre está sembrado psychicon y resucitará pneumaticón”.

87

durante un momento, pero debe forzosamente recobrar una forma más etérica y reunirse a un egregor cualquiera cuando el espíritu (llamado vibración o intelecto) es precipitado en un espacio libre en donde necesariamente evoluciona en su regreso a la reintegración final y viaja hacia el Absoluto tomando consciencia de la universalidad. En fin, hay que entender lo siguiente: los efectos físicos, como lo hemos visto hace un instante, dan nacimiento a consecuencias psicológicas que no son ya del orden material, sino más bien de un dominio vibratorio más elevado. Es, pues, perfectamente comprensible que la Unidad del Ser Humano, si se entiende bajo el sentido de la teoría materialista resulta ser una ficción, porque en realidad los individuos se componen de partículas vibratorias de esta Gran Vibración Universal.

El espíritu es la verdadera esencia original, el cuerpo físico es nuestra personalidad, y entre ambos se encuentra el material plástico llamado comúnmente cuerpo astral (alma), el cual se estudia en teología como si fuera nuestra verdadera individualidad. Nosotros rechazamos en los cursos del Seminario la palabra “cuerpo astral”, pero, en cambio, admitimos el término “aerosoma” para significar la misma cosa.

En realidad, hay una diferencia de funciones entre todas estas subdivisiones del espíritu, del pensamiento, de la imaginación, de la intuición, del intelecto, así como del alma, del cuerpo etérico, del doble, etc.... Por otra parte, hay UNIDAD ESENCIAL, procedencia ÚNICA, emanación UNITARIA, pero también existe diferenciación de la tonalidad, vibraciones diversas dentro de la polaridad, y transformación del Principio en progresión dentro del proceso evolutivo.

En efecto, existen tres cuerpos básicos, tres grandes divisiones aceptables y aceptadas por todas las doctrinas (simplemente con diversas terminologías). Igualmente hay que tomar en cuenta estas tres partes del ser para el caso de un estudio **fisiológico** del hombre, pues de otra manera para qué retardarse en hipótesis y provocar discusiones en los detalles, cuando resulta más fácil también advertir **psicológicamente** la Unidad perfecta y completa.

En YOGA ni unos ni otros sistemas se discuten, pero en cambio sí se REALIZAN.

* * *

El ser humano siempre se ha manifestado de una misma manera, ya sea el salvaje de los grandes bosques ecuatoriales o los civilizados de las grandes ciudades. Las mismas necesidades animan a todos los hombres en general: el apetito físico y la sed de devoción. Los cultos modernos son semejantes a las ceremonias de adoración a los Dioses Antiguos. Nuestras religiones actuales no son mejores o menos buenas que aquellas antiguas creencias.

Los libros de Pheryllt y los escritos de Pridian son obras antediluvianas que enseñan que los Druidas habían recibido de la Atlántida su gran conocimiento científico. El monumento de Stonehenge fue una revelación para Inglaterra, porque ha probado definitivamente que es preciso rebuscar el origen de los Druidas mucho más tiempo atrás de los 3.500 años antes de la era cristiana.

La transmigración del alma fue un artículo de Fe de la religión druídica, aunque no más que el culto al Dios Hu. Basta saber que se requerían 20 años de práctica disciplinaria antes de ser admitido en la Orden para comprender entonces que había seguramente algo mucho más profundo en la base de su Institución.

Tácito los describe como semi-dioses de venerable apariencia. Rowlands dice que eran hombres dados al Pensamiento y constantemente ocupados en enriquecer su Saber. En consideración a su gran conocimiento y sabiduría, dice un antiguo proverbio: “Nadie sabe nada, solamente Dios y los Santos Druidas”.

Se asocia a menudo a los Druidas con la Magia; esto es exacto en parte, pero también es cierto que debemos entender por magia el dominio de la física que quedó inexplicada en cierta época, pues la magia es una híper-química, una supra-

física, y todo lo que hoy al respecto se ignora es calificado de magia, aun cuando en un futuro próximo vaya siendo incorporado al dominio de la ciencia oficial: los ejemplos son numerosos como la transmutación de los metales, la desintegración atómica, las emanaciones, las vibraciones, etc....

Los ceremoniales drúidicos también podrían entenderse, no como una simple magia, sino aún más que todo como lo que podemos calificar de teurgia, es decir, mecanismos iniciáticos en el plano divino (teos).

La hechicería, la magia y la teurgia corresponden a algunas actividades supranormales en los varios dominios, respectivamente, de lo físico, lo astral y lo divino.

La hechicería corresponde mucho más a las cualidades hipnóticas, a la fuerza de sugestión y al empleo de material que tenga contacto directo con el sujeto, y no propiamente a verdaderos poderes. Sin embargo, excepcionalmente se les ha atribuido el nombre de hechiceros a algunos gobernantes de tribus que en realidad eran **Iniciados**.

89

El operador de magia (45) es mucho más intelectual y conoce las leyes de la naturaleza que usa mediante un mecanismo operatorio, manteniendo mucho más contacto con el plano sublunar que en el trabajo de **baja-magia** en el cual se emplean sustancias especiales que activan directamente al interesado.

El **Teurgo**, en cambio, es un Sacerdote, un Iniciado en los Grandes Arcanos, que oficia con el conocimiento perfecto de las leyes supranormales, el cual, unido a una Antigua Sabiduría, lo eleva a las esferas Sublimes permitiéndole llevar a cabo su trabajo en favor del mejoramiento de las colectividades y para el progreso de la humanidad.

Si nosotros no hubiéramos perdido todo el tesoro de las obras antiguas (46) no estaríamos hoy indagando sobre estas materias, puesto que como CIENCIAS ocultas parecen el producto de la imaginación de los hombres, siendo que constituyen verdaderamente una Luz sobre el SABER ORIGINAL.

Aisladamente aparecen vestigios de manuscritos como la colección de papiros egipcios de Leyde, Holanda, pero que no se remontan mas allá del siglo III. Por ejemplo, el número 75 de esta biblioteca revela los indicios de los pasajes que trataron de una diaria costumbre en las ceremonias de Magia con efectos taumatúrgicos por mediación del amor místico.

A pesar de los escritos que se han podido perpetuar a través de los siglos, es únicamente, y nada menos, la enseñanza verbal la que queda de la verdadera **Iniciación**. Los pergaminos, las claves, las oraciones, no son sino puntos de apoyo; todas las sectas tienen sus reglas, sus manuales con el dogma, sus fórmulas, sus sellos, etc., que son las **concordancias** con otros misterios donde son indispensables, a menudo, los conocimientos de otros arcanos sucesivamente, pero la Iniciación de hecho se transmite siempre de Maestro a Discípulo. Desde la más

alta Institución, desde la Orden mejor organizada, hasta el hechicero del campo que no muere sin antes **pasar su secreto**, en todas partes la **transmisión del poder** se hace de labio a oído.

Para obtener en su época el título de Druida había un proceso de Iniciación tan estricto que demandaba, entre otras cosas, la justificación de sus posibilidades en méritos y estudios; proporcionaban las informaciones al candidato numerosos geógrafos, poetas, historiadores, filósofos... Los Druidas debían ser tanto astrólogos (y astrónomos de hecho) como médicos (estas dos ciencias estaban reunidas bajo la astrología), poetas, jueces, historiadores e instructores del pueblo.

(45) No debe confundirse con un “mago” (magicien, en francés), que es una especie de prestidigitador, un ilusionista que exhibe trucos. El Mago es el completo sabio que realiza la Magia (de magistere), es decir, la Maestría.

(46) 700.000 volúmenes de la biblioteca de Alejandría perecieron en tiempos de César. Una nueva colección fue destruida durante el reinado de Omar. El saqueo de Alesia destruyó toda la sabiduría de los Colegios Druídicos: 200.000 obras. Es preciso agregar el incendio de Bizancio por los iconoclastas; las treinta bibliotecas destruidas durante el saqueo de Roma por Alarico; en la Edad Media todos los libros de ocultismo sirvieron para encender las hogueras, en una palabra, desaparecieron todos los conocimientos de la Antigüedad: astrología, magia, alquimia, filosofía, ciencia natural, etc....

La Iniciación era otorgada en una gruta conforme la leyenda de Enoch, quien había escondido un tesoro consistente en invaluable secretos asentados sobre la roca. Así mismo en la Iniciación en Grecia: el aspirante debía cruzar bajo un dolmen que tenía una abertura muy estrecha en la roca (como la de los Esenios), para simbolizar el **nacimiento** a una nueva vida, la **RE-generación** que es preciso comprender. Durante tres días el candidato era encerrado en un sarcófago (alegoría que la Francmasonería ha conservado en su tercer grado como símbolo de la muerte mística); este aprisionamiento dentro de un ataúd durante tres días es el emblema alquímico que la teología expresa como: “al tercer día resucitó de entre los muertos” (Oración del Credo).

Las ceremonias que los sacerdotes Druidas ofrecían al gran Dios HU son celebraciones-emblema que simbolizan a Noé y su Arca escapada del Diluvio. Una diversidad de misterios son practicados como, por ejemplo, la inmersión en el agua que fue transmitida a los Esenios y denominada más tarde bautismo por los cristianos que siguieron este ejemplo de ASCHAI (Bautizador, el Bautista), nombre siríaco del grupo esenio de ELKESAI. O también el paso por una avenida en medio de millares de bestias salvajes, como fue practicado en América Central, donde el aspirante debía pasar su última noche de iniciación en una jaula con animales feroces.

La mayor parte de las Ordenes místicas, esotéricas o de las asociaciones ocultas de nuestros días no han conservado más que simplemente el símbolo de su iniciación; es así como únicamente en el Oriente la Iniciación conserva su verdadero sentido. Cuando se piensa en los dos años requeridos en las Ordenes Pitagóricas para el grado de **akoustikoi**, en los cinco años de reclusión en los templos egipcios antes de pasar el **pórtico**, en los diez años de meditación para presentarse entre columnas en los Santuarios de la Atlántida, se siente verdaderamente la pequeñez de nuestros teólogos de hoy.

Aun en nuestros días también las religiones poseen un exoterismo o enseñanza pública, y un esoterismo reservado a los iniciados; así mismo los Druidas tenían un culto popular (exotérico) y la devoción al Espíritu Divino (esotérica). También es preciso no confundir los **semi-dioses** de las diversas generaciones druídicas, sino comprendiéndose aquí como lo entendían los Druidas, en el sentido de Iniciados, de Maestros, como la raza misma civilizadora en unión con el Gran Todo.

Los Druidas no admitían que Dios en su infinita grandeza fuera representado por imágenes o encerrado entre cuatro paredes y por eso: la naturaleza misma servía de santuario. Es necesario hacer notar que los **dólmenes** son de piedra bruta, no tallada y por lo tanto inmaculados a la mano del hombre. La **Kebla** o Iglesia de Verano era una encina sobre la cual estaba inscrito: **Hesus**, sobre la rama derecha; **Belenus**, sobre la izquierda; **Taraunis**, sobre lo alto del tronco; **Tau**, sobre la base del tronco, y nuevamente el nombre del Dios **Tau** en el centro.

91

La encina era venerada igualmente que el **muérdago**, que les servía de emblema. El sexto día de la última luna de invierno el Sacerdote iba al bosque a recoger plantas parásitas verdes enganchadas a las ramas secas de la encina desnuda por el frío, magnífico símbolo de vida brotando de la naturaleza casi muerta en esta época de nieve. El pueblo estaba presente y el Gran Sacerdote, de túnica blanca, cortaba con una hoz de oro la rama de la planta sagrada, la cual era recibida por otros sacerdotes de vestiduras inmaculadas.

La planta no tocada por el Sol, era distribuida para decorar las casas. Esta veneración al muérdago fue dignificada desde los tiempos más lejanos por el culto crístico y muy fuertemente adoptada por los mismos cristianos. Hoy día se observa la Nochebuena (fiesta druídica igualmente) con rituales exteriores practicados por católicos y protestantes, lo cual es una ceremonia ejecutada en las comunidades de Iniciados Druidas.

La Iniciación crística cuenta hoy día con muy poquitos adeptos, además de algunos grupos esotéricos de cristianos; las instituciones han llegado a ser puramente exotéricas. Los pretendidos descendientes de los Druidas o de los Esenios, actualmente poseen, así mismo, simples títulos honorarios estimados como cuestiones de raza o de política. Sería bueno volver a decir que la Iniciación

Crística, que existió desde los tiempos más lejanos, fue la base de la enseñanza de los Grandes Colegios, e indistintamente en el caso de las dos grandes divisiones ocurridas casi desde los comienzos: los **As** y los **Sa**. Los Druidas, cuya Iniciación Crística era la base de su civilización florecida hace 10.000 años, formaban un Colegio del Norte (**As**), en tanto que los Esenios fueron típicamente de los Colegios del Sur (**Sa**), cuya Iniciación Crística floreció cerca de 5.000 años antes de la era cristiana. Es por esto que Jesús de Nazareth, del grupo esenio, vino a continuar la Ley Crística: **Jhesú** (Jao de Sa) el Maestre de los Colegios del Sur, cuyo nombre debía llevar la letra Yod (con valor de 10), clave cabalística inicial de Jehová (JHVH), de Júpiter, de Jerusalem, de INRI (47). El nombre del Gran

(47) Se sabe que la décima letra del alfabeto hebreo, la *Yod*, equivale a la I, la J y la Y. La inscripción sobre la cruz de Jesús de Nazareth: INRI, fue traducida como *Jesús Nazareth Rex Ieudi*, *Jesús Nazareno Rey de los Judíos*, o *Vengo de Judea*, he pasado por *Nazareth*, conducido por *Rafael* y soy de la tribu de *Judá*. La fórmula jesuita traduce: *Justum Negare Reges Impíos*, los *Impíos Reyes Niegan al Justo*. Los rosacruces prefieren: *Igne Natura Renovatur Integra*, toda la naturaleza es renovada por el Fuego. Los teósofos la interpretan como *In Nobis Regnat Iesuce*, *In Nosotros Reina Jesús*. Los hebreos a su vez traducen en el emblema físico de *Iammim Nour Rouahh Iabescheh*, Agua, Fuego, Aire y Tierra. Hanahpu, el Dios Heros del Popol Vuh en la biblia de los Mayas, era denominado en castellano como el *Jefe Niño Rey de la Justicia*. Los Grandes Maestros se han propuesto, entre otras señales del reconocimiento de su misión, tener inscritas en su nombre dichas cuatro letras, *en equilibrio*. Y así mismo esta es la clave o el “nombre” que el *Hijo del Hombre* (el Cristo Rey en su retorno) debe llevar escondido en su nombre. (Ver Apocalipsis III-12).

Los cuatro elementos, los cuatro signos fijos del Zodíaco, los cuatro símbolos de la Esfinge, los cuatro evangelistas, las cuatro grandes razas con sus cuatro géneros de escrituras, etc., todo ello, así como las palabras INRI, IEVE, DEUS, ADAM, HEVA, AZOT, TARO (TORA, ORAT, RATO, ATOR, ATHOR, etc.), son las mejores claves para la realización.

Maestre Nazareno debía forzosamente llevar la **H** de poder (el Hombre) en su monograma y a fin de que no surja confusión, se escribe IHS (Yod, He, Shin) que expresa: *Iesus Homo Solis*, Jesús el Hombre Solar.

Los Druidas han dejado vestigios muy interesantes que se encuentran cuando uno se toma la molestia de examinar de cerca su trabajo. Las alineaciones de las piedras druídicas, por ejemplo, cuando se trata de ordenamientos circulares, han sido consideradas como cementerios por algunos cuya opinión no tiene ninguna importancia. Demasiado rápidamente juzgan esos lugares donde están los **menhires** y los **dólmenes**, piedras colocadas en posición vertical y horizontal respectivamente, que nunca fueron ciertamente sitios de inhumación para los Druidas, sino más bien lugares para las ceremonias, aunque bien es cierto, que los celtas practicaban el culto a los muertos y los dólmenes bien pudieron ser la “mesa” adecuada para los “golpes” de los espíritus.

Los monumentos megalíticos de Carnac dan una bella idea del alineamiento de las piedras que abarca desde Locmariaquer casi hasta Erdeven, así como las 145 piedras en la punta extrema del Exosse (Islas Orcades y Shetland), las 144 piedras de Stonehenge y las 67 piedras en el Donegal en Irlanda, son otras tantas indicaciones acerca de la creencia de entonces de colocar los muertos cerca del mar a fin de darles más rápida y fácil evolución a sus almas. Es muy posible reconocer, pues, nada más que tumbas en estas piedras, y no como los espiritistas declaran que se trata de “mesas parlantes” de su época, pues esto vendría a ser difícil de admitir como teoría ya que se trata de un conjunto de piedras ordenadas según leyes bien establecidas, como nosotros ya lo hemos examinado.

Plinio ha denominado muy justamente a los Druidas como los Magos, y los lugares que aún se conservan hoy intactos demuestran ciertamente sus grandes conocimientos. Existe cerca de París, precisamente en el bosque de Meudon, un lugar estratégico de magia. Al igual que las iglesias construidas en lugares propicios, generalmente en antiguos templos que eran edificadas en lugares reservados a ciertos cultos, las piedras del bosque de Meudon fueron también colocadas en un lugar magnético especial.

Así como las catedrales de la Edad Media tuvieron dirigidos sus altares hacia el Este, las piedras druídicas están también orientadas siempre especialmente.

Yo había ya analizado los menhires cerca de la fuente del bosque de Clamart, y visitado las cavernas cercanas al Observatorio, lugares tan adecuados para las operaciones mágicas, pero nunca había visto tan inequívocos testimonios de las ceremonias que se desarrollaban hace muchos lustros. En un claro del bosque, en perfecto orden, se hallaban colocados los **menhires** y los **dólmenes** cuyo significado los cabalistas pueden ahora comprender inmediatamente. Estaba, pues, a una avenida de distancia del bosque, en un ambiente maravilloso donde nada me

dejaba suponer que estaba apenas a media hora en carro de la capital.

En el paisaje se respira algo prehistórico! Existe una pequeña piedra en la cual se pueden encontrar aún vestigios de fuego y que está estriada por grandes surcos profundamente marcados con el roce del sílice. Esta piedra central, no muy alta, constituía el altar.

Al norte se encuentra el menhir de 3.50 m. de altura, ¿pero a cuántos metros de profundidad estará incrustado?

Siguiendo alrededor de una perfecta circunferencia de 25 metros de diámetro, las piedras van disminuyendo de tamaño, y así el primer dolmen es un poco menos elevado que el menhir y hace juego a la vez con otro dolmen que se encuentra más al sudoeste y ambos rodean así la **piedra del poder**, que está al **Este** y de frente a la Gran Entidad (una encina señalando el Oeste).

Al Sur: dos dólmenes que son las **piedras del equilibrio**, más pequeños que las anteriores, pues la última tiene apenas 75 centímetros.

FIGURA N° 8

Elementos de un centro mágico de los Druidas en el bosque de Meudon de París.
A. Piedra central que constituía el altar.- B. la encina o entidad vegetal encargada de recibir los choques durante las operaciones mágicas.- C. Piedra del poder.- E y E'. Piedras de equilibrio.- D. y D'. Dólmenes de base.- M. El menhir de 3.50 m. de altura.

La entidad vegetal, al Occidente, está encargada de recibir los **choques** y al mismo tiempo engarza el **triángulo de aparición** tan conocido de los operadores de magia. Este árbol está unido a un menhir por dos pequeñas piedras y rodea al último dólmen pequeño por medio de un arco de piedras sembradas a 20 centímetros de distancia entre sí. El mismo está rodeado de un semicírculo de piedras hacia adentro del círculo cuya circunferencia está visiblemente formada por el conjunto de piedras y árbol unidos al dólmen y al menhir. (Ver figura 8).

El radio de acción de la psiquis superior puede extenderse hasta el confín del Cosmos. No es preciso localizarlo, y si nada aparece con perfecta claridad a nuestros sentidos físicos, es preciso comprender la aseveración de la Doctrina Secreta en el sentido de que: “el espacio interestelar contiene globos celestes en los Éteres que son invisibles para nosotros”...

Sin tocar el problema de la pluralidad de los mundos es provechoso darse cuenta de que el Cosmos está poblado de seres vivientes en cuerpos psíquicos inimaginables para nosotros. De aquí las Hamadriadas, las Silfides, las Ninfas de que los Druidas hicieron mención.

De la misma manera tenemos solamente una vaga idea de los fluidos que nos rodean, como de las teorías de las ondas vibratorias o de los fenómenos electromagnéticos... Por otra parte, nadie ignora actualmente la influencia de la palabra (los ruegos, los mantras, las oraciones), de la música (los cánticos, las liturgias, etc.), de los perfumes (los incensamientos, las fumigaciones) sobre el estado mental. Lo mismo que el efecto de los colores, de la alimentación, sobre la psiquis; estos efectos son debidos a la correlación de los éteres, es decir, a la transformación de la energía física en poderes psíquicos. Toda la fuerza del Mago estriba en captar estas partículas dínamo-etéricas para emplearlas en un mundo dirigido.

Con el conocimiento de la **Arqueometría** todo se aclara y cada cosa viene a hablarnos particularmente. Los Druidas, como todos los Iniciados, emplearon la arqueometría en la constitución de su esoterismo: el conocimiento de esta ley es la puerta abierta a la comprensión de todos los misterios.

El arqueómetro es un instrumento del cual se sirvieron los antiguos para estructurar su religión basados en las leyes cósmicas y en relación con sus fundamentos originales de la más pura esencia. Es el canon del arte antiguo en sus diversas manifestaciones arquitectónicas, musicales, poéticas o teogónicas. La Arqueometría ofrece las estrechas correlaciones entre las estrellas, los colores, los sonidos, las formas, las letras de los diversos alfabetos, proporcionando así a los Iniciados de los tiempos futuros la posibilidad de reconstruir inmediatamente, con la ayuda de algunas palabras o símbolos, una religión en su totalidad o los mitos más diversos sin ningún error de interpretación, porque el sistema arqueométrico se expresa por sí mismo para aquellos que conocen los preliminares de las ciencias sagradas.

Los 360 grados del círculo que forma el arqueómetro son otras tantas tonalidades espectrográficas o vibraciones de sonometría, y, al mismo tiempo, el cielo entero que se manifiesta en cada estrella viene a ser una letra o una frase aclarando los secretos de las antiguas tradiciones.

Además de los ritos y los ceremoniales, los Druídas estaban en constante relación con la naturaleza y tenían un perfecto conocimiento de las leyes que la regían. Su Ciencia es demostrada una vez más por la disposición del lugar y de los elementos que encontramos en el bosque de Meudon, cerca de París.

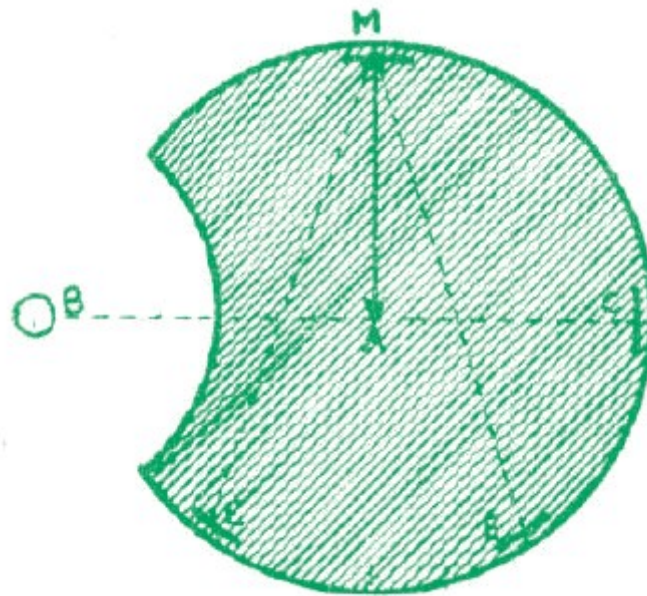

FIGURA N° 9

La imagen lunar se destaca claramente (ver figura 9) comprendiéndose al mismo tiempo por qué la encina está rodeada de pequeñas piedras con el fin de aislar su símbolo cósmico del resto de la figura hecha por lo demás del conjunto. Debe notarse la forma de la Luna **en creciente** (fuerza en acción). El eje de la **piedra de poder** en forma de pantalla (la encina) marca la separación de los dos mundos, y la fuerza del menhir es aumentada a su vez por el poder de proyección que le es dado perpendicularmente sobre el eje **piedra de poder-encina** (este-oeste) y gracias a sus **antenas** que reposan sobre las **piedras de equilibrio** (norte-sur).

Es magnífico ver que estos elementos en acción forman justamente una estrella de cinco puntas (ver figura 10). Este paradigma, símbolo del microcosmo, resume bien la acción del hombre en el macrocosmo. Se conoce bien la importancia del pántaclo en el ceremonial mágico (el pántaclo de la teurgia), y es preciso hacer notar que el pentagrama formado aquí no está colocado

inversamente, es decir, la estrella de cinco puntas con la cabeza hacia el norte representa al ser humano actuando sobre la materia, pues colocado así, al derecho (con la punta hacia arriba) constituye el signo de reconocimiento de los discípulos de Pitá-

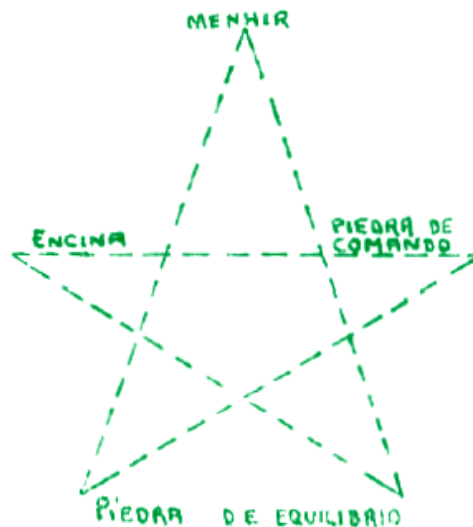

FIGURA N° 10

goras, es un símbolo de acción creadora que representa a un hombre con los brazos extendidos y las piernas separadas. En cambio, a la inversa (dos puntas hacia arriba) el pentagrama es símbolo de la pasividad destructiva, representada por una cabeza de macho cabrío con los dos cuernos levantados y con la punta hacia abajo indicando la barba.

El hombre procede sobre la materia de 7 maneras diferentes y es por esto que el total de los elementos en el sitio mágico del bosque de Meudon están en número 7. El septenario ha cincelado siempre la historia de la humanidad:

- 7 notas en la escala musical,
- 7 colores principales en el arco iris,
- 7 estados de la materia,
- 7 planetas en la Astrología tradicional,
- 7 lámparas en el Apocalipsis (cap. IV-5),
- 7 grados de Iniciación Real,
- 7 reinos de la naturaleza,
- 7 éteres diferenciados,
- 7 cadenas evolutivas,
- 7 grandes razas,
- 7 continentes en nuestro planeta,
- 7 pecados capitales,
- 7 Artes Liberales,
- 7 ascensos en la escala mística,

7 aspectos de Hermes para la Liberación,
7 planos teosóficos,

97

7 sacramentos religiosos,
7 glándulas endocrinas principales,
7 chakras o centros nervo-flúidicos,
7 Séfiros del conocimiento,
7 leyes budistas,
7 días de la semana con 7 genios,
7 Iglesias de Asia (Apocalipsis I-4),
7 Espíritus de Dios (Apocalipsis V-6),
7 virtudes (Apocalipsis V-12),
7 prácticas del Kadosh,
7 luces en el Menorah,
7 versículos en Al-Fatiha, primera página del Corán,
7 sentidos para desarrollar la Maestría,
7 años para que se forme el cerebro de un niño,
7 años cíclicos del estado psicológico del ser humano, etc.

De la misma manera que los mundos se manifiestan en 7 planos (Divino, Monádico, espiritual, afectivo, mental, astral y físico), el espíritu a su vez mueve la materia, **Mens Agitat Molem**, conforme a 7 maneras: solar, lunar, mercurial, venusina, marciana, jupiteriana y saturniana. Esto es precisamente lo que representa la concordancia planetaria de las 7 puntas de la estrella formada por los monumentos megalíticos de los alrededores de París.

La piedra de mando es el símbolo de **Júpiter**, el gran señor del cielo, el planeta de la personalidad que produce los jefes. Opuesta, está la entidad vegetal que puede ser representada por **Venus** quien establece la unión entre los mundos, la Afrodita de los griegos, el planeta de la simpatía comunicante.

El **Sol** está aquí materializado por el **menhir**; es el punto de partida del sistema, está en la cima del conjunto e ilumina el trabajo (estrella apuntando en el aire).

Marte, El Eso de los galos, es el astro que crea la división, es la piedra de sacrificio, el **dólmen** “D” (piedra de base).

Saturno, inherente al maleficio, es el segundo **dólmen** “D”, que corresponde con su simetría a la santificación. Así siempre están en acción dos bases en la ceremonia: en la misa el **fuego** y el **agua** sirven como símbolo a esta santificación emblemática. Estas indispensables bases impiden los accidentes mágicos y protegen al operante cuando está en la piedra de Poder.

Mercurio es el planeta del intelecto que se constituye en piedra de equilibrio con la **Luna** que simboliza la intuición y que es caracterizada por la segunda piedra de equilibrio (E y E'): el raciocinio y el impulso que son el equilibrio de la evolución, como estos dos pequeños dólmenes son el equilibrio de las fuerzas ante la mesa de expresión del menhir.

Naturalmente podrá observarse que esta disposición no está simbolizada al azar y que el menhir está muy bien caracterizado por el Sol y no por Marte, atendiendo a varias razones de las cuales una de las primeras y de las más lógicas es la siguiente: siguiendo un trazo imaginario hacemos una línea que parta del menhir hacia el pequeño dólmen D', la cual enseguida

98

irá al dólmen más grande, de allí la línea avanzará un poquito al dólmen más pequeño para llegar a la piedra del poder, etc. Por este trazo vemos, según el simbolismo planetario, que hemos partido del Sol (domingo) para seguir a la Luna (lunes) llegar a Marte (martes) seguir la línea hasta Mercurio (miércoles) pasar a Júpiter (jueves) continuar a Venus (viernes) para concluir en Saturno (sábado) y proseguir a cerrar justamente el ciclo otra vez en el Sol. Los 7 días de la semana en su orden perfecto forman la estrella de 7 puntas, conocida con el nombre de la **Estrella de los Magos**.

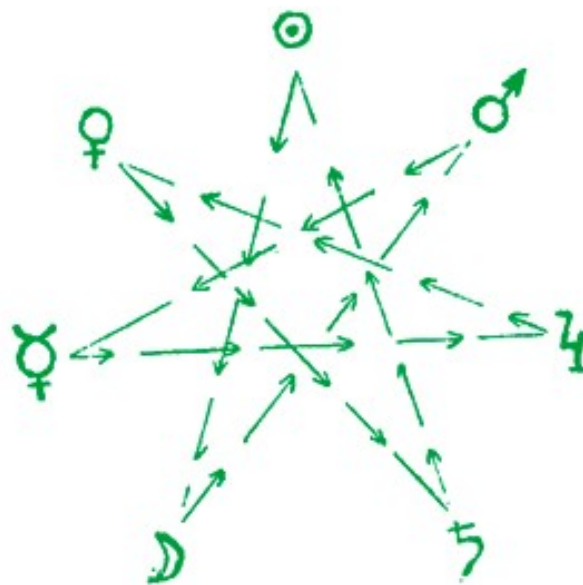

FIGURA N° 11

Todo este proceso no se trata de una coincidencia, como tampoco los elementos de una estación de radio están colocados al azar: las piedras drúidicas tienen su razón de ser y no hay necesidad de penetrar más adentro en el mecanismo electromagnético empleado por los Iniciados desde tiempos seculares.

No olvidemos nunca que aquello que fue conocido hace millares de años se perdió y se olvidó y ahora es que la ciencia va recuperando sus conocimientos perdidos; nuestros físicos modernos son de hecho brujos, y si bien la radio, el radar, la radioactividad, etc., podrían haber sido calificadas de hechicería hace dos o tres siglos, en cambio ciertamente no asombraría a los Sacerdotes de ON (que los

griegos han llamado Heliópolis) o a los Iniciados de hace 20.000 o 30.000 años. Esa magnífica ciencia llamada **Guametría** deformada en vaga numerología es una prueba de la decadencia científica; así como la pobre “ciencia natural” que nos ha quedado en vez de la síntesis del conocimiento de los seres llamada en aquella época **fisiogonía**. También está la célebre **alquimia** que permitió a los incas la manuabilidad del oro, a los egipcios la coloración del cristal, a los chinos el tinturar

las telas, en los Templos de la Atlántida conocer la electricidad, etc., y que se ha transformado en la “química” de los tiempos modernos que se pierde en la fabricación de productos para inficionar la tierra, deteriorando nuestros productos alimenticios y teniendo como consecuencia las muertes prematuras, sin hablar de los “bellos inventos” para aniquilar las muchedumbres más rápidamente con las máquinas de guerra siempre listas a ser empleadas “con un buen motivo”.

Se le tiene admiración al célebre zodiaco de Tentira (escrito a veces Denderah) o al famoso calendario azteca, pero, no precisamente por comprender (realizar) el completo conocimiento de sus autores, pues no se trataba para los astrólogos de la antigüedad de “predicciones del porvenir” (que no era más que una pequeña sección comprendida por los **pequeños profetas**), sino que el título de astrólogo implicaba los conocimientos de la astronomía, de la medicina, de la alquimia, de la filosofía, etc.... La parte esotérica de la ciencia astrológica es la base de todas las religiones, y así se trate de las 12 tribus de Israel (en relación con los 12 signos del Zodiaco), o de las 12 puertas de la nueva Jerusalem, o de los 12 hijos de Jacob, o de los 12 Apóstoles de Jesús (quien tuvo 72 **instructores** con relación a los 72 semidecanos del Zodiaco y 360 afiliados simbolizando los 360 grados del círculo zodiacal), por todas partes se encuentran los valores correspondientes a los 24 medios signos, a los 7 planetas o a los 4 signos fijos (Toro-León-Águila-Aguador), como están tan claramente mencionados en el Apocalipsis IV, Vers. 4, 5, 6 y 7 o en el libro de Ezequiel I, Vers. 5 y 10.

En el mundo occidental la astrología fue preservada naturalmente por las autoridades religiosas; los Papas, los cardenales, los prelados, la predicaron y enseñaron hasta la Edad Media, época en la que se produjo una decadencia y parece que desde entonces la astrología ya no fue muy bien comprendida.

La Francmasonería tiene por objeto en particular el estudio de las ciencias (48) y desde su primer grado la iniciación lleva al conocimiento de los astros como ciencia y simbolismo.

Además del General Albert Pick a quien yo considero como el iluminador de la masonería americana, se ha distinguido Franck C. Higgins, grado 32, Past-Master de New York, por sus artículos sobre “El Zodiaco y la Francmasonería”, y él está entre aquellos que se han mostrado como verdaderos M.: M.:, como Stanislas de Gaeita, Eliphas Levi, Jean Marie Ragon, etc.

Higgins, en el *Ancient Craft Masonery*, art. VI, escribe que: “La doctrina secreta de Egipto fue el culto al universal Jehová fundado pura y simplemente sobre las partes avanzadas de las Ciencias básicas del Mundo Antiguo, y, en particular, de la astrología, de la geometría y de las matemáticas, y lo que es más increíble para nosotros y que es, sin embargo, la auténtica ver-

(48) Según el Manual de la Francmasonería, la definición de la Masonería es: “Institución filantrópica, filosófica y progresiva que tiene por objeto el ejercicio de la beneficencia, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes así como la practica de todas las virtudes”.

100

dad: sobre los más altos conocimientos en química, óptica, cirugía y ciencias físicas, siendo obvio mencionar la arquitectura, que en ninguna parte del mundo en ningún período hasta nuestros días, estuvo tan desarrollada como en Egipto”.

Este autor llega más lejos y con igual insistencia en lo que respecta a los conocimientos antiguos que es preciso recuperar: “La base apropiada para el estudio científico de la Egiptología no está aún plenamente aceptada por millares de científicos, pero la insistencia masónica ha previsto siempre que Egipto fue el país de mayor desarrollo de la Francmasonería y que en sus caracteres pictóricos de los cofres para momias o en sus columnas esculpidas, tienen temas muy importantes que guardaban escondidos bajo los espléndidos camuflajes de sus pomposas ceremonias y de sus suntuosos establecimientos sacerdotales”.

El S.:P.:D.:R.:S.: Franck Higgins deja traslucir en sus textos un alto saber de esoterismo en general y de iniciación masónica en particular. El expone especialmente la división del Zodíaco en relación con los misterios egipcios así como el ojo de Horus comparable a aquel del triángulo vigilando a los Templos.

El Poderoso **Ojo-que-todo-lo-ve** de la Masonería es derivado del Ojo de Assur de los babilonios, el cual tenía las pestañas repartidas en tres grupos (de 3, 4 y 5 pestañas) lo que ha dado nacimiento al símbolo del triángulo, del cual veremos más adelante su uso. **Utchat**, el Ojo de Horus, puede asimilarse también a aquellos símbolos de la visión todopoderosa, es decir, de la fuente inmediata de la existencia caracterizada por el Sol demostrando el infalible canon del tiempo, del espacio y del número, representado por el célebre triángulo.

Sería prolijo entrar en los detalles de la **Sagrada Familia** egipcia: **Osiris**, que representa a Brahma, **Horus** equivalente a Vishnú e **Isis** que corresponde a Shiva, la feminidad, es decir, la triología Padre-Madre-Hijo con la que se comprende muy bien la idéntica representación del **Triángulo Divino**: Asar, Ishah y Chr. Asar equivale a **162** (esto es Aesch-Ra, el fuego solar), Ishah es igual a **216** (el principio hembra), y Chr equivale a **108** (la naturaleza dotada de vida). (49)

Y así llegamos a formar un triángulo de: **162** (número que es tres veces 54) por **216** (número que es 4 veces 54) y con 270 (número que es 5 veces 54) de hipotenusa (50). (El número 54 es producto del Sol 5 y de la Luna 4).

Al notar que 270 está formado por **162** más **108** se demuestra la estrecha relación del Padre al Hijo, de Osiris a Horus, de Asar a Chr, o como dijo el Cristo: "**Mi Padre y Yo somos Uno**".

Así mismo no se ha tomado en cuenta la importancia de 345 que es el valor de AL SHDI, el Shaddai, número que revela a

(49) Período de la vida astrológica hindú. 108 es siempre un número místico, es el número de las virtudes entre los orientales, el número de cuentas en los rosarios de los budistas, el número de los *ramos* en el zodiaco, etc....

(50) El número de días en la gestación humana es de 270. Debe notarse igualmente que los doce meses del año son simbolizados por 3 más 4 más 5 igual a 12, y que el triángulo 3-4-5 es característico de la progresión entre las dos columnas de la francmasonería.

101

Moisés, cuyo número inverso es 543 valor de AHIH ASHR AHIH (Eye Asher Eyeh), que es el **Yo soy Aquello que Yo Soy**. Contextura bíblica apoyada en el nombre de Jehová, simbolizado siempre por JHVH (Yod-He-Vau-He) (51).

Tomando tres veces Jehovah y permutando sus letras originales (HJH-HVVH-VJHJH) tendremos tres veces 26, o sea 78, que proviene de la suma, diremos "teosófica", de Osiris (la progresión de 1 a 12 es igual a 78) (52)

Las tres **Yod** en el círculo cabalístico representan esta operación, que es el Dios: Santo, Santo, Santo, del Zohar.

Ahora, tomando tres veces el valor de JHVH o sea: 10, 5, 6, 5; 10, 5, 6, 5; 10, 5, 6, 5; y dividiendo sucesivamente entre 30 produce 3 veces el valor del año solar, que es de 365 días y 6 horas (365.6; 365.6; 365.6).

Cuando la leyenda de Isis y Horus fue convertida en la de María y Jesús, aquí surgió el cumplimiento de los tres años de misión pública del Gran Nazareno con todas sus señales, continuando las de Vishnú y Horus (y se podría agregar lo mismo de todos los otros Maestres venidos como Mensajeros, o sea, Mesías).

En el Zodiaco: OSIRIS es la línea del triángulo que descansa su ángulo al comienzo de los Gemelos para llegar hasta el comienzo de la Virgen y englobar así: el tercer signo, Gemelos, el cuarto, Cangrejo, y el quinto, León, es decir, 3°, 4° y 5°; se ve enseguida el simbolismo de 3-4-5 y este total de 12 tiene algo más de profundidad puesto que 345: el Shaddai, significa **El Señor**.

ISIS comprende los signos de la Virgen, la Balanza, Escorpión y Sagitario. El 6° signo más el 7° más el 8° más el 9° hacen un total de 30.

HORUS es el gran lado del triángulo que parte del Macho Cabrío y va al fin del Toro haciendo un total de 36, el antiguo número del Sol Universal (la raíz secreta del 666!) que también es **Horus, el Carnero**, como **Agni**, el **Cordero** (asimilado con RAM, Gran Instructor de la India), es decir, es el **Agnus Dei qui tollit peccata mundi** (Cordero de Dios que quita los pecados del mundo) de la CHRistología.

Los ángulos de 45, 60 y 75 grados del triángulo así inscrito en el Zodiaco son la traducción lineal de 3-4-5.

Se comprenderá ahora que la marcha dentro de los Templos fue reglamentada en cierto modo inspirada en una teoría arqueométrica, y que la Astrología permanecerá siempre como toda una expresión del macrocosmo a la disposición de las leyendas humanas.

* * *

(51) Generalmente llamado por los egipcios HU-HI o EOOHU.

(52) 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 igual a 78 que equivale a 3 por 26. Se recordará que 78 es el número *constituyente de la Luz* en Guametria (muy bello símbolo para Osiris). Su Valor Secreto es 3081 y se encuentra en relación con 111, el número de la Triunidad divina en su estatismo esencial: Padre-Madre-Hijo sobre el límite de lo No-Manifestado y de lo Manifestado.

102

La ciencia de los planetas aún se extiende muchísimo más lejos que a los dominios que llegamos a percibir, y esta rápida consideración sobre los Druidas, los egipcios, etc., da una idea de la correlación existente entre los diversos símbolos geométricos, matemáticos, astronómicos, mitológicos y religiosos. Nos hemos escapado un instante del curso normal de nuestro análisis de las necesidades humanas a fin de comprender mejor las relaciones inmediatas entre ciencia y religión, entre macrocosmo y microcosmo, entre lo objetivo y lo subjetivo.

Volviendo a estos apetitos físicos y a estos deseos de aspiraciones idealísticas que tienen todos los hombres, es preciso apelar a la psicofisiología, de la cual tenemos ya examinados ciertos detalles previamente. Ante todo, sin embargo, sería necesario contar con algunas nociones preliminares de frenología (53) que no han entrado en el cuadro de la actual exposición. El arte frenológico ha rendido grandes servicios a la psicología práctica y el estudio de las protuberancias de la cabeza es de lo más interesante; ella conduce rápidamente a la astrología en su sentido práctico y de aquí ha nacido la frenoastrología.

Se sabe que algunas protuberancias o concavidades de la cabeza son indicación de predisposiciones bien definidas y que en el magnetismo curativo los pases, las fricciones o los masajes en estos sitios producen así mismo efectos inmediatos en el sentido deseado. Yo deploro que sabios investigadores de esta materia no sepan ponerse de acuerdo acerca de estos centros, como el Conde de Puyfontaine (54), Van Helmont, M. de Rochas y tantos otros partidarios del mesmerismo,

magnetismo, hipnotismo, que han establecido algunas variaciones de acuerdo a sus diferentes teorías de “polarismo”, “volicionismo”, “ondulacionismo”, etc.

Se han conocido aquellas experiencias de Braid que al manipular algunas partes del cuello excitaban ciertas manifestaciones corporales o mentales estimulando los órganos que, localizados en el cerebro, corresponden a las pasiones, la religión, etc. Además de esta cuestión de frenohipnotismo, las partes enfermas del cuerpo están en posibilidad de ser sanadas simple-

(53) La frenología ha sido atacada por aquellos que encontraron que el gansterismo norteamericano produjo individuos, como el apodado “Baby Face” (cara de niño), etc., que teniendo un rostro con facciones casi “angelicales” dio mucho que hacer a la policía norteamericana. Sin embargo, esa aguda crítica que se desató en contra de la frenología empírica, no se refiere de ninguna manera a la frenología científica que está ligada a la astrología, a la anatomía, a la terapéutica, etc.

(54) Fue Puyfontaine quien estableció en 1876 un galvanómetro para verificar el fluido de la voluntad.

mente tocando algunos lugares de la cabeza de una manera especial según el caso. Grimes empleaba un poco este método en su ciencia denominada electrobiología, pero hoy las funciones de las facultades frenológicas son suficientemente conocidas y se puede con precisión tratar con certidumbre y completa eficacia.

También la endocrinología comienza a ser estudiada seriamente y ya los médicos más eminentes admiten que el efecto de las funciones de las glándulas reguladores no se limita al solo organismo. Así mismo la astrofrenología ha tomado más y más incremento. Se infiere perfectamente que debido a toda esta vibración de los cuerpos celestes (como la de todos los otros y puede ser más) deben haber emanaciones fluídicas e influencias magnéticas enormes. Simplemente con un poco de yoduro de potasio aplicado al sujeto se obtiene una exteriorización de la sensibilidad que da lugar a bostezos o estornudos; la ipeca aplicada en la cabeza de personas sensibles produce náuseas y colocándola en un pequeño saquito sobre el vientre de los neuróticos el paciente vomita y va al excusado... Es fácil provocar crisis belicosas en un sujeto cualquiera manteniendo aplicada en su nuca una pequeña placa de hierro e inclusive variar sus actos mediante el cambio del metal. De aquí se admitirá fácilmente por qué el paso de Marte (planeta compuesto de Hierro cuya longitud de onda cromática es de 0.60) cerca de la tierra produce siempre las guerras sobre la faz de nuestro planeta que es influenciado directamente por el magnetismo de este astro que activa los instintos bélicos. Hemos tocado en esto un problema de metabolismo, en el cual Rudolf Steiner ha comprendido muy bien la necesidad de aplicar un sistema vital de alimentación en general y un tratamiento biológico en particular. La acupuntura, por ejemplo,

estaba basada también en este conocimiento (55), como también la medicina egipcia, la de los Incas y la de otros Iniciados de la antigüedad.

Así como cada signo del zodiaco corresponde a una parte del cuerpo (56), también los planetas son caracterizados por una parte del cerebro y esta estrecha relación entre la organología humana y la del Universo ha sido demostrado más de una vez: macrocosmo y microcosmo en perfecta armonía a fin de que se cumpla el axioma de Hermes: “Lo que está en lo Alto es como lo que está en lo bajo”, que Pascal resumía en: “Yo demostraría

(55) La acupuntura era practicada por los chinos desde la más remota antigüedad y aún actualmente hacen siempre sus demostraciones con un método curativo por excelencia. Basados enteramente en la teoría de las polaridades (el Yinn y el Yang que es traducido por los japoneses como Yo e In) el médico introduce las agujas de oro o plata (el metal se escoge según el caso) en ciertas partes sensibles del cuerpo con el fin de sanar otras (ley de las biocorrespondencias). Un resfriado será curado, por ejemplo, picando con una punta de plata bajo la uña del dedo gordo del pie, etc....

(56) La cabeza corresponde al CORDERO; el cuello al TORO; los hombros y lo alto del pecho a los GEMELOS; el pecho y el estómago al CANGREJO; el corazón y la espalda al LEÓN; los intestinos a la VIRGEN; los riñones a la BALANZA; el aparato genital al ESCORPIÓN; las nalgas y los muslos al CENTAURO; las rodillas y los nervios al MACHO CABRIO; las pantorrillas (varices) al AGUADOR; los pies a los PECES.

104

en lo infinitamente pequeño un Universo microcósmico, considerando el protón como un Sol central y los electrones como los planetas satélites”...

En esta teoría astrofrenológica naturalmente colocamos siempre al Sol y a Júpiter en las regiones superiores del cerebro (Sol en la parte posterior y Júpiter en la región frontal superior) que son el asiento de la naturaleza moral y religiosa del sujeto. Marte y la Luna son situados en la parte inferior (Marte en la posterior y la Luna un poco más o menos hacia la región temporal); es allí donde los apetitos y las sensaciones animales se encuentran localizados. Venus está en la parte de atrás de la cabeza y Mercurio en la parte anterior del cerebro donde moran las facultades intelectuales. La parte central está reservada a Saturno.

La zodiacología no se limita solamente al cuerpo por entero, pues cada parte del cuerpo puede aún ser dividida en zona de influencia de un signo en particular, por ejemplo, la cabeza que en lo general está regida por ARIES también se delimita en más pequeñas partes en correlación con las zonas frenológicas de las facultades siguientes:

LOCALIZACIÓN
ZODIACAL EN
EL CEREBRO
HUMANO

FIGURA N° 12

CORDERO: vitalidad, acometividad. AGRESIVIDAD.

TORO: adhesividad, progenitureidad. TENACIDAD.

GEMELOS: forma, peso, color, lenguaje, individualidad, maneras, eficacia, pretexto. INQUISITIVIDAD (57).

CANGREJO: sensibilidad, alimentación. SENSITIVIDAD.

LEÓN: firmeza, aprobación, autoestimación, consciencia. AUTORIDAD.

(57) Estos neologismos introducidos por el MAESTRE tienen su propio sentido de interpretación de acuerdo a la realidad temperamental que describen.

VIRGEN: eventualidad, tiempo, orden, cálculos. SISTEMATICIDAD.

BALANZA: ideal, gozo, amistad. IDEALISTICIDAD.

ESCORPIÓN: destrucción, división. ENERGÉTICA.

CENTAURO: esperanza, veneración, sublimidad. ASPIRACIONALIDAD.

MACHO CABRIO: adquisición, secreciones. PRUDENCIALIDAD.

AGUADOR: comparación, construcción, causalidad. MEDITATIVIDAD.

PECES: imitación, suavidad, naturaleza humana. SIMPATÍA.

Es fácil comprender el interés que esto puede provocar no solamente tratándose de los sentidos sino en lo que concierne a los efectos psicológicos en virtud de nuestra teoría de la Maestría y Control de sensaciones y emociones. El carácter esencial de cada signo y las zonas de influencia de cada planeta dan inmediatamente a comprender las enormes posibilidades a obtener de este sistema.

Es en el trabajo filosófico de Platón que se descubren los primeros elementos de psicología; se sabe que su filosofía está enteramente basada en la diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos (las cosas percibidas) y de ahí que él analiza el concepto psicológico principalmente en su obra “De memoria”.

Aristóteles, que enseñaba sobre todo la estética con su filosofía inclinada al Arte, proclamaba la soberanía de lo que concierne al plano emocional de los sentidos, en su significado psicológico estudiado en los efectos de piedad o de terror que inspiraba la Tragedia.

Fue preciso aguardar entonces hasta el siglo IV para reencontrar los tratados psicológicos de San Agustín de Hipona, uno de los Padres de la Iglesia Latina, autor de las famosas “Confesiones”. Él aboga naturalmente en favor del dogma cristiano en el sentido de que el hombre es fundamentalmente malo, pero que puede ser salvado por la misericordia del Creador. Mezclando este hecho, es preciso reconocer que esta concepción es una controversia mental entre el Libre Albedrío y la predestinación.

Santo Tomás de Aquino, el más grande escolástico, consagra su décima parte de la Suma Teológica a la discusión de la naturaleza del hombre. Él es partidario, en cierto modo, del determinismo moderado; él insiste, “a per se boni”, sobre un standard incondicionado de “bien”. Aquí la relación con la teología es más flagrante y se trata más de la experiencia religiosa que de pura psicología. Los tomistas (discípulos de la Escuela de Santo Tomás) están en completa oposición con los scotistas (seguidores de Duns Scotus) quienes sostienen la tesis de la libertad pura independiente de los dictados de la razón, como la impone el teólogo de Aquino. El Tomismo ha llegado a ser la filosofía oficial de la Iglesia Católica Romana.

Es el famoso filósofo francés René Descartes quien verdaderamente ha abierto el camino a la búsqueda psicológica; la Escuela cartesiana es la flor del Renacimiento que ha rehusado

plegarse a la autoridad eclesiástica. Este derecho a dudar y la prosecución en la investigación sin bases tradicionales fue ejercido por numerosos pensadores de los siglos XVI y XVII y por Descartes en particular. Su sistema reposa sobre la duda completa de todo a excepción, sin embargo, de su poder de pensar (el famoso “pienso, luego existo”). Por un proceso de raciocinio matemático él SE prueba la existencia de Dios y admite la existencia de un Universo físico creado por Dios y regido por las Leyes del movimiento. La vida animal es mirada como materia de reacciones automáticas así como la vida física del hombre. Él estudia entonces psicológicamente la dualidad en la naturaleza del hombre: por una parte una humanidad física ligada al resto del mundo animal y, por otra parte, un

pensamiento que es puramente una facultad humana. Su gran punto será siempre el “cógito, ergo sum” (pienso, luego existo) y de allí fluirá toda su filosofía al mismo tiempo que su concepto psicológico.

De toda su disertación sobre este punto en el “Discurso del Método” yo me aparto simplemente en el sentido de que el hecho de PENSAR no incluye estrictamente que existamos, sino solamente que existimos en el mundo del PENSAMIENTO! Y si tomo la explicación que él da para demostrar que su razonamiento es justo, encuentro que dice esta ocurrencia: “Supongamos un triángulo que me es dado; yo percibo distintamente que los tres ángulos son necesariamente iguales a dos ángulos rectos...”. A pesar de mi gran admiración por Descartes no puedo menos que declararme insatisfecho sabiendo perfectamente que este principio geométrico es falso.

Prefiero ver la continuación de su frase que dice: “Yo no persigo, por otra parte, más que asegurarme de que un triángulo existe”... Por un lado su aceptación de teoremas matemáticos perfectamente establecidos y, por otro lado, sus principios filosóficos de duda, son de un extremo interés para el análisis de los motivos cartesianos.

Es conocido que René Descartes escribió una rectificación a sus trabajos de dióptrica y meteórica para confirmar su acuerdo con Galileo que acababa de publicar una colección de nuevas leyes. Resulta muy extraño o fue una medida estratégica de su parte, que al leer su código de moral se encuentre como primera máxima: ¡“Obedecer las leyes de su país!”... e insiste en el hecho de que él debe seguir las costumbres de su país y aceptar la fe que por la Gracia de Dios le ha sido inculcada!...

Hay algo de anormal en su obra, pero yo supongo difícil de descubrir los factores exactos que han influido en su juventud, pues dice él, que contaba 23 años solamente cuando se dio cuenta de que debía desembarazarse de todas las opiniones erróneas que había amasado.

La filosofía cartesiana fue muy extendida y defendida por Malebranche que, siendo un sacerdote católico reconcilió los principios de Descartes con los dogmas de la Iglesia (1638-1715).

Spinoza (1632-1677) ha avanzado considerablemente en la originalidad de la doctrina cartesiana y mira la materia no como inferior al espíritu sino que su idealismo lo impulsa a ver la

igualdad de las cosas sin negar la dualidad en todo el Ser, como Dios y Naturaleza siendo dos aspectos de una misma realidad. Como reacción a este idealismo universal la escuela metafísica de Leibnitz se opone a la filosofía de Spinoza.

G. W. Leibnitz ha revisado la antigua filosofía griega de Demócrito que consideraba el universo como un conjunto de mónadas o átomos individuales. Demócrito, en el siglo V antes de la Era cristiana, consideraba esta colección de

“mónadas” como puramente material. Gottfried Liebnitz (1646-1716) estima estas individualidades como centros de fuerzas espirituales, en una palabra, el filósofo alemán ve a Dios mismo en sus centros.

El alemán Emmanuel Kant (1724-1804) ha derribado muchas teorías con su visión acerca del conocimiento alcanzado mediante la experiencia que él ha llamado “a priori” y que es la verdad abstracta. Donde mejor están explicadas sus concepciones metafísicas es en “De mundi sensibilis et intelligibilis forma et principiis”, así como en su tratado “Kritik der Reinen Vernunft” (Crítica de la Razón Pura).

Con la ley de asociaciones mentales es preciso abandonar definitivamente la escuela cartesiana y su psicología abstracta y proseguir con la teoría de que la idea viene al espíritu por la secuencia lógica de otra idea ya presente, es decir, una idea llamando a otra por similitud, por contraste, por ley de causa a efecto, o bien, por otros factores de este género.

Había ya una tendencia acerca de la asociación de ideas en los escritos de Aristóteles que concebía los pensamientos sobre todo en relación con la memoria. Luis Vives, aquel comentarista español de Aristóteles, había ya sustentado este punto en el siglo XVI.

La doctrina de la psicología de asociación se encuentra en primer lugar en Thomas Hobbes (1588-1679), autor de “Leviathán”, quien intenta establecer una relación entre la actividad mental y la experiencia de los sentidos, tratando las ideas como debidas a la sensación material.

Si Descartes no hubiera mezclado a su “cógito ergo sum” el deseo de adherirse a las opiniones moderadas, según su primera máxima, él se habría entusiasmado de ver al autor de “Príncipes de la Filosofía” y de “La Pasión del Alma” (58) adherirse a la causa de las filosofías orientales proclamando la ilusión en todas las cosas, como aquello que él escribió en el sentido de que “nadie ha probado que el triángulo haya existido”...

La teoría de Spinoza es posiblemente la que más se ha aproximado a la filosofía sobre la Yoga de Patanjali, en el sentido de que en la Unidad Universal, según dos maneras de apre-

(58) Libro dedicado a la princesa Elizabeth de Palatine después de un largo intercambio que Descartes tuvo con ella a partir de 1642. “Príncipes de la Filosofía” trata más que todo de la relación del alma con el cuerpo, y de los sentidos con la comprensión.

En 1646 Descartes fue introducido ante la Reina Cristina de Suecia para quien escribió un tratado de psicología, “La Pasión del Alma”, que fue su última obra. Murió de inflamación pulmonar en febrero de 1650.

ciación, Prakriti y Purusha son una misma realidad, como el Dios y la Naturaleza de los filósofos del siglo XVII.

Leibnitz está muy cerca de esta imagen de la emanación divina en las individualidades, como ya lo he manifestado al principio de este capítulo. El espejo y las imágenes son tal como ya Demócrito lo había considerado y como Pascal

también lo había deducido muy bien, mas tanto el uno como el otro han dejado escapar un principio, que Kant ha visualizado muy justamente en lo que concierne a la ley kármica a través de su teoría del conocimiento a posteriori y a priori, pero todos ellos han dejado flagrantes lagunas en lo que atañe a la disección entre las causas y los efectos. Parece que John Locke (1632-1704) ha comprendido un poco mejor, como lo ha descrito en su “Ensayo concerniente a la comprensión humana”, esto de la asociación de ideas. Él hace una diferencia muy interesante al distinguir las ideas de sensaciones, de las ideas de reflexión.

La importancia de la experiencia fue detallada muy bien por George Berkeley (1685-1753) cuya filosofía reposa toda en la proposición de que la “materia es un fenómeno”; obispo de Cloyne, fue un metafísico de prestigio que ayudó grandemente a la ciencia psicológica con su análisis del proceso mental que introduce un nuevo factor en su teoría de la percepción del espacio. Él pretende que la distancia y la profundidad no son percibidas en la misma forma que una sensación física, sino que se requiere otra facultad mental. Por su parte, David Hume continúa el trabajo de Berkeley con el método de investigación de Locke, en sus obras “Investigación concerniente al entendimiento humano” y “Tratado de la Naturaleza Humana”. David Hume (1711-1776) es el primero que después de Aristóteles ha presentado una clasificación de tipos de asociaciones mentales.

Berkeley no le niega la existencia y la realidad del mundo exterior a nuestro cuerpo, y mucho menos ha negado su permanencia y su substancia. Su doctrina nunca puede ser clasificada como un completo realismo y es falso pretender que su doctrina esté basada especialmente en la afirmación de que no podemos ver aquello que sentimos o escuchamos, o de que aún menos podremos sopesar una casa, por ejemplo, o respirar un color o ver un sonido; él simplemente llama la atención sobre estos hechos. La substancia es esencialmente fenómeno, y dice él que hay cuatro fenómenos en los cuales podrían clasificarse los efectos:

- a) objetos y sentidos o “fenómenos-sentidos”,
- b) actos involuntarios e instintivos de la sensación de ver, sentir, tocar, oír o gustar, más aún, los actos instintivos e involuntarios debidos a las emociones,
- c) actos volitivos de escoger las cosas bajo la acción de ver, tocar, gustar, oír u oler,
- d) la colección de las tres clases de objetos que experimentamos por nuestras “ideas” de ello, nuestra experiencia personal resultante cuando hablamos o simplemente pensamos.

Su análisis sobre los milagros indica que son solamente efectos de la manifestación de la materia que es para nosotros in-

sensible, pero con el nombre de sensible. Y hace la pregunta: ¿Qué debemos pensar de la vara de Moisés? (59) ¿Fue ella “realmente” transformada en serpiente

o simplemente se trata de un cambio de ideas en el pensamiento de los espectadores? Y, prosigue él, “¿debemos pensar que nuestro Salvador en las Bodas de Canaan no hizo sino imponer a los invitados el gusto, el color y el olor del vino para crear en ellos la idea de la apariencia del vino?

Este asunto de lo “real” y lo “imaginario” levanta naturalmente rudas controversias. Los cristianos explican a su vez que había una cosa completamente imperceptible en el vino, algo más allá de la percepción de los sentidos, algo indiscernible en el agua que se permuta en la Eucaristía Romana, y solamente aquello que era imperceptible en la vara de Moisés en el desierto se cambió a su vez en aquello imperceptible en la serpiente: la simple perceptibilidad o las cualidades sensibles de tales cosas permanecen siempre en todos los casos lo mismo antes que después del milagro. Los cristianos dicen, igualmente, que si se negara semejante supuesta imperceptibilidad del ingrediente sería negar en este caso las Santas Escrituras, porque sería negar evidentemente la posibilidad del milagro...

Collyns Simon, el comentarista de los tratados de Berkeley, responde concretamente sobre la substancia material (Pág. 125, 2ª parte) que “...finalmente, sería mejor escuchar con respetuosa estupefacción semejantes objeciones de los príncipes cristianos del siglo XIX, pues es inútil responderles...”

La obra de David Hartley, “Observaciones”, expone una clara concepción acerca de las leyes de asociación de ideas, que él destaca del conjunto como el principio fundamental mismo de la psicología. Hartley (1705-1757) describe muy bien la acción de los nervios en relación con el pensamiento. Su teoría de la vibración, dependiente de los nervios, en actividad con el pensamiento, es muy interesante, y es gracias a sus trabajos que el asocianismo inglés se ha cristalizado en una escuela. Thomas Brown (1778-1820) fue uno de sus primeros seguidores en la investigación psicológica. El método introspectivo le permitió observar la sucesión y no la unión de las ideas para obtener la asociación. Es de aquí que parte la época en que los psicólogos no se detienen más en definiciones y principios y procuran una nueva senda, y de ellos solo James Mill representa esta época, y su obra, escrita en 1829, constituye el tipo standard del asocianismo del siglo XIX. “Análisis del fenómeno del pensamiento humano” es un tratado por el método de introspección, pero el detalle más especial es el aporte de la “creencia” que él mira como inseparable en la asociación. Su hijo John Stuart Mill (1806-1873) es mejor conocido por sus trabajos de economía política y de lógica, sin embargo, ha aportado su piedra a la construcción de la psicología moderna.

(59) Véase la explicación esotérica en el Mensaje II, de la serie de los Grandes Mensajes, titulado: Los Centros Iniciáticos, capítulo El Gan Arcano, referente a los Vers. 3 y 4 del Cáp. IV del Éxodo.

El filósofo escocés Alejandro Brain (1818-1903) fue un educador de renombre que ha separado definitivamente la psicología de la metafísica, demostrando su íntimo contacto con la ciencia natural. Para complementar mejor se podría aun mencionar a George Henry Lewis (1817-1878) y a Herbert Spencer (1820-1903) quienes fueron populares en la evolución del pensamiento humano por sus escritos tan importantes; tanto uno como el otro se interesaron en la observación.

En Francia influencia profundamente la escuela de los jóvenes pensadores: Etienne de Condillac (1715-1780), Charles Bonnet (1720-1793) quien escribió “Ensayo de Psicología” y “Ensayo analítico de las facultades del alma” y Claude Adrien Helvetius (1715-1771) con su psicología empírica. Comparable a Mills y Brain en Gran Bretaña, la psicología francesa de asociación es representada primeramente por Hyppolyte Adolphe Taine (1828-1893) que es mejor conocido como historiador y crítico literario. Su obra sobre psicología apareció en 1870 con el título de “La Inteligencia”.

En Alemania es Johann Friedrich Herbart (1776-1841) quien representa la psicología empírica y a su vez Friedrich Eduard Berke (1798-1854) se interesa en lo que se relaciona con las escuelas asocianistas. Johannes Peter Muller (1801-1858) está en el movimiento de la psicología experimental, así como Ernst Heinrich Weber (1795-1878), Hermann Lotze (1817-1881), Gustav Theodor Fechner (1801-1887) y Wilhelm Max Wundt (1832-1920).

En el conjunto de las definiciones de psicología es preciso hacer notar que subsiste cierta duda, una ligera confusión, una terminología mal empleada muy a menudo. Psicología quiere decir más o menos experiencia mental y la averiguación, en cierta forma, de que existe un EGO, una personalidad consciente en presencia de un “continuum de tiempo y espacio” (un mundo objetivo) delante del cual se puede reaccionar.

Los recientes ensayos psicológicos han proporcionado un poco más de luz acerca de las relaciones entre el cuerpo y el espíritu, y podemos apreciar actualmente un cierto “paralelismo psiconeural”, es decir, una relación inmediata entre espíritu y sistema nervioso, como ya lo habíamos definido. En su época de fundación la secta religiosa “The Christian Science”, que fue fundada en Nueva York en 1866 por Mrs. Baker Eddy, fue la más prominente escuela del pensamiento en su género. La enseñanza reposa en el hecho de que siendo nuestro cuerpo una emanación del Espíritu de Dios, debe ser perfecto, y de que las enfermedades son ilusiones debidas a un mal pensamiento. Es con la renovación de pensamientos puros y particularmente negando la existencia misma de la enfermedad, que los adeptos de esta creencia pretenden sanar. Otras escuelas de “curas milagrosas” existen con líneas más ortodoxas, y no nos detendremos en los sistemas de curación por oraciones, sugestión, fe o hipnotismo que han dado origen al psicoanálisis cuyo nombre está ligado al doctor vienés Sigmund Freud (1856-1939). En efecto, es con la hipnosis con la que primeramente ha trabajado el sabio doctor señalando

que las enfermedades mentales y los desórdenes nerviosos son debidos en gran parte a choques o depresiones o conflictos del pensamiento, y que la dificultad está en que la persona misma ha olvidado muy a menudo la causa de su enfermedad, y este es el trabajo del psicoanalista, el de colocarla de nuevo allí, a la luz del día, y estas ideas en represión son llamadas técnicamente complejos. Freud expuso primero que todos estos desórdenes son complejos de naturaleza sexual aunque más tarde admitió que algunos otros agentes podían intervenir, así como lo consideran el popular doctor suizo Jung y otros psicólogos contemporáneos.

La psicología moderna juega su papel educacionista con el mayor éxito y los sistemas de J. H. Pestalozzi (1746-1827), de F. J. Herbart (1776-1841) y de F. W. A. Froebel (1782-1852) han confirmado la importancia de sus teorías.

Desde los primeros tiempos la ética y la moral han jugado un papel fundamental, cualesquiera que hayan sido las consideraciones del Estado. Platón, Aristóteles, Lessing, Hegel, han presentado ampliamente el principio de armonía y de cooperación entre los individuos como el factor principal para la estructura misma de la política y de la sociología, en la representación ideal del Estado. J. J. Rousseau en el “Contrato Social” lo ha demostrado particularmente.

Las bases de un nuevo Estado deben comenzar con el problema individual, lo cual está admirablemente bien definido en lo que se podría calificar de primera obra de psicología, el tratado denominado “Del Alma”, obra de Aristóteles, el más grande de los sucesores de Platón. El concluye diciendo, sin embargo, que no podía llegar a una opinión definitiva al respecto, si las funciones particulares que resultan de la diferencia del ser animado y las cosas inanimadas corresponden a una entidad que puede de todas maneras continuar existiendo después de la disolución del cuerpo físico!... Mientras que Platón da mayor importancia a la sublime y pura función intelectual del alma, Aristóteles contempla más las funciones corporales que denomina el alma-vida.

Todo el valor de estos detalles es lo primordial para la constitución de un sistema de existencia y, es por lo mismo, que el método social a considerar depende totalmente de la confirmación que podamos dar a estas observaciones sobre el alma, para tener una sociedad dirigida en tal o cual sentido.

En efecto, según la concepción de los individuos va a resultar su manera de vivir y lejos de querer volver a trazar la “República de Platón” yo pienso solamente hacer notar que los antiguos procuraban mucho más para sus contemporáneos que nuestros gobernantes que no son sino simples pedagogos.

Descartes, el fundador en cierta forma de la filosofía moderna, no diferencia lo humano de las otras cosas materiales dice solamente que es una máquina complicada cuyo trabajo es explicable mediante los principios mecánicos, aunque

él, sin embargo, atribuye al Hombre solo un alma y ésta ejerce, según él, la función mental superior.

Es el alma siempre el gran punto de discusión y ya sea John Locke con su principio de religión revelada o el Obispo Berkeley atacando el materialismo o el escéptico escocés David Hume protestando contra la falta de pruebas de la tradición de creer en el alma: de todas maneras no fue nunca explicada exactamente la naturaleza de esta partícula del individuo o de la personalidad, porque en ella misma había necesidad igualmente de ver a que se supedita en realidad la noción del Yo superior. Emmanuel Kant ha cambiado un poco el sistema de discusión, pero no ha dado en ninguna forma una puerta de salida al dilema y por esto mismo ha dejado sin mayor explicación lo que por mi parte yo denomino como **el doble** o sea el alma entendida en el sentido de **algo intangible** o **aerosome**. Este último filósofo insiste en el hecho de que al percibir nosotros los objetos materiales podemos solamente conocer sus apariencias, y que la naturaleza de nuestra concepción del mundo físico es casi enteramente determinada por la naturaleza de nuestro pensamiento. Es también el mismo comentario que yo hice al postulado planteado por Descartes: “pienso, luego existo”, al que yo respondo: sí, “yo existo”, pero “soy en pensamiento solamente”; nada me prueba que existo en realidad!...

No solamente el problema del alma ha apasionado siempre a los pensadores sino que lo más profundo de todo puede ser la misma base de la filosofía o sea aquella ideación entendida en el sentido de espíritu. Es a esto que he querido llegar, pues tengo la impresión de que se pierde de vista muy a menudo la diferenciación entre el alma y el espíritu.

El alma es un mediador plástico que ha servido de vehículo al espíritu para encarnarse en un cuerpo que va a permitirle evolucionar hasta su reintegración final, y así mismo en la desintegración de este cuerpo físico que le ha servido para la preparación al perfeccionamiento, para las pruebas necesarias, para obtener lecciones, etc., el alma una vez más sirve de vehículo para dar vuelo al espíritu que retorna a esferas más elevadas, en el sentido de vibraciones más tenues.

La psicología moderna ha venido a socorrer en parte este problema que comienza a ser considerado diferentemente; de allí que la psicología sea la ciencia positiva de la manera de vivir, la ciencia de conducir las cosas vivientes.

Pero queda un gran punto de interrogación que es el por qué del perfeccionamiento, el para qué buscar todo esto, cuál es la necesidad de progresión, el término de la espera, el objeto, la finalidad. La certidumbre de esta respuesta dará la clave del movimiento social a seguir, pues de otra manera es perder el

tiempo erigir formas sociales, morales, éticas, gubernamentales, tendencias todas que escapan al problema real: la VERDAD.

El problema del alma no es típicamente religioso, ni es una mística para estudiar las relaciones de nuestras facultades, de nuestras sensibilidades, aspiraciones, emociones, sistemas, métodos, etc....

El estudio de la consciencia permite establecer un movimiento colectivo porque la comunidad debe tener en cuenta las reac-

ciones individuales para poder con eficaz certidumbre rehacer su mundo, organizado en sociedad.

La estructura del pensamiento debe ser analizada, pues es preciso aprobar algunas concepciones que no han podido recibir una aceptación general. Es simplemente una advertencia, pero se hace posible porque aquello fue siempre el privilegio de una clase, de una tendencia, de una parte de la humanidad bajo la cual el problema ha sido considerado: una clase, porque ha sido siempre en los filósofos en quienes ha recaído el derecho de clasificar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones; una tendencia, la cual generalmente se ha entrevisto dentro del cuadro religioso o igualmente como una tendencia simplemente disertativa, nunca con una dinámica trascendental, es decir, aplicada a la vida práctica; por último, una parte de la humanidad, porque siempre se ha tenido en cuenta solamente lo que concierne a nuestros pensadores de Occidente.

La filosofía para nosotros es Platón, Aristóteles, Descartes, Leibnitz, Kant y cualesquiera otros del mismo género, excluyéndose fácilmente a Confucio, Lao-Tzé, Millarepa, Gautama, Abdullah, Iusuf Alí, Kapila-Muni, Zinnendorf, Zoroastro, Paracelso, y no he mencionado los más célebres... Se conoce apenas a investigadores como Eliphas Levi (Abate Louis Constant), Raymond Lulle, Hillel Rabi Simeón, para no hablar de los orientales como San Arulmandhy-Sivachariar el más grande de los escolásticos agámicos (60). Debemos citar también a Sancararkarya, el gran Maestro budista, al Gurú Nanak (contemporáneo de Luther y fundador de los **Sikhs**, la secta disidente del hinduismo, quien se rehusó a reconocer la idea de las castas), así como es necesario agregar a Nataputta, sucesor de Sarsva y contemporáneo de Gautama el Buda, llamado también Mahavira (el gran Hero) o Jina (el victorioso), fundador del jainismo, quien predicó la vida as-

(60) Desde el punto de vista de la autoridad del hinduismo, los AGAMAS así como los Vedas son considerados como las únicas enseñanzas verdaderas, pues todas las Escrituras son derivadas de ellos. El SAIVA-AGAMAS es la revelación del Dios Perfecto. Los Vedas constituyen enseñanzas *generales* y los Agamas forman las *especiales* revelando la esencia de la Verdad de los Vedas y de la Vedanta, de tal manera que solamente los Agamas han sido considerados como *siddharta* en tanto que los demás libros son *purvapaksha*. Al

contrario de los Vedas que predicán el culto al Fuego (Agni), los Agamas en cambio mencionan el culto al Templo como un ritual, lo más importante en el dogma externo. Sin embargo, es necesario considerar que los Agamas modernos no pueden ser incluidos en las Escrituras (entendido con respecto a los Textos Sagrados Antiguos), pues los Agamas modernos son compilaciones agregadas a través del tiempo al texto original, especialmente en el siglo XII, pues no se encuentran vestigios en los Upanishads y tampoco las referencias de los Vedas prueban que estos últimos reconozcan estos Agamas. Podría haber sido que los Agamas fueron compilados más tarde, después de los Upanishads, por algunas sectas del brahmanismo posteriormente a la declinación del buddhismo. Por ejemplo, las referencias sobre las castas y especialmente sobre la "intocabilidad" que se encuentran en los Agamas modernos son opuestos al espíritu del Saiva-Siddhanta. Así mismo, las anotaciones incorporadas por autores posteriores provienen de las reglas de la Orden social de los Saivitas.

114

cética (61). Cuántos doctores en filosofía recientemente salidos de la Universidad podrían decir algunas palabras sobre Abuchaffar Mohamed Abenmusa-Al-Karismi el célebre filósofo musulmán o acerca de Sharihotsu el más sabio de los diez discípulos de Geber el célebre alquimista nombrado Papa bajo el nombre de Silvestre II, del astrónomo e importante sufista Al-Biruni o de Mayer Lambert quien hizo una muy bella traducción del Sefer Yetzirah... porque ellos han contribuido a la salvaguardia de la Iniciación que la enseñanza oficial ignora y cuya existencia QUIERE ignorar. Estos nombres de que he hecho mención no han sido escogidos como cosa especial pues están lejos de ser los más populares o de pertenecer a la élite la cual podría yo tener tendencia de preferir; es simplemente que sin ninguna razón especial han venido inmediatamente a mi memoria en el deseo de ofrecer personajes de las más diversas concepciones a fin de no limitarme a un ángulo que podría ser parcial.

En efecto, es extraño que la enseñanza universitaria sea siempre conducida hacia una cierta línea y lejos de ser imparcial se limita a un cuadro deseado por los gobernantes. Esta canalización del pensamiento es bien conocida a través de las edades: el dogma religioso tanto como el científico han hecho demasiados estragos para que nos detengamos a mencionarlos. La Iniciación es la tradición metódica que preserva la VERDAD, los principios del conocimiento, ayudando a un mismo tiempo a la comprensión a aquellos que no pueden esperar la completa **realización**. El Padre jesuita Laffiteau ha dicho: "La iniciación de los misterios es una escuela de profetas que encerraron todo lo esencial y todo el espíritu de la religión donde los no iniciados no ven más que la corteza"... Magnífico ver la tradición iniciática defendida por uno de los más fieles representantes de la Iglesia Católica Roma-

(61) El Jainismo es la gran religión de la India predicada por Tirthankaras.

La gran regla de esta enseñanza está basada en el famoso AHIMSA que prescribe antes que todo el no-injuriar, la compasión, la no-agresión, la no-violencia en todos los casos. El Gran *Acharya* (Pontífice) notificó en el Tattvarthadhigama-Sutra, capítulo VII, a los

pueblos que deberían detenerse a pensar y repetir siempre primeramente las 5 sensaciones que se requieren para entregarse a observar en todo momento el voto de AHIMSA:

1. -Vaggupti, la preservación de hablar, es decir, únicamente hablar cuando sea necesario y diciendo siempre la verdad con palabras dulces.
2. -Manogupti, la preservación de la mente, su control, para no dejarla vagabundear.
3. -Irya, el cuidado de dónde y cómo se anda, marchar esmeradamente para no lastimar animales ni injuriar las cosas bajo nuestros pasos.
4. -Adana-niksepana-samiti, el cuidado al levantar o poner en el suelo cualquier cosa para evitar chocar con cualquier animalito.
5. -Alokitapana-bhojan, la permanente vigilancia de lo que se come o lo que se bebe, para absorber cosas puras y sin ninguna posibilidad de matar animales vivientes.

Estas son las reglas para vivir armoniosamente según la doctrina jainica. Aunque el jainismo posee una dualística substancialista (admitiendo dos substancias completamente diferentes: la materia y el espíritu) no es una religión ateística, ya que admite la concepción de Dios y la transmigración de los espíritus.

115

na, la cual por lo general se levanta tan fuertemente contra lo que popularmente es llamado “ciencias ocultas”, “hermetismo”, “pseudofilosofía”!

Ya es tiempo de que el mundo entienda primeramente que hay otros estudios a más de los que se conocen generalmente, pues aun en las personas más intelectuales he visto en ocasiones ignorar los primeros rudimentos de la astrología confundiendo esta ciencia con la quiromancia, la yoga con el fakirismo, la Magia con el ilusionismo, etc.... En segundo lugar, es preciso que el mundo comprenda que es resolviendo el problema individual como se llegará a establecer una Era de armonía, pero fuera de la política o de las formas gubernamentales intentadas hasta hoy día, o sea todo el lapso conocido con el nombre de historia de la humanidad, puesto que existían en otra época (hace 10, 15, 25.000 años y más) Épocas de Paz, Edades de Oro, debidas al sistema esotérico que los Dirigentes, los Iniciados, empleaban para gobernar con justicia y comprensión en la más perfecta unión de todos los hombres.

Las Grandes Comunidades Iniciáticas han dado sus pruebas y el hombre anhela reencontrar sus derechos, su conocimiento y su Vida.

Entre el rígido sabio y la masa supersticiosa poco a poco se han establecido contactos y así el sabio ha venido a terminar “supersticioso” si pudiera denominarse de esta manera su comprensión de los elementos supranaturales que él comienza a admitir, y la masa por su parte ha venido a terminar más “rígida” si así puede comprenderse su insistencia en recibir explicaciones más objetivas y concretas. El hecho es que el uno y la otra se acercan de nuevo como antes... hace muchísimo tiempo...

Cuando se ve a los sabios inclinarse hacia la espiritualización de la materia uno se siente reconfortado con una esperanza en un porvenir menos fanático, y otro

tanto cuando se aprecia un renacimiento de las ciencias llamadas ocultas que el público comienza a comprender nuevamente en su verdadero carácter y no por la vía de la explotación de la credulidad humana.

Es estimulante ver al sabio no volverse supersticioso sino receptivo a los conocimientos de la **suprafísica** y la **hiperquímica** consideradas como ciencias mágicas aun hace poco tiempo. Es alentador observar al público volverse menos rígido y más objetivo en su aceptación de las cosas, más abierto al conocimiento y listo a la investigación.

Cuando se leen nombres como William Mc Dougall de la Universidad de Oxford, William Glover de Cambridge, el Profesor W. F. Barret del Colegio de Ciencia de Irlanda y otras personalidades tan serias como el Profesor C. Richet, Edouard Arnoux y otros científicos contemporáneos que se adhieren a las experiencias del físico W. Crooks y testimonian las “iluminaciones” de Swedenborg quien fue uno de los más grandes sabios de Europa, se siente que definitivamente el mundo actual ha dado un paso en la unión de la Ciencia y de la Religión, se podría más

que todo aludir a la búsqueda del equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo, una armonía entre los sentidos y la razón, entre lo intuitivo y lo analítico, en otras palabras, el mundo recoge aquello que enseñaban los Colegios de Iniciación: las dos polaridades: la inspiración y el conocimiento a la disposición del Saber humano, la revelación y el estudio para alcanzar la Sabiduría.

El gran sabio francés Marcellin Berthelot no se ha asustado de proclamar que la ciencia moderna debe regresar a la alquimia antigua. Jollivet Castellot ha demostrado en cierta línea científica la grandeza de las fórmulas filosóficas de los Antiguos y como dice bien Claude Bernard... “habrá un día en que el sabio, el historiador, el filósofo, hablarán el mismo lenguaje...”

En breve, el terrible desdén del sabio y la creencia crédula del ignorante darán lugar entonces a una más racional actitud del espíritu. Existe un gran deseo de conquistar los variados fenómenos que están más allá del territorio de la ciencia, y de los cuales se ha abandonado ya el concepto de que pertenecen al reino de la superstición.

No olvidemos aquel pasaje del Obispo Butler en su obra “Analogía” donde oportunamente dice: “... nuestra noción de lo natural se engrandece con nuestro conocimiento, así como un conocimiento de mayor extensión que el nuestro se torna enseguida para nosotros plenamente natural: por ejemplo, la completa absolución cristiana nos parece ahora tan sencilla como la más visible de las cosas que se nos manifiestan a nuestro alrededor...”

Todos los teólogos están de acuerdo con San Agustín en confirmar que los milagros no están en contradicción con la naturaleza. Igualmente lo menciona la Biblia en Amós III-7, pues Dios no emplea nada sobrenatural para manifestarse.

Es evidentemente difícil delimitar la frontera entre lo natural y lo sobrenatural, hasta aquel día en que conozcamos la naturaleza entera; nuestro conocimiento ha dado origen a la investigación científica que encuentra un límite porque aquello que ha emanado de nuestro organismo es limitado como el organismo mismo, y es preciso hacer un llamamiento a las facultades calificadas como sobrenaturales, que es preferible denominarlas **supranaturales**, y que en realidad son espirituales puesto que pertenecen al espíritu mismo: están más allá de las limitaciones de las dimensiones y de otras fronteras de las facultades únicamente fisiológicas.

En la Institución Real de Londres en 1866 el Reverendo Charles Kingsley en una admirable conferencia sobre ciencia y superstición ha definido esta última palabra como: “temor a lo desconocido”. La definición más correcta podría ser: creencia sin relación con los hechos, donde no hay conexión entre la causa atribuida y el efecto imaginado. Sin embargo, sería infantil situar en el dominio de la superstición todo aquello que nos es desconocido, porque como dice Arago: “dónde estaríamos si nos metiéramos a negar todas las cosas que no supiéramos cómo explicar”. Nadie es omnisciente y el distinguido filósofo Sir John

Herschell agrega: “el filósofo debe creer todas las cosas que no son improbables y esperar todas las cosas no imposibles”.

En “Philosophical Transactions” de la Royal Society de Londres aparece una cuenta rendida por allí en 1736 que proporciona un notable resumen de los trabajos de Mr. Grey, un famoso pionero de la investigación de la electricidad. Se trataba en efecto de los movimientos giratorios de una pequeña bala suspendida de un hilo en la mano del experimentador. Ese movimiento siempre evolucionando en el sentido de los planetas alrededor del Sol le hizo concebir una nueva teoría para el movimiento planetario. Sin embargo, el “péndulo explorador” no es cosa nueva, los romanos ya le conocían, y mucho antes de eso se hallaron los vestigios de la varilla adivinatoria, pero como en épocas regulares sobreviene también la recrudescencia de los conocimientos por eso se cree ahora en el descubrimiento de nuevas leyes, conceptos o teorías.

El doctor Mortimer, Priestley, el sabio Wheeler y cuántos otros han reanudado la experiencia de Grey para aprobar o desaprobado su valor. Por su parte, el filósofo alemán Ritter, con su “sideriano”, creía haber encontrado en ello una nueva fuerza; él trataba en efecto de la acción muscular inconsciente. Un jesuita erudito, el Reverendo Padre Le Brun (ver Historia Crítica de las Prácticas Supersticiosas,

París, 1702) cuenta cómo él perseguía así a los criminales o localizaba a los padres de los hijos abandonados; la cosa vino a ser tan corriente que el Cardenal Camus invocó la autoridad de la Inquisición. Es solamente hasta 1854 que la varilla adivinatoria fue expuesta científicamente, por el francés M. Chevreul (la Revista de Dos Mundos presentaba ya en 1833 interesantes cartas) y dos siglos antes el jesuita A. Kircher hizo otras bellas exposiciones al respecto: “Magnes Sive de Arte Magnética” y su último tratado “Mundus Subterraneus”. Dos obras son muy importantes en este dominio: “Automatismo Psicológico” de P. Janet y “Los movimientos inconscientes” del Profesor C. Richet. El camino a la investigación psíquica está definitivamente abierto en nuestra época moderna y los dos volúmenes de “Human Personality” debidos al genio brillante de W. H. Myers han impresionado en tal forma a los sabios que los cuatro capítulos de esa “magnus opus” de Myers son actualmente incorporados al examen de admisión a la filosofía moral y mental del Trinity College de Dublin.

El Profesor Sidgwick, Edmund Gurney, Frederic Myers, Gerald Balfour, fueron recios investigadores en lo que se relaciona a la personalidad humana que viene a ser naturalmente más y más compleja de acuerdo a nuestros mayores conocimientos adquiridos.

Mr. E. Blyth de Edimburgo (Proc. S. P. R. volumen VIII, página 352), refiere que cuando su hermano de 6 años de edad paseaba un día con su padre, éste le preguntó a qué hora había nacido y qué hora era en ese instante. El niño se pasea un momento volviéndose después hacia su padre y le da el número de segundos que habían transcurrido desde su nacimiento. El padre anotó las cifras, se puso a verificarlas y luego regresa hacia el pequeño Benjamín y le dice: “Te has equivocado en 172.800 se-

gundos”, a lo que el niño responde: “Oh! papá, te has olvidado de descontar los dos días de los años bisiestos de 1820 y 1824”.

Semejantes facultades denominadas **yo subliminal** son generalmente inexplicables y desaparecen después de la infancia. El Profesor Safford cuando tenía diez años podía muy bien calcular mentalmente en un minuto una multiplicación cuya suma fuera un número de 36 cifras, pero perdió esta facultad en el crecimiento y pensó que la necesitaba más, desgraciadamente, siendo adulto.

El término **yo subliminal** como Mr. Myers lo ha empleado y como es generalmente adoptado, tiene un campo verdaderamente extenso. Sir John Herschell ya ha hecho mención de estos fenómenos diversos en lo “vital” y en lo “mental”, pero que quedan en el dominio de la psicología ortodoxa (sugestión, facultades o poderes vivientes pero inconscientes, elevadas posibilidades de genialidad, niños prodigios, hipnotismo, trance, consciencia dual o “yo múltiple”, etc.). Pero el término **subliminal** puede igualmente ser empleado para las facultades que permiten, por ejemplo, “ver sin el recurso de los ojos” y que se

relaciona con todos los fenómenos que tienen lugar fuera del espíritu de aquel que percibe, tales como la telepatía, y con todas las teorías acerca de los espíritus desencarnados, etc., todo lo cual debe ser clasificado en ciertos casos y que es preferible calificar de **supraliminal** (o más allá del umbral de la consciencia), pero a veces ay! este término ha sido empleado de manera limitada para expresar lo que tiene lugar en nuestra consciencia vagabunda, aquello que sería de mejor valor llamar **cisliminal** (en el umbral, debajo del principio de la consciencia, lo que equivaldría más o menos a los actos inconscientes).

Brillantes personalidades han participado en la investigación psíquica como el Muy Honorable A. J. Balfour, Primer Ministro de Inglaterra en 1893, otro Primer Ministro también Mr. Gladstone, el eminente sabio Sir William Crooks, el Dr. A. R. Wallace, Sir J. J. Thomson, Lord Rayleigh, Sir O. Lodge, el Profesor Richet distinguido psicólogo, Madame Curie la descubridora del radium, el Profesor Bergson, Bernheim, Janet, Robot y Hertz; también en América los Profesores W. James, E. Pickering, Bowditch; en Inglaterra también Lord Tennyson, Mr. Ruskin, Mr. G. F. Watts, etc....

Sería muy largo enumerar todas las experiencias de lectura del pensamiento, transmisión del pensamiento, telepatía o transferencia en el estado hipnótico, todos los sistemas de mesmerismo, hipnotismo, sugestión, etc.

Después de la venida a París de Mesmer en 1778 (connotado doctor suizo nacido en 1733 que operaba en Viena con un nuevo fluido que él llamaba magnetismo animal) con su método de terapéutica que le sirvió para tratar 8.000 personas con el mayor éxito, los miembros de la Academia de Ciencias lo hicieron impopular con sus ataques. La ruta estaba abierta y el Marqués de Puységur la ilumina científicamente por un momento con sus curas milagrosas que el Dr. A. Bertrand en 1820 rechaza por ser un estado de sugestión simplemente. En Londres

fue fundado un hospital mesmérico por el Dr. Elliotson, profesor de medicina del University College Hospital, quien publicó un diario, el “Zoist”, que durante 13 años fue el órgano oficial de los médicos mesmeristas. Otro discípulo del mesmerismo que merece ser mencionado es el Dr. Esdaile, cirujano de la India, quien fundó un hospital de mesmerismo en Calcuta donde bajo trances mesméricos operó 261 casos graves, extrayendo 200 tumores que variaban en su peso de 10 a 103 libras! Es preciso hacer notar que siguiendo este procedimiento los casos de mortalidad fueron reducidos del 50% al 8% en estas infecciones.

El Dr. Braid aportó en 1843 su hipnotismo; médico de Manchester sostuvo que cada quien podía dormirse al fijarse en un punto brillante. Fue uno de los primeros en sustentar la tesis de la frenología, como ya antes lo habíamos mencionado.

Prosigue una ola de entusiasmo por el hipnotismo y las prácticas fueron estimuladas por célebres fisiólogos como el doctor Charcot, Liebault, Berheim, Dr. Bramwell y el Dr. Lloyd Tuckey y por toda la serie de sabios que han contribuido y siguen contribuyendo a la evolución de los conocimientos humanos aplicando enteramente las prácticas maravillosas de las facultades inherentes al ser viviente.

Qué lástima sin embargo que el sistema no hubiera sido mejor dirigido hacia la pedagogía trascendental. Es preciso pensar en los servicios que pueden prestar las teorías psico-analíticas y psico-terapéuticas. La Escuela fisiológica fundada por Fechner pretende haber hecho de la psicología una ciencia exacta, pero no posee mucho de procedimiento fisiológico puro ni bastante examen psicológico, pues con todo y los maravillosos instrumentos como el cronógrafo, el dinamómetro, el estereoscopio, el astesiómetro, el pletismógrafo, el algómetro, el pseudóptico, etc., se trata más bien de una materia de procedencia nerviosa y cerebral, y si el carácter fuera únicamente un problema semejante de ciencia exacta nos sería dada entonces la facilidad de operar sobre el córtex para cambiar un criminal en pacifista y a un sátiro en ascético estudiante de la contemplación!

Aquí toma su lugar la teoría que considera al espíritu simbolizado por el “vis inertiae”. Su autor fue Johann Friedrich Herbart quien nació en Alemania en 1776 y bajo la tutela de Fichte estaba ya muy familiarizado a los 18 años con las discusiones religiosas y filosóficas (62). Según él, el espíritu es un todo homogéneo carente de propiedades especiales, es “Vis Inertiae”, es decir, que deja a sí mismo el permanecer sin continente ni contenido.

En el mundo material es sin duda el nitrógeno la cosa más negativa, pero cuando es comparado con el espíritu tal como lo concibió Herbart, resulta erizado de cualidades positivas. El afirma que el espíritu en el momento del nacimiento es un todo

(62) En 1805 había optado por el profesorado de filosofía en Gottingen, en 1809 fue el sucesor de Kant en Konisberg y en 1833 regresó a Gottingen donde permaneció hasta su muerte en 1841. Sus trabajos fueron publicados en doce volúmenes por su discípulo Hartenstein.

homogéneo, vis inertiae, y tiene el poder de reaccionar sobre las impresiones, pues de otra manera el espíritu no tiene por sí mismo cualidades propias sino que está sometido a la actividad del cuerpo. Agrega Herbart que los espíritus son todos los mismos, pero que los cuerpos son diferentes lo que hace que seamos iguales espiritualmente al nacer y es el estado fisiológico diferente para cada uno el que da inmediatamente otro plan a cada espíritu según el cuerpo donde él se encarne. Es decir, que un espíritu de un recién nacido es el mismo que el de otro recién nacido y que en lo concerniente a los espíritus, el del salvaje es idéntico al de un gran profesor universitario y el canciller inicia la partida con el mismo rango espiritual

que el pocero de servicios públicos!... Así mismo en su teoría atómica de la química dice él que el mundo está compuesto de átomos de diversas clases, y en cuanto a psicología la teoría herbatiana pretende que el mundo mental está formado por sensaciones y que éstas son de diferentes naturalezas, por ejemplo, que una idea visual está fundamentada en una sensación de visión, que una idea auditiva se basa en una sensación de escuchar, etc....

Yo no querría aparecer demasiado crítico, pero parece que este sabio se inclina de un lado o de otro en ciertos momentos y simultáneamente, pues donde se encuentra la parte de fisiología y psicología nunca ha hecho intervenir la síntesis sino que más bien se inclina parcialmente hacia una u otra de estas especialidades. En ciertas ocasiones se ve a Herbart dar una teoría lo más científicamente concreta en el aspecto material humano, y en cambio en otras ocasiones se esconde bajo explicaciones de un mundo más etérico... “La psicología herbatiana aplicada a la educación” por Adam, o “Introducción a la pedagogía de Herbart” de Ufer, son obras en las que se muestra la importancia de estas concepciones psicológicas en la vida práctica, pero el proceso es algunas veces obscuro como en el libro de Hayward “El secreto de Herbart” que no obstante le hizo resurgir (sin quererlo).

Se sabe que Eucken no creyó en el hecho de la espiritualización de nuestro mundo, y como escribe Boyce Gibson en “La filosofía de la vida de Eucken”: “un mundo donde las ideas espirituales puedan prevalecer está aún por hacerse, y este proyecto de un reino con su cultura social en tal sentido, ondea para la humanidad como una ilusión y un sueño”. Pero una vez más: ¿Por qué? Porque parece que el hombre y el pensador en particular quieren siempre salvar la “personalidad” y en el largo tiempo que este comportamiento ha persistido no ha tenido resultados para la espiritualización colectiva.

Hago resaltar del “Know Your Own Mind” de William Glover (págs. 92 y 93) que “así pues debemos una vez más abandonar lo que constituyó durante largo tiempo las combinaciones fijas de ideas porque el proceso del estudio para la reconstrucción de ellas no puede provenir siempre de la serie de aportes de nuestro conocimiento. Después de Arquímedes, Copérnico, Galvani, Volta, Newton, hasta Watt, Darwin, Edison y Marconi la historia de la civilización nos muestra cómo una simple percep-

ción, un simple interruptor, puede transformar, trastornar, todo un sistema de conocimientos y ocasionar un nuevo y completo arreglo del antiguo material”.

Ciertamente, se debería hacer tabla rasa de todos los conceptos ortodoxos, olvidar todas las frases hechas, salir del dogma universitario, del fanatismo filosófico que existe en esto como en todo!...

Si antes de todas estas explicaciones del alma, del espíritu, de la consciencia y de todas las otras vibraciones homogéneas tan difíciles de modelar en el estudio psicológico, comenzamos con el análisis de detalles más concretos en sus valores intrínsecos para elaborar conceptos más sólidamente, entonces podría ser ventajoso revisar el ambiguo material que recayendo de tan lejos enardece directamente nuestras bases y quebranta por sí mismo nuestro juicio actual. La energía, esa fuerza misteriosa tan abstracta como la Vida, como el Principio Único, como el Absoluto, existe en todas las cosas y sin embargo nosotros la reducimos a los principios más elementales de la física. Por ejemplo, sabemos que el agua cayendo de una altura de 772 pies a una fuente profunda con el fin de que su energía cinética casi en su totalidad sea convertida en calor, está a un grado Fahrenheit más caliente en el fondo que en la altura (63). Sobre este particular podríamos continuar de la manera más apasionante para documentación de nuestra curiosidad científica, pero limitémonos a pensar que si es posible convertir completamente la energía química del carbón en trabajo sin necesidad de quemarlo primeramente para liberar la energía en calor, entonces la energía de una tonelada de carbón sería suficiente para impulsar un barco de 20.000 toneladas. Por otra parte la energía química del carbón es equivalente a una masa igual a la masa del carbón cayendo bajo la ley de gravedad desde una altura de 2.000 millas (cuarta parte del diámetro terrestre). Aquí aclaramos la inexacta proposición de San Pablo: “Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas invisibles son eternas”.

Hay en efecto un mundo visible y un mundo invisible los cuales desean que todos los hombres los descubran lo más pronto posible porque sin esto nadie buscaría la verdad, pero no por ello deben ser delimitados a “lo efímero” y “lo eterno”. ¿Hay acaso algo efímero en otra forma que no sea la conocida? Y todo parece ser eterno, más al tomar formas distintas cambia la envoltura, o por una nueva tonalidad vibratoria se transmuta en un elemento nuevo. Como en el caso de los astros que efectivamente fueron uno solo y la misma aglomeración de polvo ígneo desató al uno del otro y proyectados en el espacio sideral aparecieron como

(63) Un peso de 42.65 kgms. cayendo de un centímetro tiene la suficiente fuerza energética para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua.

La última unidad de calor es el calórico. En la combustión del carbón, considerado como carbono puro, el calor puede elevar un grado centígrado la temperatura de una masa de agua mayor que la del carbón alrededor de 8.000 veces, o puede elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una masa de agua mayor que la del carbón alrededor de 14.000 veces.

otras tantas esferas de fuego que se enfriaron poco a poco y vienen a ser los planetas que conocemos. La transformación es lenta pero demuestra que lo que parece más inmutable igualmente toma formas distintas que llegan a ser

completamente desconocidas, como estos corpúsculos que proceden de la “galaxia-matriz” para formar un cuerpo astral y que después de una existencia de algunos millones de años irán a refundirse en otro universo...

En otro tiempo se calculaba la edad de la Tierra por su enfriamiento, es decir, que a medida que se descendía hacia el centro de nuestro planeta la temperatura aumentaba y según el espesor de la corteza terrestre enfriada en el curso de los tiempos se calculaba así la edad de la tierra. Estos argumentos han sido de hecho completamente destruidos con el descubrimiento de la radioactividad. Un milésimo de millonésima de miligramo de radium es la porción más pequeña que puede ser detectada, y esta parte de radium ha sido encontrada en todas las rocas comunes y suelo que componen la corteza terrestre, cuyo espesor, alrededor de 50 millas, contiene suficiente calor emanado del radium para equilibrar todo aquel calor perdido por la irradiación de la Tierra. En la corteza terrestre no solamente se puede localizar la presencia del radium sino que además están recientemente descubiertos el uranium y el torium que son tan importantes como el radium en lo que concierne a su contribución de calor, lo que hace que la Tierra, que ha sido mirada como un mundo que se enfría, según las nuevas teorías, venga a presentarse como un globo que se calienta más y más!... (El calor se escapa, sin embargo, a la superficie por medio de emanaciones, pero el interior es una fuente generadora de calor, que produciría en un millón de años una temperatura de 1.800 grados centígrados).

La edad de la Tierra es evaluada en el presente en 5 millones de años y quién sabe si mañana otras teorías no vendrán a trastornar todas nuestras concepciones geológicas y geodésicas.

Con el mismo hecho aclaramos dos problemas: primeramente aquel que tenemos considerado relativo a la materia y sobre todo a la energía, y finalmente la tesis de que nada se detiene, en una palabra, se llega a la conclusión de por qué San Pablo insiste mal en que lo que es visible es perecedero... Con estas mismas nociones que estamos analizando, se vienen a resolver de inmediato soluciones que estaban en suspenso y que tocan al mismo tiempo la cuestión de la energía cósmica y el problema de la radioactividad. Cada instante de la historia de la Humanidad ha dado una nueva luz en el problema del dominio del hombre sobre la materia, pero se omite fácilmente que el salvaje olvidado en la noche de los tiempos que encendió el primer fuego sospechó muy poco las consecuencias futuras de su acto. A medida que el hombre se ha impuesto a la naturaleza vienen a perturbar el curso de su existencia nuevas modificaciones denominadas progresivas, y este hecho, de causa a efecto, hace que el ser humano piense diferentemente.

Instantáneamente una consideración surge con mucha facilidad y hace comprender esto: que cuando se realiza (64) el problema precedente nos preguntamos cómo emplear la energía del uranium, del torium y del radium que han aparecido como una nueva luz y que sin embargo representan uno de los más remotos problemas que enfocaron las antiguas razas.

Los procesos naturales de la energía atómica se desenvuelven necesariamente muy lento. Con el descubrimiento de que una libra de uranio contiene y desarrolla la misma cantidad de energía que 100 toneladas de carbón generando combustión, se conoció que apenas un poco más de una diezmilmillonésima parte ($1/100.000.000.000$) de ello es difundida cada año. Según Frederick Soddy M. A., F. R. S. (Lector sobre radioactividad de la Universidad de Glasgow) estos procedimientos naturales deberían ser controlados y se lograría su proceso mucho más rápidamente que si fuesen espontáneos, mediante todas las nuevas fuentes de energía que no son usadas en la ingeniería ordinaria. La transformación del uranium en helium y presuntamente también en plomo debe ser obtenida de una manera artificial antes de que sea valdera la energía del proceso, entendiéndose aquí únicamente la transformación de un elemento en otro. Este nuevo problema es la **transmutación**, y aunque los alquimistas y otros investigadores lo han tratado de resolver (algunos han acertado) (65) nosotros permanecemos por lo general casi tan ignorantes con respecto al uso de ese suplemento de energía atómica como el salvaje que encendió su fuego sin descubrir por ese solo hecho la aplicación de la máquina de vapor.

Por consiguiente uno percibe muy bien cómo nada es inmutable a la búsqueda de la verdad y bajo ese sentido se evoluciona, es cierto, pero siempre de estado en estado sin jamás poder acoger

(64) *Realizar*, es un término de la psicología iniciática que significa comprender una verdad por expansión de consciencia, bien sea por una asociación de ideas o por el choque de alguna experiencia.

(65) Compulsar las obras de Figuier, Hoefer, Zozime Panapolitain quien podría ser el primer autor con su manuscrito “El Arte Sagrado de Hacer el Oro y la Plata”, María la profetiza, Synesius, Ariste y finalmente Geber con quien comienza el período de literatura alquímica (Alchimia Geberi, Liber Investigationis Magisterii, Summa de Perfecciones del Magisterio, etc.). Morien, Calid y Artephius aún están entre los autores prolíficos, y luego viene Alberto el Grande divulgador de esta ciencia y autor de numerosas obras de las cuales las principales son: “De Alchimia” y “Philosophorum Lapide”; Obispo de Ratisbone, fue el Maestro de Santo Tomás de Aquino conocido más generalmente como teólogo y “Doctor Angélico” de la Iglesia Romana y, sin embargo, un notorio astrólogo y alquimista cuyas obras relativas a estas ramas fueron: “De Esse et Essentia Mineralium”, “Liber Lilli Benedicti”, “Secreta Alchimiae Magna”, “Tractatus Alchimiae”. Es preciso también citar a Roger Bacon (“Opus Majus”, “Speculum Secretum”, etc.), Arnaud de Villeneuve, Raymundo Lulio, Pierre Le Bon, Ricardo el Inglés, George Ripley, J. de Rupescissa, al célebre Nicolás Flamel, al Conde Bernard, Thomas Norton, Isaac Hollandais y Basile Valentine que ha dejado preciosos informes en sus “12 claves de la filosofía”, su “Ultimum testamentum” y “El Azote de los Filósofos”. Luego viene Paracelso que escribió una multitud de obras tanto de magia como de medicina y alquimia. Aún citaremos a Denis Zachaire, Blaise de Vigenere, Gaston Claveus, Nicolás Bernaud cuyos tratados son de importancia secundaria. Theobald de

un plan definitivo, pues en el problema de la materia uno escapa forzosamente a la verdad presente y el rayo del conocimiento también es fugitivo ya que, debido al intelecto él es efímero, es invisible, mientras que la materia permanece aquí. Ella se transforma, pero inherente que es a su partícula atomística es, pues, reconocida por ser visible... Decididamente San Pablo no pensó más allá.

El célebre botánico Robert Brown descubrió en 1827 el movimiento que dio su nombre a la serie de experimentos que prueban el movimiento perpetuo que, sin embargo, ya era conocido antes. Cada cosa está dotada de vida en el universo y todo sigue un curso evolutivo bien definido. Conforme a los tres estados en que existe la materia: gaseoso, líquido y sólido ella es apreciada muy bien aunque la substancia tome formas diferentes, como el agua, el vapor y el hielo que proviniendo de un mismo manantial transforman su estado apropiadamente a los efectos exteriores que actúan contra la materia. Si nos atenemos al movimiento browniano quedamos limitados por los efectos visuales que solo nos muestran la partícula más pequeña visible al microscopio, pero aquella que contiene millones de moléculas separadas es la que también debemos analizar, y es esto lo que Mr. Perrins ha comenzado a hacer. Queda todavía un problema por resolver acerca de estos millares de vidas activas en cada uno de los corpúsculos vistos en el cristal de aumento que no considera ¿de dónde proviene la existencia de los corpúsculos y la actividad vital? En una palabra, oscilando constantemente de una teoría a la otra entre la materia, la energía, la potencialidad, la radiación, la inercia, etc., nos quedamos, sin embargo, dentro del marco de la física y, por otra parte, ya no nos sentimos confusos cuando la resolución del verdadero problema está al margen de estos elementos que, no obstante para nosotros son indispensables con el objeto de estudiar a la luz del conocimiento intelectual la línea que todo hombre sensato se ha trazado: el por qué y el cómo de las cosas.

La ciencia moderna es y puede ser definitivamente dada a conocer desde el siglo XVI con Copérnico y Vesalio como figuras representativas y con Giordano Bruno como mártir! Queda por mencionar Galileo como perseguido. Si examinamos la Europa

Hogheland, Jean Dee, Michel Scotus, Sendivogius, Joachim Becher, Olaus Borrichius, Planiscampy, el Comandante d'Espagnet, Helvetius, Irene el Filaleta que es el autor de uno de los mejores tratados de alquimia: "Introitus Apertus ad Oclulum Regis Palatium".

Evidentemente, esta no es más que una ojeada de nombres, los alquimistas son numerosos en todos los tiempos y habría una lista considerable a presentar aun pasando sobre celebridades tales como Van Helmont, Tales, Marcelin Berthelot, así también como los ocultistas modernos Eliphas Levi, Barlet, Papus, Albert Poisson, F. Jollivet, Castelot, etc.... Con las siguientes obras se obtendrá una perfecta documentación: "Albineus", "Gynicum Chemicum", "Salmon" (Biblioteca de los filósofos químicos), "Museum Hermeticum" (conteniendo 22 tratados), "Theatrum Chemicum" (6 volúmenes

conteniendo 138 tratados), Magnet: “Bibliotheca Chemica” (reproduciendo 130 tratados de los cuales la mayor parte son muy escasos).

125

del 1500, el conocimiento de entonces estaba menos avanzado que el de Arquímedes que murió en el 212 antes de J. C.

Adviene, sin embargo, épocas de recrudescencia del saber, del arte y de la expresión humana en general, y tal como Alfred North Whitehead en “La Ciencia y el Mundo Moderno” calificó el siglo XVII de siglo de los genios, nosotros vemos ciertas coincidencias interesantes. Es en 1605 que por una parte Bacon publicó su “Advancement of Learning” y por otra Cervantes su “Don Quijote de la Mancha”; el año anterior la primera edición “cuarto” de el “Hamlet” hizo su aparición y, más tarde, un mismo día 23 de abril de 1616, Shakespeare y Cervantes dejaron este mundo. Ese mismo año de 1616 es célebre por haberse oído la primera exposición de Harvey, en conferencia al Colegio de Medicina de Londres, sobre la circulación de la sangre. Es de notarse que Galileo feneció en 1642, año del nacimiento de Newton, exactamente cien años después de la publicación de “Revolutionibus” de Copérnico. Un año antes Descartes publicaba sus “Meditations” y dos años después “Principia Philosophiae”.

Todo esto, en verdad, tiene poca importancia, pero siempre es interesante documentarse sobre aquellos que intervinieron en la historia del saber humano.

En todo caso, durante el siglo que acabamos de examinar sería solamente Francis Bacon, entre todo el grupo de pensadores de entonces quien, saliéndose del marco puramente materialista, ha presentado una explicación de realización entre el racionalismo deductivo de los escolásticos y el método inductivo de observación de los modernistas. Es preciso reconocer que ya Galileo tenía ese espíritu al igual que los otros hombres de ciencia de su tiempo. Con Bacon hay necesidad de mencionar otro sabio generalmente conocido como artista, pero que en realidad se ha mostrado como un verdadero Iniciado: se trata de Leonardo da Vinci quien vivió un siglo antes que Bacon y que demostró que la ascensión del arte natural es un agente importante de nuestra formación científica; en fin, es preciso reconocer que **Da Vinci** fue un hombre de ciencia mucho más que lo que fue Bacon. Estos dos sabios han forjado verdaderamente el pensamiento moderno.

Galileo había observado que el punto crítico para la ideación sobre la línea recta no estaba en el movimiento de los cuerpos sino en el cambio de sus movimientos; este descubrimiento fue expuesto en fórmula por Newton el cual sentenció que: “Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o en movimiento uniforme en línea recta, excepto cuando es obligado por una fuerza a cambiar de este estado”.

Me gusta mucho esta definición porque siempre me da un argumento de respuesta para los discípulos: ¿Por qué te dejas cambiar de este estado?... Si somos en estado de reposo por estado natural, ello no significa “en punto muerto”, aunque

sí estancado en un movimiento de vibración definido por el ambiente en que se vive dejándonos seguir vibrando en esta tonalidad sin ser tampoco el agente del movimiento de todas las otras ondulaciones que se presentan a cada instante a nuestros sen-

tidos. Cuando se habla de meditaciones, de concentraciones, de reposo en la oración, de centralización del pensamiento o del estado, todos responden: “Es preciso, sin embargo, hacer algo...”. No, justamente no es preciso hacer nada, sino que todo el problema consiste en que: nos agitamos, queremos probar absolutamente nuestra “utilidad”, tenemos la impresión de que es preciso hacer perdurar una actividad ostensible, sonante, para que el mundo nos recuerde, para que nuestra personalidad reciba sus señales distintivas de grados, títulos, diplomas, etc., que halagan extremadamente nuestro egocentrismo. Esto no significa que no hay que hacer nada, pues la verdad está en nosotros como en toda parte y ella no se engasta en nada de lo que trata de conmoverse para buscarla, pues esto sería, por el contrario, escapar a esa perfecta armonía de la calma que proporciona la mejor posibilidad de encontrar el Sendero, el TAO. De las cuatro palabras de la Filosofía hermética de los Antiguos “Saber-Querer-Osar-Callar” la última es ciertamente la más difícil pero también la más sabia, es el último escalón del discipulado que permite la verdadera realización (sin olvidar que corresponde al signo de Escorpio: la parte misteriosa del Zodíaco, el signo que es doble porque corresponde tanto a la constelación del Escorpión como a la del Águila, es el símbolo de la transmutación, de la reencarnación, la pasantía final de la alquimia esotérica).

Como dice Meister Eckhart: “Entonces todas las cosas fueron envueltas en un profundo silencio y la Palabra Misteriosa me fue revelada...”.

Y como lo repito siempre: es tanto el tiempo en que no se ha permanecido tranquilos que por ello no es dado ver la verdadera Luz, el estado de Samadhi que es la única experiencia verdadera, y así mismo la YOGA significa la identificación completa que no es posible sino en el estado de perfecta serenidad, por lo cual a veces acostumbro decir: “si no fuera yoghi, yo sería taoísta...” lo que vendría a ser lo mismo, porque haber encontrado el Tao o ser Yug posee la misma significación y ha sido muy bien definido por Lao-Tse. (Tao-Te-King, Cáp. 47):

*Aunque no traspase su puerta
Puede comprender el Hombre el Universo;
Aunque no mire a través de la ventana
Puede reconocer el sendero de los Cielos.
Cuando en lontananza se ha alejado de la Fuente:
Pálida llega la luz
Y por esto el Sabio no la busca,*

*Pues aunque no mire: todo se ilumina,
Aunque no luce más: todo está cumplido.*

* * *

127

PÁGINA EN BLANCO

“Cualesquiera que lleguen a ser las nuevas nociones que las experiencias futuras nos den acerca del mundo, de antemano estamos seguros que habrá una cosa que persistirá constantemente y que le podremos llamar energía”.

Henri Poincaré.

Estamos acostumbrados en nuestra época a enfocarlo todo según la noción de un mundo físico, y las demostraciones que se piden son siempre de un orden material, concreto, conciso, matemático, científico, razonado, analizado, experimentado. Se recordará cómo los filósofos ingleses se incomodaron cuando Laplace sentó su proposición de que una inteligencia suficientemente desarrollada que estuviera instruida acerca de las posiciones y los movimientos de cada instante de los átomos, podría predecir toda la historia futura. No es solamente el choque entre Laplace y Young respecto a la capilaridad lo que ha producido un nuevo movimiento general del pensamiento, sino que hay que reconocer además que Young expresaba una duda “extrema” acerca de la lógica matemática de su rival. Si toda la edificación de Laplace fue desechada, en cambio, en la generación siguiente fue restablecida más intensivamente por Poisson quien precisamente ha encontrado en las teorías de Young su punto de partida para un esfuerzo constructivo entre esas corrientes opuestas de las dos nacionalidades que estableciera una base de trabajo para el cultivo de una física teórica; por lo cual hay que admitir que fue debido a la escuela inglesa que recibieron su primer reconocimiento algunos grandes hombres a quienes se debe el desarrollo de la ciencia física, tales como Carnot y Fresnel.

El estudio de la evolución histórica de las teorías físicas es esencial para una completa comprensión, y es con el trabajo de un Kelvin o de un Helmholtz que las ideas profundas toman forma.

Las leyes de la ciencia son como un monarca absolutista y no sufren ninguna modificación, pero se pregunta uno a veces si el sabio no es juguete de sus definiciones y si el mundo que él piensa y que él descubre no es sencillamente la creación de su propio capricho...!

Monsieur le Roy, en la Revista de Metafísica y de Moral (1901), definió su punto de vista sobre este mismo tema, pero Henri Poincaré responde: “No, nosotros estamos presenciando lo que la ciencia hace para nosotros cada día. El objetivo científico no existe por sí mismo como los dogmáticos en su sencillez imaginan, sino la relación entre las cosas, pues más allá de estas relaciones no hay realidad cognoscible”.

129

Yo no puedo por el momento hacer ningún comentario a este respecto, pues, como he indicado con referencia a la geometría no euclidiana de Lobatschewsky, los principios científicos obtenidos por derivaciones lógicas, etc., no tienen siempre para mí el valor que generalmente se les concede.

Partiendo de la teoría de que la suma de los ángulos de un triángulo vale menos que dos ángulos rectos, yo me coloco en contradicción con la corriente oficial habitual que considera: al razonamiento matemático como realmente deductivo, a la geometría como derivada de la experiencia, y a la física como basada en la inducción obtenida de la repetición de los fenómenos experimentales.

Se sabe de la manera como Leibnitz ha querido demostrar cómo dos y dos son cuatro: “Tomo el número uno por ser definido y así efectúo la operación “por más uno”, es decir, añado la unidad a un número “x”. Esta definición no entra en el cuadro del razonamiento. En seguida defino los números 2, 3 y 4 por las igualdades:

$$1+1 = 2; 2+1 = 3; 3+1 = 4;$$

y de la misma manera defino la operación “x + 2” por la relación $x + 2 = (x + 1) + 1$.

$$2 + 2 = (2 + 1) + 1, \text{ definición de } 4.$$

$$(2 + 1) + 1 = 3 + 1, \text{ definición de } 2.$$

$$3 + 1 = 4, \text{ definición de } 3.$$

Luego $2 + 2 = 4$, que es lo que se quería demostrar”.

En realidad esto no es una demostración; en matemáticas esto se llama una verificación: El razonamiento de Leibnitz es puramente analítico, pues la verificación difiere de la demostración en que es el análisis el que predomina en aquella. El usa definiciones convencionales; si las matemáticas quedaran así reducidas a una serie de verificaciones no constituirían ya una ciencia, como tampoco el hecho de ganar una pieza en el ajedrez origina otra ciencia.

Podríamos así discutir sobre la naturaleza del razonamiento matemático, sorprender al geómetra en su trabajo, comprobar las diversas ramas de la ciencia, pero estos estudios están en evolución constante y yo prefiero decir como Henri Poincaré en la última frase de su libro “Ciencia e Hipótesis”: “Yo me guardo de hacer una profecía que podría resultar falsa, al señalar entre el día en que un libro esté dispuesto a la impresión y el día en que esté colocado ante el público”.

Una vez desembarazados de los cálculos corrientes, es el continuum el que encierra todo el interés de la investigación, lo que Monsieur Tannery en “Introducción a la teoría de las funciones de una variable” ha analizado muy bien. El continuum es en efecto **unidad y multiplicidad**, pero el verdadero continuum matemático es muy diferente al de los físicos y al de los metafísicos. Los elementos del continuum estarían íntimamente ligados formando un todo en el que el punto no tendría existencia prevista en la línea, si bien la línea existiría precediendo al punto...

Se sabe que entre dos series consecutivas pueden intercalarse una o varias series intermedias y a continuación, entre esas

filas, otras y otras más, y así indefinidamente. Tenemos entonces un numero ilimitado de números o de términos y éstos se llaman: fraccionales, racionales o conmensurables. Pero entre estos términos que son ya infinitos en números, otros términos pueden intercalarse, que se llaman: irracionales o inconmensurables. Concebido el continuum de esta manera no es ya una colección de individualidades arreglada en un cierto orden (e infinita en número), sino en relación externa las unas con las otras.

Este no es el concepto corriente, observa Monsieur Henry Poincaré, quien agrega que, según este concepto, se supone que existe una conexión íntima entre los elementos del continuum, constituyendo un todo en el cual el punto no tiene existencia precedente a la línea, sino que es la línea la que tiene existencia precedente al punto. Es una pura creación del espíritu sin parte real de experimentación el hecho de que el continuum matemático sea construido sobre una escala continua de números irracionales y fraccionales empleando estrictamente el número entero, como los matemáticos de la escuela alemana y como Kronecker fervorosamente lo han hecho.

Hay que pasar sobre la definición de los inconmensurables, sobre lo que es el continuum físico y la creación del continuum matemático y tantas otras ramas de análisis que no pueden ser discutidas aquí y para las que se necesita una amplia exposición preliminar antes de abordar realmente el problema.

Siempre me sorprendió desagradablemente el ver con qué inconsciencia se toman a veces los enunciados de los axiomas geométricos al pie de la letra, a pesar de saber que esa ciencia deductiva está basada en la experiencia lógica que es a menudo de lo más irracional en lo concerniente a la Verdad pura.

Ciertos axiomas no son más que proposiciones en vía de análisis, tales como: “las cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí”, pero no forman parte de las proposiciones incluidas en geometría. Otros sí son típicamente propios de esta ciencia, como: “solamente la línea puede pasar a través de dos puntos” o “la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos”, y aquí yo quisiera detenerme un instante respecto al carácter erróneo de este enunciado, del cual más de una vez he probado su inexactitud y no he sido el único en hacerlo.

El tercer axioma geométrico ha dado lugar a célebres controversias; conocido bajo la denominación de **postulado de Euclides**, su demostración ha sido buscada en vano a través de la historia. Se enuncia en la forma siguiente: “desde un punto, solo se puede trazar una recta paralela a otra recta dada”. El ruso Lobatschewsky y el búlgaro Bolyai han demostrado que la prueba es imposible y Riemann hizo el análisis en “Über die Hypothesen welche der Geometrie zum Grunde liegen”. Lobatschewsky ha llegado a asegurar que desde un punto se pueden trazar varias paralelas a una recta dada. Por lo demás, llegó a enunciar varios teoremas completamente opuestos a la geometría euclidiana, pero no por ello menos lógicos que ésta y que nunca fueron refutados como en el caso de: “es imposible construir una figura idéntica a otra con distintas dimensiones” o “si la circun-

ferencia de un círculo está dividida en “equis” partes iguales y se trazan tangentes por los puntos de intersección, las tangentes “equis” van a formar un polígono si el radio del círculo es bastante pequeño, pero si el radio es bastante grande entonces no se asemejarán nunca”, etc....

La geometría de Riemann no difiere de hecho de la geometría esférica, y la de Lobatschewsky es sencillamente una rama de la geometría ordinaria puesto que se limita a dos dimensiones, como la de Beltrami quien, por otra parte, podría extender su razonamiento más lejos aún, por medio de sus curvaturas denominadas positivas y negativas...

Para interpretar las geometrías no euclidianas hace falta primero aclarar las definiciones como es la costumbre en otras ramas de la ciencia.

De esta manera, por espacio entenderemos la parte de espacio situada por encima del plano fundamental.

El plano será comprendido como una esfera que corta ortogonalmente el plano fundamental.

La línea es el círculo que corta ortogonalmente el plano fundamental.

En el mismo sentido debe entenderse por “distancia entre dos puntos” el logaritmo del ratio inarmónico de estos dos puntos y de la intersección del plano fundamental con el círculo que pasa por estos dos puntos y que los corta ortogonalmente.

Y de esta manera el teorema “la suma de los ángulos de un triángulo es menor que dos ángulos rectos” de la geometría no euclidiana puede así ser traducido por: “si un triángulo curvilíneo tiene como lados arcos de círculo cuyo producto podría cortar ortogonalmente el plano fundamental, la suma de los ángulos de ese triángulo curvilíneo sería menor que dos ángulos rectos” y por consiguiente ninguna contradicción será posible.

Se sabe que la palabra “existencia”, por ejemplo, no tiene el mismo valor cuando se trata de matemáticas que cuando se trata de un objeto material, y John Stuart Mill dijo aventurándose quizá demasiado: “todas las definiciones encierran un axioma”.

Existe frecuentemente en todo esto una cuestión de palabras, de terminología, o de aceptación de definiciones. Cuando a mediados del siglo pasado se reían de los fluidos de Coulomb no se sospechaba entonces que la teoría sería aceptada cincuenta años más tarde con el nombre de electrones. ¿En qué difieren esas moléculas permanentemente electrificadas, de las moléculas eléctricas de Coulomb? En los electrones de la electricidad existe la “masa” (pequeña partícula de materia), pero Coulomb no negó jamás la “masa” de sus fluidos!...

Existe también un ejemplo en el caso del principio sustentado por Carnot quien estableció sus teorías acerca del calor indestructible sobre falsas hipótesis y quien aseguraba que podía convertirse en fuerza de uso para el trabajo. Dicha teoría fue rápidamente desechada. Más tarde Clausius acudió nuevamente a estas teorías y a él pertenece el triunfo. En su forma primitiva la teoría de Carnot expresa, además de las verdaderas relaciones,

132

otras relaciones inexactas y despojos de viejas ideas, pero que en nada afectan la realidad de las primeras. Clausius simplemente separó todo eso como alguien que quitara las ramas secas.

El resultado fue la segunda ley de la termodinámica.

Son tres franceses los que han señalado el punto de partida del período de la moderna geometría: Descartes, Desargues y Pascal; habría que incluir a Fermat en lo referente al análisis moderno y perfeccionamiento de los cálculos diferenciales. Por asociación de ideas, indudablemente, pienso inmediatamente en los cálculos de probabilidades. ¿Qué probabilidad existe para que de dos dados echados sobre una mesa uno de ellos marque el número 6? Cada uno puede colocarse de 6 distintas maneras: el número de casos posibles es 6 veces 6 igual a 36. El número de casos favorables es 11, la probabilidad se establece en 11/36. Esta es pues la solución correcta.

Pero Monsieur Henri Poincaré ha dicho: “¿Por qué no podemos proceder de una manera distinta? Los puntos que giran en los dados forman $(6 \times 7)/2$ igual a 21 combinaciones distintas.

De estas combinaciones 6 son favorables, la probabilidad es pues 6/21”.

Y este miembro del Instituto de Francia termina diciendo: “¿Por qué el primer método de cálculo del número de casos posibles sería más legítimo que el segundo?”. Hay pues que responder: el número total de casos posibles produce casos igualmente probables. Es preciso definir lo probable por lo probable.

La imposibilidad de la cuadratura del círculo fue demostrada en 1885 y la Academia de Ciencias desechó sistemáticamente cualquier examen referente a este punto. Existía una razón psicológica en los académicos por encima de todo razonamiento y si hubieran sido obligados a responder hubieran dicho: “¿Por qué pretende usted esperar que un valor particular de una función trascendental sea un número algebraico?; si π es la raíz de una ecuación algebraica, ¿por qué pretende usted que esta raíz sea un período de la función “sin $2x$ ” y por qué no ocurre lo mismo con otras raíces de la misma ecuación?

Si tomamos los 10.000 primeros logaritmos de una tabla es fácil suponer que en la mitad de ellos existe la probabilidad de encontrar números pares en la tercera decimal y, en efecto, consultando dichas tablas se encontrarán tantos números pares como impares.

Teniendo en cuenta la probabilidad en las ciencias físicas podemos detenernos un instante en el cálculo de probabilidades aplicado a los juegos de azar.

La cuestión suerte en la ruleta tiene el mismo fundamento que los cálculos corrientes en la hipótesis matemática.

La ruleta de los casinos está dividida en 37 partes iguales sobre las que salta una bola debido a la rotación dada a la ruleta, bola que va a detenerse, después de un determinado número de vueltas, sobre una de las casillas marcadas con un número (de 0 a 36). Estas subdivisiones son de color rojo y negro y la elección de ellas corresponderá por mitad al rojo y al negro.

Según la fuerza del impulso dado a la bola, la probabilidad del ángulo puede variar de θ a $\theta + d\theta$. El célebre matemático Henri Poincaré supone la probabilidad de $\varnothing(\theta) d\theta$. Dice que la elección se hace de una manera completamente arbitraria. Tomemos a ε como medida de cada compartimiento rojo y negro y tendremos que calcular la integral: $\varnothing(\theta) d\theta$, aplicada tanto a todos los rojos como también a todos los compartimientos negros para poder comparar los resultados. Hay que considerar un intervalo 2ε que comprenda dos compartimientos rojo y negro consecutivamente. M y m representarán los máximos y los mínimos respecto a los valores de las funciones $\varnothing(\theta)$ en dicho intervalo. El intervalo aplicado a los rojos

será más pequeño que $\Sigma M\epsilon$, y el intervalo aplicado a los compartimientos negros será mayor que $\Sigma m\epsilon$. La diferencia será pues menor que: $\Sigma (M - m) \epsilon$.

Sin embargo, si la función ϕ se supone continua y por otra parte si el intervalo ϵ es muy reducido respecto a la suma del ángulo descrito por la aguja, la diferencia $M - m$ será muy pequeña. La diferencia de los dos integrales será por este hecho muy reducida y la probabilidad será alrededor de $\frac{1}{2}$.

El profesor Poincaré insiste sobre el hecho siguiente: “Vemos que hasta sin conocer nada de la función ϕ nosotros debemos actuar como si la probabilidad fuera de la $\frac{1}{2}$ ”. Esto explica por qué, desde un punto de vista objetivo, si observamos un determinado número de jugadas los resultados de éstas serán siempre tanto rojos como negros. A pesar de esta lógica, es un perfecto error (y los jugadores caen siempre en él) imaginar, por ejemplo, que después de una serie de seis jugadas rojas ellos jugarán un “golpe seguro” al color negro, creyendo así seguir una ley que les dará el triunfo en razón de la dificultad de que se repita siete veces el mismo color, pero en realidad olvidan que la probabilidad permanece SIEMPRE por $\frac{1}{2}$. Por lo tanto, si la serie de siete rojos resulta difícil, no es menos difícil que una serie de seis rojos también sea seguida de un “golpe” negro. Ello les ocurre simplemente porque es más fácil advertir la improbabilidad de siete golpes consecutivos sobre el rojo, que ver la improbabilidad de seis rojos seguidos de un negro.

La mayoría de la gente se siente asustada de pensar, de razonar, y viven de datos prestados de otros; como dice Einstein: “Sería mal acogido quien se atreviera a criticar la enseñanza oficial que ha recibido”. Este sabio escribe en su primera parte de “La Teoría de la Relatividad”: ¿Qué hay sin embargo de la aseveración de que esas proposiciones de la geometría euclidiana sean exactas? La geometría depende de determinados conceptos como el “plano”, el “punto”, la “línea recta” con los cuales podemos más o menos asociar ideas que están definidas por ciertos

axiomas, los que, en virtud de esas ideas, estamos dispuestos a aceptar como verdaderos.

La palabra VERAZ no debería asociarse con la geometría pura porque por “veraz” se comprende la designación de una correlación con lo REAL, y la geometría no está conectada con esas relaciones de ideas sino únicamente con el contacto lógico de esas ideas entre sí.

Albert Einstein (66) define muy bien esta relatividad de la Verdad y de la Realidad, vista desde ciertos puntos, cuando dice: “Yo me coloco en la ventanilla de un compartimiento del ferrocarril y dejo caer una piedra perpendicularmente sobre el terraplén, sin impulsarla. Veo entonces caer esta piedra en línea recta en su descenso. Un peatón que observe a lo largo de la vía férrea verá caer esta piedra al

suelo describiendo una curva parabólica. Yo me pregunto ahora: ¿es que la trayectoria seguida por la piedra sigue **en realidad** una línea recta o describe una parábola?"

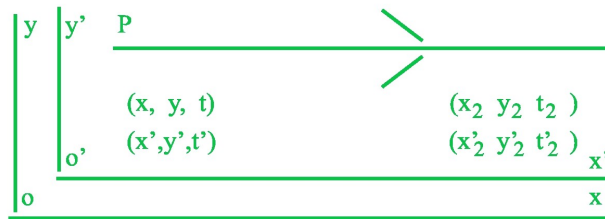
De esto tan simple se levanta no obstante un enorme problema referente al espacio, del cual tenemos una idea acerca de su estructura y debemos mirarlo respecto a su moción con relación a un cuerpo rígido que nos sirva de referencia. La posición juega ahora su papel en el ejemplo del profesor Einstein: qué debemos tomar como punto de relación, ¿el vagón o el terraplén de la vía férrea? Aquí es donde el sistema de coordinación ocupa su puesto. Y el célebre sabio concluye: "La piedra atraviesa una línea recta relativa a un sistema de coordinación rígidamente sujeto al vagón del ferrocarril, pero con relación a un sistema de coordinación rígidamente sujeto al suelo (el terraplén de la vía), ella describe una parábola".

No podemos entablar aquí un análisis de la teoría de la relatividad y más bien aconsejamos documentarse con las obras que tratan especialmente de este asunto. (67)

(66) Hijo de padres judío-alemanes y nacido en Ulm, en el Wurtemberg, en 1879, hizo estudios en Munich, Milán y Zurich. Como ingeniero en una firma suiza, de 1902 a 1909, empezó a elaborar sus propias teorías, pero fue después de este período cuando adquirió su renombre con: "La teoría especial de la Relatividad", "Inercia de la Energía", "Teoría del movimiento browniano", "La ley del Quantum en la emisión y en la absorción de la luz". Más tarde: "Teoría del calor específico de los cuerpos sólidos", y empezó entonces con las ideas fundamentales sobre: "Teoría general de la relatividad". Para documentarse hay que leer: "Einstein's theories of Relativity and Gravitation" (Bird, J. Malcolm); "Ueber die Transformation der homogenen differentialausdrucke Zweiter Grades" (Christoffel); "Relativity, the electron Theory and Gravitation" (Cunningham); "Report on the relativity theory gravitation" (Eddington); "The fondation of Eintein's theory of gravitation" (Freundlich), etc.

(67) "The theory of relativity" (Carmichael); "The general principle of relativity" (Carr. H. Wildon); "The principle of relativity" (Cunningham E.); "Space, Time and Gravitation" (Eddington, A. S.); "Disquisitiones generales circa superficies curvas" (Gauss K. F.); "Le regne de la relativité" (Vicomte Haldane); "Das Relativitätsprinzip" (Lorentz); "Methodes de calcul différentiel absolu et leurs applications" (Ricci, G. et Levi-Civita); "The principle of relativity" (Saha M. N. and Bose S. N., University of Calcutta); "Space and Time in contempory Physics" (Schlick, M.); "The theory of relativity" (Silberstein); "Easy lessons in Einstein" (Slosson, Edwin E.); "Raum, Zeit, Materie" (Weyl,

Por ejemplo, si queremos tener una visión sobre la velocidad, tomaremos "u'I" como unidad de un punto "P" con relación a "O' " en dirección de Ox (u Ox') según la gráfica siguiente:

Tomaremos x_1' y x_2' como las "x-distancias" de P al tiempo t_1' y t_2' respectivamente.

Así pues P se desplaza con relación a O' conforme a una distancia $P P'$ o $x_2' - x_1'$ en un tiempo de $t_2' - t_1'$ lo mismo que:

$$u_1' = \frac{x_2' - x_1'}{t_2' - t_1'}$$

Tenemos pues que encontrar la velocidad de P con respecto a O. Si a esta velocidad la llamamos u_1 tendremos:

$$u_1 = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

Anotemos que las x y las t corresponden a las O en la evaluación de las x' y de las t' dada anteriormente con respecto a O'.

Si sustituimos por x_1, x_2, t_1, t_2 , las ecuaciones del transformismo de Lorentz (68) del primero y del cuarto tendremos (69):

$$u_1 = \frac{B (x_2' + ut_2') - B (x_1' + ut_1')}{B (t_2' + \frac{ux_2'}{c^2}) - B (t_1' + \frac{ux_1'}{c^2})}$$

H.); "The Space-Time manifold of relativity" (E. B. Wilson and G. N. Lewis); "On Einstein's Theory of Gravitation" (H. A. Lorentz); "Space, Time and Gravitation" (W. de Sitter); "Discussion on the theory of relativity" (M. N. Roy); "The displacement of spectrum lines and the equivalence hypothesis" (W. G. Duffield M. N.); "The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism" (J. H. Jeans); "The Electron Theory of Matter" (Richardson).

$$(68) \quad \begin{aligned} x &= B (x' + ut') \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= B (t' + \frac{ux'}{c^2}) \end{aligned}$$

Referencia al principio de la relatividad (resumido).

(69) Obtener documentación en "An Introduction to the Theory of Relativity" por L. Bolton M. A.

Si anulamos las B entonces tendremos:

$$u_1 = \frac{x'_2 - x'_1 + (t'^2 - t'_1) u}{t'_2 - t'_1 + \frac{u}{c^2} (x'_2 - x'_1)}$$

Dividamos el numerador y el denominador entre $t'_2 - t'_1$ y tendremos:

$$u_1 = \frac{\frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1} + u}{1 + \frac{u}{c^2} \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}} = \frac{u + u'_1}{1 + \frac{uu'_1}{c^2}}$$

Este resultado sienta el teorema para la velocidad según el principio de la relatividad.

Hay aún algo que añadir con referencia a la “cuarta dimensión” y, como escribe Albert Einstein en “Relatividad. La teoría general”, capítulo XVII: “El no-matemático se siente dominado por un misterioso estremecimiento cuando oye hablar de la 4ª dimensión. Y, sin embargo, no hay ninguna exposición de buen sentido mejor que la de que el mundo que nos rodea es un continuum de espacio-tiempo de cuatro dimensiones. El espacio es un continuum de tres dimensiones, es decir, que es posible describir la posición de un punto por tres números (coordenados) x, y, z, y que existe también un número indefinido de puntos en la vecindad de aquel cuya posición puede ser descrita por coordenadas como x^1, y^1, z^1 las cuales pueden estar tan próximas como aquello que escogemos para los respectivos valores de las coordenadas x, y, z, del primer punto. Es en virtud de esta última propiedad que hablamos del continuum y gracias al hecho de que existen tres coordenadas nos expresamos como si fueran tres dimensiones.”

Del mismo modo la palabra “mundo” empleada por Minkowsky expresa cuatro dimensiones, porque es el mundo de los fenómenos físicos en el sentido de espacio-tiempo.

Es un hecho que, según la mecánica clásica, el tiempo es absoluto, es decir, independiente de posiciones y de condiciones en el movimiento del sistema de coordinación. Esto fue expresado en la última ecuación de la transformación, de Galileo: $t' = t$.

La consideración del mundo desde el punto de vista de la 4ª dimensión es muy natural para la teoría de la relatividad, puesto que según esta teoría el tiempo carece de independencia.

Esto está demostrado en la cuarta ecuación de la transformación de Lorentz:

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

No es el momento de detenerse en este análisis que sería demasiado técnico. Todos estos problemas de la visión del universo, de las leyes fundamentales de la mecánica, de los sistemas de coordinaciones, del tiempo, del espacio, de lo absoluto, del principio de relatividad, del mundo-éter, de las experiencias de Michelson, de Morley, de H. A. Lorentz, del principio especial de relatividad según Einstein, del mundo de cuatro dimensiones, etc., etc., son otros tantos detalles apasionantes para la curiosidad intelectual, pero que sobrepasan el marco que nos hemos trazado aquí.

Si se mencionaron estos análisis, fórmulas y problemas ha sido con el fin de acercar más el pensamiento humano que de otra manera permanecería aún dentro del puro conocimiento objetivo, o mejor dicho, queremos significar por yoghismo la fusión completa de las direcciones que pueden tomar las ideas de los hombres en general.

Así se comprenderá mejor quizá por qué he escogido la palabra yoghismo (a pesar de la impopularidad de un ISMO más) con el fin de situar dentro de una doctrina estudiada lo que de otra manera, dentro de la definición de YOGA no podría nunca ser discutido. Es decir, que de la experiencia espiritual que constituye la Yoga se hace un método de vida definido por la palabra Yoghismo; es el ofrecimiento de una MATESIS al alcance de la humanidad presente.

Acabamos de hacer en este capítulo un rápido resumen de cosas que atañen directamente a la Ciencia; ya habíamos mirado antes, en páginas precedentes, la evolución del pensamiento humano desde un punto de vista general. Todo ello con la intención de probar que no hay razón para que se detenga el conocimiento humano y hacer ver finalmente que por aquel método es imposible REALIZAR plena y ciertamente la VERDAD. Más y más se estudian más y más problemas más variados y más profundos y es así que: o se va a producir un completo estacionamiento en el avance inteligente (debido a catástrofes, a un período de oscurantismo por razones demasiado externas para ser examinadas aquí, etc.), o entonces la búsqueda del infinito es hacia algo cuyo primer punto se ignora completamente.

Esto quiere decir que hay que hacer desde ahora una síntesis y no perder el tiempo en una cantidad de detalles dejándoselos a los técnicos que quieran

especializarse en estas indagaciones, pero el Sabio, el verdadero investigador de la Verdad

138

Pura, el Iniciado, no requiere esas fórmulas técnicas, esos análisis de detalles, esos conocimientos a fondo sino más bien una realización general que le permite abarcar de una vez: el universo en su infinita grandeza como en su infinita pequeñez, alcanzando finalmente aquel plano supranormal de la realización espiritual llamado SAMADHI, o por medio de cualquier otra modalidad que delimite la personalidad que se eclipsa para dar sitio a la individualidad que retorna a su verdadero puesto, o mejor aún, **que vuelve a encontrar** su verdadera naturaleza en el Infinito de la Consciencia Universal.

* * *

PÁGINA EN BLANCO

“La verdad puede andar sin armas por el mundo...”
Proverbio beduino.

Cuando en 1905 Alberto Einstein publicaba su informe muy coherente sobre la teoría de la relatividad generalizada, la valentía de sus ideas crearon una gran sensación debido particularmente a que en aquella época las confirmaciones experimentales más importantes eran deficientes. El sabio conoció evidentemente múltiples objeciones en contra de sus ideas, especialmente los severos ataques que le fueron dirigidos en 1918 por Philip Lenard, de Heidelberg (reputado por sus investigaciones sobre los rayos cátodos), ataques que proporcionaron los más bellos comentarios. Así hemos podido contemplar el avance científico, más como una distracción cerebral que como un punto vital de verdadera investigación.

La curvatura del espacio es una concepción puramente intelectual a la que nos acercamos cuando transformamos las relaciones inteligibles de un continuum de cuatro dimensiones reteniéndolas como superficies del espacio, según opina el docto Harry Schmidt en “Relativity and the Univers” (70). ¡Ante todo habría que poner atención en no considerar “un espacio curvo” necesariamente como una esfera!

Digamos inmediatamente que la completa comprensión de estos problemas está demasiado limitada a unas cuantas personas que pueden seguir de cerca las explicaciones de los científicos, y se produce por lo tanto un inevitable malentendido que ya existe incluso entre los propios sabios, lo cual significa que perdemos un tiempo infinito tratando de comprender una teoría de alguna de las

ramas de la Ciencia para que algunos años más tarde un profesor eminente venga a trastornar todas las concepciones sobre dicho asunto y haya que volver a empezar el estudio de una nueva teoría, de nuevas aplicaciones, etc....

Tiene que haber un sistema de comprensión general, un método al alcance de todos, una doctrina que ofrezca **un todo**.

En la segunda mitad del siglo XVIII, Lavoisier funda prácticamente la química sobre sus actuales bases. Él testifica que ninguna materia se crea o se destruye en la transformación química, lo cual es de gran valor y ha sido posteriormente confirmado repetidas veces. En efecto, la imposibilidad de pérdida o ganancias en dicho dominio hace reflexionar, por una parte, en la transmutación alquímica y, por otra, en la constante evo-

(70) Véase también "Das Weltbild der Relativitätstheorie".

141

lución de las cosas, impidiendo alcanzar el punto final que escapará constantemente al examen, como dice igualmente el célebre axioma bíblico: "No ha habido principio ni habrá fin"...

Todos los procesos de la naturaleza han sido explicados, pero cuando los sabios empezaron a confesar que algo escapaba a su examen, el siglo XVIII había convertido ya en un dogma la noción mecánica de las cosas y dicho dogma culminó con el físico matemático Lagrange en su "Mecánica Analítica" publicada en 1787 (adviértase que Newton publicó su "Principia" exactamente cien años antes, es decir, en 1687); pero la publicación de "Electricidad y Magnetismo" de Clark Maxwell (1873) cierra definitivamente estos puntos de vista y abre nuevos horizontes al pensamiento.

Maupertuis, Clairaut, d'Alembert, Laplace, Fourier, Carnot y tantos otros físico-matemáticos constituyen una serie de nombres que caracterizan la época victoriosa del análisis.

Bichat en 1801 elabora su teoría sobre los tejidos orgánicos, Johannes Muller en 1835 describe las "células"; Schleiden en 1838 y Schwann en 1839 establecen su carácter fundamental y en 1840 la biología y la química se asientan sobre bases atómicas; sin embargo, el triunfo del atomismo debe esperar hasta el final de siglo con el advenimiento del electrón...

La noción de la materia vista atómicamente empieza con Demócrito y Lucrecio, y en los tiempos modernos es John Dalton quien completa el trabajo de Lavoisier introduciendo la idea de la atomicidad en la química, lo mismo que medio siglo más tarde hizo Louis Pasteur con la biología. Este último ha demostrado lo infinitamente pequeño como los astrónomos nos demuestran lo infinitamente grande... y la historia de la humanidad prosigue con una cascada de nombres, unos más importantes que otros, dentro de las teorías revolucionarias de la ciencia, sin que por ello se haya respondido a interrogaciones primordiales tales como: ¿Qué es la vida? ¿De dónde proviene esta fuerza misteriosa llamada vida? ¿Cuál es el

motivo de esta vida?, y dejamos al margen otras preguntas sumamente importantes, pero aun más embarazosas para la Ciencia...

La naturaleza, tal como la conocemos, contiene numerosas estratificaciones que corresponden ante todo a la materia ordinaria. En las rocas más antiguas conocidas por los geólogos las moléculas han permanecido intactas durante más de mil millones de años y no solamente intactas respecto a ellas mismas sino en su disposición respecto a unas con otras. Durante este lapso de tiempo el número de pulsaciones de una molécula vibra a la frecuencia de la luz al sodio amarillo que debe ser aproximadamente de: $16.3 \times 10^{22} = 163.000 \times (10^6)^3$. El átomo era al principio aparentemente indestructible, pero sabemos ahora que no es así; en seguida la aparente indestructibilidad del electrón comienza también a ser discutible, etc....

Un hecho importante radica en la gran similitud de aquellas cosas prácticamente indestructibles: los electrones son siempre altamente similares por no decir que idénticos, como lo son así mismo todos los núcleos de hidrógeno y también puede ser ob-

142

servado un gran número de cuerpos análogos. Con ello el sentido común nos hace considerar que para que el organismo pueda sobrevivir, todo debe trabajar en él al mismo tiempo, lo cual implica consecuencias enormes y demanda una buena meditación.

Fue Aristóteles quien en su “Phisicae Auscultations” (lib. II, cap. 8) señala los accidentes biológicos, aplicando a la estructuración de las especies los mismos principios que hacen que la lluvia no caiga necesariamente para hacer crecer el trigo y que si llueve tampoco es necesariamente para que se pierdan las cosechas amontonadas a la intemperie...!

El primero que trató de una manera verdaderamente científica la cuestión de la modificación de las especies fue indudablemente Buffon; no obstante, el que trajo la atención sobre dicho asunto fue Lamarck (“Filosofía Zoológica” y también “Historia Natural de los Animales Invertebrados”). Buffon concibe que las especies son descendientes de otras especies (así mismo el hombre) y define el cuello de las jirafas como consecuencia de la necesidad de comer sobre las ramas de los árboles; cree en la ley del desarrollo progresivo; lo que está expuesto en su “Zoonomía” es una avenencia entre los puntos de vista de Lamarck y del Dr. Erasmus Darwin (abuelo de Charles Darwin). Goethe se adhiere un poco a estas mismas ideas y es interesante destacar cómo insiste en saber por qué el ganado tiene cuernos y no para qué los usa. Estas ideas se manifestaron al mismo tiempo en Inglaterra con el doctor E. Darwin, en Alemania con Goethe y en Francia con Geoffrey Saint Hilaire (1794-1875).

El Dr. W. C. Wells en 1813, el Honorable Rev. W. Herbert en 1822, el Profesor Grant en 1826, Mr. Patrick Matthew en 1831, el célebre geólogo Von Buch en 1836 (descripción física de las Islas Canarias), opinan todos lo mismo: que las

distintas especies se transforman lentamente hasta llegar a constituir una especie permanente que no podrá cruzarse después. El profesor Haldeman, de América, expone algunos argumentos en 1843 sobre la hipótesis del desarrollo y modificación de las especies y, en 1846, el geólogo M. J. d'Omallius d'Halley publica su opinión en el sentido de que es más probable que las especies desciendan por modificación en vez de producirse separadamente. En 1849 el Profesor Owen habla ante la Asociación Británica acerca del arquetipo de ideas que se manifiesta en carne bajo diversas modificaciones, y él expone más tarde su criterio en el axioma de la operación continua de un poder creativo. En 1858 el mismo profesor confirma la diferencia de creación para el Apteryx de Nueva Zelanda y el Brezo Rojo de Inglaterra, que fueron, según dice, creados respectivamente en esas islas (aunque el filósofo tuvo que admitir que no sabía ni como ni por qué procedimiento).

M. Isidore Geoffrey Saint Hilaire durante sus conferencias en 1850 señaló que las características específicas están fijadas para cada especie si se perpetúa dentro de las mismas circunstancias, pero que se modifican si cambian las circunstancias ambientales. “En resumen, la observación de los animales salvajes demuestra la variabilidad “limitada” de las especies. Los experimentos en animales salvajes domesticados después y en animales

143

domésticos que pasaron al estado salvaje lo demostraron bien claramente. Dichos experimentos prueban además que las diferencias producidas pueden tener un “valor genérico”.

El Doctor Freke proclamó en 1851 que todo ser orgánico desciende de una misma forma primordial (Medical Press, Dublín).

Herbert Spencer en 1852 da a conocer la tesis sobre la creación y el desarrollo de los seres orgánicos. Argumenta sobre la analogía de algunas producciones domésticas y atribuye al cambio de circunstancias: todas las modificaciones de los embriones de las diferentes especies, la dificultad para distinguir las especies y sus variedades, y el principio de gradación general. Trata igualmente de psicología basado en el principio que expresa la necesidad de adquirir gradualmente capacidades y un poder mental.

Naudin en 1852, como botánico aproxima la formación de las especies análogamente a las variedades de la cultura y de los últimos procedimientos, lo cual él atribuye al poder de selección del hombre! Por su parte Dean Herbert piensa que la especie naciente era más plástica que ahora.

Fue en 1853 cuando el Conde Keyserling expuso su teoría de cómo han surgido en el mundo nuevas enfermedades causadas por ciertos miasmas en algunos períodos en que el germen de las especies existentes ha podido ser químicamente afectado por moléculas circunambientales de una determinada naturaleza y de este modo dar origen a nuevas formas.

M. Lecocq escribió en 1854: “Bien se ve cómo nuestras investigaciones sobre la fijación o la variación de la especie nos conducen directamente hacia las ideas emitidas por dos hombres justamente notables: Geoffrey Saint Hilaire y Goethe”. (Estudios sobre Geografía Botánica, tomo I, pág. 250).

El famoso botánico y paleontólogo Unger había publicado (71) en 1852 su creencia de que las especies aparecen según las condiciones del desarrollo y sus modificaciones (lo que Dalton ya había expresado en 1821). Puntos de vista semejantes fueron manifestados por Oken en su obra mística “Natur-Philosophie”; igualmente Godron en su libro “Sobre la especie” menciona a Bory Saint Vicent, Burdach, Poiret y Fries como los que habían admitido que las especies pertenecen a seres continuamente producidos.

En 1855 el Rev. Baden Powell en “Essays on the Unity of Worlds” trata de una filosofía de la creación en la que rechaza el fenómeno de la casualidad, de la misma manera que Sir John Herschel manifiesta que la introducción de una nueva especie sería una contradicción para la naturaleza.

Von Baer en 1859 proclama la descendencia de una forma-parentesco para todas las creaciones actuales (véase “Zoologisch-Anthropologische Untersuchungen” y los trabajos del Profesor Rudolph Wagner).

(71) Ver también “Untersuchungen uber die Entwicklungs-Gesetze” y las obras de Bronn.

En el mismo año el Profesor Huxley daba en la Royale Institution una conferencia sobre “Persistent Types of Animal Life”, el Dr. Hooker publicaba su “Introduction to the Australian Flora” y Charles Darwin publicaba finalmente su “Origen de las Especies” el 24 de noviembre de 1859.

Con todo el éxito que tuvo el darwinismo parece que ahora ha caído en desuso, las teorías de las especies no son ya discutidas con tanta insistencia y otros problemas han venido a adornar las conversaciones en los salones!... Pasó de moda, hasta cierto punto, el hablar del “origen de las especies”. Hay que confesar que desde entonces varias nuevas teorías han venido a contradecir los testimonios del famoso naturalista. Tengo a la vista su edición inglesa de 1906 y simplemente con las definiciones de la página 671 y de las subsiguientes no puedo estar de acuerdo sin hablar de la “Paleozoic strata” la cual tampoco puedo aceptar tal como el Profesor Ramsay la ha presentado ni como Darwin la explica en el capítulo X de “El Origen de las Especies”, que a pesar de todo subsiste como una documentación clásica. Evidentemente, mejor que oír discutir que el ungulado (o cuadrúpedo ungulado) está ahora dividido en “dedos pares del pie” y “dedos impares del pie” y que el Macrauchenia de América del Sur es hasta cierto punto el eslabón entre estas dos grandes divisiones, hubiera sido examinar con más detenimiento el origen de esas variantes, creo yo! Dicho autor escribe, por ejemplo, en la página 471: “Nadie

negará que el Hipparion es una especie intermedia entre el caballo actual y cierta clase de antiguos ungulados"... Seguramente que no! Pero parece que Darwin, como naturalista eminente, hubiera podido ofrecernos más explicaciones. Es interesante anotar en el capítulo referente al "estado de desarrollo de la antigua forma comparada con las formas vivas" que los Foraminíferos hubieran tenido un resultado fatal si su existencia se hubiera producido en el período Laurentiano o si los Braquiopodes hubieran estado presentes durante la formación Cambriana, pues no hubieran tenido tiempo suficiente para el desarrollo de los órganos hasta el standard al que naturalmente habrían podido llegar. Sin embargo, queda de hecho incierta la extensión técnica relativa al problema verdadero: la respuesta a la eterna investigación.

Los largos tratados de Charles Darwin me hacen pensar por asociación de ideas en Kant quien habiendo leído el apéndice de la obra de Clairaut: "Figura de la Tierra" se llenó de admiración de tal modo que se dejó llevar hacia esas superfluas ilustraciones que se encuentran en su "Crítica de la Razón Pura", "Analítica Transcendental", "Second Analogy of Experience", con relación a la acción capilar.

Por todas partes se encuentra la misma acción analítica opuesta al sentido real que debería manifestarse en la mente de todos los Pensadores.

Aún los más versátiles parecen colocarse en determinada línea limitándose ahí a suministrar algunas definiciones técnicas frecuentemente fuera del alcance de la comprensión general, dejando al estudiante en un estado terrible de ansiedad, deseando

indagar más, o al revés, deseando olvidar muy pronto lo poco que acaba de aprender.

Aparte de Spinoza que conserva los viejos modos del pensamiento y de Leibnitz por la novedad de su mónada, los otros, tales como Locke, Berkeley, Hume, Kant, siguen una misma corriente bien simbolizada por René Descartes quien, hay que admitirlo, no hace más que expresar definitivamente, en forma decisiva, lo que "flotaba en el aire" en su época. William James que a menudo aparece marcando una nueva etapa en la filosofía, similarmente representa, en cierto modo, la inauguración oficial de la influencia que ya existía en su tiempo. Sin embargo, como ya lo ha hecho observar A. N. Whitehead de Cambridge, queda un cierto bienestar ante el contraste de los ensayos de William James ("Does Consciousness Exist") publicados en 1904, y los de René Descartes ("Discurso sobre el método") publicados en 1637.

En la primera parte de "Principio de la Filosofía", sección 31, Descartes dice: "Por ejemplo, debido a que ciertas substancias cesan de resistir, cesan también de existir; duración no es diferente de substancia excepto en el pensamiento". El gran

filósofo francés entendería con ello que pensamiento y cuerpo existen sin más necesidad que su propia individualidad?

Descartes en sus distinciones de tiempo y duración y en la relación entre materia y extensión, en cierto modo se anticipa lo más ampliamente posible a su época en las modernas nociones sugeridas por la doctrina de la relatividad o en los aspectos de la doctrina de Henri Bergson sobre la teoría de la generación de las cosas.

Pero analicemos un poco más de cerca aquello que los comentaristas generalmente dejan en la sombra. En su “Meditación II” Descartes dice: “Debo admitir que no puedo comprender ni imaginándolo qué es lo que es el pedazo de cera y, sin embargo, es solamente el espíritu el que lo percibe. Mas, ¿qué es eso del pedazo de cera que únicamente puede ser percibido por el pensamiento? La percepción no es un acto de la vista o del tacto ni tampoco de la imaginación y nunca ha sido nada de ese género, y, aunque tal vez formalmente fuera así, es únicamente una “intuición” del espíritu...”. La palabra “intuición” es adoptada generalmente para traducir el término latino “inspectio” que emplea Descartes. No estoy de acuerdo con esta manera de traducir “inspectio” en ese uso clásico de la noción teórica que la opone al significado práctico. Incluso la palabra “intuición” es discutible e hice ya mención de eso en “Los Centros Iniciáticos”.

No quisiera entablar una discusión lexicológica, pero es lastimoso contemplar con qué ligereza son empleadas las palabras sin ninguna consideración para su auténtico sentido. La “inspección” (inspectio) no puede en ningún caso ser asociada con el intuicionismo que sería más bien el resultado de largas “inspecciones”. Bergson ha hablado suficientemente de esto; introduce en filosofía el concepto orgánico de la ciencia fisiológica, cambia el materialismo estático del siglo XVII, protesta contra la espacialización que supone como un argumento contra el concepto newtoniano de que la naturaleza es cualquier cosa, excepto

una alta abstracción. Su pseudo-anti-intelectualismo debe estar construido en tal sentido y, en cierto modo, recurre a Descartes, pero con un instintivo alcance de la biología moderna.

Algo más tendríamos que decir sobre la extrema dificultad de conciliar la religión con la ciencia, y triste es añadir cuán difícil es que la religión cristiana en particular sea explicable por la ciencia y que igualmente la ciencia sea aceptada por el dogma religioso. Se proclamó primero, autoritariamente, que solo el dogma cristiano tenía valor en contra de toda explicación científica; más tarde fue concedida una mayor tolerancia por los representantes religiosos. Se comprende ahora que tanto la Ciencia como la Religión están en continuo desenvolvimiento porque no hay inmutabilidad ni en un caso ni en el otro. La Religión no es menos inmutable que la Ciencia, estando sujetos la una y la otra a constantes variaciones. En los primeros tiempos de la cristiandad había la creencia general entre los

cristianos de que el mundo tendría su fin al mismo tiempo que la gente que vivía en aquella época. De hecho esto formaba parte de la doctrina y de la disciplina en que estaban organizados, y en el transcurso del tiempo la fe cristiana se modificó varias veces de acuerdo a las circunstancias, pues el tiempo y los acontecimientos en cierto modo hacen así la religión. Más de una vez los sólidos enunciados científicos fueron combatidos por los representantes del cristianismo.

En el año 535 el monje Cosmas escribía un libro intitulado “Topografía Cristiana” en el que sostenía, basándose directamente en los textos bíblicos, que el mundo era un paralelograma plano cuya longitud era el doble de su latitud...! En esa misma ocasión negaba las antípodas. Hay que añadir que se trató de un viajero que cuando hubo visitado la India y Etiopía prefirió retirarse a un monasterio de Alejandría, gran centro de cultura en aquella época.

Se recuerda que el movimiento de la tierra fue condenado por un tribunal católico en el siglo XVII. En el siglo pasado la extensión del tiempo emplazada por la ciencia geológica puso en aprietos al pueblo religioso. La actual doctrina de la evolución coloca a la religión en constante conmoción y de esta manera la ciencia permanece incompatible con el sistema espiritual.

Pero sería injusto dejar creer que la religión fuera siempre falsa y la ciencia siempre verdadera. El hecho es más complejo en realidad, y resulta muy arduo explicarlo porque al fin y al cabo hay que hacer concesiones en las dos partes. En el curso de la historia, la ciencia no siempre ha tenido razón y la religión no siempre ha estado equivocada.

Así mismo el muy erudito jesuita Petavius ha demostrado que los teólogos de los primeros siglos del cristianismo hicieron uso de frases que después del siglo V habrían sido condenadas como heréticas. El Cardenal Newman ha elaborado un muy hermoso tratado polémico sobre el desarrollo de esta doctrina y jamás se retractó en el curso de su vida (lo escribió antes de convertirse en un gran eclesiástico católico romano).

La Ciencia todavía es más cambiante que la teología, pero esto ocurre a veces porque la Ciencia no ha sabido imponer con suficientes pruebas la veracidad de sus teorías, cuyas condiciones la religión ha discutido. A principio de la época medioeval el cielo estaba en el área del paraíso y el infierno bajo tierra; quizá esta definición no estaba formulada por las altas esferas oficiales de la religión, pero ese orden de comprensión sobrepasaba con mucho el marco del simple pueblo. Se podrá obtener una idea de este género de explicaciones en los “Diálogos” del Papa Gregorio el Grande (72) un hombre cuya alta posición oficial está superada por los servicios rendidos a la humanidad.

Yo he usado aquí la palabra “religión” en el sentido de religión cristiana por dos razones: porque, como ya manifesté desde el principio de mi libro, es mi deseo dirigirme al mundo occidental que es en particular cristiano y, además, porque yo discuto aquí de hecho cómo he evolucionado desde el católico que fui; es decir, que mi escrito es sobre todo la discusión que he emprendido conmigo mismo desde mi infancia, sostengo las controversias en este libro como las he tenido en el pensamiento muy a menudo, he investigado con los métodos que estaban a mi disposición y por ello esta obra es una continuidad evolutiva de mi método un poco a la manera de Descartes en su “Discurso”...

La religión cristiana está aquí traída a colación porque es necesario reconocer también que ninguna otra religión se atravesó jamás en el camino de la Ciencia.

En efecto, no presento este libro como un método o un tratado sino que es sencillamente la norma que me he visto encaminado a seguir; es que como intelectual he analizado y como occidental he criticado y poco a poco me he abierto un camino en este dédalo apocalíptico que es la investigación de la Verdad. Como dijo Alberto el Magno (73): “El que penetra en sí mismo y así se supera, evoluciona verdaderamente hacia Dios”. Ello se comprende, desde luego, por medio de la introspección y por esto es que el método budista es quizá el mejor para el estudio del Ser y jamás está en contradicción con la ciencia verdadera (véanse los datos que expongo en “Misticismo en el Siglo XX”); pero, por mi parte, nunca pude adherirme enteramente a esta filosofía porque es demasiado pasiva y no podía satisfacer mi temperamento de acción (juicio que era completamente personal). Por lo demás ninguna conversión ha tenido lugar en mi vida. En el curso de mis estudios en busca de la Verdad no he hecho más que analizar, escudriñar, observar las diversas teorías que se ofrecen al mundo pensante y cuya esencia he tratado de extraer sin ligarme al dogma que solo estudiaba a título documental, siguiendo los ritos necesarios a fin de impregnarme del culto. Por esta razón no he abandonado nada, no he rechazado ninguna creencia, he adquirido, experimentado, aglomerado, con-

(72) Gregorovius “Histoire de Rome au Moyen-Age”, libro III, cap. II.

(73) Alberto el Grande, Obispo de Ratisbone, maestro de Santo Tomás de Aquino y conocido por sus numerosas obras de magia.

forme avanzaban mis observaciones, formando así una síntesis de los conocimientos y de las revelaciones como una especie de verdadera YOGA en toda la acepción de la palabra.

A través de las Artes, de la Ciencia y de la Filosofía el hombre busca una moral olvidando que una moral para todo el mundo no existe! Ni siquiera es posible encontrar una moral para todo un país, qué digo!, ni para una pequeña colectividad, y me remito entonces a lo que tan bien ha definido Ouspensky en “Fragmento de

una Enseñanza Desconocida”, pág. 227: “Se dice a veces que la moral europea es la moral cristiana, pero ante todo la moral cristiana autoriza por sí misma un gran número de interpretaciones, y muchos crímenes han sido justificados por esta moral cristiana!... La Europa moderna verdaderamente no tiene nada de común con la moral cristiana cualquiera que sea el sentido que a ésta se le atribuye. En todo caso, si es la moral cristiana la que ha conducido a Europa a esas guerras espantosas, no sería preferible entonces mantenerse tan alejado como fuera posible de una tal moral?”. Evidentemente todo el mundo actúa siempre “por la buena causa”; y el autor continúa, pág. 229: “Cada quien se agita para servir al bien, “como él lo entiende”! Pero cada uno lo entiende de manera diferente y por consiguiente los hombres se desgarran y se masacran “para servir al bien”! La razón no obstante es la misma: su ignorancia y el profundo sueño en que viven”.

La ignorancia, sí: he aquí lo que está en la base de los problemas sociales. La falta de conocimiento produce el dogmatismo y de esta intolerancia nacen las divisiones, las luchas, las guerras.

Se habla de moral cristiana, de amor, sin saber, al parecer, de qué se trata. La moral cristiana es algo diferente de lo que pueden enseñar la treintena de distintas religiones que se llaman cristianas! El amor es algo de que se habla a menudo sin saber dar los primeros pasos en ese vasto dominio, y como lo enseña bien el maestro Gurdjieff (74): “El que quiere la Verdad no hablará nunca de amor o de cristianismo porque sabe cuán lejos están de ella. La doctrina es para los cristianos y estos son los que viven según el Cristo, es decir: que hacen todo según sus preceptos. Pueden vivir de acuerdo con los preceptos del Cristo los que hablan de amor y de moral? Naturalmente que NO! Pero siempre habrá charlatanerías de esta clase! Sin embargo, hay una señal que no engaña: los que hablan de tal manera son hombres vacíos y no vale la pena perder el tiempo con ellos”. La enseñanza de Georges Ivanovich Gurdjieff se basaba sobre todo en el trabajo de un grupo **en plena identificación con el Maestro**. Él había vivido en la India y en el Tíbet y sus largas observa-

(74) Georges Ivanovich Gurdjieff, profeta, operador de magia, líder espiritual de millones de adeptos en el mundo. Vivió en Lhasa a principios de siglo con el título de Tzannyis Khan-Po al lado del Dalai Lama durante la fuga de Mongolia. Después de 1930 su cuartel general estaba en Nueva York; había empezado a formar sus grupos en Moscú durante la revolución; estuvo en Berlín en 1920, después en París, en Londres, etc.... Autor de “The Herald of Coming Good”, él mismo recalcaba haber abandonado el espiritismo, el ocultismo, la teosofía y todo “trabajo de tienda” por el perfeccionamiento del Psicopatismo.

ciones le habían hecho llegar a la conclusión de la eficacia de los **chellahs** que siguen ciegamente a su **Gurú**. Sus propias palabras son (pág. 233 de su “Enseñanza”): “El conocimiento de su propia nulidad y solo él, puede acabar con el miedo de someterse a la voluntad de otro. Por extraño que ello pueda parecer, este miedo es, en efecto, uno de los mayores obstáculos que el hombre puede encontrar

en su sendero. El hombre tiene miedo de que se le haga realizar cosas contrarias a sus principios, a sus concepciones, a sus ideas. Además, este miedo produce inmediatamente en él la ilusión de que realmente tiene principios, concepciones y convicciones, las cuales en realidad nunca ha tenido y que sería incapaz de tener. Un hombre que nunca, en toda su vida, se ha inquietado por la moral, se espanta de repente de que se le haga hacer algo inmoral! Un hombre que jamás se ha preocupado de su salud y que ha hecho todo por arruinarla, comienza a temer que se le haga hacer algo que pueda serle nefasto! Un hombre que ha mentido a todo el mundo por todas partes y de la manera más descarada, tiembla a la sola idea de que se le pida que mienta. He conocido a un borracho que lo que más temía en el mundo era que se le hiciera beber! Muy a menudo por el miedo a someterse a la voluntad de otro se le demuestra que nada podrá conseguir, sin comprender que una subordinación a la voluntad de otro, a la que se da conscientemente su adhesión, es el único camino que puede conducirle a la adquisición de una voluntad propia”.

Esta psicología de seguir una Vía trazada por un Instructor había sido abandonada desde hace mucho tiempo, pues el análisis individual había substituido la enseñanza de labio a oído practicada en los Colegios de Iniciación. La Sabiduría Antigua quería hombres perseverantes que recibieran la Ciencia Sagrada directamente de su Maestro, siendo solamente el sistema yoga el que permanece fiel a esta tradición. En cambio, por todas partes (desde las filosofías hasta las religiones más herméticas) la iniciación puede hacerse por medio de libros o de razonamiento personal; en las sociedades más secretas la enseñanza se ofrece al público con tal de que el neófito se tome el trabajo de buscarla; en obras de vulgarización se encuentran las “palabras de pase”, el “ritual”, el detalle de las ceremonias ocultas, pues de cualquier manera, hay que confesarlo, no queda ya gran cosa que salvaguardar del verdadero poder. Por el contrario, en yoga queda siempre la parte por recibir del Gurú; toda la preparación para el método puede hacerse sin ninguna ayuda, pero llega el momento en que el alumno tiene necesidad de consejos para las prácticas, que serían peligrosas sin la dirección de un Maestro.

En realidad, solamente la yoga sigue siendo una enseñanza verdaderamente iniciática, hace recurrir a un Maestro, a un Guía experimentado que facilite el trabajo de **transmutación**, que proporcione también el impulso indispensable para el “gran salto” (la gran Realización).

La época moderna parece retornar a esta psicología del Sendero Iniciático como en los tiempos de los Grandes Colegios de otras épocas. En efecto, la psicología vista como ciencia no data

más que de 1833 con Herbart (75), aunque Wolff en 1734 ya había hecho mención de ella en “Rational Psychology”. Lejos estamos de la clasificación de los

cinco sentidos de Aristóteles, aun cuando Aristóteles tuvo otros conocimientos distintos al de estos cinco grupos que solamente pertenecen al plano físico. Sería necesario, evidentemente, partir de la simple fisiología para en seguida extenderse más lejos en el dominio psíquico. Con Joseph Gall el iniciador de la frenología se abrió un gran campo a la investigación, y es sobre todo Spurzheim (su colaborador hasta 1813) quien difunde esta especialidad. Indudablemente con Locke, Bérkeley y Hume la filosofía se convertía por sí misma en psicología, pero todavía algo escapaba, como en las otras vías seguidas por Rousseau, Pestalozzi y Froebel.

En efecto, se tiene incluso la impresión de que cuanto más se habla de psicología también más se escapa a ella, pues en otras épocas los Antiguos estaban en pleno y verdadero dominio psicológico y no usaban palabras de significación similar a otras terminologías, mientras que ahora nuestro sistema en esta investigación científica parece ignorar enteramente la base del análisis. Sin embargo, como ya lo afirmé antes, se diría que nuestra época retorna a los métodos iniciáticos de antaño (76).

* * *

(75) Estudiadas con detenimiento, las dos obras de Herbart fueron realmente tratados de psicología. "Psychologie als Nissenschaft, Neugegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik" (que nunca ha sido traducida).

(76) Sobre todo desde que los Colegios de Iniciación de la Gran Fraternidad Universal han abierto sus puertas al gran público. El vehículo público de la Augusta Gran Fraternidad Universal (la Misión de la Orden del Aquarius) trabaja actualmente en más de treinta países y en muchos sitios no solamente se establecen Santuarios, como antes, sino que algunos son RE-construidos sobre los lugares mismos de los Templos Iniciáticos de la Antigüedad y sobre los emplazamientos magnéticos del globo.

Por todas partes están mezclados miembros de la Orden en diversas organizaciones ayudando a canalizar correctamente el trabajo de las diferentes asociaciones que se dicen iniciáticas o esotéricas.

PÁGINA EN BLANCO

. “No se evoluciona mecánicamente. La evolución del hombre es evolución de su consciencia y la *conciencia* no puede evolucionar *inconscientemente*! La evolución del hombre es la evolución de su voluntad y la *voluntad* no puede evolucionar *involuntariamente*! La evolución del hombre es la evolución de su poder de hacer y *hacer* no puede ser el resultado de lo que *sucedan*!”

GURDJIEFF

En efecto, entendida en el sentido tradicional, la INICIACIÓN es el examen de los diversos métodos más que el análisis profundo de las diferentes ciencias o filosofías, pero de todos modos es necesaria una revisión de conjunto para identificarse con los sistemas. Después de estas largas observaciones, después de haber hecho la Tesis y la Antítesis, viene esta síntesis que es el puente entre los métodos analíticos y los sistemas intuitivos, para que finalmente deba producirse la Matesis, esto es, la Maestría completa del Conocimiento ofrecida precisamente por el Gurú, que es el Maestro, el Guía espiritual que transmitirá la palabra última a su discípulo.

La verdadera Iniciación no es la ceremonia de consagración a un grado más o menos auténtico, sino el estado de realización, porque la Iniciación es un estado de existencia, una iluminación, una revelación. Es necesario, pues, un lento proceso de estudio para tener una comprensión justa de las cosas; a continuación vendrá el período de asimilación y, por último, la Luz que se hace gracias a la proyección individual del Gurú en el Chellah.

El Maestro ilumina a su Discípulo, lo forma, lo moldea, lo hace **a su imagen**, pero aquí sería necesario detenerse un momento para comprender correctamente el versículo 5 del capítulo II del Génesis. El texto original dice: **“Nosotros haremos a Adam”** y no “Nosotros haremos al hombre”. En estas palabras hay una diversidad que a primera vista tiene poca importancia teológica, pero que para los estudios bien equilibrados presenta al análisis una importancia capital. Por ejemplo, se seguiría difícilmente, que el hombre del que se hace mención en el versículo 26 de la Biblia, no exista todavía en el capítulo II, versículo 6!!! Se habla de crearlo solamente! En ello no existe error siempre y cuando se quieran seguir los estudios de la doctrina secreta y de las versiones ocultas: el Hombre Universal existe en potencia desde un principio, después es formado en acto y, al fin, creado efectivamente, todo lo cual es del dominio de los Misterios Iniciáticos.

Evidentemente, es necesario comprender que los textos antiguos escritos en lenguas sagradas, en lenguas madres, pueden interpretarse de diversas maneras según los grados de iniciación y los valores interpretativos están justamente en relación con la clave buscada.

153

Los textos de Moisés, por ejemplo, están escritos conforme a los tres sentidos habituales: sentido propio, figurado y jeroglífico (77).

Los traductores del Génesis a menudo han dejado pasar estos diversos sentidos y de esta manera han alterado definitivamente la enseñanza bíblica. Lo que San Jerónimo explica por “inanis et vacua” (inane y vaga), es decir, “informe y vacía” (Génesis I, 2), como dice el texto moderno del Génesis, significaba según los Helenistas “invisible y descompuesto”, mientras que la versión samaritana lo interpreta como “distendida hasta la incomprensibilidad y muy rara”, y que se hace necesario exponer correctamente como: **“potencia contingente de ser en una potencia de ser”**, si se hubiera naturalmente traducido con comprensión la primera palabra, Beraeshith.

Esta primera frase del Génesis ha dado lugar evidentemente a los más variados comentarios y es un ejemplo de análisis de tipo excepcional para el estudio de la investigación de la Verdad (78).

Algunos han analizado esotéricamente los versículos de la Biblia como St. Yves d'Alveydre, pero ante todo sería necesario volver a tomar un buen procedimiento gramatical como lo ha observado Fabre d'Olivet, quien arregló su “Cosmogonía de Moisés” teniendo a la vista las cuatro versiones originales: la de los Samaritanos, los Targums caldeos, la versión helenística llamada de los Septantes, y la Vulgata Latina de San Jerónimo. Nosotros reparamos ante todo en una cuestión de lexicología. Algunas lenguas son muy ricas pero carecen de variedad de expresiones para manifestarse; una de las lenguas más variadas del mundo es el francés que tiene sus raíces en el celta y fue mezcla del franco y del tudesco, modificado por el godo y pulido por el griego y el latín. La lengua francesa da a sus verbos un número de “tiempos” que ninguna otra lengua puede conjugar; se cuentan hasta 20 (79).

Los etíopes, los egipcios, los asirios, los fenicios, los árabes, no conjugaban más que dos “tiempos”, pero estos no se deben interpretar exclusivamente como “pasado” y “futuro”, sino más bien como una base fundamental al servicio de las variaciones del lenguaje. Así por ejemplo, al comienzo del Génesis: “Él creó” puede convertirse en “Él había creado” porque, como lo ha hecho observar Fabre d'Olivet en su “Cosmografía de Moisés”, la expresión verbal “ella existía” se refiere a la Tierra, probando, pues, una creación anterior.

(77) Los Sacerdotes Egipcios tenían siempre tres maneras de expresar sus pensamientos. Heráclito las definía como: *la del parlante, la del significante y la del ocultante.*

(78) El texto original “Beraeshith bara Aelohim aeth ha-shamaim w'aeth ha-aretz” debe traducirse por: Primeramente, en principio, Él creó a AElohim (Él determinó en existencia potencial a Él-los-Dioses, Él Ser de los seres) el idéntico-de-los-cielos y el idéntico-de-la-tierra. O sea en inglés: At first, in principle, He created AElohim (He caused to be, He brought forth in principle, He-the-God, the Being of beings) the self-sameness-of-heavens and the self-same-ness-of-earth.

(79) Beazee cuenta 20, pero Harris solamente 12.

154

La mejor prueba de que el **Sepher** es incomprendido desde hace ya largo tiempo está suministrada por dos autoridades, primero por San Pablo en su Segunda Epístola a los Corintios, cap. 3, y después por San Agustín en su libro del Génesis contra los Maniqueos I, cap. 3, núm. 11. Este último se expresa exactamente como Fabre d'Olivet en su traducción de la Cosmogonía de Moisés.

“Dictum est: In principio fecit Deus coelum et terram; non quia jam hoc erat, sed quia hoc esse poterat: nam et coelum scribitur postea factum. Quemadmodum si **SEMEN** arboris considerantes, dicamus ibi esse radices, et robur et ramos, et fructus et folia, non quia jam sunt, sed quia inde futura sunt-sic dictum est: in principio fecit Deus coelum et terram, quasi semen coeli et terrae cum in confuso adhuc esset coeli et terrae materia: sed quia certum erat inde futurum esse coelum et terram jam et ipsa materia, coelum et terra appellata est”.

(“Es decir, en el principio Dios hizo el cielo y la tierra no porque esto hubiera sido efectivamente sino porque estaba en potencia de serlo, pues está escrito que en seguida el cielo fue hecho. Es así como al considerar la **semilla (semen)** de un árbol decimos que ahí existen: las raíces, el tronco, las ramas, los frutos y las hojas. No quiere decir que todas estas cosas están ahí formalmente, sino virtualmente y destinadas a aparecer. Del mismo modo está dicho: En el principio Dios hizo el cielo y la tierra, es decir, la semilla del cielo y de la tierra, puesto que la materia del cielo y de la tierra estaba entonces en un estado de confusión. Como él estaba seguro que de esta materia debería nacer el cielo y la tierra, he aquí por qué era ya potencialmente llamada como cielo y como tierra”).

Se comprende muy bien que no es posible identificarse con un principio si al mismo tiempo se ignoran los detalles de su exacta significación; de igual manera el método yoga se convierte en un análisis especial hasta que la comprensión final produce la revelación total.

Es lástima ver con qué ligereza fueron traducidas las Escrituras. Tomemos por ejemplo el capítulo IX del Génesis. Allí advertimos una historia de Noé completamente simbólica que es más necesario comprender, como siempre, en el espíritu que en la letra. Si en el versículo 21 Noé planta la viña es necesario entonces comprender de qué **viña se trata**; pues lejos de referirse al aspecto material esta palabra en hebreo significa: elevación, exaltación, es un arbusto

espiritual que correspondía ciertamente sobre todo a una asamblea deslumbradora, a una Academia, y de la misma manera sería necesario penetrar en el versículo que describe a Noé bebiendo el vino!... Una vez más se sorprende uno y con justa razón de suponer a un Iniciado bebiendo vino (sin duda jugo de uva y aun debe tratarse de algo más simbólico). Como en el caso de DIONISO que era para el pueblo grosero, el Dios del vino, pero nosotros sabemos que era un emblema de Luz.

Es sorprendente constatar el poco conocimiento que tienen de las leyes esotéricas o aun de las reglas espirituales los perso-

155

najes que, no obstante ello, se meten a interpretar las Escrituras. Cómo no comprender que “beber vino” es símbolo de estudiar (embriagarse de Conocimiento), al igual que “comer pescado” era el símbolo de la asimilación de la enseñanza cristiana; cómo pensar, por ejemplo, que Jesús de Nazareth, Gran Iniciado, hubiera podido así beber vino o comer carne animal siendo que pertenecía a la Orden de los Esenios (Colegio Iniciático muy estricto en este aspecto) y además había hecho los votos de Nazareno (respetando, por lo tanto, las reglas ascéticas) y tampoco podía ignorar ciertas leyes antiguas de la Doctrina Sagrada. Ya se sabe cuánto se repite en la Biblia la palabra “pez” que quiere decir a menudo **Estudiante de Iniciación** (como “labrador” simboliza el segundo grado Iniciático) sin olvidar, por otra parte, que la época era precisamente la Era de los Peces, astronómicamente hablando, así como ahora estamos en la Era del Aquarius, desde 1948. El hecho de no comer carne animal está ordenado en todas las religiones no por un principio místico sino más bien por determinadas condiciones más profundas que las de una simple estética o creencia.

Está bien dicho en el Génesis, capítulo IX, versículos 4, 5, y 6, que **“del principio homogéneo de la asimilación sanguínea vosotros no haréis vuestro alimento”**. Esta prohibición que Dios hizo a los hombres de absorber sangre está muy precisa en el texto original: CHOL-REMESH ASHER HOUA-HAI LACHEM IHIEH L'ACHELAH: EH'IEREK HESBEB NATHATHI LACHEM AETHCHOL... AEH-BASHAR B'NAPHESH-O DAM-OLOA THAOEHELOU. (Toda cosa que se mueva, cualquiera que sea, a vosotros su existencia será para alimento, del mismo modo que la verde yerba. Yo os he dado todo en conjunto, pero la forma corporal que tenga la homogeneidad de su alma, de esa no consumiréis). Moisés, por boca del Eterno, prohíbe, pues, claramente, alimentarse de la substancia corporal cuya alma lleva en sí la similitud a la carne del hombre. En samaritano la frase enseña, pues, a no alimentarse de la substancia animal que se equipara al alma del Hombre Universal.

Evidentemente el conocimiento de las lenguas antiguas es muy útil (80); cuántas sutilezas se escapan a los que no pueden leer el Chathibah Ashourith (significa literalmente, escritura asiria) que es el nombre del alfabeto hebraico sobreentendido como: **escritura soberana, primordial y original!**

Qué riqueza, por ejemplo, la del versículo 5 del capítulo VIII del Génesis: RASHEI HE-HARIM el cual tiene tres sentidos como todos los textos en hebreo y quiere decir:

en sentido propio: las cabezas, los vértices de las montañas;

en sentido figurado: los principios, los comienzos de los engrandecimientos;

en sentido jeroglífico: los comienzos de las concepciones elementales.

(80) Qué interesante sería poder traducir los documentos encontrados en Knossos, Creta, escritos en lengua desconocida.

Ninguna traducción puede dar la fuerza del original y cada vez que se vierte de una lengua a otra se pierde un poco de la verdadera significación.

Las frecuentes citas del Primer Libro del Sepher (81) se deben a que estas Escrituras figuran entre las **claves** del indispensable Saber y casi todos los problemas esenciales se encuentran debatidos dentro de su contenido. Veamos algo sobre la formación de Eva por Adam (en el capítulo II, vers. 21): “Y él dejó caer, IHOAH, Él-los Dioses, un sueño simpático (misterioso y profundo) sobre Adam (el Hombre Universal) quien durmió y él rompió de la unidad una de sus envolturas (exteriores) y él cubrió con cuidado (él coloreó) con forma y belleza corporal la debilidad (la inferioridad) de ella”.

El comentario de Fabre d’Olivet lo explica bien: un sueño simpático es una especie de letargia (un sonambulismo) que se apodera de las facultades sensibles y las suspende por **éxtasis**, como dicen los helenistas, pero esto está lejos de ser lo que dice San Jerónimo “soporem”, simplemente un sopor. Del mismo modo la traducción habitual de “sus envolturas” en el sentido de hacer de ellas “una costilla”, es verdaderamente mezquino! Evidentemente es infantil creer en la formación de Eva procediendo de una parte de la caja torácica de Adam, más bien podría tratarse de la costa (la orilla, la playa) de Adam (comarca en la que habitaban los AD y los AM) que habría dado nacimiento a una nueva parte de continente: dicho de otro modo, la colectividad de Adam formando una nueva rama, una nueva secta, otra familia, que va a establecerse en su frontera terrestre, en su costa, en el límite de su país. A menudo he expuesto otra teoría en los cursos de nuestros Colegios Iniciáticos; en dos palabras héla aquí: en el Gran Manifestado (I-E-V-E) las dos polaridades están expresadas por la **clave de poder** (I o sea YOD) y por la **potencialidad** (E-V-E). Desde luego, I (yod) es el soplo, la idea, Él (en el sentido de **Yo soy aquello que yo soy** (82); y en seguida E-V-E (he-vau-he)

es la manifestación (vida-forma-pensamiento) en cierto modo como en el caso de PURUSHA que siendo la esencia-principio (el Yod, la Clave, el Espíritu) envía su vibración sublime a PRAKRITI (que es el agente de su manifestación, EVA, la Naturaleza, el mundo material).

Es el macho (Adam-Yod-Purusha, etc.) desposando a la hembra (Eve-He Vau He-Prakriti, etc.) en la gran comunión (YOGA) de las polaridades.

Se comprende que Adam sea el ALEPH (primera letra del alfabeto hebreo), pero entonces ¿por qué esta mención del YOD (décima letra del alfabeto)?

(81) El Bereashith está compuesto de 12 Parshiots (grandes secciones), 43 Sedarims (las órdenes), y comprende 1534 versículos, 20.713 palabras y 78.100 letras.

(82) La interpolación de YO por ÉL, que se encuentra en la Tradición hebraica, proviene de razones místicas que han impulsado a los Rabinos a pensar que la tercera persona prevalece como base del nombre sagrado dado a la divinidad.

A, es el primero de los caracteres en casi todos los idiomas. Es el símbolo del Hombre Universal, el jeroglífico de la unidad, la señal de poder, el artículo gramatical para los Rabinos, es el número 1 de la aritmética. De cualquier manera es posible compararla al hombre que Dios crea en el capítulo I del Génesis, en cambio YOD será el hombre que Dios crea en el capítulo II! Este paso de ALEPH a YOD, de 1 a 10 se explica...

10 es la expresión dinámica de la Unidad, es Dios en potencia de acto. Así al PADRE simbolizado por 1 se le adiciona el HIJO o sea el 9 para obtener un total que incluye la Unidad, pero la Unidad modificada por la exterioridad del cero, es el símbolo de una distancia inexistente (cifra nula) e infranqueable en el seno del Ser.

Es esta relación establecida entre el 1 y el 10 la que da la explicación del mundo manifestado y que es simbolizado generalmente por un círculo (igual a 360 grados). UNO es, pues, Adam (entendido como letra YOD que es igual a 10) y 360 es EVE (el círculo, la matriz de la cual saldrá el mundo en manifestación, la materia).

Uno es YOD (uno en potencia que se manifiesta en 10) porque la relación de sus números constituyentes produce 360 (el círculo) que simboliza el mundo manifestado. En efecto si elevamos al cuadrado los diez primeros números (con excepción del 5) tendremos 360.

$1^2 = 1 + 2^2 = 4 + 3^2 = 9 + 4^2 = 16 + 6^2 = 36 + 7^2 = 49 + 8^2 = 64 + 9^2 = 81 + 10^2 = 100$ total 360.

De manera que el YOD es por lo tanto el PI Universal, es el verdadero ADAMAH que viene a unirse a EVA que puede ser considerada como el radio (el medio, la posibilidad) para expandirse en el mundo en manifestación y que está muy bien simbolizado por el círculo, caracterizado a su vez en sí mismo por las 22

letras del alfabeto hebraico (se recordará que las 22 letras divididas entre los 7 planetas dan esta fórmula universal de PI, o dicho de otro modo, 22 entre 7 es igual a 3.1428571... La Qabbalah, ciencia de los 22 (83) es la expresión de todos los problemas de la existencia, es el mundo en toda su manifestación (los 22 arcanos) y de ahí esta alegoría de Eva extraída de Adam (extracción de la polaridad material). Es el mundo físico, la naturaleza, la materia, el Akash, la forma, la virgen-madre, etc..., aislada del Gran Todo (IEVE) para que permanezca el Espíritu, la esencia-Substratum, el Prana, el Pensamiento.

Una palabra todavía para explicar la abstención del número 5 en la progresión de los números para obtener 360, descrita en el párrafo anterior.

(83) El número XXII se escribe en letras adámicas: *KA-ba*, y añadiendo a esta palabra la sílaba *La* (el Lameth misterioso!) que significa potencia, se obtiene, pues: la potencia de los 22, la verdadera Kábala antigua, la ciencia de los 22, que menciona San Pablo en su primera Epístola a los Corintios, Cap. 1, vers. 7, 8 y 9.

El Arqueómetro está construido igualmente sobre las 22 letras; está caracterizado por 3 centros (potencia constitutiva) con XIX potencias distributivas (12 involutivas o zodiacales y 7 evolutivas o planetarias).

158

El número 5 es verdaderamente esotérico (la estrella de 5 puntas simboliza al hombre perfecto, brazos y piernas separados), es la característica del **Hijo del Hombre** (el Iniciado que se manifiesta). La clave 5 está basada en una parte esotérica (oral) y otra exotérica (escrita) cada una marcada con el 5, pero esta duplicación da nada menos que 10 (la letra I, el YOD hebraico) atribuido a la Identidad (Yug) en el doble Universo, pero esta clave obtenida, la I, se convierte enseguida escrituralmente en H o HE, equivalente a 5, (H o HE o E son equivalentes en la fonética semítica) la cual se vuelve a encontrar repetida en el nombre sagrado IEVE. Yod-He-Vau-He. Se comprende entonces que la similitud entre la 5ª y la 8ª letras (entre He y Heth) del alfabeto hebreo, dispense de usar el 5 en la progresión aritmética expuesta. Hay que notar también que 5 veces 8 (el He y el Heth) es igual a 40 (número de la imagen perfecta) que simboliza las pruebas místicas: los 40 días en el desierto de Jesús de Nazareth, la meditación de Mahoma, Alí Babá y los 40 ladrones (cuentos iniciáticos), etc....

Es interesante notar que el cuadrado de 5 más 1 es igual a 26 (variación del mecanismo del nombre divino en el primer mundo).

26 es igual al **Yo soy**, es el IHOH de la Existencia Divina.

El radical (su íntimo) de 26 es 13 que en etrusco equivale a IG y se lee en veda y sánscrito AG (según el método decimal: 1 y 3) que da nacimiento a AGni (o IGnis), símbolo del fuego (materia ígnea o fuerza del fuego espiritual), cuya inversión producirá GA y GI que en hebreo significa: Esplendor, y en veda: la potencia orgánica del agni que es también penetración universal, según el axioma: **Nuestro Dios es un fuego devorador.**

Volviendo a la enumeración de los números elevados al cuadrado y que totalizan 360, caracterizando también el círculo que simboliza el mundo manifestado, es conveniente ver cómo esta exposición se presenta en el dominio de la física. Tomamos, por lo tanto, los números elevados al cuadrado agregándoles Uno para obtener la significación siguiente:

- $2^2+1 = 5$: Aspiración al Conocimiento.
- $3^2+1 = 10$: Revelación.
- $4^2+1 = 17$: Símbolo del cloro. (El Sol negro).
- $5^2+1 = 26$: Símbolo del hierro. (Elementos marcianos).
- $6^2+1 = 37$: Soplo cósmico.
- $7^2+1 = 50$: Símbolo del estaño. (Expresión de personalidad).
- $8^2+1 = 65$: Símbolo del cloruro de plomo.
- $9^2+1 = 82$: Símbolo del plomo.
- $10^2+1 = \underline{101}$: La Escala de Jacob.

393

Ahora bien, si tomamos los 7 números de los metales tradicionales cuya aleación es el electrum, obtendremos también 393, que es precisamente el total anterior. Hierro 26, cobre 29, plata 47, estaño 50, oro 79, mercurio 80, plomo 82, lo cual produce el electrum.

159

La comprensión perfecta de la escala de los símbolos (tal como se alude en “Fragmento de una Enseñanza Desconocida”) que abre la puerta de la misteriosa física hermética, daría la clave a muchos problemas tanto científicos como filosóficos, y además por qué creer todavía en dos dominios distintos siendo que uno es consecuencia del otro, como lo demuestra muy bien el sistema yoga.

Estas dos ramas del conocimiento son algo así como las dos vías de la Sabiduría Antigua (Análisis y Revelación) que reconocemos igualmente en la divisa alquímica: **Solve-Coagula**, lo que nos recuerda el sistema de las dos fuerzas opuestas ya demostrado por Parménides quien lo llamaba **fuego etéreo y noche**; o lo que Heráclito simbolizaba por **vía de arriba y vía de abajo**; Timeo de Locres le decía **inteligencia y necesidad**; Empédocles lo nombraba **amor y odio**, y Platón **él mismo y lo que no es él**! Renato Descartes decía **movimiento y resistencia**, mientras que Newton lo formulaba diciendo: **fuerza centrífuga y fuerza centrípeta**.

* * *

Es muy peligroso para un hombre hacer uso en sí mismo de la Luz del Conocimiento, no siendo aún dueño de sí mismo.

Jacob Boehme.

Dios es vida. El reconocimiento de ello significa conciencia espiritual.

Radhakrishna.

La Luz no se ha hecho para estar escondida debajo del celestín, ha dicho Jesús el Nazareno, pero, no obstante, ofrecer el conocimiento a todos los que llegan puede acarrear consecuencias desastrosas, como nos ha sido permitido observar algunas veces. Confieso que muy a menudo no doy la última palabra de un problema: dejo que mis discípulos **realicen** por sí mismos el último escalón, pues,

en verdad, se puede encaminar por el Sendero a los discípulos, pero son ellos quienes deben hacer todavía un esfuerzo personal para entrever el estado final que no se puede explicar o enseñar, ese estado de iluminación que únicamente puede ser **estimulado** porque en realidad debe provenir del adepto mismo. Por ello existe un **yoghismo** (84) que marca la línea a considerar para llegar al estado de la Yoga.

En un principio se piensa que la Yoga es una religión, una especie de secta o una colectividad de ascetas orientales. Incluso es necesario insistir en no confundir al “fakir” con el yoghi, en que no es el aislamiento de un contemplativo o el ascetismo de un místico, lo que hará de él un yoghi, pues todo es movimiento, e identificarse verdaderamente a todo es ser YUG.

Que algún aspirante al Sadhaka (buscador) prefiera encerrarse en una caverna, lejos de todas las civilizaciones, no implica que para ser yoghi él deba vivir así o en una ermita solitaria. Es un estado, una experiencia a probar (casi indispensable, es verdad) y es una etapa que corresponde ciertamente al estado final. Aún más, tomando en cuenta el carácter oriental, casi todos terminan su existencia física de esta manera, en condiciones meditativas. Una palabra más: la impresión general que existe de creer que el sistema yoga es un método oriental es tan errónea como decir que la filosofía es un descubrimiento griego.

El **método** denominado yoga debe su desarrollo a Patanjali, pero este pensador hindú de ninguna manera es por eso su inventor sino simplemente, y en cierta forma, el divulgador. Es

(84) La palabra sánscrita yogi se ha vertido algunas veces al castellano con “u” intermedia: yogui. Expresada con “h” intermedia: “yoghi” implica un significado en el alto Esoterismo además de conservar su sonido aspirado original.

un sistema de realización por el **Conocimiento** y no deben ser confundidos los yoghis con los místicos de la India, con los Sabios del Himalaya o con los filósofos de las riberas del Ganges. Es un hecho que la mayor parte de los yoghis provienen de la religión del brahmanismo (o de su derivado el budhismo), pero también sería falso creer que todos los hindúes (habitantes de la India) son Hinduistas de religión. El hindú o indostano puede muy bien ser budista, musulmán, cristiano, etc., pero por su parte el yoghi no pertenece más a una religión determinada, no está limitado por un dogma, ni depende más de una “etiqueta” o como se le quiera llamar. Los cristianos, los israelitas, los mahometanos, tienen todas las mismas oportunidades para llegar a ser yoghis: es simplemente una cuestión de evolución por medio de la voluntad, una ascensión por medio del saber, una adquisición de Sabiduría.

El sistema Yoga no proviene ni del Oriente ni del Occidente: es en Asia donde se ha desarrollado, es en la India (y en el Tíbet) donde ha habido la mayoría de adeptos, es el Oriente, en fin, el que ha resguardado el método tradicional, pero se

ha practicado en todas las iniciaciones antiguas (sean de América, de África o Australia). En lo que se refiere a cultura física la Yoga es típicamente una gimnasia oriental, apacible, que se basa sobre principios no de fuerza sino de resistencia; su ritmo es una estética de la flexibilidad más bien que una práctica de energía. No obstante, se advierten posturas de hatha-yoga en algunas tribus negras del África en el momento de sus ceremonias; los aborígenes de Australia adoptan ciertas posiciones antes de su “corroborree” (ritos iniciáticos). Se han podido ver posturas idénticas a las posiciones de meditación (dhyana-asanas) tanto en los maorís como en los lapones y en los incas, así como en estatuas y jeroglíficos que prueban que los egipcios practicaban igualmente **asanas** del género de la hatha-yoga. Como siempre, todo hace pensar naturalmente en un mismo origen de orígenes y en que en vez de haber diferentes iniciaciones existe una sola INICIACIÓN, la cual ha sido preservada por la Tradición, de labio a oído, de Maestro a discípulo, como Ciencia Sagrada conservada en el curso de las Eras por los **Gurúes** que la han transmitido a sus **Chellahs**.

La sed de Conocer y la búsqueda de aquel que podrá satisfacerla, siempre se reconoce en todas partes, lo cual hace pensar también en la similitud que existe entre las lenguas con el ejemplo tan notorio de las palabras AGUA y QUE...

En chino agua se dice "choui" que equivale también a "que" o "quien". En hebreo מֵי aguas es como מִי , "quien" o "quienes". Lo mismo en latín aqua es el agua y las palabras que se parecen, como quis, quoe, quod, significan "que" y "quien". Los teutones y los sajones emplean también palabras casi similares para denominar el agua (waser o water) y "que", "quien" (was o wat).

Se dice aún que las siete vocales del alfabeto hebreo corresponden a los siete planetas de la tradición astrológica; en efecto, los siete caracteres: **א,ה,ו,י,ל,ש,ז** designaban originariamente las

vocales y simbolizaban al mismo tiempo en glifos los siete planetas:

- א** vocal dulce representada por la a.
- ה** vocal más fuerte representada por la e y la h.
- ח** vocal muy fuerte (pectoral) representada por la e, la h y la ch.
- ו** vocal obscura (encerrada) representada por la u y la y.
- י** vocal brillante representada por la o.
- ל** vocal larga representada por la i.
- ז** vocal gutural (profunda) representada por: ho y who (85).

Esos glifos tenían una fuerza especial para transformar una palabra en otra, tomando un sentido más elevado, más superior conservando su relación con la

primera en cuanto a la idea, pero transformándose (está bien dicho trans-FORMADA). Así por ejemplo מלך Malach o Moloch, o sea un Rey, viene a ser con la vocal א aleph: מלאך (Eon), un Angel, es decir, una emanación divina, una Dignidad Real superior, por lo cual captamos mucho mejor el valor de א (Aleph) en el sentido cabalístico.

He indicado ya ese paralelismo entre los caracteres, que viene a probar un mismo origen en las escrituras (86). Por ejemplo, los signos encontrados en los vestigios de un templo sepultado en Mato-Grosso, Brasil, parecen provenir de los últimos atlantes y se observan en numerosos alfabetos antiguos.

El signo , tan particular en el simbolismo, que se vuelve a encontrar en un pórtico en plena selva brasileña, es idéntico al que se ve frecuentemente en las gráficas del México Antiguo; es también el Tau del alfabeto griego que corresponde a la en Egipto, y que simboliza la omnipotencia, la grandeza. Este motivo de un simbolismo sobre todo fálico expresa el acto del coito entre macho y hembra. Su variante en Egipto era o según la diferente expresión particular dada; en la India tenemos la y en China la .

(85) En el hebreo moderno los signos han sido complementados para facilitar la lectura, pero perdiendo por la misma razón el sentido real. Son los signos (masshores) que se encuentran adicionados bajo los caracteres originales y que son: para las vocales largas, Kametz (◌◌), Tzere (◌◌◌), Chirek (◌◌◌◌), Cholem (◌◌◌◌◌); y para las vocales cortas (breves), Patach (◌◌◌), Segol (◌◌◌◌), Kibutz (◌◌◌◌◌), y el Kametz-Chatoph (◌◌◌◌◌◌).

(86) Ver el Mensaje II, "Los Centros Iniciáticos" y el Mensaje III "Los Misterios Revelados", así como acudir a diferentes artículos sobre la Atlántida (Prensa de Nueva York, 1949; "Reader's Digest"; "The Guardian", Australia, etc.).

El signo atlante significa indudablemente el **yoni** (sexo femenino) que es representado idénticamente en el sánscrito; era el que los egipcios expresaban como en los tiempos antiguos con el fin de simbolizar la región del **mons veneri** (atributo femenino) usado seguramente sobre todo en los periodos matriarcales. Derivado del anterior, otro de los caracteres atlantes es que

también se le encuentra en la paleografía fenicia como o aun todavía en el signo moabita o en el de Tiro . En cuanto al **teth** babilónico se escribía .

De mayor actualidad todavía resulta el importante signo que se ha descubierto en los vestigios atlantes y que parece gemelo de otro de los caracteres del alfabeto místico del Monasterio de Kounboum (87). Por lo demás, el "ta" sánscrito se le aproxima mucho en su inversión , y el carácter chino

(87) Ver el Mensaje V, "Misticismo en el Siglo XX". En la frontera oeste de China con la Mongolia, en el jardín del Monasterio de Kounboum las hojas de un árbol sagrado presentan dibujos en un verde distinto al de la misma hoja ofreciendo un alfabeto particular que es únicamente interpretado por los Lamas de dicho Santuario. En la figura adjunta se ven algunos tipos de esas letras naturales, de las cuales la última concuerda con el carácter atlante mencionado.

FIGURA N° 13

 (que significa pasaje) es igualmente idéntico. La hierática egipcia nos ofrece a representado como el ideograma de un ave rapaz: . Estas similitudes deben ampliarse con un pequeño esquema de ejemplos. (Ver figura 15).

Se dice que antes de los alfabetos solares de 22 letras (88) las formas de expresión estaban basadas en los nueve principales gritos de los animales (AB, AD, AG, AF, AM, AN, AR, AS, AW) en tanto que según los chinos correspondería a los ocho **kouas** que habían dado nacimiento a las 64 claves primordiales (89) con las cuales los asiáticos han formado su gramática. Según la teoría iniciática prehistórica se trataría de 9 sílabas, provenientes de las variaciones de los 9 primeros sonidos, que unidas a **HEL** (el nombre de Dios) han formado la base del lenguaje original del Occidente. La palabra HEL, más tarde El o Al, según los acentos de los diversos dialectos surgidos inmediatamente, es una hipótesis muy satisfactoria para el nombre de la Divinidad, pues se piensa en el **H**, o **Ha** o **Hh** que era el nombre que empleaban las razas antiguas para simbolizar al Todo Poderoso y aún se vuelve a encontrar esta función superior de la **H** en los nombres de los Grandes Instructores como **Hananpu** (el Cristo de los mayas), **Huiracocha** (el Mesías de los incas); dentro de los Druidas era el **Hu** y los tibetanos se contentaban con una aspiración **H** para designar la primera manifestación divina. Se conoce también la importancia de escribir **Jhesú** en vez de Jesús para designar al Gran Nazareno, que se manifiesta verdaderamente como **Hijo de Dios**. Lo que se llama comúnmente en esoterismo **la H de Poder**, se encuentra igual-

(88) Solares y Solar-Lunares; los alfabetos lunares son de 28 letras, los horarios-zodiacales son de 24 letras, los zodiaco-mensuales son de 30 letras y los decánicos de 36 letras.

(89) Actualmente el chino nacional (kuo-yü) comprende 409 sonidos mezclados con las 64 sílabas originales. Es mediante la ayuda de las más sutiles combinaciones que esta lengua contiene tantas entonaciones. El diccionario de K'ang-Hsi contiene 40.000 caracteres, pero se puede llegar hasta 84.000 caracteres diferentes, que yo sepa. Cuando se piensa que originalmente los chinos se expresaban únicamente con 200 palabras que provenían de la variación de acentos de los 8 kouas, se puede observar el camino recorrido al respecto.

ATLANTE	FENICIO	FAM. SANSKRITO	CHINO	HEBREO	
𐤀	𐤁	𐤅 Letra L púnico y kosabi	𐀀 Hombre (Jin) antiguo — moderno	א “Ghimel” primitivo	𐤀 En idioma koati
𐤄		𐤆	𐀃	כ	𐤄 Vattan-maya
𐤈	𐤉 𐤊		𐀆 Ser antiguo		𐤈 H. E. rúnico ibérico turdenano
𐤌	𐤍 𐤎	𐤏		𐤏	

FIGURA Nº 15

mente en el monograma del Cristo de Judea. (Ver fig. 14). La **H** es, pues, indudablemente de origen creativo (es por ello que la **H** del alfabeto hebreo, con valor de 5, es excluida de nuestra progresión numerológica como ya lo hemos expuesto anteriormente). Es la aspiración original, el Soplo, el Prana.

Los 9 sonidos de los animales fueron al mismo tiempo el símbolo de las 9 primeras tribus, los 9 emblemas (totems) que expresaron entonces las patrias de una Raza y es por ello que nos quedan las banderas de los pueblos, los escudos, la heráldica familiar, y todas las insignias que han indicado poco a poco las categorías de los individuos y de las colectividades.

Excluyamos el Vattan, lengua sagrada que se remonta al origen de los tiempos, cuyo análisis nos llevaría demasiado lejos, y veamos simplemente una vez más las concordancias entre las lenguas antiguas. Existen en el maya tres clases de **A** según el

FIGURA Nº 16

sentido que se le da a cada una y las cuales manifiestan una idea diferente según caracteriza: el Absoluto, la Manifestación y la Generación Creadora. Elegimos, por ejemplo, el tercero de estos signos y tendremos no solamente el ideograma egipcio que le

FIGURA Nº 17

es similar, sino además un carácter descubierto en el sur de California proveniente de un continente desaparecido, así como un glifo similar que se ha descubierto en el antiguo Brasil y que sin duda representa el **lingam**. No es curioso ver el mismo símbolo descubierto en dos lados opuestos del Atlántico? Como también por ejemplo uno en México que describe los “hombres al negro” que han civilizado a los bárbaros de la América Central 12.000 años antes de la era cristiana, y otro, un diseño idéntico

México China y Egipto
FIGURA Nº 18

encontrado en Egipto así como también otro en China... Esta Concordancia es mejor comprendida por los esoteristas que están al corriente de las similitudes entre los alfabetos (no precisamente en cuanto a los glifos sino principalmente en el sentido de la

filosofía) que están en relación con las claves de Iniciación (Taro, Qabbalah, elementos de Magia, etc.) y en concordancia con la tradición de los símbolos planetarios.

LATÍN	HEBREO	GRIEGO	CHINO	TARO	CONSTELACIÓN	ESPIRAL DE VIDAS	CLAVES
A	Aleph	Alpha	Tseu	Juglar	Grulla	Mente	Hombre-Dios
B	Beth	Betha	Tcheou	Papisa	Cabeza de Aries	Serafin	Casa
C	Guimel	Gamma	Yn	Emperatriz	Osa Mayor	Querubín	Verbo
etc.,	etc.						

FIGURA N° 19

Esto lleva inmediatamente a pensar en la arqueometría, esa Ciencia Sublime que permite la reconstitución de cualquier mitología, historia, religión, filosofía, ciencia o arte de la Antigüedad.

Ciencia desgraciadamente muy poco conocida, de la cual se servían los antiguos para sus composiciones musicales, poéticas, arquitecturales, teogónicas, etc. Con la ayuda de la Arqueometría se hilvana el conocimiento de las causas: adecuando los colores según las necesidades, las formas según los imperativos, las filosofías según las reglas bien definidas, las ciencias según una comprensión perfecta.

El Arqueómetro es un instrumento que debería ser difundido en nuestro días para aplicaciones profesionales, artísticas, religiosas, pero ¡ay! el sentido de la verdadera estética parece perdido para siempre. Saint Yves d'Alveydre ha renovado esta Antigua Ciencia; presentó un sistema iniciático basado en las concordancias **guamétricas** de la gramática sánscrita, hebrea, veda, de acuerdo a sus respectivas vibraciones. Pero actualmente parece que ya son pocos los adeptos de ese Gran Hombre de Pensamiento que siguen trabajando en la difusión de su método.

La Arqueometría es un léxico universal condensado en una veintena de significaciones esenciales que son como la clave del lenguaje. El secreto de esta construcción se encuentra en los alfabetos de las lenguas primitivas porque están ordenados de tal suerte que cada letra es un jeroglífico que corresponde a un principio cósmico o psíquico. Estos alfabetos son como las llaves del Verbo Humano, como un reflejo del Verbo Divino que se dirige a nuestros diversos sentidos (forma, color, sonido, etc...). (Ver figura 20).

El más antiguo alfabeto de la India, el Magadhi, que se desarrolla a través de cinco familias (devanagari, pali, dravidiana oceánica y tibetana), es, relativamente, el mismo alfabeto moderno cuando uno se asoma al origen de las lenguas. La historia de la palabra da aclaraciones sobre el método evolutivo de la humanidad en su carácter esotérico e iniciático. El sánscrito, o mejor dicho el **devanagari** que es su nombre correcto, proveniente de un pueblo que se estableció en el Bharat-

Wersh, contiene 49 letras (33 consonantes y 16 vocales) de las cuales la séptima es el Avatar, lo cual da una luz más acerca del cuadro que acabamos de exponer y recuerda que existen 7 chakras principales para ser desarrollados conforme a 7 planos (7 veces

NOTA	ASTROS	LETRA SEGUN LA INFLUENCIA	LETRA SEGUN LOS DOMICILIOS	NUM.	SANS-CRITO	HEBREO	ARQUEO METR.	VALORES GUAMETR
DO	Júpiter	♃ D.	W(ow) R	4	𐤨	ו	25	70-200
RE	Marte	♂ C.	H(e) M	20	𐤤	ח	30	5-40
MI	Sol	☉ N.	T	50	𐤛	ש	9	9
FA	Venus	♀ G.	L V(u)	3	𐤋	ז	30	30-6
SOL	Mercurio	☿ Ts.	Z I(jy)	40	𐤅	ח	7	7-10
LA	Luna	☾ B.	E(h) 2		𐤔	ל	8	8
SI	Saturno	♄ S.(sh)	P(ph) K	300	𐤑	ש		80-100

FIGURA Nº 20

7 igual a 49), a 7 sentidos (de los cuales únicamente 5 están en función en la mayor parte de los humanos) y los cuales deben estar virtualmente reforzados antes de que se iluminen los **chakras** por el ascenso de **kundalini**. Cada una de las letras del alfabeto sánscrito está dispuesta simbólicamente sobre los pétalos de cada loto (chakra) constituyendo una palabra sagrada para ser pronunciada en un **mantram** especial a fin de obtener la indispensable función vibratoria para poner en movimiento los diferentes centros nervo-psíquicos.

Es de notar que las 16 vocales del alfabeto están acomodadas en el **Chakra Viccuddha** o lo que es lo mismo en el plexo faríngeo, centro de la palabra (emanación de la tiroides); estas vocales en el centro de la garganta, en el número 16, donde se encuentra precisamente el **centro de fuerza** caracterizado por el lotus de 16 pétalos, hacen pensar en la importancia del modo de expresarse con el sonido y cuya variación tan rica constituye la característica del Hombre. Es necesario mencionar que el **Chakra Viccuddha** es el primer centro que está por arriba de la condición física en lo que se refiere a los elementos en acción pues se encuentra en el elemento **Éter** (los cuatro primeros chakras están simbolizados por: **Tierra, Agua, Fuego y Aire**). De tal modo que, además de esta cualidad con respecto del mundo material corriente que hace pensar en una condición semi-divina (es Mercurio quien rige este centro, el planeta intermediario directo entre los dos mundos, que en Grecia estaba considerado como el Mensajero de los Dioses), es el chakra que verdaderamente nos pone en contacto con el mundo supra-normal (clariaudiencia). Aún hay que advertir que los **svaras** (vocales) están dispuestos sobre IDA en tanto que los **pranis** (consonantes) son recibidos por PÍNGALA, porque las vocales son consideradas como de esencia divina, mientras que las consonantes son más bien estimadas como de creación humana. Hay, pues, 16 vocales en este alfabeto: 2 veces 8, dicen los chinos, porque son 2 combinaciones de 8 **kouas** (por el **Yinn** y por el **Yang**); igualmente en la progresión teosófica de las cifras tendremos un mecanismo interesante (uno más seis igual a siete) que estará en paralelo una vez más con los 7 Espíritus Divinos.

Las 33 consonantes son las letras de las criaturas animadas y asociamos este punto de Qabalah con los 33 grados de comprensión (32 vías de la Sabiduría, 32 Caminos que emanan de uno a otro de los 10 **Séfiros** en las combinaciones del Árbol de la Vida para realizar el Ain-Soph), que son precisamente los 33 grados de las asociaciones secretas, las 33 creaciones humanas para alcanzar el Principio Único.

En lo que concierne al hebreo (el idioma puro de los antiguos egipcios) la historia estima que el origen procede del patriarca Heber, pero acaso no se trata de un epónimo o de un simple símbolo gramatical? La palabra misma, Heber, significa: colocado atrás, más allá, o también alejado. El hebreo es anterior al árabe aunque los dos parezcan rivalizar en antigüedad, y un vestigio de ello se encuentra en la palabra **habri** o **harbi** que significan lo mismo: de la palabra hebrea “**Habar**” se deriva

“**Habri**” que significa “un hebreo” y de la palabra árabe “**hâbar**” se deriva “**harbi**” que significa “un árabe”...

La lengua hebrea se perdió completamente después de la cautividad de Babilonia y los hebreos se transformaron en judíos (sin lengua original). Seis siglos antes de la era cristiana es formado por los idiomas asirio y fenicio el dialecto siríaco, llamado arameo. No obstante, el hebreo persiste no solo como el idioma de los **rabís** (en el sentido exacto de la palabra **Maestro**) sino aún como el medio de expresión de los esoteristas y de los cabalistas. Las profundas bases de su constitución se descubren en las Escrituras Sagradas. Acaso no se ha dicho en el SEPHER (original de la Biblia) que cada letra es la expresión de una vibración planetaria, de un sentido tanto físico como psíquico, en una palabra, una concordancia del Macrocosmo con el microcosmo, una voluntad divina en las actividades individuales?

En el Sepher Yetzirah Cáp. V, vers. 4, se puede leer: “A las 7 letras dobles (b, g, d, k, p, r, t) Él las ha trazado, tallado, mezclado y equilibrado. El ha creado con ellas los planetas, los días, las aberturas del rostro”. En el versículo 5: “Él ha hecho reinar el BETH y Él le ha atado una Corona (Kether) los ha combinado el uno con el otro y Él ha creado con ello: a Saturno en el mundo, al Sabath en el año, a la boca en las personas”. Versículo 6: “Él ha hecho reinar el GHIMEL y Él ha atado una Corona, los ha combinado el uno con el otro y Él ha creado con ello: a Júpiter en el mundo, etc., etc.”

Y de esta manera la descripción de las 7 letras está en correspondencia con los 7 planetas, los 7 orificios de la cabeza del hombre, etc....

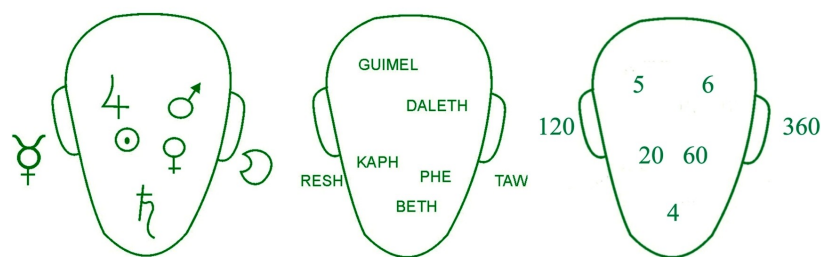

FIGURA N° 21

Advertimos evidentemente que los elementos en juego están de dos en dos (el órgano de la vista tiene dos polaridades, el oído posee igualmente un lado positivo y uno negativo, así como el olfato) aunque uno de ellos es central y por lo tanto está solitario. Visto en el aspecto de la ciencia numerológica, el 4 está solo, equilibrado, aislado y podemos situarlo en medio del espacio para operar una proyección matemática en cuanto a la búsqueda de los cabalistas. Abello, en su libro “La Biblia, documento cifrado”, ha hecho una exposición magnífica del asunto.

El 4 está colocado en medio de SEIS direcciones fenoménicas del Espacio y los otros tres grupos de dos constituyen el diámetro del círculo. Nosotros obtenemos el SELLO de SALOMÓN:

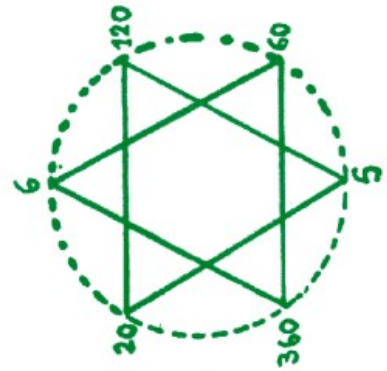
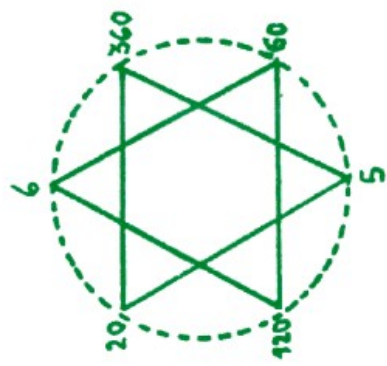
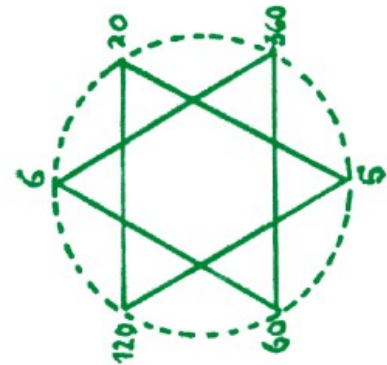
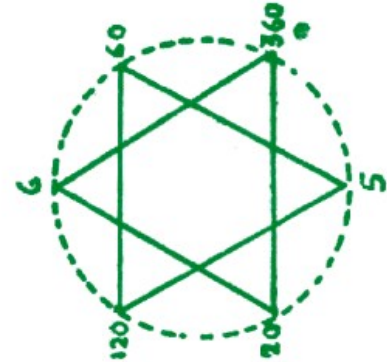
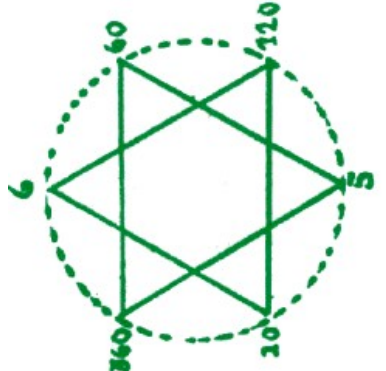
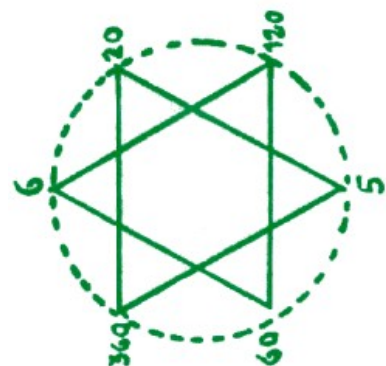
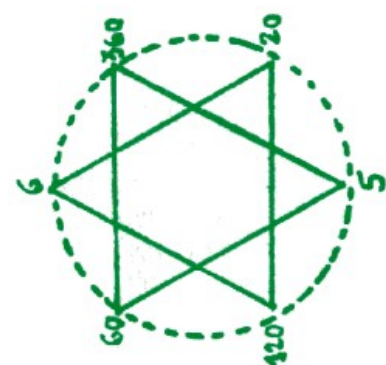
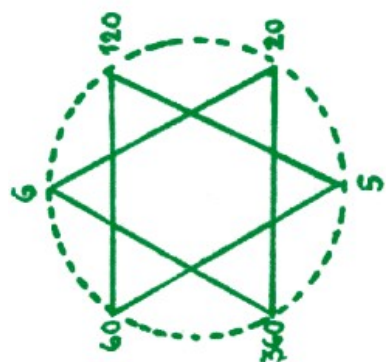

FIGURA N° 22

172

Disociando los tres grupos diametrales obtenemos todas las combinaciones posibles para los seis números colocados de dos en dos, es decir, 8 variaciones de posición.

OCHO posiciones y aquí tenemos de nuevo el número simbólico del esoterismo chino.

El punto de partida de la Tradición Iniciática en China es la oposición y la combinación de dos fuerzas: el **Yinn** y el **Yang**, las dos polaridades que corresponden en cierta forma a las dos columnas B: y J: de la francmasonería occidental, pero en su INICIACIÓN REAL y no en el sentido simplemente simbólico de la francmasonería de especulación.

FIGURA N° 23

El **Sello de la Sabiduría**, como es algunas veces llamado, es rico en filosofía a pesar de que es de los más simples gráficamente. El Gran Pensador Lao-Tzé lo mantenía en sus manos durante sus meditaciones y aún hoy numerosos discípulos de la Luz se concentran teniendo delante este símbolo. (Como un **mandala**).

En un círculo que caracteriza al mundo en manifestación se adivina un centro de la circunferencia que está en el límite de los dos mundos simbolizados por la parte blanca (la luz) y por la parte sombreada (las tinieblas). No se trata del infantil “Bien y Mal” de los filósofos occidentales sino de las dos fases de la instrucción esotérica. Los dos puntos de concentración epigénica constituyen el elemento AIRE que mantiene el equilibrio tanto como el elemento TIERRA que es representado por la circunferencia que caracteriza el mundo físico y la materia. La parte blanca es la que asciende: es el elemento FUEGO; la parte sombreada es la que desciende: es el elemento AGUA. De estas

FIGURA N° 24

173

dos fuerzas en acción (Yinn y Yang) surgen los 4 elementos que conocemos y de su combinación (2 veces 4) resulta por si mismo el celebre **trigrama**, que es llamado de Fo-Hi. Así mismo con ese número de 8 combinaciones aparecen también maquinalmente los grupos que constituyen la numerología cabalística del Sello de Salomón.

El **Yang** (principio masculino) es la Unidad (simbolizada por una línea entera) en tanto que el **Yinn** (principio femenino) es el binario (simbolizado por una línea dividida). Con la ayuda del macho y de la hembra tendremos en las tres laminillas caracterizados los principios positivo y negativo según los elementos, y, por consiguiente, toda una filosofía que ha sido por ello poco hilvanada.

La naturaleza de cada tema es analizada en esta forma a la luz de los **kouas**. Una enfermedad para los chinos representa un exceso de **Yinn** o de **Yang**, y un temperamento es consecuencia tanto de las vibraciones Yinn como de las Yang. Esta particularidad de la composición de cada cosa fue comprendida por los alquimistas de la edad media que también consideraban al Todo compuesto por tres elementos de principios sintéticos resultantes de la densidad, del punto de fusión, de la resistencia y de la conductibilidad de los metales.

Estos tres principios eran: el **azufre** (coloración y sonoridad), el **mercurio** (maleabilidad) y la **sal** (que une el azufre al mercurio). Bien entendido, esos principios no tienen nada que ver con los cuerpos nominativos designados así en el lenguaje habitual. Por ejemplo, se dice: el **Oro** proviene del **Mercurio** y del **Azufre** puros y fijados; la **Plata** proviene del **Mercurio** impuro, pero fijo, y del **Azufre** impuro y no fijo, etc.

Los símbolos que se emplean son:

AZUFRE: **MERCURIO:** **SAL:**

Volvamos al análisis de nuestro **Sello de la Sabiduría**: Yang y Yinn en el círculo ofrecen el símbolo del ternario que por dualidad aun hace resaltar el mecanismo del 3 al 7. He aquí los tres elementos básicos: la circunferencia, la parte sombreada y la parte blanca; la trinidad que se encuentra por todas partes como ya lo hemos estudiado largamente. En cuanto al simbólico SIETE aparece aquí en las siete particularidades de esta gráfica: la circunferencia, su centro más dos centros para formar las partes blancas y sombreadas (lo que compone 4), la curva serpenteada que forma la frontera entre las dos partes y las dos superficies mismas que suman en total SIETE elementos en el dibujo. Este paso del 3 al 7 es el misterio de los Séfiros que son representados por 3 **superiores** y 7 **inferiores**. En el Sello de Salomón el simbolismo del 7 se presenta por las SEIS puntas de la Estrella en UN círculo (6 más 1 igual a 7).

174

FIGURA Nº 25

Evidentemente cada vez se trata de la misma significación presentada con métodos diferentes. El Sello de Salomón (o Estrella de David) ofrece múltiples símbolos que pueden ser comprendidos mediante la meditación, pero que solamente el estudio cabalista puede revelar enteramente. Este símbolo no es el único misterioso en su género sino que es la reproducción de otros que son tanto más profundos cuanto más se está apto para comprenderlos.

En todo caso ya se puede comprender por qué se ha dicho que este símbolo caracteriza el equilibrio de los mundos. En efecto, el Sello de Salomón representa sobre todo el balance perfecto entre el microcosmo y el macrocosmo. Por ello indudablemente se debe insistir en los números inscritos alrededor de sus puntas. Un triángulo presenta los números 6, 20 y 120 y el otro los números 5, 60 y 360.

Con estos valores **guamétricos** pasamos a aplicar la transposición de sus valores secretos (90).

Tenemos entonces:

Valor Secreto de 6 igual a 21

Valor Secreto de 20 igual a 210

más 120

351

Valor Secreto (V.S.) de 5 igual a 15

más 60

más 360

435

(90) El Valor Secreto de un número se obtiene por la fórmula: $N(\frac{N+1}{2})$.

En realidad es la verdadera suma de un número constituido por una parte visible y otra oculta. No debe confundirse con los *valores esotéricos* que corresponden a los 22 polígonos que se pueden trazar dentro del círculo y a las 22 letras hebreas. Existen aún *los Valores Secretos de segundo orden* (V. S.²); ejemplo: 3 llegará a ser 10 y 5 llegará a ser 35, etc....

175

Es decir, dos triángulos de Valores Secretos exactos. En efecto, 351 es igual al V. S. de 26 (que es la cifra de arriba) y 435 es el Valor Secreto de 29 (que es la cifra de abajo).

Repetimos que 26 (dos veces 13) es el número de la **CHRIST-alización**, es decir, la manifestación perfecta del microcosmo, en tanto que 29 es el número simbólico de la Tierra antes de su inmersión o sea la expresión macrocósmica por excelencia. Los Valores Secretos de 60, 120 y 360 no son tomados en consideración desde luego para no emplear números demasiado grandes que después habría que extraer del número del **avatar** (lo que complicaría la explicación), aunque sí se podría hacer notar que constituyen los valores de los aspectos astrológicos perfectos: 60° o **sextil** y 120° o **trígono** son la **armonía-tipo** de la ciencia planetaria, y en cuanto a los 360° están fuera de cálculo puesto que son el valor del círculo entero por lo cual se volvería a lo mismo: al valor de una conjunción de astros.

Así pues tenemos: el Espíritu y la Materia según el punto de vista de la Involución y de la Evolución; dos triángulos, el uno con la punta hacia arriba y el otro con la punta hacia abajo, cuyo simbolismo fue tan frecuentemente vulgarizado y originó tantas discusiones para probar la superioridad del uno o del otro... Contentémonos con expresar que no hay superioridad ni inferioridad; simplemente se trata de métodos diversos; el triángulo con la punta dirigida hacia arriba implica una **evolución** hacia el Altísimo, la espiritualización de la materia, mientras que el de punta hacia abajo expresa el símbolo de la **involución** del Espíritu en la materia, la materialización del espíritu. El uno se comprende en el sentido del método a

seguir y el otro en cuanto a los recursos que están a la disposición. Así, por ejemplo, si se descompone el Sello de Salomón bajo el análisis de la filosofía hindú, tendremos de una parte a **Shiva** y de otra a su **Shakti**, dicho de distinta manera, Espíritu y Materia, la Fuerza inherente y el poder potencializado, el Espacio y el Tiempo de la Ciencia moderna. Resta por el momento descomponer la Estrella de 6 puntas en dos triángulos con sus particularidades y tendremos al uno con el método y al otro con el objeto:

FIGURA N° 26

En el estudio de las cosas o en la aspiración a lo Divino, la idea, el principio, la búsqueda, están siempre dirigidos hacia un Ideal Sublime que es para felicidad sobre la tierra. Existe, pues, en otras palabras: la Existencia Absoluta, la Felicidad (**Ananda**);

176

el Conocimiento, la Consciencia Universal (**Chit**), y la Existencia Verdadera o el Ser (**Sat**).

Los medios, los sistemas, las posibilidades que se ofrecen son siempre diversas y según la elección resultan más o menos provechosas para las facultades. Existe la actitud ignorante, la incomprensión de las leyes, la existencia sin principios definidos, es el estancamiento debido al **TAMAS-GUNA** y su alimentación de carne y absorción de alcohol. Existe también el medio pasional, la energía desparrramada con intención en el mal, la necesidad de recomenzar experiencias y pruebas debido al **RAJAS-GUNA** con alimentación de pimientos y excitantes. Por último el sistema de la pureza, la evolución según el proceso de las leyes naturales, una vida de realización, es el avance gracias al **SATTVAS-GUNA** y su dieta vegetariana con frutas y productos frescos.

Estos **gunas** (cualidades) ofrecen a los humanos las posibilidades que ellos merecen de acuerdo con el género de vida escogido; cada quien forja su propio camino más o menos rápidamente según sus miras y sus deseos pues el resorte natural hace existir la Libre Elección y tan solo basta poner en acción su Voluntad.

En cierto sentido, el triángulo con la punta hacia arriba puede ser entendido como **PURUSHA** que es simbolizado por las tres ideas, todas en el dominio del espíritu (entendiendo la felicidad **ananda** no como dicha terrestre, el conocimiento **chit** no como una curiosidad intelectual, la realidad del Ser **Sat** no como materia

manifestada) que viene a unirse a **PRAKRITI** (triángulo con la punta hacia abajo) simbolizado por los sistemas del dominio físico.

Purusha (91) es la aspiración, el Prana, el Soplo, el “en el principio era el Verbo”. Prakriti es la manifestación, el Akash, el “y el Verbo se hizo carne”; Purusha simboliza a Prakriti antes de su manifestación, así como Prakriti expresa a Purusha materializado; es el desequilibrio provocado por el primer Soplo cuando se iba a realizar la experiencia del caos (el instante precedente al pasaje bíblico: “y el espíritu cerníase sobre las aguas”) que ha formado el mundo materia, y es el equilibrio que nuevamente restablece la reintegración total al **Gran Todo**. La Realización de ello, la perfecta comprensión de este principio, la total adhesión átmica a este principio, quiere decir YOGA. De ahora en adelante muy bien se puede simbolizar con la Estrella de Salomón (sin que por eso haya que retrasarse en evocar el símbolo que algún tiempo ha sido la gráfica particular de una doctrina). En Alquimia no son solamente tres elementos (azufre, mercurio y sal) los que participan en la materia, por lo cual la estrella hexagonal del Sello de Salomón se hace explícita meditando en ella como un símbolo alquímico, puesto que la verda-

(91) Purusha, la Divinidad, produjo de su cabeza: los *brahmanes*; de su pecho: los *khshatriyas* (soldados guerreros); de sus muslos: los *vaisyas* (comerciantes, navegantes); de sus pies: los *sudras* (labradores). Estas cuatro castas tienen una significación más profunda que cuatro tribus.

177

dera Alquimia es Yoga de cualquier manera. Recordemos los símbolos de los cuatro elementos de la química antigua:

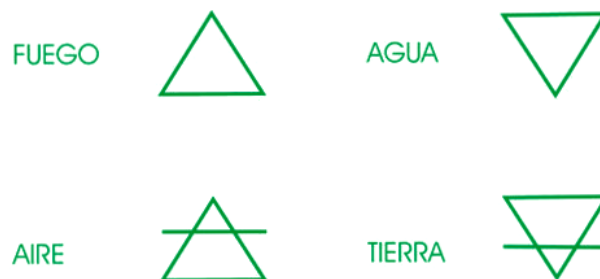

FIGURA N° 27

Por consiguiente el Fuego y el Agua forman una Estrella de David e igualmente el Aire y la Tierra. El elemento FUEGO produce la sequedad y la solidez (Azufre), el elemento AGUA es húmedo y esencialmente fluido (Mercurio) y uno y otro están sometidos a la influencia de un principio único, una materia que los filósofos herméticos llaman AZOTH (Espíritu Universal).

Ello nos impele a considerar el análisis físico del origen:

Es Demócrito en nuestro mundo occidental el primero en exponer la teoría de los átomos; este filósofo griego de hace 25 siglos explica que no existe sino diferencia aparente en todo, pero que la base de la composición es la misma. Este **jñàni-yoghi** de hace 2.500 años fue a menudo mal interpretado; más tarde es Lucrecio el que divulga el atomismo, por decirlo así (con un poema “sobre la Naturaleza de las cosas”). El tema quedó así por mucho tiempo hasta que en 1661 Robert Boyle llamó la atención sobre la importancia de una perfecta comprensión de las leyes de la naturaleza; sin embargo, es Isaac Newton quien con su descubrimiento de la ley universal de la gravitación permitió nuevas investigaciones. (En su libro sobre óptica afirma: “Acaso las pequeñas partículas del cuerpo no tienen un poder, unas virtudes, unas fuerzas, con las cuales puede ser ejecutada una acción a distancia? Acaso no es una acción de la una a la otra la que produce una gran parte del fenómeno de la Naturaleza? La atracción de la gravedad, el magnetismo, la electricidad, se producen a grandes distancias, pero pueden existir otras que no tengan efecto sino a pequeñas distancias y por consiguiente escapan por ahora a la observación”).

En 1780 el francés Lavoisier cataloga 50 elementos con precisión y abre definitivamente la puerta del análisis y de la estadística.

He aquí en seguida confirmado que **nada se crea ni nada se pierde** o como lo enuncia la mística: **No hubo comienzo ni habrá fin.**

La prueba de que la materia no puede ser destruida se verifica mediante una experiencia bien sencilla. Si se pone sobre el platillo de una balanza una vela encendida dentro de un receptáculo cerrado se observará entonces que aunque la vela quede completamente consumida el peso permanece idéntico! Mejor

dicho, la cantidad de materia es siempre la misma aunque las características hayan cambiado. Se podrá fácilmente tener la explicación tangible de que la llama de la vela que se evapora en forma de gas, invisible a simple vista, constituye sin embargo una materia que existe efectivamente con un peso y una composición química, pues la desintegración de la cera produce carbón y agua, lo cual puede ser fácilmente analizado colocando una pantalla por encima de la llama para recuperar el carbón producido por la combustión de la vela y situando así mismo la vela bajo de una campana de vidrio para observar las gotitas de agua que se acumulan sobre las paredes interiores. El agua está compuesta de dos elementos (hidrógeno y oxígeno), pero uno de ellos, el oxígeno, no puede provenir como producto de la vela sino simplemente de lo que la llama ha sustraído del aire para poder arder (la vela está compuesta de hidrógeno y carbono los cuales se separan al consumirse la existencia material de la vela!).

Esta desaparición de la vela bajo otras formas no constituye el único ejemplo pues así acontece con todas las cosas sobre el haz de la tierra; **transformación** (cambio de forma) es el principio eterno de la evolución. Tomemos un bloque de hielo sobre el cual se pasa un hierro candente y advertimos un humo que se escapa y una parte del hielo que se transforma en agua; así de una vez obtenemos tres elementos de un mismo producto debido simplemente al principio de la temperatura (materia sólida, líquida y gaseosa); según las consideraciones de tiempo y espacio, se comprenderá fácilmente la **transformación** del ser humano y por ende el problema de la **supervivencia**. El Dr. Duncan Mac Dougall declara que el ser humano pierde de 14 a 26 gramos en el momento de la muerte. Sabemos, por otra parte, que ocurre una pérdida de 17 centésimos de miligramo después de una hora y media de que el cadáver haya sido pesado caliente; es el fluido vital (el alma que se escapa) que se evapora esta vez por una razón bien diferente que en la primera pérdida. Nada tiene de sorprendente que solo muy difícilmente se perciban estas emanaciones, pues hay ciertos cuerpos que al mezclarse pierden densidad y no es necesario para observarlo recurrir a experiencias ocultas. Apliquemos, por ejemplo, 500 c. c. de agua a 500 c. c. de alcohol; esta mezcla debería dar normalmente 1.000 c. c. pero no es así, sino que nos da solamente 934 c. c.! Esta mezcla de volúmenes iguales que no da el producto esperado, se debe a que estos líquidos están constituidos por partículas y las partículas de uno se introducen en las partículas del otro. Según una célebre teoría se sabe que el mundo entero está hecho de átomos rodeados de espacio vacío!

El átomo se presenta como un núcleo de protones y neutrones circundados de electrones y esa misma constitución de tres elementos en juego es la base de todos los átomos; solamente la disposición y el número de electrones y protones hacen que un átomo difiera de otro.

El átomo más simple es el del hidrógeno con un solo protón y un solo electrón; el helio tiene dos protones y dos electrones;

179

el litio posee tres electrones (el último gira en una órbita mayor que los dos primeros). El uranio es por ahora el átomo más complicado con sus 92 electrones dispuestos en 7 órbitas concéntricas (seven concentric shells) en torno a sus 92 protones y 146 neutrones.

Se puede establecer una tabla de los elementos naturales como sigue:

<i>Nombre</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Peso atómico</i>	<i>Número de electrones por átomo</i>
Hidrógeno	H	1.0	1

Helio	He	4.0	2
Lithio	Li	6.9	3
Berilio	Be	9.0	4
Boro	B	10.8	5
Carbono	C	12.0	6
Nitrógeno	N	14.0	7
Oxígeno	O	16.0	8
Fluor	F	19.0	9
Neón	Ne	20.2	10
Sodio	Na	23.0	11
Magnesio	Mg	24.3	12
Aluminio	Al	27.0	13
Silicio	Si	28.1	14
Fósforo	P	31.0	15
Azufre	S	32.1	16
Cloro	Cl	35.5	17
Argón	A	39.9	18
Potasio	K	39.1	19
Calcio	Ca	40.1	20
Escandio	Sc	45.1	21
Titanio	Ti	47.9	22
Vanadio	V	51.0	23
Cromo	Cr	52.0	24
Manganeso	Mn	54.9	25
Hierro	Fe	55.9	26
Cobalto	Co	58.9	27
Níquel	Ni	58.7	28
Cobre	Cu	63.5	29
Zinc	Zn	65.4	30
Galio	Ga	69.7	31
Germanio	Ge	72.6	32
Arsénico	As	74.9	33
Selenio	Se	79.0	34
Bromo	Br	79.9	35
Kriptón	Kr	83.7	36
Rubidio	Rb	85.5	37
Estroncio	Sr	87.6	38
Ytrio	Y	88.9	39
Zirconio	Zr	91.2	40
Columbio	Cb	92.9	41
Molibdeno	Mo	96.0	42

Tecnesio	TC	99.0	43
Rutenio	Ru	101.7	44
Rodio	Rh	102.9	45
Paladio	Pd	106.7	46
Plata	Ag	107.9	47
Cadmio	Cd	112.4	48
Indio	In	114.8	49
Estaño	Sn	118.7	50
Antimonio	Sb	121.8	51
Telurio	Te	127.6	52
Iodo	I	126.9	53
Xenón	Xe	131.3	54
Cesio	Cs	132.9	55
Bario	Ba	137.4	56
Lantano	La	138.9	57
Cerio	Ce	140.1	58
Praseodimio	Pr	140.9	59
Neodimio	Nd	144.3	60
Prometeo	Pm	147.0	61
Samario	Sm	150.4	62
Europio	Eu	152.0	63
Gadolinio	Gd	156.9	64
Terbio	Tb	159.2	65
Disprosio	Dy	162.5	66
Holmio	Ho	164.9	67
Erbio	Er	167.2	68
Tulio	Tm	169.4	69
Yterbio	Yb	173.0	70
Lutecio	Lu	175.0	71
Hafnio	Hf	178.6	72
Tantalio	Ta	180.9	73
Tungsteno	W	183.9	74
Renio	Re	186.3	75
Osmio	Os	190.2	76
Iridio	Ir	193.1	77
Platino	Pt	195.2	78
Oro	Au	197.2	79
Mercurio	Hg	200.6	80
Talio	Tl	204.4	81
Plomo	Pb	207.2	82
Bismuto	Bi	209.0	83

Polonio	Po	210.0	84
Astatino	At	211.0	85
Radón	Rn	222.0	86
Francio	Fa	223.0	87
Radio	Ra	226.1	88
Actinio	Ac	227.1	89
Torio	Th	232.1	90
Protactinio	Pa	231.0	91
Uranio	U	238.1	92

Elementos creados por el hombre:

Neptunio	Np	237.0	93
Plutonio	Pu	239.0	94
Americio	Am	241.0	95
Curio	Cm	242.0	96

Uranio U 238.1 92

Elementos creados por el hombre:

Neptunio Np 237.0 93
 Plutonio Pu 239.0 94
 Americio Am 241.0 95
 Curio Cm 242.0 96

Es posible aún crear teóricamente ocho elementos más. Esta posibilidad de predecir el descubrimiento de nuevos elementos, incluso conociendo sus propiedades, no implica un método muy especial; se sabe que Dmitri Mendeleef (92) predijo las características de algunos elementos todavía desconocidos en su época, particularmente cuando proporcionó en 1871 el peso, el volumen, la densidad y el punto de ebullición del elemento 32 que era entonces desconocido y también determinó que dicho elemento sería una sustancia no afectada por los ácidos o los álcalis.

Cuando fue descubierto el germanio (elemento 32), únicamente quince años después, fue comprobada la exactitud de la “predicción”, la cual pudo producirse gracias a la serialización de los elementos producidos. Existen solamente dos elementos (en estrecha relación) que forman excepción: esta “anomalía” sobreviene con las tierras-raras (elementos del 57 al 71) y con los elementos transuránicos (del 93 al 96).

El profano difícilmente puede representarse el átomo y solo podría ilustrársele con la comparación de nuestro sistema solar en miniatura. En efecto, alrededor de un núcleo positivo (compuesto de uno o más protones) gravitan los electrones negativos que son una exacta representación del Sol con sus planetas, y así como la Tierra gira sobre su eje de rotación también los electrones giran sobre sí mismos balanceándose. El átomo está compuesto de protones (granos de electricidad positiva) y de electrones (granos negativos). El diámetro del protón equivale aproximadamente a la dosmilésima parte del átomo.

El electrón es una cienmilésima parte del átomo (su energía es de 80.000.000 H. P. por segundo).

El positrón es la masa positiva aislada del protón (igual a la masa negativa del electrón).

El neutrón constituye la masa neutra aislada del protón (igual a la masa del protón).

No existe más que **un solo** tipo de protón o de electrón, pero en cambio existen 92 tipos de átomos y es simplemente según la disposición de los protones y de los electrones que los átomos se diferencian y forman las **moléculas**. Para fijar en la mente la noción de las dimensiones moleculares habría que recurrir a un

(92) Químico ruso que en 1869 inventó un sistema de clasificación para la estructura atómica. Es el primer científico que señaló las similitudes de los elementos catalogándolos según sus propiedades atomísticas. La tabla de Mendeleef es una clasificación a base del factor del peso atómico y de la naturaleza química.

182

pequeño análisis de observación que permitiera a los 29 billones de billones de moléculas de hidrógeno contenidas en 1 cm³ formar alineadas 10 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Las moléculas son neutras, están en movimiento perpetuo y son las que componen los cuerpos (sólidos, líquidos y gaseosos), por ejemplo un centímetro cúbico de cualquier gas a cero grados de presión normal contiene 29 billones de billones de moléculas.

La radioactividad ha demostrado que los cuerpos se transforman al mismo tiempo que se desintegran; por **transformaciones** sucesivas se llegaría al átomo último (el Eterón) y este puntículo de Éter facilita además el análisis según el cual la materia desaparece y aun llegaríamos al experimento en el que algunos átomos que permanecen al vacío en el tubo de Crooks dan origen a tres clases de rayos que son conocidos con el nombre de **alpha**, **beta** y **gamma**. En seguida están los rayos **ultragamma** que provienen de más allá de la Vía Láctea (generalmente se ha creído que vienen solamente del Sol), y para qué prolongar más el estudio si tendremos forzosamente de un momento a otro que decidimos a reconocer una primera Vibración y bautizarla con el nombre que se quiera, si ello es para escapar al término DIOS... En todo caso, este Principio-Vida no puede ser desmentido, todo empieza por ahí, y ese origen común de todas las cosas en este mundo establece bien la Justicia perfecta que nos hace parte de un Gran Todo del cual debemos

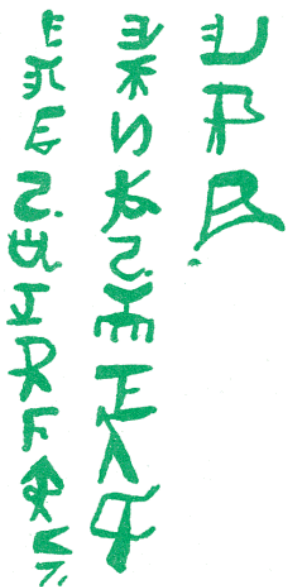
realizar la Idéntica Esencia, tanto en lo inherente a los principios orgánicos como en los inorgánicos, y tal **Identificación** constituye el **YUG**.

* * *

“Los hombres no son gobernados
por sus instituciones, sino más
bien por su carácter”.

Gustavo el Bueno.

Meng Tzeu iue:

“Ou wei wenn wang ki,
eul tcheng jenn tche ic,
houang jou ki,
i tchonj tien hia tche hou”.

Mencius dijo:

“Nunca he oído decir que quien haya refor-
mado el imperio se haya deformado a sí
mismo, y menos aún que el que hubiese
reformado el imperio se hubiese deshon-
rado a sí mismo”.

En todas partes sé da fe de los buenos principios, de la moralidad soberana, de un culto perfecto, sin embargo, reinan la injusticia, la corrupción y la angustia.

Qué es lo que sucede entonces? Que cada uno cree tener la Verdad, la Sabiduría infusa, el supremo grado de evolución; se disputan las prerrogativas de la enseñanza, cada quien quiere su autonomía, las iglesias batallan por su “clientela”, las asociaciones por sus “miembros contribuyentes”! Mientras tanto el mundo se muere y la voz de cristo repite para los que aún tienen el valor de escucharle: **Amaos los unos a los otros.**

Bellas citas son numerosas en este sentido:

No ofendas a los demás para que no te aflijan (De las escrituras budistas: Udana-Varga).

Lo que a ti te molesta no lo hagas a tu prójimo (De la enseñanza israelita del Talmud).

No hagas a los demás lo que no te agrada que te hagan (del gran filósofo Confucio).

Nada de ello se lleva a cabo; se grita, se agita y se hace ruido para no entender su propia voz interior! Como dice una popular oración shintoísta: “Nuestros ojos pueden ver las suciedades ajenas, pero a nuestro espíritu no debemos dejarle ver las cosas que no son limpias. Nuestros oídos pueden escuchar las suciedades, pero a nuestro espíritu no hay que dejarle oír cosas que no son limpias”.

No será que el ser humano tiene miedo de sí mismo? Complejo de inferioridad, diríamos en el psicoanálisis, pero más o menos todo el mundo está bajo un complejo como lo sabemos en psicología, y entonces? Pues bien, se debe buscar el liberar a los seres humanos de ellos mismos; separarlos de su personalidad para hacerlos nacer en su individualidad pura. Un gran personaje ha dicho: “El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe”. Qué se debe entonces reformar? El hombre o la sociedad? Sería peligroso tratar de abarcar directamente a la colectividad entera, la arriesgaríamos a un éxtasis colectivo, a un remolino perturbador, y al riesgo de perder definitivamente a la humanidad entera, al menos por una buena generación. Para ello pienso mejor en un método simple de cocina que consiste en que, cuando se ha “cortado” una mayonesa no se debe remover en su totalidad, sino que por el contrario debe ser recobrada poquito a poquito y así se elimina en el sedimento una porción de esa materia y poco a poco se le añade al producto un algo de vinagre; se prueba una muestra y se bate en forma de círculos más y más grandes para volver a tomar a cada momento un poco más del producto mal elaborado e incorporarlo a la nueva pasta compacta que progresivamente va tomando esa bella apariencia exquisita tan apreciada de los gastrónomos.

Se ha dicho que “nadie, recorriendo su propio camino, ha encontrado a Dios” (Ram-Das). Aquí volvemos a mencionar la necesidad de una enseñanza, de una dirección, de una línea de conducta a seguir, de un Maestro. En efecto, todos los Grandes Sabios han tenido su Guía, los iniciados han tenido primeramente que seguir los consejos de un INICIADO, los Instructores de la Humanidad han tenido todos su Maestro. Jesús el Nazareno primero estuvo bajo la autoridad de Juan Aschai (llamado el Bautista) quien a su vez había sido formado en la escuela de Elkesai, etc.

Es fácil abjurar de libros, de enseñanzas, de escuelas, de Maestros, etc., cuando se ha terminado una instrucción, pero se debe primero pasar por el estadio de saber de qué se trata y sentirse complacido de aprender entre tanto la parte que se pueda de esa disciplina, que a veces se desdeña tan pronto como se supera el período obligatorio, pero no así su necesidad, pues a menudo se le requiere mucho todavía. Cuáles son esos “espíritus avanzados” que niegan el camino que ellos mismos han recorrido? No se necesita quemar aquello que se ha adorado.

Indudablemente que se tropieza con una multitud de prejuicios y de incomprensiones debido a la ignorancia. Cuántas veces he tenido que explicar las

particularidades de algunas costumbres, las razones del culto, los hábitos de raza, que bajo una sim-

plicidad aparente esconden una profunda significación. Por ejemplo, muchos se sorprenden viendo pasar a los monjes budhistas con sus brazos izquierdos envueltos bajo su simbólico hábito amarillo! Es una simple actitud que adoptan estos bikhús? Claro que no; son demasiado sabios para detenerse en semejantes consideraciones acerca de su indumentaria; la razón es más profunda. El lado izquierdo fue siempre considerado como el más noble porque los Sacerdotes de la Antigüedad se volvían hacia el Sol teniendo el Polo Norte a su izquierda (y el Sur a su derecha) sabiendo perfectamente que un hemisferio está más elevado que el otro y que un Polo de nuestro planeta está de tal modo superior al otro que permanece inclinado sobre la línea equinoccial. Las costumbres antiguas admitían que siempre el lado izquierdo estuviera más cubierto y en muchos pueblos el brazo izquierdo aún se envuelve durante la oración; los judíos tienen todavía cordones especiales para este uso.

Cómo llegar rápidamente a esta educación de la humanidad? La meta es la liberación, pero cuántos son los que comprenden esta palabra? Evidentemente cada uno en su dominio, cada uno, en su elemento; el que tiene alas hace por volar, el que no las tiene trata de arrastrarse...! Alguien ha dicho:

“Quien quiera ser admitido entre los ángeles debe esforzarse en vivir como ellos en el transcurso de este esbozo de vida”!

Alimentarse con carne de un cadáver es ingerir la muerte, es renunciar a la verdadera vida! La matanza organizada de los animales es el comienzo de una ley **acción-reacción** que sepultará a los humanos! Esta lucha que emprendemos contra las leyes naturales ofende a la Naturaleza que para vengarse produce un crimen (llamado guerra) con el fin de absorber por millones a los vándalos que la han mutilado. Todos los pensamientos son creadores, el más mínimo gesto está precedido de un mecanismo cerebral, de ahí que las vibraciones que emanan del cuerpo físico se propagan en el espacio. La más pequeña reacción brutal repercute no solamente en el ambiente, sino que aún es captada por otro cerebro en receptividad que inmediatamente se encuentra impregnado de esa misma idea y por este hecho con un deseo de igual brutalidad. Se conoce este fenómeno de **una idea dentro del aire**. Cuántas veces varios sabios hacen el mismo descubrimiento al mismo tiempo! Los inventores son sorprendidos numerosas veces por las noticias oficiales de que otras personas se adelantaron a ellos, aun residiendo en otro país, y se explica todo así, simplemente porque la idea que ellos proyectan emana de su cerebro al espacio y si esa misma vibración es captada por una persona apta, pondrá en ejecución el mismo proyecto. La consciencia colectiva de que habla Jung no está en cierto modo relacionada con este orden de ideas? Conocemos esa

psicosis de guerra provocada por algunos políticos hábiles (o comerciantes de cañones!) ¿Por qué no crear entonces una psicosis de Paz?

Lo ideal sería un gobierno mundial de Yoghis, pero he aquí que los yoghis no se ocupan del gobierno y ni siquiera están organizados en una colectividad! Ellos son libres como los pájaros que surcan los cielos...

En todos los tiempos un solo país fue preservado de las revueltas y de la guerra, el Tíbet, cuya forma gubernamental es la Teocracia pero no de manera enteramente iniciática, sino en forma religiosa organizada; esta pequeña deficiencia repercute en su tranquilidad, pues así desde hace mucho tiempo el sistema carece de su perfección y por ello no es sino cuestión de tiempo para que sea perturbado en su serenidad. Definitivamente se debe recurrir a las formas de gobiernos iniciáticos instituyendo una Teocracia científico-esotérica con los Sabios a la cabeza de una institución mundial basada en los verdaderos valores de los elementos. La **Pre-Antigüedad**, si se puede llamar así a las civilizaciones que florecían hace 50 o 100.000 años, fue una Edad de completa calma durante miles de años gracias al sistema y a la forma de organización social que erigía en su dirección a los Iniciados, quienes gobernaban tanto espiritual como culturalmente. Una Dirección Espiritual Mundial, con Centros Organizadores en cada país, con Colegios Iniciáticos por regiones, una jerarquía de Sabios, una Aristocracia del espíritu, una Comunidad libre, un mundo donde florezca el Pensamiento Humano a través de una Moral Universal, para todos conveniente y sin perjuicios para nadie.

Nuestra sociedad actual se revuelca en un cenagal sin nombre y parece feliz así, ignorando que existe una agua clara, una vida cristalina; es como un hombre que se complaciera entre sus excrementos mientras existen verdes praderas; la humanidad parece gozar de vivir sobre un montón de detritus sin saber que existen picos nevados en donde la atmósfera es pura. Por qué vivir, pues, en infames y hediondas malezas cuando existen tantos espacios libres surcados de arroyos cristalinos? Es doloroso constatar esta ignorancia tanto más cuando aquel que tiende la mano para elevar a sus hermanos hacia las regiones más dignas ve rechazada su oferta por aquellos que a pesar de todo desean continuar su existencia de larva ciega retorciéndose incansablemente en las suciedades más inmundas. En efecto, cuando se carece de miembros se está limitado a arrastrarse, pero al fin nuestras alas son fáciles de descubrir: es suficiente estudiar un poco de simbolismo, si no contamos con la Fe en nuestro sistema de posibilidades a realizar. Existe precisamente la Fe con la cual se pueden “remover las montañas”, como dijo el Gran Nazareno, pero para aquellos que no tienen esta facultad, para toda la masa humana que no ha sido tocada por la Gracia, para todo ese mundo que no considera posible cumplir el milagro de la higuera seca ni aun conforme la promesa de Jesús el Nazareno... entonces, para esta mayoría de multitudes que pueblan la Tierra, les queda el

estudio, el análisis y el Saber. Es en el simbolismo que se encuentra la Vía, que es la más fácil tan pronto como se han captado algunas claves, porque ellas abren entonces las puertas “del jardín del Templo” y en seguida es necesario por medio de la experiencia trepar las escaleras del pórtico para venir a tocar al portón del Santuario mismo. En términos claros, el simbolismo ofrece la ventaja de una comprensión rápida, una sincronización de conocimientos al alcance de aquellos que no tienen

grandes posibilidades intelectuales ni los períodos disponibles para largos estudios de detalles.

Por medio de estas nociones esotéricas se pueden trepar las escaleras, es decir, progresar en el sendero iniciático donde las diversas experiencias individuales son requeridas para presentarse delante de la puerta del Santuario a fin de cumplir el “**tocad y se os abrirá**”. Es entonces el momento sublime en el cual “**cuando el discípulo está preparado aparece el Maestro**”, sin olvidar jamás que **discípulo** viene de **disciplina**... Corresponde al estudiante ir al encuentro de su Guía, corresponde al Chellah ponerse a los pies de su Gurú, porque jamás es el Maestro quien se asigna a un adepto.

Como los ejemplos han sido dados en el curso de la historia de la humanidad, por qué tratar de obstinarse en ensayar otra cosa cuando todo ha sido intentado y nada ha dado resultado? Se debe remirar entonces el ejemplo de las civilizaciones antiguas que han gobernado iniciáticamente el mundo en otros tiempos, en aquellos períodos de oro, aquellas edades de paz, aquellas épocas de Sabiduría.

Se debe primero voltear hacia la raza americana a la que el sabio Spiden atribuye 10.600 años de antigüedad, sin mencionar los archivos esotéricos que nos enseñan que había civilizaciones que reunían Sabios en este continente hace algunos 1.000 siglos!

La teoría de que la América debe su nombre a uno de los primeros navegantes que desembarcaron en el continente, es decir, Américo Vespucio, no es tan acertada porque en realidad debería tratarse de Albéric! Cuando Alonso de Ojeda pasó por Centro América en 1499, los indígenas de la costa de Cumara denominaban ya al continente entero con el nombre de **Amérriqua** que quiere decir en lengua maya: **el país de los vientos**. Los vestigios de esta civilización, las piedras, los templos encontrados, todas las excavaciones emprendidas en nuestra época actual tienden a probar definitivamente la prioridad incontestable de esta civilización por encima de todas las otras. Hace cerca de 12.000 años que los Mayas difundían por el mundo el ritual secreto de sus creencias, la síntesis original de sus conocimientos, el código de sus leyes y las tradiciones de sus costumbres. Los **Aymarús** (“aquellos que levantan la voz”), es decir, los Superiores de los

Amautas (sacerdotes) han dejado enseñanzas de las cuales el mundo de hoy todavía busca la significación; los sabios se interesan por las lecciones dejadas por esos Grandes Iniciados y apenas tienen los preliminares del alfabeto Maya!... Son los aymarus quienes han dado su nombre a la lengua **aymara** (lenguaje sagrado del Imperio Maya) que es un idioma-clave que resuelve los enigmas de otras lenguas. Se encuentran en él raíces del atlante, del sánscrito, del hebreo, del tibetano, etc., y en lo que concierne a las civilizaciones americanas de más allá del siglo XV antes de J. C., época en que reinaba Inti-Kapac, el 5º monarca pirhua, se debe recurrir a la doctrina esotérica. Todo lo que generalmente sabemos de los toltecas es solamente con referencia a aquellos que llegaron al Anáhuac (primer nombre de México) en el año 667; el establecimiento de los aztecas en México

data solamente de 1216, sin embargo, originarios del Aztlán (tierra de la aurora) tienen, no obstante una civilización precedente a aquella que aprendemos en nuestra historia habitual; no conocemos de los Mayas, de los Incas, etc., sino los pueblos ya medio degenerados que los españoles encontraron durante su conquista de América. Se ignora casi todo lo de aquellas espléndidas civilizaciones de Iniciados que es para nosotros una prehistoria!

Como todos los grandes Estados modernos los españoles tienen una mancha de sangre sobre su pasado, y con su guerra civil han empezado a expiar el asesinato de los aztecas y de los incas! La América del Sur está destinada al más brillante porvenir, es la eterna repetición de la historia; ella va a acoger la élite de las otras partes del mundo y será la fuente de un esplendor y de una renovación cultural; por otra parte, debido al electromagnetismo del globo (que cambia coincidiendo con la época acuariana a partir de 1948) el centro espiritual del mundo se establece poco a poco en la cordillera de los Andes en el mismo lugar donde hace millares de años el Santuario Supremo resguardaba a los Grandes Maestros.

La era de los mecanismos no será más que uno de los más negros episodios de la historia de los hombres: se hablará de la edad de las máquinas como de la más tenebrosa de la historia humana!

Al emerger un continente donde el agrandamiento y surgimiento de islas en el Pacífico permitiera equilibrar la desaparición de las razas corrompidas, tendría nuevamente desarrollo una gran Edad, como antes del hundimiento de la Atlántida y la Lemuria. Este “fin del mundo” (o mejor dicho de un mundo, es esperado en todas partes y todas las profecías lo mencionan) puede ser evitado, sin embargo, mediante la emanación de fuerzas armónicas, pues de hecho el fin de un estado de cosas no proviene más que de un desequilibrio: basta sostener el equilibrio para conservar tal estado. En pocas palabras, el desequilibrio que se hace más y más fuerte y que será la causa de un enorme cataclismo proviene del estado de alma de

la mayoría de los humanos, por lo cual bastaría educar suficientemente aprisa a la humanidad para evitar esa gran catástrofe y dicha educación viene a quedar en manos de los Iniciados quienes van a intentar una prolongación de la raza humana.

Estos cataclismos se producen por períodos regulares y cada vez es salvada solamente una parte de la humanidad (es el mito de Noé con el diluvio que vuelve a acontecer en todos los pueblos variando solamente los nombres o las manifestaciones pero conservando la misma idea de prolongación de la raza por selección eliminativa) con el fin de conservar la Sabiduría Antigua. Naturalmente se trata de los **elegidos**, los **escogidos**, los **discípulos de la Luz**.

A pesar de estas catástrofes y estas perturbaciones la Tierra incansablemente gira y girará todavía 50 billones de años antes de que el Sol consuma los planetas de su alrededor y marque así el fin de nuestro sistema. Se realiza difícilmente que nuestro sistema existe desde hace tres billones y medio de años, desde

190

que estalló una estrella vecina del Sol (supernova) (según la teoría de Fred Hoyle y Raymond A. Lyttleton de la Universidad de Cambridge).

Con el sistema hindú del tiempo se realiza mejor su duración, pues sus cifras son más elocuentes así en la magnitud como en la pequeñez para hacer comprender las medidas que delimitan tanto nuestra propia vida como la existencia de la humanidad entera.

UNIDADES	VALORES HINDUES	VALORES EUROPEOS
Un día y una noche de Parabrahm	200 Yugas de Brahma	92.725.120.000.000.000.000 años
Chatur-Yuga de Brahm	12.000 años de Brahma	463.625.600.000.000.000.000 años
Un año de Brahma	365 días y noches de Brahma	38.468.800.000.000.000 años
Un día y una noche de Brahm	2.000 yugas de Devas	105.120.000.000.000 años
Manvantara	71 yugas de Devas	3.731.760.000.000 años
Yuga de los Devas	12.000 Chatu-Yugas	52.560.000.000 años
Chatin-Yuga	4 Yugas o 12.000 años-Devas	4.380.000 años (93).
Año de los Devas	365 días de los Devas	365 años

Día de los Devas	12 meses terrestres	1 año
Día de los Pitris	30 días terrestres	1 mes
Día terrestre	30 Markutas - 60 Gharis	24 horas
Markuta	30 Kalas - 2 Gharis	18 minutos
Kala	30 Kabitas (4 Palas)	1 minuto y 3/5
Kastha	18 Nimeshas (8 Vipales)	3 segundos y 1/5
Nimesha	260/3 Trutis	8/45° de segundo

(93) El Chatin-Yuga es el período que incluye a los cuatro yugas: Satya-Yuga (1.752.000 años), Tetra-Yuga (1.314.000 años), Dwapra-Yuga (876.000 años) y Kali-Yuga (438.000 años).

El período de 64.800 años de un Manvantara es muy importante porque incluye las fracciones características de los 4 yugas:

4/10 de Satya-Yuga o sea 25.920 años (hay que anotar que el hombre respira 18 veces por minuto o 25.920 veces en 24 horas).

3/10 de Tetra-Yuga que son 19.440 años.

2/10 de Dwapra-Yuga o sean 12.960 años, y

1/10 de Kali-Yuga equivalente a 6.480 años o sea en total 64.800 que es el número simbólico de respiraciones que han transcurrido entre la muerte de Cristo y su resurrección (6.480 veces su pecho se ha expandido entre la hora de su crucifixión y la de su muerte!).

191

Para el uso de los astrónomos o mejor diría yo de los Astrólogos, hay que señalar que el tiempo se cuenta desde que se levanta el Sol, de la siguiente manera:

24 horas equivalen a 60 Gharis.

1 Ghari equivale a 24 minutos,

1 hora equivale a 2 Gharis y medio (o 155 Palas).

Los ciclos siempre han jugado un gran papel en el Tiempo pero nos parece nuevo que los hindúes o los mismos orientales en general hayan comprendido mejor estos valores; nuestro tiempo medido en “años” o “siglos” o aun en “milenios” qué representa en comparación de la historia de la humanidad pasada y futura; se requieren cifras de otro orden para asimilar la importancia del Tiempo en lo tocante a las generaciones civilizadoras.

Un Kalpa equivale a 4 billones 320 millones de años terrestres.

Un Maha-Yuga es igual a 4 millones 320.000 años.

El ciclo llamado caldeo de 432.000 años existe también entre los chinos y la revolución entre los egipcios (36.000 años) equivale a la doceava parte de la de los chinos y caldeos (36.000 x 12 igual a 432.000) o sea la 120ª parte del Maha-Yuga de los hindúes.

6.480 perdura como un número muy interesante (señala la Era Adámica) y poniendo en juego los ciclos dentro de los ciclos en 4/10, 3/10, 2/10 y 1/10 del gran ciclo nos dan los períodos de 2592, 1944, 1296 y 648 que constituyen fechas notables en nuestro calendario occidental.

Es de notar como recreación numerológica que 648 más 18 da 666 (el número de la bestia!), es decir, 37 ciclos de 18 años; 37 es igual a 18 (período lunar) más 19 (período solar).

El período VAN del Tíbet es de 180 años el cual proporciona a 72, a 30 y a 18 años como derivados notables.

Volvamos a nuestros ciclos de la Tradición Hindú. El SATYA-Yuga (Edad de Oro) es la primera Edad, la que corresponde a la revelación de la Verdad por el estudio de los Vedas y la observancia del **Dharma**; es el período que puede corresponder a **Apolo**. El TETRA-Yuga (Edad de Plata) es la segunda Edad, la que caracteriza las Leyes de Manú y de los Upanishads, en la que el hombre encuentra muy difícil adherirse a las estrictas leyes de los Vedas, tomando así muy superficialmente la literatura conocida con el nombre de **Smriti**; su comienzo es marcado por la entrada del Sol en Cáncer y su fin en los últimos grados del Escorpión. El DWAPRA-Yuga (Edad de Cobre) es la tercera Edad y simboliza la época en que el hombre abandona las reglas de las prescripciones smritis y toma ejemplo en los **Puranas**; el final de esta época está marcado por el Sol terminando su ronda en los últimos grados de Tauro. El KALI-Yuga (Edad de Hierro) constituye la cuarta Época y señala la completa destrucción del Dharma (forma de la vida correcta) mediante la revelación de los **Tantras** para la liberación del hombre; este período termina con el Sol en Aquarius. El signo del Aquarius es simbolizado por Juno, la diosa que hace caer las cadenas de la esclavitud.

La entrada del Sol en la constelación del Aquarius (Aguador) indica en esta ocasión (se comprende que el Sol vuelve a esta constelación cada 25.920 años) (94) una época más importante porque coincide con el fin de una gran Edad (naturalmente se requieren varias rondas zodiacales para completar estos grandes Ciclos o Yugas).

La Era Acuariana es de una tonalidad vibrante en la síntesis, es la época donde la **revelación** acompaña al **análisis**, la edad de la unión, el período de la coordinación.

De todas partes se eleva la demanda de suprimir las barreras raciales, culturales, políticas, geográficas, lingüísticas, religiosas y de otros múltiples intereses creados. La Dirección Espiritual del Mundo (la Augusta Gran Fraternidad Universal) ha reunido ya más de 150, de las 300 grandes sectas que se reparten el mundo; las diversas corrientes del Pensamiento humano deben ser centralizadas, no para canalizar los espíritus sino para colaborar los unos con los otros a fin de establecer

una moral universal. La Era del Aquarius es símbolo de comprensión, tolerancia y paz. La fusión de la Ciencia y la Religión es característica de la nueva psicología que va a producir la solución a todos los problemas, elaborando, gracias a un sistema simplificado de estudio, un método de trabajo que se base en las posibilidades intelectuales así como en el desarrollo de las facultades humanas (mediante un proceso físico-psíquico), o en una palabra, la **razón** y la **fe** al servicio del Gran Ideal.

He aquí en este punto la importancia del simbolismo, de la coordinación de palabras, de letras, de gráficas, de números, de colores, etc., a fin de venir a ayudar a esta **fe** tan a menudo deficiente y a esta **razón** con frecuencia demasiado perezosa, viniendo a auxiliar a la memoria antes que el espíritu intelectual comience a realizar algunas verdades primordiales. Claro que no proporciona una enseñanza completa, pero sí una documentación que ayuda a representarse las diversas fases de las lecciones iniciáticas dejadas por la Tradición Esotérica. La Doctrina Sagrada encierra una teoría denominada **arqueométrica** y una práctica llamada **yoga**, pero, no obstante, por lo mismo se debe comprender que tales denominaciones son inexactas y solamente se ofrecen para invocar el Sendero de alguna manera puesto que en su ascensión no tiene nombre sino que constituye la verdadera Iniciación, por encima de todos los rituales, de todos los dogmas o de la misma doctrina, y antes de alcanzar la **realización** se debe trepar por esos escalones simbólicos del Templo Etérico cuya escalinata está por todas partes y cuyo hall no está en ninguna!

Los estadios del pensamiento reposan en el famoso septenario, es decir, en el principio espiritual siempre triológico y en su manifestación en el cuaternario. El sistema ya expuesto de

(94) Lo cual no debe confundirse con la marcha directa (siempre aparente) del Sol delante de los signos del Zodíaco a razón de un signo por mes, así como una vuelta al Zodíaco por cada año, volviendo cada 365 días al mismo signo durante 30 días.

VIDA-FORMA-PENSAMIENTO es la emanación de la idea ARQUETIPO-MACROCOSMO-MICROCOSMO simbolizada por la triplicidad ideológica ESPÍRITU-ALMA-MATERIA. Los siete estados simbólicos corresponden al modo de expresión que se encuentra por todas partes a través del color, de la música, de las modalidades evolutivas, etc.... Estas recordadas características (7 sellos de la Qabbalah, 7 Espíritus de Dios en el Apocalipsis, 7 planetas tradicionales en relación con los 7 metales, asignando la realización de los 7 chakras emanativos de las 7 glándulas, etc.) son los medios prácticos de evolución para alcanzar aquella trinidad que es común a todas las filosofías religiosas (Padre-Hijo-Espíritu Santo, Brahm-Vishnú-Shiva, El Aquil-El Aqlú-El Maqul, Tem-Schu-Tefnut, Kether-Hochmah-Binah, Tei-Yang-Yinn, Sat-Chit-Ananda, etc....).

En cuanto al **cuaternario** se le señala algunas veces como un TODO a realizar: por ejemplo, el famoso término **I N R I**. Las diferentes interpretaciones que se le pueden atribuir atestiguan sus diversos métodos posibles para la Identificación, tal como para la Yoga (que significa Identificación). Así el sistema de los yoghis ofrece una selección de ramas correspondientes a cada uno de los temperamentos: la **Bhakti** (devocional), la **Jñana** (intelectual), la **Hatha** (enérgica), la **Laya** (hermética), la **Raja** (mental), la **Karma-Yoga** (de acción), etc.... Pero analicemos más de cerca nuestra sagrada palabra INRI.

FIGURA Nº 28

I (yod), en lengua sagrada: **Yothi**, que simboliza el Principio creador activo y la manifestación del Poder Divino.

N (nun), letra pasiva, el **Enano** que constituye el molde de todas las formas, el arcano XIV (las dos Urnas).

R (resh), la unión de los dos principios; este **Rasith** es la perpetua transformación de las cosas creadas (arcano XX).

I (yod), nuevamente el Principio Creador para significar lo que está emanado y vuelve continuamente (sin principio ni fin) y siempre vuelve a emanar con ímpetu. (Misma idea que en el término divino: I E V E).

Este vocablo **I N R I** es también una palabra sagrada en el sentido de que denota un profundo simbolismo al mismo tiempo

194

que una modalidad de poder en cada letra; estamos en presencia de 4 elementos (Tierra, Fuego, Aire, Agua) que la física de los hebreos denomina:

Iabescheh,

Nour,

Rouah,

Iammim.

Al considerar esta síntesis ha nacido el siguiente axioma alquímico: **IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA** (Es por el Fuego que se renueva la Naturaleza).

Evidentemente estamos aquí delante del problema de la **transmutación** espiritual, la fuerza kundalínica que se eleva para iluminar a los chakras y renovar la naturaleza humana, conforme las palabras de San Juan: “Necesario es para vosotros el nacer de nuevo”.

Algunas variantes fueron ofrecidas por diferentes concepciones: **Ignem Natura Regerando Intefrat, Igne Nitrum Roris Invenitur** o también **Ineipium Novum Regnum Immortibis**. En fin, es flagrante sobre todo que esta palabra **INRI** esconde un sentido muy profundo y evidentemente una Lección inmortal, puesto que se presenta esta inscripción como habiendo figurado sobre la Cruz en la que Jesús fue mártir. Muy naturalmente, las diferentes concepciones religiosas han hecho rápidamente el propósito de apoderarse de esta **clave** con el fin de hacer uso de ella según la moralidad que les es propia.

Jesús Nazareth **Rex Ieudi** (Yo vengo de Judea, he pasado por Nazareth conducido por Rafael y soy de la tribu de Judá) tiene indudablemente una significación mucho más profunda que Jesús de Nazareth **Rey** de los Judíos. Esta señal indicadora debe ser especialmente más educativa pues se puede constatar que los numerosos Grandes Instructores tenían ellos mismos en su nombre estas cuatro letras. Por ejemplo: iqu**YNgaRI**, rey de los Tarascos en la ciudad de Petatzécuaro, o aún más, el Gran Mensajero de América, el Hunanphu que las Escrituras (Popol Vuh) denominan: **Jefe Niño Rey** de la **Justicia**.

Este **Y N R I** podría muy bien aplicarse al Gran Maestro que viene a instruir a la Humanidad de una Era portándolo en su nombre como una palabra clave, indicando en seguida que supo todo lo de un yoghi (Ser Universal, Identificado, Unificado) habiendo pasado la experiencia del Nazareato (ofrendado a Dios, abnegación como la del **Sannyasin** de los hindúes, votos de Nazareth o mejor dicho, del Nazarita) y que ha sido reconocido como el Supremo de los Iniciados. Por lo cual podría darse una traducción más: **Yug Nazaren Rex Initiate**.

La Biblia misma indica “que Aquel que vendrá para vencer” tendrá esta indicación en su nombre (Apocalipsis III, Vers. 12) como insignia de **CRISTO-REY**.

Se dice que todas las religiones esperan en este período el retorno del Gran Mensajero. Casi todas las predicciones están de acuerdo para esperar al Sublime Instructor en el actual principio de la Nueva Edad (Era del Aquarius). Es el denominado **Avatar** por los hindúes que se le representa como manifestación de Vishnú (Dios en su forma); los budistas lo ven bajo el as-

pecto de **Boddhisattva** (Maitreya), en tanto que los cristianos esperan al **Hijo del Hombre** (precisamente Aquel que lleva el Ánfora, la Urna Sagrada del signo del Aguador que distingue a la Era del Aquarius en la que hemos entrado a partir de 1948).

Precisamente es cuando cada una de las religiones admite que ese **Supremo Maestro** estará por fuera del marco religioso (luego bien puede ser un Yoghi,

Psicólogo y Hombre de Ciencia) y que será reconocido y aceptado por todas las concepciones. Hasta están de acuerdo en el período para el cual las profecías, las más famosas, a pesar de sus diversidades de origen, han marcado aproximadamente esta misma época. Marcados con los mismos signos para una Misión están esperando también: las Reservas Iniciáticas, el Arquetipo, quienes deben simbolizar esta Era (Edad Acuariana, período de más de dos mil años) en la cual la característica estará para todos justamente inscrita en estas cuatro letras, Y N R I, es decir, **renacimiento** para trabajar sobre sí mismo, análisis de los cuatro grandes principios (Ciencia-Religión-Arte-Didáctica) al mismo tiempo que disciplina al Axioma Antiguo para comprenderlo en su sentido esotérico de evolución iniciática: SABER-QUERER-OSAR-CALLAR.

“Al que venciere, lo haré columna en el Templo de mi Dios”, está dicho en las Revelaciones (Apocalipsis, Cáp. III, Vers. 12), es decir, un INICIADO, no un simple misionero, sino una parte de ese Gran Templo cuyo sentido ahora comprendemos, y el versículo continúa: “escribiré sobre él el nombre de mi Dios”, o sea la palabra sagrada YNRI, las cuatro letras de significación tan profunda que en cada ciclo presentan todos los Grandes Instructores (95).

Estas cuatro letras caracterizan las cuatro palabras del axioma que están en estrecha relación con los cuatro signos fijos del Zodíaco (Toro, León, Águila-Escorpión y el Hombre del Cántaro). Se sabe que los 12 signos del Zodíaco tienen una extrema importancia simbólica, sobre todo considerando las dos fases de cada una de estas 12 divisiones de la ronda de la eclíptica, es decir, los **medios-signos**, esas 24 porciones del cielo que son las **alas** (las ramificaciones) de 4 rasgos principales cuyos valores-

(95) Es de notar que el autor tiene en su nombre estas cuatro letras sagradas en perfecto equilibrio como para simbolizar su Misión de unión entre la Ciencia y la Religión: Serge RaYNaud de la Ferrière. “El que venciere será vestido de vestiduras blancas” dice el Vers. 5 del Cáp. III del Apocalipsis, anunciando el retorno de Cristo.

Lo que continúa en el texto está en relación con lo que sigue diciendo la Biblia: los 24 *semi-signos zodiacales* (los 24 tronos de que habla el Vers. 4 del Cáp. IV del Apocalipsis) simbolizados por los 24 ancianos de vestiduras blancas. Los 7 chakras o septenario característico habitual (Vers. 5) así como las 4 palabras sagradas que corresponden a los 4 signos fijos del Zodíaco están bien mencionados en el Versículo 7, Capítulo IV, del Apocalipsis. El emblema de la Misión de la Orden del Aquarius (vehículo público de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL) es una cruz que lleva la inscripción Saber-Querer-Osar-Callar que tiene por símbolo astronómico los 4 animales del Apocalipsis (los 4 signos fijos) que simbolizan los 4 elementos alquímicos, los 4 principios mágicos, etc., etc....

claves son mencionados en el capítulo primero de Ezequiel, ese libro bíblico tan oculto. Vamos a examinar en detalle este cuaternario, pues constituye la orilla intelectual del camino evolutivo por el que debemos recorrer 7 estaciones (o grados iniciáticos). Los siete chakras no pueden ser bien comprendidos sino con la ayuda

de diversos símbolos que se manifiestan a través de dicho **cuaternario** cuyo axioma antiguo: SABER-QUERER-OSAR-CALLAR resume de esa manera sus características.

Primeramente, la palabra INRI, como monograma de Cristo, es igual a AZOT (el azoth alquímico) como también a IEVE (Yod-He-Vau-He); cabalísticamente ellos forman las representaciones de los 4 elementos manifestados en los 4 signos del Zodíaco que caracterizan las 4 grandes razas así como los 4 grandes procedimientos de expresión de la escritura, y las 4 estaciones, entendidas estas como evolución en la existencia de la vida humana (infancia, juventud en su mayoría de edad, edad adulta y vejez).

El taro no es únicamente un juego de cartas sino que lejos de ser un sistema adivinatorio como muchos lo han convertido por una especie de degeneración, es sobre todo un método **arqueométrico**. El Taro, empleado en Egipto como sistema gráfico de enseñanza, permanece como elemento-tipo de iniciación sin palabras; bastaba al Maestro presentar a su discípulo algunos **arcanos** para que éste, al corriente de las concordancias, comprendiera toda una filosofía y todo un lenguaje que su Maestro quería que él poseyera. Algunas veces, en determinado colegio secreto, el Gurú ofrece a su chellah un arcano, una lámina, una carta que viene a ser entonces como una clave, y el discípulo meditando algún tiempo en aquello que puede ser considerado como un **yentram**, encuentra la solución a sus problemas y recibe de tal suerte una documentación iniciática. El juego de cartas ordinario empleado como diversión de sociedad no es más que el extracto del taro y los jugadores de bridge están lejos de sospechar que manejan elementos de magia manipulando los “corazones”, los “oros”, las “espadas” y los “bastos” que son las expresiones gráficas respectivamente de la copa (que es la bola de cristal o el espejo que guarda relación con las Ondinas o elementos del AGUA), del pántaclo (la base llamada algunas veces **masa** por su relación con los Gnomo, elementos de la TIERRA), de la espada (para gobernar a los Silfos, los elementos del AIRE) y del cetro (la vara que gobierna a las Salamandras, elementos del FUEGO). Son los 4 mundos que la Qabbalah menciona en su árbol sefirótico: Atziluth, Briah, Yetzirah y Asiah. (El Yod-He-Vau-He bien entendido!, expresado también por el célebre INRI).

Por lo demás, la palabra TARO por sí misma es casi un principio mágico perteneciente a una serie de palabras obtenidas por un sistema de rotación de letras que proporciona cada vez una interpretación diferente y al fin de cuentas un antiguo axioma. TARO: Es el **destino** con sus 22 arcanos (las 22 láminas mayores). AROT: Es **trabajar**, del griego arotos, labor.

ROTA: Es la **rueda** del devenir.

OTAR: Es **escuchar**, del griego otarion, orejita.

El conjunto suministra, pues, un axioma:

Vigila atentamente la rueda del destino y trabaja...

La rueda del Destino es ciertamente el TARO mismo, así como el ZODÍACO (ronda de animales simbólicos) la rueda de la eclíptica que es como la manifestación psicológica del Cielo, o dicho de otra manera, capaz de interpretar y conocer el hado, el destino. Se dijo de vigilarla, es decir, de estudiarla, pero aún no es este el objeto final, es solamente un llamado al conocimiento, pues es indispensable **TRABAJAR**, experimentar, evolucionar. Toda la Iniciación reside, pues, en esa frase.

Ahora veamos el otro significado de combinar estas 4 letras.

ORAT: Es el **Verbo**, el lenguaje, del latín oratio.

RATO: Es la **realización**, del latín ratus (que se realiza).

ATOR: Es **Athor** o Athys, la divinidad iniciática egipcia.

TORA: Es la **Ley** de la evolución (palabra hebraica).

El conjunto suministra esta vez: **El Verbo se realiza por la Ley de Athor...**

El Verbo puede ser Dios mismo que viene a realizarse en la individualidad preparada para la Iniciación y también puede ser el verbo, es decir, el soplo divino que se manifiesta a través del Iniciado (así como **el Verbo se hace carne** mediante la encarnación crística): el soplo divino, la manifestación suprema que se hace evidente por la ley de **transmutación**, la transformación alquímica (Ator es el crisol mismo en la mitología iniciática de San Germán).

Entonces, el primer axioma demanda un estudio, una razón, el análisis, el conocimiento del Zodíaco, de las concordancias, de los paralelismos simbólicos, por consiguiente, una especie de **arqueometría**. El segundo axioma hace un llamado al ejercicio sobre sí mismo, a una transmutación, a la alquimia espiritual, por consiguiente, a una especie de **yoga**. He aquí nuevamente estos dos grandes datos iniciáticos, la razón y la fe, la objetividad y la subjetividad, la ciencia positiva y la filosofía, la teoría y la práctica. Un conocimiento absoluto (vigilar atentamente: estudiar, analizar, examinar minuciosamente) de la Rueda del destino (la Naturaleza, las leyes del Universo) no por intuición sino por actividad (trabajad, dice el axioma) con un atento cuidado para consagrar su tiempo pacientemente. En seguida, una **realización**, una transmutación de sí mismo, una consagración de su cuerpo en el crisol alquímico (necesario es que naciereis de nuevo), un perfeccionamiento de las facultades hasta la purificación completa (vuestro cuerpo es el Templo de Dios) para que se establezca el VERBO (el Sendero divino, la música interior) dentro de Sí...

El enigma Saber-Querer-Osar-Callar, cobra entonces una forma mejor: el **saber** entendido como el conocimiento perfecto de las cosas, el **querer** continuar el análisis a pesar del peligro del conocimiento (el árbol de la Ciencia), posteriormente **osar** penetrar en lo que es llamado comúnmente el jardín o mejor el **huerto** en Qabbalah, así como manifestar la opinión, osar expo-

ner la Verdad a aquellos que tienen sed de Luz (ser misionero, educador, instructor) y **callar** igualmente por sí mismo a fin de escuchar el sonido interno, y callar también para no emitir más que la enseñanza al alcance de la gente común y no deslumbrar a los todavía pobres humanos-ciegos.

Saber las facultades que es posible desarrollar, **querer** emprender la transformación psíquica, **osar** aventurarse en el sendero iniciático y operar en sí mismo la verdadera construcción del nuevo Templo, y **callar** tanto sobre su misión como sobre el trabajo que ha emprendido.

Saber que los chakras aguardan su iluminación, conocer, pues, el mecanismo; **querer** abrir esos centros, ser consciente del nuevo estado en que se va a penetrar; **osar** emprender el ascenso del kundalini sin temer dejar este mundo de ilusiones; **callar** a fin de entregarse a la completa meditación hasta el samadhi final.

Todo ello más aún es lo que evocan para el Iniciado las palabras TARO, IEVE, INRI, AZOT, ANKH y YOGA.

Con un cuadro vamos a evocar indudablemente mejor los diversos esquemas que se pueden tocar con el cuaternario simbólico que perdura como una base de las palabras-claves, abriendo a la documentación las puertas de los caminos que permiten llegar finalmente a una síntesis indispensable que unida a la experiencia personal conduzca entonces a la **Matesis** que todos los estudiantes de yoghismo deben poseer antes de lanzarse al método práctico que hará de ellos unos Iniciados.

	T	A	R	O
				
Elementos:	Tierra 𐤓 (he)	Fuego 𐤔 (yod)	Aire 𐤕 (vau)	Agua 𐤖 (he) = IEVE
Arquetipo:	♂ Toro	♂ León	≈ Aguador	≈ Escorpión
Zodiaco:				
Animales de Santidad:	Becerro	León	Angel	Aguila
Angeles de los Ejes del Cielo:	Uriel	Miguel	Rafael	Gabriel
Jefes de los Elementos:	Ariel	Serafines	Querubines	Tharsis
Eje del Mundo:	Occidente	Mediodía	Septentrión	Oriente
Puntos Cardinales:	Este	Norte	Sur	Oeste
Estaciones:	Primavera	Verano	Invierno	Otoño
Cualidad de los elementos terrestres:	Seco	Caliente	Frío	Húmedo
Cualidad de los elementos Celestes:	Comunidad	Claridad	Diafanidad	Agilidad
Qabbalah:	Trab	Nar	Hasui	Ma.
Raza:	Negra	Semítica	Aria	Asiática
Escritura:	De abajo hacia arriba	Derecha a Izquierda	Izquierda a derecha	De arriba hacia abajo.
Expresiones:	Voluntad antigua	Materialismo	Sabiduría	Misterio
Estrellas Fijas:	Aldebarán	Régulus	Antares	Fomalhaut
Dirección astrológica:	Ascendente	Nadir	Descendente	Zenit
Evangelistas:	San Lucas	San Marcos	San Mateo	San Juan
Civilizaciones:	Tzone-Iztak	Cante	Cib	Came
Epoca según colores:	Blanco	Amarillo	Rojo	Negro
Dirección y colores:	Gala (Este)	Nika (Sur)	Arba (Norte)	Sala (Oeste)
Divinidades celestes:	Saga-Djigi	Fianto	Kunato	Tulluguri
Correspondencia según Tchou-Hi:	Dragón Azul	Ave Roja	Tortuga Oscura	Tigre blanco
Otras correspondencias: (Egipto):	Chacal	Mono	Hombre	Aguila

Otras correspondencias: Hebraicas)

Planos:	Buey	León	Hombre	Águila
	Cuerpo	Espíritu	Mente	Alma
	Corpus	Spiritus	Mens	Animus
Estado:	Somaticon	Pneumaticon	Psychicon	Aerosome
Francmasonería:	Vida material	Iniciación	Filosofía	Religión
Rosacruzianismo:	Escuadra	Compás	Nivel	Plomada
Alquimia:	Sal	Azoe	Azufre	Mercurio
Categoría:	Esopo	Absoluto	Volátil	Sutil
Clase de animales:	Piedras	Animales	Plantas	Metales
Elementos en las plantas:	Reptante	Andante	Volador	Nadador
Metales:	Raíces	Semillas	Flores	Hojas
Piedras:	Pb. Ag.	Au. Fe.	Cu. Sn.	Azogue
Gemas:	Pesadas	Relucientes	Ligeras	Claras
Potencia del Alma:	Opacas	Ardientes	Transparentes	Congeladas
Potencia judiciaria:	Sentido	Corazón	Razón	Fantasia
Virtudes Morales:	Experiencia	Fe	Ciencia	Opinión
Sentidos:	Fuerza	Justicia	Templanza	Prudencia
Elementos del Cuerpo Humano:	Tacto	Vista	Oído	Gusto-Olfato
Espíritu cuádruple:	Huesos	Espíritu	Carne	Humores
Humores:	Natural	Animal	Vital	Engendrativo
Complexiones:	Melancolía	Cólera	Sangre	Pituita
Temperamentos:	Lentitud	Impetuosidad	Alegría	Pereza
Genios:	Pesimistas	Activos	Ambiciosos	Flemáticos
	Amaymón (Gob o Bob)	Djin (o Egym)	Paralda (o Magoa)	Nicksa (o Bayemón)
Demonios nocivos:	Mahazael	Samael	Azael	Azael
Demonios maestros:	Amacus	Orien	Pagnus	Egyen
Ritos del Infierno:	Aqueronte	Flegetonte	Coeyte	Estix
Ritual de la Misa:	Osamentas	Velas (cirios)	Incenso	Vino Consagrado
Ceremonias:	Reliquias	Oleos (aceite)	Sahumerios	Agua Astral
Realización:	Frutas	Sol	Montaña	Mares
Prácticas:	Vegetarianismo	Oraciones	Asanas	Baños

Este cuadro podría ser continuado hasta el infinito y proporciona una primera idea acerca de los principales contornos de una comprensión de síntesis que es indispensable para lanzarse más lejos en el dominio iniciático.

A los estudiantes que carecen del hábito de una fuerte voluntad para ser **iniciados**, frecuentemente escapan los conocimientos que son necesarios y que deben trasponer el marco de una documentación común. Cuántos lectores de algunos libros de difusión del ocultismo pretenden conocer la Magia, practicarla, etc.... Concretémonos simplemente a las disciplinas, a las reglas, a saber qué es lo que implica esta palabra en primer lugar. La Magia es el arte de poder **maniobrar** en un plano superior por medio del conocimiento de las leyes naturales, es una hiper-física que demanda, de parte del operador, algunas condiciones preliminares de sobriedad, continencia, ascetismo, respiración, aliento, deportes, ciencias, artes, concentración, descanso, relajación, suspensión del pensamiento, suspensión de la respiración, control de los latidos del corazón, captación de prana, ayuno, sahumerios, círculos protectores, evocaciones, encantamientos, oraciones, mantras, **vara** atractiva, espada disolvente, dominio y maestría de los elementos, de los elementarios y de los elementales. Se debe imantar, atraer, seducir, concentrar las fuerzas radiantes, magnéticas, telúricas, electro-dinámicas, con el fin de evolucionar, progresar, ascender, aumentar las fuerzas internas, desarrollar las fuerzas externas, captar, canalizar las fuerzas radiantes-magnéticas mediante la ley de las afinidades, de las simpatías, de las correspondencias y de las analogías. Henos aquí una vez más ante los símbolos indispensables para comprender desde la más simple filosofía hasta el hermetismo más esotérico.

El ideal del **naturismo** deberá nuevamente ser enseñado y por todas partes difundidos los principios del naturismo, del fruti-vegetarianismo, los deportes, el atletismo, la respiración, el espiritualismo, el misticismo, las ciencias, las artes, la psicología, la pedagogía iniciática. El trabajo de reforestación, la adaptación de la cultura, la búsqueda de medios curativos naturales, la enseñanza no-dogmática, la educación exenta de intereses creados y de fanatismo, la no-creencia en un dogma sin comprensión, la no-práctica del ritual sin conocimiento, la sana aspiración a un libre estudio esotérico-natural que conduzca a una Realización perfecta de la Individualidad verdadera puesta al servicio de la colectividad. El respeto a los mendicantes, filósofos, sabios, ermitaños, peregrinos, **sannyasines**, y a las devociones de los Sadhús, Rishis, Yoghis y Mahatmas.

Estaba en este punto de mis consideraciones cuando realicé por primera vez lo que era la iniciación con sus dos polaridades, si puedo decir así a la arqueometría y a la yoga, no en el sentido gramatical de los términos ni en su interpretación corriente, sino en el significado que estos dos métodos o más bien estas dos partes del sistema de evolución poseen de esotéricas y sobre todo de sintéticas.

En una palabra, yo he venido en el curso de mi vida de estudio siguiendo una vía, tal vez poco ortodoxa, pero en cambio iniciática si se considera el aspecto esotérico que jamás dejé a un lado. De cualquier manera, es el método que acabo de dar en esta primera parte, es como un sistema valedero para quien bien quiera aceptarlo como tal y que yo le presento no como la única manera de progresar y de llegar al mismo estadio en que me encontré cuando realizaba la palabra YUG, sino como un procedimiento que puede ser retenido.

Al haber escrito, pues, las bases de los pensamientos analizados durante ese largo encaminamiento hacia la Sabiduría, insisto en que no hay nada completo en estos enunciados que son más bien como memorándums, como fuentes de documentación que se podrán detallar en otros cursos.

En mi primera juventud había sido atraído por la Yoga, pero debo decirlo, como una atracción intelectual, como una curiosidad del espíritu, incluso como una búsqueda de “poderes” y de una superioridad de facultades que tal vez pudieran servir para la especulación... De cualquier manera yo había advertido pronto la necesidad del estudio variado y no especializado, es decir, que me adhería a las diversas enseñanzas tanto universitarias y oficiales como a las de las sociedades secretas y del mundo oculto. Pronto me había instruido en el hermetismo al mismo tiempo que estaba en la Universidad para completar mi educación de ingeniero; más tarde, al estudiar la medicina no la aceptaba más que como una documentación superficial habiendo ya conocido los orígenes de este arte que provenía de la antigua astrología (de la cual proviene la Magia, la astronomía y la medicina); finalmente, abordé la filosofía con un espíritu lo suficientemente amplio para saber que antes que a los griegos el mundo había tenido a los Grandes Sabios. En una palabra tenía en mis manos la arqueometría o al menos una parte del Saber; ahora debía recibir la palabra de la **revelación**, pasar pues a la práctica, ser verdaderamente un INICIADO puesto que hasta ese momento yo no había sido más que un “iniciado”...

203

Segunda Parte

EL SISTEMA YOGA

(SU PRÁCTICA)

PÁGINA EN BLANCO

EL SISTEMA YOGA

(Su práctica)

*La Iniciación es una Tradición organizada
conservadora de las Ciencias Esotéricas.*

En la Tierra existen innegablemente centros magnéticos, como por ejemplo, al tomar el 30° de latitud norte descubrimos a lo largo de él cinco ciudades que se cuentan entre los antiguos lugares de Iniciación, más aún, son señalados como los puntos donde han existido las Escuelas Subterráneas que resguardan los Colegios de los Magos. Tenemos en primer lugar, cerca a las pirámides de Egipto, un templo bajo tierra que era el verdadero lugar de las Iniciaciones y no era la pirámide de Kheops que servía únicamente para la meditación de los adeptos que enseguida eran conducidos delante de la Esfinge para responder a ciertas preguntas antes de descender a aquel sitio especial. Más allá, en la misma latitud, encontramos la capital del Tíbet que es importante no solamente como centro del mundo budista y residencia del Dalai-Lama, autoridad suprema de la cuarta parte de la humanidad, sino porque dicha ciudad, Lhasa, posee tal vez el monasterio más grande sobre la superficie del globo, si se piensa en los 25.000 monjes que abriga, pues, en efecto, el Po-ta-la es un palacio-monasterio de ocho pisos donde se organizan tanto las funciones administrativas del país, como lo del dominio religioso, lo cual requiere un número importante de Lamas vigilando los destinos de la región. Debajo de una roca, en cierto lugar donde está la esmeralda más grande del planeta a los pies del Buddha, está también un templo secreto donde se transmite la enseñanza milenaria de los Rimpochehs. Si pasamos más allá de dichas regiones siguiendo siempre el trigésimo grado de latitud norte llegamos en la parte norte del Pacífico a una pequeña porción de tierra conocida con el nombre de Islas Ganges que es indudablemente el vestigio de una parte de un continente desaparecido; en todo caso, existen todavía las cuevas misteriosas que son testimonio de las antiguas Iniciaciones que se daban en aquellos Colegios ocultos bajo las montañas. Más allá todavía, siempre en la misma línea geográfica, tenemos un pueblecito mexicano cerca de Hermosillo donde perdura, como una indicación de la gran civilización maya, un sepulcro subterráneo con huellas de las ceremonias características del ritual de unas escuelas iniciáticas. Finalmente, en las Islas Canarias (vestigios de la Atlántida)

volvemos a encontrar, en sus cumbres, un pueblo que habla un idioma desconocido que evoca una raza extinguida y así mismo las entradas de galerías que han sido descubiertas, nos dan la certeza de encontrarnos en presencia de lugares que habitaron sectas secretas. En todas partes los vestigios revelan la vida de una comunidad de Iniciados o por lo menos la señal de ceremonias Iniciáticas. Estos grandes lugares de Iniciación dispuestos así en una misma línea son como los grandes centro nervo-psíquicos dispuestos igualmente sobre una misma línea, los

unos bajo la superficie del globo, los otros bajo la superficie de la piel del cuerpo humano. Estos puntos geográficos que fueron como los centros de Luz para la Humanidad corresponden en gran escala a lo que son los puntos fisiológicos para el hombre, que son sus centros de Luz... Siempre la representación de lo Infinitamente grande en lo infinitamente pequeño para que siempre se repita el célebre axioma: “Como es Arriba es abajo”.

Los Centros magnéticos donde se forman las Escuelas Iniciáticas no son el producto del azar, ni tampoco producto de lugares milagrosos. A este respecto se conoce la disposición tan equilibrada de los lugares de peregrinaje importantes, que de hecho están unidos el uno con el otro por una línea geomagnética. Cuando uno analiza la costa occidental de Europa con su perfil mediterráneo cae en la cuenta de que es la reproducción (un poco más recortada) de la costa sur-oeste de Asia; si la costa ibérica avanza en el mar como Arabia, encontramos igualmente una relación entre la “bota” italiana en el Mediterráneo y la punta avanzada de la India en el Océano Indico; aun Sicilia sería algo así como una copia de la isla de Ceilán. Además se recordará que cuatro importantes lugares están considerados como SAGRADOS en Europa e igualmente por su parte en el Asia: Tenemos en Europa: Roma, Santiago de Compostela en España, el popular Lourdes, y Paray-le-Monial en Francia; así como en Asia cuatro sitios importantes de peregrinaje se reparten la popularidad como lugares santos: Jerusalem para los judíos (como para los cristianos), la Meca para los musulmanes, Benarés que atrae en las orillas del Ganges a toda la población hindú, y Lhasa en el Tíbet donde queda la Capital Sagrada de los budistas. El asombro llega a su plenitud cuando, ignorando el asunto, se descubre que al prolongar una línea trazada de Paray-le-Monial a Roma encontraría en su extremo: la Meca; así mismo al prolongar la línea Lourdes-Roma se llegaría a Jerusalem; una raya pasando de Santiago a Jerusalem ofrece como punto de llegada: Benarés en la India; y una línea saliendo de Santiago y pasando por Roma desemboca en: Lhasa en el Tíbet!...

Se siente muy bien que la Tierra no es una simple capa de materia inerte, sino más bien una piel bajo la cual vibran los nervios, los centros psíquicos, los puntos magnéticos, etc.... Todo sucede como bajo la epidermis humana donde vive todo un sistema nervioso, unas regiones magnéticas, unos **plexos**, etc....

No se trata de una pura coincidencia que el Monte Kailas (cumbre espiritual del mundo) vea nacer a sus pies: SIETE ríos sagrados. Debe haber una razón mayor para que siete manan-

FIGURA 30

Situación geográfica de los 7 ríos sagrados que nacen a los pies del Monte Kailas, que fue la cumbre espiritual del mundo hasta la entrada de la Nueva Era acuariana en 1948.

209

tiales broten alrededor de la montaña bendita que es el lugar de peregrinaje soñado por millones de individuos.

Los SIETE ríos en los cuales los peregrinos no dejan de echar dinero y alimentos a fin de recibir la bendición de los dioses, son como la representación geográfica de 7 estados evolutivos, 7 experiencias que el Adepto debe recorrer en su vida iniciática, tal como ciertos devotos aman el recorrer las riberas de estos 7 ríos sagrados para bañarse en sus 7 diferentes aguas, cada una de ellas bendecida por los Genios.

Igualmente les será dado a los peregrinos siete lugares geográficos para visitar, que simbolizan los SIETE chakras que deben iluminar. Partiendo de Kataragama, al sur de Ceilán, el ermitaño subirá a través de toda la India hasta alcanzar los templos de Kedarnath y Badrinath en el Himalaya, que son como los dos ojos de Brahma (el uno está dedicado a Vishnú y el otro a Shiva) antes de llegar al Santo Kailas en el Tíbet, que simboliza el **Loto de los mil pétalos**. Esta subida (y la palabra está bien escogida cuando se piensa en que se ha partido desde el nivel del mar hasta alcanzar el Himalaya, casi a 6.000 metros de altura a fin de internarse por el “paso” de la frontera tibetana), esta ascensión geográfica, es también la representación simbólica de la subida del **Kundalini** en el Ser humano. Así pues, al igual que un peregrino, el Kundalini debe elevarse en los SIETE Centros Sagrados (los Chackras) hasta la cumbre de la cabeza; en esta forma la aldea de Kataragama es en cierto modo el símbolo material del chackra **muladhara** en el cuerpo astral y a su vez el Monte Kailas simboliza el **Brahma-Rundra**. Este peregrinaje, que debe ser interpretado simbólicamente, lo empleaban ya los Alquimistas de la Edad Media cuando expresaban que el metal vil (o plomo) debía ser cambiado en metal puro (u Oro), pues, en efecto, el plomo (símbolo de Saturno) vibración idéntica a la del chakra Muladhara, puede convertirse en oro (símbolo del Sol), vibración idéntica a la del Sahasrara-padma o chakra de los mil pétalos) mediante la **transmutación** de fuerzas físicas en potencia psíquica, es la subida de la energía sagrada desde el centro inferior (metal vil) hasta el centro superior (metal puro), la transformación, la sublimación del mundo material en misticismo. Es también lo que los ocultistas denominan la gran transformación de Malcuth a Kether o la ascensión de los 32 grados de las sociedades secretas. Toda la Yoga está basada en esta **transmutación**, pero hay que comprender de qué se trata. ¿Acaso no fue Jesús quien decía a sus discípulos: “A qué altercáis acerca de que no tenéis pan? ¿No consideráis, ni entendéis?” En efecto, los discípulos no comprendían, el símbolo se les escapaba, aun cuando ellos mismos contestaron: “Doce”, y más allá: “Siete” (San Marcos, Cáp. VIII, Vers. 17, 18, 19, 20 y 21).

Cuando uno aborda la Yoga, al principio se encuentra desalentado por un sinnúmero de términos incomprensibles para quienes no están familiarizados con

los idiomas orientales y con el sánscrito en particular y enseguida por un mecanismo pensante poco común para el ser en general, por lo cual precisamente, demasiados estudiantes toman este sistema como una sim-

ple filosofía de la India o como una concepción de unos cuantos místicos aislados sin cultura ni método!

De hecho, la Yoga constituye la verdadera síntesis de todas las ciencias y filosofías; tan solo para empezar a comprender las primeras palabras ya se requiere un caudal importante de conocimientos. Muchos se extrañan de que sea tan complicada y que al mismo tiempo sea practicada sin embargo, por individuos que no parecen con tal grado de adelanto y de aquí precisamente el juicio rápido de los occidentales que se creen los más adelantados por contar con la electricidad a cada puerta, con refrigeradores, radio, etc.... No se trata tampoco de tomar por Sabios a todos los limosneros del Chewrenguee de Calcuta, ni por Yoghís a todos los fakires de las orillas del Ganges, ni por Iniciados a los guardias del Taj-Mahal de Agra! Existen en la India hombres sin cultura así como existen en Londres y Nueva York un tropel de individuos ávidos de poderío, pero también hay maestros que sin mencionar su Saber asombrarían a nuestros sabios de Europa y América. Es cierto que algunas cuestiones de detalles escapan sin duda a los yoghis y que las discusiones técnicas no pueden desarrollarse entre un yogarudha (adepto de la yoga) y un catedrático universitario, aunque indudablemente en muchos temas, si se trata de un Jñani-yoghi por ejemplo, éste podría divertirse de la ignorancia de nuestros “genios”.

De hecho el yoghi no es un científico, no abriga la idea de imponer sus opiniones al mundo: simplemente ÉL SABE! Hay que reconocer que es una cosa magnífica constatar cómo estos humildes místicos conocían desde hace millares de años lo que nuestros sabios modernos descubren en la actualidad, pues, por ejemplo, si los Mumukshus (buscadores de la Liberación) actualmente no conocen los detalles de las aplicaciones de la electricidad o de la radioactividad, es muy cierto también que desde hace milenios no ignoraban nada de la desintegración atómica. En tanto que la endocrinología es apenas una ciencia del todo moderna entre nosotros, los Gurús han enseñado el arte de poner los **chakras** en perfecto equilibrio para conservar la buena disposición física lo mismo que para conseguir el dominio del espíritu.

Se olvida fácilmente que si hay hombres comunes en la India como en todas partes, no es menos cierto que inconscientemente los habitantes de estas regiones son todos más o menos yoghis en sus opiniones, concepciones, prácticas y hasta en su constitución. Las reglas de vida en Oriente son tales que a pesar del estado profano de los individuos, se aproximan a la Yoga y a menudo el hombre vulgar de

la India está más cerca del estado Yoga-arudha (96) que el estudiante occidental después de varios años de disciplina!

La respiración es un arte que está completamente por enseñarse en nuestro mundo moderno, los profesores no son bastante

(96) Yoga-arudha significa: cabalgando en el estado de unión e identificación sin tener ya deseos o ambición orgullosa; es el estado de serenidad en una consciencia universal.

211

numerosos (ni experimentados en muchos casos!) para enseñar a salvaguardar los pulmones, ni tampoco para comprender que son órganos que tienen el objeto de alimentar la sangre por medio de una asimilación más directa que la del estómago, y que están paralelos y sincrónicos para la asimilación magnética de las fuerzas radiantes que son absorbidas en el soplo, volviendo a cargar así los centros nerviosos consecuentemente a la eliminación del fluído de los desperdicios. Los 3 tiempos de la respiración (Puraka-Kumbhaka-Rechaka) simbolizan todos los triologismos (Brahma-Vishnú-Shiva; Padre-Hijo-Espíritu Santo, etc.) pero no hay que perder de vista que el soplo (el ritmo respiratorio) constituye el agente principal que permite la subida de la energía ígnea (kundalini) a los 7 centros (chakras) con el fin de lograr la **liberación** como ya lo hemos estudiado: sean los Qabbalistas, los Alquimistas, los Iniciados, en general en todas partes este mecanismo es objeto de búsqueda.

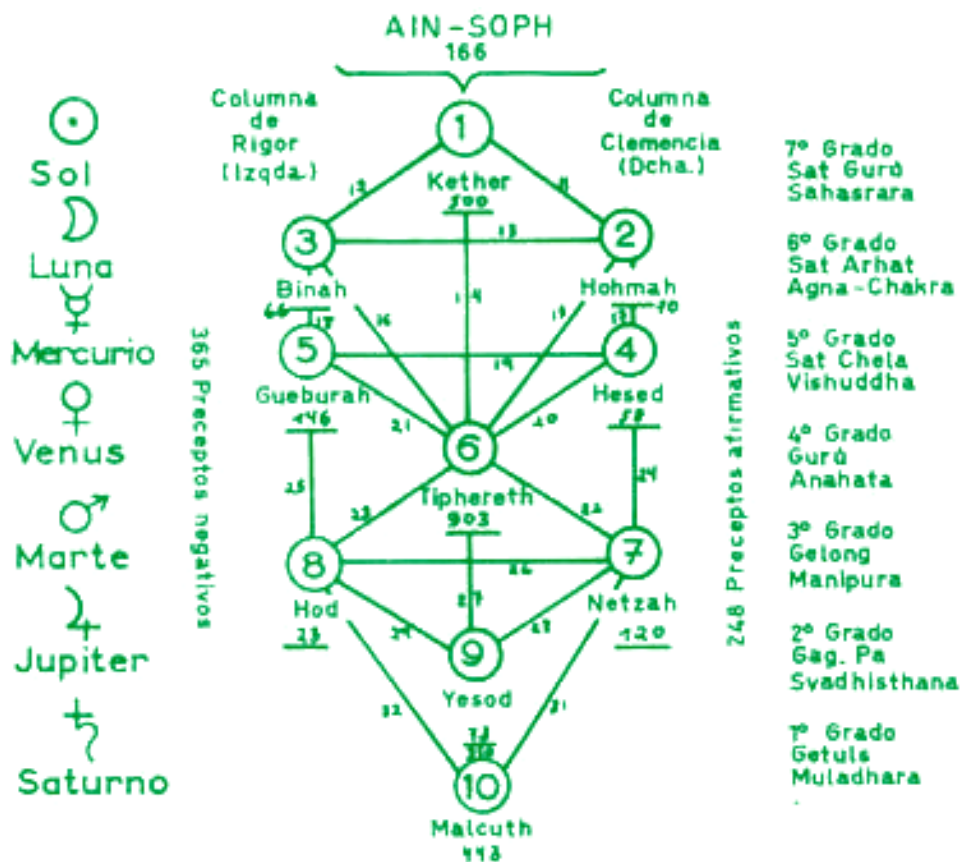

FIGURA 31
El Arbol Qabbalístico.

Vemos primero en el Árbol de la Vida (los 10 Séfiros) las dos polaridades. Estas dos columnas (símbolos empleados por la francmasonería) representan qabbalísticamente los dos polos (negativo y positivo) que existen en todas las cosas, PÍNGALA (lado derecho y positivo de la respiración) e IDA (lado izquierdo

FIGURA 32

El Sublime MAESTRE cumple su voto de sannyasin (peregrinaje de abnegación completa, llevando por todo vestido la guerrua color azafrán y en cual no se toca el cabello más que al bañarse) durante el peregrinaje y ascensión al Monte Kailas, de acuerdo a la regla de los Paramhansas. Generalmente los saddhús no se dejan fotografiar, pero debido a la insistencia del Gurú Gauri (el hombre con turbante), los tres saddhús ermitaños

accedieron a ello. (Esta foto fue tomada por un alumno del MAESTRE, el brahmin Amar Lall quien hizo una parte del peregrinaje y después regreso a Calcuta donde entregó esta foto a la Gran Fraternidad Universal).

Para mi
querido discípulo
Pablo Elias Gómez
con la Sagrada Trinidad
Amar

FIGURA 33

El emblema de los Paramhansas, el Cisne Místico de plata sobre el agua y rodeado de un círculo que simboliza una flor de loto de 31 pétalos. Dicho título de Paramhansa (Gran Cisne) lo tienen los ermitaños que han efectuado el peregrinaje al Santo Monte Kailas (Himalaya del norte), pero el hecho del viaje no es la única razón para que se les confiera este honor si no que corresponde también al resultado de un camino mental realizado a través de años, una preparación espiritual de largo tiempo.

PÁGINA EN BLANCO

y negativo de la canalización pránica), el Yang y Yinn de los chinos como también el macho y la hembra de las generaciones fisiológicas.

Tenemos que insistir acerca de los preceptos que ya se han mencionado en una numerología precitada en la primera parte de este libro. Es conveniente advertir de paso, que en función negativa: 365 es el número de días de la revolución de la Tierra alrededor del Sol, en tanto que es considerado como principio positivo: 248 que es el número de años que emplea Plutón en su revolución alrededor de nuestro sistema. (Observar que el total de los años de revolución, de Neptuno -164-, y de Urano -84-, forman el número de años de la revolución plutónica, es decir, 248 años).

El Árbol Qabbalístico es presentado a través de 3 Séfiros superiores y 7 inferiores; este tránsito de 3 a 7 se encuentra en el misterio del Sello de Salomón (triángulo original que forma después una figura de 7 elementos) así como en el Sello de la Sabiduría de los chinos que ya hemos analizado anteriormente. La semana, que es un **juego sabático**, es igual a una parte temporal de 6 más una parte intemporal de 1 formando los 7 días (y el séptimo día Dios descansó, según está dicho para hacer notar la diferencia de 6 más 1), como las SEIS puntas de la estrella de Salomón inscritas en UN círculo para constituir el **septenario**. Realmente los chackras que se han de desarrollar son 6, pues el último (loto de mil pétalos) se ilumina por sí mismo cuando el chackra AGNA, el sexto, es desarrollado; es la consagración, como el Sello de Salomón inscrito en el círculo, como el séptimo día de la semana, etc....

Se advertirá, además del número guamétrico de los séfiros, un número de orden del 1 al 10 y luego hasta 32 para indicar las vías de la Sabiduría. Estos 32 caminos de las escuelas secretas constituyen una escala de conocimientos como las 33 consonantes inscritas en los pétalos de los chackras que permiten ser expresados cuando el chackra VICCUDHA es desarrollado (se recordará que es un loto de 16 pétalos conteniendo esta vez cada uno una vocal). Las 33 consonantes más las 16 vocales del alfabeto sánscrito están situadas así en los 50 pétalos (una letra está

duplicada para completar el número) y cada una de ellas indica de esta manera que los 7 chackras deben ser trabajados en 7 planos cada uno ($7 \times 7 = 49$) a fin de interpenetrar el uno en el otro como en las direcciones de un séfiro al otro, ofreciendo las **vías**, los planos, las diversas realizaciones.

La columna del **rigor** y la de la **clemencia** equivalen al SOLVE-COAGULA de la Magia alquímica cuya operación es disolver y fijar (expansión y contracción más exactamente), es decir, desmaterializar y espiritualizar, separar lo sutil de lo denso como está dicho en la **Tabla de Esmeralda**, desintegrar la materia y sublimar la quintaesencia, disolver el cuerpo y fijar el espíritu.

Los séfiros dividen el mundo qabbalístico en cuatro planos:
Atziluth (emanativo),
Briah (creativo),

217

Yetzirah (formativo) y
Asiah (activo),

y de la misma manera están divididas las 4 modalidades físicas de la materia sólida, acuosa, ígnea y gaseosa de los 4 primeros chackras simbolizados por los elementos tierra, agua, fuego y aire. Estos 4 dominios lumínicos son fuentes de energías, como lo expresa el monograma griego ofrecido a menudo a la meditación de los aprendices de la alquimia espiritual, el cual, una vez más expresa de hecho el **cuaternario**. En la palabra TARO, se vislumbra la palabra ROTA, equivalente de ATOR, en el sentido retrógrado: el uno es la gran rueda (ROTA), la zona celeste de influencia cuya gráfica presenta los 4 radios como expresión de los 4 signos fijos habituales y que constituyen la manifestación más simple de los 12 meses girando alrededor; el otro es el crisol (ATOR o más bien ATHOR) es decir, el hombre mismo bajo estas influencias.

Uno es el macrocosmo y otro el microcosmo.

FIGURA 34

Un emblema alquímico: Athor. El Verbo se realiza por la ley de Athor

Uno, el universo marcando el destino (ROTA); el otro, la aceptación o desistimiento de ser la Urna (ATHOR) que se llena con las Aguas Celestes. Esta cruz central es el **Khi** (del cual se hacen Kone, Krusos y Kronos: el oro, el crisol y el tiempo, atributos de la alquimia).

No dejemos escapar el asunto particular que queremos contemplar en esta segunda parte, aunque en verdad uno nunca se sale del tema cuando se trata de Yoga puesto que la palabra misma significa unirse en el sentido de acabamiento (YUJ: unir, GHAN: acabamiento), es decir, es el fin de toda cosa, cada ciencia o filosofía debe forzosamente venir a parar en ella si aspira a llegar suficientemente lejos. La palabra yoga, textualmente **identificación**, se aplica pues a toda indagación profundizada cuando se emprende con la intención de Realizar una cosa, de manera que todos los sentidos estén de acuerdo en esta cosa: existencia, esencia, forma, intimidad de la naturaleza, conocimiento perfecto, para que no subsistan más separados, el objeto considerado del considerante, sino que todos formando un mismo y único punto sean YUG.

Antes de emprender cualquier estudio yoga estaría bien referirse a las obras clásicas que tratan del tema con el objeto de obtener una vaga idea de lo que se va a estudiar. Es sabido que cuando uno quiere presentarse a una escuela especializada o

a una universidad, se revisa el programa, se entera de los cursos que van a ser tratados, así también, no se pasa del mundo profano al Iniciático sin tener una noción del asunto so pena de desalentarse en los primeros pasos, o de quedar con una idea completamente errónea de lo que se pretende estudiar y hasta llegar a la práctica, con un sentido totalmente diferente del objeto perseguido por el método mismo.

En primer lugar se puede mencionar la obra más popular, esa especie de Biblia de los hindúes: el Bhagavad Gita (Himno al Divino) y aunque este **Canto Celestial** no es un libro de Yoga encierra sin embargo una lección magnífica para el que lo puede entender, pero previamente hay que recordar que los 18 capítulos de este **Canto del Bienaventurado** corresponden a otros tantos planos, otros tantos estadios y son como 18 claves que abren las puertas de la filosofía hindú.

El Bhagavad Gita es un diálogo hindú que se desarrolla entre Krishna y Arjuna a principios de la cuarta edad del mundo. Es la Iniciación de un discípulo según la doctrina de los hindúes tratando en cada capítulo las partes de la Yoga con un arte que divulga la verdad por medio de axiomas, de proverbios o de una enseñanza de doble sentido. Los diversos estados de la Yoga siguen el proceso mencionado en la primera parte (97).

Las más antiguas obras son desde luego los Vedas, el Charaka y la Susruta (en China son el Pentsa y el Pun-Tsaon-Kang-Mu comportando 52 volúmenes con unas 2.000 soluciones). Estas obras no son típicamente tratados de Yoga (98) en el sentido habitual de la palabra, pero sí son fuentes de indispensable documentación, al igual que aquella magnífica obra que proporciona las bases para diversos

estudios y que se remonta apenas al principio del siglo XVII lo que no impide que constituya una fuente de preciosa enseñanza: se trata de “Amphiteatrum Sapientiae Aeternae” solius verae, christiano-kabalisticum, divino-magicum, necnon physico chemicon, tetriunum, katholikon, instrutore Henrico Khunrath. Hanoviae 1609.

Antes de llegar a la Yoga-Shastra que es la ciencia de adquirir la Consciencia Oculta de la unión del alma individual con el alma universal (es decir el equilibrio entre Jivatma y Paratma) hay que abordar previamente el sistema (representado por la Hatha-yoga, Mantra-yoga, Laya-yoga, Raja-yoga) para el cual hay que referirse a los textos generales siguientes: Kalyana, Yogabija (Upanishads), Yoga Dharshana, Yajnavalkya, Yoga Shastra, Yoga Sara, el Vishnú Purana en particular en su capítulo VI, Gheranda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Samhita, Yoga Pradipa, Vishua Kosha, Anubhava Prakasha, Jñanasankalini.

(97) Capítulo I: Visada-yoga; II: Sankhia-yoga; III Karma-yoga; IV: Jñana-karma-yoga; V: Sannyasa-yoga; VI: Dhyana-yoga; VII: Jñana-Vijñana-yoga; VIII: Akshara-Brahma-yoga; IX: Rada-Vidya y Raja-Kuhya-yoga; X: Vibhuti-yoga; XI: Visvarupa darsanam; XII: Bhakti-yoga; XIII: Kshetra-Kshetrajna-Vibhaga-yoga; XIV: Gunatraya-Vibhaga-yoga; XV: Purushottama-yoga; XVI: Deva-Asura-Sampatvibhaga-yoga; XVII: Shraddhatraya Vibhaga-yoga; XVIII: Sannyasa-yoga.

(98) Las Escrituras de todas las religiones son restos de tratados de Yoga.

219

Los principales textos en sánscrito sobre la Yoga son los tratados: Darshana Upanishads, Shandilya Upanishads, Hatha Yoga Pradipika que es un poema de 393 estrofas por Svatmarnama Yogindra, Yoga Dipaka, Pavana Vijasyasvarodaya, Yoghi Yajnavalkya Samhita, Anubhava Prakasa.

Para el Jñana-Yoga se puede compulsar: Akshi Upanishads, Varaha Upanishads.

Para la Laya Yoga: Shat Chakra Nirupana, Paduka, Panchaka.

En lo que concierne al Mantra-Yoga es bueno acudir a: Hamsa Upanishads, Brahma Vidya Upanishads, Nada Bindu Upanishads, Pashupata Brahma Upanishads, Maha Vakya Upanishads.

Para la Raja-Yoga hay que consultar: Jivan Mukti Viveka de Vidyananya, y la Yoga Darshana con los Aforismos de Patanjali, el comentario de Vyasa (comprende 200 aforismos en 4 capítulos). Igualmente se deberán estudiar: Advaya Taraka Upanishad, Trishikhi Brahmana Upanishads, Mandala Brahmana Upanishads, Amrita Nada Upanishads, Amrita Bindu Upanishads, Kshurika Upanishads, Tejo Bindu Upanishads, Dyana Bindu Upanishads, Yoga Tapna Upanishads, Yoga Shika Upanishads, Sri Jabala Upanishads.

Existe también el Rnam-Snang-Ngon-Byang, famoso tratado tibetano de Yoga, así como otras obras que, aunque técnicamente tratan menos de Yoga, no dejan de ser fuentes de absoluta necesidad para las reglas, así como los escritos de los Vedas: Sabdapramana que proporciona todos los conocimientos para el Dharma y

el Adharma, los 14 libros sagrados del Saiva Siddhanta Sastras; también se podrían compulsar textos budhistas como el Sutasangaha y otros tratados que preceptúan los estados de conciencia y las direcciones del pensamiento. Ya con el estudio de estas diferentes obras se tendría una buena idea para entonces emprender realmente la práctica del perfeccionamiento, y dirigirse definitivamente hacia lo que Lao-Tsé llama el TAO, es decir, el Sendero para tratar de ser: YUKTA (unido).

* * *

220

La Yoga es el control de las inclinaciones del consciente, pero como existen 17 acepciones tradicionales, habrá que entender la YOGA, sin embargo, en el sentido de *Identificación* así como el título de Religión proviene de *RE-LIGAR*.

Abandonamos ahora la parte teórica tan largamente descrita en la primera parte de esta obra con el objeto de abordar el dominio práctico. Previamente vamos a estudiar algunos textos básicos y a analizar las obras de la tradición. Así estaremos entonces mejor dispuestos a comprender el significado de la Yoga, su objeto principal y sus aspectos complementarios.

Antes de pasar a las advertencias preliminares para emprender los ejercicios se debe proceder con orden y decir también algunas palabras acerca de su mecanismo, para lo cual habrá que considerar las bases en las que este mecanismo debe funcionar.

Comencemos por la Hatha-Yoga, es decir: la Yoga-Física. Naturalmente tenemos la necesidad de un punto de partida y qué más lógico que considerar el

campo material en el que los occidentales descansan su mirada, tanto como su certidumbre.

Sería perjudicial creer que para ser un **Hatha-Yoghi** es suficiente ejecutar algunas contorsiones en buena regla. Se trata de algo muy diferente pues es necesario no solamente saber el por qué de estas supuestas “acrobacias” sino conocer a fondo el sistema de desplegar los movimientos y, por encima de todo, de qué manera con estas diversas posiciones se llega a hacer vibrar ciertas fuerzas muy a menudo desconocidas.

El Adepto Yoghi debe llegar a conocerse así mismo perfectamente y para ello ha de entrar en los detalles del tecnicismo y averiguar los indispensables elementos de trabajo.

Se entiende que este libro no es una obra completa de Yoga, ni de la parte denominada Hatha-Yoga, ni tan siquiera una centésima fracción de los conocimientos necesarios para su práctica; este texto es un pequeño tratado documental para ayudar a los estudiantes a recorrer menos peligrosamente el sendero iniciático. Hay que tener siempre presente que la ignorancia ha perdido a millares de sinceros buscadores no preparados en esta Vía. La Yoga es un método peligroso cuando se carece de Maestro (99).

(99) El Sublime Maestre RaYNaud de la Ferrière ha abierto personalmente numerosas Escuelas de Yoga en varias partes del mundo. (Algunos de sus alumnos se han instalado por su propia cuenta sin hacer mención del nombre de su Gurú, lo cual no mengua que el Maestre perdure como el Iniciador Principal y el Iluminador de la mayor parte de las Instituciones de Yoga en el Occidente). En fin, después de haber viajado por más de 50 países y haber pronunciado más de 2.000 conferencias en los cinco continentes, el Maestre ha dado a conocer al gran público las bases de sus Mensajes. Sus discípulos lo enseñan actualmente tanto en los Colegios Iniciáticos formados por Él, como a través de la prensa, el radio, la televisión, etc....

221

porque se trata de un sistema de desarrollo de fuerzas frecuentemente inadvertidas previamente y que una vez desencadenadas demandan una maestría absoluta y un conocimiento perfecto de su utilización.

No es tan difícil bajar la palanca de un switch de una central eléctrica, pero si algunos cables están desconectados, si ciertas conexiones están ramificadas hacia aparatos desconocidos, puede surgir a veces una catástrofe sin remedio.

Sin embargo, digamos desde luego que el hecho de hacer simplemente ejercicios sin concentraciones, no ofrece ningún peligro real. Algunos opinan que la Hatha-Yoga es peligrosa puesto que desencadena fuerzas desconocidas, lo que solamente resulta cierto cuando se opera con el conocimiento del caso, pero no en los principiantes que ignoran todo lo relacionado con las vibraciones internas y con la manera de ponerlas en acción. Los no-simpatizantes de la Hatha-Yoga dicen que los ejercicios son peligrosos, pero ellos aceptan muy bien por ejemplo: la cultura física ordinaria, y es necesario saber que el principiante al practicar las **asanas** no

hace más que ejercicios que únicamente tienen el poder de conservar una buena condición física. Para que la Yoga llegue a ser peligrosa es indispensable que sean abiertos los centros-nervo-flúidicos, lo cual no se produce sino después de un lapso de tiempo de práctica en que con paciencia el estudiante soporta sus pruebas, prepara su espíritu, purifica sus pensamientos y casi siempre se le permite encontrar un Maestro. Por otra parte las asanas carecen de efectos verdaderos si no son acompañadas de otras disciplinas de la Yoga. En fin, aquel que durante todo su entrenamiento no ha encontrado un Maestro, un Guía, un Instructor (un **Gurú**), por lo menos ha realizado (con indudables restricciones) el proceso interno al cual va a lanzarse, dado el caso de no haber recibido la protección de un Gurú. También hay que saber que el peligro de la Yoga proviene de una manera defectuosa de elevar el Kundalini, es decir, que habiéndose purificado imperfectamente, cuando la fuerza interna se eleva en el canal central iluminando los centros (chakras), éstos desarrollan facultades antes de que el Ser humano esté preparado a reservar ese poder para aplicarlo en aquello que es llamado, las buenas acciones. Se comprende muy bien entonces, que antes de que una fuerza semejante se eleve en el individuo, es indispensable una resolución formidable de disciplina y entrenamiento que lo coloquen en un alto estado de consciencia más bien inclinado hacia el “bien”...

Por lo tanto existe como una imposibilidad de desatar las fuerzas verdaderas, los poderes reales, durante todo aquel tiempo en que el adepto no está cabalmente listo, lo cual trae a la memoria el problema del Determinismo, en cuanto que una cosa no puede producirse antes de que **deba** producirse...

A pesar de todo, se pide seguir los consejos de la prudencia de la misma manera que en el caso de aquellas personas que, sin haber jamás hecho en su vida el más ligero ejercicio de flexibilidad o de respiración, deciden de un día para otro practicar la cultura física en un gimnasio. En Yoga se recomienda sobre todo

trabajar con conocimiento de causa, es decir, documentarse antes de principiar cualesquiera de las asanas. Más tarde veremos que existen ejercicios preliminares a las asanas, movimientos elementales que se deben efectuar antes de consagrarse más particularmente a la Hatha-Yoga.

Volviendo a algunas explicaciones concretas acerca del mecanismo es necesario considerar un poco el fundamento en que reposa todo el trabajo de la Yoga y que consiste en una palabra: transmutación. Dicho brevemente, la Yoga es el sistema que permite el desencadenamiento de un poder interno que está simbolizado por una formidable vibración (kundalini) que pasa a través de los diferentes centros, los alimenta, y en esta forma activa las fuerzas de nuestras diversas facultades, hasta el punto de transformar los apetitos físicos, los deseos

materiales, en aspiraciones espirituales y en potencialidad mística. Tal poder, el fuego central (fuerza irradiante interior), el **INRI**, el **YO SOY**, etc., pasa por dichos centros nervofluídicos denominados **chackras** y simbolizados en la filosofía hindú por medio de las flores de loto. Estos famosos centros son las “puertas” de un mundo superior y son también los intermediarios entre el plano físico y el plano divino; si bien están localizados en el plano astral pertenecen al dominio psíquico. A pesar de que existen numerosos centros, son escogidos únicamente SIETE, no simplemente por el famoso simbolismo del septenario que hemos analizado largamente, sino porque una vez más el típico septenario toma igualmente su puesto en este dominio.

Son pues, las 7 importantes localizaciones que dan a la Yoga su valor práctico, los 7 chackras que son ni más ni menos que la emanación de las 7 glándulas principales. La Medicina moderna principia ahora a realizar la importancia de estas glándulas que ya eran conocidas desde hace milenios por la Doctrina esotérica y divulgada a través de la Ciencia Mágica (Origen de la Medicina). La Magia, que era la Ciencia de los Magos, la MAESTRÍA, la Tradición Sagrada, era enseñada en los Colegios Iniciáticos y de ahí que no fuera dada al gran público, y cuando más tarde fue vulgarizada bajo el nombre de ocultismo o de ciencias ocultas (ciencia secreta), los positivistas no la tomaron en serio. La Magia, ciencia de la Maestría, abarca entre otros, el estudio **astrosófico**, el cual ha sido dividido en Astrología (no la horoscopia moderna sino la ciencia completa de los astros) y en Fisiogonía, que han dado respectivamente, nacimiento a la Astronomía y a la Medicina, las cuales no pasan de ser más que ciencias analíticas (todavía la medicina no es hoy más que un arte), y no ciencia síntesis como en otro tiempo.

La endocrinología que hasta ahora comenzó a ser comprendida (podríamos decir: ciencia reencontrada) era conocida desde hace mucho tiempo por los yoghis y resulta ser el punto de partida del sistema de la Hatha-Yoga. Debemos pues tener una idea concreta de estas glándulas y es lo que vamos a estudiar rápidamente, a la manera de una lección de embriología humana, al principio de un año escolar.

Nos interesamos en las 7 glándulas principales, a saber: las 2 suprarrenales, el bazo, el timo, la tiroides, la pituitaria y la pineal.

Las glándulas SUPRARRENALES de los mamíferos y del hombre son complejos en los que debemos distinguir dos órganos diferentes: Cada glándula está formada por una **substancia cortical** que proviene del epiteliu coelómico y por una **substancia medular** llamada también **paraganglio simpático suprarrenal**, **órgano cromafín de la suprarrenal** que tiene por origen las células simpático-embriónicas.

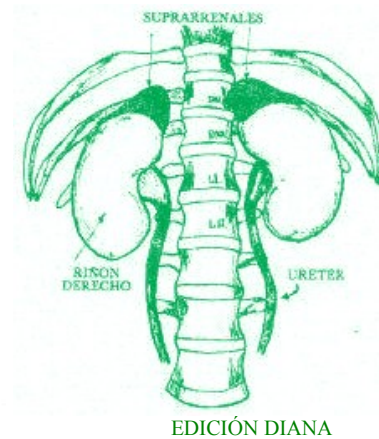
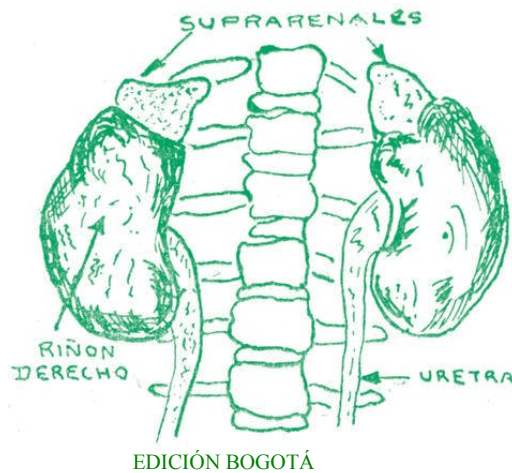

FIGURA Nº 35

Las glándulas suprarrenales. El chakra Svadhisthana es la emanación del hipogástrico del parasimpático, y se encuentra en el centro del cuerpo sobre la línea que va del plexo sacro al ombligo. Ligado a los ganglios simpáticos, dicho plexo está a la altura de la quinta vértebra lumbar; el nervio pélvico viene a ligarse en el sitio llamado promontorio (precisamente bajo la quinta lumbar) y podríamos tomar la distancia de este punto hasta la pared del vientre para localizar el chakra.

Estas cápsulas suprarrenales son los únicos centros que difieren ligeramente de la posición de los chackras, pues éstos están en posición más baja que las dos primeras glándulas que acabamos de tomar en consideración. Como veremos después el primer centro **neuro-flúidico** radica en la base de la columna vertebral (como un plexo sexual) y el segundo centro es la emanación del plexo prostático.

Después de las dos glándulas suprarrenales tenemos una glándula de origen mesodérmico que se deriva más específicamente de una proliferación local del epiteliu coelómico. El BAZO está situado sobre el borde izquierdo del mesogastrio posterior y está unido al estómago por medio de la capa anterior de dicho mesogastrio que forma el epiplón gastro-esplénico.

Cuando el embrión mide de 7 a 10 mm., hacia el final del primer mes, el bazo aparece sobre la cima de la gran curvatura del estómago.

El TIMO está situado hacia atrás del manubrium esternal. La glándula tímica proviene del epitelio del labio dorsal y de la pared lateral de la tercera bolsa

endodérmica: es un pequeño cuerpo epitelial que se desprende de la bolsa y baja con la extre-

FIGURA 36
La glándula tímica.

La glándula tímica se desarrolla a partir de la porción mediana del esbozo tiroideo hasta el nivel del borde inferior del esbozo tiroideo medio y se fija en la unión del istmo con los lóbulos laterales en la cara posterior. (Se le da a veces imperfectamente el nombre de **glándula paratiroidea externa**; existen una derecha y, una izquierda).

La TIROIDES: el epitelio de la pared lateral de la cuarta bolsa braquial endodérmica suministra un pequeño cuerpo epitelial que se separa y que se sitúa definitivamente en el esbozo tiroideo mediano en donde forma la **glándula tiroidea**.

El cuerpo PITUITARIO: la primitiva boca ectodérmica está originariamente separada del intersticio cefálico por una membrana didérmica, o sea, la membrana faríngea que se reabsorbe rápidamente, persistiendo momentáneamente un pequeño velo pendiente de la pared superior de la boca primitiva que delimita

por el lado ectodérmico la **bolsa de Rathke** y por el lado endodérmico la **bolsa de Seessel**. La bolsa de Rathke es la que proporciona una pequeña proliferación epitelial que se introduce en el mesodermo y se dilata en calidad de vesícula debajo de las vesículas cerebrales: es el esbozo de la GLÁNDULA PITUITARIA.

Finalmente, está la PINEAL situada en la pared superior del tercer ventrículo (en la base del cerebro). En el “techo” del cerebro intermedio o diencéfalo, parte convexa de adelante hacia atrás (cóncava transversalmente), esta parte trasera presenta en su juntura con la pared posterior un órgano de forma cónica llamado GLÁNDULA PINEAL o también EPÍFISIS, el cual reposa en el surco medio que separa los tubérculos cuadrigéminos anteriores. El vértice libre mira hacia atrás, la base que corresponde al ventrículo medio está surcada por un divertículo ventricular: el **recessus pineal** (comprendido entre los dos repliegues superior e inferior).

Estas 7 glándulas están en paralelo con los 7 chakras en la forma siguiente:

La suprarrenal izquierda con MULADHARA que desarrolla la facultad de locomoción.

La suprarrenal derecha con SVADHISTANA que desarrolla la facultad de prensión.

El bazo con MANIPURA que desarrolla la facultad de excreción.

El timus con ANAHATA que desarrolla la facultad de reproducción.

La tiroides con VICUDDHA que desarrolla la facultad de elocución, de expresión.

La pituitaria con AGNA que desarrolla el plano mental.

La pineal con BRAHMA-RUNDRA que ofrece la fusión con lo Universal.

Existen aún otros chakras secundarios de los que no vamos a hablar porque son considerados generalmente como **centros secretos** que desarrollan facultades ocultas, por lo cual es preferible no mencionarlos en una obra de vulgarización. El LOTO SECRETO (chakra oculto), el NIRALAMBA-PURI (casa sin apoyo), el PRANATVA (la llama irradiante), el NADA (o creciente blanca), el BINDÚ (último punto) que también es del dominio esotérico de PARAPATI. Hemos pasado por alto el chakra SAHASRARA y el SOMA-CHACKRA así como otros lotos que son mencionados y aun que es localizada su posición con el fin de despistar a los estudiantes demasiado “curiosos”!

Algunas interpolaciones intencionales son hechas de vez en cuando para evitar dar informaciones demasiado precisas acerca de lo que debe ser guardado en secreto según la palabra CALLAR del célebre axioma que exige silencio sobre la realidad del dogma: acción del alma perfectible mediante el antagonismo.

Las facultades antes mencionadas, que son desarrolladas por la iluminación de los centros respectivos, debe entenderse que son completadas antes de adquirir los nuevos sentidos que han de manifestarse en el hombre de la nueva raza.

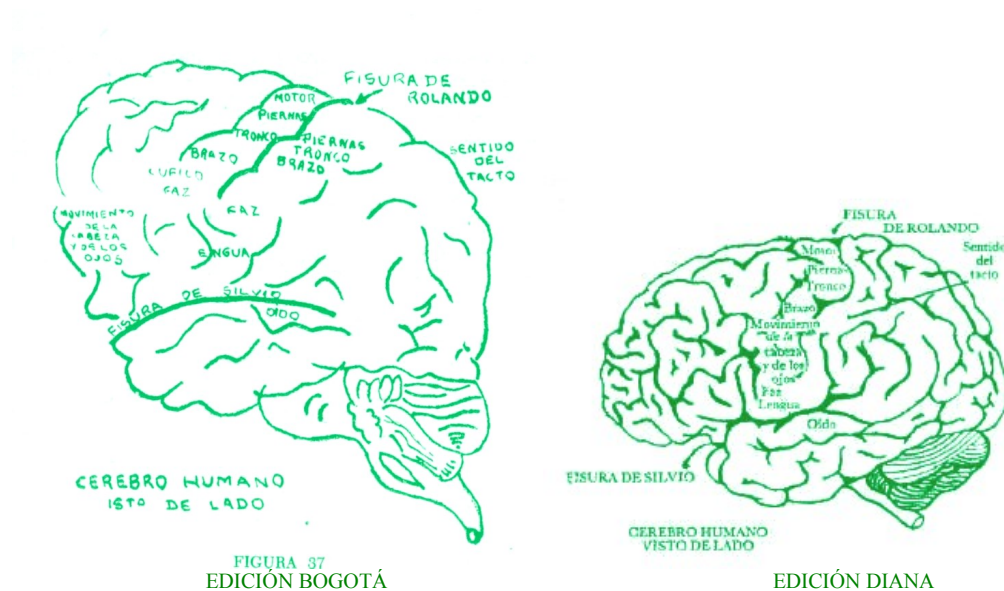

FIGURA 37

El cerebro humano. No es cuestión aquí de estudiar la estructura del sistema nervioso, pero el proceso neurológico debe ser conocido por el lector para apreciar en su justo valor su importancia fisiológica, en particular aquello que es conocido con el nombre de proceso metabólico; cada neurón tiene esas dos modalidades del proceso. El proceso catabólico es la descomposición parcial de ciertas moléculas inestables y muy complejas que constituyen la substancia esencial del propio proceso del metabolismo. Con una descomposición semejante, algunas materias químicas o la energía potencial muscular, son convertidas en energía libre por medio de la cual la célula descarga sus funciones sociales. Por su parte, el proceso anabólico consiste en reconstituir el complejo muscular por medio del oxígeno y las sustancias alimenticias que son absorbidas por la célula desde la sangre. Es la función social, es el papel cumplido por el neurón en la economía del organismo entero, lo que constituye esta *psicología-fisiológica* que la Yoga ha elaborado desde hace mucho tiempo y que la ciencia occidental principia apenas a descubrir.

De esta manera, la facultad de la locomoción debida al desarrollo del primer centro corresponde a la posibilidad que será dada de desplazarse sin fatiga, aún para sus desplazamientos astrales. Conocemos esos Gurús de la India que se desmaterializan para nuevamente materializarse en otros lugares, y no es solamente en la India donde dichos “milagros” se producen, sino que en general la gente tiene conocimiento de uno u otro hecho que ha producido el fenómeno de la ubicuidad, bien por un brujo

o por un Iniciado que ha aparecido súbitamente para desaparecer enseguida. Recordamos que Apolonio de Tiana fue absuelto por sus jueces porque aparecía y desaparecía ante el Tribunal.

El segundo centro desarrolla los medios de prensión, es decir, las posibilidades de alcanzar objetos a larga distancia, de llevarse cosas materiales para depositarlas enseguida en otros lugares.

El tercer centro tiene el cometido de la excreción en el sentido de que proporciona el privilegio de no emitir sudor, orina ni excrementos, permitiendo así el aislamiento, por ejemplo, durante varios meses en un baúl, sin alimentarse y al mismo tiempo sin perder ni el peso ni la fuerza. La iluminación de este centro es la que proporciona el poder de volverse pequeño o gordo a voluntad.

Los medios para la reproducción otorgados por las vibraciones del cuarto centro pertenecen a un orden supranormal: pueden dar nacimiento tanto a cosas como a seres. Es la facultad de poder crear a voluntad. (El crecimiento de una planta de frijol sembrada en tierra ante el público es a menudo un “truco” de fakir, aunque puede sin embargo ser operado por el magnetismo que proviene del desarrollo de la facultad propia de este centro; indudablemente, al haber observado a ciertos yoghis efectuar estas proezas, los fakires ahora hacen actos recreativos en las ferias con gran admiración del público profano).

El quinto centro ofrece la verdadera clariaudiencia que, por supuesto, de ninguna manera son las “voces” entendidas por algunos mediums o las conversaciones más o menos reales de algunos simpatizantes del espiritismo, sino por el contrario es la facultad de entender claramente una conversación que tiene lugar en otro continente: también es la facultad de hacerse entender por cualquier persona residente en un lugar bien lejano y es así como son enviados los mensajes entre los Iniciados.

En fin, el sexto centro proporciona la relación con el plano mental superior mucho mejor que la clarividencia completa; es el conocimiento absoluto de todas las cosas sin limitación ninguna.

El séptimo centro es de difícil comprensión para los pocos familiarizados en lo esotérico. El yoghi que alcanza ese estado escoge su encarnación futura, puede desencarnar a voluntad y reencarnar inmediatamente, abandonar su cuerpo en descomposición para tomar otro, o, bien, quedarse en el mismo vehículo durante el tiempo necesario para cumplir su misión en este planeta.

Estas facultades que sobrepasan muy a menudo el entendimiento del hombre común, no pierden su autenticidad por el hecho de haber sido deficientemente verificadas por hombres de ciencia, que sin poder aportar una explicación, aun así

continúan convencidos de que no se trata de ningún “truco” y de que realmente existen los poderes supranormales (y no sobrenaturales!).

Bien entendido, el verdadero yoghi no usa semejantes facultades para asombrar a sus contemporáneos, más todavía, es raro que las exhiba en público aun cuando las demuestra en manifes-

228

taciones sencillas, además de aquellas que son del orden educativo como por ejemplo, la enseñanza de las asanas. El simple sadhak sabe no hacer uso de sus conocimientos o de sus poderes, por lo tanto, desde hace mucho tiempo las representaciones que se hacen para el público y que tienen lugar para exhibiciones de “espectáculo extraordinario”, casi siempre se trata de simples trucos o de hábiles prestidigitaciones, o en otros casos algunos fakires (jamás deben ser comparados con los yoghis) al corriente de ciertos fenómenos que es posible producir por medio de la voluntad y amparados en una poca de práctica se entregan a dar espectáculo con fines especulativos, o bien, salvo algunas excepciones, no aceptan dinero sino que actúan para satisfacer su orgullo simplemente.

Desde los primeros meses de trabajo en la Hatha-Yoga los estudiantes están en posibilidad de constatar un refinamiento de sus sentidos el cual va aumentando con las prácticas, no únicamente por el mejoramiento de las condiciones físicas sino que consiste en un desarrollo verdadero de los sentidos en proporción a los ejercicios, los cuales canalizan las fuerzas hacia los chackras (empero sin abrirlos muy rápidamente, simplemente friccionándolos!).

Está en primer lugar el refinamiento del olfato con el primer centro, luego el tacto con el segundo centro, enseguida la vista con el tercero, después viene una verdadera sensibilización del gusto con el cuarto, así como el oído se desarrolla con el quinto centro. Una vez que estos cinco sentidos están desarrollados tendremos que perfeccionarlos antes de adquirir los dos suplementarios que caracterizarán al Hombre del futuro.

Se sabe que nuestros sentidos actuales están todavía lejos de ser perfectos; estamos aún en el estado de desarrollo de esos cinco sentidos que poseemos de una manera elemental, por decirlo así.

Respiramos el aire pero no podemos distinguir los diversos gases que lo componen ni se “siente” el olor del agua! Al cabo de un poco de tiempo un perfume no deja más que una agradable sensación apreciada por la gente mundana, a pesar de que la fotografía ultrasensible indica las vibraciones aéreas aun después de varios meses y hasta de años en el caso de algunos perfumes tenaces. Según afirman los expertos, una gota de ámbar dejaría fuertemente una huella en la

atmósfera de una pieza bien cerrada, aún después de un millar de años, sin embargo, nuestro olfato al cabo de unas cuantas horas ya no percibe nada.

Qué es nuestro tacto sino una muy pobre sensación, de lo cual nos percatamos al reflexionar que nos es imposible dentro de una pieza saber si alguien entra en ella, si tenemos los ojos vendados y los oídos tapados. En cambio la adormidera es una pequeña planta que se repliega en sí misma cuando le acercamos un dedo a 10 centímetros!

Estamos muy lejos de semejante sensibilidad y eso que se trata de una planta simplemente; cuánto más refinados debería-

229

mos estar puesto que pertenecemos al reino perfecto!... Cuántos animales poseen antenas capaces de sentir el acercamiento de un ser y qué sensibilidad la que vemos en los murciélagos al dirigirse en medio de la obscuridad con vuelo acelerado a pesar de ser ciegos, gracias a su sentido de percepción táctil.

Muy poca cosa es nuestra vista que solamente puede ver 6.000 estrellas de los millones existentes, las cuales nos son visibles solamente con el telescopio, pero resulta aún más simple comprender la imperfección de este sentido al contemplar el arco iris del cual vemos escasamente una leve parte, siendo que los aparatos captan una gran franja cromática a cada lado de los diversos colores que percibimos en el cielo, franjas infrarrojas y ultravioleta que se utilizan actualmente en aplicaciones científicas.

Nuestro tacto tampoco puede definir un líquido; por ejemplo, sin ver, con el solo sentido del tacto, una persona sería incapaz de decir si se le ha vertido vino o leche sobre la mano! Así mismo nuestra vista es incapaz de constatar el espesor de dos pliegos de papel sin el concurso del tacto.

Y qué mínima proporción la del sentido del gusto que comparte su ubicación en el cuarto centro con los medios de elocución (la voz); en lo que concierne al gusto ya sabemos que el sabor es diferente para dos personas y que aun el gusto es algo completamente relativo; por lo que toca a la voz resulta obvio mencionar que algunos pueden cantar y otros no pueden emitir el menor sonido armónico, y así en la fuerza de ciertas voces como la del gran tenor Caruso que hizo temblar las enormes arañas colgantes de la cúpula de la Scala de Milán, mientras que nosotros somos incapaces algunas veces de hacernos oír de un amigo a pesar de gritarle con todas nuestras fuerzas, pues la distancia, el viento, etc., impiden al sonido de nuestra voz alcanzar a la persona llamada.

Por último, el oído no es tampoco más eficaz que nuestros otros sentidos, puesto que nuestro amigo mencionado anteriormente no podía entender el sonido emitido, como tampoco podremos percibir desde lejos el tic-tac de un reloj a pesar de que las vibraciones emitidas van consecutivamente a través de la atmósfera

debido a que nuestros oídos son incapaces de captarlas nada más que relativamente, a una distancia variable según la capacidad de cada quien.

Henos aquí con nuestros cinco sentidos imperfectamente desarrollados y sin embargo ya numerosas personas proclaman tener inclusive el “sexto sentido”! Claro que ello es evidentemente posible, no seamos demasiado escépticos, pero, al fin y al cabo, nos gustaría ver a esos “clarividentes”, “extra-lúcidos”, “mediums” y a todos aquellos apasionados de los fenómenos espiritoides encerrados simplemente en un cuarto completamente oscuro, designar los diversos objetos colocados sobre una mesa sin tener previo conocimiento de ellos! Jamás los “mediums” que pretenden ver más allá del mundo, conversar con los espíritus de los muertos, entender los mensajes de otros planetas, etc., jamás ninguno ha sido capaz siquiera de entender un mensaje

230

dado por una persona desde un cuarto contiguo y cerrado ex-profeso para que le sea imposible escucharlo por sus oídos! Jamás un espiritista ha podido reconocer en una oscuridad completa las diferentes personas presentes en la reunión, siendo que siempre pretenden ver otros horizontes principalmente transportándose al Tíbet y describiendo sus paisajes (sin temor a que se les contradiga dadas las pocas personas que han visitado esos lugares). Todo ello como si el hecho de “ver” en el astral cortara el sentido de la vista con los ojos físicos, como si el hecho de entender mensajes a millares de millas les impidiera escuchar una lectura efectuada a algunos centenares de metros; por lo tanto existe ahí en los raros casos que los hechos hacen controlables: ya sea una coincidencia o un truco o más frecuentemente una ilusión acerca de las posibilidades de los médiums, quienes en su mayor parte son sinceros y están engañados a sí mismos, ya sea por las imágenes astrales de su inconsciente, ya sea por la fertilidad de su imaginación o más aún por sus orgullosas pretensiones siempre bajo la apariencia de personas humildes, sencillas y, sobre todo, receptivas.

Los yoghis no hacen mención de estos fenómenos que forman parte de sus aptitudes además del desarrollo de sus sentidos físicos, todo lo cual requiere haber dominado la materia.

Aun cuando los espiritistas no son siempre buenos espiritualistas, la buena diplomacia anglo-sajona le concede el mismo término idiomático al espiritualista que al espiritista, dicho de otra manera, entre los anglosajones no existe la denominación especial de espiritista para designar a las personas que se ocupan de la nigromancia y de la mediumnidad! Espiritualista y espiritista fundidos en una misma mezcladura! Pobre Leibnitz si tuviera que escuchar lo que se hace de su filosofía...

Digamos de una vez por todas que los espiritualistas son los partidarios de una filosofía opuesta al materialismo; un espiritualista es aquel que cree en la superioridad del alma, entendida en el sentido: espíritu sobre la materia. En cambio el espiritista es una persona negativa (y muy frecuentemente ignora toda filosofía) que pretende tener contacto con los espíritus de los muertos y apresar mensajes de un mundo del más allá. Los mediums, los espiritistas en general son gentes demasiado simples, débiles a la imaginación fértil; algunos intelectuales en los últimos tiempos se lanzan igualmente a este género de pasión por el fenomenismo.

En otro orden no obstante, se debe reconocer a las personas prototipo de la Nueva Era, las que se caracterizan por sus sentidos más agudos y por el comienzo realmente del desarrollo del sexto sentido que es el privilegio de la vanguardia de la nueva civilización: la Sexta Raza.

Los yoghis constituyen en cierto modo el tipo ejemplo para todas las generaciones, porque no evolucionan condicionados a las razas y a las civilizaciones, sino que han sido desde los tiempos más antiguos y seguirán siendo hasta los tiempos más lejanos:

231

los seres que en la encarnación física han alcanzado el estado de perfección.

Un yoghi no tiene que perfeccionarse, ÉL ES, es el Arquetipo de todas las edades, el modelo de las épocas del pasado y del porvenir, porque no solamente sus sentidos están completamente desarrollados sino también sus cualidades superiores que provienen de haber trascendido el estadio de la humanidad presente, él no tiene que evolucionar más puesto que está UNIDO, es uno con el Gran Todo, está unificado con el Universo entero, IDENTIFICADO... YUG...

Esta identificación es posible porque proviene de la composición misma de nuestro cuerpo físico (Polvo somos y al polvo volvemos) que fue creado de la tierra misma: “Formó, pues, Jehová, Dios, al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida”. (Génesis, Cáp. II, Vers. 7).

Nuestro planeta es una parte del gran Cosmos, como una célula del enorme cuerpo universal, y nosotros somos una porción de este planeta, una “parte de la parte” Cósmica, como un átomo del cuerpo de Dios, una partícula atomística de ese gran cuerpo llamado Naturaleza, Todo está ligado, es UNO, sin comienzo ni fin, nada se crea, nada se pierde, todo está relacionado, una cosa es el conjunto de muchas otras cosas, una materia es extraída de otra, todo se encuentra ligado íntimamente.

El ser humano es composición de sales minerales, una especie de extracto de composiciones planetarias, todo un universo para sí en razón de su funcionamiento (hemos visto el paralelismo estrecho entre los números del microcosmo y del macrocosmo) y en razón de su composición, comprendiéndose entonces su campo influyente. En efecto, como en los parentescos del ser humano el hombre y el niño

soportan en su educación la atmósfera en la que han sido educados, los planetas están también ligados entre sí y tienen sus simpatías y antipatías como en un conflicto familiar, en otras palabras: las influencias producidas a causa de las “relaciones” de un planeta con otro durante la existencia del hombre caracterizan su vida hasta el punto de predisponerlo muy fuertemente a determinadas acciones, de las cuales se puede escapar, siempre y cuando que, por su fuerza de voluntad, consienta en hacer un esfuerzo de transmutación.

Volvemos una vez más al problema de la transmutación que se ha citado tan a menudo. El hombre está predispuesto desde su nacimiento (por no decir que con anterioridad porque habría que evocar el problema kármico) y a través de toda su vida, a existir limitado por las influencias estelares, y es de esta limitación de la cual es indispensable escapar, liberarse del zodiaco, situarse fuera de la zona de influencia.

En primer lugar es necesario escapar al zodiaco **mental**, es decir, a los prejuicios, a las concepciones establecidas por el atavismo, los intereses creados, los dogmas fanáticos; esta liberación psicológica coloca al ser humano cara a cara con el Cosmos y con sus Fuerzas que se manifiestan por medio de los planetas cuyas

232

influencias ahora ya son perfectamente conocidas de nosotros mediante los detalles del mecanismo zodiacal. Las relaciones de los planetas con el ser humano tienen su efecto, sobre todo, a través de los **chackras**; por medio de estas “puertas” penetran las influencias astrales, pues cada glándula está en contacto con un planeta, con un sentido, con un color, etc.... Sus valores arqueométricos nos permiten comprender mejor la significación de la yoga en el sentido particular de Identificación, así como el paralelismo que existe entre el cuerpo humano y el cielo en general.

Todos tenemos un zodiaco en la cabeza! Yo entiendo con ello un zodiaco simbólico constituido por aquellas limitaciones que obedecemos en esta vida: nacionalidad, nombre, linaje, educación, cultura, ideas preconcebidas, apego familiar, inclinaciones de raza, creencia, religión, etc.... Trascender estas limitaciones constituye el primer paso: acaso no dijo el Cristo: "Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida por seguirme, no puede ser mi discípulo"! (San Lucas, Cáp. XIV Vers. 26); si tú no puedes hacer abnegación de ti mismo, continúa diciendo, y menciona aun aquello de que: “El que encuentre su vida por mí, la perderá, y el que la pierda la encontrará”! He aquí una enseñanza Tradicional.

Seguramente es simbólicamente como lo pide Jesús de Nazareth cuando demanda tantos sacrificios de sus discípulos, sin embargo, a todo trance hay que reflexionar en nuestros apegos por ser demasiado materiales nuestras ideas de la

realidad en donde está lo efímero, lo que constituye el **Maya**, la ilusión, el espejismo...

Una vez que estos apegos, esas ligaduras, esos bienes, esas concepciones hayan desaparecido, estamos entonces liberados aunque no enteramente, pues si bien habremos acertado a escaparnos del zodiaco mental, de sus prejuicios, de esta limitación que hemos tenido en lo espiritual, aún falta entonces escapar al Zodiaco cósmico, es decir, a la zona de influencia que circunda nuestro planeta.

El Zodiaco es la franja de constelaciones que influye más inmediatamente en nuestro planeta, pues existen otros zodiacos más alejados y, por último, superzodiacos de otros cosmos, etc....

Nuestro sistema solar compuesto de 20'000.000 de estrellas (de las cuales de 5.000 a 6.000 son visibles a simple vista) no es más que una partícula de ese gran universo constituido por 2 millones de sistemas solares con 40 trillones de estrellas reconocidas hasta hoy.

Zodiaco significa ronda de animales, y se le llama así, porque la mayor parte de las constelaciones están denominadas con nombres de un animal a excepción de algunas que tienen nombres humanos o semi-humanos (mitológicos). Los doce signos del Zodiaco son la expresión simbólica de las 12 constelaciones principales que rodean nuestra Tierra y a través de las cuales ha sido trazada la eclíptica (camino aparente que recorre el Sol).

Nombres de los signos del Zodiaco, los cuales se usan en castellano		Nombres latinos de las Constelaciones
Cordero	♈	Aries
Toro	♉	Taurus
Gemelos	♊	Géminis
Cangrejo	♋	Cáncer
León	♌	Leo
Virgen	♍	Virgo
Balanza	♎	Libra
Escorpión	♏	Scorpius
Centauro o Arquero	♐	Saggitarius
Macho Cabrío	♑	Capricornio
Aguador (hombre con el Cántaro del Agua)	♒	Aquarius (Anfora)
Peces	♓	Piscis

Cada uno de los signos mencionados influye particularmente sobre una parte del cuerpo humano; es así como frecuentemente una persona típica de uno de estos signos será débil de la parte del cuerpo que está simbolizada por el signo bajo el cual ha nacido. Esto queda entendido como una simple generalidad, pues para tomar en cuenta seriamente una predisposición hay que establecer un esquema

natal completo según la hora y el lugar de nacimiento, por lo cual se toma muy poco en cuenta el signo de nacimiento que indica solamente la posición aparente del Sol; ello explica, por ejemplo, que todas las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 20 de abril son del mismo signo y no por ello tendrán las mismas debilidades o el mismo carácter, dado que hay que tomar en cuenta que estas personas no nacieron en el mismo año, ni en el mismo lugar, ni al mismo tiempo (aun en unidad de minutos). No obstante, aun cuando sea simbólicamente, podemos tener en cuenta las siguientes características:

El signo del CORDERO se relaciona con la CABEZA, las enfermedades de los ojos, el cerebro.

El signo del TORO se relaciona con el CUELLO, enfermedades de la garganta, oídos.

El signo de los GEMELOS se relaciona con el PECHO, bronquios y BRAZOS.

El signo del CANGREJO se relaciona con el ESTOMAGO, tuberculosis, humores.

El signo del LEÓN se relaciona con el CORAZÓN, la ESPALDA, la piel.

El signo de la VIRGEN se relaciona con el VIENTRE, intestinos, depresiones.

El signo de la BALANZA se relaciona con los RIÑONES, las perturbaciones hepatodigestivas.

El signo del ESCORPIÓN se relaciona con el SEXO. Enfermedades venéreas.

El signo del CENTAURO se relaciona con los MUSLOS y las CADERAS. Accidentes.

El signo del MACHO CABRIO se relaciona con las RODILLAS. Los tendones.

234

El signo del AGUADOR se relaciona con las PIERNAS. Las venas y las várices.

El signo de los PECES se relaciona con los PIES. Perturbaciones psíquicas.

Frecuentemente se observará que las personas se encuentran más influenciadas por el signo del **ascendente**, es decir, el signo que se levantaba en el horizonte oriental en el instante del nacimiento y el cual es calculado en función de tiempo y de lugar (y no solamente con la fecha de nacimiento lo cual únicamente proporciona la posición del Sol que solo constituye una débil indicación astrológica). Todos los estudios astrológicos que se basan solamente en el día de nacimiento corresponden al puro simbolismo, pues no se debe perder de vista que HORÓSCOPO proviene de HORA, es el estudio de los astros conforme la hora (y el lugar) de nacimiento.

Aunque los planetas giran ininterrumpidamente, en el Zodíaco se les ha conferido un domicilio, en otras palabras, una ubicación en un signo que ofrece la característica de una homogeneidad de influencia con el planeta así como ciertas

particularidades esotéricas, demasiado largas para ser tomadas aquí en consideración.

Es fácil comprender cómo los planetas recorren el ciclo zodiacal a diferentes velocidades debido a sus respectivas distancias del centro solar, y cómo las diferentes longitudes que a cada instante van formando entre sí, configuran los **aspectos**, o sean las distancias entre sí que producen diversas influencias astromagnéticas que tienen sus repercusiones en todo lo que vive bajo sus influencias: plantas, animales, humanos.

Es así que cuando dos planetas se encuentran en la misma longitud se dice que están en **conjunción** (incluyendo además un margen de algunos grados cada vez); cuando las diferencias son de 30° forman un **semi-sextil**, (permitiendo aún un margen de tolerancia); a 45° una **semicuadratura**, a 60° un **sextil**, a 90° una **cuadratura**, a 120° un **trígono**, a 150° un **quince**, a 180°, o sea a una mitad de zodiaco (un círculo tiene 360 grados) una **oposición** (siempre calculando la distancia entre dos planetas ya sea que formen el aspecto exacto o bien con algunos grados de aproximación para tomar naturalmente en consideración la relatividad de la fuerza de influencia según el grado de aproximación al aspecto exacto). Existen además los llamados **aspectos intermedios** como la **sesquicuadratura** a 135°, los **paralelos** cuando dos planetas se encuentran en la misma latitud del Ecuador, etc....

El signo del CORDERO es el domicilio del planeta MARTE.

El signo del TORO es el domicilio de VENUS.

El signo de los GEMELOS es el domicilio de MERCURIO, aunque esotéricamente se concede a los asteroides (100). (Mercurio, como lo vamos a ver, tiene un segundo domicilio).

(100) Los asteroides, situados en la zona que se encuentra entre Marte y Júpiter provinieron de la explosión del planeta Juno, la cual coincidió con el hundimiento de la Atlántida. Esta catástrofe sideral redujo a ceniza este planeta, lo cual ha sido la causa del polvo astral.

235

La LUNA tiene su domicilio en el signo del CANGREJO.

El SOL en el LEÓN.

MERCURIO en la VIRGEN.

El signo de la BALANZA es considerado tradicionalmente como el domicilio de VENUS, pero esta segunda residencia es un exoterismo que vela la posición de la TIERRA cuando ésta tenga su domicilio en dicha parte del Zodiaco (101).

Según los antiguos está considerado que el planeta Marte tiene su domicilio nocturno en el signo del ESCORPIÓN así como su domicilio diurno en el CORDERO (Venus está considerado con domicilio diurno en el Toro y con domicilio nocturno en la Balanza; Mercurio con domicilio diurno en los Gemelos y nocturno en la Virgen). Sin embargo, actualmente hay que tomar en consideración los recientes descubrimientos de Urano (en 1.781), de Neptuno (en 1.846) y de Plutón (en 1930), lo cual no quiere decir que los Antiguos hubieren ignorado sus

influencias, sino que en aquellos tiempos estos planetas no tenían nombres (se sabe, por ejemplo, que el astrónomo francés Leverrier descubrió a Neptuno sin haberlo propiamente percibido sino que por medio del simple cálculo demostró su existencia, tal y como los Antiguos conocían las diversas zonas de influencia sin ver los astros y conocían los efectos de una y otra zona). Así pues, a partir de los nuevos descubrimientos planetarios, se ha relacionado a PLUTÓN con el signo del ESCORPIÓN-ÁGUILA lo cual concuerda muy bien con su carácter **transmutador** así como con el simbolismo propio del signo que le acabamos de atribuir.

El planeta Júpiter ha sido siempre considerado con domicilio en el CENTAURO.

SATURNO en el MACHO CABRIO.

Anteriormente se había considerado a SATURNO también en el signo del AGUADOR que ahora se le atribuye a URANO.

Así también los PECES eran antiguamente el domicilio de JÚPITER y ahora constituyen el domicilio de NEPTUNO en la astrología moderna.

Queda bien entendido que estos domicilios son simbólicos y que los planetas no “residen” ahí, evadiendo sus trayectorias, sino únicamente en lapsos bien definidos conforme su recorrido y sus respectivas velocidades.

Mercurio, el planeta más cercano al SOL, requiere para su recorrido 88 días, Venus 225 días, nuestra Tierra 365 días y $\frac{1}{4}$ (esto si se considera **heliocéntricamente**, helio=sol) el movimiento real tomando el Sol como punto central; en cambio desde la Tierra como punto de observación, o sea geocéntricamente -geo=tierra-, mirando al Sol girar aparentemente alrededor de la Tierra, (el Sol traza el círculo zodiacal de 360 grados en ese lapso

(101) De acuerdo con las Eras precesionales, el origen de nuestro planeta data de esta parte del zodiaco, es decir, que nuestro mundo habría de “principiar” cuando el punto vernal estuviera en el signo de la Virgen (La Madre, la matriz universal) y así mismo los tiempos terminarán cuando el Sol se encuentre en la época de la Balanza (la Balanza del Juicio Final). Por supuesto, todo ello a través de algunos millares de revoluciones de Eras (muchas rondas zodiacales de 25.920 años).

236

de tiempo), Marte hace su ruta zodiacal en 687 días, Júpiter en 11 años y 315 días, Saturno en 29 años y 167 días, Urano en 84 años y 8 días, Neptuno en 164 años y 281 días, y finalmente Plutón en 248 años.

Hay que tomar también en consideración otros elementos, como las 150 combinaciones -aproximadamente- de las 12 **casas** con los 12 **signos**, los tránsitos, etc.... para conocer un poco de astrología, lo cual demanda previamente tener nociones de astronomía y primero de simple cosmografía, así como saber que hay que tomar en cuenta los **aspectos celestes y terrestres** para obtener las conclusiones de la orientación del cielo planetario, saber que la Tierra desplaza una docena de movimientos además de su revolución alrededor del Sol y de su rotación

sobre sí misma (la nutación de su eje, su “ensanchamiento”, su proyección en el espacio a razón de 20 Km. por segundo) (102).

Debemos agregar que los cuatro elementos están repartidos en el zodiaco de un modo igualmente minucioso. El FUEGO, que representa el dinamismo, está situado al comienzo del año astronómico (21 de marzo) cuando el Sol emprende verdaderamente su marcha delante de la pista zodiacal; es la energía indispensable en todas las cosas para la consecución de un proyecto. Cuando ya un proyecto se ha decidido, se visualiza generalmente el resultado, se vislumbra el final: es aquí el elemento sólido el que deberá venir, correspondiendo al elemento TIERRA en el signo del Toro y así como el fuego se encuentra bien armonizado con el planeta Marte cuyo domicilio es el Cordero (primer signo del Zodiaco), así la tierra está justamente en su elemento de influencia con el planeta Venus que afina con las artes, con la simpatía y con el amor que son funciones puramente terrestres. El elemento AIRE que simboliza los gases, además de ser el elemento de la fusión, de las posibilidades de asociarse, de la unión, caracteriza aquí la necesidad del apoyo, de la ayuda, de la asistencia en todas las cosas y es la razón por la cual toma su puesto el signo de los Gemelos que precisamente está simbolizado por dos seres (pueden ser Adam y Eva!), significando el entendimiento y la cooperación. Después, como en todas las actividades, hay que contar igualmente con los obstáculos y viene entonces el elemento AGUA en el signo del Cangrejo. Estos cuatro elementos simbolizan las diversas acciones que se podrían expresar en un cuadro esquemático del cuaternario, puesto que están bien escalonados en el Zodiaco sucediéndose en el mismo orden en que han participado, es decir, formando triplicidades en el orden siguiente:

El elemento FUEGO en los signos Cordero-León-Centauro.

El elemento TIERRA en los signos Toro-Virgen-Macho Cabrío.

El elemento AIRE en los signos Gemelos-Balanza-Aguador.

El elemento AGUA en los signos Cangrejo-Escorpión-Peces.

Se puede insistir en el magnífico simbolismo del elemento

(102) El Sublime MAESTRE señala 33 Km. por segundo hacia la constelación de Hércules o más exactamente hacia la estrella Vega, aunque solo encontraremos este planeta hasta dentro de 350.000 años.

FUEGO en los signos caracterizados por una influencia de fuerza dinámica, un poder activo, en tanto que el elemento TIERRA se representa por los signos de apego, de ponderación, de estudio, de servicio, etc.... El elemento AIRE está bien en los signos de doble símbolo: los Gemelos (dos personajes), la Balanza (dos platillos) y el Aguador (dos corrientes emanando del Cántaro), y, por su parte, el elemento AGUA a través de los signos que se manifiestan por medio del movimiento ondulante del líquido, la inestabilidad, el obstáculo, la lucha entre las aspiraciones siempre múltiples, el trabajo sobre planos diferentes, el karma.

Es bueno saber que el ser humano se forma bajo las influencias planetarias siguientes: En el primer mes de la concepción es SATURNO el que preside, hasta que JÚPITER viene en el segundo mes a proporcionar su calor y la humedad necesaria influyendo así mismo en el tercer mes cuando el cuerpo pequeñito está formándose y él a su vez lo forma a su voluntad (proporcionando tal vez MARTE la energía); luego el SOL se presenta en el cuarto mes para el impulso de vida (es el corazón que se pone en movimiento) y recordemos que el Sol gobierna el corazón en el signo del León; en el quinto mes es VENUS el que interviene para modelar la figura, formando al sujeto y dándole miembros y sexo; MERCURIO se ocupa del pelo, de las pestañas, de las uñas, de las cuerdas vocales en el sexto mes; durante el 7º. mes viene la LUNA para pulir y modelar el elemento de vida que han dado Venus y Mercurio; en el octavo mes vuelve SATURNO para regular el calor, fijar la ponderación en el organismo que debe ver la luz dentro de poco, o más bien corresponde a URANO que por la nueva Era en la evolución del Zodíaco rige el segundo domicilio de Saturno; y, por último, en el noveno mes se dice que es JÚPITER el que vigila los últimos detalles, y en este caso también por la evolución del Zodíaco es un planeta nuevo como NEPTUNO el que ahora preside la llegada al mundo terrestre de la encarnación del mundo psíquico, puesto que Júpiter era el antiguo residente del signo de los Peces y ha sido substituido por Neptuno que se adapta mejor a las características del signo, concordando con el noveno mes que ve la llegada al mundo de la nueva criatura.

La ley de causa a efecto (el karma), tan estrechamente ligada con los planetas a partir de la concepción, llega a ser mucho más explicable a medida que se penetra progresivamente en los arcanos de la ciencia astrológica. Cuando realizamos que al vibrar los planetas arriba en el espacio también están vibrando acá en nosotros, en el aspecto de nuestros centros neuro-flúidicos, los tomaremos en consideración en toda nuestra vida terrestre, pues estamos evolucionando bajo sus influencias cómo un cosmos de proporciones pequeñísimas. Colocando esos centros en estado de receptividad tendremos, pues, una fusión con el Infinitamente Grande, será la Unión Cósmica, la Identificación, el YUG...

Se realiza muy bien que cada chackra es como un planeta o más bien como la pantalla de un planeta que puede manifestarse en nosotros, es decir, que introduciéndonos en la “longitud de onda” de un planeta nos beneficiaremos con sus buenas influen-

cias seremos sus “simpatizantes”, lograremos ser como un aparato receptor captando la música de un aparato emisor. Cada chakra corresponde a un planeta en particular por lo cual en cada caso es necesario “encender” el chakra correspondiente para estar “en relación” con el planeta correspondiente al igual que

un aparato de radio puede captar según el caso diferentes emisoras de acuerdo a la longitud de onda que es captada en el cuadrante del receptor.

Es perfectamente concebido que podamos compararnos a un aparato de radio y así vemos que no basta tener el aparato para poder escuchar la música (no es suficiente tener un cuerpo para estar en contacto con lo Divino), hay que introducir el contacto (despertar la corriente kundalínica) y enseguida se hace la Luz (tanto en sentido propio en cuanto al aparato como en sentido figurado con respecto al ser humano) y después conviene buscar la emisora deseada para captar su música; esta búsqueda en el cuadrante del aparato tiene por consecuencia la aplicación de la antena del aparato receptor en condiciones de receptividad adecuada para captar la emisión (así mismo hay que poner el cuerpo en estado de receptividad y los chakras serán como otros tantos condensómetros).

El paralelismo existente constituye una vez más una especie de Arqueometría cuyo conocimiento es indispensable para poder realizar en el futuro el mecanismo de la meditación, ya que sin la comprensión de esos elementos la concentración es imposible.

<i>Planeta</i>	<i>Metal</i>	<i>Longitud de onda cromática</i>	<i>Color emitido</i>	<i>Plexos</i>	<i>Elemento en paralelismo</i>	<i>Vibración necesaria en los chakras</i>
Saturno	Plomo	0.58	Amarillo	Sacro Sagrado ^o	Tierra	600
Júpiter	Estaño	0.41	Morado	Prostático	Agua	6.000
Marte	Hierro	0.60	Anaranjado	Solar	Fuego	6.000
Venus	Cobre	0.65	Rojo	Cardíaco	Aire	5.000
Mercurio	Azogue	0.52	Verde	Faríngeo	Éter	1.000
Luna	Plata	0.00	Incoloro	Cavernoso	Mental	1.000
Sol	Oro	0.47	Azul	Cerebral	Absoluto	Emanativa

Henos aquí, ya un poco instruidos en las materias que se han de estudiar a fin de producir el desencadenamiento, pues en efecto sin esta documentación sería difícil saber de qué se trata al estar hablando de chakras, de planetas, de metales, etc., y hay que entender en primer lugar las relaciones existentes entre estos diversos elementos que son el origen del sistema físico-psíquico, objeto de nuestro presente interés.

El paralelismo de los metales con estos centros de desarrollo es la base de la ciencia de los “talismanes” (103). En cuanto a

(103) El talismán (que no hay que confundir con el amuleto del cual es un ejemplo el escapulario de los cristianos), es una gráfica que ayuda al contacto con los planos superiores y que se graba en un metal apropiado a la persona que desea traerlo (por ejemplo, para Urano el Platino) y que puede ayudar a producir fenómenos capaces de desarrollar facultades especiales, a asistir a los que intentan la gran transmutación, y es usado generalmente en la Magia.

los colores no hay que confundirlos con la tonalidad de los chakras o con el color simbólico de los planetas (Saturno: negro; Júpiter: azul pálido; Marte: rojo;

Venus: anaranjado; Mercurio: morado; Luna: blanco; Sol: amarillo oro) como tampoco los colores llamados de suerte atribuidos a cada signo zodiacal (Cordero: rojo vivo; Toro: verde oscuro; Gemelos: gris oscuro; Cangrejo: blanco; León: amarillo; Virgen: multicolor; Balanza: verde agua; Escorpión: bermellón; Centauro: azul claro; Macho Cabrío: negro; Aguador: gris o plateado; Peces: azul oscuro) sino que se trata del color emitido por las vibraciones de las ondas con relación al espectrógrafo.

Podemos ahora analizar los diferentes chakras.

MULADHARA, el centro básico

Muladhara, **la base de la columna**, es el primer centro en lo bajo del cuerpo siendo emanación del plexo sexual; su corazón es el **yoní**: es el extremo de la “arteria” Sushumna (el conducto central a cuyos lados sube **pingala** y desciende **ida**).

Este chakra es de color amarillo con sus pétalos rojos con letras doradas y está simbolizado por un loto de 4 pétalos que tiene en su centro el carácter mágico LANG colocado sobre el elefante AIRAVATA; las letras son V(vam)-CAM-SHAM-S (sam). Meditando en este chakra se desarrolla el talento de la palabra, de la habilidad y de la organización. El es llamado KULA (matriz); es la morada de SIDDHA denominada DVIRANDA (el huevo doble); la deidad es DAKINI (la bruja).

Se localiza fácilmente entre la base del sexo y el ano con un poco de entrenamiento; este centro que se calienta rápidamente demanda concentrarse en el GANESHA, como también las meditaciones en los elementos que hemos detallado más arriba. Es solamente después de haber visualizado: el elemento vibratorio, el contacto con el planeta y practicado las asanas apropiadas, que se comenzará entonces a concentrarse y a producirse enseguida las vibraciones por medio de respiraciones, y ayudado de las **divinidades** (símbolos de planos), se logrará la abertura de este primer centro.

SVADISTHANA (sva: soplo vital; sva-adhithana: mansión del Soplo de la Vida)

Este segundo centro, **mansión del Soplo Vital** (prana) es el punto de partida de tres arterias principales: Ida-Pingala-Sushumna situado en la base de la pelvis.

El centro de este chakra es blanco con 6 pétalos que tienen las letras: B, Bh, M, Y, R, L. Es aquí donde reside BANA (la flecha) y la Divinidad correspondiente es RAKINI. El carácter mágico VANG es llevado por el monstruo marino MAKARA acompañado de la divinidad VISHNÚ: la Omnipresencia.

El elemento Tierra simbolizando el primer centro ha sido caracterizado por el elefante, animal pesado, terrestre, lento, ligado fuertemente a la materia; en cambio en el segundo centro

FIGURA 38

Representación del chakra Muladhara, el centro básico. La parte entintada de estos dibujos no solamente señala la coloración central del chakra sino el lugar de meditación más intensa que hay que descubrir en cada concentración chákrica.

Para quienes no conocen las letras sánscritas podrán seguir sus nombres, dados en el texto de las explicaciones de cada chakra con sus respectivas características, empezando por arriba del dibujo y siguiendo hacia la izquierda en el sentido de la marcha aparente del Sol por los signos del Zodíaco. El elefante es Ganesha en su representación tradicional sobre su trono y con sus atributos; los mudras de las manos, el Dorje sagrado, y el recipiente para el incienso. En los grados de Iniciación Superior corresponde a los novicios (GETULS).

PÁGINA EN BLANCO

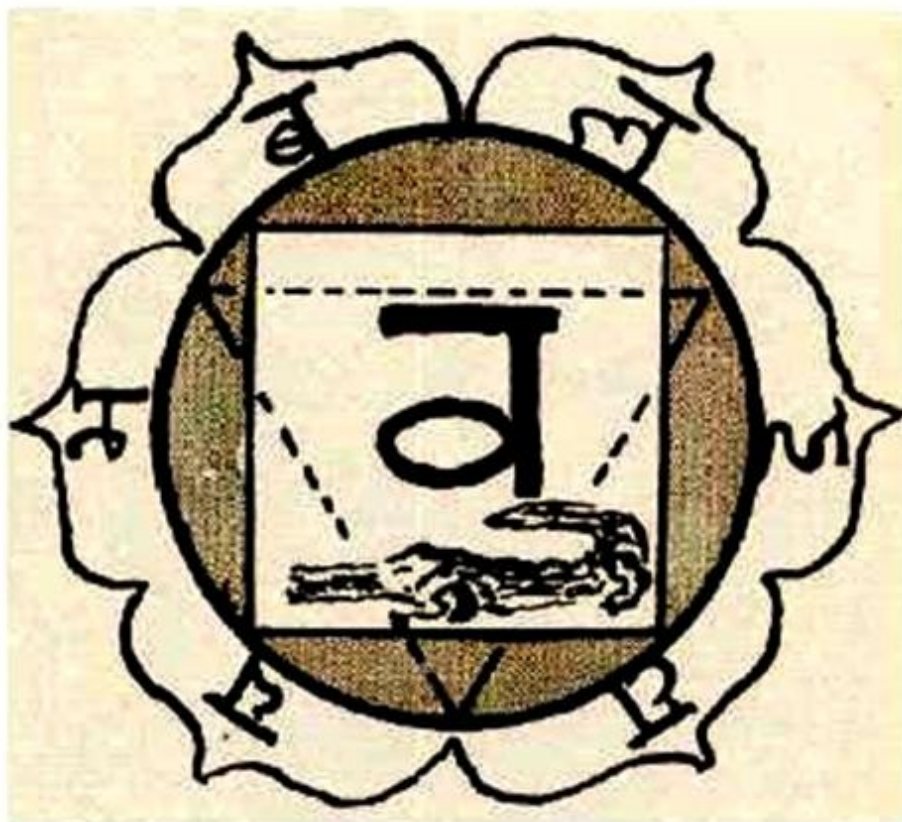

FIGURA 39

Representación del chakra Svadhisthana, que significa mansión del soplo de la vida.

El triángulo punteado hacia abajo alude al elemento agua.

En los grados Iniciáticos corresponde a los Afiliados (GAG. PA).

EL MAHATMA CHANDRA BALA hizo personalmente estos dibujos sin inscribir todos los detalles de dichas representaciones simbólicas tradicionales para proporcionar a los lectores y estudiantes una representación simplificada, es decir, la base mínima de los elementos indispensables de estos chakras para no complicar la figura con las deidades, los regentes y otras particularidades que normalmente deben aparecer en estas gráficas, las cuales sin embargo son mencionadas en el texto del libro.

PÁGINA EN BLANCO

FIGURA 40

El chakra Manipura, llamado la ciudad de la joya.

El triángulo con la punta hacia arriba demuestra el elemento fuego. Aquí el círculo hacia el interior de los pétalos del loto es doble.

El símbolo geométrico es el círculo.

Corresponde este chakra a los Adeptos (GELONG), los Iniciados que se preparan para la Instrucción del Mundo.

PÁGINA EN BLANCO

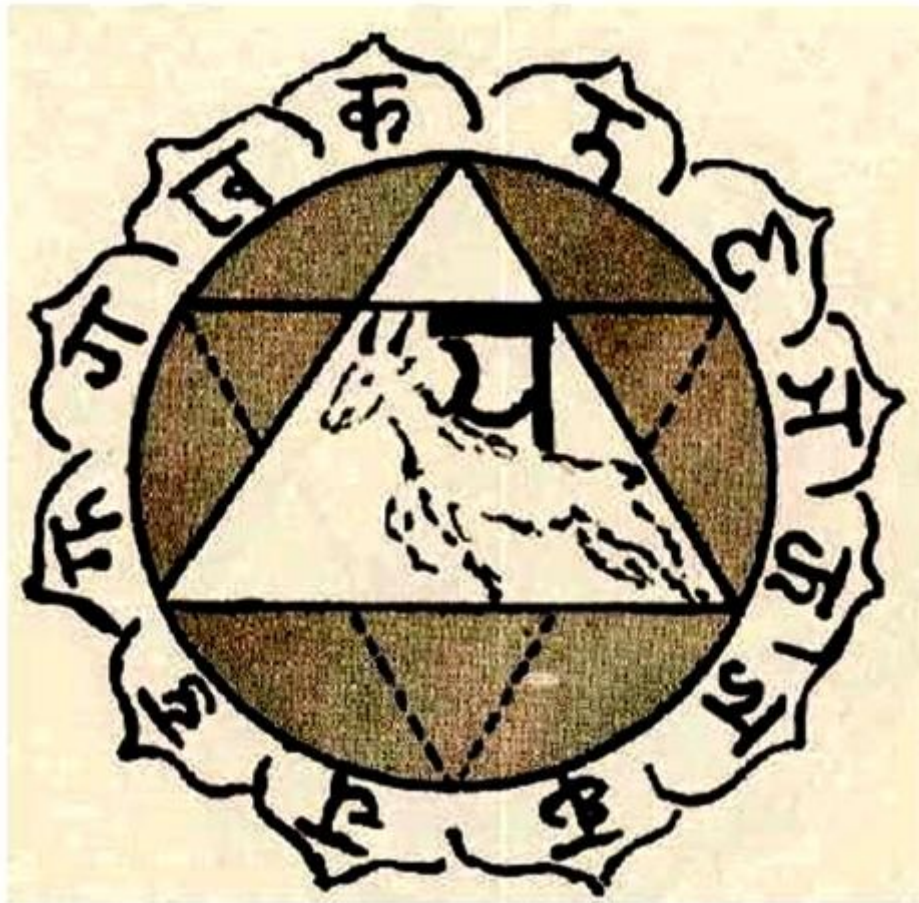

FIGURA 41

Anahata, llamado el centro del sonido espontáneo.

El triángulo con la punta hacia arriba y una línea transversal representa el elemento aire.

Este chakra es por decirlo así, el punto de equilibrio entre el Macrocosmo y el microcosmo, es el punto de fusión entre el hombre y Dios, es el grado de los Instructores, de los GURÚES (representaciones divinas sobre la Tierra).

El Chellah (discípulo) ve en el Gurú no un simple Maestro sino al MAESTRO, porque un Gurú (disipador de tinieblas, literalmente) es Aquel que está Unificado, y la traducción de Gurú también puede ser: aquel que debe ser venerado.

PÁGINA EN BLANCO

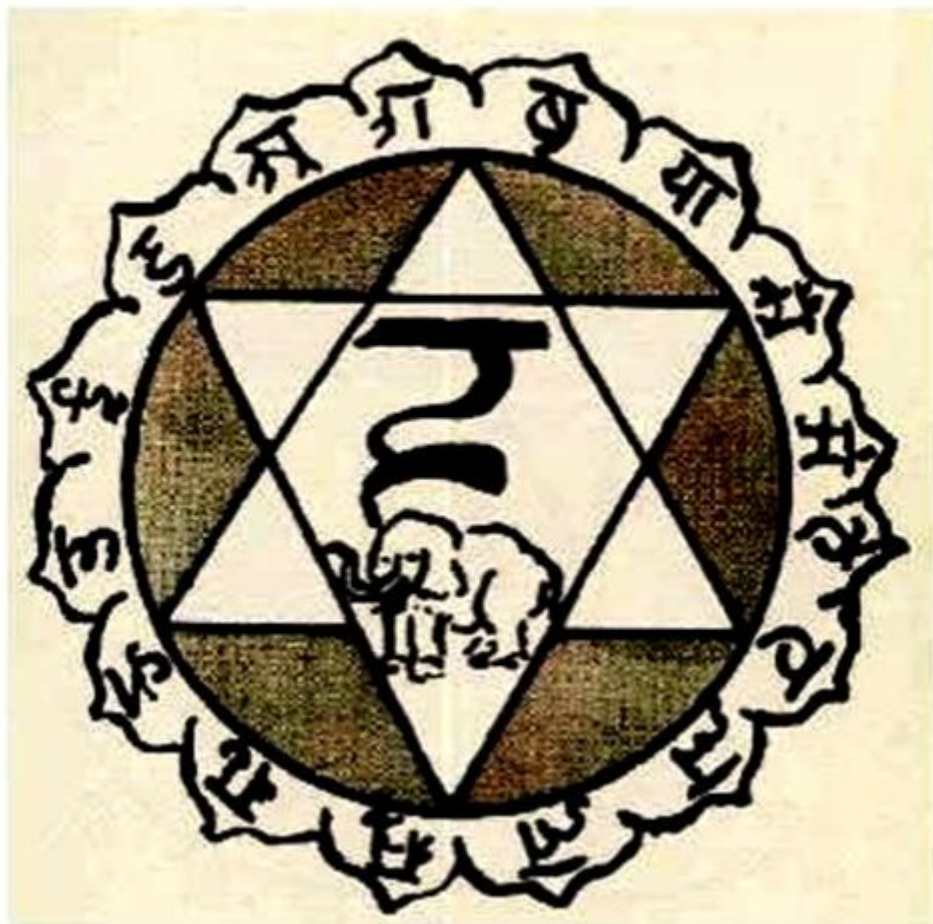

FIGURA 42

Representación del chakra Vishuddha, centro de la extrema pureza.

Los dos triángulos simbolizan el elemento éter.

En estos dibujos el Mahatma Chandra Bala solo ha puesto en medio de los chakras los caracteres y los animales, para dejar las figuras más claras, omitiendo las deidades, residencias y pequeños personajes mitológicos que se encuentran en los chakras, y que se mencionan en las descripciones del texto.

Corresponde en la Iniciación al grado de los SAT CHELLAHS (octava divina del DISCIPULADO).

PÁGINA EN BLANCO

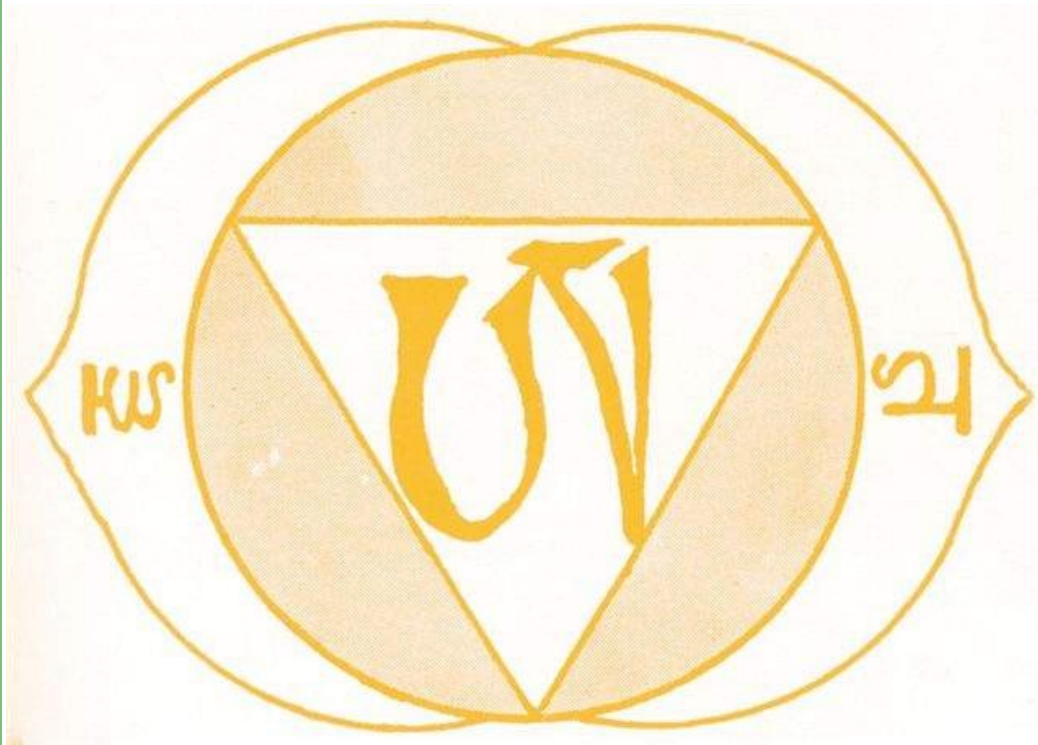

FIGURA 43

El chakra Agna. Aquí el triángulo hacia abajo ya no representa un elemento, sino la manifestación de la fuerza divina que desciende.

En el centro del chakra está la gráfica del AUM a la manera tibetana, símbolo también del Triveni, triple confluente; además simboliza los tres árboles sagrados: la parte curvada como una u representa el Nada, la línea central encima de la gráfica caracteriza el Bindu, y por último la columna final es la Shakti.

De ahí que no es correcto sustituir esta gráfica con el OM de los hindúes.

Corresponde al grado Iniciático de los Apóstoles, de los Misioneros Divinos (SAT ARHAT).

PÁGINA EN BLANCO

es el agua la que se encuentra simbolizada con un animal acuático. Hay que recordar que el elemento **tierra** está representado en Grafiá por un triángulo con la punta hacia abajo atravesado por una línea, así como el elemento **agua** por un triángulo con la punta hacia abajo sin la línea transversal, los cuales denotan a los dos primeros elementos inferiores, por lo cual nada sorprendente es encontrarlos también respectivamente en estos dos primeros chakras que caracterizan todavía el mundo material, pertenecen al dominio de la involución, de la personificación, del personalismo, de la personalidad (en los grados iniciáticos personifican a los **novicios** (GETULS) y a los **afiliados** (GAG-PA).

MANIPURA (Nabhi-Padma)

Es el loto del ombligo, llamado así porque es la emanación del plexo solar un poco más abajo del epigastrio. La **Ciudad de la Joya** es de color rojo con 10 pétalos dorados que llevan las letras D, Dh (cerebral), T, Th, N, D, Dh, P, Ph, N (dental).

En este dominio reside RUDRA (señor de las lágrimas) y la Divinidad LAKINI (diosa virtuosa). El símbolo es **Rudra-Aksha-Siddha** (Ojo del Señor de las Lágrimas). El carácter mágico RANG está colocado encima de un Cordero. Por medio de la meditación en la Divinidad Vahni-Bija (Señor del Fuego) se puede obtener PATALA (poder especial).

El elemento FUEGO simbolizado por un Cordero (el dinamismo, la fogosidad) está representado por un triángulo con la punta hacia arriba, es el signo de la primera evolución, de la aspiración al más allá. Corresponde al dominio de los Adeptos (GELONG), los Iniciados que se preparan para la instrucción del mundo.

ANAHATA (el Centro del Sonido Espontáneo)

Posee 12 pétalos rojos resplandecientes, con las letras K, Kh, G, Gh, N (guturales) Ch, Chh, J, Jh, N (paladales) T, Th (cerebrales). En ese centro reside VAYUBIJA (semilla del viento) debido a que predomina en él el elemento AIRE (triángulo con la punta hacia arriba con una línea transversal) simbolizado además con un antílope negro (animal muy rápido) que ostenta el carácter mágico YANG.

Es de aquí que se levanta el soplo de vida cuyo símbolo es BANALINGA (una flecha). Anahata es la mansión de PINAKI (portador del tridente) y la divinidad es KAKINI (cuervo hembra). En este centro está presente JIVATMA y es la morada de PAVANA-BIJA (semilla del aire), aunque su Regente Supremo es ISHA.

VISHUDDHA (el Centro de la Extrema Pureza)

Es el que gobierna a los nervios transmisores de las percepciones y sus relaciones con 16 puntos: dedos de los pies (particularmente los dedos gordos), pantorrillas, rodillas, muslos, cade-

253

ras, sexo, ombligo, corazón, garganta, cuello, glotis, nariz, frente, cráneo, protuberancias detrás de los oídos y centro de Brahma-Rundra.

Se dice que es color de oro fino o color de humo, pues en efecto un vaho parece ocultar su esplendor.

Las 16 vocales están dispuestas sobre los 16 pétalos de este chakra. Aquí se encuentra CHAGALANDA (ojo de cabra); la divinidad es SHAKINI con NATESHVARA (señor de la danza). El carácter mágico HANG se encuentra sobre un elefante blanco. El elefante manifestó en el primer centro la solidez (elemento Tierra), así como el segundo chakra está generalmente caracterizado por un cocodrilo para simbolizar una manifestación animal del elemento Agua; el cordero representa al tercer chakra para dar a conocer el simbolismo del Fuego mediante la naturaleza orgullosa de este animal y, finalmente, el antílope, símbolo de la velocidad, representa al viento o al elemento Aire. Ahora se trata de un dominio super-psíquico con el elemento Éter al que corresponde el elefante blanco considerado como animal Sagrado, pues ya no es terrestre sino de un plano especial, lo cual significa la Sabiduría.

La divinidad de este chakra es MAYA-DHISHA (Señor que induce a la Ilusión).

Podríamos enseguida hablar del CHAKRA LALANA, el centro del juego del Amor, un poco arriba de Vicuddha denominado a veces CHAKRA KALA (centro de la habilidad). Tiene 12 pétalos y como centro secundario desarrolla facultades muy útiles para el **Laya-Kriya-Yoga**.

AGNA (El Centro del Mando)

Las tres arterias se reúnen en el lugar llamado TRIVENI (triple confluente: IDA considerado como el río Ganges, PINGALA como el Yamuna y SUSHUMNA como el sutil río Saraswati). Este chakra tiene dos pétalos con las letras H y KSH, respectivamente.

Es la residencia del MAHA-KALA (el Ser Arqui-Tiempo) y de la divinidad HAKINI así como de MAHESHVARA (Supremo Señor). Es el lugar de los 3 Árboles Sagrados: Nada, Bindu y Shakti.

La Divinidad es JYOTI-SVARUPA-ISHWARA (divinidad cuya naturaleza es Luz o también SHAMBHU, dador de Paz).

Podríamos seguir enumerando el CHAKRA MANAS (el centro mental) y sus 6 pétalos, el CHAKRA SOMA (centro de ofrenda) y sus 16 pétalos, los KARANARUPAS (las 7 formas causales), el CHAKRA MANI-PITHA (centro del altar de las Joyas) con sus 12 pétalos, y finalmente, tendríamos el último chakra, el SAHASRARA (el loto de mil pétalos) donde moran KAMA-NATHA y la diosa KAMA-ISHVARI, aunque después falta por mencionar la abertura llamada BRAHMARUNDRA, que equivale a la ciudad Sagrada de PRAYAGA.

Antes de establecer un cuadro de recapitulación recordemos que los 50 pétalos de los 6 chakras principales (el séptimo, el

254

loto de 1.000 pétalos es la disposición de 50 letras repetidas 20 veces) corresponde a las 49 letras del alfabeto sánscrito más la repetición de una, formando así el total de 50 letras indispensables para la repartición en los 50 pétalos de los chakras principales.

Existen 16 vocales: a, â, i, î, u, û, ri, rî, tri, trî, e, ai, o, au, am, ah.

Las consonantes son 33, repartidas en:

Aspiradas: Ha, Ksha.

Guturales: Ka, Kha, Gha, Ga, Na.

Paladiales: Cha, Chha, Ja, Jha, Na.

Cerebrales: Ta, Tha, Da, Dha, Na.

Dentales: Ta, Tha, Da, Dha, Na.

Labiales: Pa, Pha, Ba, Bha, Ma.

Semi-vocales: Ya, Ra, La, Va.

Sibilantes: Sha, Ca, Sa.

Recordemos que las vocales están dispuestas sobre los 16 pétalos de Viccuddha; Agna tiene a Ha y Ksha; Anahata en cambio desde la letra Ka hasta Tha; Manipura desde Da hasta Pha; Svadhistana desde Ba hasta La, y Muladhara desde Va hasta Sa.

Así pues cada chakra está simbolizado por una flor de loto con un determinado número de pétalos, la parte central de un color y los pétalos con un color distinto, así como por los VARNAS (letras inscritas) que son como palabras Sagradas para ser pronunciadas durante las meditaciones que deben hacerse también en relación con el elemento que está simbolizado por un animal inscrito en el chakra acompañado de una palabra mágica.

A la vez una forma geométrica lo evoca todo a la manera de un Yentram encerrando todas las formas de cada una de las sensaciones y proporcionando el **transportamiento** en los diversos Éteres. Las divinidades, los dioses, los residentes sagrados corresponden a otros tantos planos, estadios, símbolos de estados especiales que han de ser adquiridos por medio de vibraciones en determinados aspectos para identificarse en cada caso con el dominio deseado, antes de practicar la elevación kundalínica.

<i>Localización</i>	<i>Planetas</i>	<i>Facultades</i>	<i>Color central</i>	<i>Color del pétalo</i>	<i>Forma geométrica</i>	<i>Residente</i>	<i>Deidad</i>	<i>Palabra Animal</i>	<i>Divinidad</i>
<i>aproximada</i>								<i>mágica</i>	
Plexo pélvico del simpático	SATURNO	Emoción	Amarillo	4 rojos	Triángulo con la punta abajo	Siddha	Dakini	Lang	Elefante Ganesha
Plexo hipogástrico	JÓPITER	Memoria	Blanco	6 rojos	Cuadrado	Banna	Rakini	Vang	Cocodrilo Vishnú
Plexo solar	MARTE	Sensación	Rojo	10 dorados	Círculo	Rudra	Lakini	Rang	Cordero Shiva
Plexo cardíaco	VENUS	Simpatía	Azul	12 resplandecientes	Triángulo con la punta arriba	Vayubita	Kakini	Yang	Antlope Isha
Plexo faríngeo	MERCURIO	Clarividencia	Humoso	16 oro fino	Estrella	Chacalanda	Shakini	Hang	Elefante blanco Mayadisha
Plexo de mando	LUNA	Clarividencia	Morado	2 blancos		Mahakala	Hakini		
Plexo cavernoso Subaracnoideo	SOL	Unión	Oro	1,000 dorados		Kama-Natha	Kama-Iswari		

FIGURA N° 44

Desde luego que es útil recordar que todo es como el sistema planetario en lo infinitamente Grande o como el principio atómico en lo infinitamente pequeño: el cuerpo del hombre ofrece esta misma composición ligada a lo uno y a lo otro a la vez, formando parte de un Gran Todo, semejante siempre y en todas partes en virtud de la homogeneidad de vibraciones debidas a los centros activos, constituyendo un cuerpo por sí mismo, un centro vibratorio de una mayor composición y así consecutivamente.

El átomo con sus 7 electrones principales, el hombre con sus 7 chakras importantes, nuestro sistema solar con sus 7 planetas tradicionales, todo evoluciona haciendo parte de otros sistemas más y más importantes cada vez, para constituir, en resumen, ese Gran Cuerpo Universal.

Volvamos a localizar con más detenimiento nuestros chakras.

EL CHAKRA MULADHARA

Está situado en el **Mulasthana**, es decir, en el perineo, el plexo pélvico del para-simpático; Muladhara, que significa base de la columna, es el punto de partida, el soporte, la base de Sushumna, esa columna central que está situada en Meru-danda (la columna espinal) a los lados de la cual se levanta por una parte Ida (la canalización nerviosa de la izquierda y que llega por la fosa derecha de la nariz) y por otra Pingala (el **nadi** positivo a la derecha de la columna y que llega a la nariz por la fosa opuesta). Estos **nadis** son evidentemente la contraparte astral de las cuerdas ganglionares del gran simpático y tienen nacimiento en el chakra Muladhara para elevarse hasta el chakra Bhrukuti en el cerebro donde los plexos adyacentes se reúnen al cordón espinal, es decir, al Sushumna, que es la juntura también de otros diversos conductos secundarios. El Nadi Sushumna está centralizado en **Kanda** (el sacrum) y pasa a través de **Talu** (la base del esqueleto) para alcanzar a reunirse con el chakra Brahma (plexo de los 1.000 ramales nerviosos), el **cerebrum**.

Muladhara, que tiene **4 dala** (ramas), tiene la forma de un triángulo del cual una de sus puntas correspondería a la base del sexo y las otras dos puntas a los lados del recto. El simbólico triángulo de este chakra sería, pues, horizontalmente colocado en la base del cuerpo. La contemplación de este chakra libera de todas las enfermedades y ofrece los más diversos poderes psíquicos.

La deidad Dakini es naturalmente un símbolo de la fuerza que dirige este centro nervio-fluídico. Existe una Shakti Universal, una fuerza en el ser que está simbolizada por Kundalini (ese poder misterioso en el hombre), pero además de esta Shakti general existe en cada chakra una shakti especial y Dakini es la que dirige el chakra Muladhara.

Es el centro residencial de todas las sensaciones, es aquí donde hay que principiar la eliminación de los vicios, de las pasiones y hasta de los más simples

apegos terrestres. Verdadero almacén de deseos, este chakra con su iluminación proporcionará el primer paso a la Liberación, la cual se puede obtener muy rápida-

257

mente una vez que este centro sea desarrollado, pero como en todas las cosas el primer paso es costoso! Es Muladhara el más difícil de poner en movimiento.

En el promontorio del sacrum se encuentra Kanda, ese lugar tan importante donde duerme la serpiente simbólica llamada Kundalini, que se encuentra justamente encima del ano, del tamaño de un huevo de pájaro, con la parte más ancha hacia arriba y la punta hacia abajo. El Mula-Kanda, en el límite posterior de Yoni (perineo), es el receptáculo del plexo que lleva el nombre de chakra Muladhara.

Su identificación con Saturno, el planeta que corresponde al plomo, da toda la luz en el problema alquímico de la transmutación espiritual. Sus 4 pétalos hacen pensar en las 4 direcciones cardinales que como un fundamento de orientación para el cuerpo humano las contendrá en su base como una brújula! Hemos visto la importancia del **cuaternario** y es obvio insistir en estos importantes paralelismos que existen en todo para demostrar una sincronización que se hace posible cuando el yoghi ha alcanzado el estado de comprensión no simplemente intelectual sino de registro en el centro de las emociones las cuales ya no se desatan del ser interno sino que forman parte inherente del SABER (entendido éste, como en el célebre axioma de la Antigua Ciencia Secreta y que es también la razón por la cual esta palabra está recalcada tan a menudo con letras itálicas en la Biblia a fin de llamar la atención sobre esta clave).

Se considera que a causa de su desarrollo este primer chakra otorga impulsos físicos muy fuertes y es lógico que el despertamiento de la Shakti en este centro, provoque indudablemente una potencialidad natural (primeramente el impulso sexual, la fuerza viril), puesto que antes de desarrollar poderes supranormales es necesario aguzar en primer lugar los sentidos habituales. Con este propósito hay que saber que el yoghi debe ser un hombre viril y no un afeminado; en efecto, por ejemplo, le es necesaria toda su fuerza y su completa polaridad so pena de malos rendimientos, pues la Yoga exige seres completos y la falta de una simple facultad impide todas las manifestaciones en la magia. Así mismo las religiones no aceptan personas sin los cinco sentidos en perfecto estado. Sin embargo, se sabe que la Iglesia Católica demanda de sus sacerdotes la abstinencia sexual y con ello no les niega ninguna ordenación a los eunucos! Pero sería imposible en Magia obtener el más leve resultado si el operador no tuviera todas sus posibilidades sensoriales y es conocida la proscripción del reino de los iniciados a todo aquel que carece de las facultades completas tanto intelectuales como físicas. Indudablemente también es conocida la regla llamada (en Francia) de la “B” que impide formar parte de una Orden cualquiera a personas que adolezcan de un defecto orgánico cuyo nombre

principie con la letra “b” y lo cual los priva de participar en alguna asamblea mística, filosófica, religiosa, esotérica, etc.: por ejemplo, Begues (tartamudos), Borgnes (tuertos), Bancals (patizambos), Bossus (jorobados), etc., los cuales son excluidos tan-

to como los binocles (anteojos), bequilles (muletas), vendajes (bragueros), etc.... (Ver Levítico, Cáp. XXI Vers. del 17 al 23).

Si la Iglesia rechaza sacerdotes con algunas deformidades no es por su prestigio seguramente (el hecho de que un hombre carezca de perfección física no excluye las facultades intelectuales ni menos aún la aspiración espiritual).

No es de poca importancia para un hombre estar en condiciones físicas armoniosas, que además de las naturales consecuencias tiene aquellas que podrían impedirle sus posibilidades de evolución, aunque su espíritu lo deseara (se sabe que de acuerdo a las leyes kármicas, los suicidas vuelven en cuerpos deformados a fin de pagar el auto-crimen cometido en una vida precedente).

El chakra Muladhara otorga un primer control sobre las emociones desde un punto de vista sentimental y a la vez desarrolla el sentido de la emoción en un plano superior con el propósito de establecer un contacto entre el adepto y el Cosmos. El primer calentamiento que resienten los estudiantes de Hatha-yoga proviene en su mayor parte de que el Kanda es puesto a flotar en el Océano vibratorio constituido por todo el cuerpo y no por la iluminación del Muladhara como algunos piensan! En fin, el despertamiento de Kundalini no se produce sino después de largos años de práctica de las Asanas acompañadas de otras disciplinas de las que ya hemos esbozado algunas nociones y que abordaremos en detalle más adelante. Cuando el kundalini se pone en movimiento pasa a través de diversos chakras iluminándolos uno a uno, pues es erróneo pensar que un chakra se abre antes de su correspondiente turno, ello se sucede por orden y Muladhara tendrá que ser la primera puerta que se abra en el ascenso de la energía dinámica de la Gran Shakti Interna. Antes de abrirse este centro queda entendido que Kanda debe dejar subir el Kundalini que contiene, pues para el simple calentamiento del cáliz se demanda una gran energía, una larga purificación, un enorme trabajo sobre sí mismo. Cuando Kundalini se escapa de su receptáculo pone en movimiento los pétalos del primer loto y ese es el primer calentamiento original que se repite varias veces antes de establecerse un verdadero calor constante que culmina por producir el resplandor del centro del chakra que a su vez se pone a vibrar plenamente.

Evidentemente, Kundalini está siempre en estrecho contacto con este chakra, el más inferior del cuerpo, pero sería erróneo decir que la Serpiente Sagrada del Simbolismo Yoghi permanece en el chakra Muladhara; tal vez ello proviene de la mala interpretación de algunos autores que han tomado la palabra Muladhara-

Chakra, el centro nervo-flúidico, siendo que Muladhara es el otro nombre con que se designa el Mula-Kanda, el soporte de la raíz de Meru-Danda, es decir, la base de la columna es un receptáculo para Kundalini y da nacimiento a un centro psíquico que lleva el nombre de **plexo del soporte de la columna** o sea **chakra muladhara**. Este plexo fundamental tiene 4 ramas, que podría decirse, son como para mantener un equilibrio y contiene la forma de un triángulo (el Garuda Purana que es como decir

259

Bhaga, o sea la forma de la región comprendida entre el cóccix por detrás, y las dos tuberosidades del isquion a los lados del **pudendum pubis**. Este chakra está realmente próximo a Svadhistana, y está situado en el **Guhya-Desha** (región pélvica al nivel de la raíz del pene).

EL CHAKRA SVADHISTHANA

Es el plexo hipogástrico del gran simpático. Estas diversas localizaciones de los chakras han sido efectuadas en diferentes ocasiones por hombres de ciencia y actualmente no subsiste duda ninguna acerca de la existencia de estos centros, cuya autenticidad había discutido hace algunos años el mundo occidental pero que el Oriente poseía en su tradición científico-filosófica desde hace milenios. Hay numerosos médicos en nuestra época que no solamente se dedican al estudio de los chakras y de sus poderes sino que ellos mismos practican con éxito el sistema yoga. En lo que concierne a sus definiciones científicas, según el método occidental, se ha hecho lo suficiente para no recaer en los términos de la anatomía occidental que contempla actualmente la Hatha-yoga como un método físico-psíquico para el desarrollo de las facultades. La fisiología moderna ha establecido excelentes bases físicas para todo lo que concierne al mecanismo kundalínico así como a la ubicación de los centros chákricos.

Lo expuesto en The Bombay Medical Union en el mes de julio de 1926 por el doctor Vasant G. Rele, alumno de C. H. L. Meyer (M. D. London) quien era catedrático de Fisiología en The Grant Medical College de Bombay, ha proporcionado un buen impulso a la aceptación oficial de la Yoga como verdadera ciencia. Desde entonces ha sido entrevistado en todas partes el tema de la Yoga (en Europa y América actualmente la cosa es corriente), es algunas veces expuesto por los mismos yoghis, dictado en Universidades, publicado en artículos de revistas científicas en general, y médicas en particular en relación con la técnica del desarrollo de los chakras, sin dejar de mencionar la gran difusión de los principios de la Yoga sobre todo entre los psicólogos quienes han constatado en ella el único resultado posible para la solución de los problemas del caos, tanto mental como el

producido por los desórdenes físicos. En el curso de todo mi ciclo de conferencias en Europa, durante las reuniones con psicoanalistas resaltó que su método es incompleto y en todas partes los discípulos más avanzados de Jung o de Freud me han declarado su incompetencia para solucionar el problema de orientación a los enfermos. Solamente el método yoga que les he propuesto podrá ser aceptado como la solución verdadera para salvar ese muro, delante del cual la psicología actual se encuentra muy a menudo.

El chakra Svadhisthana, emanación del plexo hipogástrico, se encuentra en el centro del cuerpo sobre la línea que va del plexo sacro al ombligo. Ligado a los ganglios simpáticos dicho plexo está a la altura de la quinta vértebra lumbar; el nervio pélvico viene a ligarse en el sitio llamado promontorio (precisamente bajo la quinta lumbar) y podríamos tomar la mitad de

260

la distancia de este punto hasta la pared del vientre para localizar el chakra.

El monstruo marino que se menciona como símbolo del elemento AGUA que rige ese centro debe ser comprendido como el Typhon de la mitología egipcia. Es suficiente contemplar el bajo relieve de Esne para observar la divinidad bajo la forma del cocodrilo que se transmutará por lo tanto conforme al simbolismo del Zodíaco de Esne; Typhon ha operado la renovación del Imperio de las Tinieblas (símbolo expuesto en el Templo de Hermoutis), es el triunfo de la personalidad real, están anonadadas las leyes saturnianas que simbolizan el primer chakra, el adepto escapa por fin a su **zodíaco mental** y llega a ponerse bajo la autoridad tradicional de la Maestría (hay que insistir en que la voluntad, la verdadera voluntad, la acción dinámica, el querer actuar, no puede llegar sino cuando abandona su voluntad a la del Maestro quien está simbolizado por Júpiter que caracteriza ese centro). Así como en el grafismo iniciático (ver el G: A: en el Mensaje II, los Centros Iniciáticos) el primer chakra corresponde al primer grado de evolución hacia la Sabiduría y se encuentra aun fuera de la **Corona Eclesiástica** (el círculo de protección), así también el chakra Svadhisthana es el grado de los **afiliados** (segundo grado iniciático) el cual constituye el desarrollo del verdadero **Yo** (símbolo de la personalidad. Júpiter que caracteriza en la astrología tradicional el renombre, el éxito, la amplitud).

Se entiende que la iluminación de cada chakra corresponde al grado iniciático VERDADERO y no simbólico como en ciertas asociaciones masónicas, rosacrucianas, martinistas, etc.... Se ha visto que en sociedades llamadas secretas los titulares de “altos grados” no conocen siquiera los preliminares esotéricos y mucho menos aún, han alcanzado el más pequeño desarrollo del principio de la iluminación de sus chakras, sino por el contrario se entregan a la vida profana sin ningún saber acerca de los conocimientos ni siquiera teóricos de la Yoga... ¡Cuántos de esos “grados 33” habría necesidad de que previamente se presentaran de nuevo en calidad de piedra bruta!

Se dice que los sueños son la prolongación de la vida corriente, que durante el sueño en lugar de estar limitados al cuerpo físico y especialmente al análisis del solo cerebro, estamos liberados del cuerpo material y entonces el espíritu (el verdadero yo, la individualidad escapada de la personalidad) puede a su gusto vivir sin limitación. Al despertar, generalmente se pierde la consciencia de aquellos hechos que han tenido lugar durante el sueño con la excepción de aquellos que en parte se han infiltrado en el cerebro, deformados muy a menudo por una multitud de circunstancias que habría que abordar demasiado técnicamente. Dicho someramente, el desarrollo de este chakra permite entre otras cosas memorizar los sueños, los cuales tienen a menudo su utilidad porque el trabajo comenzado en el sueño puede así ser proseguido y las indicaciones recibidas en el sueño toman lugar entonces en la existencia física de todos los días y los beneficios son evidentemente inestimables cuando se puede recordar en detalle las discusiones, las entrevistas, los estudios y los

261

actos en general que llegan a agregarse a la experiencia de esta vida terrestre. Resulta todavía más apreciable cuando este chakra, una vez completamente desarrollado, permite acordarse no solamente de los sueños sino aun de las existencias precedentes que en realidad no son vidas diferentes sino la prolongación de una sola y misma existencia a través de diferentes cuerpos. (No porque un automovilista cambie su vehículo usado por uno nuevo cambia en sí mismo su naturaleza verdadera, pues no es más que algo exterior con nueva riqueza, una apariencia de mayor personalidad).

EL CHAKRA MANIPURA

Es confundido a veces con el chakra Kundalini! La proximidad es tan grande que generalmente no se hace la diferenciación. En la región umbilical el Kundalini forma por sí mismo un plexo que es conocido frecuentemente con el nombre de plexo solar que al extenderse produce el chakra Manipura el cual puede sin embargo ser identificado con el plexo del **coeliac-axis** (eje celíaco). Este loto, llamado el **loto de la Beatitud**, permite al yoghi integrarse en el cuerpo de otra persona cuando ha meditado hasta el punto de restituirle toda la fuerza a este centro, el cual puede lograr la transmutación de los metales con su iluminación así como sanar a los enfermos por simple emanación de su poder curativo.

Este chakra es muy importante, pues constituye la emanación superior del plexo solar del que conocemos sus grandes efectos en nuestro esoterismo occidental. El plexo solar que es pues el plexo formado por el Kundalini mismo (chakra

Kundalini) describe con ello suficientemente que se trata del punto primordial en que la energía Suprema (Kundalini) se digna detenerse.

Conocemos el malestar que se resiente en este lugar cuando se está fatigado especialmente, el vacío ocasionado en este sitio por el exceso de energía gastada; sabemos también del mal en el bazo (glándula que origina la ubicación de este chakra), la sensación de malestar en la cavidad del epigastrio después de un esfuerzo especial y, aún más, las personas que han experimentado fuertes terrores hablan siempre de su efecto en el vacío del estómago, y falta todavía mencionar a las gentes habituadas a los fenómenos espiritoides, las cuales están más familiarizadas con los efectos de este plexo.

En resumen, el plexo solar parece estar más directamente relacionado con el **Vagus-Nervus** (Nervio Vago), el cual ha sido comparado por varios científicos al mismo Kundalini.

El Pneumogástrico o **Vago** es el décimo nervio craneal, el cual desciende de la materia gris en el cuarto ventrículo con el noveno y el onceavo nervios. Ligado a la **médula oblongata** por una decena de filamentos, desciende a la base del cráneo donde forma un ganglio (llamado ganglio de la raíz del Vago) denominado también yugular que envía una ramificación al plexo carótido (es el chakra Taluka). Finalmente, aparece más abajo otra amalgama nerviosa: el ganglio nudoso, y enseguida el ner-

vio avanza verticalmente paralelo a la columna cervical, al pecho y al abdomen donde se detiene en el plexo llamado **solar**. El Vago tiene aún ramificaciones cerca de los riñones, en el bazo y en el páncreas. Lo importante para nosotros es observar la importancia del **chakra Kundalini** (plexo solar) en razón de esta disposición anatómica. Exactamente encima del plexo solar (chakra Kundalini) tenemos el plexo del **Eje Celíaco** (chakra Manipura), pero tan estrechamente ligados que muy a menudo se hace referencia de los dos al hablar solamente de Manipura.

A la altura de las últimas vértebras “dorsales”, debajo del diafragma, se localiza este chakra que es considerado como primordial: MANIPURA, la **Ciudad Joya**, y mucho hay que comprender en lo concerniente a esta forma de bautizarlo! Se comprende inmediatamente que los Gurús de la Antigüedad estaban acordes sobre el poder especial que tiene este centro, pues es un verdadero descubrimiento de tesoros cuando este chakra se ilumina. Él es, en cierto modo, como el centro del ser, aunque igualmente lo será el chakra Anahata, que en realidad es el centro del ser humano (ver el círculo formado alrededor de la gráfica que simboliza el ascenso kundalínico según el pasaje bíblico de Moisés y la serpiente en el desierto, Éxodo, Cáp. IV, Vers. 3 y 4, y explicado a intervalos en mis precedentes libros).

El plexo solar es considerado por los ocultistas como el centro de gravedad, por decirlo así, pues es sabido que en este sitio el cordón astral sujeta el cuerpo etérico a la materia durante las exteriorizaciones mediumnámicas.

Hay que observar durante el saludo de los miembros de la Misión de la Orden del Aquarius (vehículo público de la Augusta GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL) que ellos mantienen su mano izquierda sobre el plexo solar mientras su mano derecha está erigida cerca del hombro, con los cuatro dedos extendidos (como símbolo del famoso cuaternario y que caracteriza el axioma de su emblema: Saber-Querer-Osar-Callar) y el pulgar replegado en la palma de la mano representando la fuerza interna en actividad, sin ninguna agresividad, la energía que retorna al interior. La mano izquierda extendida así sobre el plexo solar denota la filtración de las fuerzas tanto emanativas como receptivas. Verdadero filtro de vibraciones, el plexo solar será el órgano que permitirá resistir las formidables influencias cósmicas. Así mismo, es sabido que la Tierra posee una especie de **aura** a su alrededor para protegerse de los rayos solares que, demasiado poderosos, de otra manera consumirían la naturaleza entera en poco tiempo, pero protegida así, tanto la tierra como el ser humano, extraen lo que les es necesario de estas enormes vibraciones interestelares.

Como una pantalla este punto misterioso capta para nosotros las fuerzas especiales del Cosmos y las retransmite según los mandatos dados por nosotros. Parece que siendo este chakra el más conocido, o por lo menos el más antiguamente conocido, ha sido el más evidentemente popularizado. En numerosos vestigios de antiguas civilizaciones se encuentran pruebas de su existencia

263

como un punto muy importante, por ejemplo en las estatuillas de la Isla de Pascua, en las esculturas de los Mayas, de los Inkas, en las gráficas africanas, etc.... en todas partes se indica por medio de un signo, o de una prominencia, o argolla, o anillo, o bien una marca cualquiera, para recalcar que este lugar era reconocido como sagrado, como parte supranormal del cuerpo físico, y porción, pues, de un cuerpo más sutil o por lo menos como parte intermediaria entre este cuerpo físico y algún otro cuerpo en un plano invisible.

EL CHAKRA ANAHATA

Este centro, denominado la **Música de las Esferas**, se encuentra situado en el **Hridayadesha** (región del corazón); es el plexo cardíaco del sistema simpático, es el último centro nervo-psíquico a iluminar para alcanzar la maestría completa sobre los elementos (Tierra-Agua-Fuego y el elemento AIRE que tanto simboliza a este chakra). El desarrollo completo de este chakra es el que permite realmente un control sobre las fuerzas de la naturaleza y el que permite lo que comúnmente es

llamado “hacer milagros”, aunque sabemos que no existen los milagros, pero sí producidos por vías diferentes a las de una física de laboratorio. Ni aun pueden considerarse como milagros experiencias como las del químico francés Georges Claude, por ejemplo, quien en Fontainebleau en 1928 demostró la posibilidad de hacer zafiros, esmeraldas y otras piedras preciosas con un poco de arena. Estas experiencias de transformaciones de oxígeno son notables y es deplorable que no se haya tomado en cuenta su teoría acerca del agua de mar que ofrece una fuerza motriz de varios millones de caballos de vapor, y su utilidad podría ser enorme. Es bien sabida la resistencia de los gobiernos para emplear el genio de Claude el cual sería de beneficio para la humanidad, pero impediría indudablemente el enriquecimiento de algunos explotadores aprovechados! Este sabio atestiguaba que en pocos años el hombre podría penetrar al fondo del mar sin escafandras, simplemente gracias a un nuevo procedimiento aplicado al mismo ser; ¿acaso no se trata aquí de una transmutación de nuestras facultades?

Este dominio sobre los elementos proporcionado por el desarrollo de dicho chakra ha sido frecuentemente examinado por diversas teorías que difieren en su expresión pero cuya base permanece idéntica. Hemos ofrecido una lista de los elementos primordiales con sus símbolos, sus pesos específicos, etc., y remitiéndonos al célebre Marcelino Berthelot tendremos los elementos para ayudarnos a comprender esta **Gran Alquimia** que el célebre sabio francés no ha vacilado en demostrar bajo el ropaje del análisis científico en sus obras de química que son al mismo tiempo verdaderos textos de alquimia; por otra parte, en lo que concierne a la alquimia, Berthelot no ha titubeado en declarar la necesidad de retornar definitivamente a esta ciencia, en vez de perderse en análisis detallistas por ignorar hasta los primeros

rudimentos de verdaderas ciencias como la alquimia, la astrología, la Magia, etc....

Hemos visto que los símbolos de los elementos en alquimia se escriben con ayuda de triángulos (punta hacia abajo cruzado por una línea transversal para el elemento Tierra, triángulo hacia abajo sin esta línea transversal para el elemento Agua, triángulo con la punta hacia arriba para el elemento Fuego, y triángulo también hacia arriba cruzado por dicha línea transversal para el elemento Aire); aquellos con la punta hacia abajo corresponden a los dos primeros chakras con el fin de simbolizar la involución, el apego al mundo físico, sobre todo en lo que concierne al primer chakra, que expresa equilibrio, por su afinidad con este planeta (la Tierra) gracias al elemento sólido (TIERRA), el cual caracteriza al chakra inferior; los dos triángulos con la punta hacia arriba (Fuego y Aire) residen uno en el chakra Manipura y otro en el chakra Anahata para representar en este caso una

evolución, una aspiración hacia un más alto ideal, una atmósfera superior respecto al espíritu que intenta escaparse de la envoltura material. Está indicado que JIVATMA (el espíritu encarnado, es decir, el alma individual) reside aquí; en este centro se ha incorporado el Alma personal (reflejo del Alma cósmica). De Hridaya (el corazón) el Alma va a elevarse a lo largo del Nadi Sushumna hasta Brahma Rundra desde donde se escapará al exterior para unirse a PARAMATMA (el Alma Universal, el espíritu del Gran Todo). Corresponde en cierto modo al simbolismo cristiano del alma, la cual para muchos católicos reside también en el corazón y para su purificación debe subir hacia dicha abertura en el cráneo (la fontanela abierta todavía en los recién nacidos debido a la encarnación reciente del alma, según los cristianos) para reunirse a Dios, y de esta teoría proviene que los Santos posean esa pequeña flama representada siempre sobre la cabeza de los Apóstoles por los artistas medievales.

Esta incorporación en Anahata del Alma Individual o, mejor dicho, esta materialización de un reflejo del Espíritu-Uno, se explica porque es el primero de los chakras que perteneciendo a un elemento de material físico se encuentra a la vista de lo Alto; por lo tanto, el más sutil de los elementos de la física terrestre, es el plenamente indicado para recibir, por ser el punto de contacto, por servir de intermediario entre los planos superiores y los planos del mundo mental en los cuales evolucionamos. Es lógico, pues, que en Anahata venga a incorporarse el reflejo divino, y así se explica su relación con los sentimientos, pues Venus (planeta del sentimiento, de la amistad, del amor) tiene aquí su residencia siendo por lo tanto el chakra Anahata el centro del amor universal, de ese amor que Cristo sintió por la Humanidad. La iluminación de este chakra conduce al Adepto al grado de Instructor, que es aquel que ha vencido el sentimentalismo personal para profesar solamente el Amor Universal, el Sentimiento Unificado, la Unión con sus Hermanos los Humanos, así como con sus hermanos inferiores de otros reinos.

Dicho chakra es por decirlo así como la separación del mundo superior y del mundo inferior, del Reino de la Luz y del Reino

265

de las Tinieblas (ver la gráfica del G.: A.: página 32 con el grado del Instructor al centro, en el plexo cardíaco: el chakra Anahata), igualmente tan simbólico con sus 12 pétalos, representación de los 12 discípulos del Cristo y Él mismo en el centro del chakra espléndidamente caracterizado por el Amor Universal. Esto es más comprensible conociendo el por qué se sitúa generalmente al amor en el corazón (los enamorados llevan su mano al corazón para declarar su amor!...).

Este chakra que bien puede simbolizar el Zodíaco con sus 12 signos exige también una perfecta comprensión de la ronda de constelaciones, una realización del Adepto como si él fuera el centro mismo que pudiera visualizar el zodiaco entero; de ahí que en el Símbolo Gráfico Francmasónico (104) el centro representa, tanto el grado de Instructor, como a Anahata, es decir, el chakra que separa los dos mundos (se observa en el dibujo la parte oscura hacia abajo y la parte clara hacia

arriba) a través de los cuales asciende la serpiente de la Sabiduría (kundalini), entendido así en el pasaje del Éxodo, Cáp. IV, Vers. 3 y 4. Es justamente el punto de equilibrio entre el Macrocosmo y el microcosmo (el axioma **como es arriba es abajo** está simbolizado por medio de las dos partes coloreadas diferentemente, tal como ocurre con el pavimento de las logias de las sociedades secretas), es el punto de fusión entre el hombre y Dios, es el grado de los Instructores, de los Guías, de los Gurús (representaciones divinas sobre la Tierra). El Gurú es la manifestación del Gran Todo, él es UNO, es Aquello que permanece en este planeta para instruir a sus hermanos menos avanzados; el Chellah ve en el Gurú, no un simple Maestro sino al MAESTRO, a Dios mismo, porque un Gurú es Aquel que está Unificado, la traducción puede ser: **aquel que debe ser Venerado**, y una vez más vemos en este chakra el símbolo del amor, de la veneración, de la devoción...

EL CHAKRA VISHUDDHA

Llamado también **el de la Pureza** está situado en **kantha** (región de la garganta) y está como materializado por esa prominencia que tenemos en el cuello (Manzana de Adam, Pomum Adami); es el plexo laríngeo del simpático.

Anatómicamente es interesante esta parte porque es el punto de unión-separación de algunos nadis primordiales, puesto que en el Kantha (laríngeo) se bifurcan los nadis en dos direcciones para dirigirse nuevamente a Brahma Rundra, unos por la parte anterior junto al chakra Agna y los otros por las partes posteriores junto a la cavidad del cerebro en el esqueleto.

Estamos aquí en presencia del primer elemento del plano supraterráneo, el Éter, que entra en función debido a la influencia de Mercurio (el mensajero de los Dioses). El estudiante,

(104) Ver el Mensaje II, Los Centros Iniciáticos; al mismo tiempo se encuentra ese símbolo en otras gráficas como: el Árbol Qabbalístico, los cuadros de los centros nervo-flúídicos, etc., y a menudo es aludido para explicar las alegorías del capítulo 8 de Daniel.

Llegado a este estadio, ha dominado las facultades de este mundo y progresa en un plano que se hace difícil de explicar a aquellos que no lo han experimentado. Ciertas leyes descubiertas hace miles de años por los yoghis permanecen todavía inexplicables para la Ciencia actual debido a la ortodoxia científica, pero, no obstante, se han visto algunos sabios con suficiente entereza para demostrar que no siempre las Academias están a la altura de su tarea. Así, por ejemplo, el doctor Giuseppe Calligaris durante una demostración ofrecida en la Universidad Real de Roma el 26 de noviembre de 1934 probó perfectamente las facultades que existen en el hombre de un poder televisor; dicho profesor de neuropsicología presionó ciertos puntos en uno de sus pacientes el cual refirió detalles de personas y objetos

escondidos detrás de un muro. Friccionando ciertos puntos especiales, por ejemplo, del tórax, se pueden actualizar en cualquier persona las facultades supranormales de televisión. Es fácil comprender, pues, que por medio de algunos **auto-masajes** producidos por las asanas (posturas especiales estudiadas por los Gurús) los yoghis pueden obtener “poderes” que muy a menudo sobrepasan ay! el entendimiento, y es necesario confesar que toda la ortodoxia científica existe como una consecuencia de la ignorancia, pues los hombres de ciencia al inclinarse hacia este problema en particular, no les llegaría a ser tan difícil explicarlo completamente con un poco de paciencia, pues basta que decidan tomarse el trabajo de analizar alguna materia para que descubran rápidamente el por qué de una cuestión, si no totalmente, por lo menos en una parte de su mecanismo o de su proceso.

Se hace comprensible que la iluminación de este chakra permite ya un trabajo en otra dimensión, puesto que es evidente que el estudiante en ese estado ha trascendido los 4 elementos de la física habitual y podrá entonces permitirse emplear las vibraciones de dichos elementos hacia otros distintos y de esa manera escapar de “nuestro mundo” para trabajar hacia metas menos limitadas, abrazar un espacio (en el sentido cósmico) más vasto y sobre todo intentar un acercamiento con la Esencia-Una.

En vista de la contemplación de este chakra se dice que el Yoghi puede vivir mil años en plena y permanente juventud; de hecho el está muerto para los otros mundos pues vive en él mismo y al mismo tiempo es el Todo.

Yo Soy Dios en Sí Mismo, dice el Yoghi.

“Ese Ser de las regiones celestes,

“Entre la Luna y las constelaciones,

“Yo soy tal ser, soy ese mismo ser...

“Ese ser: Aliento, Espacio, Cielo, Relámpago,

“Que se ve en el relámpago,

“Yo soy tal ser, soy ese mismo ser...”

(Tchandog, VI, 12, I)

Es Shakini el que preside este centro y se comprende que esta Shakti es el impulso que nace de los nervios cervicales y de las ramificaciones del **Vago** a través del centro nervioso de la médula; esta fuerza radica en la cavidad ventricular media del cerebro. El fluído cerebro espinal proporciona esta energía que

está simbolizada por Shakti de la que se dice que vierte el néctar en la cabeza.

Habiendo llegado a este estado, el estudiante realiza perfectamente la unificación en el sentido religioso, lo que ya con anterioridad ha predicado indudablemente, pero con la ayuda de la Luz del chakra mencionado percibe mejor la idea-esencia de tal Unidad que tantos esfuerzos demanda para ser adaptada a nuestro mundo. El Profeta Mohamed lo comprendió muy bien; su enseñanza

insistía en un Dios Único con el fin de no dispersarse en las ideas de una Trinidad como lo hacen los cristianos (o en una multiplicidad divina como los actuales católicos) o en diversas manifestaciones de un Dios Todopoderoso como lo establecen los hebreos. De hecho, la obra Santa de los mahometanos proporciona una espléndida lección de sabiduría, pues en vez de tratar de ganar adeptos al Islamismo prefiere enseñar el peligro que existe en las conversiones, como lo expresa particularmente el versículo 187 del capítulo II del Korán: “El peligro en el cambio de religión es peor que el crimen”.

Efectivamente, en el Yoghismo, también existe precisamente esta petición de no convertirse sino de evolucionar (y tal vez es ahora más comprensible por qué he bautizado este Libro con la impopular terminación “ISMO” que está demás en los nombres de las sectas). La conversión es exigida generalmente por las religiones poco seguras de sí mismas, y entonces se hace sentir la necesidad de tener misioneros que traten de lograr conversiones exponiendo a la manera de los representantes comerciales: las cualidades de la nueva fe!... En cambio no se ven misioneros para la enseñanza de Gautama el Buddha, la lección es clara y no requiere defensores, y tampoco existen enviados religiosos distribuidos en todas partes del mundo para convertir a las gentes a la adoración de Krishna; los mahometanos no sienten la necesidad de predicar el Korán que es una Escritura revelada como lo es la Biblia, la cual es explotada por muchos representantes de la religión cristiana. Sin embargo, el Korán puede ser considerado como la CONFIRMACIÓN del Pentateuco y de los Evangelios; siendo el libro Sagrado de los musulmanes, es también en cierto modo la última revelación y por lo tanto el Islam está en el derecho de afirmar que constituye la última palabra en materia de religión, así como los hindúes podrían reclamar ser los más antiguos en conservar Tradicionalmente el Origen, es decir, lo más cercano a la Verdad. Me sentí frecuentemente inconforme con mi religión de nacimiento (católico, apostólico y romano), de que ella tenga la necesidad de proclamar por todas partes (y nada resulta con eso) que es la única valedera, siendo que no tiene la fuerza necesaria para hacerse respetar por sí misma sin propaganda misional. Y así es muy penoso ser un Discípulo del Cristo, del Gran Yoghi, del Gurú de Gurúes, del típico Sannyasín, errante, ermitaño, terapeuta, astrólogo, quien enseñaba la Unión, la Unificación, el Yug, la supresión de las sectas religiosas y de las barreras tanto raciales como culturales, el indispensable vínculo con el Gran Todo sin ninguna especie de dogma y por fuera de los rituales de los templos, y ver en

cambio a una treintena de movimientos religiosos llamados cristianos disputarse el sitio de preferencia del Pensamiento Humano! Quién construirá la más bella iglesia siendo que el mismo **Rey de Reyes** oró sobre una piedra, quién

logrará los mayores ingresos siendo que Él enseñó: “ni oro ni plata en vuestra cintura” (No llevéis bolsa, ni alforja, decía Él. San Lucas, Cáp. X, Vers. 4).

Sí, el Becerro de Oro está siempre erguido porque hemos materializado lo que, por ejemplo, los hindúes han espiritualizado. En este aspecto sabemos que en la época en que el Sol en su movimiento aparente atravesaba el signo del Toro (constelación del TAURO) los movimientos religiosos usaban como símbolo el Toro, la Vaca, el Becerro, el Buey alado, etc.... Poco a poco, según las manifestaciones de la cultura de cada nación, en todas partes se iba simbolizando esta expresión conforme el pueblo iba reaccionando, como siempre, a los símbolos que se lanzan al mundo como enseñanza filosófica, religiosa, esotérica. Fue así que algunos erigieron estatuas a este animal, otros las consideraron más bien como un símbolo iniciático y algunos cuidaban de él como una bestia sagrada. Todavía hoy el símbolo subsiste en diversas formas: los españoles mantienen aún en uso las “corridas” de toros; en la India se dice que Vishnú (manifestación materializada de Dios, segunda forma de Brahma si así se prefiere) vino a visitar nuestra Tierra sobre un Toro y desde entonces el toro es venerado; la vaca, también en la India, además de ser un símbolo muy lógico, es venerada por ser un animal muy útil que proporciona la leche, la mantequilla, el queso (elementos ricos en proteínas que se obtienen sin necesidad de matar un animal para ingerir su carne que contiene pocas proteínas, en tanto que los productos de la vaca se obtienen frescos). Hay que recalcar que Krishna (el Cristo de los hindúes), es considerado por los escolásticos hindúes como el 8º avatar (enviado especial, encarnación divina) desde 3.200 años antes de Jesús.

Dicho de otro modo, fue desde la Era del Toro, cuando el Sol pasaba plenamente por delante de la constelación del Taurus, que Krishna fue considerado realmente el Gran Instructor que todavía es venerado en el Oriente en nuestros días. En tanto que la vaca es considerada en la India como animal sagrado, es decir, que han espiritualizado la materia divinizando este animal, entre nosotros por el contrario, se ha materializado el espíritu exaltando el SÍMBOLO material de este animal! Después de eso se pretende ser inteligente...! En efecto, es obvio insistir en el hecho de que el signo del Toro corresponde en la astrología al tema de los bienes, es la predisposición al confort, a la fortuna, etc....; la segunda casa astrológica en un esquema expresa la cuestión del dinero, de las finanzas, de las empresas, y por eso Moisés naturalmente al regresar del Sinaí demandó de los hebreos no adorar más al Becerro de Oro, no solamente por haberle elevado estatuas al animal sagrado sino también porque ellos habían tomado a la letra el símbolo de la Era, cuando el Sol se encontraba en el signo del Taurus. Aún hoy, los Bancos, las Bolsas, las Grandes Empresas de enormes capitales (símbolos de la seg-

gunda casa astrológica) están en boga contando con el favor del público que rinde culto en cierto modo a estos **Templos de Mammón**... Hoy, pues, no hemos evolucionado más que los hindúes de hace algunos miles de años que le rendían un culto fanático a la vaca. Así como los españoles van a aclamar una corrida de toros (símbolo del fin de la Era del Toro que ocurrió hace algunos millares de años) confesando así un retardo en la historia de la humanidad, también las personas que comen carne de cordero demuestran no solamente un retraso de 2.000 años (Era del Cordero cuando el Sol estuvo delante de la constelación de Aries, el cordero) sino ignorancia, pues olvidan el espíritu de dicho símbolo tomándolo a la letra, al sacrificar los carneros, las ovejas, etc....

He aquí en pocas palabras cómo hay que escapar del plano inferior por medio del SABER y tal es el símbolo superior de este chakra que no está ya limitado a los 4 elementos sino que se encuentra en una atmósfera más sutil (el éter). El Saber es también la palabra clave para el desarrollo de dicho centro dirigido por Mercurio, el planeta de la intelectualidad; pero una vez más no hay que atarse a la palabra misma sino al espíritu: intelectualidad está expresada aquí como base de la elevación a un estado más superado. Es la garganta la parte del individuo donde reside ese magnífico medio de la expresión: la voz, las cuerdas vocales, el sonido, la expresión a través de la palabra, el Verbo!

EL CHAKRA AGNA

Escrito también a veces AJNYA-CHAKRA, es la extensión naso-ciliar del plexo cavernoso del simpático, bajo la división oftálmica del 5º nervio craneano. Las dos ramificaciones (los dos pétalos del loto) se extienden hacia las cejas: Es el centro en el cual se desarrolla lo que generalmente es llamado el tercer ojo. A la altura del ganglio cervical superior se dirigen los nervios directores de la lengua hacia una línea inferior y los del glosofaríngeo hacia arriba: 4 ramas principales (la lengua, la raíz de la nariz y la punta, el plexo naso-ciliar y el plexo cavernoso). En realidad el chakra Ajnya está un poco hacia abajo del plexo cavernoso, a la salida del nervio motor ocular común llamado **Hakini** (que pasa a través del centro por dentro del tálamo).

Es seguramente el más peligroso de los centros para desarrollar; las asanas que se relacionan con él deben ser ejercitadas con prudencia y nunca sin las advertencias de un Gurú, pues la iluminación de este chakra antes de concluir la iluminación de la serie completa de los centros anteriores, podría acarrear terribles consecuencias. Es muy lógico que antes de ser desarrollado cualquiera de los centros debe ser preparado durante largo tiempo y, por supuesto, deben ser iluminados los chakras uno por uno conforme al proceso evolutivo normal, pues es peligroso poner en actividad un chakra más elevado que otro antes que éste haya sido previamente desarrollado por completo. En lo que concierne a este 6º chakra,

él ya está de por sí anatómicamente situado en una posición delicada que demanda un manejo experto, y, por otra parte, en cuanto al coronamiento de la serie se

refiere, es comprensible que ello debe ser emprendido con un absoluto conocimiento del procedimiento. Tan complicada es la iluminación del chakra Agna que aun los sadhaks, expertos en la materia, han tenido accidentes. Según parece, este chakra es del que más se ha hablado, aunque es del que menos se conoce!

Y ello no solamente porque es muy escaso el número de los yoghis que han alcanzado tal estado de desarrollo, sino principalmente porque resulta muy difícil explicar la definición de las facultades que se ponen en actividad.

Es evidente que un gran número de “mediums” o espiritistas de todas clases declaran a todo el mundo que su chakra de la clarividencia y de la clariaudiencia ya se encuentra desarrollado, pero bien sabemos a qué atenernos respecto a esto. No es raro que algunas personas vengan a mi encuentro para relatarme que su chakra del tercer ojo los está perturbando! Dichas personas me exponen con toda seriedad que, a pesar de estar completamente “iluminados”, son molestados por sonidos, músicas, mensajes del más allá, que ellas no pueden dormir, que sus cuerpos sirven de canal al mismo Dios, etc.... No, es otra cosa lo que se requiere para estar “iluminado” hasta ese punto; no es una simple documentación bibliotecaria de espiritualismo, no es la documentación intelectual, ni la supuesta “sabiduría” de una vida ejemplar lo que puede desarrollar estos centros, sino un trabajo constante durante años, es tener un conocimiento de lo más variado y una realización total de sí mismo para abordar el plan práctico consistente en las varias reglas que son de suyo todo un problema. (Yama - Niyama – Asanas - Pranayama - Pratyahara - Dharana - Dhyana - Samadhi).

Confesamos una vez más que no conocemos en Occidente nada acerca de la pituitaria ni de las causas de las perturbaciones del plexo cavernoso. ¿Cuáles son realmente nuestras observaciones sobre este punto? El profesor W. Norman Brown de la Universidad de Pennsylvania comentó en mayo de 1939 que la contribución que la India ha hecho a la Ciencia es enorme y muy a menudo desconocida. Expuso su opinión en el sentido de que la India ha contribuido grandemente al adelanto filosófico, sociológico, artístico, así como en otras especialidades de la experiencia intelectual. Como tantos otros científicos deploró que las Universidades carezcan de delegaciones para el desarrollo de estos conocimientos que son debidos a la participación de la India. “Creemos en consecuencia, ha agregado dicho científico (ver el Boletín de la American Council of Learned Societies, 907, 15th St., Washington), que ninguna línea de estudios, especialmente las de Humanidades y las de Universidad superior, pueden llegar a ser equipadas cabalmente sin especialistas que hayan sido entrenados adecuadamente en las fases hindúes de disciplina”. Existen cátedras de Hindología o Sánscrito en Harvard, Yale,

Columbia, Princeton, John Hopkins, Pennsylvania, Chicago y California, pero es verdaderamente indispensable la instalación de un Ashram o por lo menos que los Discípulos del Ashram acudan a enseñar en los Colegios de Altos Estudios. Sin

embargo, parece que el americano se ha dado ya cuenta del inmenso servicio que puede rendir la filosofía de la India, que es tal vez más científica que cualquiera de “nuestras ciencias”. Por ejemplo, la estructura atómica de la materia fue expuesta por Aulukya hace 2.800 años (bajo el nombre de Kanada -el que come el átomo- se conoce al exponente del **Vaisaka**, filosofía de la individualidad atómica). Los hindúes son, por cierto, los que han descubierto la verdadera constitución del átomo, pues si para nosotros resulta un descubrimiento saber que el átomo es un sistema solar en miniatura, en cambio para ellos es una vieja teoría que data desde la época en que existe su medida del tiempo, pues los filósofos de la Antigua India han dividido el Tiempo de acuerdo a la más pequeña concepción matemática que poseían y dicha unidad de tiempo, (el kala), corresponde al período en que un átomo atraviesa su propia unidad de espacio! Dicho brevemente, la teoría atómica que consideramos como un maravilloso adelanto científico fue desde mucho tiempo antes de nuestra Era, expuesta por Kanada con demostraciones científicas tales como el movimiento de la aguja hacia un campo magnético, la circulación del agua en las plantas, el éter como base de transmisión para las fuerzas sutiles, el fuego solar como causa de otros tipos de calor, el calor como causa de cambio molecular, la disolución universal por medio de la desintegración del átomo, la relatividad del tiempo y del espacio, etc.!... Estos conceptos pueden ser verificados en los tratados del Vaisesika.

Esta documentación que en general parece alejamos del tema de nuestros chakras tiene por objeto simplemente realizar el chakra AGNA en particular. Dicho **centro de poder** es el timón, es la última muralla directriz antes del estadio final de contemplación, por lo cual un estudio completo debe ser emprendido antes de abandonarse en la iluminación hacia la meta, es necesario cumplir enteramente con la disciplina tanto como con el conocimiento, pues en verdad es el último chakra sobre el que se trabaja en particular ya que cuando Agna ha sido puesto en movimiento la iluminación es casi automática; es el último bastión del razonamiento y del análisis. Después se deja seguir la fuerza kundalínica a través del canal trazado para este efecto, pero encontrándose, por decirlo así, sin control: es aquí en este punto, entre las cejas, donde se reúnen los principales nadis y donde se cruzan por última vez Ida y Pingala, y, como en un contacto, la corriente producida por el reencuentro de estas canalizaciones es formidable y debe ser previamente bien preparado antes de operar la junción.

El chakra AGNA es mucho más que un chakra singular, él es la cumbre en potencia de la iluminación final, es decir, que su perfecto desarrollo, proporciona la Luz al Loto de Mil Pétalos. En efecto, no hay sino 6 chakras pues el séptimo es como la consagración de la cual ya hemos analizado la explicación esotérica (las 6 puntas de la Estrella de David y su círculo, los 6 días de la semana más el domingo como consagración de la creación de Dios, etc....).

272

Lo que hace importante a nuestra época es que está regida por el séptimo Manú. Manú es un nombre genérico que indica una serie de progenituras de la raza humana y cada Manú regula un Manvantara (1'728.000 años). Esta consagración de razas, en cierto modo, hace de nuestra época una Edad importante, es la Era acuariana de la que se esperan sus beneficios en un futuro cercano, pues es evidente que por ahora estamos en su aurora solamente y a la entrada de la Nueva Edad existe un ligero caos debido al cambio de polaridad (la Era de los Peces fue una etapa negativa).

Tendremos en esta Edad tan particular la posibilidad de una iluminación colectiva, la cual debe marcar, seguramente un Renacimiento Espiritual en todo el sentido de la palabra.

El Chakra del Mando es de lo más delicado para su iluminación como ya lo hemos visto, por eso es conveniente insistir en este peligro que hunde al estudiante mal preparado en el completo desequilibrio. Casi siempre el Gurú hace experimentar a su Chellah un escaso minuto de perfecto éxtasis, le hace entrever un instante del Samadhi, le abre en cierto modo la última puerta, le abre un conducto con el objeto de que la canalización ya no se encuentre virgen, aunque sin embargo, queda a cargo del discípulo hacer el trabajo de perfeccionamiento. El Maestro ilumina a su discípulo tocándolo ligeramente a la altura de la pituitaria, y si bien esta fricción sobre el chakra Agna requiere solamente unos instantes, el sadhak por su parte deberá estar listo, purificado, preparado, receptivo, abierto, como un receptáculo, como un cáliz, como un vaso sagrado, para recibir de las manos del Gurú el Néctar, la Divina Esencia, y para gozar un minuto, un segundo, un relámpago de instante, esa magnífica experiencia, la única verdadera, la única Cosa válida de esta existencia, la Verdad, la Luz, el YUG...

Esta **Diksha** (iniciación) es otorgada solamente a aquellos discípulos suficientemente preparados que hayan abierto perfectamente sus otros 5 chakras mediante su propio esfuerzo, por lo cual durante mucho tiempo es solamente el Maestro quien hace saborear las alegrías divinas a su discípulo quien no evoluciona inmediatamente sino que a lo sumo satisface una curiosidad y se prepara una Vía pudiendo entonces recorrer un Sendero ya entrevisto. Esta Visión es algunas veces

la única satisfacción de los discípulos, quienes no gozaron nunca de otras experiencias sino solamente de las que son ofrecidas así en forma de “espejismo” por parte del Maestro y que son para aquellos discípulos que a pesar de su buena voluntad no han sido suficientemente fuertes para lograr por su propio esfuerzo esos estados de iluminación perfecta que requieren una tensión tan fuerte que se comprende la necesidad casi imprescindible de morar en un Ashram (ermita, lugar de retiro, Santuario magnético) a fin de ofrecerse enteramente al trabajo de transmutación, el cual se debe pulir, perfeccionar, estudiar, analizar, detallar, completar, REALIZAR.

Es al igual que en una evolución de la escala musical en la que hay que hacer vibrar las notas una después de otra para

273

poner en movimiento la armonía tonal de cada sonido. La base de la música hindú se compone de 6 Ragas (105) las cuales se subdividen en Raginis u ondas (en número de 126), y en Putras que son las sonoridades. Cada una de las Ragas tiene 5 notas: una VADI (o el Rey), una SAMAVADI (Primer Ministro) como nota secundaria, dos ANUVADI (intendentes) que son notas de apoyo y una VIVADI (enemiga) o nota discordante.

La Octava en la India está dividida en 22 SRUTIS o medios semitonos que permiten una variación de las más ricas en las vibraciones sonoras, lo cual es imposible para la escala cromática Occidental con sus 12 semitonos.

Hay que recordar que las notas están en relación con el color, el animal, el metal, etc....

DO	Verde	Pavo Real
RE	Rojo	Alondra
MI	Oro	Cabra
FA	Crema	Garza
SOL	Negro	Ruiseñor
LA	Amarillo	Caballo
SI	Multicolor	Elefante

Este paralelismo, como todos, debe ser entendido perfectamente para integrar cada tonalidad e identificarse completamente con el objeto de la contemplación. La iluminación del chakra Agna no puede depender sino de un completo equilibrio entre la razón y la intuición, el análisis y la revelación, el sentido de lo objetivo y de lo subjetivo.

Pasamos en silencio el chakra MANA por cuanto que el BRAHMA RUNDRA corresponde a la cavidad ventricular media del cerebro. El paso de Kundalini por la cavidad se hace a través del estrecho conducto que se inicia en la extremidad menos pronunciada de los ventrículos cerebrales que conduce al cuarto ventrículo comunicando los ventrículos por medio del Nadi Sushumna (canal del cordón espinal) y el Akasha (espacio sub-arachnoideo).

EL CHAKRA SAHASRARA (Loto de los Mil Pétalos)

Es llamado algunas veces SAHASRADALA-KAMALA.

El Alma es retenida prisionera en la cavidad (randhra) hasta que pueda liberarse y reunirse a Paramatma (Alma Universal) en el exterior. La cavidad constantemente segrega un fluido llamado **Néctar de la Vida** (es el fluido cerebro espinal). Al final

(105) Las Ragas son escalas de melodías fijas que guardan correspondencia con las horas del día, con una estación del año, con una deidad, etc.... La Hindole-Raga es escuchada al atardecer, en la primavera, es la evocación del amor universal. La Deepaka-Raga es tocada por la tarde, en el Verano, para despertar la compasión. La Megha-Raga es una melodía para el mediodía, en la estación de las lluvias, para dar entusiasmo. La Bhairava-Raga es para las mañanas en los meses de agosto, septiembre y octubre para producir la plena tranquilidad. La Sri-Raga es reservada para el otoño, entre el día y la noche, con el propósito de alcanzar el amor. La Malkounsa-Raga es oída durante la media noche, en el invierno, para evocar la valentía.

274

de esta cavidad está el espacio sub-arachnoideo que es el orificio que permite la ligadura entre PRANA (cavidad interna) y AKASH(cavidad externa) y corona el cerebro que es bañado con el fluido divino secretado en Brahma-Rundra. Toda esta parte está coronada por un chakra de mil ramificaciones y es considerado algunas veces como el BRAHMA-CHAKRA.

Se sabe que los tejidos del cuerpo humano contienen electricidad de polaridad negativa a excepción del cerebro y de los tejidos del sistema nervioso que son de polaridad positiva, por lo cual estos últimos recobran el oxígeno regenerador con mayor rapidez; por tal razón el método psicofisiológico de volver a cargar con oxígeno la sangre descarbonizada, llega a ser perfectamente lógico. El Yoghi conoce el procedimiento rápido para absorber el oxígeno en mejores condiciones así como el medio de extraer del exceso de oxígeno los átomos que, en el cerebro y en los centros del cordón espinal, podrá convertir en corriente regeneradora. En otros términos, se trata de la absorción del Prana por medio de las asanas adecuadas juntamente con la concentración de fuerzas en Shushumna para elevarlo a través de los chakras con la ayuda de Kundalini hasta Brahma-Rundra.

El corazón, que bombea en un año más de dos millones y medio de litros de sangre, en cierto modo constituye todo el secreto de la longevidad, es su mecanismo el que mantiene la vida en el cuerpo humano, y en virtud de que dicho movimiento debe su origen a la respiración, merece toda nuestra atención el sistema de la aspiración de aire. Desde hace mucho tiempo los Grandes Gurús han comprendido que la maestría de la respiración es la base del secreto de la consciencia cósmica, a la cual hay que identificarse. La Ciencia moderna también hace progresos en tal sentido y comienza a darse cuenta de la importancia del sistema respiratorio bajo un método bien aplicado. Cerca del 40% de tuberculosos han recobrado la salud por medio de la relajación local del neumotórax. Los aparatos contruidos en América que permiten a los enfermos la detención de la

respiración al colocarlos en cámaras especialmente acondicionadas para ese efecto, han dado espléndidos resultados en cada 6 de 14 casos avanzados de tuberculosis (106). Este **pranayama** artificial construido por hombres de ciencia del Occidente prueba muy bien la eficacia de los métodos de la Yoga empleados desde hace mucho tiempo por los Sabios del Oriente. Las respiraciones rítmicas, las retenciones y sobre todo las detenciones de respiración durante un tiempo más o menos prolongado, deben naturalmente ser verificadas por un Maestro de la materia, de la misma manera que la terapéutica de las vías respiratorias afectadas se aplica bajo la vigilancia de un médico. La ciencia moderna está reconociendo que la suspensión de la respiración tiene efectos benéficos para la salud y la demostración de sus resul-

(106) Según reporte del Dr. Alvin L. Barach del Columbia University's College of Surgeons and Physicians durante la exposición efectuada ante la Chicago Tuberculosis Society, insistiendo en la considerable importancia de la cesación de la respiración operando sobre el sistema nervioso central.

275

tados curativos y rejuvenecedores en el cuerpo y en el espíritu constituye uno de los pasos más importantes en el adelanto de la medicina occidental del siglo XX (107). Cada vez más los médicos reconocen la acción de las asanas, aún más, ellos mismos recomiendan frecuentemente la Yoga como la única posibilidad para la recuperación de la salud y despiertan el interés para el estudio del método físicopsíquico de ejercicios que permiten mantener el cuerpo en condiciones de experimentar la fusión del Alma Individual (Jivatma) con el Alma Universal (Paratma). Dicho brevemente, pudiendo el hombre vivir el período **natural** de 250 años, tendrá así la oportunidad de contar con tiempo suficiente para estudiar, para trabajar en el perfeccionamiento de su evolución que de otra manera requiere varias reencarnaciones sucesivas. Este lapso, considerado como natural, de 250 años (108), permite a los yoghis liberarse una vez por todas de las indispensables experiencias terrestres y terminar con el ciclo evolutivo de perfeccionamiento, lo cual de otra manera, le obliga cada vez a comenzar de nuevo un sinnúmero de disciplinas que cuando se ha penetrado en el Sendero, ya no son igualmente necesarias. En efecto, son indispensables varias vidas antes de realizar en dónde se encuentra la ruta, el Camino, y una vez que se le ha encontrado hay que seguirlo. Cuántas almas demasiado débiles no se han atrevido a **osar**, a emprender el viaje iniciático para apoderarse del axioma Saber-Querer-Osar-Callar.

Cuando todos los centros están iluminados, cuando todo el cuerpo está relajado verdaderamente y presto a recibir la Gracia Divina, la Iluminación del Loto de Mil Pétalos no demanda en sí demasiado tiempo: es suficiente un segundo, un solo instante de verdadera unión con el Gran Todo, pero este segundo, este instante tan anhelado, viene a ser algunas veces consecuencia de numerosos años de preparación.

Para iluminar este centro no hay que desplegar vibraciones especiales, no hay que practicar un número determinado de respiraciones o concentrarse en elementos particulares, puesto que ello es el resultado del trabajo cumplido por otros chakras y especialmente es consecuencia del desarrollo del AGNA como ya lo hemos visto.

El chakra SAHASRARA una vez iluminado constituye la fusión en la Contemplación Eterna, la Consciencia Universal alcanzada, el YUG.

* * *

(107) Ver “The New York Times” del 1º de febrero de 1947.

(108) Equivalente a 10 veces el tiempo necesario para la formación completa del esqueleto, como en cualquier otra creación del reino animal.

276

La Yoga es lo único en el mundo que puede eliminar cualquier tipo de idolatría porque carece de obligaciones sociales, de prácticas de culto y fija el pensamiento en un Dios Único, le da vida a esa imagen, la trasciende y entonces el Yoghi se sitúa a sí mismo en Dios, sin límite y sin forma interior ni forma exterior. Finalmente, el Yoghi se identifica así mismo interpenetrado a Dios, no constituye sino UNO, es YUG...

Una vez que existe suficiente familiarización con el tema de los chakras, así como con el de los 8 elementos de práctica que hay que seguir (los cuales no se refieren a los 8 siddhis, cumplimientos) se procederá entonces a familiarizarse con el método mecánico, si así se puede llamar, o mejor dicho, se emprenderá la técnica interna antes de hacerlo con la externa, o sean las asanas.

Los ocho elementos de la Yoga ya han sido definidos con detalle al principio de este libro:

YAMA, que implica la sinceridad, la continencia, la abstención del hurto o del deseo mismo de poseer (Yoga Darshana II-30).

NIYAMA, la limpieza interna y externa; es también el período de estudio y de adoración, son las reglas de vida (Yoga Darshana II-32).

ASANAS o posiciones del cuerpo, que no solamente son aplicadas como medidas terapéuticas (metabolismo) existiendo posturas que pueden llegar a curar, por ejemplo, hasta la lepra o la epilepsia (con la Sarvangasana), sino también para facilitar la concentración por medio del relajamiento completo del sistema nervioso y del desarrollo de determinados centros neuroflúidicos en el aspecto físico-psíquico. La mejor posición para cada quien es la que se pueda conservar el mayor tiempo posible sin ningún movimiento, aunque dos posturas deben ser ejecutadas por todos los estudiantes: Siddhasana (posición del cumplimiento, es la postura del Triángulo o de la figura perfecta) y Padmasana (postura del loto).

PRANAYAMA, que constituye el control respiratorio, el ritmo para proporcionar el impulso de la energía, el control de los nervios, la maestría de las vibraciones, el movimiento interno producido por la maestría del Prana.

PRATYAHARA, el control de las percepciones sensoriales, la restricción de los sentidos. Este control de las sensaciones es muy importante y se adquiere muy difícilmente mediante un arte de lo más minucioso.

DHARANA o Meditación, es el sistema de fijarse en un objeto con posibilidad de ver sus emanaciones, sus vibraciones, su exteriorización que escapa a la vista ordinaria. DHAR puede

277

entenderse por un contacto al mismo tiempo que significa dar el sentido de ver alrededor. Por ejemplo, Dharshan es la bendición de un Santo, los discípulos frecuentemente acuden a pedir al Maestro el Darshan (un instante de examen, un punto de vista, una contemplación de su persona, que permite al mismo tiempo una verdadera bendición de la emanación sagrada).

DHYANA, la Concentración (Yoga Darshana III-2), es el mantenimiento del consciente fijado sobre el objeto, esa contemplación que implica casi la supresión del objeto mismo por estar tan estrechamente ligada “la vista” con el objeto, y cuando digo “la vista” me refiero a la visualidad interna, a la interpenetración de la mirada por comprensión de la Esencia del objeto.

SAMADHI, la Identificación, la cual se opera cuando la individualidad desaparece, es decir, cuando la forma individual, de aquel que medita y se concentra hasta el punto de ser absorbida por el objeto mismo, llega a la percepción de la Super-Consciencia.

Es necesario distinguir dos clases de **samadhi** (textualmente significa “muerto”, paralizado, que no existe más en el sentido de la vida!): el primer estadio, **Savikalpa-samadhi**, confiere la posibilidad de retornar al mundo físico y,

finalmente, el **Nirvikalpa-samadhi** es la fusión en el infinito, el Absoluto, el Nirguna.

El Savikalpa es un período que se ha decidido antes de proceder a la experiencia samádica con el fin de no perder, en cierto modo, la completa individualidad, pero teniendo la posibilidad, sin embargo, de fundirse en la Consciencia Universal. El Yoghi recobra enseguida su carácter individual al retornar del estado de éxtasis, como se ha calificado frecuentemente, aunque yo mismo no apruebo la palabra, pues propiamente no es cuestión de éxtasis que corresponde simplemente a una evasión de la consciencia del anterior estado, sino más bien se trata de un estado alcanzado conscientemente por medio de una operación psíquica y no simplemente mental. Yo establezco una enorme diferencia entre un medium que alcanza un plano terrestre, así sea el más elevado, y un Yoghi que suscita la Unión con el UNO.

El Yoghi se decide al Nirvikalpa cuando quiere gozar definitivamente de la sublime paz, del completo samadhi, sin restricción o deseo de retornar al plano físico, en la fusión final para la reintegración en el Gran Todo con la pérdida completa de la individualidad.

Cuando el estudiante Yoghi ha desatado las ligaduras del consciente, cuando ha realizado lo iluso de la materia que lo encadena a este mundo, en fin, cuando es capaz de producir facultades diferentes a las reacciones mecánicas del ser en general, es cuando realiza los ocho poderes, (Siddhis), que constituyen los medios fundamentales de investigación y permiten conocimientos más allá del saber científico de nuestra época. Sirviéndose de estos medios los Sabios de la Antigüedad poseían conocimientos de ciencia de los cuales estamos hoy todavía intentando darnos una explicación. La estructura planetaria fue descrita mucho tiempo antes de la invención de los telescopios, y los Gurús de la India conocían la conformación de los átomos

278

sin tener microscopios, y describieron la naturaleza de los órganos y su funcionamiento sin poseer el recurso de la disección. Los métodos empleados fueron completamente diferentes de los conocidos actualmente por nosotros; nuestro análisis está hecho siempre sobre un plano limitado porque sólo observamos el exterior y aun cuando “recortamos” algo para ver el centro miramos únicamente el exterior de este “interior”! Los Yoghis se interpenetran en la cosa misma, no se conforman con visualizar el objeto sino que se identifican a él.

Los ocho siddhis (cumplimientos) son otros tantos métodos para investigar en los diversos planos de la existencia humana habría que decir, casi sobrehumana!:

ANIMA, que quiere decir hacerse pequeño como un átomo, permite el análisis de la constitución interna, más aún, de la quintaesencia de los objetos.

LAGHIMA, que significa carecer de peso para escapar a las leyes habituales de la gravedad y recorrer de esta manera regiones desconocidas.

PRAPTI, es resultado de los siddhis precedentes y consiste en transportarse instantáneamente a cualquier lugar que sea, permitiendo así una ayuda eficaz, inmediata y sin límites.

PRAKAMYA, permite obtener al instante todo lo que se desee. Esta facultad, más aún que las otras no la exhibe el Yoghi, él se abstiene de manifestarla y utiliza casi siempre las vías naturales para la obtención de las cosas que necesita a fin de no desperdiciar una energía que le será necesaria para propósitos más útiles en un sentido universal.

MAHIMA, llegar a ser inmensamente extenso para situarse en forma de no ser perturbado o para manifestarse en condiciones especiales para dar asistencia en ciertos y determinados casos.

ISHITA, es la Potencia Total, el poder de crear, como ya lo hemos dicho, lo cual implica no solamente la creación de objetos mediante la transformación de una cosa en otra sino la creación completa, fuera de lo mental, que se materializa enseguida bajo la fuerza de la voluntad del Yoghi al poder emplear esta facultad de Ishita.

VASHITA, es el poder de controlar elementos y seres lo cual permite a los yoghis suprimir el tiempo y el espacio y activar algunas veces un karma, una ley de causa a efecto, como ayudar también a una colectividad, a una raza, a una humanidad.

KAMAVASAYITA, es la facultad de estar siempre satisfecho y en completa beatitud. (Algunos agregan todavía el GARIMA que consiste en llegar a poseer un peso enorme).

Es comprensible que todas estas facultades proporcionen la posibilidad de REALIZAR plenamente los seres y las cosas, pues, en efecto, lo que tocamos no es siempre lo que vemos y las percepciones no son idénticas para cada quien. Así pues los yoghis insisten no solamente en el hecho de la imperfección de nuestros sentidos sino también del método de percepción, puesto que nuestros sentidos, que son únicamente “medios” de percepción, deforman frecuentemente la realidad (al igual que la abundancia

de acepciones psicológicas que ofrecen las diferentes religiones visten la REALIDAD). Únicamente identificándose a los seres y a las cosas es como podemos conocerlas perfectamente, saber secretamente la naturaleza íntima: identificarse, he aquí un significado que dar a la YOGA. Es indispensable saber que la percepción no está en el órgano sino en la consciencia a la cual el órgano transmite la percepción y por lo tanto resulta lógico poder trascender el órgano y obrar directamente con la consciencia. Por ello está dicho: “Lo que llamamos experiencia no es más que una limitación sujeta a la ilusión (maya). La única

experiencia verdadera es la Identificación Mística (Samadhi) y solo ella permite llegar al conocimiento total”. (Yogatrayananda, Shiva Archana Tattva).

Estamos perdiendo un tiempo infinito en detallar, en analizar, en estudiar mediante los sentidos, los cuales están imperfectos y muy a menudo desnaturalizan las cosas, nos engañan más de una vez, de igual manera que al saborear algo lo encontramos diferente de como nuestra vista nos había hecho imaginarlo, o bien quedamos agradablemente sorprendidos al conocer personalmente a quien tuvo por teléfono una voz desagradable, pues nos habíamos hecho una imagen diferente de lo que la persona era en realidad (o viceversa). Dicho someramente, ahí está siempre el espejismo para conducirnos a experiencias incompletas y lanzarnos a una ilusión más, en tanto que la percepción directa de nuestra consciencia (mediante el Samadhi) constituye la identificación completa que permite la imagen Verdadera, la Unión Perfecta, la Interpenetración Completa.

Las religiones existen, por centenares, con el objeto de dar una concepción más o menos exacta de la naturaleza de las cosas subjetivas; las ciencias existen también numerosamente para ofrecer, según la época, las teorías más o menos exactas que disertan sobre la naturaleza objetiva de las cosas; sin embargo, cuánta relatividad existe en tales dominios. Las religiones, siendo tan subjetivas, han intentado dar una moral objetiva a los hombres, y, a su vez, las ciencias, tan objetivas, han sido obligadas desde hace mucho tiempo a incorporar un poco de subjetividad a sus explicaciones, so pena de perderse en un universo por demás limitado; es aquí donde estamos con respecto a la REALIDAD, a la VERDAD, tan proclamada siempre en todas partes pero cuya existencia nadie puede resueltamente atestiguar, ni demostrar siquiera un poquito esa exquisita aspiración de toda la Humanidad. Las religiones se pierden en las imágenes tanto como las ciencias en sus símbolos: las primeras simbolizan el fanatismo y las segundas fanatizan sus símbolos!

Solamente la YOGA persiste a través de los Tiempos porque no se trata de una imaginación pictórica subjetiva, o de una llamada objetividad de hecho, sino que ES... La Unión, la Fusión, la Identificación, es una experiencia que cada quien puede intentar sin que sea necesario situarse bajo las obligaciones de una sociabilidad más o menos respetable como los que siguen una religión o se ocupan de una ciencia, pues para ser Yoghi no es necesario practicar un ritual religioso o entregarse a un

culto científico: es suficiente REALIZAR plenamente por sí mismo la Realidad sin requerir gimnástica metafísica como en las diversas filosofías o malabarismo físico como en las diversas ciencias. YOGA es un SISTEMA, el Sistema un MÉTODO, el Método: la Sublimación del SABER.

Tenemos el hábito de la comprobación en el dominio material, queremos tocar con el dedo: niños que somos no comprendemos ni siquiera las lecciones del

Pasado. Los Antiguos eran más sabios, esto lo sabemos, y sin embargo mientras ellos preservaron sus conocimientos, nosotros en cambio, estamos siempre a caza de la demostración, deseamos prevalecer con nuestros conocimientos aplicándolos a lo que denominamos un dominio práctico. Los chinos conocieron la pólvora algunos miles de años antes de nuestra Era, pero se abstuvieron muy bien de utilizarla en otras aplicaciones diferentes a la pirotecnia; los bizantinos conocieron el principio de la máquina de vapor, pero mucho más sabios que nosotros supieron abstenerse de aplicar dicho principio. En nuestros días, a excepción, por ejemplo, de hombres como el Mahatma Gandhi, quien practicó la doctrina del Ahimsa (109), únicamente nos impresionamos cuando se trata de nuevas maquinarias que ofrecen un aparente confort, que tiene a menudo ay! consecuencias demasiado desastrosas. En efecto, mientras que el Occidente está especializado en el progreso material, el Oriente sabe evolucionar espiritualmente.

El término AUM no constituye solamente la palabra sagrada que tendremos que detallar más tarde sino que se resume a menudo mediante SATCHIDDANANDA que es el símbolo de las tres manifestaciones de la filosofía hindú (Sat-Chit-Ananda).

SAT es el Ser, la Verdad; CHIT es el Conocimiento, la Sabiduría; ANANDA es la Beatitud, la Contemplación.

Por consiguiente tenemos esta gran línea filosófica: La Verdad del Ser (el Padre); la Sabiduría que es el Verbo, el Logos (el Hijo); la Felicidad, la Consciencia de Todo (el Espíritu Santo); y alrededor de esta Trinidad vibra toda la Tradición de la India.

Compenetrarse bien de esta significación triológica es haber recorrido milenios de una Tradición Sagrada. Los Occidentales que estudian la India frecuentemente se pierden en la crítica del amor de los hindúes por las vacas en vez de analizar la teología de esta cuna de la civilización. Con demasiada ligereza también, los espíritus agresivos de la raza blanca se han precipitado a descubrir que la religión de la India está basada en la adoración del sexo masculino y que los Templos y los lugares sagrados poseen una piedra con la forma del órgano macho de reproducción como emblema de veneración por parte de los devotos. La cosa no es nueva y en todos los tiempos el órgano generador ha sido objeto de una devoción especial; cuántas religiones perpetúan esta adoración, pero revestida de diversos símbolos tales como la cruz, el triángulo, el círculo conteniendo una curvatura serpentina, etc.... La cruz, en cualquiera de sus re-

(109) AHIMSA o abstención de dañar y por lo tanto doctrina de la no violencia que caracterizó la vida del Gandhiji.

presentaciones (romana, gamada, con empuñadura, etc.) representa siempre el principio generador ya sea en forma de acoplamiento del hombre con la mujer o por la representación del sexo del hombre solo, etc.... El triángulo es la síntesis

porque representa: ya sea el sexo femenino listo a recibir el órgano macho, ya sea el miembro masculino presto a penetrar en el órgano hembra, según lo exprese la posición del triángulo con la punta hacia arriba o hacia abajo, o también el cumplimiento de la acción como en la estrella de Salomón en la cual los triángulos permanecen entrelazados a la manera de dos cuerpos estrechamente apretados. El Sello de la Sabiduría, del Tao de los Antiguos chinos, representa perfectamente a través de la parte sombreada y la parte blanca el acoplamiento de dos seres entrelazados, pudiéndose apreciar aun el detalle de la posición particular para la preparación del coito, así como también puede simbolizar un dibujo sintético del meato visto a plena cara.

Indignarse de que la India se entregue a la adoración del falo es demostrar la ignorancia que se tiene de otras religiones, muy especialmente de la cristiana, la cual, para no chocar con los moralistas demasiado establecidos, venera también el sexo macho bajo un profundo disfraz de diversas representaciones como la cruz en forma de trébol que caracteriza muy bien al

FIGURA 45

Una representación católica romana de la Santísima Trinidad. Siglo XIV.
Escultura del Museo de Boston.

órgano macho completo con sus atributos, como el campanario, como otros símbolos de sus iglesias que son también llamadas de atención para venerar lo que deberá ser considerado como lo más sagrado de lo sagrado. Las pirámides, los obeliscos, los gorros de las mujeres de algunos países (particularmente en Bretaña y Normandía en Francia) son la reproducción exacta del falo con sus preciosos auxiliares.

Este Lingam que se encuentra en todas partes de la India mucho menos escondido que en otros países es, pues, el verdadero símbolo de la Vida. Lingam significa **falo**, más aún **SEÑAL**, él es la clave mágica.

El sexo macho, compuesto de sus tres partes principales, no solamente expresa una triple imagen sino que nos conduce nuevamente a la palabra A U M y a lo que dedujimos hace un instante. Este órgano constituye la base de todo el problema vital, nosotros lo sabemos y para hablar de él existe como un falso pudor pues apenas se aborda dicho problema: hasta los más osados se encierran en un completo mutismo; cuando me proponía exhortar a la discusión de este tema veía en todas partes que el rubor subía a los rostros y, por lo demás, muy a menudo me han rogado inmediatamente evitar este género de conversación! En cada país he tenido que abandonar mis conferencias en que trataba del problema sexual y, más aún, he tenido que evitar enunciar los simples símbolos o características de este órgano en el esoterismo y otro tanto en la psicología general... En pleno siglo XX y nos creemos avanzados: en la India se habla libremente de la higiene íntima, de los contactos sexuales pero jamás se permitiría la más insignificante vulgaridad o historia picaresca como estamos acostumbrados en Occidente.

Krishna (el Boyero Azul) voló sus ropas a las pastoras, lo cual se puede entender como el robo de las vestiduras que las cubrían o bien de sus vestiduras egocéntricas, o que como ladrón de almas trataba de hacer realizar la Desnudez Espiritual. En el bosque de Brindaban dicho Señor Divino fue el bienamado de los animales y de las mujeres, y se dice que poseyó 16.000 esposas! Se comprende que el símbolo de esta historia debe tener su fondo de verdad como todas las mitologías. Es seguro que la vida de Krishna como la de Buddha, Jesús, Quetzalcóatl, Hanahpu, etc., son relatos verdaderos acerca de la existencia de estos Enviados, pero más aún encierran símbolos que deben ser tomados en su mayor parte de acuerdo al espíritu y no a la letra. Por qué sorprenderse de encontrar historias de amor en la vida de un Santo como Sri Krishna, máxime cuando se interpreta con el sentido moderno que todo lo deriva a puro sensualismo. Es claro que las Bacanales, los Liberatorios, las Saturnales, las Faloforías, eran otras tantas orgías sagradas, pues había que honrar las fuentes de la generación y del derramamiento. Se sabe cómo estas ceremonias fueron conducidas, se conoce exactamente el sentido que se le daba a los rituales, cuya forma operativa podemos justamente llamar disciplinas iniciáticas, aunque juzguemos con demasiada rapidez por los hechos materiales que se ofrecen a nuestros ojos ignorantes.

Vemos en todo solamente el sentido profano sin tener ninguna idea del sentido sagrado, como los Antiguos la tenían. Indudablemente cometemos la injusticia de proscribir la mujer de la existencia de un iniciado, como si no estuviera escrito: “Adorar los Dioses sin venerar a la mujer es anular todos los actos piadosos” (Manú, III-55, 6).

En la India la mujer es respetada y aún venerada, bajo la forma de Gauri (la Madre), es la Naturaleza, llamada a veces Kali (divinidad a través de la polaridad femenina) sin embargo, es el hombre quien prevalece en la superioridad de la evolución y constituye para la esposa: la representación divina, pues a él corresponde hacerse cargo de la evolución de ella, quien como elemento negativo no tendría ocasión de progresar: “Una mujer virtuosa debe constantemente venerar a su marido como a un Dios” (Manú, V-154).

En efecto, esta manera de ver no tiene nada especial en la India, donde todo se respeta y mucho más los preceptos, lo cual constituye, hasta cierto punto, una moral bien occidental como tantas otras disciplinas que no provienen de filosofías “extranjeras”, pero que los occidentales generalmente no respetamos. Es corriente suponer que el precepto de no comer carne es inherente a los orientales (aunque no se sepa exactamente si se debe a los budhistas, o a los hindúes o a los taoístas!...), sin embargo, hay que aclarar enseguida que se trata de una regla religiosa generalizada que se encuentra tanto en la Biblia como en los Vedas o en el Korán, prohibiendo tanto los alimentos hechos de animales (Korán, II-168) como la abstención del vino (Korán, II-216), etc... Estas disciplinas religiosas fueron originadas simplemente por cuestiones higiénicas y continúan vigentes en nuestros días para aquellos que poseen un poco el sentido de la estética!

La unión de dos elementos (macho y hembra) es como la fusión de las dos polaridades (positiva y negativa) necesaria en todas las cosas y pasa a ser secundaria cuando debido a una transmutación es posible acoplarse sin las polaridades de “forma”, pues no se respeta más la materia sino que se trabaja entonces en un plano superior. Su símbolo está expresado en el A U M que ya hemos mencionado, el cual es la manifestación de las polaridades positivas, negativas y neutras (Pingala-Ida-Sushumna). La palabra sagrada AUM, que es mencionada en los **Vedas**, se traduce por los tibetanos como H U M, es el AMEN de los egipcios (en hebreo significa seguro, sincero) que los musulmanes han convertido en AMIN. El AMEN no proviene de “ame” (alma) como los franceses podrían creer, sino de una palabra difícilmente explicable que aparece en el Apocalipsis, Cap. III, Vers. 14: “El Amén, el testigo fiel y verdadero, el comienzo de la creación de Dios”; es en cierto modo el Soplo, el **Prana**, la primera manifestación. Sabemos que la **H** fue durante largo tiempo la expresión simbólica Divina, la cual ha vuelto a encontrarse hasta en numerosas tribus que con el **Ha**

significan el nombre de Dios, tal como la **H** en el nombre de los Enviados cHrísticos (Hanahpu, Hu, Huiracocha, JeHsu), y como el AUM

284

que forma un sonido aproximado a la **HHH** prolongada, como también la palabra tibetana H U M a su vez se aproxima más a dicha fonética para expresar igual sentido, pues en realidad la pronunciación es la misma. Esta palabra sagrada es indefinible, es el nombre de Dios así como la palabra de bendición, empero esta palabra está colmada por sí misma de una profunda significación, es el símbolo de un sinnúmero de ideas y habría que escribir varios libros sobre sus diferentes representaciones.

En efecto, el AUM constituye sobre todo el mecanismo completo de la Yoga como también su finalidad misma, definiendo al mismo tiempo el trabajo, tanto en los tres planos (material, astral, divino), como en los campos (físico, intelectual, místico) y en los diferentes cuerpos (somático, psíquico, neumático). Él es también el procedimiento, toda la técnica a captar, por medio de la cual el Prana produce la energía transmutable que va a promulgarse a través de los centros lumínicos hasta la meta final que él simboliza. Debemos ahora enfocar este mecanismo que permite la iluminación.

Hemos visto hasta ahora las condiciones indispensables para prepararse a la Yoga, las facultades que deben emplearse para las investigaciones, conocemos los elementos en juego y vamos ahora a examinar el mecanismo con el cual funciona la Shakti General, y el cual puede ser comparado a una fuerza activante, simbolizada por una serpiente llamada Kundalini, que viene a incorporarse a la energía individual cuyas radiaciones primeramente llegarán a iluminar los centros físicos para emanar como fuerzas psíquicas que permitirán una transformación del poder material para Identificarse (desde el cuerpo personal) hasta el Nirguna, llamado **lo sin cualidad**, es decir, el Absoluto; en otras palabras, una transmutación del plano físico, tan a menudo conocido y materializado como “una verdad”, hasta los horizontes ilimitados del espíritu, el cual es a su vez muy a menudo negado o por lo menos considerado como poco cierto.

Los chakras son evidentemente los principales elementos del sistema, sin embargo para nuestra investigación científica se entienden en el sentido de **plexos** y es a la luz del sistema nervioso que se opera su desarrollo. Por consiguiente, el hecho de que los chakras al ser puestos en movimiento por los Nadis proporcionen la energía necesaria al Kundalini, se traduce en el sentido de que los plexos al ser puestos en movimiento por los principales nervios proporcionarán la fuerza vital al Vago.

Los 10 nervio-impulsos principales (Vayu-Nadis) son:

IDA (canalización de la izquierda),

PINGALA (canalización de la derecha),

SUSHUMNA (canalización central),
GANDHARI (en el ojo izquierdo),
HASTAJIVHA (en el ojo derecho),
PUSHA (en el oído derecho),
YASHASWINI (en el oído izquierdo),
ALAMBUSHA (en la boca),
KUHU (en el pene),
SHANKINI (en el perineo).

285

Ellos canalizan y permiten los impulsos del desarrollo (Prana-Vahaka).

72.000 nadis deben ser aguijados para que sus vibraciones puedan tomar contacto con los planos superiores, los cuales a su vez transmiten en las esferas sublimes el poder energético desplegado por el impulso individual para su fusión en el ACINTYA (lo inconcebible).

Como dice Arthur Avalon, el Kundalini es la Shakti-Estática, es el representante incorporado individualmente del Gran Poder Cósmico que crea y sostiene al Universo.

El poder estático (anabólico) es la parte para-simpática, y el poder dinámico (catabólico) es la parte simpática.

Swami Vivekananda define a Kundalini como la energía de acción, enroscada sobre Muladhara, este centro donde se acumulan los residuos de sensaciones. Me excuso de encontrar pobre esta definición, por mi parte prefiero reconocer a Kundalini como una fuerza activa de poderes ilimitados, como la posibilidad de regeneración, como el don de la verdadera Alegría, de la Fe y de la Sabiduría, y en cuanto a su localización no creo lo que dice Vivekananda (que ay! fue un vedantista y no un yoghi como su Maestro Ramakrishna, el Paramhansa), que se pueda circunscribir a un solo chakra, a Muladhara.

Según afirma el **Hatha-Yoga-Pradipika**, el Kundalini está adormecido custodiando el conducto que va a la sede de Brama (Brahma-Rundra), es decir, que Kundalini (la fuerza energética vital) guarda el pasadizo (canalización) que avanza hasta la cavidad cerebral que ya hemos citado en páginas anteriores. Siempre se ha dicho, desde los clásicos de la Yoga, hasta las diversas fuentes autorizadas, que Kundalini se encuentra en KANDA, el cual está situado en la parte inferior del cuerpo humano, un poco hacia arriba del ano. Aunque el **Goraksha-Shataka** lo sitúa un poco más arriba, no pienso de acuerdo a los tratados que describen a Kundalini en el chakra Muladhara, pues esto se enseña verbalmente al comienzo de las explicaciones sobre la Yoga con el propósito de no entrar en detalles que simplemente lo que ocasionarían sería malograr al estudiante impaciente, y desalentarlo con tantas complejidades técnicas. También se dice corrientemente que el chakra Manipura es el plexo solar aunque sabemos muy bien que está situado en el eje cóelico, pero para qué dar más detalles cuando apenas el alumno

intenta vislumbrar una generalidad que siempre habrá tiempo de rectificar en cuanto el curioso o el estudiante llegue a ser un verdadero buscador.

El **Vanya-Valka** sitúa a Kanda un poco arriba del ano (una pulgada aproximadamente) prolongándose en una línea que llega un poco abajo de la raíz del pene lo cual correspondería a un bulbo raíz cuya expansión da nacimiento al chakra Muladhara que coronaría este soporte-raíz, verdadero receptáculo-cáliz del Kundalini Sagrado. En el curso de una conversación rápida siempre se sitúa a Kundalini en el chakra Muladhara y aun así cuando se le describe se le debe situar debajo de este chakra (y no por encima como dice Vivekananda, cuyas experiencias psíquicas le costaron la vida, por no tener la maestría, prueba

286

indudable de que careció de suficiente conocimiento del mecanismo, lo que también demuestra por otra parte la falta de conocimiento en sus definiciones de localización).

El libro de Vasant G. Rele (The Mysterious Kundalini) es seguramente el que mejor define científicamente la posición y el mecanismo de dicha energía interna; también lo reconoce así Theos Bernard, quien hizo su carrera universitaria antes de llegar a ser yoghi. El doctor V. Rele supo explicar en forma clara para el mundo occidental el proceso de este dinamismo vital que permite el completo desarrollo de las facultades. Él explicó de manera exacta la asimilación de Kundalini al Nervio Vago derecho, el cual es, de los dos Vagos, el único con una dinámica que corresponde a las descripciones que las literaturas Yoghis hacen de Kundalini. El Vago izquierdo juega un papel insignificante en la formación del plexo solar y de los plexos situados debajo de él, mientras que el derecho a través del ramal hipogástrico va en contacto directo al plexo solar y a los plexos situados más abajo. El estímulo del nervio Vago derecho en su conexión central puede controlar las actividades de los seis plexos del sistema simpático que abarcan, como lo define el doctor Rele, la parte más importante de la porción del sistema nervioso autónomo del parasimpático.

Hemos visto los chakras, sus ruedas vibrantes que captan las fuerzas etéricas, que nos ponen en contacto con el mundo estelar y mediante los cuales llegamos a vibrar hasta el punto de transformar la materia en espíritu; conocemos las canalizaciones que, de acuerdo a la anatomía en Occidente, son los cables de unión de un sistema nervioso, pero que deben ser también las direcciones fluídicas que conducen la Energía Vital Universal hacia el poder individual para permitirle la unión; ellas constituyen los 72.000 nervios que son dirigidos por 10 jefes que tienen finalmente un Gran Maestro localizado en el ombligo y que asciende a la cabeza.

Hemos hecho mención de los ocho elementos de trabajo así como hemos enunciado hace un momento las ocho facultades, pero no perdamos de vista las diez energías con sus correspondientes funciones:

PRANA (con la respiración),
APANA (excreción),
UYANA (circulación),
UDANA (la tos),
SAMANA (digestión),
NAGA (eructación),
KURMA (guiño de los ojos),
KRIKARA (estornudo),
DEVADATTA (bostezo)
DHANAM-JAYA (asimilación).

Tenemos aún que acatar los CHATURVARGA (los tres primeros llamados TRIVARGA):

DHARMA (vida de acuerdo con la Ley),
ARTHA (es el objetivo a alcanzar),
KAMA (los deseos y su cumplimiento), y finalmente
MOKSHA (la Liberación).

287

Después pensaremos en las Purificaciones y podremos enseguida pasar a los ejercicios preliminares en función de la real Hatha-Yoga simbolizada sobre todo por las Asanas (posturas).

Las 6 Acciones (procesos de purificación), llamadas SHAT-KARMAS, son:

1.- DHAUTI: Consiste en el lavado interno con la ayuda de una tela de algodón (una gasa aséptica de 25 pies) empapada previamente en agua (para facilitar el proceso preliminar tan difícil para los principiantes puede ser en leche o en agua azucarada). Nunca se deja en el estómago más de media hora, sino que se procede muy delicadamente al comienzo tragando apenas un poco de la venda para acostumbrarse y conservándola un poco más todos los días, empezando desde unos cuantos segundos hasta un cuarto de hora (demoras más prolongadas son autorizadas únicamente por un Gurú). Primero debe hacer el lavado de la boca con un pedazo de la tela (seda de preferencia), no solamente enjuagándola sino presionándola tal como se hace con las tetas de las vacas para ordeñarse, Dhauti incluye el lavado interno de la boca, del estómago y del recto.

2.- BASTI: Es la limpieza del ano y del colon. Se practica en dos formas diferentes, una a secas y otra con agua. Los yoghis practican la aspiración acuática por el ano estando sentados en un recipiente con agua, la cual una vez absorbida del recipiente es conservada un instante en el cuerpo para ser expelida, y así repetidamente hasta que el agua arrojada del cuerpo esté completamente limpia.

3.- NETI: Es el lavado de la cabeza y de los senos frontales mediante la aspiración de agua por la nariz y su expulsión por la boca. Es decir, se bebe el agua fresca por la nariz y se arroja por la boca sin pasar el líquido por la garganta.

4.- NAULI: Consiste en el tratamiento del abdomen por medio de un masaje interno a base de contracciones de los músculos abdominales. Nauli (o Naukili) es la práctica del plegamiento muscular por absorción del epigastrio bajo el tórax

(uddiyana), haciendo jugar uno a uno los músculos abdominales derechos, después los izquierdos y finalmente separando los órganos y presionando en el centro del bajo vientre, todo ello con una perfecta maestría de los nervios y de los músculos.

5.- TRATAKA: La gimnasia de los ojos, consiste en varios movimientos de rotación, de revoluciones, de aislamiento de los nervios para hacer reaccionar separadamente el ojo izquierdo del derecho, así como de fijación en un punto exterior o interior de la cabeza, en la punta de la nariz, entre las cejas, en la frente, en las mejillas, etc....

6.- KAPALABHATI: El aliento y las respiraciones especiales para el sistema vascular. Esta práctica arregla los desórdenes ocasionados por KAPHA (flema).

Además de estas purificaciones principales, después del lavado de la boca y de la lengua en particular (raspar la lengua, frotarla, limpiarla), hay que practicar diariamente el **Kechari-Mudra** que consiste en hacer llegar la lengua a la punta de la nariz, enseguida introducirla en la garganta y pasar la saliva que

se produce en exceso, sobre todo al principio. El alargamiento de la lengua (ejercicio de colocarla sobre la nariz) a veces no se hace plenamente y el Gurú practica entonces una ligera incisión (pero ello no es indispensable porque con la práctica se obtendrá la longitud deseada y se llegará con la lengua a cubrir la glotis para obstruir la abertura de la garganta).

Como para ejecutar correctamente estos ejercicios es indispensable la paciencia y puesto que el estudiante sólo está autorizado con muchas restricciones a estas prácticas que se deben ejecutar con gran prudencia al principio, se hace necesaria la preparación mental y psicológica para estas purificaciones (que consisten sobre todo en la eliminación de Kapha) por medio de la práctica diaria del Pranayama con Bija-mantram.

En este sentido, el sistema Yoga incluye diversas posibilidades de acercamiento para que cada quien encuentre su método de realización según su propia constitución, y por ello, la diversidad de la Yoga, diversidad solo aparente, pues existe tanto la Bhakti-Yoga, para los devotos, como para los intelectuales la Jñani-Yoga, para los psíquicos la Yantra-Yoga, etc.... La catalogación de los temperamentos se hace generalmente en tres clases:

PASHU (los de naturaleza puramente física),

VIRA (los individuos de temperamento mental),

DIYA (el grupo de extrema espiritualidad).

Cada individualidad responde a una Vía (una Yoga), sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta Vía es momentánea, pues habrá que operar como si estos caminos no existieran, con el objeto de practicar la YOGA (comprendiendo el

conjunto de los diversos métodos). Las cuatro formas principales son expuestas generalmente como sigue:

HATHA-YOGA que es el dominio de la acción dinámica. HA quiere decir Sol y THA es la Luna, la unión de las dos polaridades simbolizadas por los dos luminares (el ojo del día y el ojo de la noche, las Luces del Cosmos), es el camino de la realización por la violencia, es la acción violenta sobre el cuerpo físico para la maestría de las reacciones, para controlar las sensaciones, suprimir las reacciones inconscientes (tics, manías), en fin, dirigir la voluntad en el sentido que se desea para obtener una energía capaz de pilotear el pensamiento hacia la unión absoluta de lo individual con lo universal.

Existen siete períodos en la Hatha Yoga:

- 1º- La purificación,
- 2º- El cuerpo es fortificado,
- 3º- La calma y la posibilidad de estar sin impulso,
- 4º- La paciencia y la confianza,
- 5º- El cuerpo es por fin iluminado, él irradia,
- 6º- El cuerpo usa de los poderes objetivos,
- 7º- El cuerpo usa de los poderes subjetivos.

En efecto, la Hatha-Yoga, que es la entrada a todo el método propiamente dicho, es el comienzo y el fin de una paradoja existente en casi todas las cosas, ya que la Verdad es simple y complicada a la vez. La Hatha-Yoga proporciona la primera disci-

289

plina indispensable para las otras vías de la Yoga, pues es lógico que el sistema Yoga comience en el cuerpo físico, es natural que la acción sobre la materia constituye el primer paso en un sistema físico-psíquico, y que tengamos que subyugar nuestra naturaleza inferior antes de proceder a otra cosa; así mismo al final de toda vía evolutiva que haya sido proseguida a través de las diversas ramas, que acabamos de enumerar, de acuerdo a los temperamentos, veremos la necesidad de recurrir en cierto modo a la Hatha Yoga para finalizar la experiencia. Por otra parte, se advertirá más tarde durante el examen de cada línea de la Yoga (Jñana, Bhakti, Rajas, etc.) que las disciplinas elementales siempre vuelven a repetirse, que es imposible ser un Dhyana-yoghi sin hacer las asanas de la Hatha-Yoga, que ningún Rajas-yoghi ha excluido la Hatha-yoga por la cual ha tenido que pasar previamente, y aun debe proceder todos los días a ejecutar posturas que le serían imposibles de practicar sin haber hecho la Hatha-yoga con anterioridad. Es por ello que debemos estudiar con más especialidad la Hatha-yoga que por sí misma es como la base, el medio y el final del sistema Yoga.

MANTRA-YOGA constituye indudablemente la siguiente Vía a proseguir, es la liberación por el Mantram (plegaria especial que no pide nada, al contrario de las plegarias cristianas, por ejemplo, que están llenas de peticiones y de insistencias en beneficios por recibir como si Dios no supiera lo que nosotros necesitamos!) El

Mantram es potestad del Verbo. MAN significa pensar, TRA es liberarse, es la línea de la Yoga que busca la Unión mediante el Verbo, es la concentración en la palabra, en el sonido, es pensar que se es el sonido mismo para fundirse con él a lo Universal. Existen dos divisiones en este Sendero de reintegración: la KRIYA (la acción) y el BHAVA (la sensación) las cuales proporcionan el Gozo aquí abajo y la bendición eternal en la Liberación.

LAYA-YOGA, es considerada generalmente como la tercera etapa; es el sendero de la reintegración por medio de la **disolución**, es, en cierto modo, la verdadera alquimia espiritual. Laya quiere decir absorción y permite Identificarse por medio de la fijación en los sonidos internos, en las vibraciones pránicas (durante sus ejercicios especiales, la Hatha-Yoga vuelve siempre a ser una necesidad).

RAJA-YOGA, apreciada como la Yoga superior es de hecho una gimnástica metafísica. No quisiera contrariar todas las concepciones habituales de las literaturas sobre Yoga diciendo por mi parte que más bien se trata de un éxtasis, pues en verdad cuando ellas afirman que la Raja-Yoga es una disciplina mental, colocan a los Raja-yoghis apenas en la búsqueda del control mental, que ya el menor de los Sadhaks ha obtenido mediante algunas asanas y un buen método de Pranayama. En efecto, se sabe que la Raja-Yoga incluye diversas disciplinas, la primera de las cuales es la práctica de las asanas, esto es dilucidado frecuentemente por algunos occidentales que se dicen “rajas-yoghis” y que creen haber llegado al estado final declarándose como tales, no teniendo siquiera la menor idea de lo que es una disciplina

mental, que excluye todo lo mundanal y en lo cual se encuentran casi siempre los “espiritualistas”, “teosofistas” y otros estudiantes de pseudo-esoterismo.

Existen todavía formas secundarias de Yoga, como la Bhakti (en realidad anexa a la Mantra-yoga), la Karma-yoga (segunda parte de la Hatha-yoga), la Jñana-yoga (que se asimila a los conocimientos de la Laya-Yoga), la Yantra-yoga que es el sendero de meditación sobre los símbolos y (puede ser adherida a la Raja como yoga subjetiva o a la Dhyana-yoga que es únicamente la del método contemplativo), la Shakti-yoga que es una violencia efectuada separadamente de la Hatha-yoga, es la búsqueda de ciertos yoghis a menudo no purificados, es el poder, es la Magia encaminada un poco hacia el fakirismo. Por cierto que los fakires, considerados frecuentemente como yoghis musulmanes, no son sino mendigos del Islam; existen en el mundo árabe Yoghis Verdaderos, pero los fakires son simplemente exhibicionistas a prueba de fuerza o de ejercicios de la voluntad y que solamente raras veces tienen poderes verdaderos adquiridos mediante algunos conocimientos de la Yoga. El Kundalini-yoga es también una forma de Hatha-yoga donde el elemento principal y casi única fuente de trabajo es la energía vital en el

ejercicio de su función dinámica. La Samadhi-yoga es un período final del yoghi cuando ha experimentado las diversas vías y verdaderamente no desea ya sino el estadio final y definitivo.

De hecho las diversas líneas de Yoga son como las leyes de la existencia; la YOGA es Una LEY de Vida, es un Sistema Real, un Standard de Vida, un conocimiento de las leyes naturales para aprovechar al máximo los poderes que existen dentro de nosotros. Algunos autores consideran la **Jñana-yoga** como el primer estadio, el intelectualismo, la demanda de conocimiento, la documentación, la ciencia, la Sabiduría; en seguida la **Raja-yoga** (la Yoga-Regia) que existe para dominar las pasiones y la inestabilidad del espíritu, lo cual es necesario subyugar primero antes de pasar a la **Karma-yoga** que es la acción dinámica, la vida al servicio del trabajo, el abandono total de la voluntad propia, lo cual produce un período secundario (la Bhakti o devocional), y finalmente permite alcanzar la HATHA-YOGA. Hathe-Yog es el Yog de la maceración, el último en realidad porque es el que produce la verdadera transmutación visible y viviente, ya no se trata de un simple discernimiento como el de la Jñana, de un éxtasis psíquico como en la Raja, de una actividad probatoria como en la Karma-yoga, sino más bien de una expresión objetiva y trascendental: la Hatha-yoga es verdaderamente la que ofrece mejores demostraciones del trabajo, es lo más concreto, positivo y definitivo para el equilibrio de nuestra vida actual.

En Yoga no existen grados iniciáticos propiamente dichos; si existen diversas iniciaciones en realidad no son sino en el orden de la evolución. Es posible iniciarse en la Hatha-yoga antes o después de estar iniciado en la Jñana-Yoga, bien sea bajo un mismo Gurú o muy frecuentemente bajo distintos Gurús.

Se puede considerar una jerarquía dentro del dominio ascético, pero ella es relativa y según una mística muy especial de-

bido a la vida particular de cada elemento y no al grado de avance.

El BRAHMACHARI es el casto, si se le quiere comparar es el Novicio de las comunidades, sus reglas son estrictas, evidentemente todos tienen que pasar algún día por ahí, BRAHMACHARYA es la primera de las disciplinas la cual consiste en consagrarse a la existencia divina y cuya regla elemental es la continencia, la abstinencia sexual.

El SADHAK es aquel que marcha en el Sadhana, es el penitente (en vía de liberación), el buscador, como es la traducción textual.

En seguida viene el SADHU, el Liberado, el Santo, quien no persiste más en estas reglas definidas y puede a su voluntad conducirse con las más grandes libertades.

El MAHATMA (Alma Grande) es el Hombre Sagrado que cumple una Misión bien definida sobre la Tierra; es en realidad el más alto título que puede ser otorgado a un viviente.

Los que llevan el título de PARAMHANSA (Gran Cisne) son los ermitaños que han efectuado el Peregrinaje al Santo Monte Kailas (Himalaya del norte). El hecho de dicho viaje no es la única razón para que se le confiera este honor, sino se debe comprender que el camino recorrido durante algunas semanas corresponde también al resultado de un camino mental hecho a través de años; el hecho de hacer el peregrinaje a las fronteras del Tíbet no implica solamente la difícil ascensión a la Gran Cadena de montañas por caminos desiertos, sino también que una fuerza magnética que impide el paso a los profanos, debe ser trascendida, no mediante la fuerza física, sino debido a una preparación espiritual de largo tiempo, que ha sido lograda antes de emprender el viaje con las piernas...

El nombre de MAHARISHI (Gran Vidente) forma Parte de las honorificaciones de los Grandes Maestros en lo Invisible; este título de **Gran Sabio** es otorgado algunas veces a ciertos Guías Espirituales de la India, pero en realidad debe pertenecer al orden secreto y a lo sumo lo que se podría decir algunas veces acerca de estos Grandes Hombres que poseen tal título de Honor, es que ellos son los **Gurudevas** (Instructores Divinos).

La DIKSHA (iniciación) constituye un segundo nacimiento, no es en la India un acto ceremonial propiamente dicho, aunque algunos Gurús sitúan a sus Chellas bajo condiciones ritualísticas para recibir sus iniciaciones. La Diksha es solamente la iniciación para los Vedas, el discípulo a partir de ese momento es sometido a decir siempre la verdad, pero esta iniciación no implica por sí misma algún grado del esoterismo y con mucha frecuencia consiste solamente en una serie de conversaciones filosóficas y en un Darshan de un Mattant (gran Sacerdote).

Con el objeto de activar el proceso, algunas veces ciertos yoghis usan debidamente el opio, el bhang, el charas, el ganju y algunos vinos especiales, según una delicada administración para operar un avance más rápido en los 18 estados hacia la abstracción mental; sin embargo, hay que agregar que esto es solo para elementos avanzados que pueden permitirse tales procedimien-

FIGURA 46

El Vasas-dhauti, uno de los métodos de limpieza y purificación, practicado aquí por el GURÚ Mejías. Momento de la expulsión de la venda de 3 metros de largo por 3 pulgadas de ancho.

PÁGINA EN BLANCO

FIGURA 47

El nauli o naukili consiste en contracciones de los músculos abdominales para obtener un masaje interno; es la práctica del plegamiento muscular por absorción del epigastrio bajo el tórax (uddiyana). (Russell Artemisan, de nuestro Instituto de Yoga de Sidney, Australia).

PÁGINA EN BLANCO

tos, que de otra manera resultarían perjudiciales. La nicotina es un activante para obtener fenómenos supranormales, pero en la forma que los occidentales la usan no hace más que deteriorar su organismo. Durante sus iniciaciones los Antiguos tenían un ritual para la absorción del tabaco (a ciertas horas y en ciertos días favorables a este sahumerio), pero se ha perdido lentamente su verdadero sentido para convertirse en una simple rutina de las reuniones nocturnas o alrededor del fuego en el campo; los europeos que encontraron en algunas tribus el ceremonial de fumar no sospecharon que ese ritual contenía algo de sagrado. La costumbre colectiva fue convertida rápidamente en hábito individualista y cada quien se puso a fumar “la hierba de Nicot” (Nicot, sabio francés que descubrió el veneno que existe en la planta del tabaco), la cual ha venido a constituir los cigarros de hoy día. Si los Sadhús pueden permitirse fumar tanto como los yoghis beber cualquier clase de alcohol sin perjuicio para su organismo, es porque conocen el procedimiento para la eliminación (Laya-yoga en particular).

Igualmente en lo que concierne a la castidad, para un yoghi carece ya de importancia respetar semejante disciplina (aunque la mayor parte sigue esta abstinencia comenzada desde algunos años antes), pues llegado un determinado tiempo no subsiste el problema, por ejemplo: el acto ya no está en la mente del Sabio, quien si se abstiene no es por sabiduría sino porque ello no subsiste en su espíritu, tal como en la edad adulta ya no se juega con bolitas de cristal o con un aro, no porque nos esté prohibido, sino porque este problema ya no está en nosotros, en nuestra manera de ver las cosas. Meditemos, sin embargo, en aquel pasaje del KULARNAVA-TANTRA que dice: “Por lo que el hombre sucumbe, por ello vence” (en la edición inglesa: “By what men fall, by that they rise”).

Igualmente nos acercamos una vez más al problema de la alimentación. Para los Iniciados seguir el vegetarianismo tiene múltiples razones; es obvio insistir en el motivo higiénico y el hecho de que el hombre no está constituido para comer carne está demostrado suficientemente por la Ciencia actual. Es conveniente hacer hincapié en que Dios ha creado las plantas, las legumbres y las frutas al tercer día (Génesis Cáp. I, Vers. 11, 12 y 13) en tanto que los animales al quinto día (Génesis, Cáp. I. Vers. 21, 22 y 23), lo cual se advierte lógico, pues es claro que se impone una diferencia entre la naturaleza vegetal y la naturaleza animal de la cual, por lo demás, nosotros hacemos parte. Dios ha creado primero (en el quinto día) los animales del género alado y los que se mueven en el agua (Vers. 20 y 21), pero DESPUÉS de haber creado las plantas (el tercer día, la tercera época si se quiere!), por consiguiente ÉL ha juzgado bien separar las ranas, las truchas, las perdices, de lo que son las zanahorias, las legumbres, las habichuelas!... Aún más, hacemos hincapié en que, entre los animales de la tierra, ÉL ha creado al sexto día la mayor

parte de los mamíferos; ÉL forma, pues, el ganado completamente aparte de los peces y de los pájaros, delimitando así una vez más: las plantas por una parte, los pescados y los pájaros

297

por otra, y el ganado en tercer lugar, aún más, el mismo día en que ha terminado el reino animal ÉL ha creado lo que corona su obra: el Hombre! He aquí al hombre creado al sexto día, en la misma época que el ganado, y asimilado a la misma naturaleza carnal, cómo entonces envilecerse comiendo carne idéntica, de igual constitución, como lo explica muy bien el **Sepher** de Moisés. Lo mejor sería, evidentemente, nutrirse de minerales (el reino más elemental, la creación más alejada de la nuestra, la constitución más inferior) lo cual implicaría toda una ciencia por desarrollar: la alimentación única, mineral, a falta de la alimentación pránica solamente. Es manifiesto que algunos yoghis no toman ninguna alimentación sólida y viven exclusivamente del aire que transmutan en energía vital, absorción que es suficiente para mantenerlos en el mundo físico, y son muy conocidos unos cuantos reportajes hechos en la prensa de todas partes o en las revistas médicas acerca de las **santas personas** que viven hace muchos años sin tomar el menor alimento.

En efecto, el nivel espiritual del individuo es una consecuencia forzosamente de su alimentación y el adelanto puede apreciarse de acuerdo al alimento que se toma.

Los temperamentos más groseros provienen de la comida hecha con carne de ganado: la asimilación de carne de buey, de carnero, de cerdo, etc., no solamente puede proporcionar fuertes fermentaciones en el estómago perturbando la energía emanativa de los plexos cuyo funcionamiento fisiológico da nacimiento a la dirección psicológica del individuo, sino que esta participación en el crimen de una creación tan cercana a nosotros (casi la nuestra, puesto que fue hecha el mismo día, la misma época, en las mismas circunstancias y con el mismo procedimiento) entraña una responsabilidad moral cuyas consecuencias pueden ser enormes tanto en esta vida como en la otra (en esta vida: ley de acción y reacción que motiva un crimen debido a otro crimen cometido, la guerra es la primera consecuencia de esta matanza organizada de los mataderos y las carnicerías; en la otra vida: tantas almas absorbidas por la alimentación hecha de sangre, otras tantas veces vuestra alma será demandada nuevamente (Génesis IX, 4).

La antropofagia (es decir, el canibalismo) considerado como lo peor de todo, tiene, no obstante, su defensa, porque las tribus que comen carne humana lo hacen a menudo en un ritual sagrado, es una especie de culto que no debe ser censurado tan rápidamente. En efecto, casi siempre la víctima da su consentimiento, es un privilegio ser inmolado de esa manera, y en ciertas regiones africanas he visto tribus que al participar los pedazos del cuerpo de uno de sus hermanos de tribu,

cumplen en ello como una especie de iniciación. Aquel que se ofrece voluntariamente al sacrificio es preparado durante una Luna Llena; se baila, se canta, se chupa la sangre poco a poco por medio de un tubito aplicado en su cuello en una pequeña incisión y se practica de este modo una especie de vampirismo que tiene por objeto convidar a los asistentes a tomar parte en el festín final. Se entiende que cada persona que come esta carne deberá ofrecerse

igualmente algún día. No solamente entre los salvajes existen las prácticas de ofrenda y sacrificio, pues el Rito francmasónico llamado de los **Hermanos Invisibles** lo demuestra mediante su predicación del suicidio a sus miembros (que aunque no siempre lo practican, por lo menos se reúnen para ofrecerse en sacrificio al G.: A.: D.: U.:).

En segundo lugar (o en tercero si se considera la alimentación caníbal como la primera etapa inferior!) está la alimentación a base de pescados y de aves, pues engullir aves o productos de la pesca constituye un crimen atroz contra la creación.

A continuación está la alimentación vegetariana, más alejada aún del alimento de carne humana o de ganado (las cuales son del mismo valor puesto que están creadas en la misma época, sexto día) o del alimento de aves y peces (creados el quinto día). La alimentación vegetariana, hecha de frutas y legumbres (creación del tercer día), es ordenada en el versículo 29 del primer capítulo del Génesis el cual se explica mediante el mandamiento dado en el capítulo del Éxodo, versículo 13, y también a través del mandato del versículo 26 del capítulo XIX del Levítico. Tanto para los cristianos como para los hebreos está bien indicado el mandamiento del Levítico, Cáp. XIX, vers. 16. Deuteronomio cap. V vers. 17, Mateo cap V vers. 21 y Cáp. XIX Vers. 18.

Algunos aducirán que los hombres de los tiempos prehistóricos comían carne y podremos responder que su constitución ha sido diferente (no hay más que ver la forma de sus maxilares) y no hay razón para que el hombre de nuestra época carezca del deseo de evolucionar, aunque evidentemente cada quien es libre de intentar parecerse a un tigre, a un león, o a un hombre de las cavernas que no fue en tal caso ni más ni menos, que un animal, en el propio sentido de la palabra. No olvidemos que el hombre de los orígenes caminaba en “cuatro patas” y que su posición vertical data de la época en que se transformó en Adamah en el sentido correcto de la palabra y que a partir de tal hecho comenzó a pensar, a contemplar, a aspirar elevarse hacia el cielo tanto en su posición física como en su aspiración mística. Según la Biblia (Génesis Cáp. III Vers. 8) la alimentación exigida por el Divino Creador hay que diferenciarla así: **antes** y **después** del pecado original. Tenemos pues una alimentación de carne antes de Adam (en el hombre bruto) y una alimentación vegetariana después de la **caída**, alimentación que permite un promedio de vida de 912 años como lo indica el Génesis en el capítulo V versículos

del 3 al 20 y en el capítulo IX, versículo 29, y como lo demuestran en nuestros días los hindúes, los tibetanos, los nepaleses, los mongoles, etc., que viven 300, 400 y 500 años. No se trata de años de duración especial como los lectores bíblicos a veces pueden creer, pues el año de 365 días fue conocido desde la más remota antigüedad; se trata de años de 365 días o a menudo, es verdad, de años de 13 lunas (lo que es igual a 13 veces la lunación de 28 días o sean 364 días).

Si el mundo siguiera el ejemplo de los yoghis que viven de aire puro, de agua fresca, de rayos solares, de reposo y de ejercicios, se establecería un mejoramiento completo de la raza hu-

299

mana Por el contrario, los hombres se llenan de medicinas no solamente por hábito o snobismo sino también a la menor ocasión de una ligera molestia inyectamos en nuestro cuerpo un nuevo tóxico (molestias que son como un llamado a nuestra lógica, igual que una señal sobre la ruta indicando un camino peligroso donde es indispensable enfrentar; una molestia en el hígado, un dolor en la cabeza, etc., son también indicaciones para demandarnos cesar en nuestros excesos y proseguir una vida más natural). Sí un medicamento es capaz de matar el microbio, también es capaz de matar las células de nuestros tejidos; otras impurezas como son las medicinas, pueden sanarnos de las diversas impurezas que hemos acumulado y que por otra parte, demandan simplemente una limpieza, un retorno a una existencia más natural.

Nutrirse de minerales sería lo más adecuado para no recibir vida sino de aquello que sea menos evolucionado.

En efecto, aunque la alimentación por medio de minerales es muy poco conocida, sería la mejor en lo que respecta a no nutrirse a base de un crimen, de la supresión de una vida que es parecida a la nuestra (animal moviente sobre la superficie de la tierra) o aun casi semejante a la nuestra (animal de los aires o acuático) o aun de las creaciones divinas que también incluyen una vida propia (las legumbres, las frutas). El mineral solamente tiene una reacción molecular y no una vida celular dotada de principio inteligente. Queda aún el último período, el más sabio de todos, la vida sostenida ya no por una alimentación terrestre sino más bien como existencia espiritual pura, con alimento celeste, tal como lo han hecho numerosos cristianos como Lidwina de Schiedman, Elizabeth de Reut, Catherine de Gene, Dominica Lazari, Ángela de Foligne y en el siglo XIX Louise Lateau, Nicholas de Flüe, etc.... Existe perfectamente pues, una posibilidad de dominar el cuerpo por medio del espíritu, estos numerosos casos cristianos que han vivido durante varios años sin tomar ningún alimento demuestran que no se trata de un “truco” de fakires, como se dice frecuentemente de las personas que ayunan. Y de ahí que no solamente Shankari Mai Jiew (la mujer yoghina) todavía practique a la edad de 115 años ayunos prolongados, o que Giri Bala (la gran yoghina) no tome

aun ningún alimento, ni sólido, ni líquido, desde 1880, sino toda una multitud de yoghis (machos y hembras) practican regularmente esta disciplina en la India. Es obvio mencionar que estos hechos están debidamente comprobados por la policía indoinglesa (en su mayor parte cristianos, lo que da mayor peso al testimonio) y por las autoridades británicas (las cuales no tienen la menor simpatía por estas cosas y las controlan muy severamente); jamás han sido estas prácticas cuestión de “truco”, de “combinación” o de la más mínima falsificación, ellas simplemente se deben al hecho de un dominio sobre la materia. Los “milagros” para los devotos cristianos, todo lo que hemos aceptado para nuestros “santos”, tiene igualmente valor para los hindúes, como los ejercicios de voluntad de los mahometanos, y no hay razón para creer los hechos expuestos por una Iglesia, y en cambio,

300

rebatir los mismos hechos cuando se trata de otra religión. Si el agua de Lourdes (Pirineos franceses) es capaz de operar milagros, ocurre lo mismo con la del Ganges; se sabe que el río sagrado de la India está, en efecto, contaminado, y sin embargo, son muchos los millones de hindúes que se lavan el cuerpo, se enjuagan la boca y aun beben el agua de este río sin ser nunca contagiados (110). En efecto, además de los milagros que el Ganges opera todos los días, representa un misterio para cualquier instituto bacteriológico el examen de este líquido que no contagia a ninguna persona a pesar de estar contaminado de no se sabe cuántos microbios! El doctor John Howard Northrep, con Premio Nóbel de Química en 1946, ha dado excelentes explicaciones y ha demostrado en esta cuestión, la supremacía espiritual y la calidad mística y sagrada de este río. El mismo San Francisco de Asís cantó la gloria del agua, de los ríos, de las riveras: “Bendito sea Dios por nuestra Hermana el Agua, tan útil, tan humilde, tan casta y tan preciosa” (Bleswed be my Lord for our Sister Water, useful, humble, chaste and precious).

En realidad, debemos concentrarnos principalmente en las ocho cualidades-elementos de todas las cosas. Asimilarlos, identificarnos, unirnos a estos elementos es perfeccionar nuestro estado hasta el punto de suspender las necesidades habituales.

El doctor Georges W. Crile, de Cleveland, declaró: “Algún día el hombre vivirá exclusivamente de la energía solar”. Estamos completamente de acuerdo con este moderno hombre de ciencia, puesto que desde hace miles de años los yoghis invitan a cualquier ser humano a vivir del PRANA.

Si se ingiere la carne animal es en realidad para extraer las hierbas, las plantas que los mismos animales han absorbido, puesto que ha sido dado que en estas plantas se encuentren almacenadas las energías pránicas! Perdemos nuestro tiempo extrayendo de segunda o tercera mano lo que podemos obtener directamente (el prana), o en el caso de que seamos demasiado débiles para captar por nosotros mismos estas fuerzas (por medio del ejercicio del pranayama) nos queda tomar

directamente de las plantas estas energías, pero no esperar a que ellas sean exterminadas en su mayor parte al ser ingeridas por animales de los cuales vamos a comer el cadáver, en el cual ya no existe casi nada de la quintaesencia de las plantas. El doctor William L. Lawrence expuso un resumen sobre la energía de los rayos solares que se acumulan en las plantas mediante las funciones llamadas clorofílicas y demostró que el inconsciente del hombre ha buscado un cambio en su alimentación simplemente por el hecho de que existe en la carne animal el extracto de las plantas, y de ahí que hasta el presente lo haya convertido en un hábito. Se ignora (la mayor parte de los médicos son los primeros) que la carne no hace sino dar un “latigazo”, agitar la circulación sanguínea, excitar el sistema nervioso y hacer que el hombre se

(110) Personalmente he bebido de esta agua al bañarme no solamente en Rishikesh sino también lejos de su manantial, en Benares y en Calcuta, donde forzosamente el Ganges no está muy limpio.

301

crea más fuerte, estando únicamente en realidad bajo una presión que va poco a poco a mermar su energía cardíaca.

Este exceso de energía que tiene que desplegar el organismo cuando el hombre come carne, desgasta prematuramente al ser, tanto como el exceso de respiraciones producido por el esfuerzo fatigante (se puede observar a la tortuga que vive 300 años pero que respira solamente 4 veces por minuto, en tanto que nosotros hacemos normalmente 18 respiraciones por minuto y vivimos apenas un promedio de un cuarto de tiempo del de la tortuga). En efecto, no deberíamos únicamente prolongar la vida sino que aun la “muerte” no debería existir (ver San Juan Cáp. VIII versículo 51) y no se trata solamente de un símbolo de la vida eterna, por medio de la sucesiva reencarnación del espíritu en otro cuerpo, sino más bien de la posibilidad de estacionarse en el mismo vehículo carnal, si ello fuere necesario y posible, mediante la conservación de una consciencia Crística, de una materialización del espíritu que mantendría las indispensables vibraciones para la existencia de la materia.

Todo el problema reside en la obtención y la conservación del PRANA. Esta vibración esencial, esta energía vital es muy poco conocida en Occidente, donde apenas comenzamos a conocer el átomo, pero en cambio los Gurús de los antiguos tiempos además de conocer el átomo (el anu), tenían también una unidad menor, un infra-átomo (el paramanu), una especie de partícula atomística que nosotros presuponemos solamente, y que presentimos en la actualidad como elemento de lo infinitamente pequeño, pero que la Ciencia moderna no ha definido todavía; sin embargo, cuando estemos a esta altura de conocimientos no igualaremos todavía la Sabiduría de los Gurús que han encontrado un principio mucho más microscópico al que denominan PRANA y que es la vibración última, de la cual el sistema yoga

expone los efectos y analiza su contribución a la **vida**, y acerca de la cual los Sabios de la Antigüedad poseían todos los detalles y el secreto de su utilización.

En textos que se remontan mucho antes de nuestra Era están expuestas las estructuras atómicas ya conocidas antiguamente: el Vaiseska y el Wyaya-Yoga-Vasishtha.

Frecuentemente se pierde de vista que la India posee una Ciencia que data de muy lejos, debido a que en nuestros días contamos solamente con una India pobre, decadente, que sobre todo, desde hace 300 años ha perdido completamente su Maestría a causa de su falta de independencia y de la imposibilidad de su desarrollo no solamente material sino aun en plena dificultad para conservar su propio patrimonio espiritual. La Ciencia Médica de la India Antigua estaba dividida en ocho especialidades que denotaban un perfecto equilibrio en el conocimiento, del cual ya hemos encontrado vestigios acerca de las aplicaciones más perfeccionadas. Estas ocho ramas eran:

SALYA (cirugía),
SALAKYA (enfermedades arriba del cuello),
KAYACHI-KITSA (medicina adecuada),
BHUTAVIDYA (enfermedades mentales),

302

KAUMARA (vigilancia de la infancia),
AGADA (toxicología),
RASAYANA (ancianidad),
VAGIKARANA (los tónicos).

Hemos venido a descubrir que los Doctores Védicos ya empleaban instrumentos muy perfeccionados, practicaban la cesárea y las operaciones del cerebro usando utensilios de lo más delicado. Hipócrates obtuvo sus materias médicas de las fuentes hindúes.

Más y más la Ciencia Yoga está siendo reconocida y el Saber del Oriente proclamado. En efecto, no es que se trate de glorificar a la India, sino de reconocer que las últimas migajas del Saber Antiguo han permanecido ligadas a este país que ha sabido preservar el Gran Conocimiento ocupándose mucho más de su bienestar espiritual que de su confort material, el cual otros pueblos han buscado para engrandecer su poderío.

El biólogo inglés, doctor Julian Huxley, Director General de la U.N.E.S.C.O. organización educacional, científica y cultural, solicitó a las Federaciones de la Salud Pública examinar los temas de la Yoga. (Associated Press, London, 21-VIII-1948). No estamos lejos de ver como medida oficial la divulgación de los principios de los Iniciados del Himalaya.

Además de mi ejemplo personal (111) o el de mis discípulos, numerosos yoghis están laborando actualmente en el mundo para instruir a aquellos que quieran

participar, no solamente en la **salvación** de la Humanidad sino también en salvarse ellos mismos, tanto física como espiritualmente. Va a llegar el día en que la Yoga sea un sistema ordinario, un método de vida corriente, una moral, una forma de existencia adoptada por todos para el máximo bienestar de las generaciones futuras.

* * *

(111) El Sublime MAESTRE ha dictado unas 2.000 conferencias en cerca de 50 países, además de sus artículos en revistas y en la prensa en general. El cine, la radio, la televisión han dado a conocer al gran público las actividades de aquel que, con cerca de 80 millones de adeptos, trata de preparar al mundo a mejores destinos.

303

PÁGINA EN BLANCO

Yo creo que a pesar de tener que ejecutar cualquier volumen de trabajo, habrá que encontrar siempre el tiempo necesario para las asanas, así como se encuentra un momento para comer.

M. K. Gandhi.

Hemos visto poco a poco las disciplinas, en cierto modo los diversos estados de espíritu, el control preliminar para abordar las prácticas, ya que, es necesario todo un período preparatorio bien entendido antes de entregarse en la nueva vida. Sería poco benéfico ver la Yoga únicamente como un ejercicio físico, como una cura de rejuvenecimiento o como un método de buena conducta. Es verdad que la Yoga en sí misma contiene todo ello, pero sería dudoso que por uno solo de estos motivos,

el estudiante tuviera la suficiente paciencia para perseverar hasta obtener los resultados esperados.

Sea como sea, hay que seguir un sendero trazado desde hace mucho tiempo y este método de superación es respetado todavía como sistema de la vida corriente en la India, claro está que de una manera muy imperfecta pero por lo menos es considerado como un sistema evolutivo de base (reconocido en el sistema de castas) y como un proceso normal de toda evolución. Son bien conocidas las cuatro castas de la India: los Sudras (casta inferior) que son los labradores, los Vaisyas, comerciantes, los Kshatriyas o soldados, guerreros, y, finalmente, los Brahmines que se dedican a la vida cultural perfeccionando el espíritu. Estas cuatro especialidades existen en general también en el mundo a través de los servidores, los empleados, la burguesía y, por último, la aristocracia, pero sin ser consideradas como castas. Examinemos simplemente la evolución de la humanidad y veremos al comienzo una Civilización formada por las clases elevadas de los hombres, por seres superiores, por Iniciados (Hombre-Dios), es el predominio del sistema teúrgico; más tarde, cuando fue olvidada la época de los Colegios Iniciáticos y sus gobiernos sacerdotales, (entendidos no como religiosos sino como educadores iniciáticos, sacerdotales en el sentido esotérico), cuando fueron olvidadas las formas de organización social de acuerdo a una estructura de jerarquía espiritual, entonces tomaron lugar los gobiernos de los conquistadores, los sistemas militares; fue la época de la organización por medio de la fuerza que sin embargo fue desplazada por la necesidad de contactos con el extranjero para el intercambio de productos; el reino comercial que a su vez va degenerando hasta ceder la dirección del mundo a la casta inferior haciendo su aparición el proletariado, el reino de la servidumbre que se vuelve gobernante. En fin, se ve al mundo así cambiar de forma acentuadamente en su sistema directriz, se ve a la humanidad tomar cada vez una nueva línea. Cada 500 años aproximadamente surge otra

305

vez una nueva modalidad de estos cuatro estados evolutivos, y vemos cada vez culminar una forma social y a su vez perfilarse la siguiente. Así por ejemplo la venida de Cristo coincide con el punto culminante del pueblo. (Jesús repite el “Amaos los unos a los otros” sin distinción de clases, la igualdad para todos: Él predica la Gran Comunidad). Los Reyes Magos simbolizan muy bien el fin del reino de los comerciantes (entregando el incienso, el oro y la mirra como representación del ideal de trueque, de relación comercial y de producto). Durante 500 años los Sacerdotes-Iniciados procuran establecerse una vez más y el momento culminante de ese ciclo se hace sentir cuando la Iglesia Católica se establece por sí misma aunque en forma tan sólo temporal pues el dogma esotérico es abandonado en forma terminante (en el siglo VI la Iglesia rompe con la enseñanza de la reencarnación, con los principios de espiritualidad pura, etc., para adoptar una nueva fase de acuerdo con la época). Los últimos Colegios Iniciáticos funcionaban

muy irregularmente (la clausura oficial tuvo lugar cuando Jehsu el Nazareno, Gran Maestre de la Orden de la Confraternidad Blanca dio públicamente la Lección Tradicional del **Sannyassia** (112), cuyo sentido veremos después).

El reino de las conquistas vuelve a florecer y el año 1.000 ve culminar el sistema del poder por la fuerza, los militares constituyen la representación simbólica de esta tercera manifestación de la evolución de “castas”, que caracteriza a la humanidad en general. En seguida aparecen las relaciones más y más importantes entre los países y aun entre los continentes, los estados desean el intercambio de mercancías tanto como los contactos de la cultura y es entre 1450 y 1500 que predomina la idea del descubrimiento de nuevos países (nacimiento de Américo Vespucio, en 1451, descubrimiento de la América por Colón en 1492, Vasco de Gama descubre la ruta de las Indias por el Cabo de Buena Esperanza, en 1498, etc.). En tanto que esta idea de preponderancia comercial no hace sino cumplir su ciclo correspondiente, ya se perfila entonces la forma siguiente de una evolución humana colectiva, es el nuevo retorno a la primera forma, es decir, que el pueblo poco a poco se emancipa y en el año de 1950 se contempla una vez más el punto culminante del espíritu del pueblo, y la colectividad inferior del mundo social se manifiesta.

Del año 1950 al año 2000 se va a infiltrar poco a poco el sistema teúrgico, el movimiento iniciático, la estructura gubernamental mundial de un sacerdocio esotérico, la reeducación de la humanidad llevada adelante por una colectividad de Iniciados. No se trata de una dirección de monjes o de representantes de alguna religión, sino de una teocracia en el más plausible sentido para todo el mundo, de una jerarquía espiritual y una autoridad tanto por el conocimiento como por la Sabiduría, un reino de Realización para cada quien.

Estas épocas de 500 años no son períodos de medio milenio exactamente, como tampoco son enteramente de una sola y misma tonalidad, tal como sabemos acerca de las estaciones que dividen

(112) Ver en la Biblia: San Lucas Cáp. XIV, Vers. 26 y 27.

el año y que sin embargo tienen algunos días calientes en el invierno y algunas semanas muy frías en el verano, etc., pero de todas maneras quedan bien delimitadas e igualmente se presenta el hecho de esos cuatro estados sucesivos en la historia de la humanidad. Tal como si los Brahmines, los Kshatriyas, los Vaisyas y los Sudras se hubieran sucedido cada uno en su turno durante 500 años para llevar la dirección mundial, así los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes y los servidores de nuestro mundo han dirigido sucesivamente a su vez el movimiento en general de una gran parte de la civilización.

Actualmente estamos dando vuelta a la historia una vez más porque ha descollado el punto culminante del ciclo del gobierno del pueblo o por lo menos del ciclo de las ideas profanas que sobrepasando a las otras que caracterizan a los

Sabios (la aspiración iniciática), a los soldados (el gusto por la fuerza) y a los negociantes (la idea material).

Vemos en efecto perfilarse una vez más el reino de la Iniciación como hace dos mil años, pero los elementos de esta Sabiduría Antigua se presentan apegándose todavía a los últimos vestigios de un proletariado refinado.

De la misma manera que este **cuaternario** se manifiesta en la vida del hombre en cuanto al aspecto colectivo, también existen cuatro estadios en la vida individual del ser a los cuales los hindúes denominan **Ashramas** (plan de trabajo según un método evolutivo). Un Ashrama es un estado de existencia, una manera de vivir. Se emplea también la palabra Ashram para indicar el lugar donde vive un Gurú rodeado de sus discípulos, una ermita de un Sabio, la residencia de un Santo, el retiro de un Yoghi. Los cuatro ashramas son:

BRAHMACHARIA: que es el estado de devoción a Dios, el estudio y el respeto de la Tradición. Se entiende a menudo por Brahmacharin (célibe) aquel que se encuentra en continencia sexual.

GRAHASTA: el trabajo social, el segundo período en el cual el adepto puede entonces casarse y hasta Iniciar a su esposa en las oraciones, en el ritual de las ceremonias, etc....

VANAPRASTHA: plano de vida del ermitaño para consagrarse a la meditación, en el cual la esposa generalmente sigue a su marido al bosque, pero ya el adepto entrevé la Luz y ya no cuentan las reglas familiares; es la abnegación como un buen cristiano debe entenderlas (Mateo Cáp. X Vers. 27, 28 y 29, y Cáp. XVI Vers. 24, 25 y 26; Marcos Cáp. VIII Vers. 34 y 35, y Cáp. X Vers. 21 al 29; Lucas Cáp. III Vers. 11 y Cáp. X Vers. 4).

SANNYASSIA: es el estado de abnegación completa; el Sannyassi no tiene apego ni a un lugar del bosque, carece de retiro, se acuesta aquí y allá en el curso de sus peregrinajes, lo cual Jesús ha definido en varios pasajes de su enseñanza promulgando el abandono. (Mateo Cáp. X Vers. 9 y 10). Los Sanyassis en la India usan la **guerrua** (pieza de color ocre símbolo del desapego a todos los bienes) como única vestidura, sin equipaje, son los peregrinos que van por los templos y otros lugares santos, careciendo aún de esta misma obligación, libres de todas las oraciones,

preceptos o leyes espirituales: ellos peregrinan... o permanecen en algún lugar no por que les plazca sino de acuerdo a las circunstancias. Sin poseer nada en el mundo él es rico, conforme a que aquel que lo abandona todo (mujer, casa, bienes, familia) le retornará todo multiplicado (Marcos Cáp. X Vers. 29 y 30).

En caso de no seguir estos ashramas a la letra es conveniente siquiera tomarlos como documentación para comprender el método que ha demostrado su evidencia, quiérase o no.

A su vez el mundo occidental está dividido en lo que podríamos clasificar como cuatro categorías de acuerdo a la demostración exterior de cada quien en el orden que le es propio. Así tenemos:

TAMAS: es aquel modo de ser tan conocido y predispuesto a la ignorancia debido a su alimentación hecha con carne, licores, etc., es la actividad de los sentidos, es la vida establecida simplemente en el mecanismo que busca lo material, el confort y el goce físico sin más consideraciones. Esta condición tamásica proviene de la falta de disciplina y como consecuencia de ella el perfeccionamiento no puede efectuarse, dado que el ser no tiene ni siquiera conocimiento de esta evolución; es el reino simbolizado por los Sudras, es decir, el proletariado, el reino del pueblo, de la masa ciega.

TAMAS-RAJAS: es nuestro segundo estado a considerar, es una combinación de dos **gunas** (sabemos en efecto que un hombre nunca está gobernado enteramente por un solo **guna** -cualidad- sino conjuntamente por un tanto de un guna, otro tanto de otro guna, con una parte de alguna otra peculiaridad, etc.). El Tamas-Rajas representa el pensamiento del mismo modo que el Tamas representa el cuerpo. Se trata de una actividad indocta, es el control muy mal establecido todavía de los sentidos, es el estado que se podría simbolizar por la casta de los Vaisayas, los negociantes que idealizan lo que ellos piensan que es la Verdad: el dinero que es para ellos todavía el único medio de satisfacer su aspiración.

RAJAS-SATTVA: es la buena actividad que permite un adelanto, lo cual equivale como a la categoría de los Kshatriyas, Nobles guerreros de la Antigüedad que más bien resurgen de la Mitología que de la Historia, propiamente dicha. Es el desarrollo del poder de la voluntad; hay esta vez una disciplina que se impone, hay Rajas (pasión, fuerza, energía) hacia Sattva (iluminación, sabiduría). Aquí se manifiesta el Dharma, la conducta de una vida de acuerdo a la Tradición, el Dharma entendido como religión misma, como regla de existencia que se hace por consiguiente conforme a una línea ascendente.

SATTVA: es la postrer categoría de estos cuatro estados, es la Iluminación. Ya hemos visto este guna que corresponde a la alimentación vegetariana (frutas, leche); es el espíritu que puede ser expresado aquí en correspondencia con la casta de los Brahmines. Es en cierto modo el estado hacia la Liberación, la búsqueda de Moksha (liberación) que constituye toda la aspiración de los sáttvicos.

<i>Cualidades consecutivas:</i>	TAMAS	TAMAS-RAJAS	RAJAS-SATTVA	SATTVA
<i>Características:</i>	ignorancia	actividad inútil	actividad idealizada	iluminación
<i>Alimentación:</i>	animal	reglamentada	controlada	natural
<i>Punto de vista:</i>	material	estudio	espiritual	iniciático
<i>Simbolizado por:</i>	el cuerpo	el pensamiento	la voluntad	el espíritu

Casta (aproximada):	Sudras	Vaisayas	Kshatriyas	Brahmines
Trabajo:	Kama	Artha	Dharma	Moksha

Sin embargo, no es suficiente pertenecer a la “buena” categoría de los Sattvas para tener la Iluminación, pues si bien para lograrlo hay que cumplir esta primera condición de guna sáttvica, se comprende que aún hay que cumplir con otras disciplinas. Los cuatro elementos, Prithivi (Tierra), Apa (Agua), Agni (Fuego), Wayu (Aire), deben ser bien comprendidos para adherirse plenamente al Akasha (Éter) del cual se requiere extraer la esencia, aunque para obtener tan sólo un pequeño beneficio real es necesaria todavía una larga práctica. No se concibe verdaderamente el Pratyahara antes de 3 horas de una suspensión de la respiración, por lo cual vuelvo a decir que se requiere una muy larga preparación para alcanzar este estado. Es poco a poco, minuto por minuto que se aumenta el régimen del **kumbhaka** (retención de aire) (113). Hay que señalar que para comenzar a eliminar el **Kapha** (el lavado de esta flema se denomina Kapalabhati) lo más importante es la expiración y lo secundario es la inspiración. El ejercicio consiste en colocarse en padmasana y practicar un pranayama cuyo **recheka** (expiración) es más pronunciado que el **puraka**.

Generalmente el comienzo de las disciplinas de la Hatha-Yoga se interpreta muy mal, pues si bien se le reconoce una gran importancia al régimen alimenticio, en cambio se duerme demasiado; en efecto es muy poco conocido que el ser humano en realidad no reposa completamente más de 11 o 12 minutos, pues el tiempo restante de “dormir” está ocupado en actividades mentales y musculares (una persona al dormir efectúa durante una noche 1500 movimientos aproximadamente). Hay que habituarse poco a poco a la disminución de horas de permanencia en la cama, pues el reposo no requiere más de 4 horas y para algunas personas 2 horas son suficientes; por otra parte es muy perjudicial dormir durante el día, es decir, después de la salida del sol sin embargo es aconsejada una siesta después de la comida, pero no se trata de dormir, sino de facilitar la digestión con una media hora de reposo.

Y de esta manera existe una multitud de pequeños detalles que dejamos sin mencionar para seguir en otros cánones que pensamos sean más importantes.

El **Vyutthana** puede por sí mismo, suprimir estas disciplinas y vivir sin restricción ninguna. Maestro que vuelve a ser sobre la tierra, aún su karma no está delimitado, es un “voluntario”.

(113) PURAKA (inhalación), KHUMBAKA (suspensión), RECHEKA (expiración). Veremos después que existe el Khumbaka interno y el Khumbaka externo (el cáliz interior y el cáliz exterior).

que retorna a este planeta para ayudar a los demás, no con su ejemplo que no es necesario, sino por medio de su enseñanza, puesto que su lección constituye su mensaje y resulta secundario que viva o no conforme a la experiencia que propone

y que ya ha trascendido desde tiempos pasados. No obstante, él vive muy a menudo de acuerdo a los grandes principios, aunque para acercarse a la masa y asimilarse mejor al mundo profano se desprende de algunas disciplinas secundarias, cumpliendo a la letra, sin embargo, durante esa existencia, los diversos estados restrictivos y respetando las leyes evolutivas corrientes.

Igualmente ocurre con los **Paramhansas**, quienes han experimentado los últimos grados de la Iluminación (PARAM: el más alto HANSA: cisne, el símbolo de la discriminación, la sabiduría inmaculada representada por un cisne blanco (114). Estos dos términos sánscritos son como dos palabras sagradas porque sus vibraciones especiales guardan un estrecho contacto con la palabra **AHAM-SA** (Yo soy Él), lo cual nos puede recordar el: **Yo Soy Aquello que Soy!...**

El Paramhansa es el Yoghi que ha alcanzado el Santo Kailas, por una parte como resultado de su peregrinaje al monte sagrado y por otra parte como consecuencia de su Iluminación completa (se sabe que el Monte Kailas en el Tíbet simboliza el loto de mil pétalos). En efecto, el peregrinaje a la montaña de los Maestros se lleva a efecto con un ritual especial en el cual hay que seguir un itinerario de viaje a través de siete ciudades sagradas, tal como se opera en el interior del ser el ascenso del kundalini de acuerdo a un procedimiento sagrado en un recorrido mental de siete ciudades sagradas (los chakras) de este pequeño universo (el cuerpo). Tanto en el interior del cuerpo como geográficamente, se prosigue esta simbólica peregrinación que hará del adepto un Sabio completo un Santo inmaculado: un Paramhansa.

Aquí se debe realizar que existen dos formas de Samadhi, es decir, uno que permite su experimentación y el otro que implica realizarlo sin posibilidad de escapar después a la integración, a la identificación. Ya hemos visto anteriormente la explicación de estos dos períodos de un mismo estado.

El Savikalpa Samadhi y el Nirvikalpa Samadhi. Ya sabemos que el término Kalpa significa “tiempo”, pero también dicho término quiere decir **AEón** lo cual viene a ser más importante, pues el AEón tiene un alcance capital en Qabbalah y la Biblia lo menciona a menudo: es precisamente un estado especial en un mundo angélico. SAVIKALPA está relacionado con el tiempo y la mutación, en otras palabras, habiendo llegado al **samadhi savikalpa** se puede experimentar relativamente el estado de re-

(114) *HAM-SA*, que se pronuncia “hongh-soe”, como en inglés “hong-sau”. La vibración Cósmica Creadora: A U M está simbolizada en el *KALA-HAMSA* (cisne místico) con la cabeza representando la A, el cuello y la parte delantera del cuerpo la U, y las alas la M. Corresponde naturalmente a Brahma-Vishnú-Shiva (creador-sustentador-destructor), así como a los tres tiempos de la respiración Puraka-Kumbhaka-Recheka. (A: equilibrio, U: preservación, M: transformación).

integración final sin perder completamente la individualidad y de este modo volver a tomar su identidad terrestre para explicar el mecanismo a los discípulos; en cambio el NIRVIKALPA es inherente a la inmutabilidad, es decir, una vez que se ha experimentado tal estado no existe ya escape posible, dicho período no permite retornar a ninguna otra forma (es el método de la Laya Yoga).

Estos Estados o estadios pueden ser obtenidos por un Hatha-yoghi y no demandan experimentar las diversas líneas de la Yoga (laya, mantra, etc.), sin embargo a través de cada línea de la Yoga se podrá alcanzar el estadio del Samadhi así como el estado de Paramhansa. No obstante, se tendrá presente que es necesario pasar siempre por la primera forma de Yoga (la disciplina preliminar) o sea la HATHA, la cual se encuentra, por lo demás, en cada una de las otras especialidades. Así, pues, un bhakti-yoghi, a fin de perfeccionar su devoción, deberá colocarse en posición especial (asanas) y practicar algunas vibraciones (pranayama) para elevar la fuerza interna (kundalini) por medio del control de las valvas (bandhas) hasta la fusión de sus oraciones (los mantras) en el Infinito de la Consciencia Universal. La Raja-Yoga, que significa Unión-Regia o Yoga-Completa, debe pues incluir las otras líneas de Yoga para ser completa, y a su vez el Raja-Yoghi debe ser también un Hatha-Yoghi. Por lo demás hemos visto que en realidad existen dos líneas verdaderas bien distintas, tal como dos polaridades:

Hatha que es la yoga positiva, la activa, la dinámica y base de otras formas energéticas de yoga: Jñana, Laya, etc.

Mantra que es la yoga negativa, pasiva, reposada y base de otras formas de yoga de carácter linfático: Bhakti, Raja, etc.

Ahora debemos proceder por orden para entrar nuevamente en un dominio un poco más técnico, con el objeto de comprender perfectamente el mecanismo analítico de los ejercicios a los cuales nos estamos acercando.

Los seis puntos a lo largo de la columna vertebral (medular, cervical, dorsal, lumbar, sacro, coccígeo) son como seis estaciones sensitivas del sistema nervioso autónomo que trabajan para la iluminación de la cavidad ventricular del cerebro.

Los seis plexos, tan estrechamente ligados a los chakras son la representación bipolarizada de los signos del Zodíaco con sus respectivas regencias planetarias. Es conocido que las glándulas suprarrenales están gobernadas por Saturno y Júpiter, la glándula del bazo por Marte, la timo por Venus, la tiroides por el planeta Mercurio, la pituitaria por Urano (pero concordando también para estar simbolizada por la Luna) y finalmente la pineal regida por el planeta Neptuno aunque frecuentemente representada por el Sol.

Si en el Zodiaco Esotérico se toma el **polo de Seth** (línea divisoria entre el signo del Macho Cabrío y el Aguador) tendremos en este punto la **Puerta de las Tinieblas** según la mitología egipcia, es decir, es el domicilio de Saturno (se sabe que Saturno rige tradicionalmente estos dos signos del Zodiaco: Capricornio y Aquarius) y corresponde al **plomo** de los Alquimistas, el **centro**

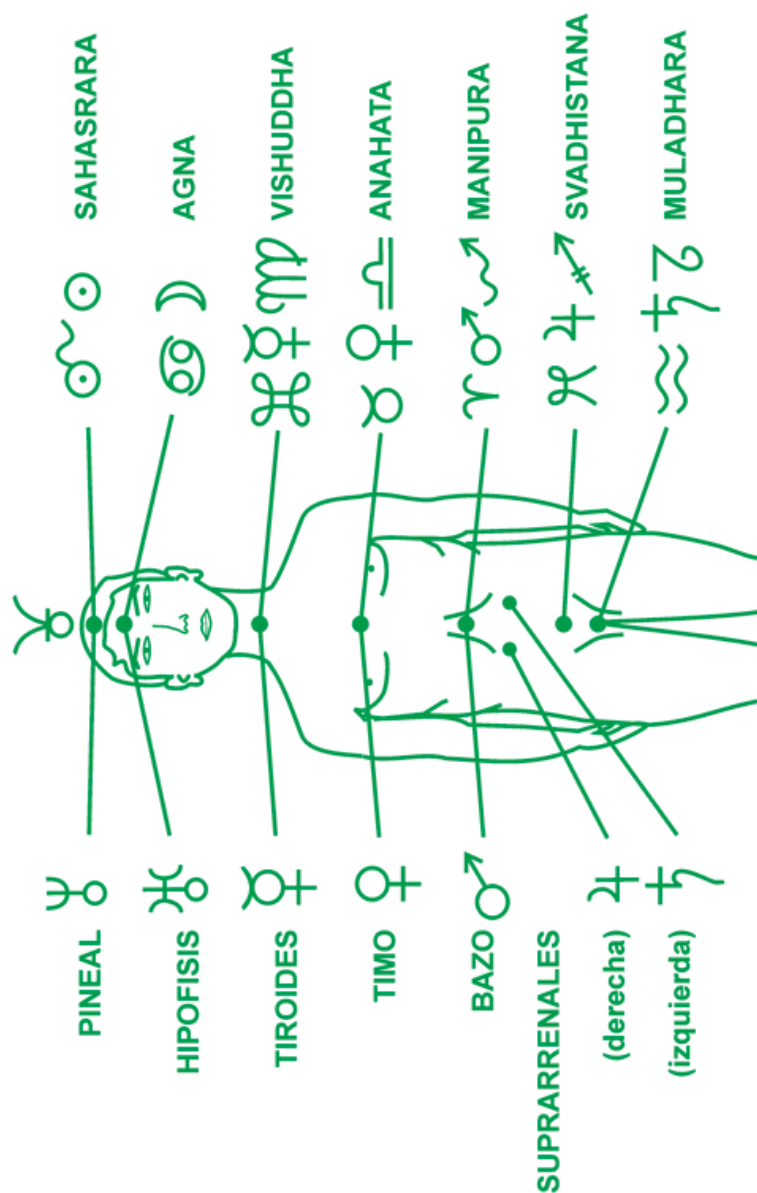

Figura No. 48
Yug Yoga Yoghismo

Las glándulas endocrinas y los chakras en paralelismo con la Cosmobiología. El cuerpo humano resulta la síntesis biológica de la Inteligencia Universal.

inferior en el cuerpo humano. En el punto opuesto de la eclíptica tenemos dos constelaciones: Cáncer y Leo separadas por la línea llamada **Polo de Horus** a la cual los Sacerdotes de Egipto denominaban **la Puerta de la Luz**, domicilio de los dos Luminares (el de la noche, la Luna, y el del día, el Sol) que puede ser llamado

el **metal puro** de los Alquimistas, el **centro superior** en el cuerpo humano. La transmutación de plomo (Saturno) en oro (Sol) es operada mediante el ascenso de kundalini a través de los centros. Se entiende claramente que lo dicho constituye también la **ronda del Zodíaco** (en el trabajo esotérico).

312

Planeta	Domicilio Diurno	Domicilio Nocturno
Saturno	Aguador	Macho Cabrío
Júpiter	Peces	Centauro
Marte	Cordero	Escorpión
Venus	Toro	Balanza
Mercurio	Gemelos	Virgen
Sol	León (Domicilio fijo)	
Luna	Cangrejo (Domicilio fijo)	

Queda por señalar que las suprarrenales son regidas por Saturno y Júpiter (la izquierda por Saturno y la derecha por Júpiter), el bazo por Marte (algunos dicen que por el Sol a causa del “meridiano” bazo-hígado denominado **Plexo Solar**), el timo por Venus, el cual es el **plexo cardíaco** que manifiesta las amistades, los amores, los asuntos del corazón. La tiroides se encuentra gobernada por Mercurio, y en seguida llegamos a las dos glándulas superiores que hemos dicho están regidas por Urano y Neptuno aun cuando se encuentran principalmente en relación con la Luna y el Sol, puesto que estos últimos las representan mejor, o sea el chakra Agna y el Loto de los Mil Pétalos (Sahasrara-Padma). Por lo demás, los vemos claramente en el dibujo anterior y en el cuadro que muestra los domicilios de los planetas, todo ello perfectamente equilibrado. Debemos mencionar que Urano y Neptuno, recientemente descubiertos, no hacían parte de la Astrología Tradicional y menos aún de la esotérica; por otra parte vamos a ver que ellos corresponden a las vibraciones mayores (octavas superiores) de algunas de las influencias que existen en tonalidad más simple a través de los planetas llamados “antiguos” (conocidos desde la más remota antigüedad). Igualmente sabemos que las glándulas pituitaria y pineal tampoco están en similitud exacta con el chakra Agna y con el Sahasrara-Padma, sino más bien se toma en cuenta su aproximación para localizarlos más fácilmente.

Podemos, pues, establecer una tabla como sigue:

Glándulas	Planetas	Chakras
Suprarrenal izquierda relacionada con:	Saturno	el cual rige a Muladhara
Suprarrenal derecha	Júpiter	el cual rige a Svadhisthana
Bazo	Marte	el cual rige a Manipura
Timo	Venus	el cual rige a Anahata
Tiroides	Mercurio	el cual rige a Vishuddha

Pituitaria	Luna	el cual rige a Agna
Pineal	Sol	el cual rige a Sahasrara-Padma

Sabemos que en su relación con el Sol, por orden de distancia, los planetas son: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y finalmente Saturno, y así también en una clasificación involutiva, por ejemplo, en el descenso de la cabeza hasta los pies.

Vemos en el grabado la sucesión de los planetas (partiendo de abajo): Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, en relación

313

con los elementos Tierra, Agua, Fuego, Aire y Éter para llegar al conocimiento supraterrrestre de las cosas, y a partir de ese estado penetramos a un plano mental mediante el chakra Agna. Esta subdivisión de planos origina al mismo tiempo, la subdivisión de tonalidades, como en la música se pasa de una octava a otra. Aquí Mercurio constituye el punto de unión (Mercurio es siempre el Mensajero de los Dioses, el intermediario entre los mundos).

Habiendo llegado a Mercurio tenemos enseguida a Urano que es, en cierto modo, la tonalidad mayor de las facultades mercuriales. Mercurio es el intelecto, la razón, el estudio, la Ciencia; Urano es todo esto pero con más fuerza, es el genio, el análisis profundo (por lo cual este planeta reemplaza en tan buena forma a Saturno como regente de Aquarius), es el planeta de la Sabiduría, del altruismo, de los acontecimientos anticipados, de la utopía y se le califica de este modo por lo que el profano no comprende, pues Urano caracteriza lo que está adelante del tiempo presente, y corresponde pues a la pituitaria o tercer ojo, la clarividencia, la televisión.

En seguida tenemos a Neptuno que es para Venus lo que Urano es para Mercurio. Venus implica el sentimiento, el arte, la intuición, pero Neptuno es mayor en aquello en que Venus despliega solamente una tonalidad corriente. Neptuno es la devoción, la mística, la revelación. El amor terrestre es Venus en tanto que el amor celeste es Neptuno; el primero da el valor artístico en tanto que el segundo predispone a la recepción de los mensajes superiores.

Por último, alcanzar la Consciencia Universal es haber operado la **transmutación** y Plutón es el símbolo de esta transformación. Marte indica la energía pero Plutón el dinamismo violento; el primero marca la actividad, el segundo la super-potencialidad. Plutón, que es considerado actualmente el regente del Escorpión (en lugar de Marte que era tradicionalmente el gobernador de este signo) está verdaderamente en su puesto ya que constituye plenamente el símbolo de la personalidad transformada.

La figura de Plutón significa por sí misma como un centro de fuego sagrado que se eleva y se libera al fin, en el más allá de las esferas. El pequeño círculo es el centro nervo-fluido del cual la energía asciende en columna (kundalini); se ve también una pequeña barra que indica la separación del cuerpo físico y representa

la salida impetuosa por encima de la cabeza (Brama Rundra). Conocemos muy bien la masa ígnea del centro de la tierra subiendo por la chimenea volcánica para llegar a brotar por el cráter: su lava es purificadora de las impurezas cometidas por los hombres. Plutón, simplemente en la representación de su símbolo, se manifiesta poderosamente. Se caracteriza siempre en lo que está escondido, subterráneo (él era el rey de los infiernos en la mitología) y participa en cada descubrimiento de tesoros o de minas (se le encuentra en aspectos poderosos en el cielo en cada uno de los grandes descubrimientos mineros). Recordemos que durante la segunda guerra mundial, la gasolina americana fue enviada a Europa por debajo de la superficie del mar para

314

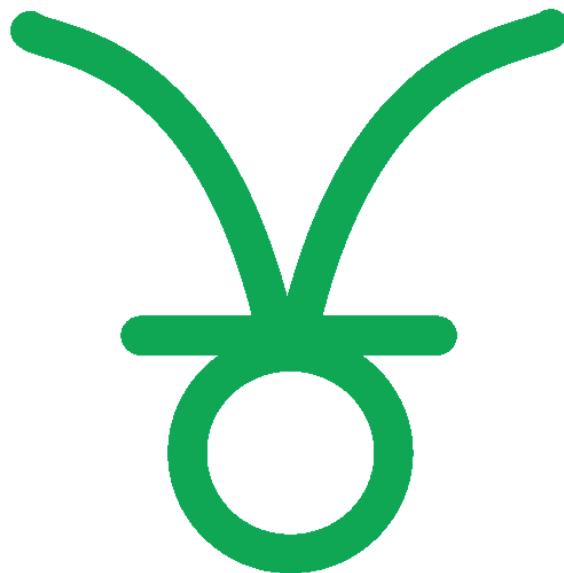

FIGURA 49

Plutón simboliza el sufrimiento, caracteriza el dominio del dolor e indica el Sendero que conduce a su eliminación (lo cual es la síntesis de la filosofía budista); en simbología esotérica es el sello de la Iniciación.

abastecer las tropas de desembarque y era canalizada por la tubería llamada **Pipe Line Under The Ocean** (que en sus iniciales da **PLUTO**, como ya lo he señalado en “Misticismo en el Siglo XX”).

Es de lo más indicativo el domicilio de este planeta en el signo del Escorpión, pues se sabe que el signo del Escorpión en realidad es doble. En efecto, la eclíptica corta en este lugar dos constelaciones, la del Escorpión y la del Águila, y de ahí que no es puramente imaginativa la transmutación del Escorpión (ciego y reptante en el barro) en Águila (volando en las Altas Esferas) como lo indica la Tradición

del Simbolismo, sino que al ser plenamente una verdad tangible en astronomía otorga aún mayor solidez a la Astrología Esotérica, tanto en las características que aquí hemos expuesto como en lo que concierne a la transformación de fuerzas físicas en potencia espiritual, en realización mística.

Y ahora en posesión del conocimiento de los órganos y de los elementos que entran en juego en el mecanismo de la alquimia espiritual, debemos ver cómo se opera la transmutación.

De antemano hay que saber que la elevación de kundalini se efectúa conforme a un mecanismo ayudado ampliamente por el **pancha vayus**, dicho de otra manera, por los cinco tipos de energía que gobiernan nuestro organismo. Estas cinco fuerzas vitales son el **prana**, el **udana**, el **samana**, el **apana** y el **vyana**.

El **Prana** es localizado generalmente en la base del corazón, un poco hacia la región de la laringe y se dice que gobierna la palabra, es el que rige el sistema respiratorio y proporciona la

315

fuerza al Verbo. Esta parte del funcionamiento humano se encuentra dirigida por la porción cervical del sistema nervioso.

El **Udana** rige la parte que se encuentra más arriba del cuello; las funciones del movimiento de esta parte anatómica son dirigidas por la porción cefálica del sistema nervioso.

Samana está localizado entre el corazón y la base del estómago y rige el mecanismo del sistema metabólico. Esta región está bajo el control de los nervios espláncnicos; la circulación de la sangre, recibe su energía de los cinco éteres (pancha vayus) que vigila también el mantenimiento de las secreciones en el hígado, en el páncreas y en los intestinos.

El **Apana**, debajo del ombligo, dirige las funciones renales, el colon y las partes genitales. Esta energía proviene de la porción lumbo-sacra del sistema.

Vyana proporciona la energía a los movimientos del cuerpo, es el que manda los músculos y las coyunturas. Se dice que gracias a él tenemos nuestra posición vertical. Su acción tiene lugar sobre todo en la médula espinal.

Estas **energías vitales** son los cinco centros nerviosos en el cerebro y en el cordón espinal, son naturalmente anabólicos y equilibran la actividad catabólica de la porción simpática a través de las fibras del parasimpático. Ellas constituyen las denominadas **Shaktis** de los chakras.

Dichos centros nerviosos dirigen las funciones y sensaciones situadas en el córtex del cerebro, siendo tanto receptivos, como emisores, y tienen sus centros subsidiarios en las dos formaciones de la base del cerebro, las cuales son el tálamo y el corpus-striatum.

Además de estos centros-reflexógenos (pancha-vayus) existe aún un tipo de energías que son conocidas actualmente por la fisiología como aquellas que gobiernan los bostezos, el hipo, el pestañeo de los ojos, así como la somnolencia

antes de dormir, etc.... Ellas son el Naga, el Kurma, el Krikkara, el Devadatta y el Dhananjaya.

Todo ello se encuentra dirigido por los Vayus, los cuales poseen las corrientes principales del impulso nervioso. Su misma localización es llamada a veces “prana”, por ejemplo, los cinco pancha-pranas que yo llamo pancha-vayus para hacer la diferencia. Para llegar a tener el control absoluto de estos pancha-pranas es necesario activar la shakti principal (el nervio Vago), al ser activado Kundalini. Entonces no solamente se gobierna a los Pancha-pranas (los Vayus) sino que se establece un control completo sobre el sistema nervioso suspendiendo la actividad catabólica que generalmente es el origen de los constantes trastornos mentales. La corriente kundalínica es conducida bajo un perfecto control mediante la práctica de algunas contracciones llamadas **Bandhas** efectuadas en ciertas posturas (asanas) con actitudes bien definidas de algunas partes del cuerpo (mudras) durante el proceso de control vibratorio (pranayama).

Habiendo llegado al control absoluto de las facultades, el Yoghi, llamado entonces **ICHCHHAMARANI**, puede tener el goce de todos los placeres sin restricciones porque él controla com-

pletamente el espíritu al cual generalmente instiga el cuerpo. El puede vivir o morir según su voluntad, puede optar por la desintegración de su cuerpo físico que él puede abandonar como quitarse un vestido, una camisa sucia, un traje usado, o también puede conservar su cuerpo como un vehículo siempre listo a servir pues ha sabido encontrar el secreto para conducir su consciencia a la Supra-Consciencia y no seguir siendo un inconsciente que vive **mecánicamente** en medio del materialismo ignorante.

Estamos, pues, ahora en el umbral del dominio práctico después de haber comprendido la lección, la teoría, los elementos indispensables para comenzar verdaderamente los ejercicios con conocimiento de causa y no sólo de una manera automática copiando simplemente las posturas que se muestran aquí o en las obras o artículos de vulgarización de la Hatha-Yoga y que muchas veces son publicados únicamente para dar satisfacción física a algunas damas en busca de la eterna belleza o a algunos caballeros que tratan de descubrir métodos de exhibicionismo para llamar la atención del sexo débil con sus aptitudes acrobáticas!

La Yoga es algo muy distinto de eso “maravilloso” que el gran público está demasiado ávido por conocer y que por ello mismo generalmente se le expone.

Decididamente, no puedo estar de acuerdo con Theos Bernard ni puedo abstenerme de levantarme contra su método demasiado rápido para los Occidentales, por más que le tengo mucha simpatía en razón de los sacrificios que ha hecho y del esfuerzo de voluntad desplegada para alcanzar las disciplinas de la Hatha-Yoga. Yo estimo que su enseñanza es de lo más seria; sin embargo, él es

más un estudiante de Yoga para sí mismo, que un educador para los demás. Su falla puede ser el haber permanecido americano neto, aun durante su viaje en la India. En efecto, me parece terriblemente peligroso enseñar a los lectores no preparados que las tres primeras cosas más importantes en la Yoga son: la Padmasana, el Uddiyana (y el Nauli) y finalmente la Shirsasana. Es decir, que apenas entrando en lo preliminar él escribe en “Heaven Lies within Us” (“Los Cielos están adentro de nosotros”) que la posición del loto debe ser ejecutada antes de cualquier otra cosa; que es necesario practicar todas las mañanas no solamente el uddiyana (contracción y relajamiento del vientre) hasta 1.500 veces, sino también efectuar el nauli (retracción de los órganos hacia la columna vertebral separando los músculos abdominales), ejercicio este que requiere, me parece, un serio entrenamiento, y en fin, aconseja también pararse en la cabeza (Shirsasana), postura que no solamente demanda un estudio prolongado, sino que no la recomiendo a los Occidentales por no tener la misma constitución que los orientales. En resumen, T. Bernard expone una teoría exageradamente americanizada y yo la considero como un método que se presenta demasiado rápido. Yo no quiero decir que él haya dado demasiado énfasis a su exposición, de lo que más bien parece una gimnasia que un sistema de realización mística ya que él no insiste, suficientemente, según creo, en lo que los mismos Gurús recomiendan: prudencia, paciencia, estudio...

Ya he dado, en el capítulo **La Ciencia Yoga** del libro **Misticismo en el Siglo XX**, un breve resumen acerca de los preliminares indispensables para las asanas. Repito que no existe límite en la edad para principiar los ejercicios, puesto que se trata justamente de principiar con ejercicios preparatorios antes de afrontar las posturas (asanas) y las posiciones completas sobre todo. Tengo en algunas de mis escuelas estudiantes que trabajan las mismas lecciones y cuya edad varía de los 12 a los 74 años. La cuestión de las enfermedades no se toma en cuenta (siempre y cuando se sigan desde el principio las recomendaciones de prudencia), pues justamente los Yoghís occidentales ponen en práctica las asanas también como método curativo. Entre mis alumnos son numerosos los casos de enfermos graves que han recuperado la salud gracias a la Hatha-Yoga bien ejecutada; tengo varios casos de parálisis parciales que he tratado con las asanas apropiadas. Hombres y mujeres pueden practicar igualmente la Hatha-Yoga y algunas damas no interrumpen sus prácticas de Yoga durante sus períodos mensuales (según el estado de cada cual, naturalmente).

Sobre todo no hay que olvidar nunca que la Hatha-Yoga es un sistema de ejercicios físico-psíquicos, lo cual tiene resultados en diversos planos, es decir, que no hay que enfocar únicamente el trabajo material, sino que la maestría en el cuerpo debe servir para el control del espíritu.

He insistido, en mi libro recién citado, tanto en las primeras disciplinas como en los primeros ejercicios a cumplir, antes de abordar las asanas propiamente dichas.

Para las personas que no hayan practicado nunca en su vida la menor cultura física, existen tres ejercicios que deberán ser practicados al aire libre todas las mañanas progresivamente, tres veces cada uno de los tres ejercicios hasta practicarlos seis veces cada uno al cabo de una semana, 12 veces después de un mes y 24 veces al cabo de 60 días, además de que al cumplirse este lapso de tiempo, ya se habrán emprendido igualmente otros ejercicios.

1.- Rectos los brazos a lo largo del cuerpo, aspirar lentamente elevando los brazos por delante del cuerpo y levantarse suavemente sobre la punta de los pies a fin de hacer llegar los brazos rectos encima de la cabeza al mismo tiempo que la aspiración llega a ser total y que el cuerpo se sostiene sobre los dedos de los pies. Bajar los brazos, siempre bien extendidos, al mismo tiempo que baja el cuerpo sobre la punta de los pies y se exhala el aire almacenado en los pulmones, llegando a descansar sobre la planta de los pies al mismo tiempo que los brazos bajan a los lados del cuerpo simultáneamente al momento de terminar la exhalación. (Figura I de las tablas de ejercicios, figuras números 50 y 51 del libro).

2.- Con el cuerpo erecto, dejando esta vez los pies bien extendidos sobre el piso durante el ejercicio, levantar los brazos completamente extendidos por encima de la cabeza, aspirando como en el primer ejercicio, quedando las piernas rectas y plegando enseguida el cuerpo hasta dejar que las manos toquen el suelo (sin doblar las rodillas). Este instante corresponde a la expiración

total del aire expulsándolo por segunda y tercera vez de los pulmones apoyando sobre el suelo las palmas de las manos. Enderezarse con lentitud aspirando ligeramente para detener los brazos a lo largo del cuerpo en un instante de retención y reanudar el movimiento de elevación de los brazos por arriba de la cabeza con inspiración profunda, etc.

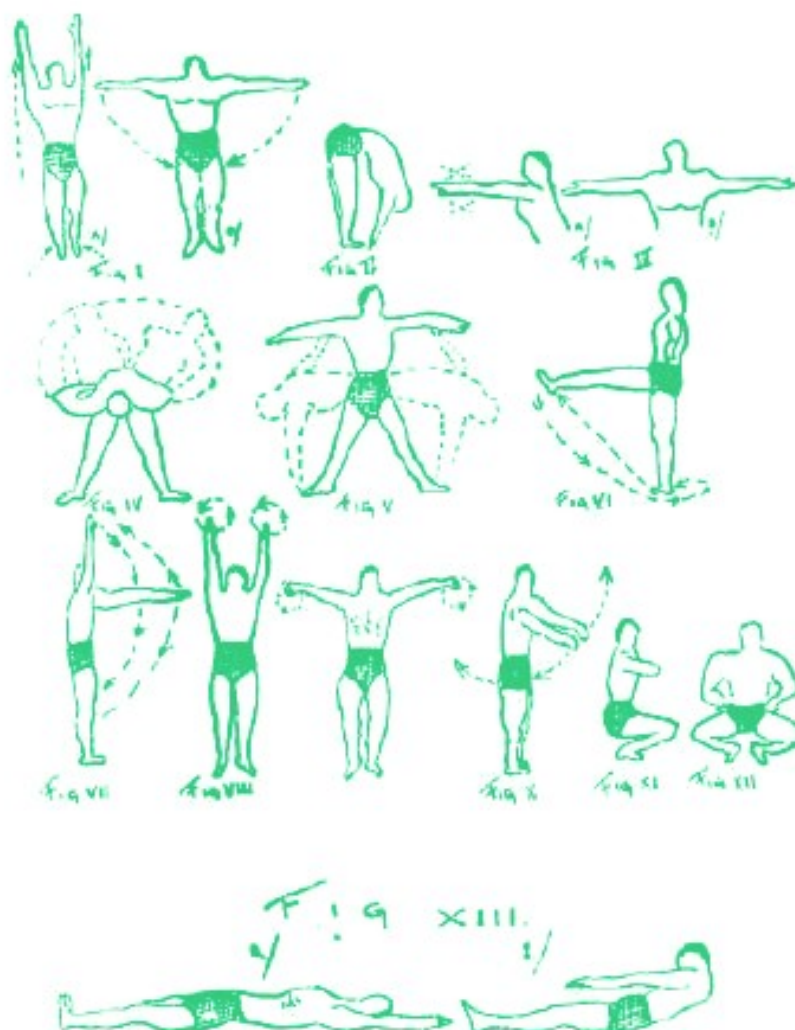

FIGURA N° 50

La gimnasia psico-física preparatoria para las asanas deberá ser practicada progresivamente todas las mañanas, al aire libre, o por lo menos con ventanas abiertas de par en par tanto en el verano como en el invierno. Según la forma de practicarse en el Ashram, está dividida en tres series: en la primera parte se le da mayor preferencia a la respiración, en la segunda a la flexibilidad y en la tercera a la tensión muscular preparatoria para la Asana-yoga, siendo ligeramente estimulante. Las mujeres no deben temer adquirir una musculatura exagerada a causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no está constituida para desarrollar músculos, bíceps, etc., ni aun con los mismos ejercicios de los hombres.

Estas respiraciones indicadas como “profundas” jamás deben exceder del instante en que se advierten molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay que evitar las gesticulaciones y el menor enrojecimiento del rostro.

3.- Con el cuerpo recto sobre las plantas de los pies, los brazos tendidos hacia adelante del cuerpo a la altura de los hombros y las palmas en posición horizontal hacia el suelo, se pasan sua-

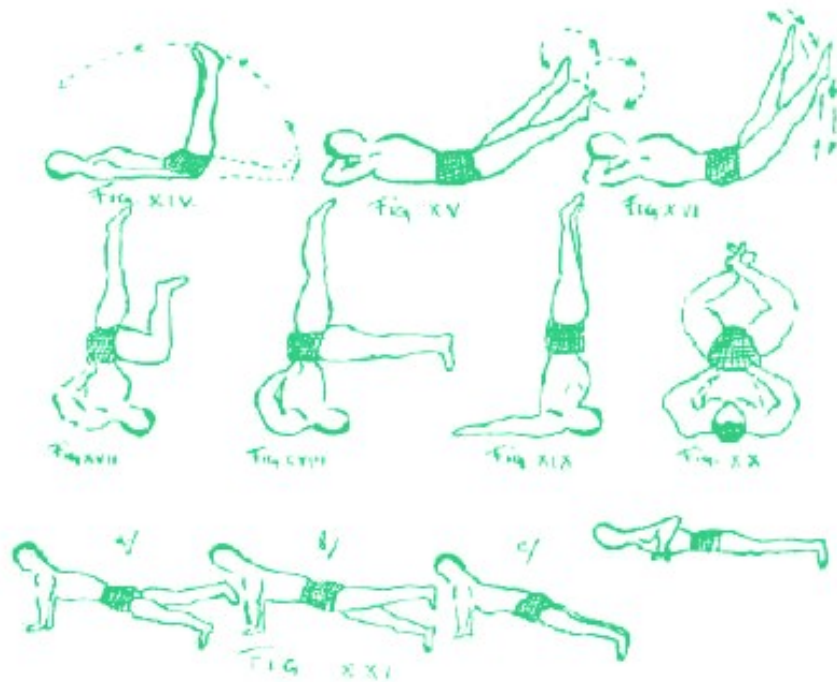

FIGURA N° 51

Para principiar los ejercicios no existe límite en la edad, puesto que se trata justamente de comenzarlos en forma preparatoria antes de afrontar las posturas (asanas) y las posiciones completas. Los asistentes a los centros de estudio de la G.F.U., cuya edad varía de los 10 a los 74 años, practican diariamente estos ejercicios así como el vegetarianismo (no alcohol, no cigarrillo, no café, o té, no carne de ningún cadáver), como disciplinas voluntarias libremente consentidas. Esta gimnasia puede ser practicada igualmente por hombres y mujeres, y prepara para la Hatha-yoga, en la cual las enfermedades no se toman en cuenta (siempre y cuando se sigan desde el principio las recomendaciones de prudencia), pues justamente los yoghis occidentales ponen en práctica las asanas también como método curativo. Entre los alumnos del Sublime MAESTRE son numerosos los casos de enfermos graves que han recuperado la salud gracias a la Hatha-yoga bien ejecutada; se ha dado tratamiento con las asanas apropiadas a varios casos de parálisis parciales. Hombres y mujeres pueden practicar igualmente la Hatha-yoga y algunas damas no interrumpen sus prácticas de yoga durante sus períodos mensuales (según el estado de cada cual, naturalmente). Sobre todo no hay que olvidar que la Hatha-yoga es un sistema de ejercicios psico-físicos, lo cual tiene resultado en diversos planos, es decir, que no hay que enfocar

únicamente el trabajo material sino que la maestría en el cuerpo debe servir para el control del espíritu.

320

FIGURA 52

EL Mahatma Chandra Bala practicando en actitud feliz la gimnasia psico-física, en el primer Santo Ashram de la Gran Fraternidad Universal (hoy deformada), que ÉL fundó en el Limón, Maracay, Venezuela a la entrada de la Nueva Era del Aquarius en 1948.

PÁGINA EN BLANCO

vemente las manos una por encima de la otra, es decir, cruzando los antebrazos: la primera vez es el antebrazo derecho el que cruza por encima del izquierdo con las palmas hacia el suelo, enseguida pasa el antebrazo izquierdo por encima del derecho, pero en este caso con las palmas hacia arriba, separándolos cada vez entre sí unos 30 centímetros. Ello es ejecutado lentamente con retención de la respiración, para abrir los brazos enseguida con fuerza teniéndolos siempre bien extendidos horizontalmente con las palmas hacia arriba y haciéndolos llegar hasta detrás de los hombros, como si se quisiera hacer una circunferencia horizontal completa a la altura de los hombros! Después de haber expulsado fuertemente el aire durante esta parte violenta del ejercicio, los brazos regresan hacia adelante suavemente, exhalando esta vez lentamente, hasta que vuelvan a encontrarse las manos entre sí sin que los pulgares se toquen, y entonces se reanuda la expansión respiratoria principiando de nuevo el ejercicio, el cual se compone: de los dos primeros movimientos regulares (paso de las manos, una encima de la otra respectivamente), del movimiento violento (lanzamiento de los brazos hacia atrás) y finalmente el lento retorno a la posición inicial.

En el primer ejercicio se habrá dado mayor preferencia a la respiración, en el segundo a la flexibilidad y el tercero a su vez es ligeramente estimulante y forma musculatura en los hombros así como proporciona desarrollo al tórax (las mujeres no deben temer adquirir una musculatura exagerada a causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no está constituida para desarrollar músculos, bíceps, etc., ni aun con los mismos ejercicios de los hombres). Durante el período en que los ejercicios sean ejecutados todas las mañanas, se podrá por la tarde habituarse a una posición de meditación, sentándose en el suelo, con un talón debajo del ano con la pierna plegada sobre el suelo (la rodilla tocando el suelo) y la otra pierna doblada sobre el muslo (la rodilla tocando también el suelo). Se tendrá cuidado de colocar la pierna izquierda debajo del cuerpo y la pierna derecha sobre el muslo izquierdo los días **positivos** y así mismo colocar el pie derecho debajo del cuerpo con la pierna izquierda doblada sobre el muslo derecho en los días **negativos**. El lado derecho del cuerpo corresponde a la polaridad activa y el lado izquierdo a la pasiva (115). Se podrán colocar las manos en la posición correcta para las

meditaciones, es decir, apoyándolas en los tobillos, la mano izquierda sobre la palma de la mano derecha cuando la pierna izquierda se encuentre sobre la derecha (negativo) y la mano derecha sobre la izquierda cuando el pie derecho está sobre el muslo izquierdo (positivo).

(115) Los días negativos son de carácter pasivo, son aquellos regidos por los planetas femeninos: LUNA (para el lunes), MERCURIO (para el miércoles) y VENUS (para el viernes). Los días positivos, de característica activa, son los gobernados por los astros llamados masculinos: MARTE (el martes), JÚPITER (el jueves), SATURNO (el sábado). En cuanto al domingo, encontrándose bajo el aspecto del SOL, se practican en este día generalmente los ejercicios en ambos lados a escoger, según lo que se deba fortalecer, por ser de naturaleza mental.

323

Podrá practicarse así la meditación, al principio durante cinco minutos, después diez, quince, y al cabo de un mes hasta durante media hora, conservando sobre todo el cuerpo bien erecto, el mentón replegado un poco sobre el cuello (no sobre el pecho!), los hombros echados hacia atrás, la mirada fija hacia adelante, aun con los ojos cerrados, o hacia arriba, hacia lo alto.

Al cabo de tres meses de practicar la meditación en esta postura, que es llamada **Ardha-Padmasana (medio loto)** (ver lámina N° LXXX, de la Sección de 84 Láminas en este mismo capítulo), se podrá prolongar hasta una hora, y después de un año se puede intentar permanecer en esa inmovilidad mucho mayor tiempo, aunque para entonces ya se practicará el **loto** completo, (**Padmasana**, ver lámina XLV), es decir, con las piernas cruzadas, los talones llegando a apoyarse sobre los muslos y después poco a poco cruzarlas más fuertemente para que los talones alcancen a presionar las dos canalizaciones del bajo vientre, exactamente encima del pubis. Se permanecerá en ella hasta tres horas, aumentando poco a poco y teniendo cuidado de no prolongar la duración si se resiente aún fatiga física durante esta posición.

Es inútil practicar otras asanas si el estudiante no ha abandonado totalmente el régimen de la carne de cualquier animal, el alcohol o los narcóticos. Para su preparación y buena conservación para la Yoga podrá, por ejemplo, hacer media hora de ejercicios de cultura física (alternando los tres ejercicios elementales con otros ejercicios), más un cuarto de hora de **Siddhasana** (postura perfecta llamada del triángulo, lámina N° LIX), todo ello por la mañana; por la tarde contentarse con media hora o cuarenta y cinco minutos de **Padmasana** o **Ardha-Padmasana** en la meditación, pero sin comenzar las otras asanas o el pranayama y sin concentración verdadera, lo cual resultaría inútil debido a que el alumno no se ha purificado durante bastante tiempo ni siquiera en la abstención de la carne (cadavérica de animal), de la bebida, de excitantes como la cerveza, el vino, los licores, etc.

En lo concerniente a la cultura física preparatoria para las asanas, se podrán ejecutar, por ejemplo, rotaciones del cuerpo teniendo cuidado de mantener las piernas bien rectas y separadas y haciendo mover únicamente la parte superior del cuerpo, pues se debe permanecer inmóvil de la cintura para abajo (figura IV de las tablas de ejercicios). Con las manos apoyadas en las caderas, el cuerpo ha de girar, por ejemplo, tres veces hacia la izquierda y tres veces hacia la derecha, tratando de llegar lo más lejos posible tanto hacia los lados como hacia atrás, arqueando la zona renal ligeramente.

También da buenos resultados hacer las rotaciones del cuerpo flexionando la cintura para tocar con la mano izquierda el pie derecho y enseguida tocar con la mano derecha el pie izquierdo alternadamente (ver figura V de la tabla de ejercicios). Después se podría con las manos en las caderas tocar con la nariz la rodilla izquierda, después levantarse y girando todo el cuerpo hacia el lado opuesto, repetir la flexión profunda del tronco hasta tocar la rodilla derecha con la frente.

324

La figura VI de la misma tabla muestra otro ejercicio que consiste en permanecer bien recto sobre una pierna mientras que la otra ejecuta una rotación completa, teniendo cuidado de mover la pierna bien tirante y recta hacia adelante del cuerpo y dando la vuelta lo más lejos posible del cuerpo intentando trazar una media circunferencia a un lado del cuerpo; cuando la pierna vuelva a su posición inicial se levanta ligeramente el pie para hacerlo pasar a ras del suelo, ya que este medio círculo a un lado del cuerpo se ejecuta tres a seis veces antes de proceder a hacerlo con la otra pierna.

Algunos ejercicios son para desarrollar un poco los músculos de los brazos y de los pectorales, como en la figura VII en la cual se observa que los brazos suben por delante sucesivamente con fuerza hasta arriba de la cabeza, con movimientos rápidos, subiendo un brazo en el aire mientras que el otro desciende y así sucesivamente. En la figura VIII se trata de pequeños círculos, primero en una dirección y luego en otra, con los brazos extendidos.

En la figura IX, los brazos bien extendidos a los lados del cuerpo ejecutan pequeños círculos rápidamente, primero en un sentido y después en otro, con los puños cerrados. El ejercicio de la figura X también es con los puños cerrados tirando los brazos horizontalmente a los lados con la impresión de querer juntar los dos puños atrás de la espalda! Después se podrán comenzar los movimientos de equilibrio y de resistencia, como el de bajar **dulcemente**, lenta y suavemente, el cuerpo **sin levantar los talones del suelo** hasta llegar a alcanzar los talones con los glúteos y manteniendo los brazos cruzados sobre el cuerpo (figura XI). El ejercicio siguiente (figura XII) es más o menos idéntico, pero con la diferencia de que los talones se elevan un poco y permanecen unidos para que el cuerpo descienda

lentamente a fin de tocarlos con los glúteos; las manos en este ejercicio se encuentran colocadas sobre las caderas.

Después de estos movimientos que se ejecutarán según el tiempo de que se disponga y teniendo siempre cuidado de aumentar el número de los movimientos semana por semana desde 3, 6, 9 y después 12 veces para cada ejercicio, entonces vienen los ejercicios de relajamiento sobre el suelo. Tendido de espaldas (figura XIII), levantándose LENTAMENTE, llegar a tocar con las manos las puntas de los pies y regresar lentamente trayendo los brazos por arriba del cuerpo hasta que la espalda repose en el suelo y los brazos se extiendan por encima y paralelamente a la cabeza antes de comenzar de nuevo el levantamiento durante el cual se practica la respiración profunda y lenta.

La figura XIV muestra el movimiento inverso; esta vez son las piernas las que suben lentamente por arriba del cuerpo a fin de tocar el suelo atrás de la cabeza. Las dos piernas deben estar bien juntas y tirantes desde la partida del suelo hasta llegar al otro extremo y regresar lentamente siempre con las dos piernas suavemente juntas; los pies apenas deben tocar el suelo tanto de un lado como del otro y reanudar el movimiento con regularidad y suavidad. Después, tendido en el suelo, con las manos

325

en la nuca, las piernas bien rectas y los pies extendidos hacia su extremo (figura XV) ejecutar pequeñas rotaciones con las piernas girando en los dos sentidos. En la figura XVI se trata de los cortes verticales; aquí debe estar la cabeza un poco levantada, sostenida por las manos detrás de la nuca, como en el anterior ejercicio. El movimiento de bicicleta (figura XVII) es también muy bueno, y en esta misma posición se puede practicar aun el ir y venir de las piernas bien rectas hasta tocar alternativamente el suelo con cada uno de los pies mientras la otra pierna permanece bien recta verticalmente. Con el estilo de la posición inicial de la figura XIX, se tendrá cuidado de concluir estos últimos ejercicios cruzando las piernas hacia arriba y llevándolas cruzadas lentamente hacia atrás hasta el suelo y enseguida enderezándose lentamente en un movimiento estético quedar en posición vertical (en cierto modo como en la figura XII pero con los pies cruzados por ser el descenso de la figura XX). Finalmente, para concluir, se puede entrenar un poco la resistencia de los brazos practicando los ejercicios de la figura XXI, es decir, sostenido en una pierna hacer descender el cuerpo bien extendido (son únicamente los brazos los que se pliegan, pues la cabeza debe permanecer como la prolongación del cuerpo), sostenido primero en la pierna izquierda y cuando se ha enderezado nuevamente, se cambia a la otra pierna (la derecha sobre el suelo y la izquierda bien levantada horizontalmente) y después con los dos pies al suelo. Se aumenta naturalmente su ejecución en 3, 6, 9 y 12 veces.

Es perfectamente comprensible que sea beneficioso practicar un poco de ejercicios preparatorios antes de abordar las **asanas** propiamente dichas. Aunque las posturas de la Hatha-yoga no corresponden exclusivamente a la aplicación física se entiende que el cuerpo por lo menos deberá trabajar duramente.

Henos aquí listos para la práctica de las asanas. No insistiremos más en las reglas previas que el estudiante deberá observar y veremos en primer lugar las dos posiciones primordiales. Tenemos ya conocimiento de que en la Hatha-yoga existen 84 posiciones tradicionales para simbolizar los 84 tipos de especies vivientes sobre la superficie de la Tierra, así como para extraer una síntesis de los 84.000 movimientos que puede hacer el cuerpo humano. El Hatha-yoghi se perfecciona con naturalidad en estas 84 posturas cuyo efecto evidentemente repercute tanto en el cuerpo físico, como en el mental o espiritual y a esta altura el estudiante comprende perfectamente que las asanas son básicas para la concentración y para dominar el cuerpo, así como para perfeccionar su forma, evitar las enfermedades y hasta desarrollar las facultades existentes o hacer surgir nuevas cualidades y hasta alcanzar a situarse en un estadio supranormal para obtener fenómenos psíquicos y otro tanto en lo que respecta a realizaciones místicas. No solamente insistimos en la necesidad de efectuar estas posiciones sino también de practicar ciertas respiraciones especiales así como concentraciones sobre los centros a los cuales habrá que hacer vibrar por medio de contracciones musculares primeramente, después por medio de controles nerviosos, y, final-

mente, a través de un método extraordinario de identificación simbólica para que se despierte esa energía misteriosa que vendrá a abrir las puertas, abrirá estas flores y dará, en una palabra, la Luz.

Ya hemos aconsejado comenzar con dos posiciones: una por la mañana para practicar un poco de control respiratorio acompañada de una ligera meditación en la postura llamada Siddhasana, y otra por la tarde para la concentración y al mismo tiempo para principiar la práctica de la Hatha-yoga que comienza realmente con esa postura llamada del Loto (la Padmasana).

Se dice que con la **Siddhasana** (posición llamada del triángulo) se puede tener la gran realización. Siddha, del término sidhi (poder) explica en su nombre lo que contiene: practicada diariamente durante tres horas, se afirma que hace posible obtener la Liberación muy rápidamente; después de un período de un año siguiendo esta norma, se tendrán los **poderes**.

Es en esta postura como resulta más provechoso practicar el pranayama (control respiratorio). Se advertirá en mi foto (lámina LIX) que coloco el pulgar sobre la nariz derecha en tanto que aspiro por la fosa izquierda, listo enseguida para que dicha fosa sea tapada con el meñique para exhalar por la fosa derecha, teniendo

cuidado de no quitar el pulgar de la nariz derecha antes de haber colocado el meñique sobre la otra. Nunca deben estar abiertas las dos fosas al mismo tiempo, y solamente podrán estar cerradas simultáneamente durante un segundo antes de abrir la que se encuentra tapada, lo cual se repite en la siguiente forma: después de haber expulsado el aire por la nariz derecha se reanuda la inspiración por esta misma nariz derecha, siempre con el meñique sobre la nariz izquierda cerrando el otro orificio; después se cierra el orificio derecho con el pulgar para expulsar el aire por el lado izquierdo, inhalando nuevamente por el mismo orificio izquierdo en tanto que el pulgar permanece cerrando el orificio derecho, y de esta manera se continúa progresivamente 3, 6, 9 y hasta 12 veces por cada lado, es decir, aumentando las cantidades indicadas semanalmente, poco a poco.

En la fotografía de la lámina N° XLV estoy presentando la posición del loto, la asana en que los adeptos pueden hacer por la tarde su meditación: es el **Padmasana** (padma se traduce por loto) en cierto modo, el ejercicio-tipo del Hatha-Yoghi. Como ya lo he dicho, se puede hacer la media-Padmasana (ya hemos visto los detalles anteriormente) respetando entonces los días positivos (con la postura llamada masculina) y los días negativos (con la posición llamada femenina). Son las dos posiciones conservadas por los que abandonan todas las asanas o se desligan de la Hatha-yoga, pues guardan estas dos posturas porque son la base de la meta misma que se traza el Sadhak, es decir la Iluminación final, y porque este control del espíritu por el dominio del cuerpo (sobre todo de las sensaciones) proviene de los ejercicios practicados en estas dos asanas-tipos. Veremos que en los otros diversos géneros de Yoga (en la Bhakti, en la Jñana, en la Raja, etc.) las asanas deben también ser practicadas como en la Hatha, pero con menos disciplinas, es decir, con menos importancia se

reducen solamente a unas cuantas posturas y principalmente a estas dos posiciones.

Otras dos asanas que deben también ser practicadas desde el comienzo son la una, preparatoria y la otra para el relajamiento. En la primera, **Hastha-Padamang, o Janusirasana** (láminas Números XXII y XXIV) se trata de colocar un pie debajo del cuerpo (el talón tapando el ano) y la otra pierna extendida sobre el suelo, encorvar el cuerpo a fin de tomar el pie con las dos manos y asentar la cabeza sobre la rodilla. Es un ejercicio muy bueno sobre todo para el control sexual; es una asana que ayuda a la flexibilidad de la columna vertebral y produce como una eliminación de impurezas acumuladas entre las vértebras, impurezas que originan tantos desórdenes orgánicos.

Yo propongo siempre a mis alumnos la siguiente técnica que aparece en la lámina XXII y que consiste en tomar la planta del pie derecho con la mano derecha al mismo tiempo que el pulgar presiona los dedos del pie para separarlos del dedo

gordo, el cual es tirado hacia el cuerpo con el pulgar y el índice de la mano izquierda (o con todos los dedos). Después de haber efectuado algunas respiraciones bien reguladas, se cambia al otro lado colocando esta vez el talón de la pierna derecha debajo del ano y alargando la pierna izquierda, dejando siempre esta pierna bien tirante sobre el suelo y la cabeza sobre la rodilla tendida sin despegar del suelo tampoco la rodilla de la pierna replegada.

Dicha asana es practicada sobre todo por los Brahmacharis (en continencia sexual), pero no es tan aconsejable para las personas casadas, las cuales pueden practicar la **Paschimottana** de vez en cuando, que es menos dura y produce menos efecto en el control del plexo sagrado; de hecho se trata de una variante de la asana anterior. Casi en la misma posición, el tobillo está sujeto por las manos (lámina N° XXIV) y en cuanto a la pierna replegada el pie no queda debajo del cuerpo (el talón no está debajo del ano) sino colocado a un lado del muslo de tal manera que la planta del pie viene a situarse por dentro de la pierna extendida y teniendo cuidado de que el talón se encuentre lo más cerca posible del perineo.

En cuanto a la segunda, el ejercicio de relajamiento, **Paryankasana** (lámina N° XLVIII), se trata de estar acostado sobre la espalda, con las piernas dobladas debajo del cuerpo, los dedos de los dos pies se tocan debajo de los glúteos y las rodillas están separadas entre sí, pero bien recargadas en el suelo, los brazos estirados a lo largo del cuerpo, sin arquear la zona renal; es una posición de reposo.

Esta posición se hace algunas veces en variante y se llama entonces **Supta-Vajrasana** (como en la lámina N° LXIV). Esta asana es un poco diferente del ejercicio anterior, pues se trata aquí de juntar las rodillas sin separar la pantorrilla del muslo correspondiente sino los pies solamente que quedan hacia el exterior del cuerpo, los talones llegan a cada lado de los muslos, las piernas quedan naturalmente bien aplanadas en el suelo y los brazos cruzados debajo de la espalda. Estas son, pues, con la Padmasana y la Siddhasana, otras dos

posturas para comenzar, la una (Janusirasana) para prepararse a una mayor elasticidad practicando un control de la sensibilidad y que es una asana que yo aconsejo a los principiantes para que la practiquen antes de comenzar el trabajo de la Hatha-yoga, y la otra (Suptavajrasana) que es una variante de reposo, una postura para ser practicada al final de los ejercicios como un trabajo de relajamiento.

Ya en posesión de estas cuatro posturas y después de haber practicado los ejercicios preliminares se comenzará con las asanas propiamente dichas haciendo una selección entre las 84 posiciones tradicionales.

Analizaremos después detalladamente con sus láminas correspondientes, todas las posturas, pero antes, con el objeto de proseguir el tema de la práctica de la

Hatha-yoga, las resumo en una síntesis de asanas y explico que: es después de haber practicado como mínimo un año o dos los ejercicios escogidos entre las posturas tradicionales, que se llega a un estado en el cual es necesario simplificarlos y entresacar las asanas en relación con la meta perseguida. Yo hago una selección de doce asanas además de las cuatro que hemos visto anteriormente, es decir, que escojo de todas las asanas practicadas regularmente durante varios años, seis principales sobre las que me he centralizado, cada una en relación con uno de los chakras (el 7º chakra es iluminado mediante la posición del loto) y doy además una variante para estas seis posturas a fin de establecer un equilibrio en el desarrollo de cada uno de estos seis centros.

Queda bien entendido que no se procederá a estas seis asanas sin antes haber practicado suficientemente otras posturas muy variadas y numerosas, o por lo menos haber hecho una vez cada una de las 84 asanas de la Tradición. Estas seis primeras asanas son las siguientes:

ARDHA-BADDHA-PADMASANA: la cual sirve para el desarrollo del plexo sagrado, es la postura para la Iluminación del primer chakra, es decir, toda la concentración durante esta práctica debe ser efectuada en **Muladhara** con el mecanismo adecuado, visión de los pétalos, asimilación al elemento correspondiente, identificación con relación al plano de la deidad, iluminación del color por medio de la vibración adecuada, pronunciación interna de las palabras sagradas, respiración rítmica según el tema, etc.... Mi postura como se ve en la lámina N° IV es con las rodillas separadas, pero poco a poco habrá que acercarlas hasta el punto de que ellas se toquen, esto únicamente a fin de prepararse a otra asana que veremos más tarde.

UTTHITA-PADMASANA (lámina N° LXXIII): la cual sirve para la Iluminación de **Svadhithana** y tiene en su mecanismo completo el mismo procedimiento que se explicó rápidamente en el párrafo anterior, pero en este caso tratándose del segundo chakra.

CHIRIYA-ASANA: la cual constituye la postura del ave y se practica para la apertura de la tercera puerta, es decir, para la Iluminación del chakra **Manipura**. Algunos ejecutan esta asana cruzando las piernas (se levanta lentamente en posición de loto

con la fuerza de los puños); hecha en Padmasana esta posición, puede resultar más fácil de ser sostenida ya que se trata de practicar la misma posición durante 30 minutos o una hora a fin de obtener el resultado final. Aquí demuestro (lámina N° XXXVIII) dicha asana para los principiantes.

TOLANGULASANA: es gracias a esta postura que es puesto en Iluminación el chakra **Anahata**; toda la concentración es sobre el plexo cardíaco cumpliendo como siempre el mecanismo completo sin el cual la postura vendría a ser un simple ejercicio de cultura física sin más resultado que una cierta elasticidad del cuerpo y

que no es el objeto de este trabajo. Existe una variante de esta asana, en la cual se trata de mantener elevados del suelo la cabeza y toda la parte superior del cuerpo, así como los muslos y las piernas cruzadas que quedan también levantadas horizontalmente gracias a las manos que sostienen los músculos glúteos. Aquí presento esta asana en su fase más simple (lámina N° LXVII), pero la cual es suficiente para la Iluminación de Anahata (el loto del amor universal).

PADMA-SARVANGA-ASANA (lámina N° LVI b): para la Iluminación del chakra **Vicchudha**; esta postura se practica con **bandha** (contracción muscular) además del proceso habitual de concentración, asimilación, vibración, etc.

BADDHAYONIASANA (lámina N° V): sirve para la Iluminación del chakra **Agna**. Naturalmente no se trata únicamente de visualizar el tercer ojo, pues una asana no es solamente un método de desarrollo de poderes psíquicos o la adquisición de facultades mediumnísticas, aunque esta asana produce especialmente la clarividencia y la clariaudiencia, las cuales son cualidades naturales para un adepto de la Yoga. Se practica para la Iluminación del chakra en el cual vienen a reunirse las tres principales canalizaciones (Sushumna-Ida-Pingala) y es gracias a la abertura de esta puerta que el adepto estará enseguida en posibilidad de establecer el contacto final con la Conciencia Universal (Samadhi).

He dicho anteriormente que he escogido doce posturas para completar el trabajo de la Hatha-yoga y acabo de presentar las seis asanas básicas, las cuales son el motivo de las otras seis asanas que presento enseguida. Estas deben ser ejecutadas en el aspecto físico únicamente a fin de perfeccionarse hasta el punto de no tener ninguna dificultad para resistir estas posturas, pues habrá que prolongarlas durante varias horas para ponerse en el estado vibratorio indispensable para la iluminación de los respectivos chakras y finalmente obtener alguna sublimación que no proviene de una especie de hipnosis, sino de un control de los centros nervo-flúidicos para el cual las asanas constituyen los medios de apertura del contacto.

He aquí a continuación las seis asanas que completan las doce posiciones que acabo de mencionar que deben practicarse antes de emprender el gran trabajo final para la fusión al Gran Todo para operar nuestra REintegración...

MATSYENDRASANA (lámina N° XXXVII): constituye en cierto modo la octava superior de **Ardha-Baddha-Padmasana**; en

esta postura como en la primera de la serie A se trata del desarrollo del primer plexo y es indudablemente un poco más complicada, como todas las demás posturas de esta segunda serie, puesto que la primera serie (que llamamos “A”) se compone, en cierto modo, de seis asanas preparatorias, a esta segunda categoría, “B”.

PARVATASANA: es la postura denominada **la montaña**, en la cual se trata de estar generalmente en Padmasana, verticalmente sobre las rodillas con los brazos tendidos en el aire, conforme la figura que presento en la lámina N° XLVII. Tengo la costumbre de hacer unas pequeñas variaciones del **mudra**, es decir, que a fin de canalizar los fluídos mejor, manejo las posiciones de los dedos según el conocido mudra de los tres dedos extendidos y el pulgar replegado sobre la uña del índice (símbolo de los tres nadis erectos a los lados del Kundalini enroscado). Tal como el Utthita-Padmasana (segunda posición de la primera serie) esta postura sirve a Svadhistana y tal vez requiere menos esfuerzo de resistencia aunque un poco más de sentido del equilibrio, lo cual se comprende que es simplemente una cuestión de hábito.

LOLASANA: es una variación de la Mayurasana. Esta postura está en relación una vez más con su correspondiente de la primera serie (Chiriyasana). Como se comprenderá, estas posiciones son para el desarrollo del plexo solar; es la razón por la cual se tendrá cuidado de practicarla con el **uddhiyana-bandha** (contracción del vientre) tal y como se señala en la lámina N° XXXIII, en la cual comprimo los músculos abdominales, pues se trata de contraer y relajar el vientre al nivel del ombligo de una manera rítmica.

VATAYANASANA (lámina N° LXXIX): es la postura para la Iluminación del 4° chakra (Anahata), emanación del plexo cardíaco y como en el caso de la Tolangulasana, la concentración se efectúa en los principios del amor universal conjuntamente al método habitual de la Hatha-yoga: repetición mental de los bij-mantras, visualización de los pétalos de la flor de loto que simbolizan la apertura de cada una de las doce cerraduras simbólicas. No sólo es conveniente visualizar la flor de loto emblemática de cada chakra sino concentrarse en cada ocasión en cada uno de los pétalos que forman la flor simbólica que representa cada uno de estos centros internos. Así, por ejemplo, sabemos que Muladhara es una flor con cuatro pétalos, el segundo centro es un loto con seis pétalos, el tercer chakra tiene diez y el chakra Anahata doce pétalos, y la concentración debe ser realizada mediante la mentalización en cada ocasión del número correspondiente a las respectivas sílabas sagradas.

SARVANGA (lámina N° LVI): es la **Sarvangasana** con el **Jalandhara-bandha** y con el **uddiyana-bandha**. Se advertirá que pongo tenso el vientre y que el cuello también está contraído. En la primera serie la posición correspondiente (Padma-Sarvanga-asana) no permite la misma libertad para hacer el bandha en virtud de la posición de las piernas; en esta segunda categoría, la asana con las piernas estiradas (para el desarrollo de la glán-

dula tiroides y la Iluminación del chakra **Vicchudha**), permite mejor ejercer las contracciones musculares de la garganta y del epigastrio.

GOMUKHA-ASANA: está al servicio del chakra **Agna** y a pesar de su simplicidad es de lo más peligrosa. Gomukha demanda una concentración muy poderosa en la glándula pituitaria y puede producir serios trastornos si se opera demasiado pronto o sin el previo control de otras asanas. Siempre habrá que atender que es el brazo contrario a la pierna más alta el que está en el aire con el propósito de producir un circuito, que es justamente el factor peligroso de dicha postura la cual proporciona la liberación del plano de los elementos físicos. Siento que se haya tomado la foto de la lámina N° XVII estando con los ojos abiertos, pues en realidad hay que concentrarse en el entrecejo y ello se logra más fácilmente con los ojos cerrados.

Resumamos pues nuestro trabajo:

(a). Algunos ejercicios variados de cultura física aplicándose suavemente a efectuar la posición del triángulo y la posición del loto.

(b). Después de algunas semanas principiar a la elección de las múltiples asanas que ofrece la Tradición, comenzando por la Janusirasana y terminando la sesión de Hatha-yoga con la posición de relajamiento.

(c). Más tarde, después de un cierto tiempo, y habiendo dominado diversas asanas, dedicarse sobre todo a las doce asanas-tipos del desarrollo final. Podemos, pues, concluir con el cuadro siguiente:

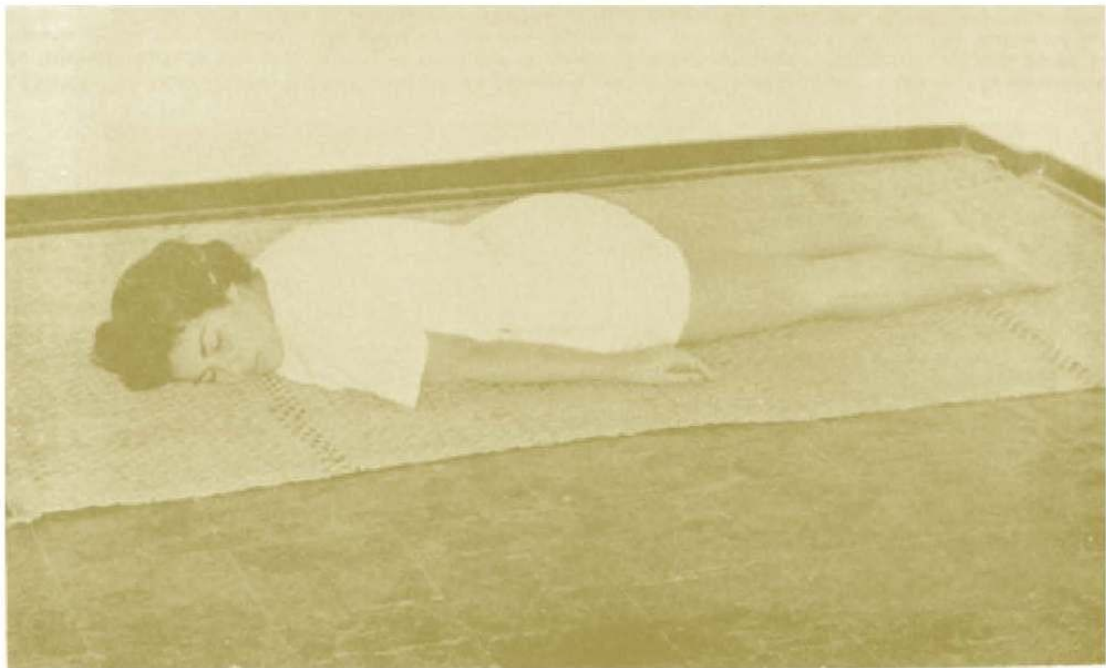
- 1°- Una veintena de ejercicios de cultura física.
(Equilibrados entre respiración, elasticidad y resistencia física).
- 2°- Escoger una serie de asanas de preparación.
(Paschimottanasana, Padmahasthasana, Vrkasana, Halasana, Bhujangasana, etc....)
- 3°- Siddhasana con Pranayama (para practicar por la mañana).
Una serie definitiva de asanas (comenzando por Janusirasana y terminando por Supta-Vajrasana).
Ardha-Padmasana por la tarde para la meditación y Padmasana para la concentración.
- 4°- Aplicación de la serie “A” al comienzo y de la categoría “B” después.
(Las doce asanas practicadas perfectamente y conforme al método completo).

Antes de proceder a los detalles técnicos puede ser preferible pasar revista a las asanas de la Tradición Yoga ya que son, como lo hemos visto, en número de ochenta y cuatro:

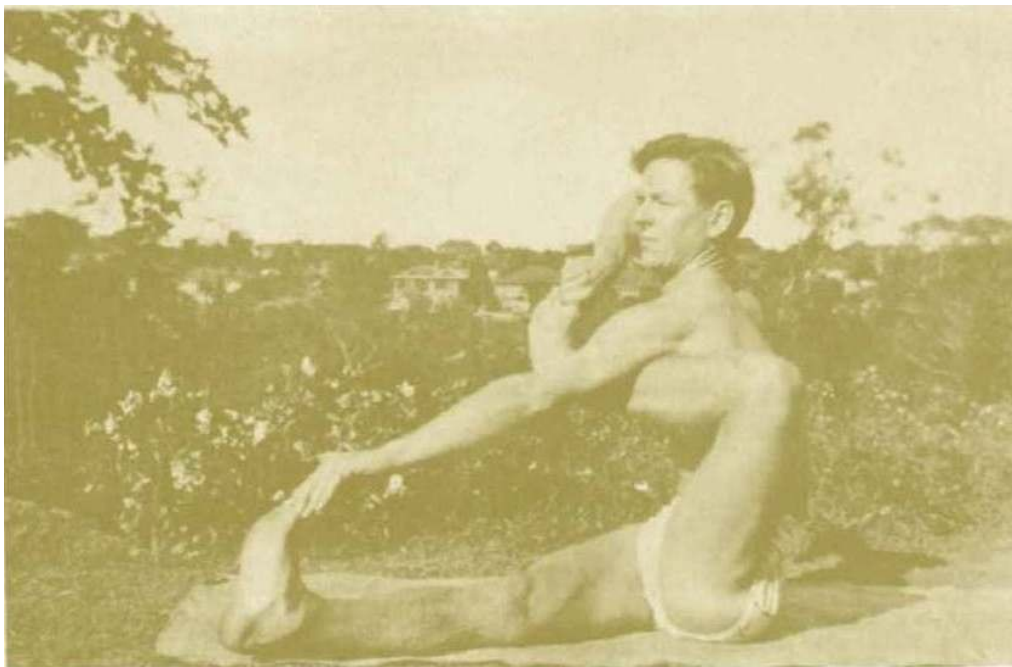
Las
Ochenta y Cuatro
Asanas de
la Tradición Yoghi

PÁGINA EN BLANCO

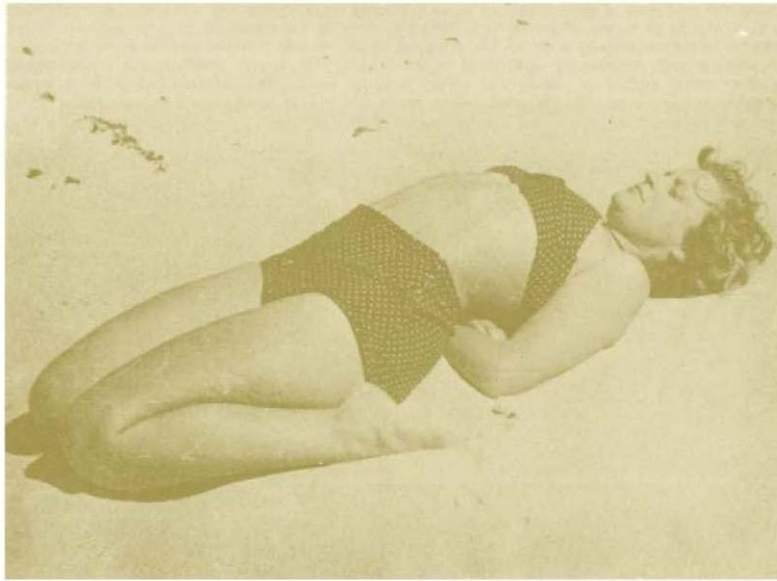

LAMINA I. -*ADVASANA*: Tendido boca abajo, los brazos sobre el suelo a lo largo del cuerpo y el rostro a tierra (es el reverso de Savasana). Se trata de una posición de relajamiento. Es benéfica contra la inflamación intestinal y eficaz para Manipura.

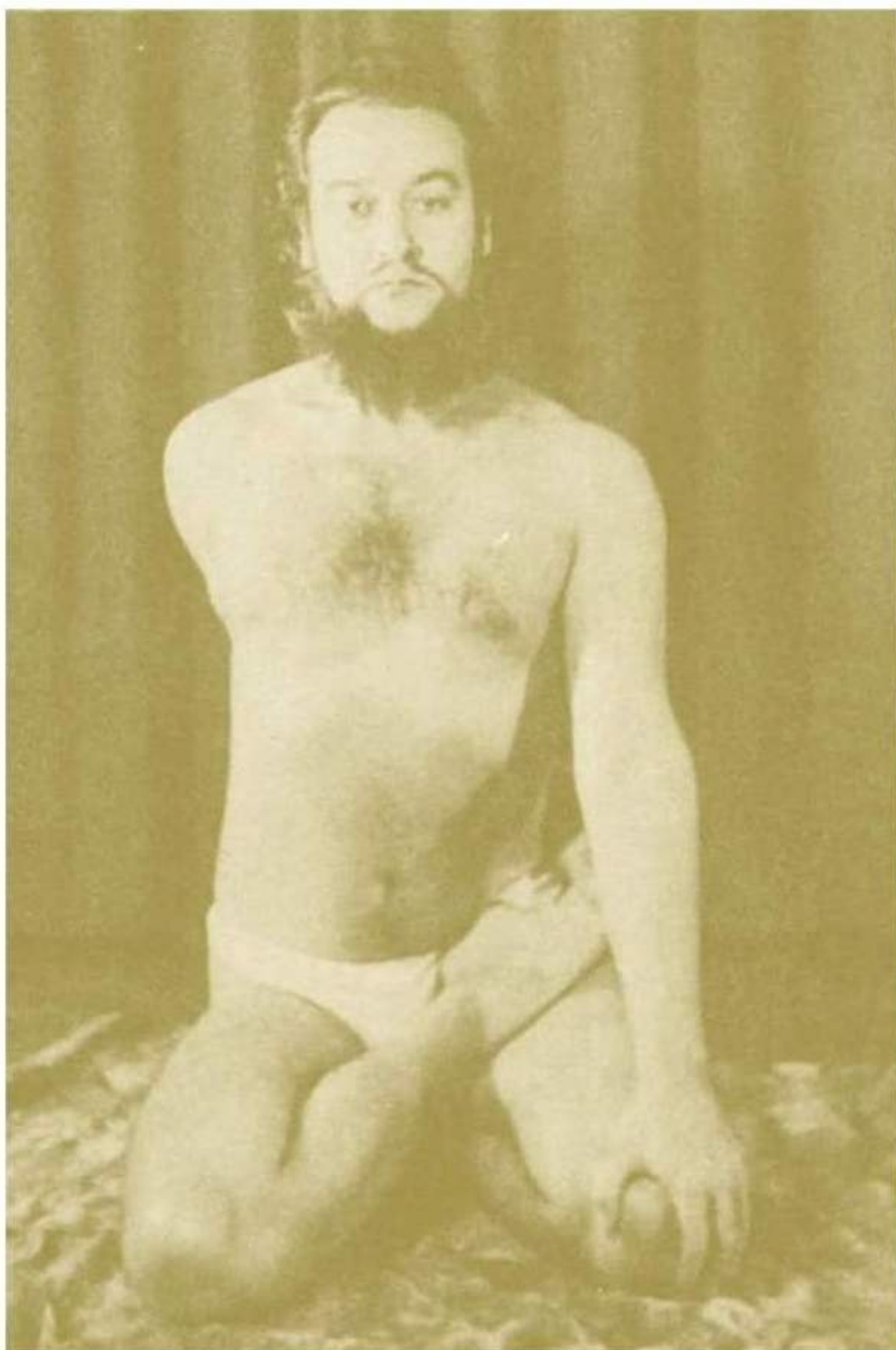
LAMINA II. -*AKARSHANA-DHANVRASANA*: Es la postura con el pie al mentón, pues se tira con la mano derecha el pie izquierdo hacia la altura de la cara en tanto que la pierna derecha permanece totalmente apoyada en el suelo y sujeta por la mano izquierda (los dedos del pie derecho quedan sostenidos por el pulgar y el índice de la mano izquierda). Es una asana contra la constipación intestinal y la dispepsia. Es eficaz para el *kula* (matriz, *chakra muladhara*)-(Foto de un alumno de nuestra Seccional en Sidney, Australia)

LAMINA III. -*ANGUSHTAN*: Es la postura en la cual las rodillas no quedan apoyadas en el suelo como cuando se está en Supta-Vajra. Es un ejercicio que facilita el brahmacharia. Proporciona el desarrollo de: muladhara y la posibilidad de una clara espiritualidad que capte los mensajes inspirados. (La alumna Wilhelmsen Clare de nuestra Institución en Noruega).

LAMINA IV: *-BADDHA-PADMASANA:* (a) Es una posición de loto más complicada puesto que se pasan cruzados los brazos detrás de la espalda, la mano izquierda viene a tomar el pie izquierdo que se encuentra sobre el muslo derecho, y la mano derecha toma el pie derecho que reposa sobre el muslo izquierdo. Se respira lentamente visualizando el ojo central y pronunciando mentalmente *OM-RAM*. Este ejercicio, practicado diariamente diez minutos y si se tiene el cuidado de concentrarse en la energía seminal que se ha de producir con la idea de transmutación en energía vital hacia el espíritu, suprime rápidamente las ensoñaciones eróticas. Es una asana benéfica contra el lumbago, la disentería y las enfermedades crónicas del estómago. Su efecto obra principalmente en Muladhara y esta posición debe ser ejecutada con la misma técnica que *Ardha-Baddha-Padmasana* y *Matsyendrasana* de nuestras dos series básicas. (El Venerable SAT ARHAT Alfonso Gil Colmenares, 2º Discípulo del MAHATMA CHANDRA BALA).

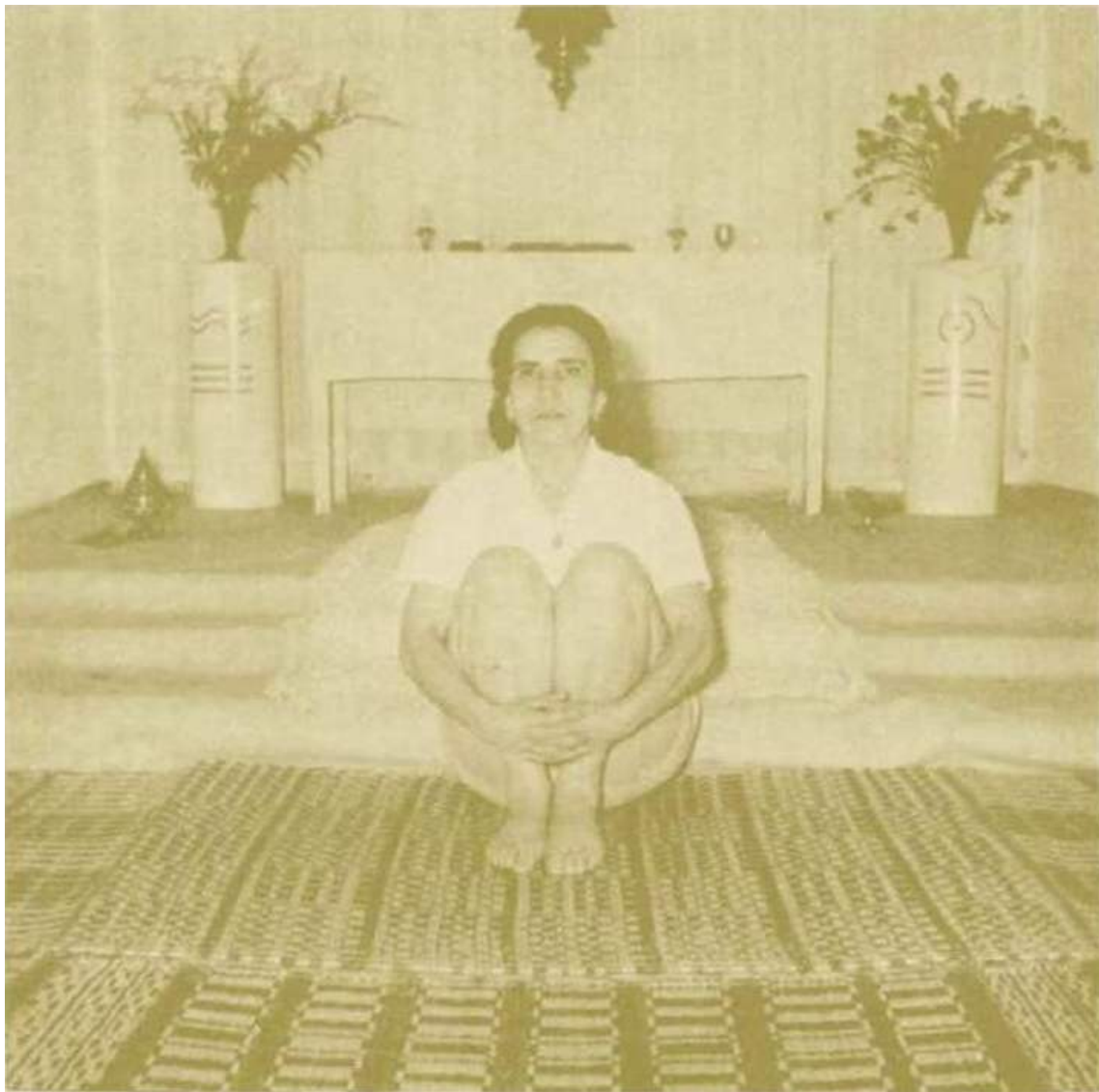
LAMINA IV.-*(b) BADDHA-PADMASANA*: Variante en Ardha Baddha-Padmasana presentada por el Jñāni Sat Gurú, S. MAESTRE Dr. Serge Raynaud de la Ferrière.

LAMINA V. -*BADDHA-YONIASANA*: Es una postura que ha sido considerada en nuestra serie como la sexta de la primera categoría. Sin embargo esta asana puede hacerse también en *Siddhasana*, tapando con un talón el ano y con el otro presionando sobre el sexo; si se tiene el cuidado de colocar bien los pulgares en los oídos, los índices sobre los ojos y finalmente tapar las fosas nasales y la boca con los otros dedos, habrá entonces una completa oclusión de los orificios. Falta entonces concentrarse en la glándula pituitaria después de haber efectuado el *mula-bandha* y hacer subir la fuerza energética a través de la canalización central por medio de la presión en los otros dos nadis auxiliares. La repetición interna del AUM se prolongará hasta la iluminación del chakra *Agna* el cual debe resplandecer luminosamente para producir un despertar en el Sahasrara-Padma (loto de los mil pétalos). Desde el punto de vista físico este ejercicio puede sanar todas las perturbaciones de los oídos y de la nariz; en cuanto al plan espiritual hace posible la comprensión mística, desarrolla las facultades mentales al máximo y permite la visión real del Cosmos que conduce a la contemplación de lo Divino. (Foto de un grupo de discípulos del Jñani Ferriz Olivares miembros de la Misión en Bogotá en Siddhasana, acompañada de otra foto en un Santuario de México, mostrando la variante en Ardha-Padmasana).

LAMINA VI. -*BHADRASANA*: Es la posición denominada de la comodidad; los pies se encuentran juntos cerca del sexo y las manos reposan sobre las rodillas. Se dice que fijándose correctamente en la punta de la nariz y concentrándose con bastante fuerza, pueden destruirse los efectos de los tóxicos. Esta asana se convierte en una postura de meditación si se colocan las manos en las posiciones conocidas para el caso (la mano izquierda reposa en la derecha los días negativos y la mano derecha reposa en la izquierda los días positivos) como figurando una copa que recibe las influencias de Lo infinitamente Grande. (El Respetable Gurú Juan Víctor Mejías, representante de la palabra CALLAR)

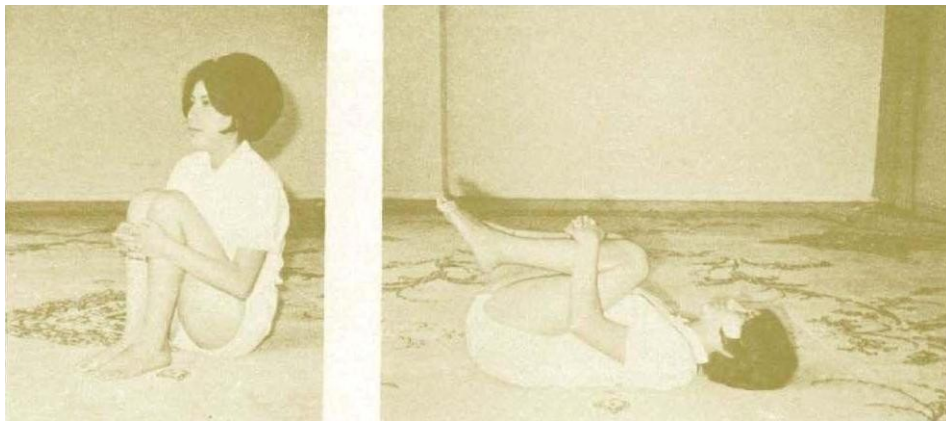
LAMINA VII. -*BHAIRAVASANA*: Esta postura es casi la misma que Pavanamuktasana; se aprietan las rodillas contra el pecho y las manos quedan cerca de los pies y junto a los muslos. Es conveniente contra los dolores del bazo y además pone en movimiento al kundalíní. (La Gegnián Asención Muñoz, discípula del Jñàni Siddhi Venerable SAT ARHAT Dr. David Ferriz Olivares, Secretaria de la Escuela Iniciática de Bogotá).

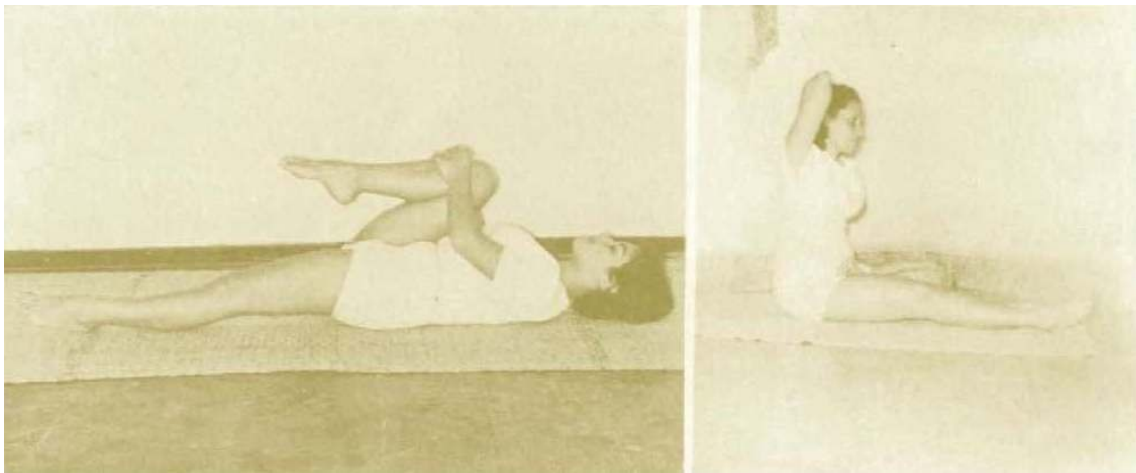
LAMINA VIII. -*BHUJANGASANA*: Es la postura de la cobra, la cual se efectúa boca abajo irguiéndose sobre el vientre y levantando la parte superior del cuerpo (el vientre o al menos el bajo vientre permanece en el suelo) con la ayuda de los brazos los cuales se extienden verticalmente, manteniendo las palmas en el suelo. Los brazos deben estar bien estirados como dos columnas que soportan la parte superior del cuerpo verticalmente, en tanto que la parte inferior del cuerpo reposa horizontalmente sobre el suelo con los talones ligeramente separados pero con los dedos juntos. La asana es provechosa para el corazón y proporciona una asimilación de la sabiduría en el plano de las facultades por desarrollar. (Foto de la Gegnián Fanny de García, Profesora de los Institutos de Yoga de la G. F. U. en Caracas, Venezuela).

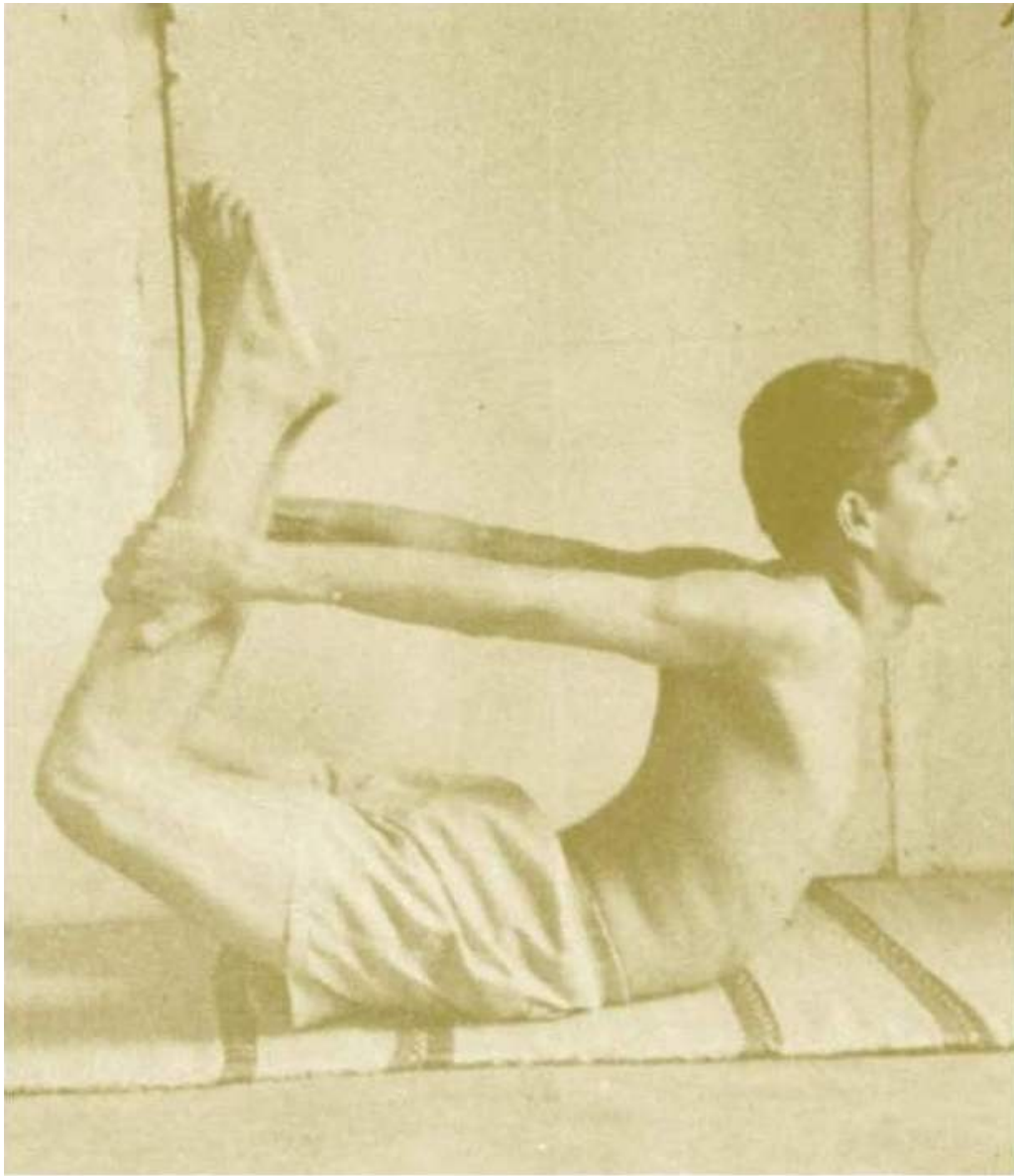
LAMINA IX. -*CHAKRASANA*: Es hacer el puente hacia atrás. Después de inclinar el cuerpo hacia atrás, se respira lentamente en forma rítmica, siempre naturalmente en unión del mecanismo propio de las asanas. Esta postura fortifica la espalda y la nuca y, sobre todo, calma las energías excesivas y restituye una vitalidad serena. La concentración se hace en el plexo solar con todos los atributos que ello implica. (La reproducción fotográfica de esta asana muestra aquí a la alumna Danesa Edith Enna cuando comenzaba la practica de las asanas y cuya edad se aproximaba entonces a los cincuenta años. Ha sido la representante de nuestro movimiento en Dinamarca).

LAMINA X. -*DAKSHINA-PAVANAMUKTASANA*: Acostado de espaldas, asir una rodilla contra el pecho y apretarla durante unos instantes, después la otra, y finalmente permanecer con las dos rodillas contra el pecho y elevarse en esta misma posición sin ayuda de las manos para concluir en la postura de Pavanamukta (sentado con las rodillas contra el pecho, los pies reunidos sobre el suelo). Se ejecuta esta asana dentro de la línea del brahmacharia y desarrolla igualmente la facultad de la visión mística.- (Foto de Damiana Castillo Delgado, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Villarreal de Lima, Perú).

LAMINA XI. -*DAKSHINA-JANYASANA*: Tendido el cuerpo en el suelo, levantar una pierna hasta que la rodilla alcance el pecho, apretándola con los brazos como en la Vama-Pavanamukta, pero en vez de estar sentado en esta asana el cuerpo permanece tendido en el suelo. Es una posición que facilita el control de la energía sexual. Algunos yoghis dan el nombre de Dakshina Janyasana a la que llamamos comúnmente Gomukha y hacen también una variante con una pierna extendida en el suelo y la otra se flexiona sobre el muslo, los brazos cruzan detrás de la espalda como en la Gomukhasana, por lo cual se trata de una Ardha-Gomukha, puesto que es la mitad de esa asana. (Ambas asanas están presentadas respectivamente por Frida Soberón, de la escuela de Servicio Social en la República del Perú y por la Bacterióloga Getuls Pety Moscoso Villarreal, de la República de Panamá).

LAMINA XII.-*DHANURASANA O DHANURVAKRASANA*: Es la postura del arco, y por ello se tiende sobre el vientre levantando los muslos y las piernas para hacer un arco con todo el cuerpo sujetando las piernas con las manos extendidas arriba y hacia atrás de la espalda, sin separar las rodillas. En esta posición se hace posible balancearse para aplicar un masaje abdominal en contra del estreñimiento; naturalmente este ejercicio es perfecto contra la obesidad, la cual es rápidamente eliminada si se tiene el cuidado de mecerse bien sobre el vientre hasta tocar el suelo con el mentón y levantarse hasta tocar el suelo con las rodillas y así sucesivamente. La Dhanurasana es eficaz para sanar el hígado enfermo y combatir la dispepsia. Practicado como asana (sin balanceo, sino simplemente como postura, prolongándola poco a poco el mayor tiempo posible) tiene el objeto de abrir los dos primeros chakras.- (Foto de un alumno de Barranquilla, Colombia.)

LAMINA XIII.-*EKAPADA-VRIKSHASANA*: De pie sobre la pierna derecha el pie izquierdo viene a colocarse por encima de la rodilla derecha, la punta del pie abraza la rodilla derecha, los brazos permanecen superpuestos sobre el pecho (teniendo cuidado de colocar el antebrazo izquierdo sobre el derecho cuando la pierna izquierda está flexionada, y a su vez el antebrazo derecho sobre el izquierdo cuando es el pie derecho el que está sobre la pierna izquierda). Generalmente se procede enseguida al ejercicio que es denominado, algunas veces, como esta asana; se trata entonces de permanecer sobre la pierna derecha en tanto que el pie izquierdo viene a colocarse en la parte interior del muslo derecho precisamente en la entropierna (el talón presiona debajo del sexo a ciertos tendones internos y plexo Sacro inguinal), los brazos quedan entonces a lo largo del cuerpo, las manos en mudra (tres dedos extendidos y el índice flexionado debajo de la yema del pulgar), las palmas bien dirigidas hacia adelante (el dedo índice tocando el muslo cerca de la rodilla), los codos hacia el interior del cuerpo, los antebrazos se presentan bien de frente hacia delante. Naturalmente se puede efectuar esta asana con cada lado (izquierdo y derecho). En dichas posturas se trata sobre todo de captar los fluidos geomagnéticos del suelo a través de una sola polaridad en cada ocasión (al comenzar se permanece en esta posición durante cinco, diez y quince minutos y al cabo de algunas semanas se prolonga en treinta, cuarenta y cinco y hasta sesenta minutos). Las piernas son como dos antenas que captan durante todo el día las fuerzas electro-dinámicas de nuestro planeta; sin embargo, resulta muy benéfico “cargarse” algunas veces de una sola polaridad, como se observa seriamente en la medicina china con respecto al *Yinn* y al *Yang* en todos los casos de perturbaciones para proceder a restituir al cuerpo la carga faltante o a descargar la energía excedente. Así pues, esta asana es calmante o excitante según la forma de usarla: Sobre la pierna izquierda, se descarga la fuerza negativa (para las personas demasiado nerviosas) y sobre la pierna derecha, se recibe la carga positiva (para las personas agotadas). (La Getuls, Rosa de Escobar en el Santuario de El Salvador y la Getuls Dolores Canales, de la Misión de San Salvador, posa en un Templo en las ruinas de Tazumal, El Salvador, Centro América).

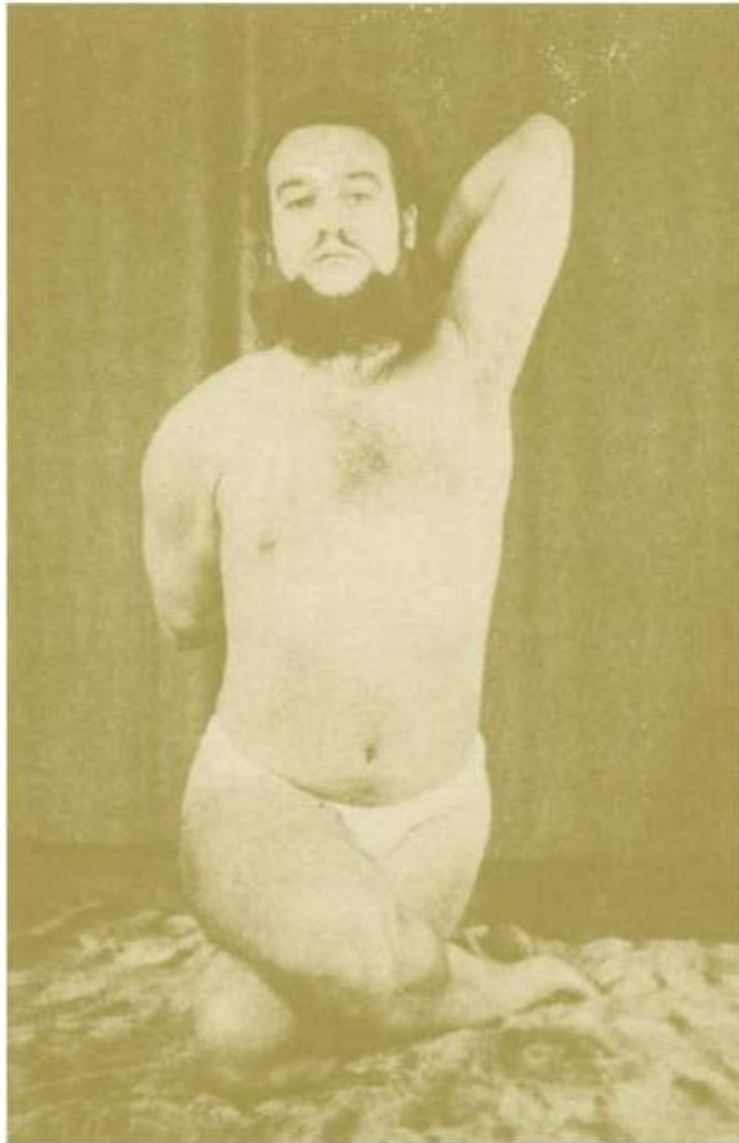
LAMINA XIV.-*GARBHA*: Es la postura del feto, la cual consiste en que las dos piernas son flexionadas hasta cruzar los tobillos detrás de la nuca y las dos manos agarran los oídos, aunque las manos también pueden estar en el suelo. Naturalmente se puede hacer la media posición (*Ardha-Garbha*) con una sola pierna detrás de la cabeza, la otra pierna al suelo, la mano derecha sobre el pie izquierdo y la mano izquierda sobre la rodilla también izquierda. Constituye un automasaje magnífico para la limpieza del intestino, facilita las evacuaciones, aumenta el apetito y en cuanto al aspecto psíquico despierta las facultades relacionadas con el chakra *Svadhista*. Algunos autorizan hacer esta asana a la manera de *Kukkutasana*, pero con las manos en los oídos; pienso que se trata en este caso de la que lleva generalmente el nombre de *Uttamakurmakasana*. (El Gurú J. Víctor Mejías representante de la palabra CALLAR)

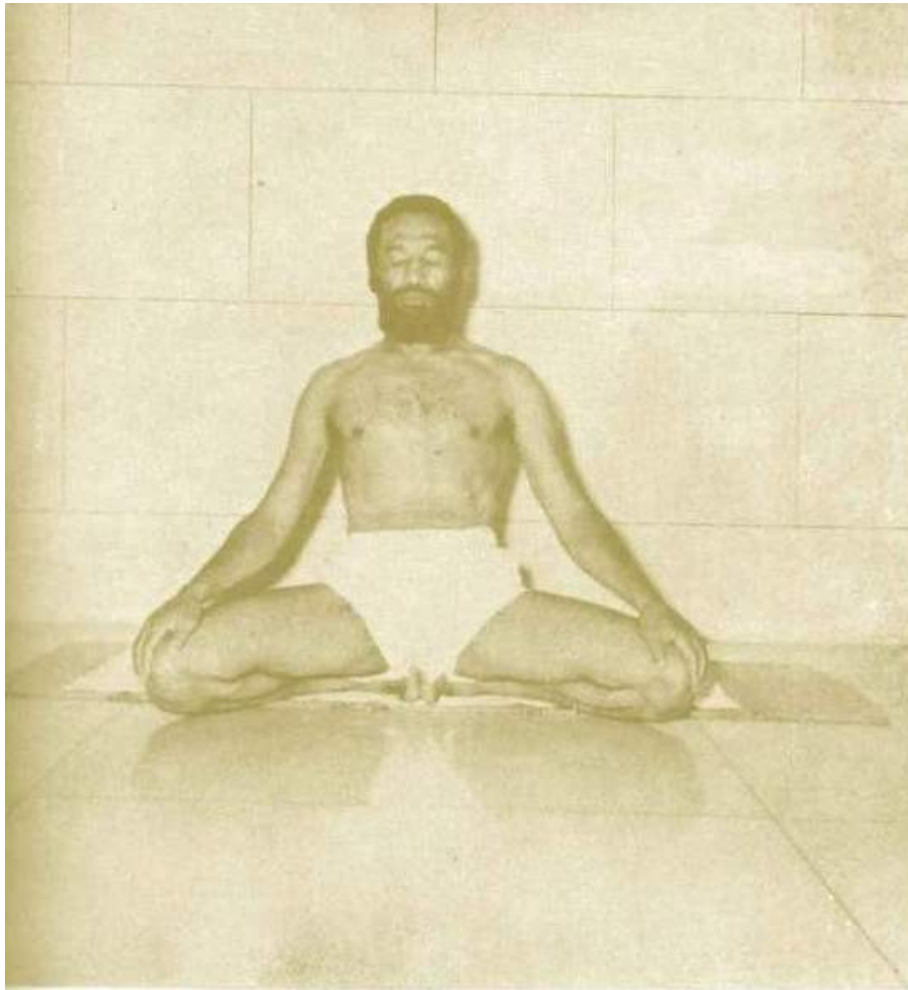
LAMINA XV.-*GARUDA*: Postura del águila. Se ejecuta sobre la pierna derecha, la izquierda es enroscada alrededor de la derecha, los brazos son enroscados juntos llegando a unir las palmas como en actitud de oración. Esta asana fortifica los músculos de los muslos y se practica también en contra de la ciática, la hidropesía y la inflamación testicular. Desarrolla las glándulas suprarrenales obrando en favor de las facultades relacionadas con estas glándulas endocrinas; sin embargo, en el orden espiritual esta postura actúa en lo relacionado con el chakra Agna (El Sublime MAESTRE durante su permanencia en el Tíbet practicó esta asana con un ejercicio especial respiratorio para mantenerse en buena forma física en las alturas montañosas. Esta asana se practica generalmente con un pranayama. El Sublime Maestro aconsejó muy especialmente hacerlo con el bhasrika).

LAMINA XVI.-GOKILASANA: Colocándose en *Siddhasana* o en *Samasana* o mejor aún, en *Padmasana*, se inclina la cabeza hasta el suelo y se colocan las manos encima de la cabeza, las palmas quedan adheridas a cada lado de la cabeza, la cara al suelo, los dedos pequeños tocan el piso, los dedos se tocan, los codos se apoyan en las rodillas formando así un triángulo sobre la superficie del suelo. La repetición interna del A U M es recomendada en esta postura que hace elevarse al kundalini. Es en esta asana (aún más simplificada) que se aprende en los Ashrams tibetanos a fundir la nieve alrededor de sí. La posición más sencilla consiste simplemente en flexionar las rodillas con las piernas separadas y los dedos de los pies reunidos (los dedos gordos el uno con el otro), los codos contra las rodillas, (el codo derecho reposa en la rodilla derecha y el codo izquierdo igualmente se junta a la rodilla izquierda), se reúnen en el suelo las posturas de los dedos en la prolongación de los antebrazos, se reposa sobre los pies (los glúteos reposan sobre los talones), se coloca la cabeza en lo que parece un pequeño techado (manos abiertas, palmas al interior) constituido por el triángulo que forman los antebrazos y que culmina en su punta con los dedos que unidos forman la cima. En caso contrario, es decir, en vez de simplificar la Gokilasana, se puede variarla un poco colocándose en *Padmasana*, apoyándose sobre las manos, los codos al cuerpo y la cara en el suelo. Pude constatar el rápido calentamiento del organismo cuando practiqué esta asana en las nevadas montañas de los Himalayas. (Un grupo de los alumnos de la Misión Aquarius de México en el Santuario de Tlalpan, México).

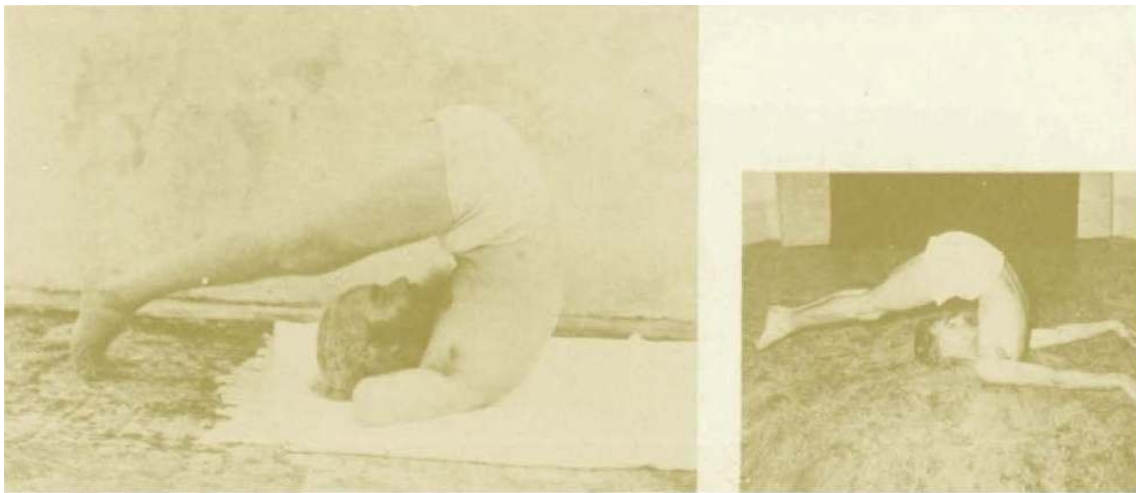
LAMINA XVII.-*GOMUKHA*: o postura del hocico de vaca. Es ejecutada cruzando las piernas, una sobre la otra. Hay que respetar siempre el cruzamiento de los brazos: el izquierdo predomina cuando la pierna derecha queda encima de la izquierda, y el brazo derecho a un lado de la cabeza cuando es el muslo izquierdo el que está colocado sobre el derecho; se permanece sentado sobre el tobillo, un talón en el ano y el otro a un lado del cuerpo, las manos se enganchan apretando los cuatro dedos de una con los cuatro de la otra (el pulgar derecho sobre el dedo mayor izquierdo y el pulgar izquierdo sobre el mayor de la mano derecha). Dicho ejercicio es recomendado contra los reumatismos y las neuralgias hemorroidales. Hemos visto ya en la segunda categoría de las asanas su desarrollo desde el punto de vista espiritual e insistimos aún en que esta asana es de lo más peligrosa porque la concentración de los nadis viene a confluir al ojo central; sin embargo, otorga espléndidos resultados a los adeptos suficientemente instruidos en la ciencia Yoga. (Foto del Sublime MAESTRE).

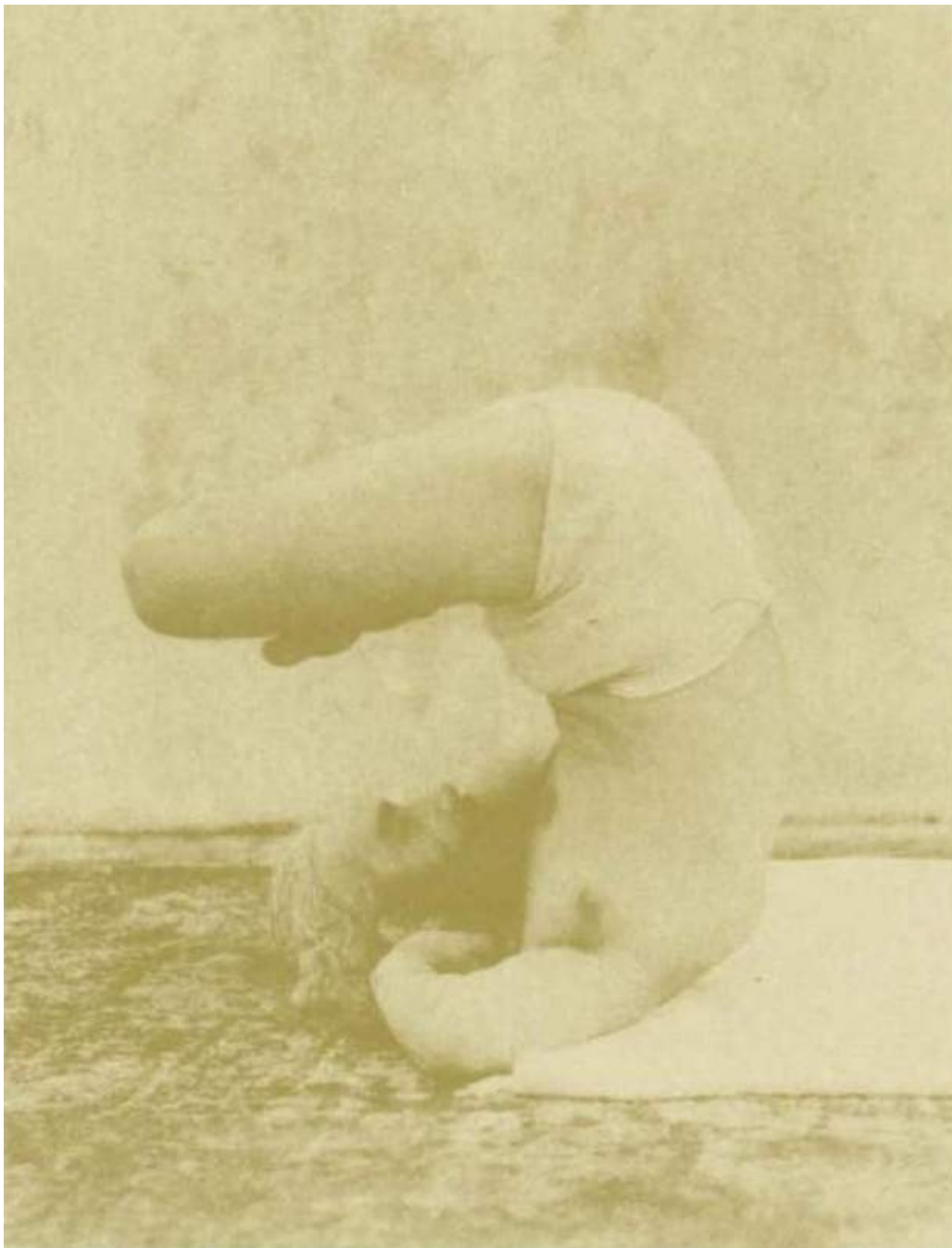
LAMINA XVIII.-*GORAKSHASANA*: Se practica sentado sobre los pies con las plantas una contra la otra. Es decir, previamente se reúnen las plantas de los pies con las manos; cuando las plantas están bien apretadas y ensambladas entre sí, se eleva ligeramente el cuerpo a fin de sentarse sobre los pies con las rodillas bien separadas tocando evidentemente el suelo, al mismo tiempo que los glúteos reposan enteramente sobre los pies, se endereza el cuerpo y se practica Jalandhara-bandha. Algunos Yoghis recomiendan voltear atrás los pies debajo del cuerpo, (*Kandapita*, Lámina XXVII), es decir, que en vez de poner los pies debajo del sexo y los talones debajo de ano como en la primera posición, los pies son vueltos hacia atrás quedando bien juntos por las plantas el uno con el otro, los dedos de los pies han dado vuelta hacia la espalda (algunos colocan los dedos de los pies en la base de la columna vertebral) y los talones están debajo del perineo, o sea, que los talones quedan hacia delante del cuerpo y la punta de los dedos de los pies hacia atrás. La Gorakshasana se relaciona sobre todo con la preservación de la vitalidad y ofrece grandes resultados en las glándulas seminales. Numerosos Gurús aconsejan esta postura para la Sublimación. (El Gurú Mejías quien acompañó al Sublime MAESTRE en la parte inicial de su peregrinación al Sagrado Monte Kailas y recibió entonces la Misión de regresar a América a fundar escuelas de Yoga).

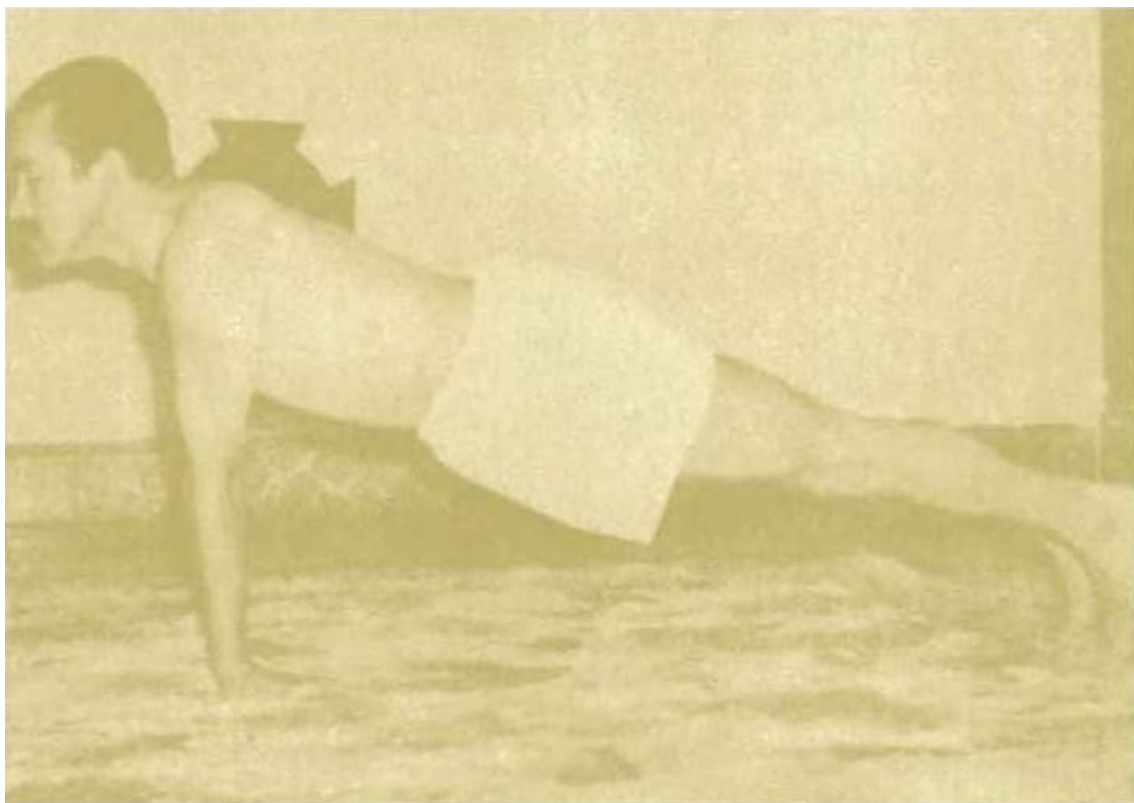
LAMINA XIX.-*GUPTA*: O postura de sexo ocultado, es la posición consistente en quedar sentado con el tobillo izquierdo debajo del sexo y el derecho reposando sobre él; las manos se encuentran en relación con el ejercicio, es decir, la mano derecha reposa sobre la izquierda apoyadas en el tobillo derecho tomando la forma de un pequeño recipiente dispuesto a recibir las influencias cósmicas. (Grupo de alumnos de la Misión del Aquarius en el Templo Central de Caracas, Venezuela).

LAMINA XX. (a) -*HALASANA*: Postura del arado. De espaldas, levantar suavemente las piernas extendidas (pies bien juntos) hasta alcanzar el suelo al otro lado de la cabeza, las manos permanecen extendidas sobre el suelo a lo largo del cuerpo y se puede variar la posición colocando las manos en la nuca. Después de un instante en esta posición (como siempre prolongando la duración de la práctica de la Hatha-yoga) se asentarán las rodillas en el suelo aproximándolas al cuerpo hasta que alcancen los hombros, cerciendo la cabeza. Los brazos se extienden en dirección paralela a las pantorrillas. Se trata entonces de la Karnapitasana. Todo ello constituye un excelente ejercicio para la columna vertebral y el Gran Simpático, y es un remedio para la descalcificación y para las enfermedades nerviosas. El trabajo se efectúa particularmente con concentración en Sushumna. Las facultades desarrolladas por esta postura están en relación con el chakra Viscudha. (El Gurú J. M. E. representante de la palabra OSAR. La otra variante está hecha por un alumno de Perth, Australia).

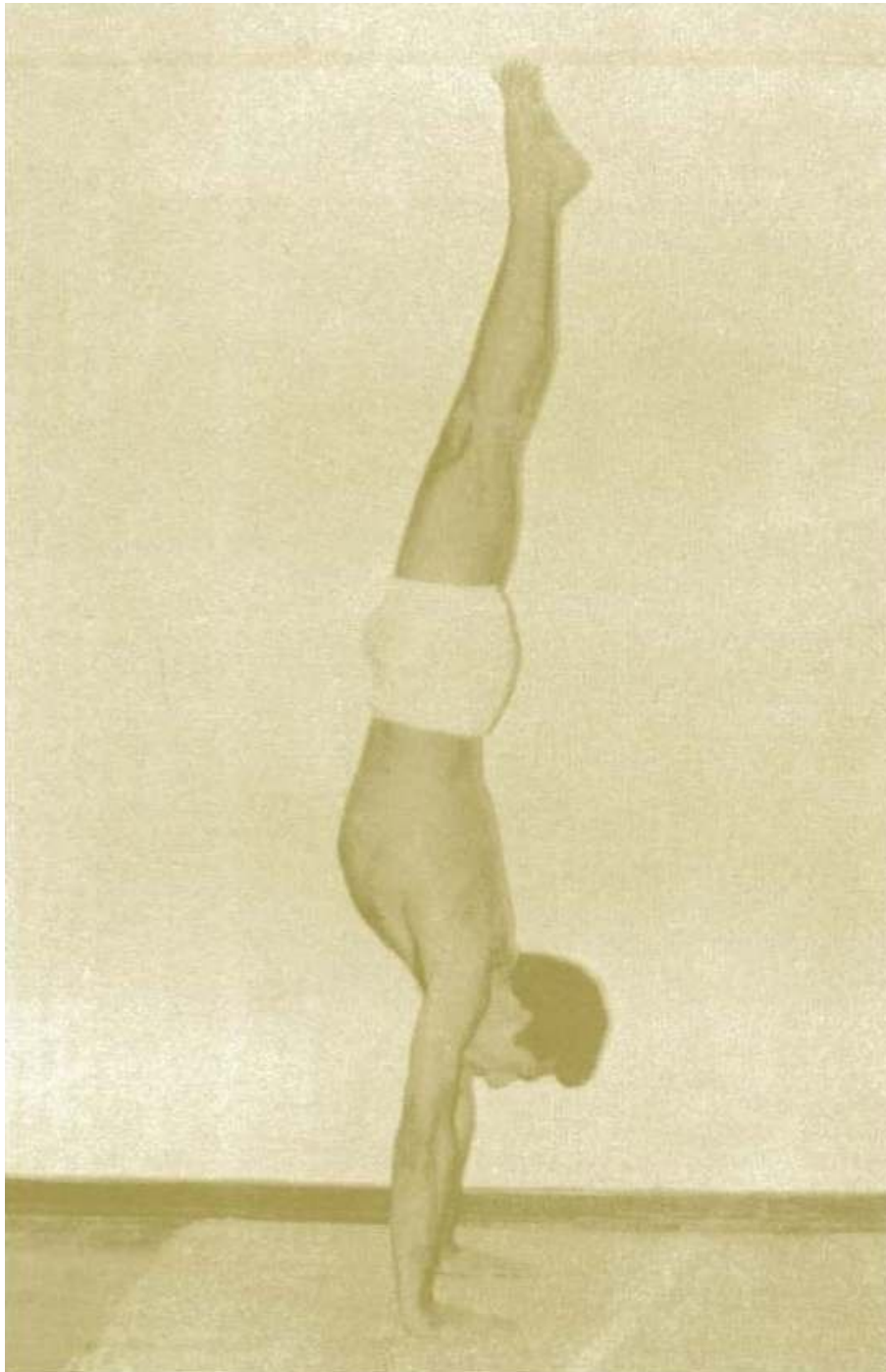
LAMINA XX (b).-*HALASANA*: En su variante de Padma-Halasana. (Foto del representante de la palabra OSAR).

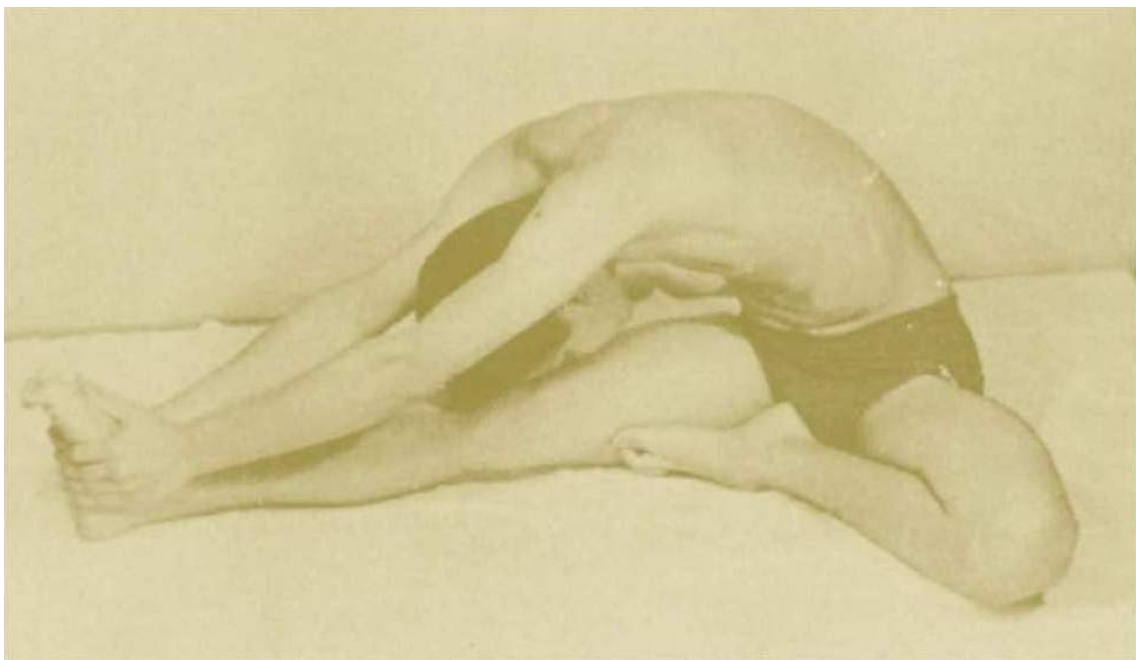
LAMINA XXI -*HAMSASANA*: Postura del cisne. Es una posición que se puede encontrar entre los ejercicios que he aconsejado, previos a la ejecución de las asanas propiamente dichas. Se trata de hecho de la parte “c” del ejercicio de cultura física explicando en la figura XXI de las tablas de ejercicios. Boca abajo, levantarse suavemente con la fuerza de los brazos, las manos bien planas en el suelo, los dedos vueltos en dirección del cuerpo y en dirección de los pies, la parte interior de los antebrazos dirigida hacia delante, los codos hacia el cuerpo, los brazos rectos y verticales. Esta asana proporciona paz al mismo tiempo que una resistencia física. (En esta foto aparece el GETULS Tobías de Jesús Acosta, quien fue Guardián del Templo Oficial de la G.F.U. de Bogotá).

LAMINA XXII.-*HASTHA-PADAMANG*: Es una asana de la cual ya he dado la explicación al hablar de los ejercicios previos a las asanas básicas (también con el nombre de la Janusirasana). Es un ejercicio muy bueno en caso de una pierna fracturada, y puede ser empleado contra la descalcificación. Por otra parte, contamos con sus efectos en el aspecto de la Yoga mental además de que purifica el Sushumna lo cual es indispensable para comenzar el funcionamiento perfecto de los nadis. También desarrolla el magnetismo personal. (EL MAHATMA CHANDRA-BALA aparece aquí. Durante los años de su Misión Pública mundial realizó hasta 250 curaciones diarias mediante la imposición de manos sobre los enfermos. En el Ashram de El Limón, Maracay, Venezuela, curó paralíticos, leprosos, ciegos, etc., en los años de 1948-1949).

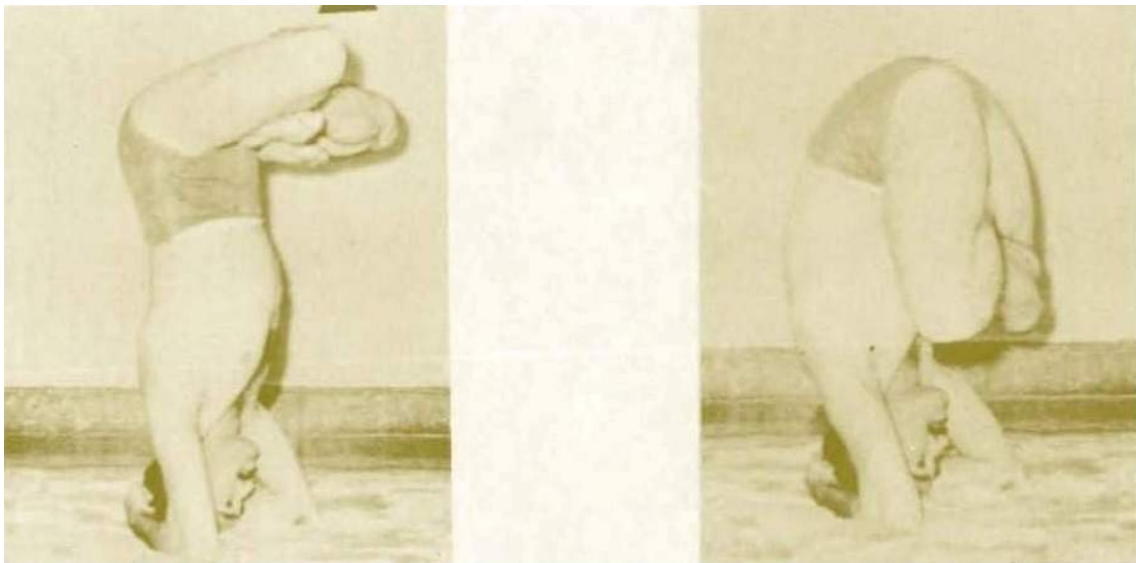
LAMINA XXIII.-*HASTHA-VRIKSHASANA*: Es la posición sobre las manos con las piernas en el aire en una vertical perfecta. Esta asana calienta ligeramente y no debe ser practicada sino por una absoluta necesidad para afrontar temperaturas muy bajas o bien en casos especiales que solamente pueden ser determinados por un Gurú o por lo menos bajo la opinión de un médico al corriente de los efectos de la Hatha-yoga. (Luis Deza L., de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú).

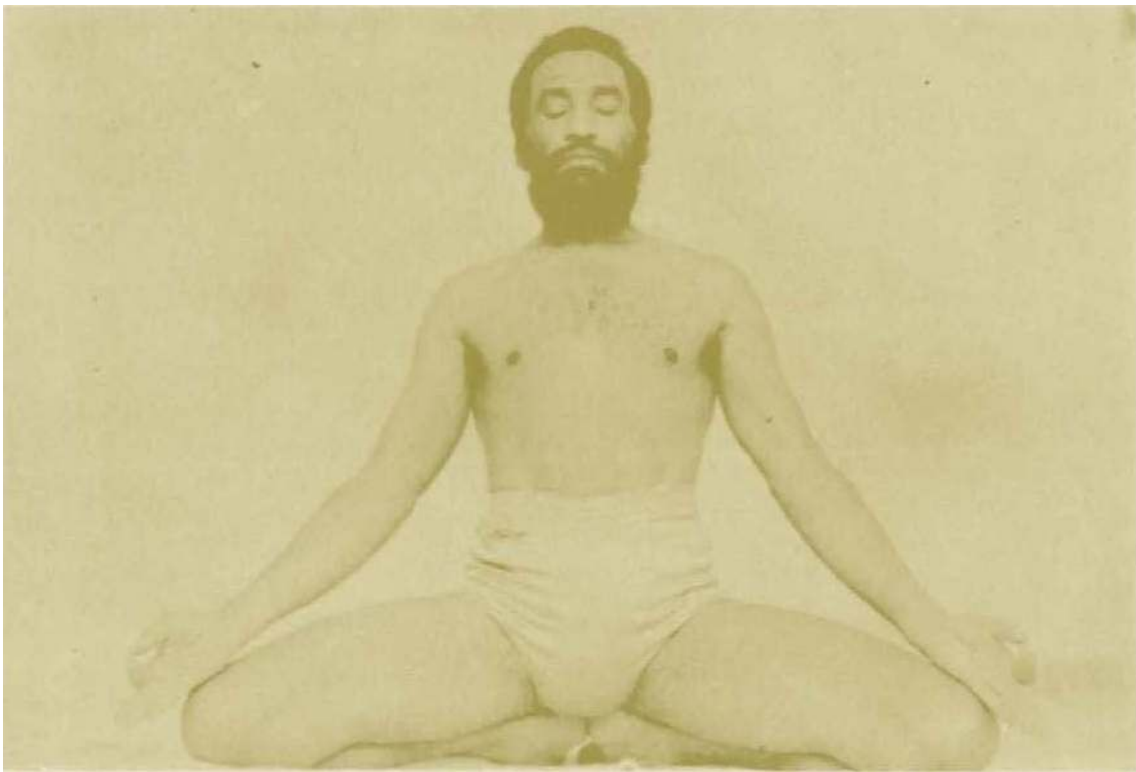
LAMINA XXIV.-*JANUSIRASANA*: Es casi idéntica a *Hastha-Padamang*: Sin embargo, *Hastha-Padamang* se efectúa con el pie *debajo* del cuerpo (el talón en el ano), en cambio *Janusirasana* es con la planta del pie hacia el interior del muslo. En *Janusirasana* es el pie el que está sujeto por las manos (y no los dedos del pie presionados hacia adelante y el dedo gordo tirado hacia atrás como en la *Hastha-Padamang*). Veremos después la *Paschimottana* que es con las dos piernas estiradas y sujetando los tobillos. *Janusirasana* es eficaz para las enfermedades de la vejiga y desarrolla el *plexo solar*.

LAMINA XXV.-*JESHTIKASANA*: Es como la Savasana pero con la diferencia de que las manos se encuentran extendidas en dirección de la cabeza. Esta posición es para ser efectuada después de las asanas. Se puede agregar la pronunciación interna del OM, naturalmente en el caso de estar suficientemente instruido acerca de los mantras con el objeto de no producir vibraciones alteradas, y si existe duda será preferible abstenerse. Se trata de una asana de relajamiento. Es posible producir diversos efectos de acuerdo a la explicación de las dos polaridades a practicar (como en el caso de la Ekapadvrikshasana): Se levanta el brazo derecho verticalmente por delante del cuerpo para percibir del universo cósmico las fuerzas positivas cuando se siente la persona deprimida, o por el contrario se eleva el brazo izquierdo para descargarse y tornarse receptivo a la carga de las polaridades negativas de la atmósfera que nos envuelve cuando se requiere calmar el exceso de energía que a veces nos invade. Uno es para estimular y otro es para atenuar el excedente de fuerzas. De todas maneras esta asana morigerará el organismo. (El Venerable SAT ARHAT, entonces Respetable GU-RÚ Dr. David Ferriz Olivares, Cuarto Discípulo del SUBLIME MAESTRE, Subdirector General de la G.F.U., con un grupo de discípulos en la ciudad de México).

LAMINA XXVI -*KAPALIĀSANA*: Así se denomina generalmente la posición de cruzar las piernas cuando se está en *Shirsāsana*. Dicho de otra manera, es la *Padmasana* invertida, estando colocado sobre la cabeza. Es eficaz contra los efectos de la bilis y desarrolla los chakras superiores cuando estos últimos están siendo abiertos, es decir, que esta asana no puede hacerse con resultados efectivos si los chakras no se encuentran previamente iluminados. Se hace también dirigiendo las rodillas hacia abajo, acercándolas al cuerpo. Por mi parte, disuado a mis alumnos de practicar esta asana como de todas aquellas que se ejecutan sobre la cabeza. No considero que estos ejercicios sean suficientemente provechosos, particularmente para los occidentales, pues son más aplicables entre los orientales que están habituados a las asanas desde tierna edad o bien para los adeptos de raza negra o amarilla que tienen una constitución diferente, sobre todo en lo que respecta a la bóveda craneana.-(Foto de un alumno de Sudamérica).

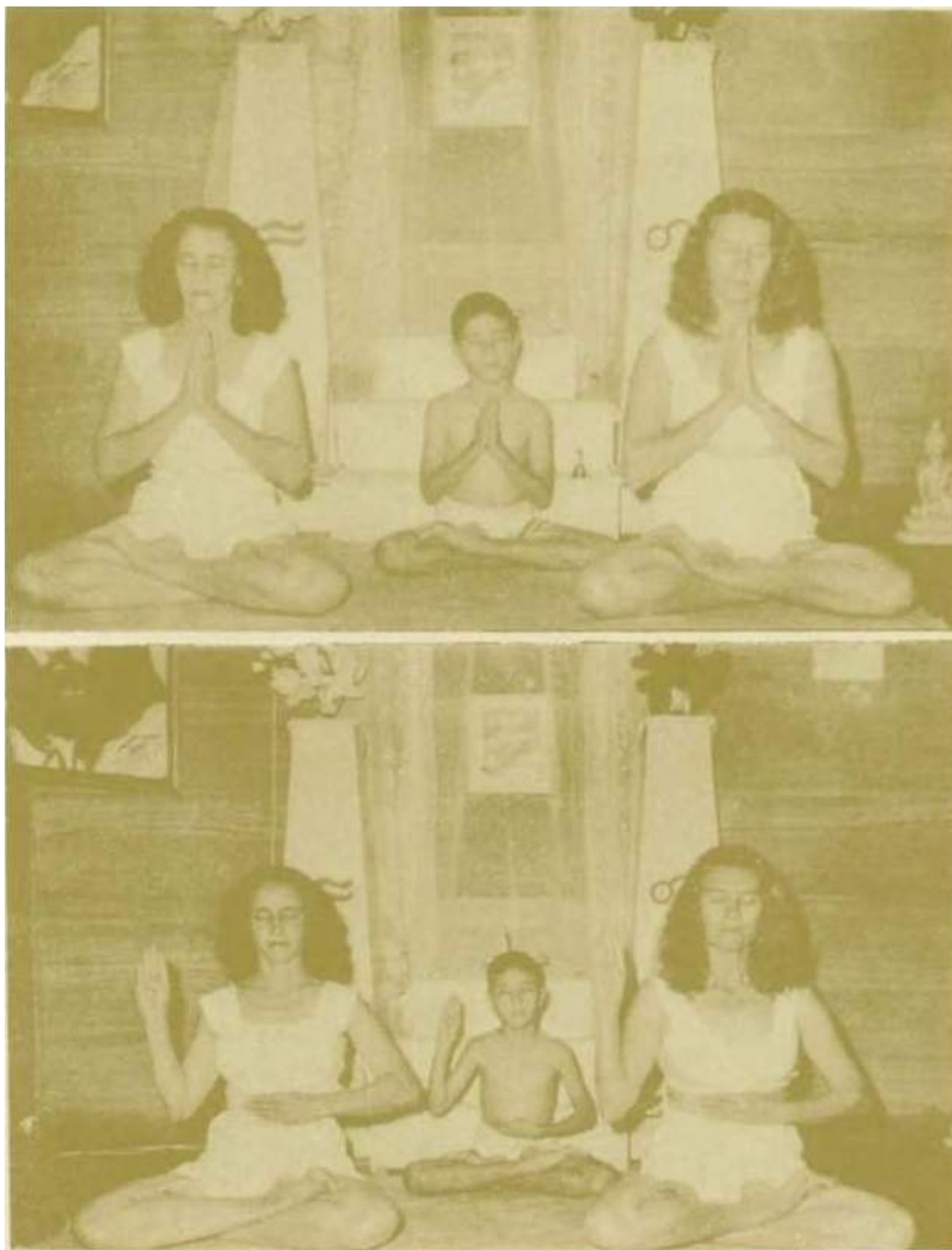
LAMINA XXVII.-*KANDAPITA*: Es la posición de la cual ya he hablado en la lamina XVIII Gorakshasana pero en este caso se voltean los pies hacia atrás debajo del cuerpo para que los dedos de los pies se encuentren bajo el ano y las manos en las rodillas. Kandapita (presión del bulbo) es considerada como la asana que abre el nudo de la médula. (El entonces Director General de la G.F.U., SAT ARHAT J. V. Mejías representante de la palabra CALLAR).

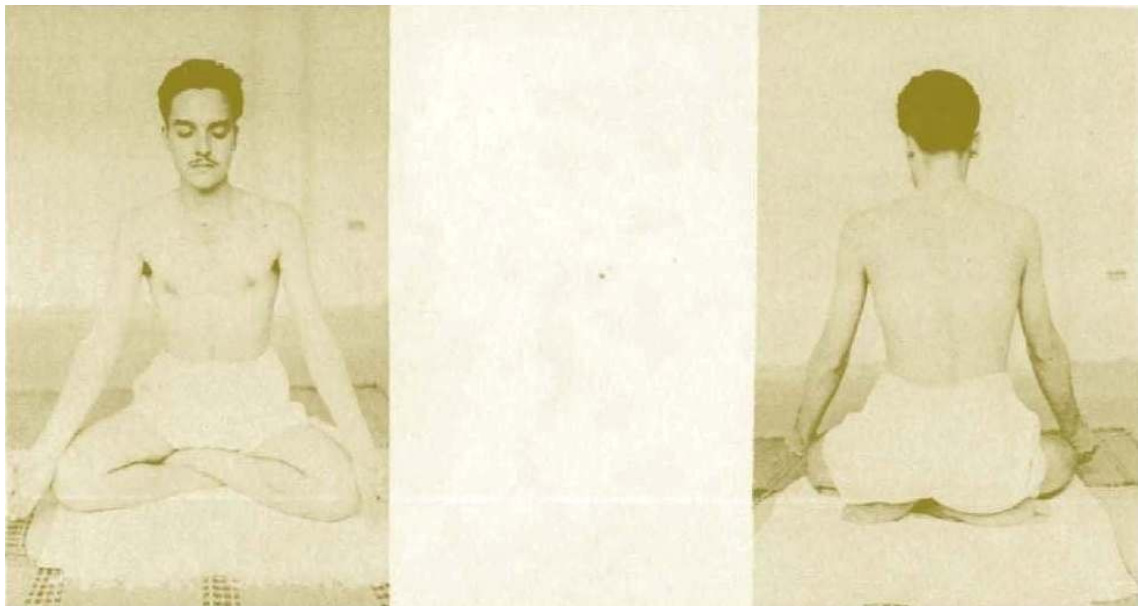
LAMINA XXVIII.-*KARMUKHA*: Se ejecuta en Padmasana teniendo los dedos del pie derecho con la mano derecha y los dedos del pie izquierdo con la mano izquierda (los brazos quedan cruzados delante del cuerpo). Desarrolla la pituitaria y sus condiciones orgánicas. Debe ejecutarse siempre con la técnica que le corresponde y que es demasiado larga para ser explicada aquí. *Las instrucciones son dadas en nuestros cursos a su debido tiempo.*

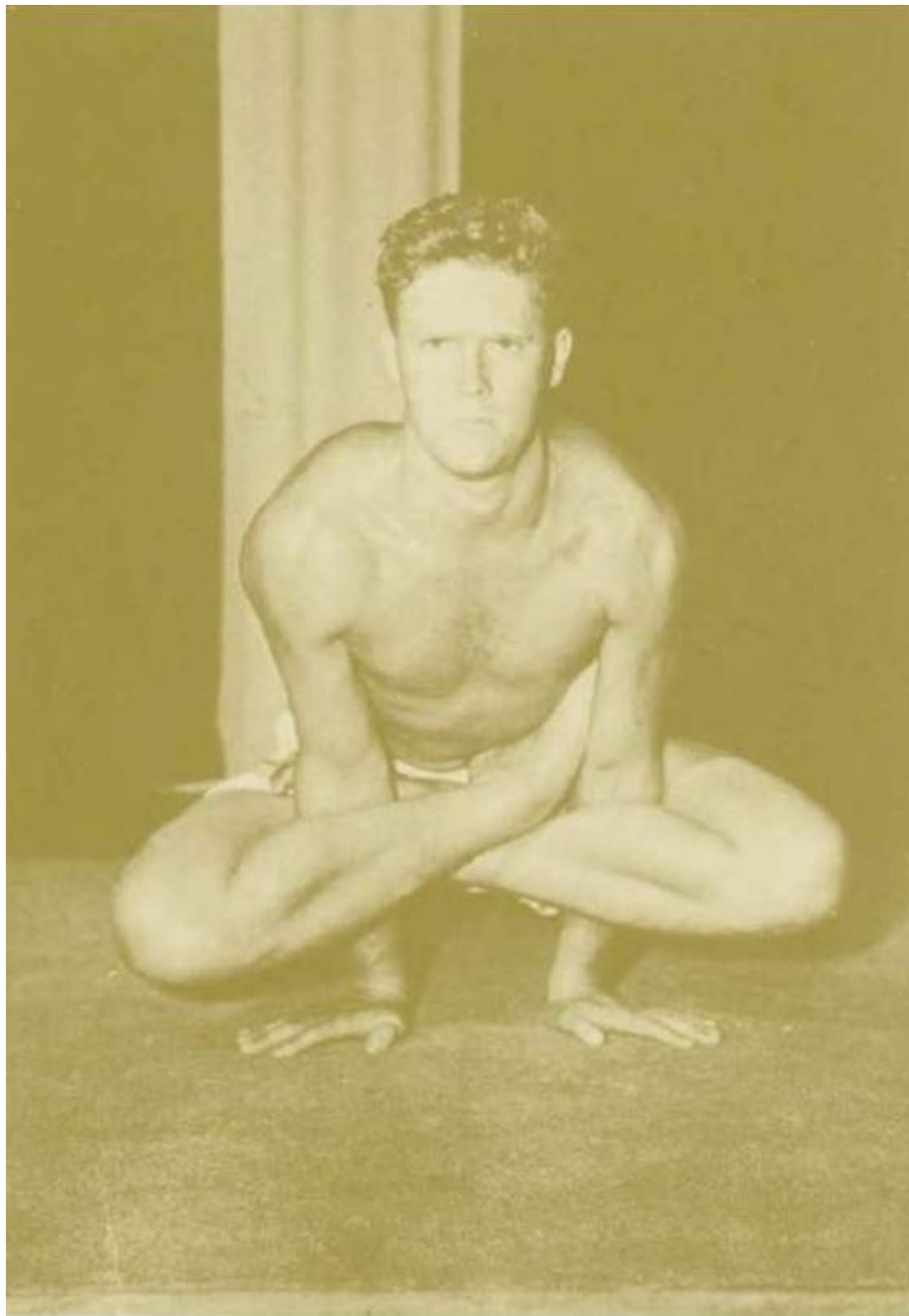
LAMINA XXIX.-*KARNAPITA*: Encontrándose en *Halasana* se flexionan las piernas para tocar los hombros con las rodillas, quedando la cabeza encajonada por las rodillas y con los brazos extendidos en el suelo, como ya lo he explicado en la lámina XX (postura del arado). (El entonces Rector de los Colegios Iniciáticos V. SAT ARHAT Profesor Alfonso Gil Colmenares representante de la palabra QUERER, quien en 1948 abandono por completo su situación de pedagogo para seguir enteramente al Sublime MAESTRE. Experimento la vida del Ashram y siguió también a su Maestro en algunos viajes, recibiendo después una tarea que cumplir en las labores culturales de la G.F.U., dedicándose al peregrinaje misional para dar a conocer la Enseñanza del Sublime MAESTRE en los países de América).

LAMINA XXX.-*KSHEMASANA*: Es una postura ejecutada principalmente por los *Bhakti-yoghis*. En *Siddhasana* se juntan las manos sobre el pecho y se ora a favor de *kshema* (el bien público). Sin embargo, esta asana desarrolla las condiciones propias del chakra *Anahata*. Practicando esta asana por lo menos una hora al día durante uno o dos años queda asegurada la completa paz y la emanación de un magnetismo sereno. Existe la variante con el saludo esenio de PAX de la Misión de la Orden del Aquarius. (En el Santuario de la Casa del Aquarius de Costa Rica, la GETULS Hada Luz de Lake, Directora de la Escuela Iniciática de Costa Rica, con su pequeño hijo y una alumna de dicha Escuela Iniciática).

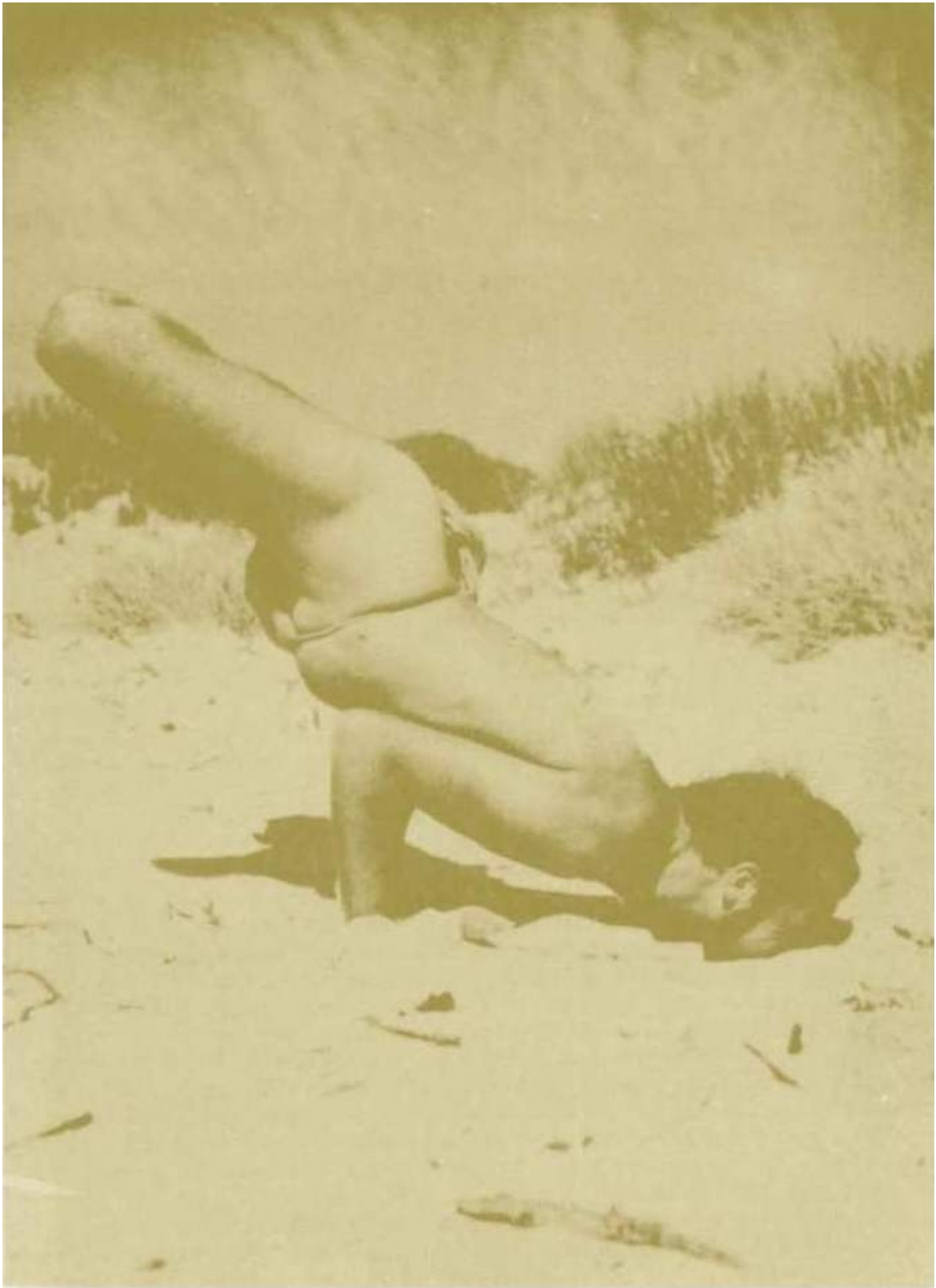
LAMINA XXXI -*KURMASANA*: Apretar los glúteos sobre las plantas de los pies, es decir, que los tobillos se encuentren cruzados debajo del cuerpo quedando sentado sobre las plantas de los pies, la nalga derecha sobre el pie izquierdo y la nalga izquierda sobre la planta del pie derecho, las manos quedan puestas sobre las caderas, pero puede hacerse también con un mudra. Es la posición llamada de la tortuga que produce el desencadenamiento de las fuerzas vibratorias necesarias para comenzar el ascenso del Kundalini. También es una postura para el aislamiento del mundo externo. (Hernando Guerrero, alumno de la Sede Central de la G.F.U., Caracas, Venezuela).

LAMINA XXXII.-*KUKKUTASANA*: Postura del gallo. En Padmasana se pasan los brazos entre los músculos y la pantorrillas, manteniéndose en equilibrio sobre las manos. Esta postura es aconsejada contra la pereza, purifica los nadis, fortifica los músculos y es empleada contra las eyaculaciones nocturnas. Esta posición da más o menos los mismos resultados que la *Utthita-Padmasana* (posición del loto levantado) ya mencionado en la primera categoría de 12 posiciones básicas (segunda postura). Harvey Smith, primer alumno de nuestra Institución en Perth, Australia).

LAMINA XXXIII (a) -*LOLASANA*: Se ejecuta en Padmasana, se inclina un poco hacia delante con el objeto de adquirir una posición completamente horizontal equilibrándose sobre los antebrazos, las manos extendidas sobre el suelo. He presentado ya esta postura en la segunda categoría de la serie básica de desarrollo, para la iluminación del chakra *Manipura*. Fortifica el físico, proporciona energía y resistencia con una particular confianza en sí mismo. Es eficaz contra todos los malestares del abdomen, del hígado, del estómago, etc. Al ejecutar este ejercicio se puede practicar la contracción y la dilatación del vientre para producir un automasaje muy beneficioso. Desde el punto de vista psíquico esta asana proporciona rápidamente el poder de curar; el poder curativo proviene del magnetismo tanto del plexo solar como de las extremidades de los dedos. Las cualidades espirituales son desarrolladas sobre todo en un sentido concreto con una entera comprensión tanto intelectual como intuitiva. Es una asana de lo más provechosa, sobre la cual insisto en gran manera, naturalmente siempre y cuando el alumno haya proseguido normalmente la gama de las posturas antes de abordar esta posición, la cual, como se puede suponer, reclama un enorme trabajo interno de purificación. Dicha posición no es más que un ejercicio que rápidamente se domina con un poco de práctica y no presenta exteriormente nada de particular sobre todo para los hombres que hayan tenido algún entrenamiento de cultura física o atletismo, pero el trabajo se hace sobre todo internamente. No puedo entrar en detalles acerca del mecanismo de esta asana, *pues siempre se darán a su tiempo los procesos especiales de cada asana a cada discípulo en particular* con el objeto de no arrojar inútilmente la enseñanza a los cuatro vientos. Sobre todo no hay que perder de vista que la Hatha-yoga permite adquirir poderes de los cuales, naturalmente, pueden hacer un uso opuesto aquellas personas no suficientemente preparadas para ello. Es inútil aquí abordar el dominio de la Magia, pero digamos simplemente que la Lolāsana en particular es una postura de lo más poderosa. Ver variante en la página siguiente. (El Sublime MAESTRE, Iluminador Universal de la Nueva Era del Aquarius).

LAMINA XXXIII (b) -*LOLASANA*: Una variante presentada por el Sublime Mahatma Raynaud de la Ferrière.

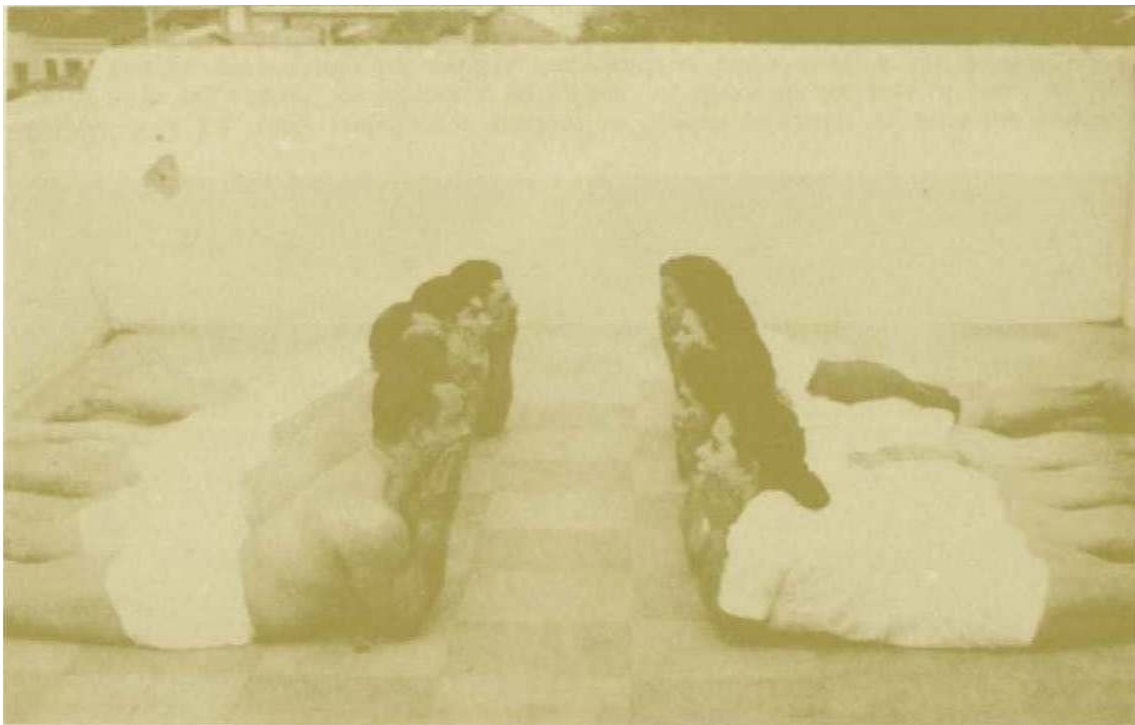
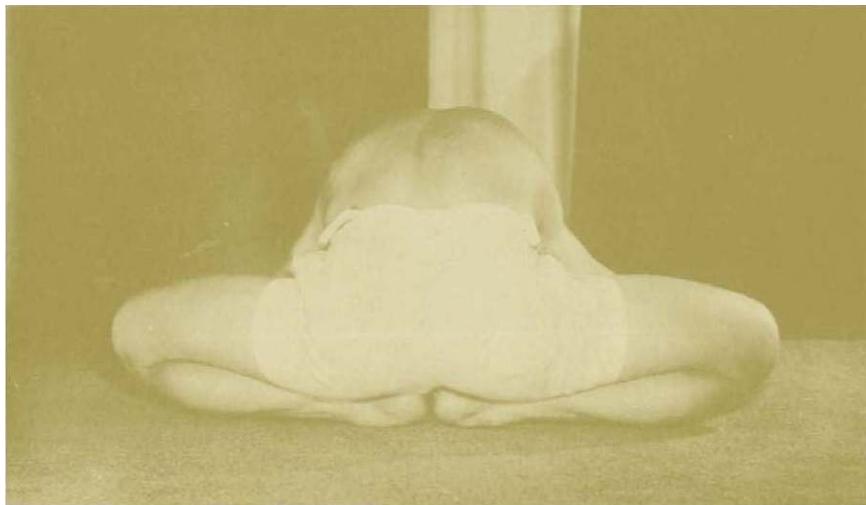

LÁMINA XXXIV.-*MAKARA*: El monstruo marino. Boca abajo se eleva la cabeza, la cual reposa en las manos, los codos al suelo, los dedos de los pies juntos y los talones separados. Esta asana aumenta la fuerza tanto física (principalmente energética), como mental. Es una postura que ayuda grandemente a la meditación y sobre todo a la captación de mensajes telepáticos. (La GETULS Matilde de Izaguirre con algunos miembros de la Escuela Iniciática de Honduras).

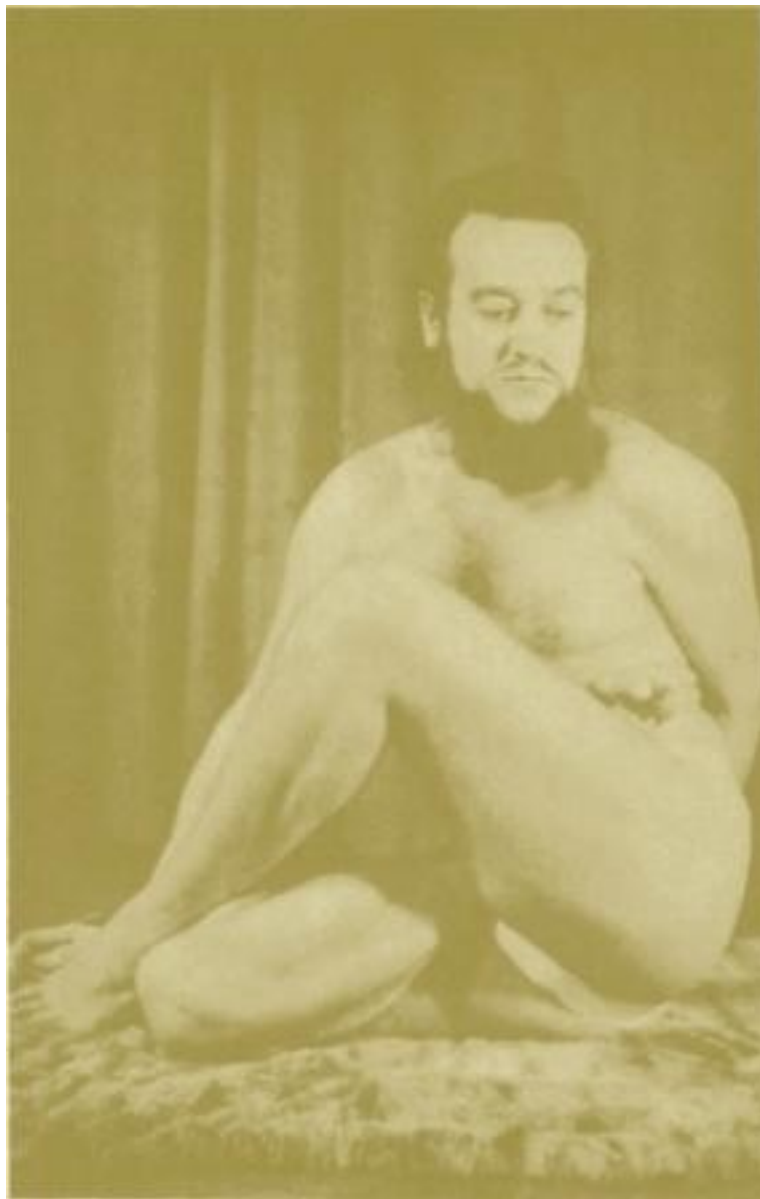
LAMINA XXXV.-*MANDUKA*: La rana, sentado las pantorrillas quedan colocadas un poco hacia atrás de los muslos para que los pies lleguen atrás del cuerpo, los talones a las nalgas, los dedos de los pies al ano, con las rodillas y las piernas lo más separadas posible, presionando las rodillas, empujándolas hacia atrás, a fin de que los muslos formen una sola línea recta de un extremo a otro (de la rodilla izquierda a la rodilla derecha). El cuerpo queda inclinado hacia adelante y la cabeza queda entre las manos. Al igual que la Gorakshasana o la Kandapita esta asana preserva la fuerza energética y convierte la materia seminal en germen espiritual.

LAMINA XXXVI (a) -*MATSYA*: El pescado. En Padmasana, se acuesta el cuerpo hacia atrás para tocar el suelo con la cabeza, arqueando ligeramente la zona lumbar, las manos sujetan los pies. Se comenzará por hacer el ejercicio en *medio-loto* y sujetando un solo pie con las dos manos; el otro pie permanece debajo del cuerpo o también a un lado del cuerpo como en la *Virasana*; se puede también hacer la variante apretando el pie derecho abajo del cuerpo con la mano izquierda y tomando el pie izquierdo con la mano derecha. Estas asanas curan el asma, las bronquitis crónicas. La Matsyasana es eficaz sobre todo para la iluminación del chakra *Anahata*. Ver variante en la siguiente página (Un pequeño discípulo del Venerable SAT ARHAT Ferriz, de Bogotá, Colombia, efectuando la Matsya y dos de sus variantes).

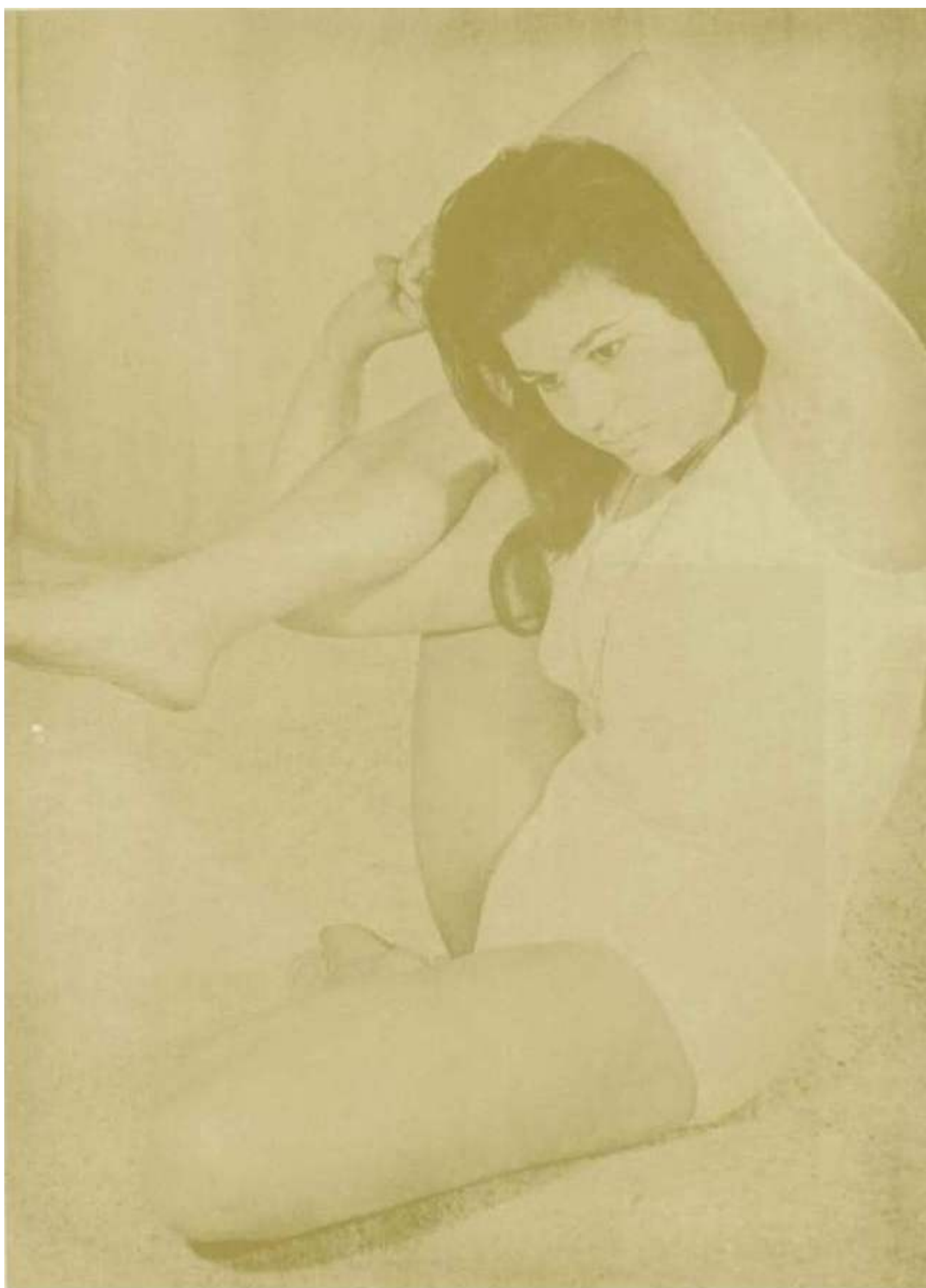
LAMINA XXXVI (b) -*MATSYA*: Variante Ardha-Matsya. (Foto del Sublime MAESTRE).

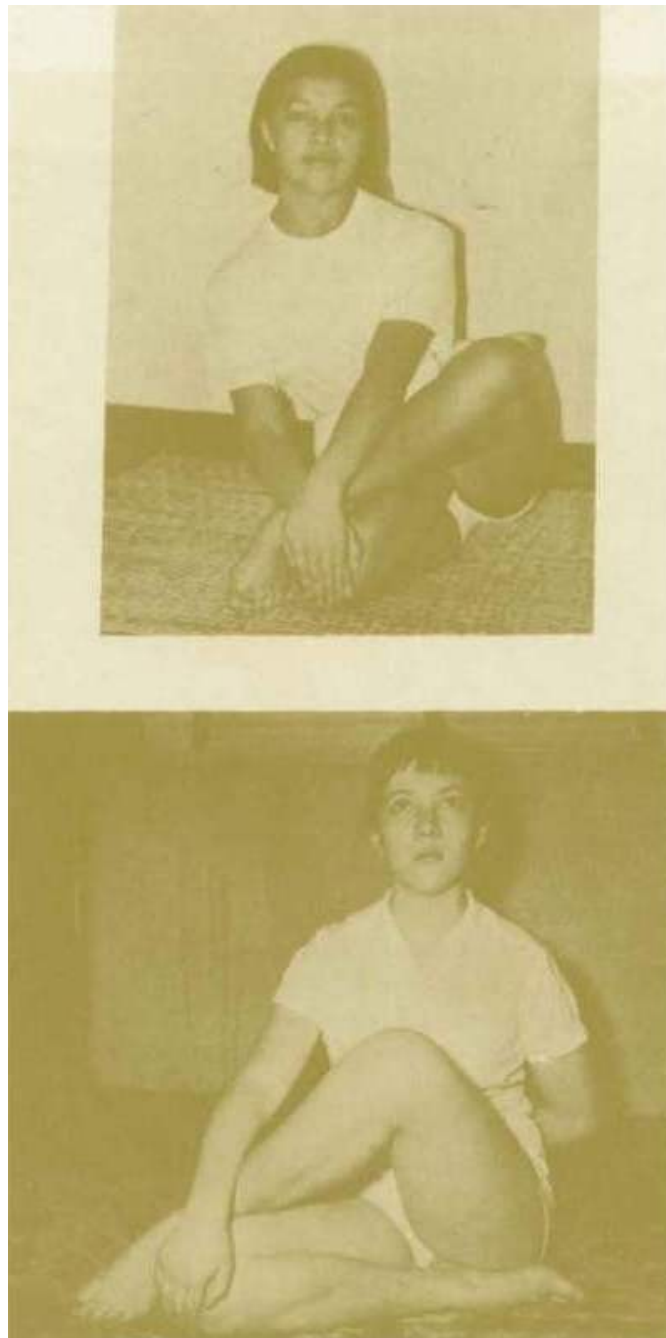
LAMINA XXXVII (a) -*MATSYENDRASANA*: Es la postura del Gran Doctor Matsyendra, la cual permite aumentar la virilidad, remueve la acumulación de grasa en las coyunturas y limpia las vértebras. Esta posición está explicada dentro de la segunda categoría B (octava superior) de las 12 asanas-tipos, como primera posición para el desarrollo del *muladhara*. El pie derecho se encuentra sobre la ingle y el brazo izquierdo pasando detrás del cuerpo se dirige como a tomar el tobillo. La mano derecha sujeta el dedo gordo del pie izquierdo el cual ha cruzado sobre la rodilla derecha, hasta apoyarlo en el suelo. Ver variantes en las tres páginas siguientes. (Foto del Sublime MAESTRE).

LAMINA XXXVII (b).-*MATSYENDRASANA* (variante): *ARDHA-MATSYENDRASANA*, la cual es efectuada cuando el pie derecho llega por encima de la ingle al mismo tiempo que el brazo derecho pasando detrás de la espalda llega, entre el muslo izquierdo y el costado, a sujetar los dedos del pie derecho. La pierna izquierda queda flexionada cerca de la espalda y el brazo izquierdo se extiende por debajo de la pantorrilla izquierda para sujetar por un lado los dedos del pie izquierdo. La cabeza queda en torsión hacia el hombro derecho. (Foto del Sublime MAESTRE).

LAMINA XXXVII (c).-*MATSYENDRASANA* (variante): Una hermosa variante es aconsejada sobre todo para las damas por ser una posición muy estética. La Gegnián mexicana Berta Borgaro Mills de Nuño posa aquí con graciosos movimientos en esta asana menos difícil que la Matsyendrasana, pero que rinde casi los mismos resultados.

LAMINA XXXVII (d) -*MATSYENDRASANA* (variante): Algunos simplifican esta asana flexionando sencillamente la pierna derecha sobre el suelo (sin subir el pie a la ingle) a un lado del muslo izquierdo, la pierna izquierda se eleva hasta colocar el pie izquierdo detrás de la rodilla derecha (como en la posición completa), el brazo izquierdo queda flexionado detrás de la espalda y el brazo derecho pasa por delante de la rodilla izquierda llegando a reposar sobre la rodilla derecha. (Duani Calderón, de la Facultad de Letras y Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, presenta la variante y Consuelo Luzardo, actriz colombiana alumna del Venerable SAT ARHAT Ferriz, practica la variante simplificada).

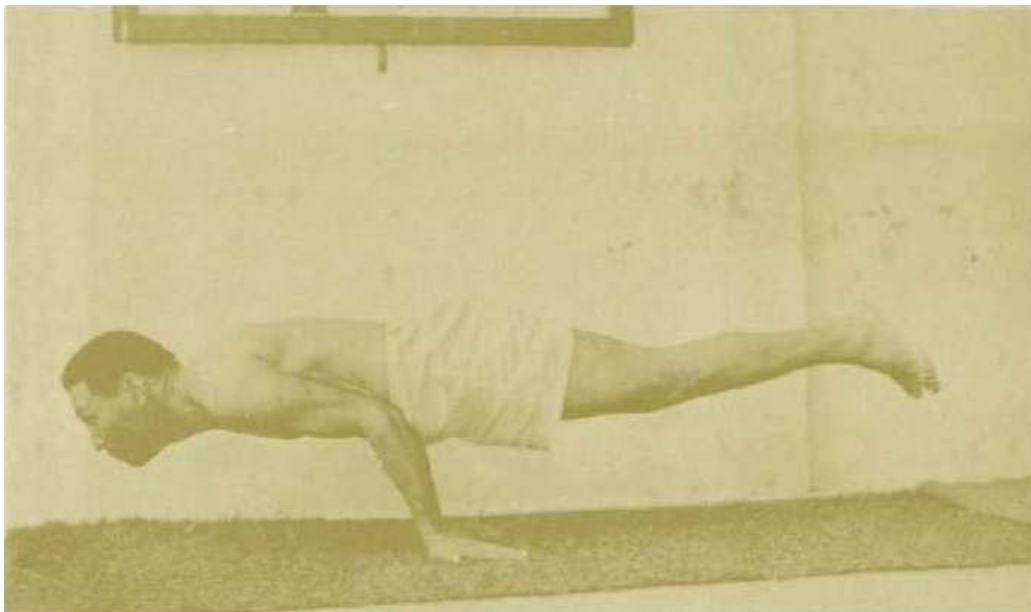

LÁMINA XXXVIII.-*MAYURASANA*: Es con el cuerpo horizontal sostenido con los brazos por la fuerza de las manos. Se procede generalmente a colocarse para esta asana comenzando por apoyarse sobre las rodillas, con las piernas separadas, los dedos de los pies quedan juntos, las manos extendidas en el suelo con los dedos en la misma dirección del cuerpo, los puños hacia delante, inclinando el cuerpo ligeramente hacia delante para levantarse con la fuerza de los antebrazos, y establecer el equilibrio, apoyando los codos a los lados del plexo solar y extendiendo lentamente las piernas hasta ponerlas bien rectas como prolongación del nivel del cuerpo y con la cabeza levantada ligeramente. Mayura (el pavo real) cura las intoxicaciones, las gastritis crónicas, la diabetes y las hemorroides. Esta postura de pavo real ilumina el chakra *Manipura* y desarrolla las facultades propias de este centro, al igual que la Lolasana, que es el mismo ejercicio pero con las piernas cruzadas en Padmasana en vez de estar extendidas. (Aquí aparece en 1951 el entonces GETULS Juan Víctor Mejías cuando acompañaba a su MAESTRE en Perth, Australia, durante la gira mundial de éste último por los cinco Continentes. Después le fue encomendado regresar a Venezuela para llevar a cabo la construcción del Templo Central en Caracas).

LAMINA XXXIX.-*MRITASANA*: Es la misma postura que la Savasana (tendido de espalda), pero con las manos juntas sobre el pecho. Esta posición de oración es llamada algunas veces *Gurú Namaskar*, es decir, *postura de salutación al Gurú*. Hay que levantarse entonces dulcemente, las manos siguen la dirección de las piernas hasta alcanzar las puntas de los pies, retornando a la posición inicial en la misma forma con lentitud hasta que la espalda repose nuevamente en el suelo para repetir de nuevo el ejercicio, es un movimiento de lo más benéfico para el abdomen y los órganos genitales. Esta postura es empleada principalmente por los bhakti-yoghis. (Foto del GEGNIÁN Guillermo Velázquez de la Facultad de Letras y Educación y de Nancy Vallejos de Del Río, del Instituto de Yoga de Trujillo, Perú).

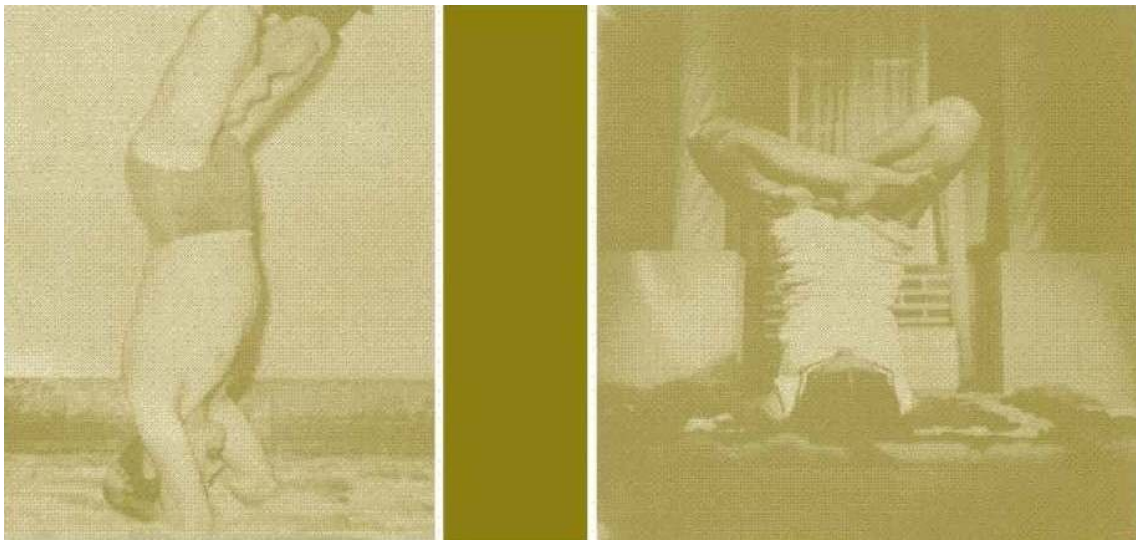

LAMINA XL.-MUKTA-HASTHA-VRIKHASANA: Sobre la cabeza, una pierna bien extendida verticalmente al aire, la otra flexionada sobre el muslo, las manos con las palmas extendidas sobre el suelo. Algunos Yoghís cruzan los brazos sobre el pecho o ponen las manos sobre las caderas para permanecer en equilibrio sobre la cabeza sin ningún otro apoyo. Todas estas posturas invertidas ofrecen los mismos resultados y como ya lo he explicado, *son poco recomendables para los alumnos de raza blanca*. (Ramón Sarmiento, alumno de Sudamérica, quien la presenta únicamente para prevenir de su uso a los demás alumnos).

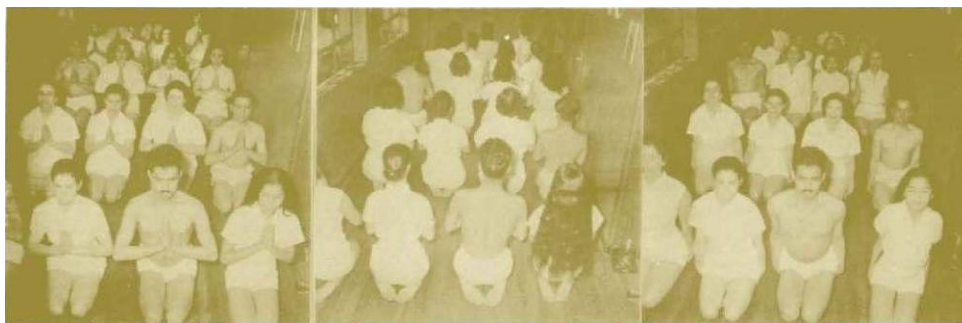

LÁMINA XLI -*MUKTASANA*: Ha sido presentada ya dentro de la primera categoría de las 12 asanas básicas como la sexta posición (ver Baddhayoniasana, lámina V) pero los dos pies quedan a los lados de los muslos.

La postura liberada, como ha sido llamada, favorece la contracción de la base (mula-bandha), la cual se practica para transmutar la energía excretiva seminal y enviarla a la región superior. Esta asana vence la vejez e ilumina el chakra Agna como ya lo hemos visto, proporciona nuevas y numerosas facultades; sin embargo, este ejercicio es de los más peligrosos si se ejecuta sin la debida preparación. (EL MAHATMA CHANDRA BALA).

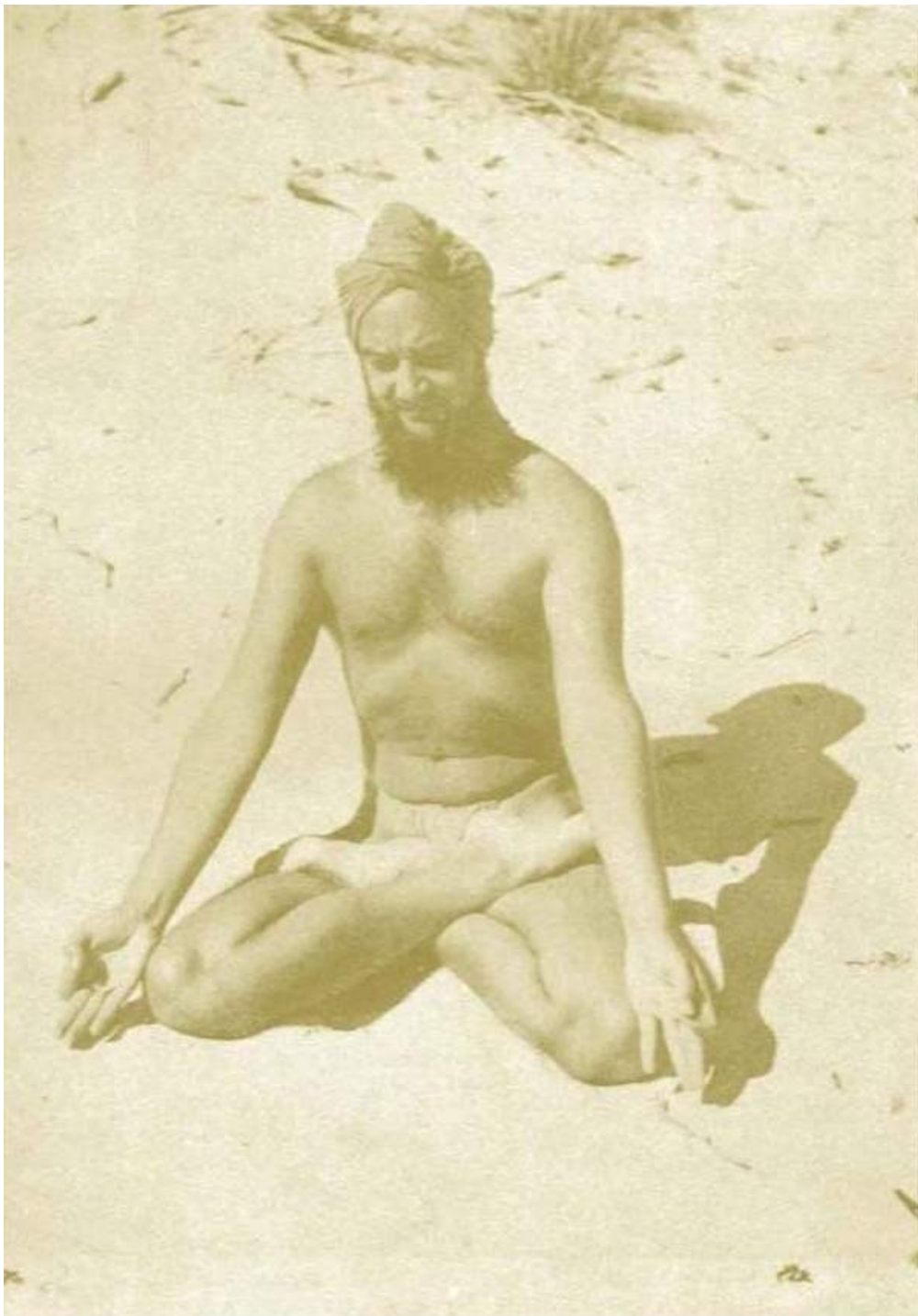
LAMINA XLII.-*OORDHAVA-PADMASANA*: El loto en el aire. A diferencia de la Kapaliasana en la cual las piernas se cruzan (en Padmasana) dirigiendo las rodillas hacia abajo acercándolas al cuerpo y manteniendo la posición de Shirsasana (sobre la cabeza), al practicar la postura definida en esta lámina también las piernas están en Padmasana, pero dirigidas hacia arriba, las rodillas quedan como la cima de la posición, el cuerpo está, pues, completamente vertical. Esta asana mejora la memoria y es eficaz contra las espermatorreas. Es aconsejable tomar leche cortada o jugo de frutas después de su ejecución. (Un alumno de Sudamérica presenta esta asana y la GETULS Rosa de Escobar de El Salvador, Centroamérica muestra una variante).

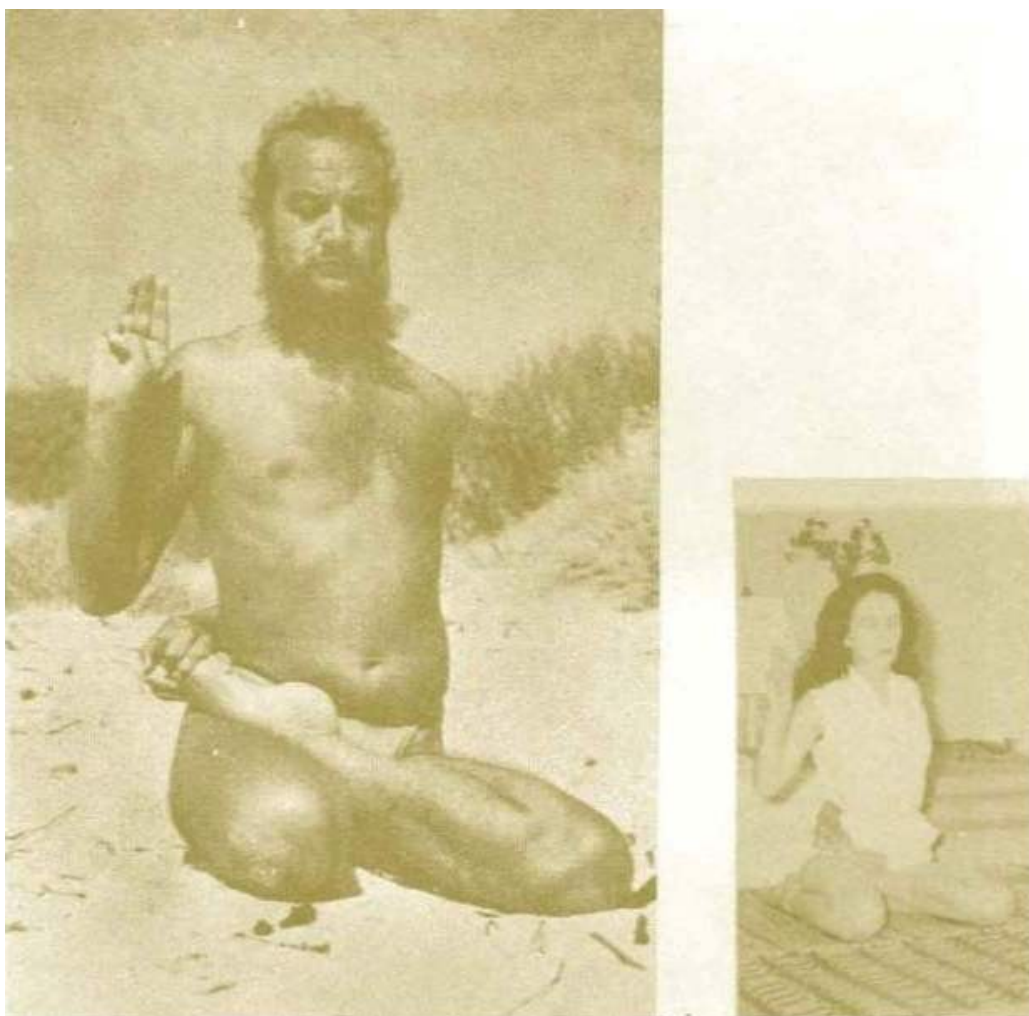
LAMINA XLIII. -*PADADIRASANA*: Sentado sobre los talones (los dedos de los pies pueden estar extendidos hacia atrás o recogidos hacia delante lo cual constituye dos variantes) con las manos unidas sobre el pecho como para orar como en el Anjali Mudra. Algunos yoghis hacen una variación de la postura, colocando las manos sobre los talones, las rodillas bien apoyadas en el suelo, el cuerpo bien erecto y vertical. Por su simplicidad se trata de otra asana para los bhakti, jñàna y raja-yoghis. En todos los sistemas de las subdivisiones de la Yoga, no importa cuál, las asanas siempre constituyen la primera disciplina aun cuando se trate únicamente de posturas simples y de corta duración, por ejemplo, un raja-yoghi, el cual se entrega más especialmente a la metafísica, a las actividades mentales, etc., deberá ejecutar cuando menos un mínimo de respiraciones rítmicas, de posturas y de otras reglas de la Hatha Yoga. (Un grupo de alumnos del Venerable Sat Arhat Dr. David Ferriz en Bogotá, Colombia).

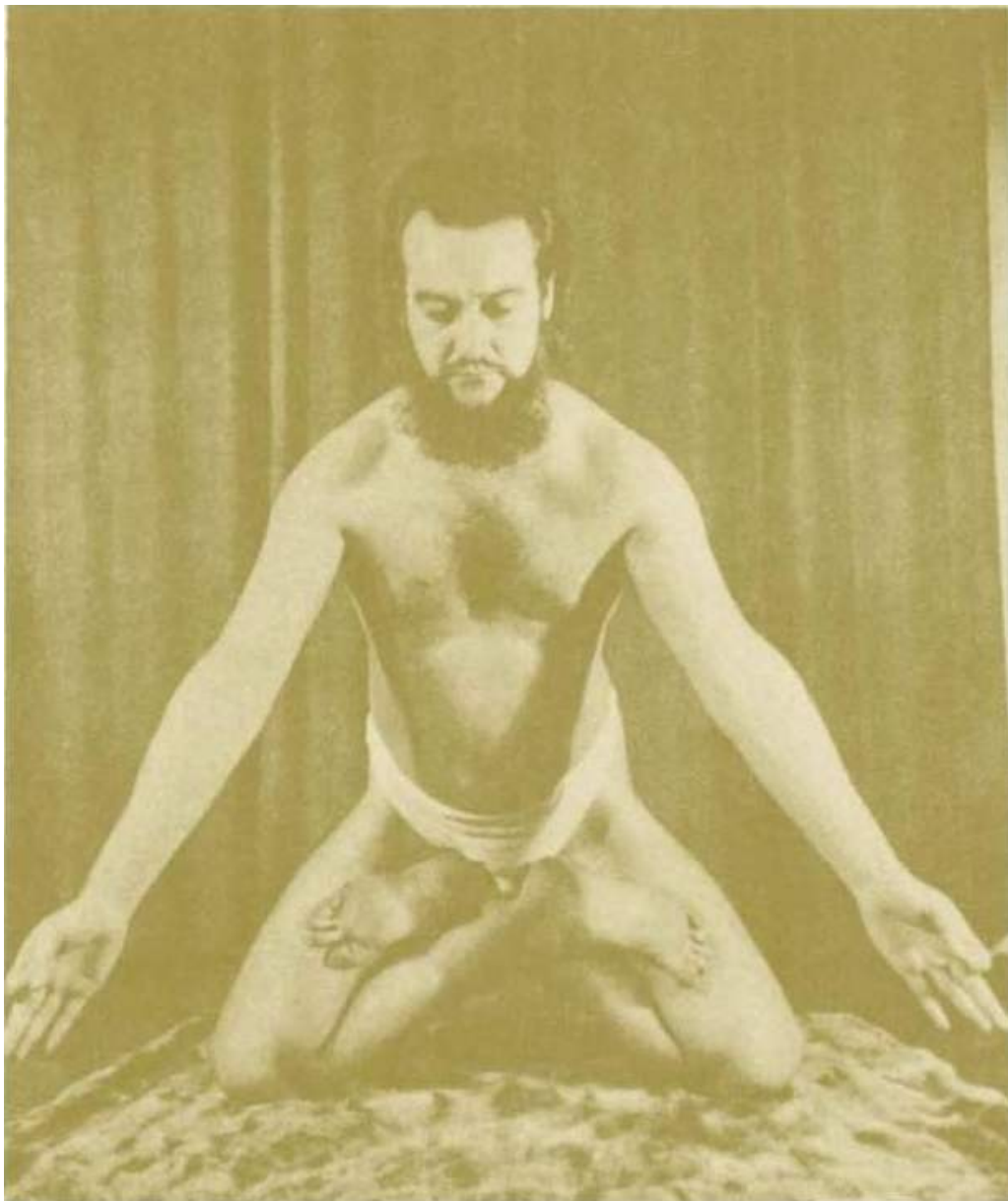
LÁMINA XLIV.-*PADAHASTHA*: En la misma postura que la Hastha-Padamang, pero con la mano en la cadera. Como ya lo hemos visto es aconsejable para el desarrollo de sushumna, para la purificación y para la serenidad. (Ver Paschimottanasana).

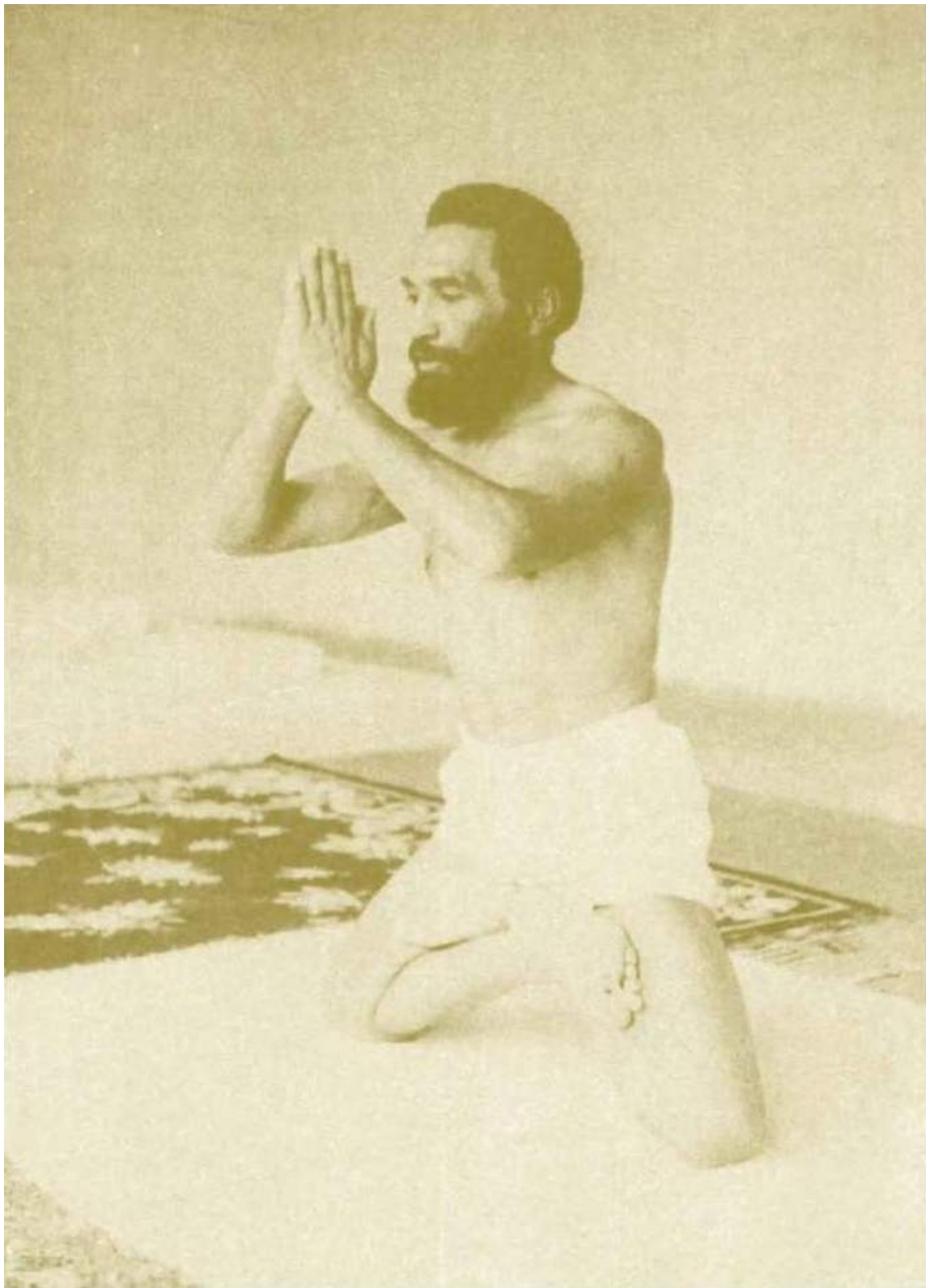
LAMINA XLV.-*PADMASANA*: Posición del loto. Hemos hablado suficientemente de esta posición que constituye el ejercicio-tipo de la Hatha-yoga y ha sido tan vulgarizada que actualmente casi representa por sí misma el emblema de la Yoga. Es la asana básica para la experiencia espiritual. (El... Mahatma-Chandra-Bala, Sat Gurú, RaYNaud de la FeRIère, durante su peregrinación en el Oriente, con el turbante y el langotee de los Yoghís).

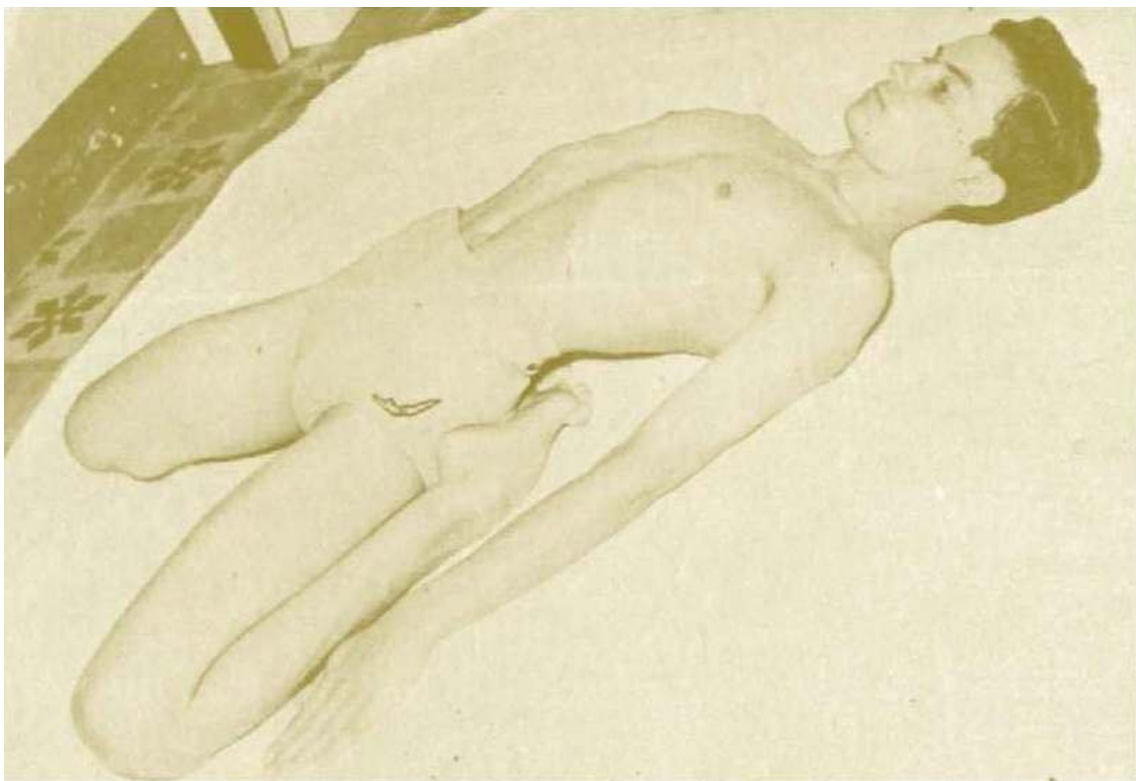
LAMINA XLVI.-PADANGUSTANA: Es como *Ardha-Baddha-Padmasana* la cual fue presentada en la serie de las 12 asanas-tipo, pero en lugar de que la mano se encuentre en la rodilla, permanece efectuando un *mudra* con el pulgar flexionado sobre la uña del meñique y los tres dedos centrales extendidos hacia arriba. Generalmente yo practico la *Padangustana* a la inversa de *Ardha-Baddha-Padmasana*, quiero decir, que en la *Padangustana* pliego la pierna izquierda sobre la derecha y en la *Ardha-Baddha-Padmasana* (lámina IV) es el pie derecho el que viene a descansar sobre el muslo izquierdo. Puede variarse la *Padangustana* colocando el pie derecho al exterior del cuerpo (al lado exterior del muslo) al igual que en la *Vajra* o que en la *Baddhayoni*, pero en este caso con un solo pie y no con los dos como en las mencionadas *Vajra* y *Baddhayoni*. Lamento haber presentado nada más la posición simple (con el talón en el ano), la cual no obstante es más adecuada para efectuar la contracción y relajación del vientre, un movimiento de automasaje interno. Esta postura es eficaz contra la espermatorrea así como para lograr la sublimación al cerebro de *Ojas Shakti*. (El JÑANI SAT GURÚ aparece aquí. La variante está presentada por la Getuls Lulú de Esguerra, discípula del V. M. Ferriz Olivares y auxiliar de Coordinación de la Literatura de la G.F.U. Foto tomada en el Santuario del Barrio San Isidro en Bogotá).

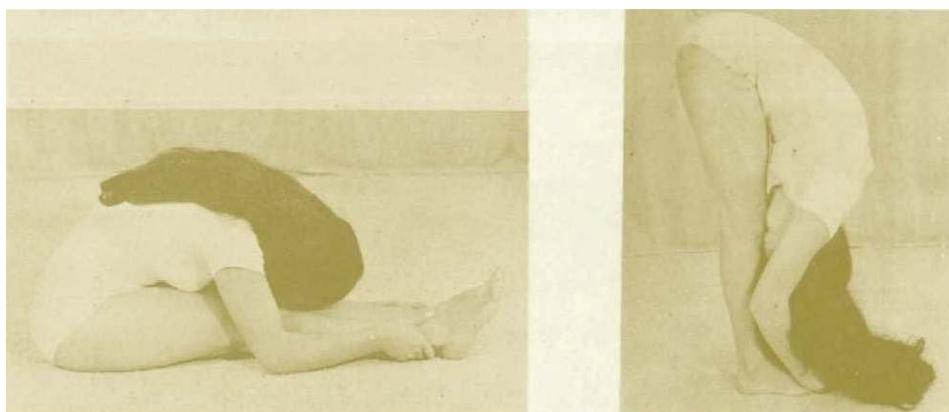
LAMINA XLVII (a)-*PARVATA*: La montaña. La cual he indicado en la serie básica, y que puede hacerse también con los brazos extendidos en el aire. Prefiero transmitirla así, con las manos en mudras tradicionales, tal y como la he recibido yo mismo de un Gurú del Tíbet. Algunos alumnos de la India se colocan simplemente en Vajra con las manos en el aire y las palmas en frente la una de la otra. Se ha dicho que esta asana debe hacerse meditando en Shiva, pero en el Tíbet no tenemos estos tipos de base de meditación, pues es sin deidades que se efectúan las concentraciones (a lo sumo en las fuerzas naturales), por todo lo cual esta asana se practica identificándose, por ejemplo, con la conocida montaña-tipo, el Himalaya o, mejor dicho, el Monte Kailas. Ofrece la magnífica experiencia de la ascensión interna de un peregrinaje del bija-shakti. Ver la variante en la siguiente página. (El Sublime MAESTRE, Iluminador Universal de la Nueva Era Acuariana).

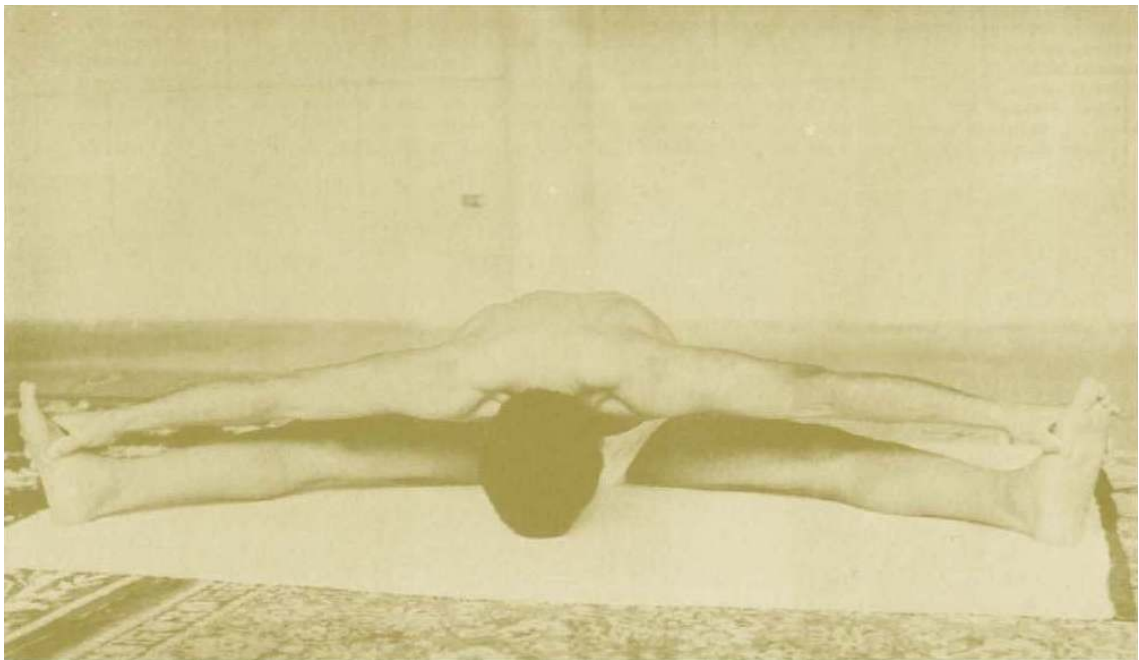
LAMINA XLVII (b).-*PARVATA*: Variante por el Gurú Mejías.

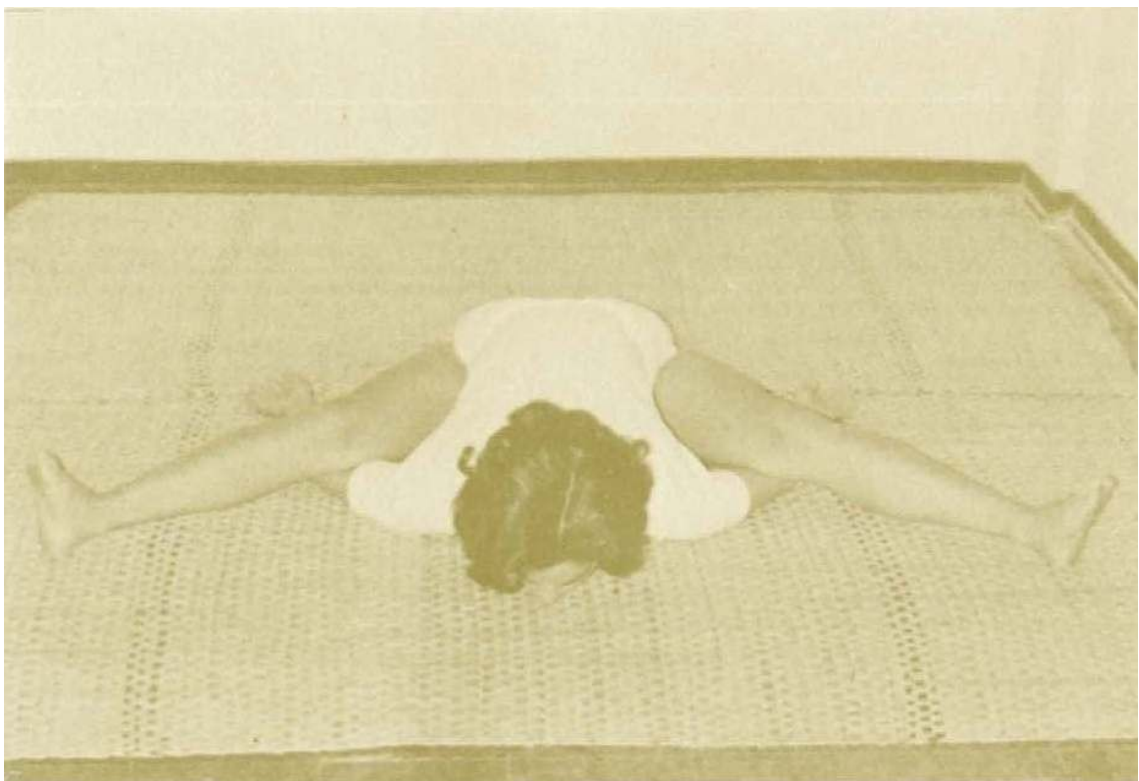
LAMINA XLVIII.-*PARYANKASANA*: Es casi como la *Supta-Vajrasana* en cuanto que se abren los pies hacia el exterior del cuerpo, pero en la Paryankasana se juntan los dedos de ambos pies debajo de los glúteos y así como los pies se juntan, las rodillas por el contrario quedan separadas y los brazos se extienden sobre el suelo a lo largo de los costados del cuerpo. Es una posición de relajación. (Foto de Rafael Paez un alumno de la Misión Acuariana en San Cristóbal, Venezuela).

LAMINA XLIX (a).-PASCHIMOTTANA: O Ugra-asana. Es la postura *del que sube hacia el Occidente* o también *el terrible*. Las piernas extendidas deben reposar indispensablemente en el suelo, la cabeza sobre las rodillas, las manos sujetan los tobillos. Naturalmente puede hacerse la *ardha* (o sea la mitad de la postura) con una sola pierna y sujetar el tobillo con las dos manos o también con una mano en la cadera y el otro pie replegado cerca del muslo extendido. (Hemos visto ya la similitud de Janusirasana y Hastha-Padamang). Es beneficioso para la circulación de la sangre, trastornos digestivos, parásitos intestinales, etc. También puede hacerse este ejercicio de pie y lleva entonces el nombre de *Padhahastha*. Con las piernas rectas verticalmente, se inclina hasta tocar las rodillas con la nariz alcanzando los dedos de los pies con las manos, se practica generalmente con un control especial de la respiración, *según las instrucciones recibidas por cada chellah y según el caso de cada quien*. Ver variantes en las dos páginas siguientes.

LAMINA XLIX (b).-PASCHIMOTTANA o *Ugra-asana*. Una variante por el Gurú Mejías.

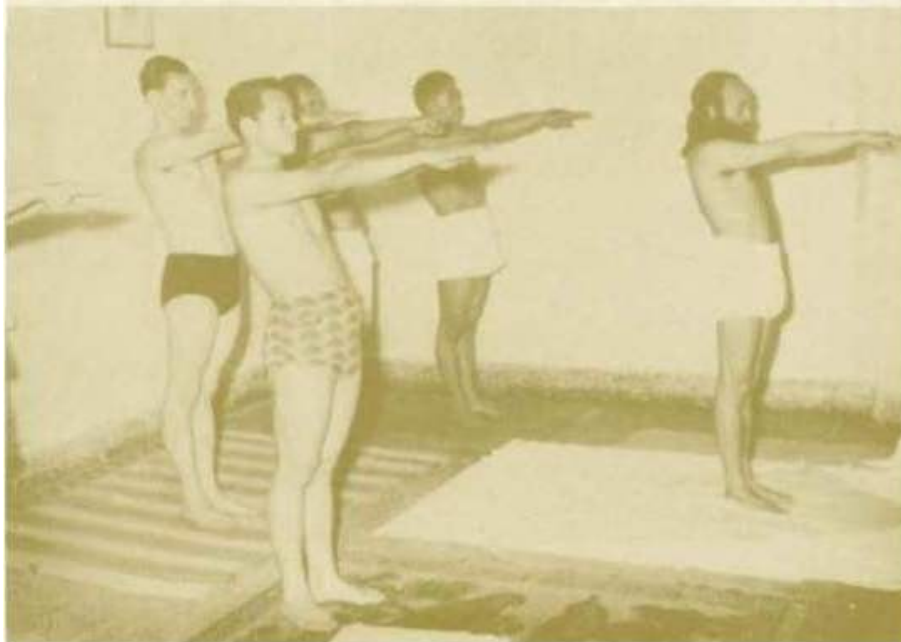
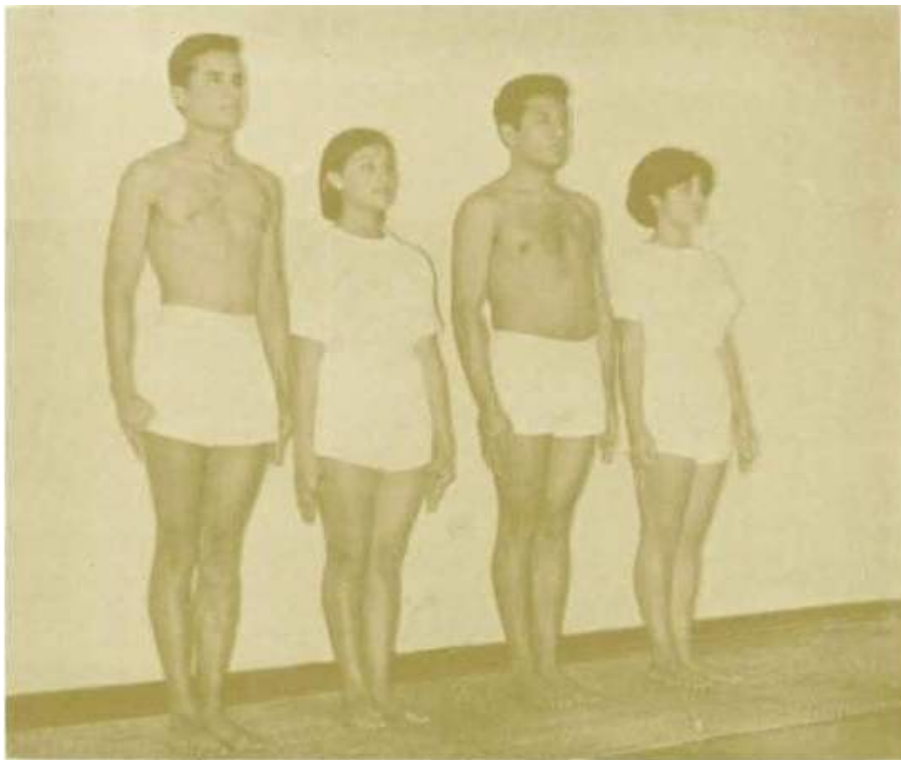
LAMINA XLIX (c).-*PASCHIMOTTANA* o *Ugra-asana*. Una variante por una profesora de un Instituto de Yoga de la G.F.U. en Sudamérica.

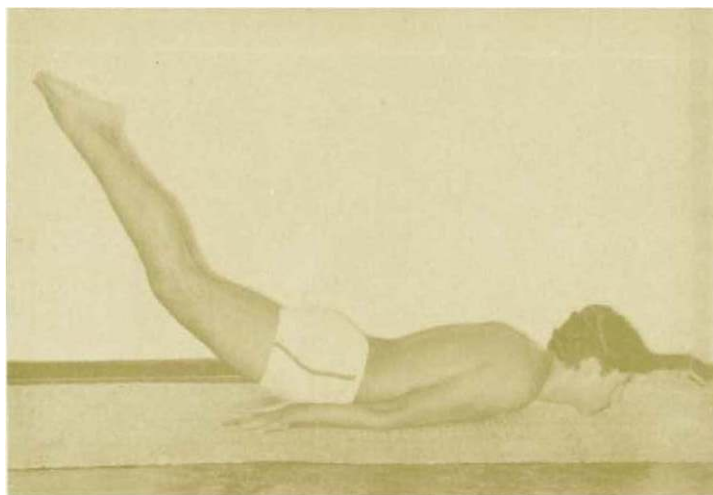
LAMINA L.-*PAVANAMUKTA*: Sentado, se trata de apretar las rodillas contra el pecho, los pies juntos. Esta postura facilita el brahmacharia. (Estela de Tobón, alumna de Sudamérica).

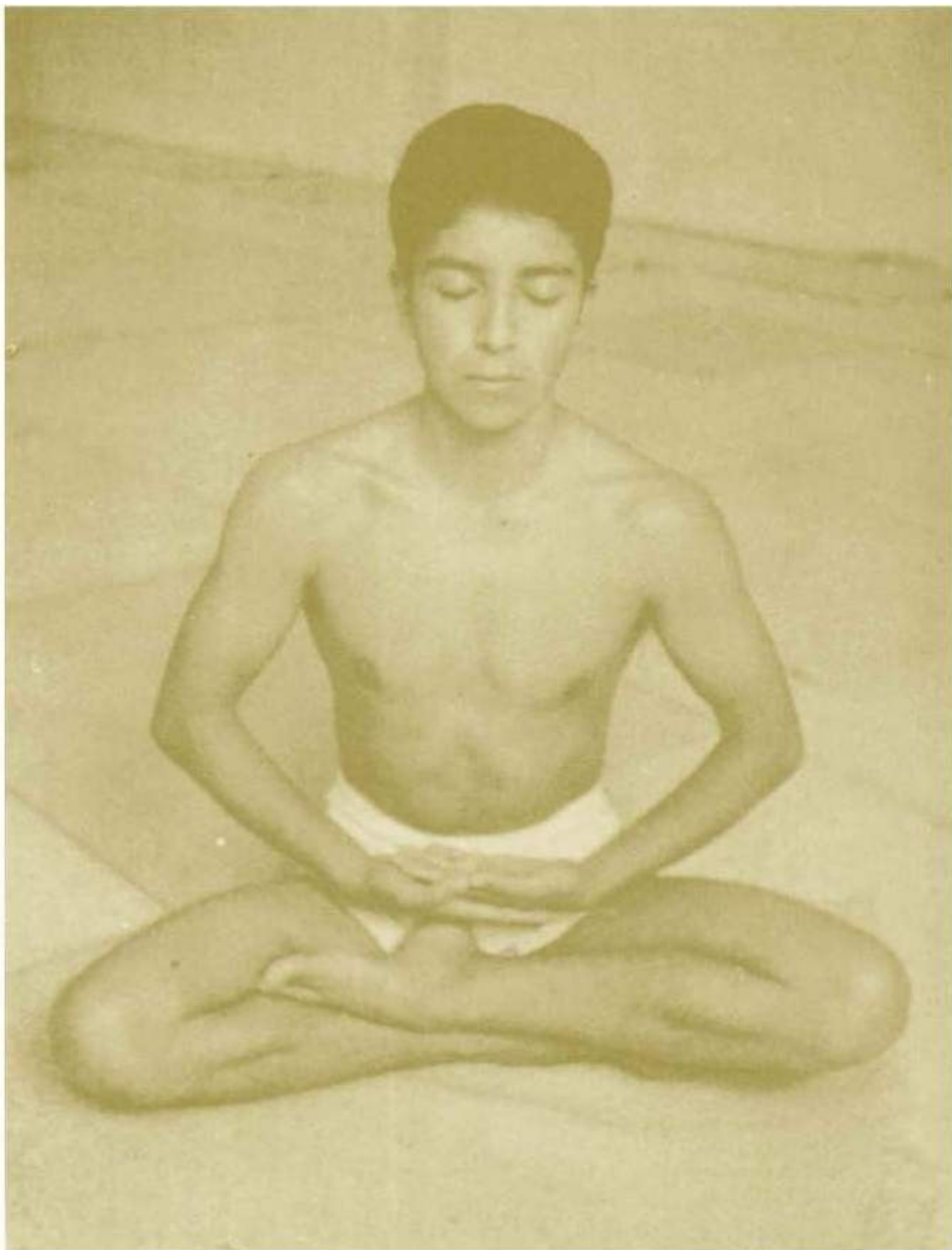
LAMINA LI.-PASINI-MUDRA: Es llamado algunas veces *Nidrasana*. La espalda reposa en el suelo, las dos piernas pasan debajo de los brazos extendidos sobre el suelo, las palmas de las manos bien apoyadas. Es una asana para la iluminación del chakra Anahata. (Harvey Smith, discípulo del Mahatma RaYNaud de la FerRIère, a quien el Mahatma encargó de difundir la Yoga en todo el continente australiano. Algunos centros de la G.F.U. han sido instalados en Fremantle, Perth, Melbourne, Sidney y Brisbane).

LAMINA LII.-*POORNA-PADASANA*: Es una postura de lo más simple, pues se trata de permanecer fijamente de pie con las manos a lo largo del cuerpo, efectuando un mudra. La variante es para disponerse a pasar de las asanas de pie a Vajra, Supta-Vajra, etc. (Dos grupos de alumnos de Sudamérica. En el segundo grupo aparece el Venerable Sat Arhat Alfonso Gil Colmenares).

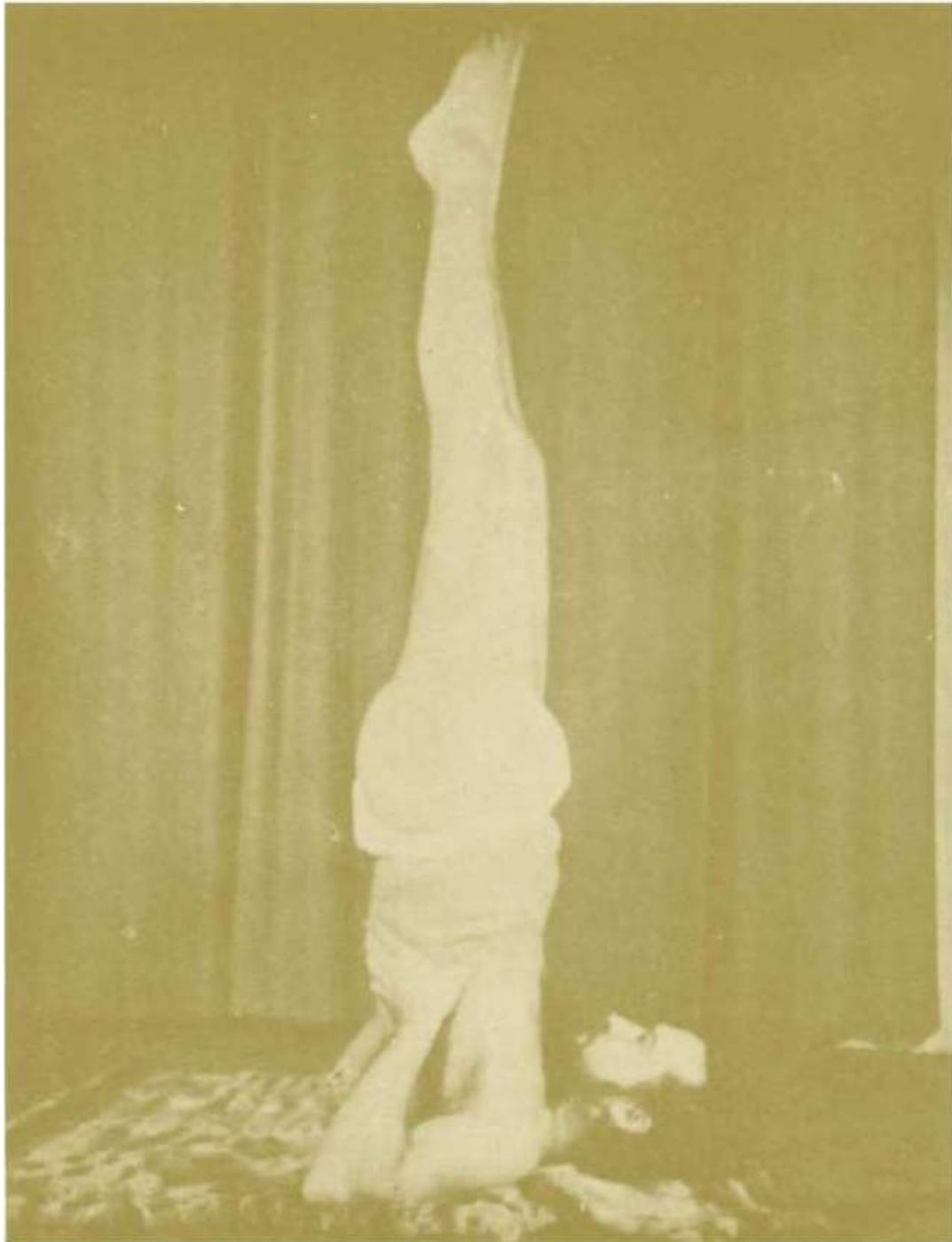
LAMINA LIII.-*SHALABHA*: El saltamonte. Boca abajo, las piernas rectas se elevan al mismo tiempo que los brazos permanecen extendidos a lo largo del cuerpo, las palmas de las manos se apoyan en el suelo, pues este ejercicio demanda un poco de resistencia para conservar la postura durante algún tiempo, sobre todo si las piernas están bien elevadas en perfecta curva que parte desde lo alto de los muslos (los cuales no deben tocar el suelo) hasta la punta de los dedos de los pies, bien estirados. Es una postura excelente para el abdomen y para la fuerza física en general. Es beneficioso practicarla después de la postura de la cobra (*Bhujangasana*) así como también practicar 5 o 6 veces el ejercicio de cultura física marcado en la tabla correspondiente con el N°. XXI (a, b, c) en la página 320. (Tito Solezzi, universitario sudamericano).

LAMINA LIV.-*SAMASANA*: Actitud de igualdad. Los tobillos están juntos, las rodillas bien separadas y al suelo, las manos vienen a juntarse sobre los pies como en forma de recipiente (respetando la posición según los días masculinos y femeninos como ya he explicado anteriormente). Es una postura para la meditación. (Gegnián Guillermo Velázquez).

LAMINA LV.-*SAMKATASANA*: Postura peligrosa a la que se ha llamado algunas veces como la postura del sufrimiento. Como en la Muktasana se cruzan las piernas, pero aquí no se encuentra sentado sobre el talón como en la 12ª. posición de las asanas básicas. Samkatasana demanda estar sentado en el suelo con los dos pies a los lados del cuerpo (pie derecho con el muslo izquierdo, pie izquierdo al lado exterior del muslo derecho). Naturalmente los pies quedan sobre el suelo y los brazos en vez de estar cruzados detrás de la espalda como en Mukta, permanecen colocados sobre las rodillas (mano izquierda sobre la derecha cuando es la pierna derecha la que está predominando, mano derecha colocada sobre la mano izquierda, sobre la rodilla izquierda, cuando ésta se encuentra sobre la derecha) siempre observando la inversión de las piernas para el debido cruzamiento de las manos. Es una postura eficaz para los lumbagos y en cuanto al plano mental ella lo afecta peligrosamente si no se está suficientemente preparado en este género de asanas. Ya hemos visto el peligro en el caso de la postura Muktasana, la cual ofrece los mismos resultados que Samkatasana mencionada aquí, y las facultades y consecuencias que desarrolla son idénticas. (Un grupo de alumnos en el Templo Central de Caracas).

LAMINA LVI. (a)-*SARVANGASANA*: Postura de todos los miembros. Posición con la nuca y hombros al suelo. Las piernas están rectas en el aire como ya ha sido descrito en la 5ª. posición de la serie segunda de las asanas básicas. Es eficaz para la tiroides, la neurosis, las gonorreas, los ovarios, la descalcificación. Para sus efectos psíquicos demanda ser ejecutada con los bandhas mencionados en otra parte del texto. Ver la variante en la siguiente página. Consultar el *Índice de Materias*. (Él... Mahatma Chandra Bala).

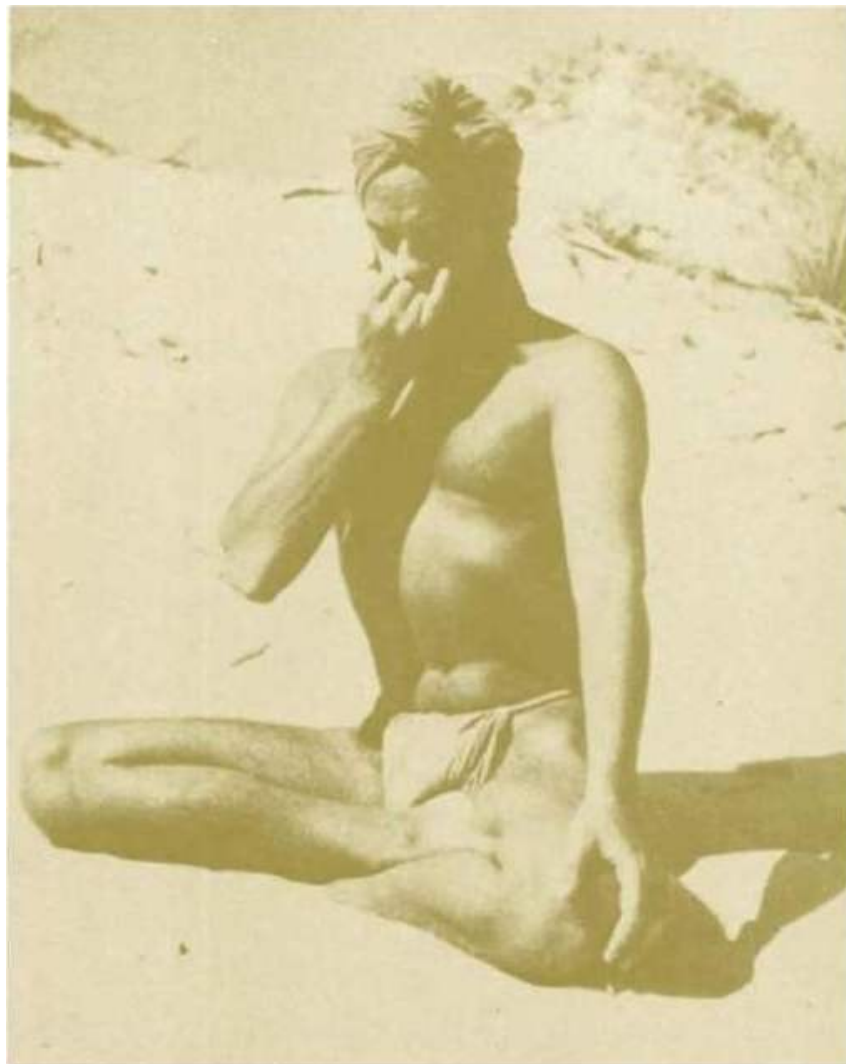
LAMINA LVI (b) -*SARVANGASANA*: La variante Padma-Sarvangasana presentada por el Jñàni Sat Gu-Rú Mahatma Raynaud de la Ferrière.

LAMINA LVII.-*SASANGA*: Sobre las rodillas (con los dedos de los pies extendidos) hay que inclinar el cuerpo hacia atrás para que la cabeza llegue a tocar el suelo, arqueada la zona renal en un movimiento curvo, las manos reposan en las plantas de los pies (algunos dejan las manos sobre los muslos. Asana de desarrollo para el chakra *Anahata*. (Ligia Bohórquez de Linares miembro de una Escuela Iniciática de Sudamérica).

LÁMINA LVIII.-*SHAVASANA*: Postura de cadáver. Tendido de espalda en el suelo, las manos en el suelo con las palmas extendidas hacia arriba. Ya hemos visto de qué modo podemos cargarnos positiva o negativamente según se necesite. Es típicamente una asana de reposo. Se ejecuta al final de los ejercicios para relajar los músculos, meditando poco a poco, visualizando paulatinamente: los pies, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, etc., pensando únicamente en que poco a poco el cuerpo se va adormeciendo, que ya no se resiente de nada, que no subsiste pulsación ni vida en los nervios, es el abandono completo y poco a poco se concentra en esta calma ascendiéndola de los órganos y miembros del cuerpo al pecho, al cuello, al rostro, a la cabeza entera (todo se ha relajado), conservando entonces una última idea (por ejemplo, una manada de ovejas que se aleja) y lentamente se retira la idea para hacer el vacío en la mente y abandonarse siquiera un minuto, relajando todo el organismo en un descanso total. (Un grupo de miembros con la GETULS Rosa de Escobar en el Santuario de San Salvador, Centro América).

LAMINA LIX.-*SIDDHASANA*: Es la postura del triángulo. Los pies quedan entre la pantorrilla y el muslo de la pierna opuesta. (En Samasana los pies están simplemente cruzados conjuntamente, los tobillos se tocan). Las manos vienen a reposar sobre las rodillas teniendo cuidado de extender los antebrazos (sobre todo con los codos hacia el interior del cuerpo para presentar una superficie plana hacia el exterior como para simbolizar los dos lados superiores del triángulo, puesto que las piernas sobre el suelo forman la base del triángulo). Las rodillas se encuentran naturalmente bien apoyadas sobre el suelo. Esta asana otorga muy rápidamente los poderes (siddhis) y si se practica en perfectas condiciones doce horas diarias (después de UN AÑO por lo menos de la práctica general de las asanas corrientes y de la preparación en disciplinas especiales), esta dicho que hace posible el Samadhi. Esta postura no es recomendable a las personas casadas sino como un ejercicio (una hora diaria como máximo) y no como método de perfeccionamiento el cual demanda un ascetismo preliminar que no conviene al estado propio de personas sometidas a ciertos deberes conyugales. (El Sublime MAESTRE, durante la práctica de uno de los 9 diferentes pranayamas).

LAMINA LX -*SIMHASANA*: El león. Un pie debajo del cuerpo, el otro presiona el sexo, los puños reposan sobre las rodillas, la punta del índice toca la punta del pulgar, los otros tres dedos están ligeramente curvos, las palmas hacia arriba. Despierta el kundalini y desarrolla rápidamente las facultades para el conocimiento. (Victoria French, alumna de la G.F.U. en Sudamérica).

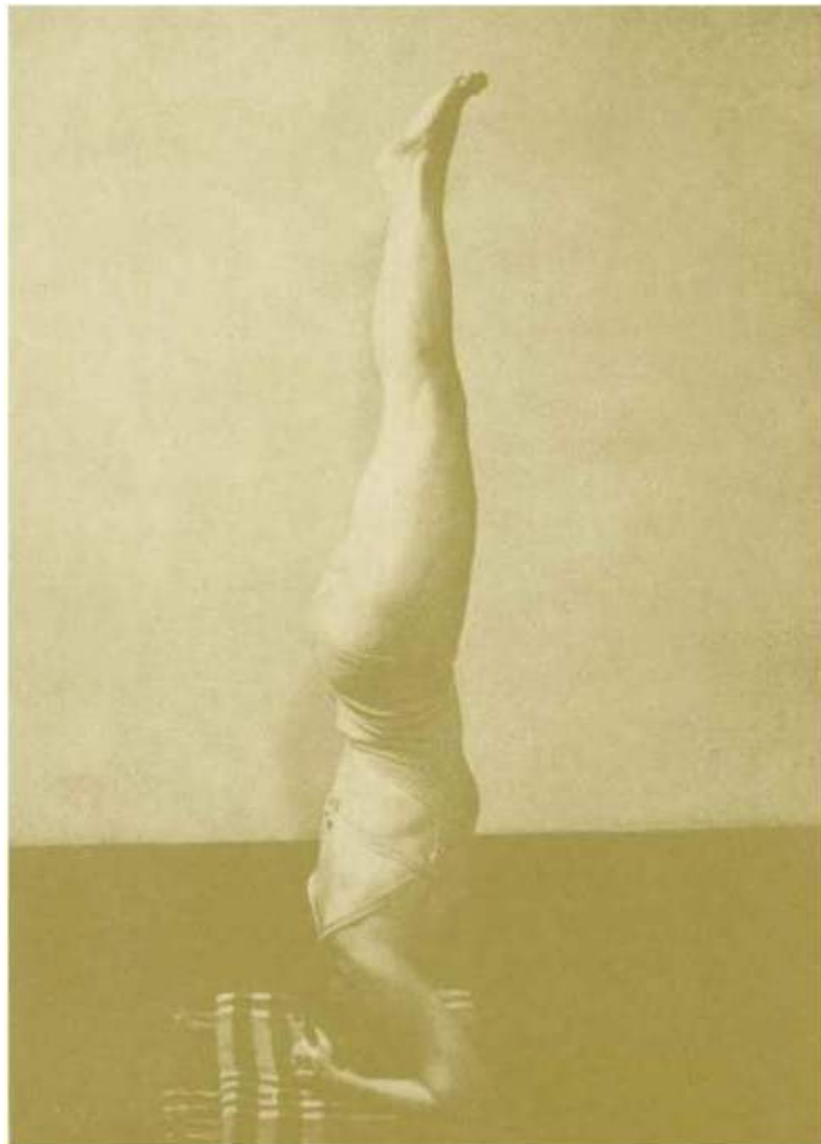
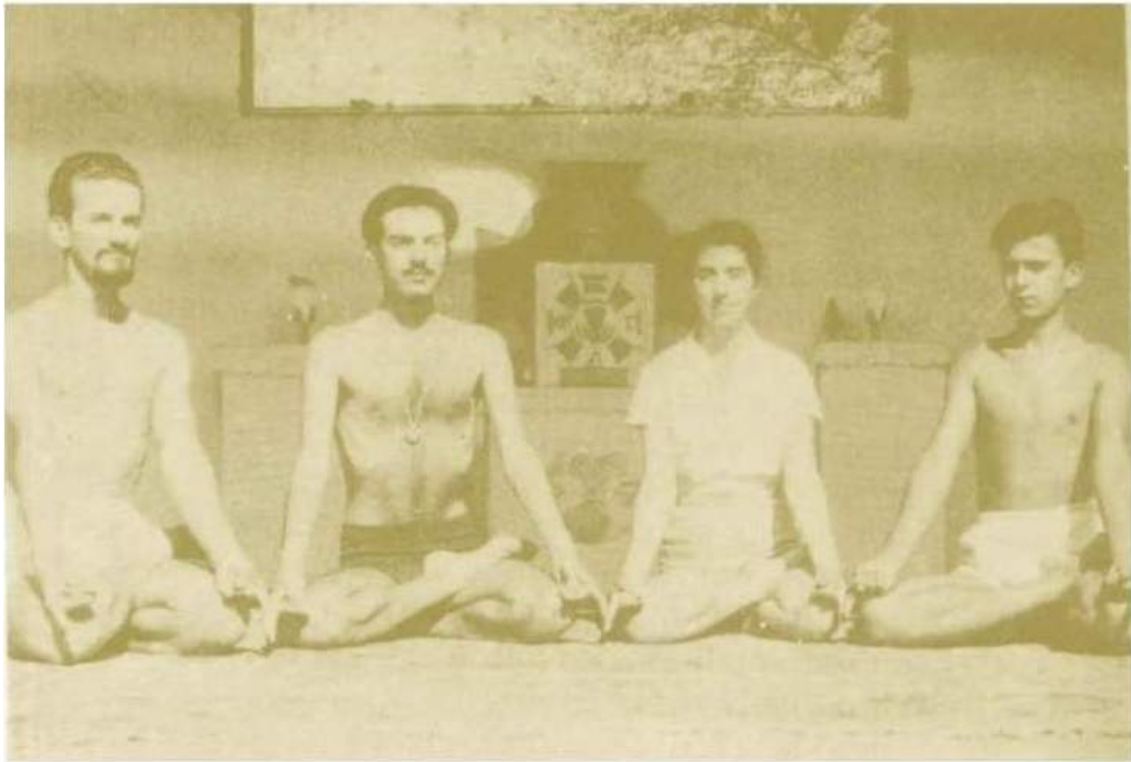
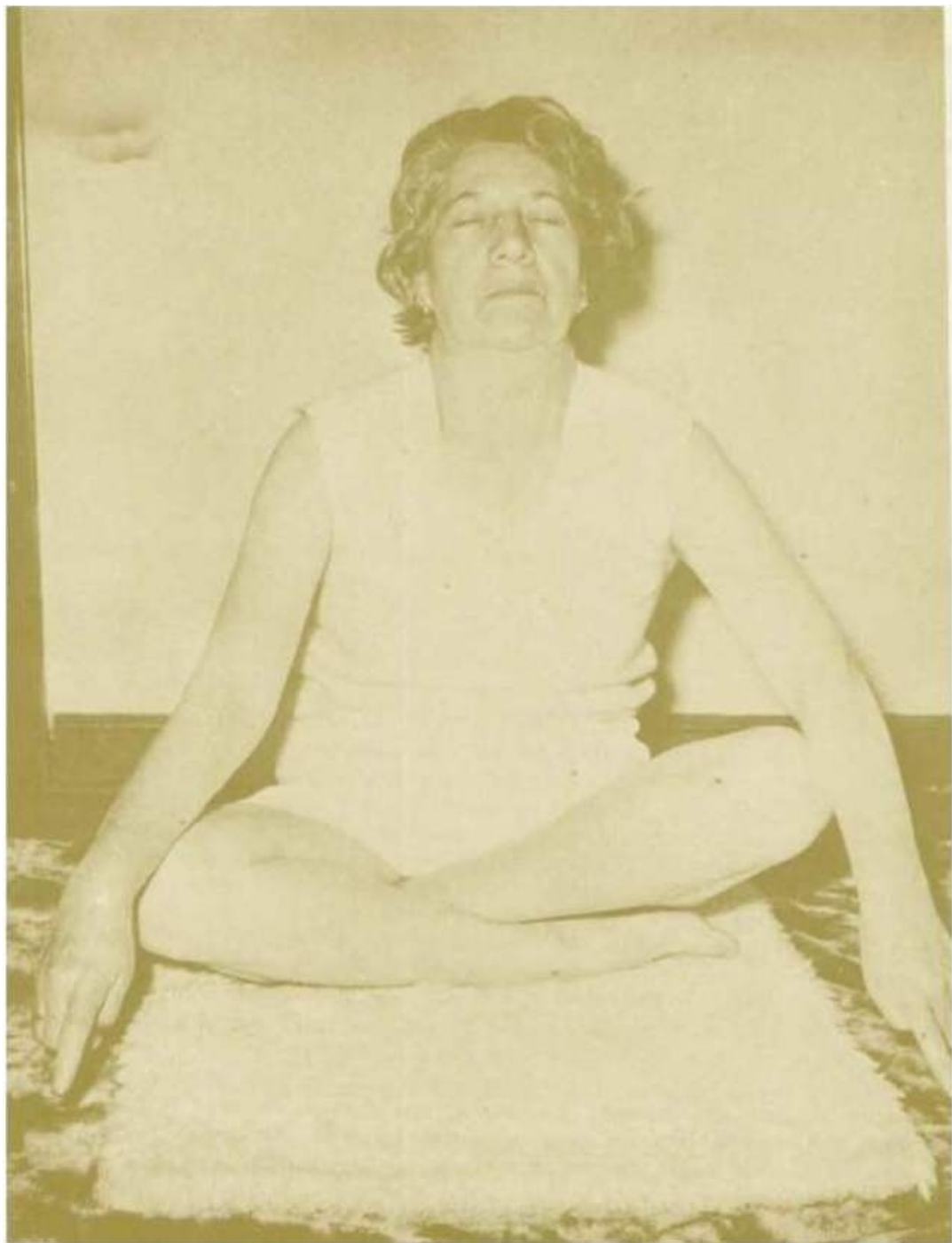

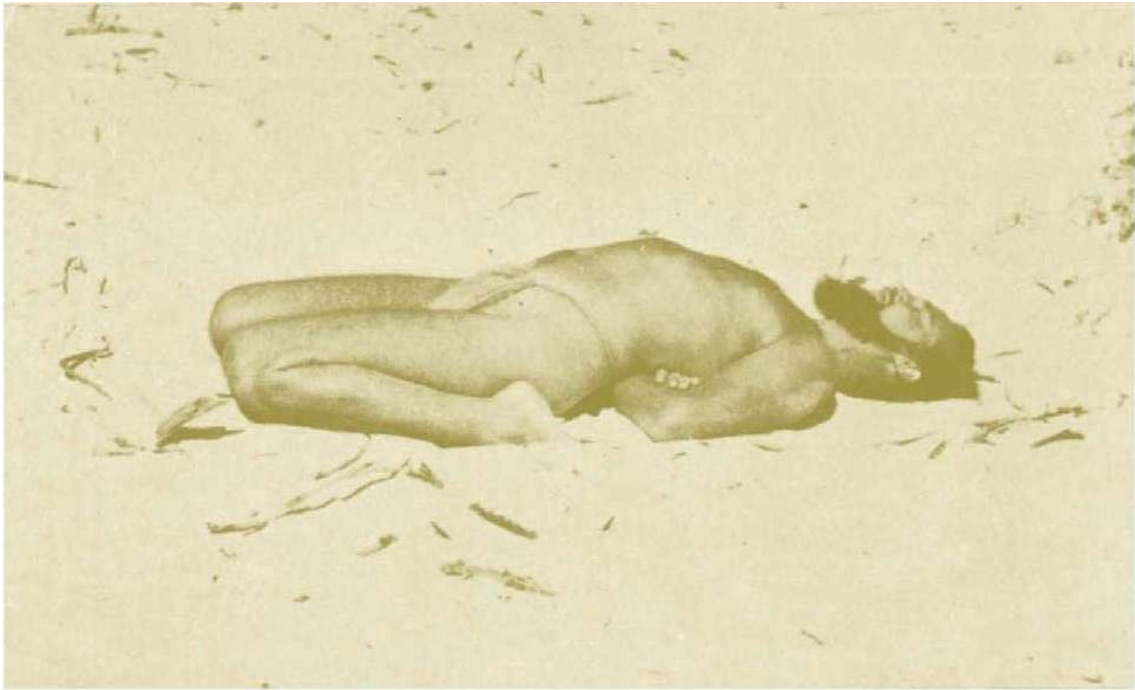
LÁMINA LXI -*SHIRSASANA*: Postura de cabeza. Se ha dicho que no conviene a los enfermos del pulmón o a los que sufren de taquicardia o de insomnio y ya he dado mi opinión acerca de todas las posiciones sobre la cabeza las cuales nunca aconsejo a mis alumnos y me descargo de cualquier responsabilidad con respecto a los que quieran intentar esta experiencia. He visto demasiados desequilibrios debidos a este ejercicio, el cual, sin embargo, es ciertamente muy benéfico contra la bilis, las fiebres, para aquellas personas que saben servirse correctamente de esta asana la cual requiere una extrema prudencia. Por otra parte se aconseja tomar mucha leche cortada y mantequilla después de practicarla. Se tendrá cuidado de no bañarse antes ni después de este ejercicio ni acostarse expuesto al aire y se evitará hacer respiraciones. *(Claro esta que existe el uso del baño antes de las sesiones de la Hatha-yoga en general)*. Todo ello bajo la vigilancia directa de un GURÚ (4º. grado de INICIACIÓN SUPERIOR) solamente. (Una Yamina -mujer practicante de la Hatha-yoga- de la Gran Fraternidad Universal efectuando esta asana a la edad de 50 años).

LAMINA LXII -*STHIRASANA*: Postura incommovible. Sentado sobre el pie izquierdo, la pierna derecha es replegada un poco más que en el *medio loto*, que en la Samasana o que en la Simhasana, es decir el pie llega cerca de la ingle (en cierto modo como en la Padangustana), las rodillas intentan tocarse, los puños reposan sobre las rodillas con un mudra muy positivo que consiste en tener la mano cerrada, el pulgar flexionado sobre tres dedos a excepción del índice que mantiene extendida su punta hacia delante. Una vez más hay que tener cuidado en extender bien los brazos con los codos hacia el cuerpo, los antebrazos presentan su interior bien expuesto hacia delante. Yo enseño generalmente esta asana para las retenciones respiratorias. Tenemos varias posturas aproximadamente iguales: La Ardha-Padmasana (medio loto) con una pierna replegada por delante del sexo y el talón de la otra que llega justamente sobre la pantorrilla; Bhadrasana, postura de la comodidad, en la cual los pies se cruzan exactamente delante del cuerpo; Guptasana, en la cual los pies presionan el sexo; Siddhasana, con los pies colocados entre la pantorrillas y el muslo opuesto a cada cual; Simhasana con un pie debajo del cuerpo y el otro presionando sobre el sexo y finalmente *Sthirasana*, la cual apreciamos en esta lámina y que se efectúa con un talón en el ano y el otro reposando lo más alto posible sobre el muslo. Todas estas asanas casi idénticas se hacen por lo tanto con diversas posiciones de las manos y su ejecución se debe a diferentes razones que proseguiremos analizando después. (Alumnos en el Ashram de Maracay Venezuela fundado por el Sublime MAESTRE Iluminador Universal de la Nueva Era del Aquarius).

LAMINA LXIII -*SUKHA*: Postura confortable. Sentado, se cruzan las piernas, las rodillas a la altura que se desee (y no apoyadas sobre el suelo como en todas las precedentes que hemos visto) y esto únicamente porque los pies se enlazan el uno con el otro. Las personas de edad avanzada pueden ayudarse pasando una venda alrededor de las piernas a fin de retenerlas, o bien con un cordón del grueso que abrace las rodillas dejando cierta libertad, o también con una toalla anudada alrededor de los tobillos. Es una asana de meditación. (Fca. de Maldonado, una alumna de 62 años, en Nueva York, EE.UU.).

LAMINA LXIV.-*SUPTA-VAJRA*: Ya ha sido expuesta al principio de estas explicaciones. Es la *Vajra* (rodillas juntas apoyadas sobre el suelo, pies separados hacia atrás del cuerpo) pero acostado sobre la espalda con los brazos cruzados detrás del cuerpo (algunos yoghis prefieren cruzar los brazos detrás de la cabeza o también en la nuca). Postura de meditación, pero sobre todo de relajamiento. Se puede efectuar el *OM* interno o repetir rítmicamente *Om-Ram*. (El Jñâni SAT GURÚ efectuando esta asana).

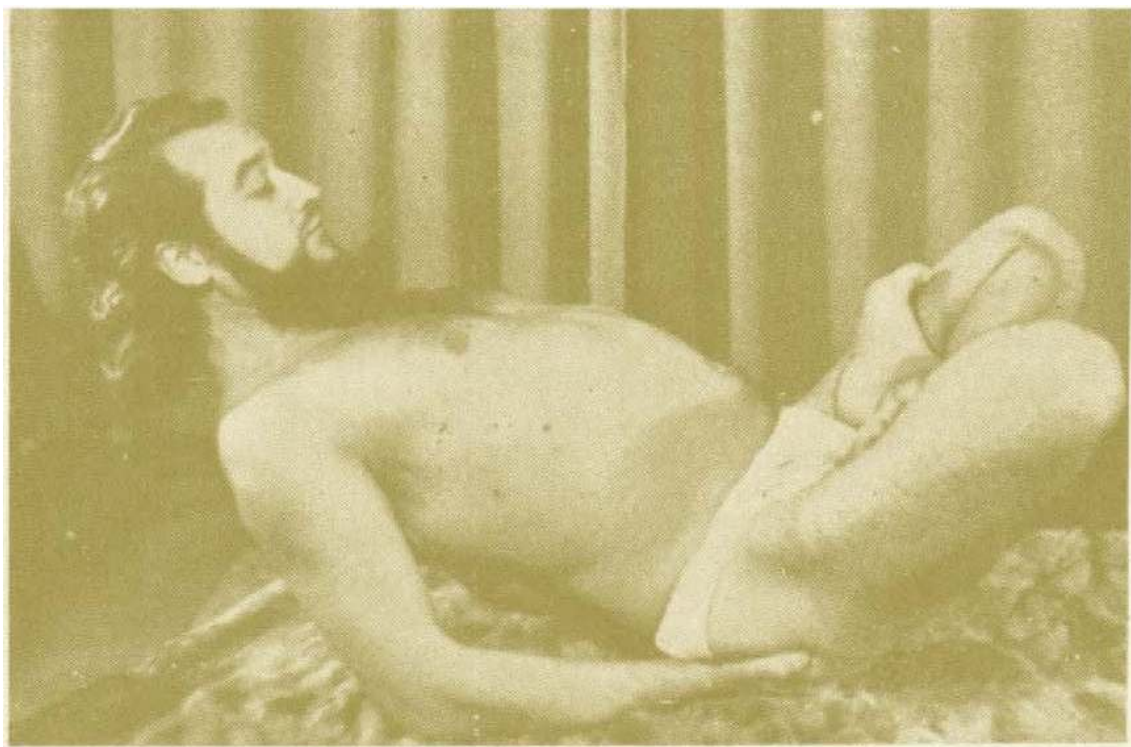
LAMINA LXV. (a).-*SWASTIKASANA*: Algunos consideran (en la India) esta asana como una Siddhasana, con la mano derecha sobre la rodilla izquierda y el brazo izquierdo cruzando el derecho para que la mano venga sobre la rodilla derecha. Pero una vez más yo practico esta asana como en el Tíbet y la ofrezco a mis alumnos de acuerdo a una postura tradicional reproducida aquí. Esta asana tan fácil de ejecutar *es, sin embargo, muy peligrosa*, pues pone en juego fuerzas formidables difícilmente controlables. Es muy conocido el símbolo de la swástica (potencia generadora universal) y se sabe que su uso puede producir enormes consecuencias según el empleo que se haga de él. Es una postura de meditación, pero me guardo bien de proporcionar detalles a los cuatro vientos y reservo el mecanismo para aquellos discípulos que estén listos para el trabajo puro de la realización o por lo menos para la sublime experiencia espiritual. Ver la variante hindú en la página siguiente. (Él advirtió al Gurú Gil, cuando estuvo en el Ashram de Maracay, no hacerla como tampoco las asanas sobre la cabeza como la Shirsasana). (Foto de Él... Sublime MAESTRE).

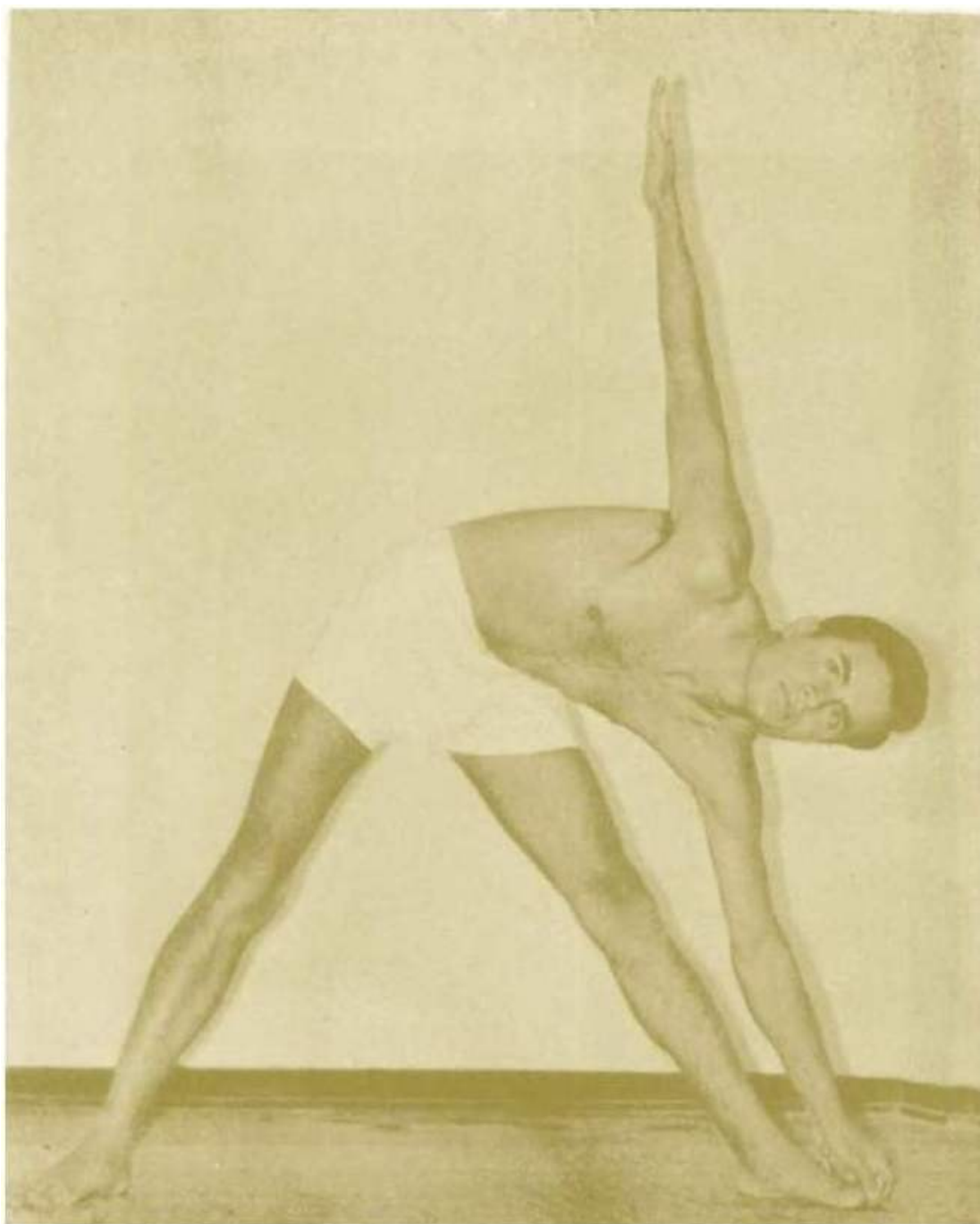
LAMINA LXV. (b).-*SWASTIKASANA*: Variante hindú de la anterior asana tibetana, presentada por la GETULS Lulú de Esguerra, discípula del V.ºM. Ferriz Olivares y auxiliar de este en la Coordinación de la Literatura de la G.F.U. A su lado Consuelo Luzardo actriz de la T. V., Directora del Centro Infantil N°. 2 de Bogotá. Junto a ellas un ejemplar del recién editado libro *Los Grandes Mensajes* edición 1958.

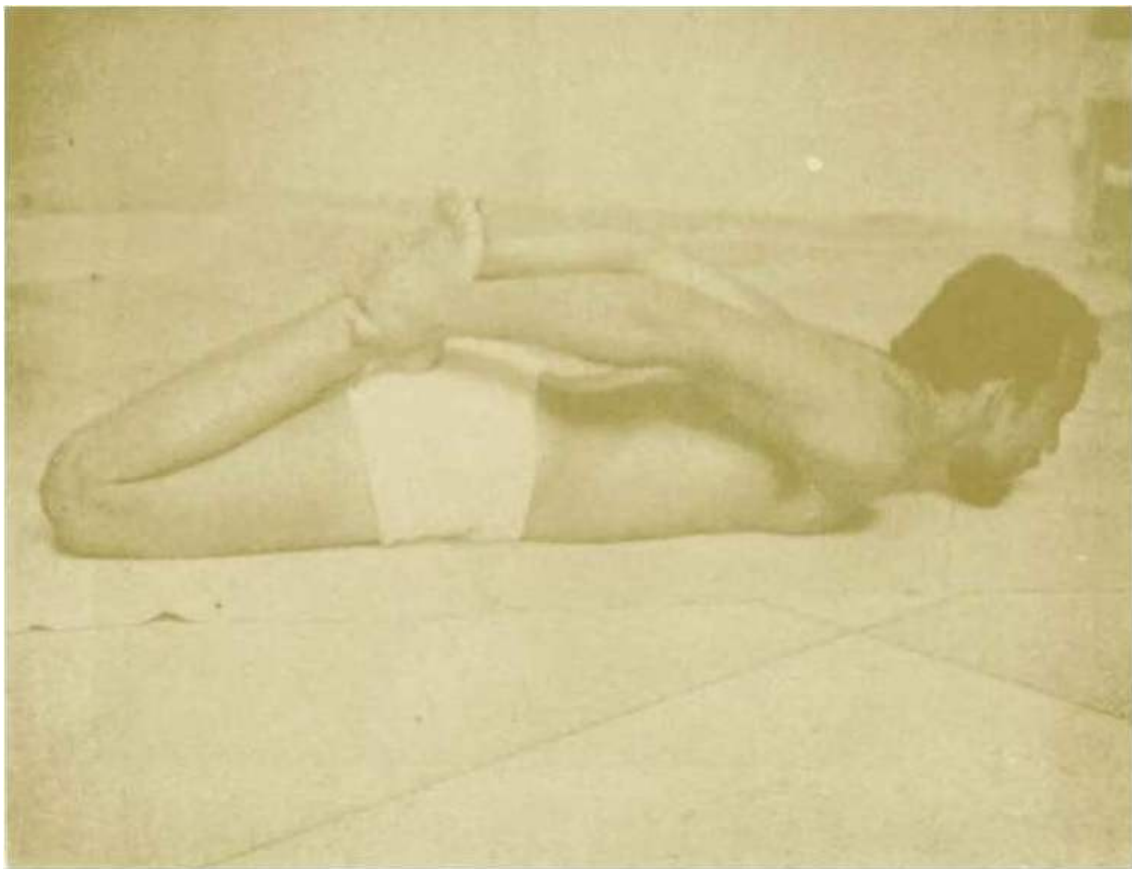
LAMINA LXVI.-*TADASANA*: En cierto modo se trata de una variación de la *Shirsasana* y de *Vrkasana*; es una posición sobre la cabeza teniendo un solo brazo como soporte y las piernas en vez de estar juntas en el aire, se encuentra una sola de ellas extendida y la otra es flexionada en la ingle; a veces la mano libre (opuesta a la pierna replegada) permanece sujetando el pie para apretarlo sobre la canalización lumbar. (Ramón Sarmiento, un alumno de Sudamérica).

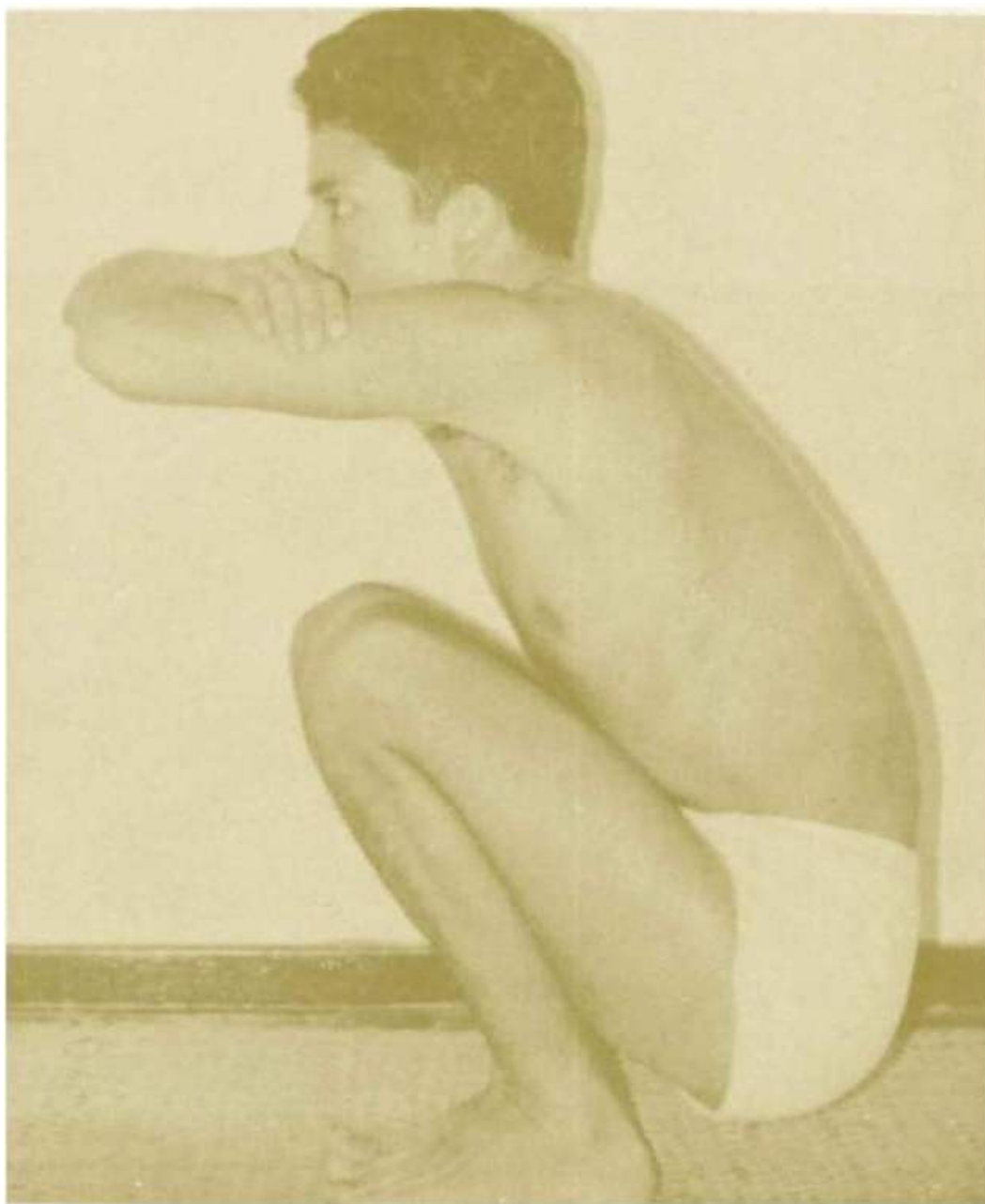
LAMINA LXVII.-*TOLANGULASANA*: Fue explicada en la serie de las doce asanas básicas. Desarrolla el chakra *Anahata*. Se practica generalmente con retención del aliento, despliega fuerzas al organismo y fortifica los músculos abdominales. (El Sublime MAESTRE, Doctor Serge Raynaud de la Ferrière.)

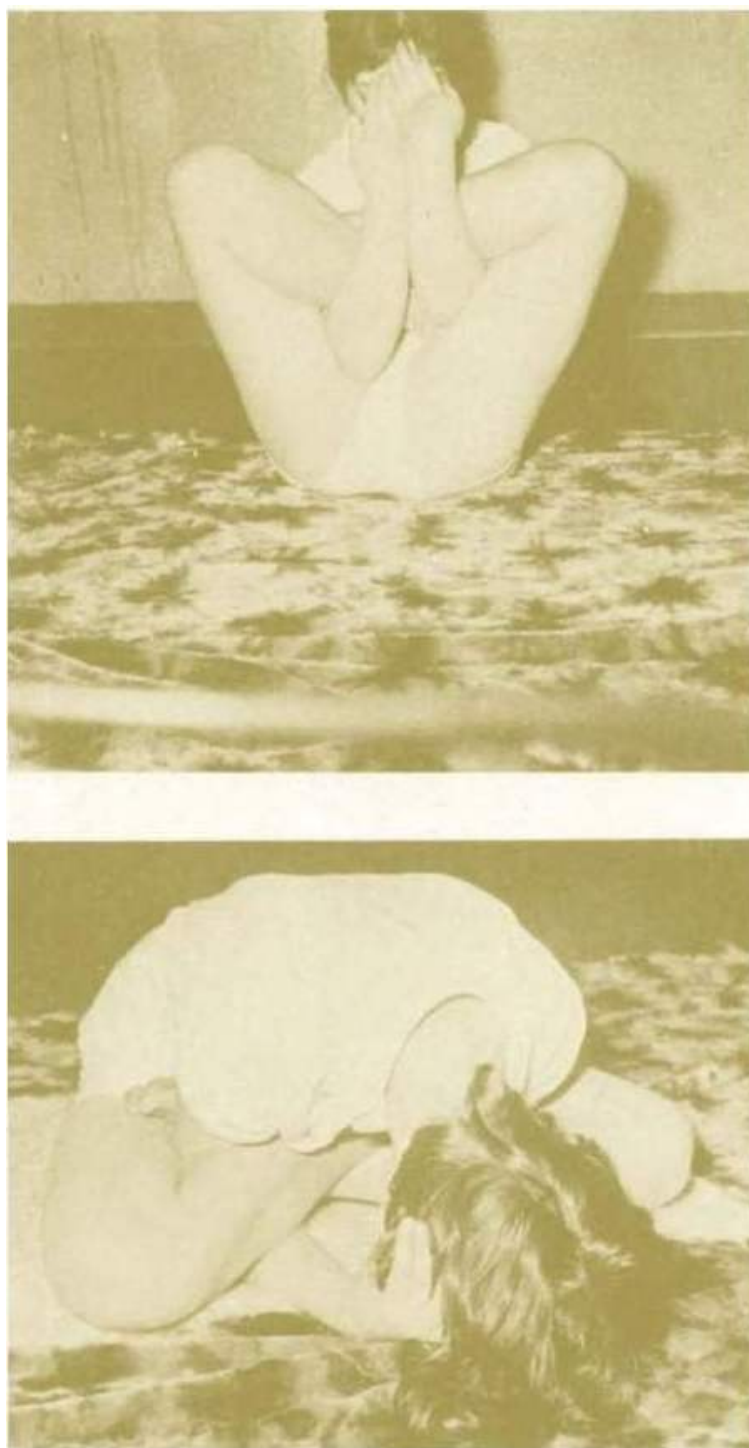
LAMINA LXVIII.-*TRIKONASANA*: Se ejecuta de pie abriendo las piernas, elevando el brazo derecho verticalmente como prolongación del cuerpo (por encima de la cabeza); el brazo izquierdo descende a lo largo de la pierna hasta tocar el pie sujetando el dedo gordo del pie con el pulgar y el índice de la mano derecha. Se cambia al otro lado después de haber ejecutado esta posición cinco o diez minutos según el caso. Es muy adecuada después de la fractura de la tibia o del fémur. También es muy eficaz para el lumbago. (Un alumno de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Trujillo, Perú).

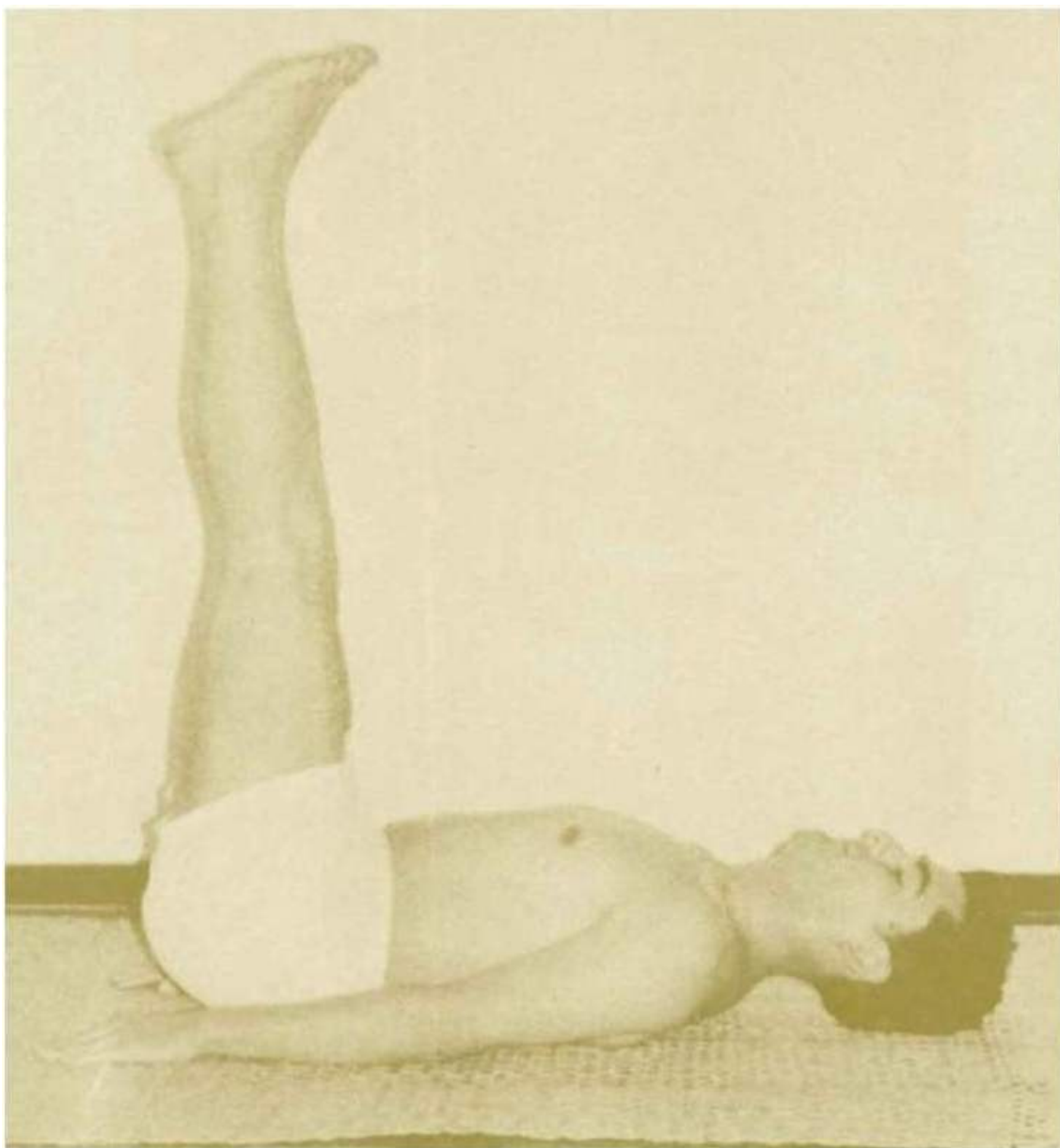
LAMINA LXIX.-*USHTRA*: El camello. Boca abajo, en el suelo, los brazos llegan detrás del cuerpo para sujetar los pies que están flexionados sobre los glúteos. Es parecida a la Dhanurasana, pero sin levantar del suelo la cabeza ni los muslos. Esta postura ayuda a soportar el calor o el frío. Se aprietan fuertemente los pies contra los glúteos sujetando los tobillos. Es posible llevar a cabo esta asana con el *mulha-bandha* para facilitar la iluminación del chakra *Svadhistana*. (El GETULS José Alirio Gáfaro, Comisionado en Gira por el Consejo Supremo de la G.F.U., aparece aquí en el Santo Templo Central de Caracas, Venezuela).

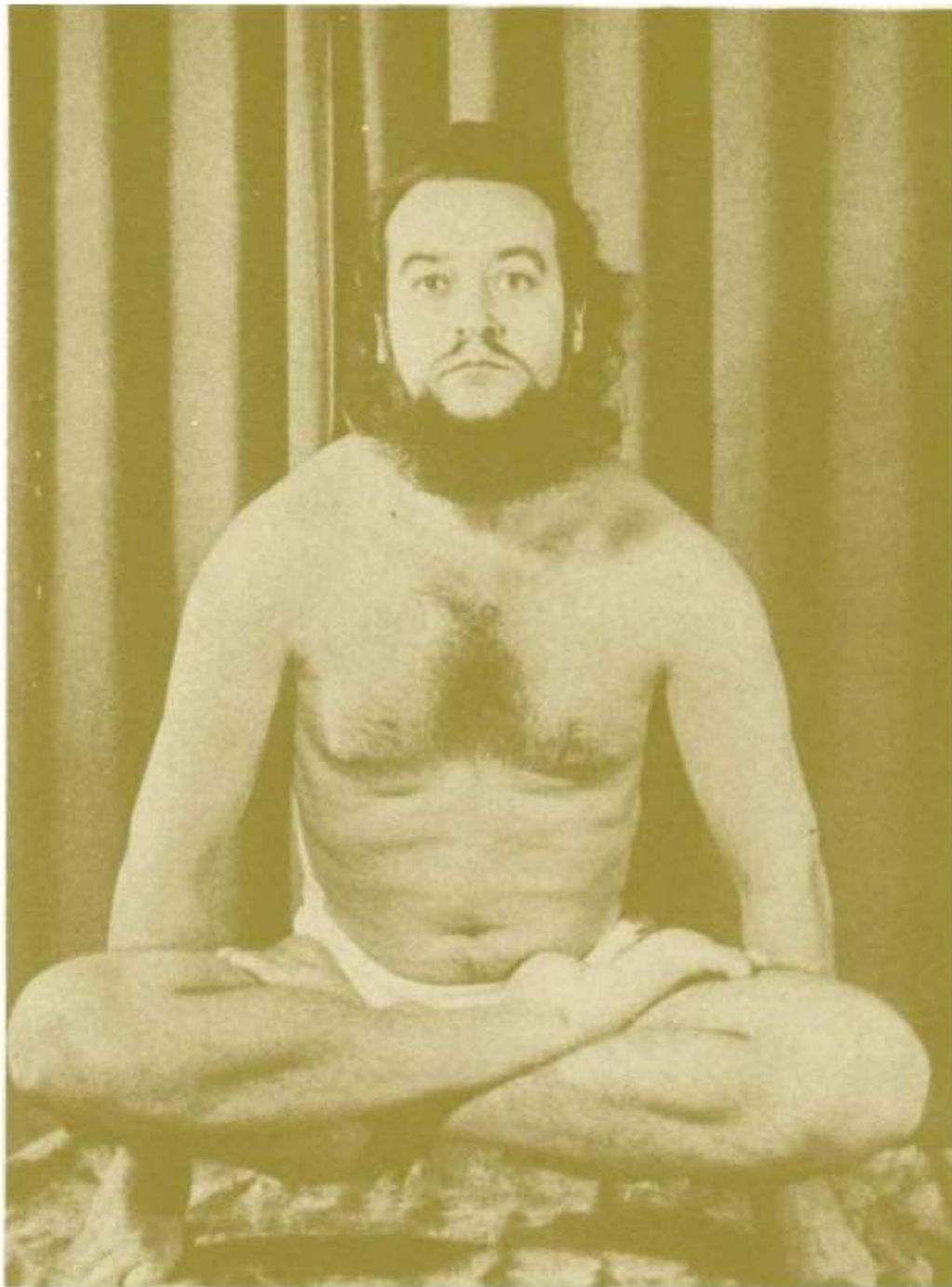
LAMINA LXX.-*UTKATA*: Postura levadiza. Con las manos en las caderas, de pie, hay que descender lentamente conservando las plantas de los pies enteramente apoyadas en el suelo, sin despegar los talones del piso, flexionando las piernas solamente, siendo las rodillas las que trabajan, el cuerpo lo más vertical posible, haciendo el ejercicio lo más lentamente hasta que los glúteos toquen los talones y más aún el suelo mismo, para entonces remontarse suavemente, muy lentamente, mediante la fuerza de las piernas sin que los talones se levanten del suelo y sin que el cuerpo se incline demasiado hacia adelante. Las manos en las caderas pueden también ser cruzadas sobre el pecho. Este ejercicio fortifica los pies, los músculos de las pantorrillas y de los muslos. Es también muy beneficioso para las suprarrenales.

LAMINA LXXI.-UTTAMA-KURMAKA: La tortuga levantada. En Padmasana, los brazos pasan entre las pantorrillas y los muslos como en la Kukkutasana, pero en lugar de sostenerse en equilibrio sobre las manos, éstas se flexionan hacia la cara. Algunos yamis (practicantes de Hatha Yoga) cruzan las manos detrás del cuello y otros tocan las orejas. Esta postura alivia los males dorsales, favorece al chakra *Manipura* y produce facultades muy especiales

LAMINA LXXII.-*UTTAMA-PADA*: Pies erectos. En cierto modo es la preparación a la Sarvangasana. De espalda al suelo se elevan bien juntas las piernas hasta formar un ángulo de 90°, las manos y los brazos extendidos sobre el suelo. Es eficaz para la constipación, así como para la iluminación del chakra *Anahata*. (Dr. Joel Guevara, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, y Director de la Escuela Pre-Iniciática de Perú).

LAMINA LXXIII (a)-*UTTHITA-PADMASANA*: Es la posición sobre elevada del loto. Proporciona la visión suprahumana, el restablecimiento de los desórdenes respiratorios y abre el centro del corazón. No deberá exagerarse su duración al comienzo. En poco tiempo es factible habituarse a esta asana llegando fácilmente a conservar el equilibrio durante 15, 30 o 45 minutos, pero, como siempre, se procederá a aumentar su duración en forma muy suave y progresiva. Ver la variante en la siguiente página. (El Supremo Regente de la Gran Fraternidad Universal).

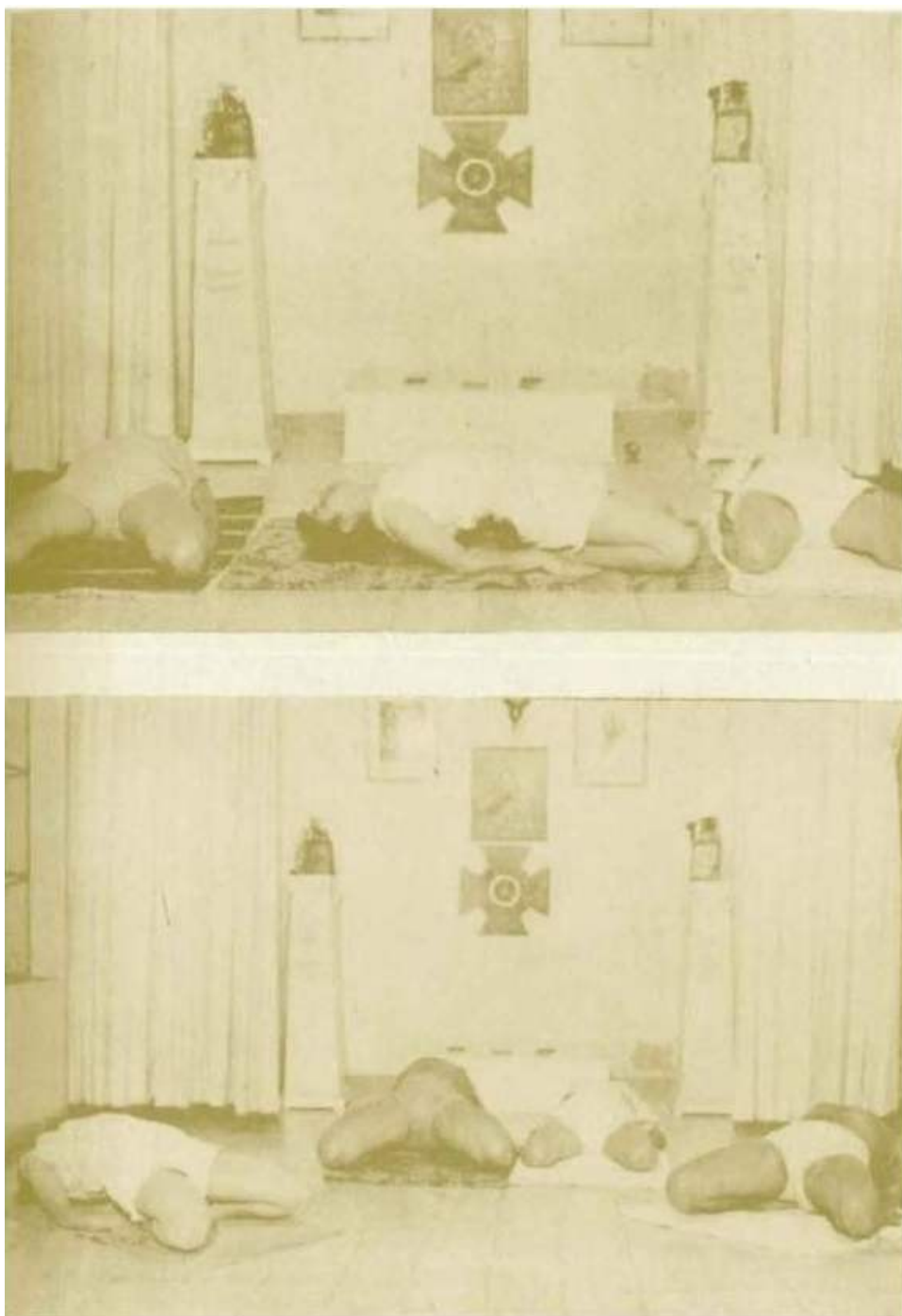
LAMINA LXXIII (b)-*UTTHITA*: Variante en Yoga-Utthita-Kukkutasana, postura personal del Sublime MAESTRE, efectuada aquí por el Gurú Gil Colmenares, y la cual puede apreciarse efectuada por su autor en la Lámina LXXXIII-a.

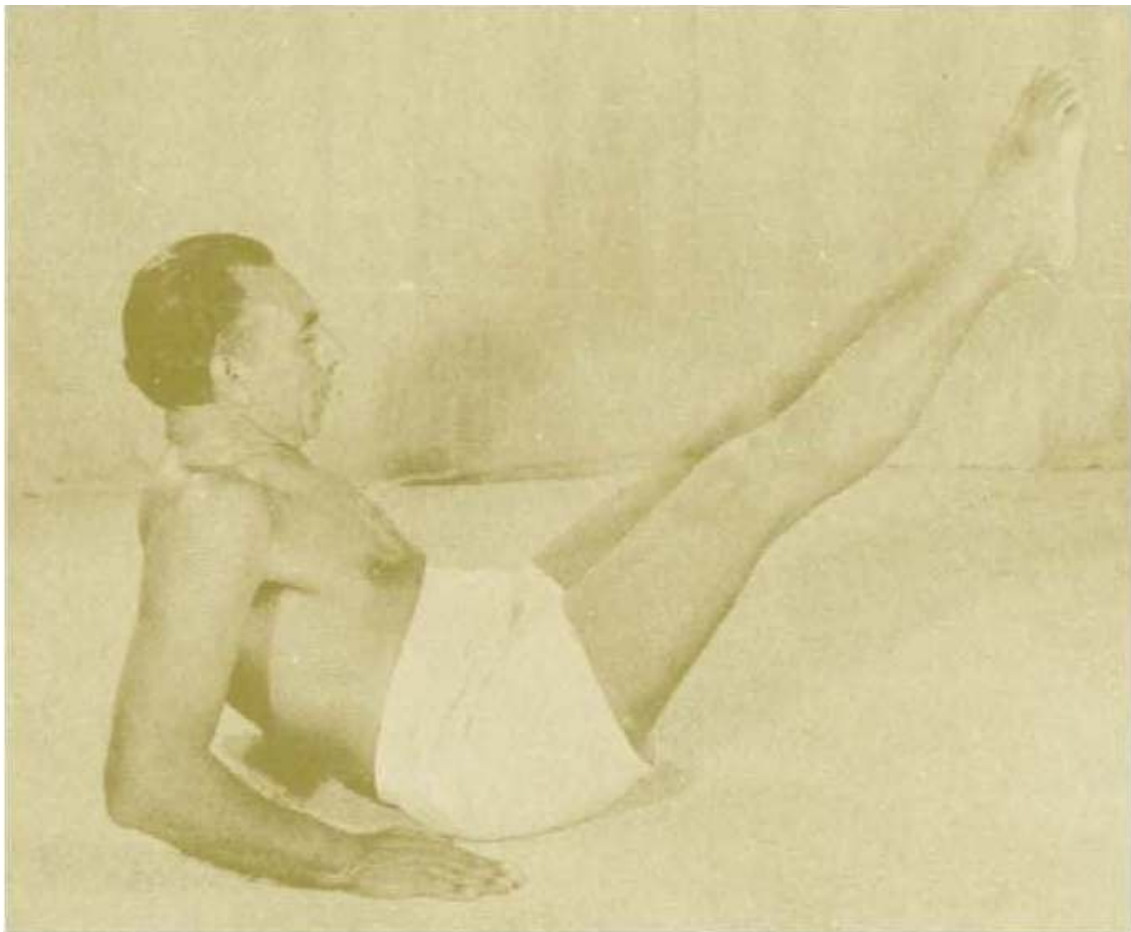
LAMINA LXXIV.-*UTTHITA-VIVEKASANA*: Es un ejercicio respiratorio en su comienzo, llegando a ser después un ejercicio mantrámico. Se trata de mantener una rodilla hincada y la otra levantada (formando un ángulo recto), las manos sobre el suelo con los puños cerrados a excepción de los dedos pulgares que se destacan hacia delante y se apoyan igualmente en el suelo (brazos bien rectos y verticales hacia abajo), levantando un poco la cabeza se respira profundamente; la cabeza descende al expirar al mismo tiempo que los brazos se flexionan ligeramente, así como se extienden durante las inspiraciones. En seguida se invierte la posición de las piernas y finalmente se endereza el tórax en esta misma posición de rodilla en tierra (los dedos del pie bien extendidos en el suelo, la otra pierna levantada con el pie bien apoyado en el suelo) las manos se juntan en el pecho y se practica el japa ordenado por el GURÚ (Japa-yoga, yoga por medio de la Fe en la repetición de un nombre al cual se le rinde culto). (El Venerable Jñāni Diksha GU-RÚ, Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares, Coordinador de la Literatura de la Misión Aquarius, y traductor de esta obra, fotografiado en el Templo Oficial de Bogotá durante una de sus giras misionales por el continente americano).

LAMINA LXXV.-*VAJRA*: El rayo. Se trata de permanecer sentado con las rodillas flexionadas, los pies separados a los lados del cuerpo (como en la Baddhayoniasana), las manos reposando sobre las respectivas rodillas, los pulgares se tocan. Esta asana se practica para activar a *kanda* y asegurar la longevidad. Algunos yoghis se contentan con estar sentados sobre los talones, las rodillas juntas, las manos reposan encima. (Foto de la Getuls Dolores Canales, en las ruinas del Tazumal, El Salvador).

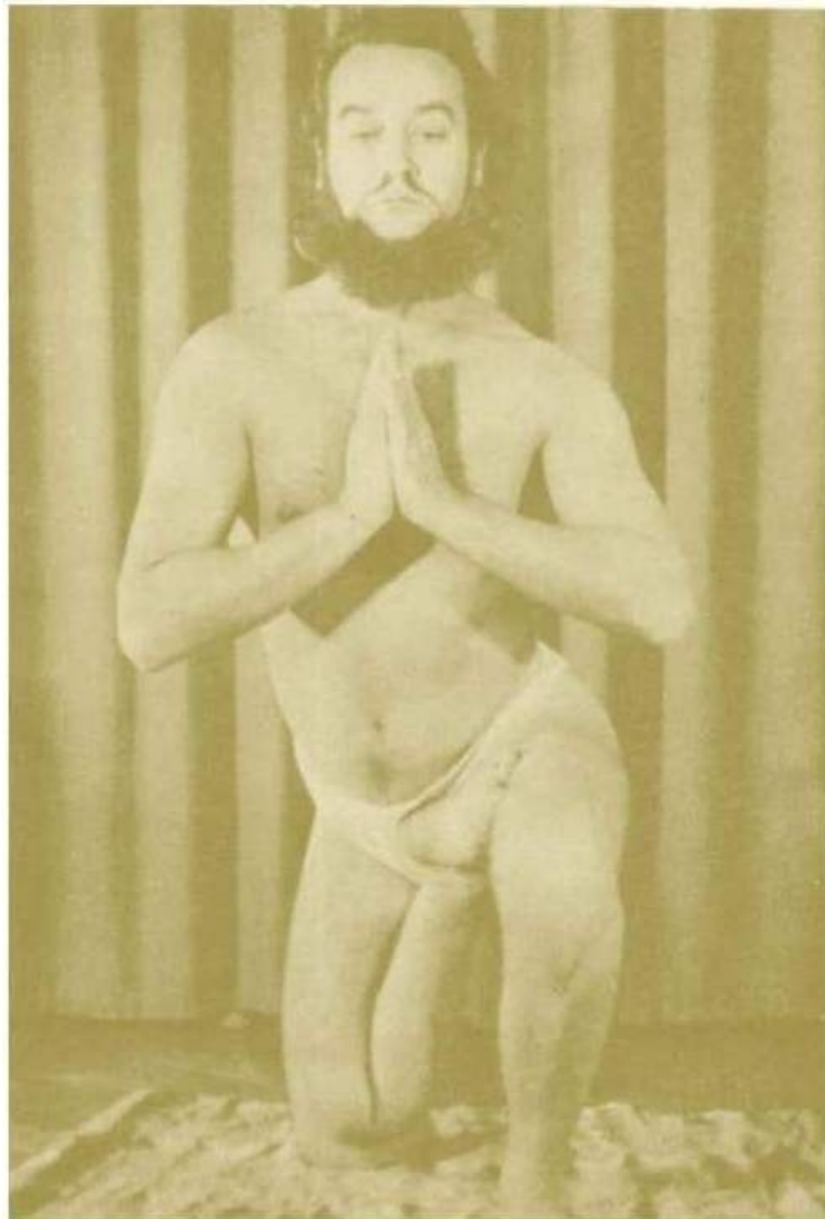
LAMINA LXXVI.-*VAJRA-CHAKRASANA*: De rodillas, las piernas separadas, los dedos de los pies se tocan, se recuesta para formar un arco hacia atrás reposando sobre las manos o también reposando sobre la cabeza, como en Sasanga, dejando entonces los brazos a lo largo de los costados del cuerpo, aún mejor, sujetando los tobillos o las pantorrillas. Es eficaz para la tiroides al mismo tiempo que para la iluminación del chakra *Anahata*. Combate los dolores renales y facilita el crecimiento del cabello. Postura para reforzar la energía y ayudar a la limpieza del Sushumna.

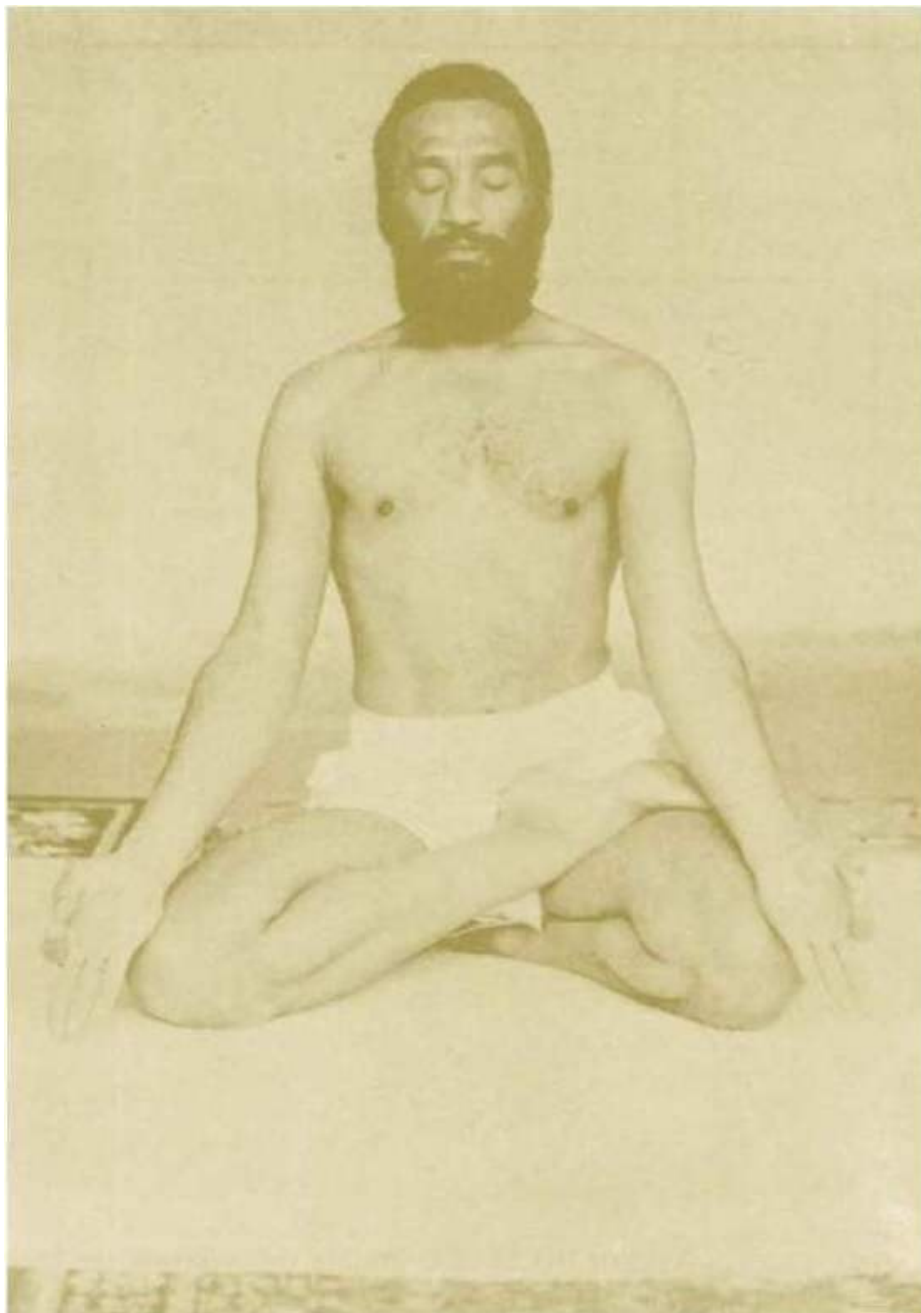
LAMINA LXXVII.-*VAJROLI-ASANA*: Se efectúa sentado, las piernas extendidas en el suelo, las palmas de las manos en el suelo, se flexiona ligeramente el cuerpo para levantar las piernas bien juntas y rectas delante de sí, los dedos de los pies extendidos hacia arriba permanecen en la cima de la postura para reforzar la vitalidad de los pies y para hacer trabajar el abdomen. Es eficaz para *Svadhista*. (Foto del GETULS Guillermo Iglesias, Guardián del Santo Templo Oficial de la G.F.U., en la colonia Campestre-Aragón de la ciudad de México).

LAMINA LXXVIII.-*VAMA-PAVANAMUKTA*: Sentado, una pierna se encuentra extendida en el suelo en tanto que la otra pierna flexionada es presionada contra el pecho con los dos brazos. Facilita el brahmacharia. La pierna que es apretada contra el pecho se cambiará de acuerdo a los días negativos (para tener flexionada la pierna izquierda) o positivos (para hacerlo con la pierna derecha). Concentración en el chakra *Muladhara*. (Grupo de alumnos peruanos, en Sudamérica).

LAMINA LXXIX.-*VATAYANASANA*: El caballo. Es la cuarta postura en la segunda serie de las doce asanas básicas. El talón al sexo, el otro pie sobre el suelo como en el medio loto. Manteniendo una rodilla al suelo se eleva entonces la otra pierna que se encontraba replegada debajo del cuerpo hasta poner la planta del pie en el suelo con la pierna en escuadra. Para ser ejecutada esta postura según las reglas de la Tradición debe primero ser aplicada como la *Vrkasana*: de pie, la pierna derecha flexionada a un lado del muslo izquierdo apretando con el talón la ingle; en esa postura se desciende flexionando lentamente la pierna izquierda hasta que la rodilla derecha venga a reposar sobre el suelo, un poco atrás del pie izquierdo el cual permanece apoyado en el suelo, las manos se juntan sobre el pecho. Esta asana permite un rápido progreso general. (El Sublime MAESTRE Avatar, Jñàni Sat Gurú de la Ferrière, en un instante de su práctica diaria de Yoga).

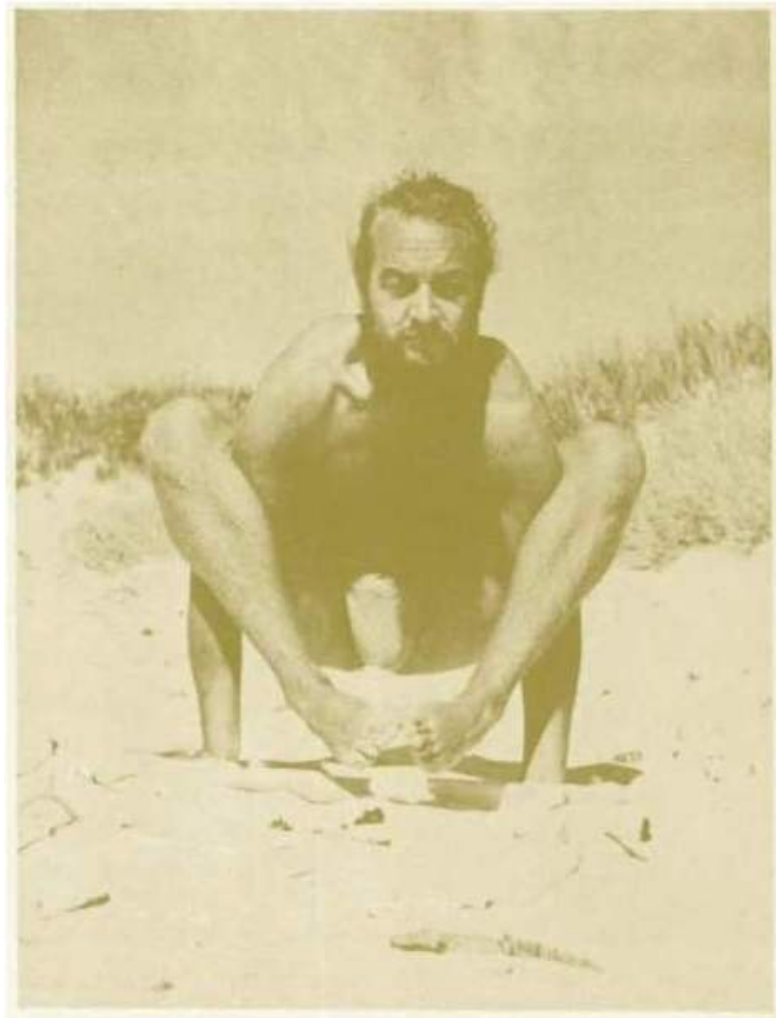
LAMINA LXXX.-*VIRA*: El héroe. Se efectúa con la pierna izquierda flexionada debajo de un lado del cuerpo en tanto que el pie derecho llega sobre el muslo izquierdo como en el loto. El mudra de las manos no se hace como en Padmasana (pulgar **SOBRE** la uña del índice), sino que la punta del pulgar toca ligeramente la punta del índice, los otros tres dedos permanecen bien extendidos, el dorso de la mano reposa sobre los bordes de la rodilla, codos hacia adentro, bien rectos, como prolongación de los bíceps. La postura del héroe destruye los pecados, dicen los grandes Rishis. Es una asana espléndida de meditación y ayuda a la rápida sublimación. (El GURÚ Mejías en el Templo Central de la G. F. U., en Caracas, Venezuela).

LÁMINA LXXXI.-*VRISHCHIKASANA*: Postura del escorpión. Se trata de permanecer en equilibrio sobre los antebrazos en tanto que todo el cuerpo se eleva y flexiona hacia atrás a fin de que las piernas lleguen por encima del cuerpo tratando de que los pies alcancen a tocar la cabeza. Esta posición sirve al desarrollo de todos los chakras, pero es muy difícil de realizar; despliega grandes poderes y las facultades psíquicas se encuentran magníficamente embellecidas. (El GURÚ Mejías en el Templo de Caracas, Venezuela).

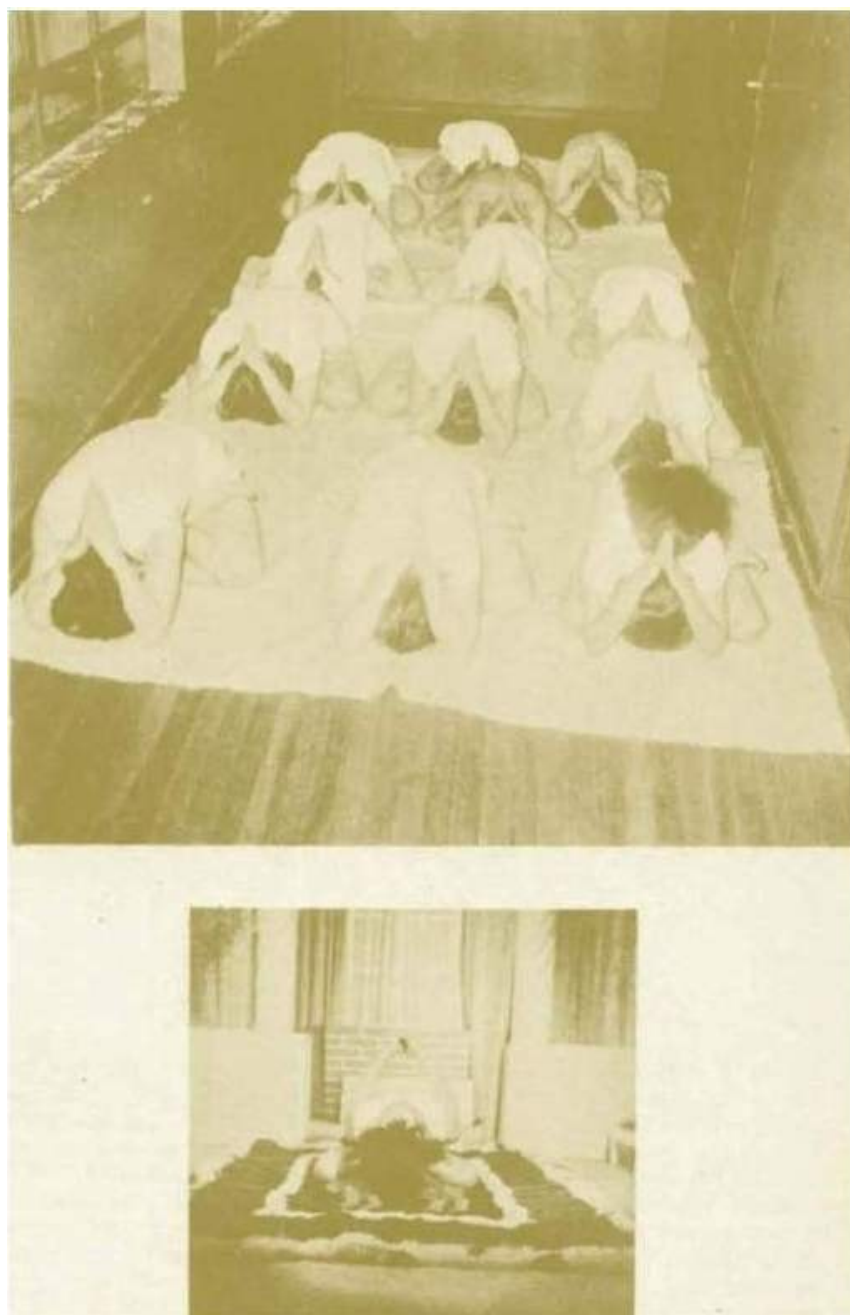
LAMINA LXXXII.-*VRKSASANA*, escrito a veces *VRIKSHA*: Es la postura llamada del Templo que se ejecuta de pie sobre una pierna bien recta en tanto que la otra llega flexionada a apretar con el talón la ingle opuesta, quedando ambas rodillas aproximándose. Las manos juntas por encima de la cabeza (no cerca de la cabeza sino más bien un poco hacia arriba) a fin de formar más o menos un rombo (como el techado de un templo). (El Sublime MAESTRE durante su peregrinaje en el Asia, en el cual fue reconocido con diversos títulos Sagrados, como Tdashi Gis Sgan Carya Rim Poched; Honorable Elegido Feliz, Maestre, Hombre Sabio; Mahatma Chandra Bala Guruji; Gran Alma Glorificación de Instructor; Sat Gurú: Divino Maestre. Así también es considerado como el Supremo Regente de la G.F.U., Eminente Soberano Pontífice de la Dirección Espiritual del mundo, Altísimo Dignatario de la Hermandad Blanca, Administrador de la Asamblea de Sabios, Su Santidad el Muy Ilustre Patrón del MAHA KHUMBA SHANGA, Iluminador de la Orden del Aquarius).

LAMINA LXXXIII (a).-*YOGA-UTTHIDAKUKKUTASANA*: Cuando el chellah está listo, el Gurú generalmente le da una asana que viene a ser entonces una postura personal y que no siempre está comprendida dentro de las posiciones tradicionales. Aquí se presenta la asana particular del SUBLIME MAESTRE, la cual no pertenece a las 84 asanas de la Tradición. “Presento mi asana particular que puede ser llamada Yoga-Utthidakukkutasana, pero que no pertenece a las posturas heredadas de la Tradición. A fuerza de hábito he podido conservar el equilibrio fácilmente en esta postura apoyado en las manos, los dedos de los pies se tocan; en esta posición practico los bandhas con los ojos cerrados y al cabo de 30 o 40 minutos se siente la polarización de la fuerza vital a la altura de la pituitaria. Evidentemente el ejercicio no es tan complicado en su ejecución exterior sino que son las contracciones internas las que hay que tomar en consideración, ya que se pueden hacer los tres bandhas en esta asana, aunque por mi parte he practicado sobre todo el uddiyana y algunas veces, bajando un poco la cabeza he ejecutado también jalandhara-bandha.” (El Sublime MAESTRE Avatar, Jñani Sat Gurú, Samman Buddha Maitreya aparece en esta foto). En la siguiente página se presenta la asana tradicional que corresponde a esta lámina en el orden de descripción llevado en esta obra.

LAMINA LXXXIII (b).-*YOGA-NIDRASANA*: Sentado, con una pierna flexionada cerca del sexo, la otra hacia atrás de la cabeza, cada mano sujeta uno de los pies a fin de establecer un circuito (la mano izquierda con el pie derecho detrás de la cabeza y la mano derecha con el pie izquierdo que mantiene su talón cerca del cuerpo). Esta asana se llama también *Yoga-Garbha* puesto que es en cierto modo la preparación para la postura del feto, (lámina XIV) (cuando los dos pies permanecen atrás de la cabeza) y se colocan en este caso las manos sobre el suelo (siendo entonces una especie de *Ardha-Garbha-asana*). La *Yoga-Nidrasana* prepara igualmente para el *pasini-mudra* (lámina LI, llamado también *Nidrasana*) el cual requiere que las dos piernas estén detrás de la cabeza, pero en vez de permanecer sentado, el cuerpo está de espalda en el suelo. La postura de esta lámina es muy peligrosa debido a la corriente que se produce en semejante posición; se notará que el fluido pasa de la pierna derecha a la mano izquierda la cual lo hace seguir hacia el brazo derecho que a su vez lo transmite al pie izquierdo, haciéndolo éste subir por la pierna hasta llegar a iluminar a *Muladhara* y así sucesivamente continúa la canalización más y más fuerte sin detenerse, con más intensidad que en la *Muktasana* que ya he definido como peligrosa. (El Sublime MAESTRE Avatar, Jñani Sat Gurú, aparece en esta foto).

LAMINA LXXXIV.-*YOGASANA*: En Padmasana, se inclina la cabeza hasta el suelo y se colocan los brazos por detrás de la espalda juntando las manos en oración en medio de los omoplatos. Es sobre todo, una magnífica preparación para los mantras. También esta asana se practica generalmente al final de los ejercicios (ya sea en medio loto inclinando la cabeza al suelo o también en Siddhasana con la frente al suelo) cuando se está a punto de comenzar la meditación o la repetición mantrámica. (Foto de un grupo de alumnos de Sudamérica. La variante es presentada por la GETULS Rosa de Escobar, de El Salvador, Centroamérica).

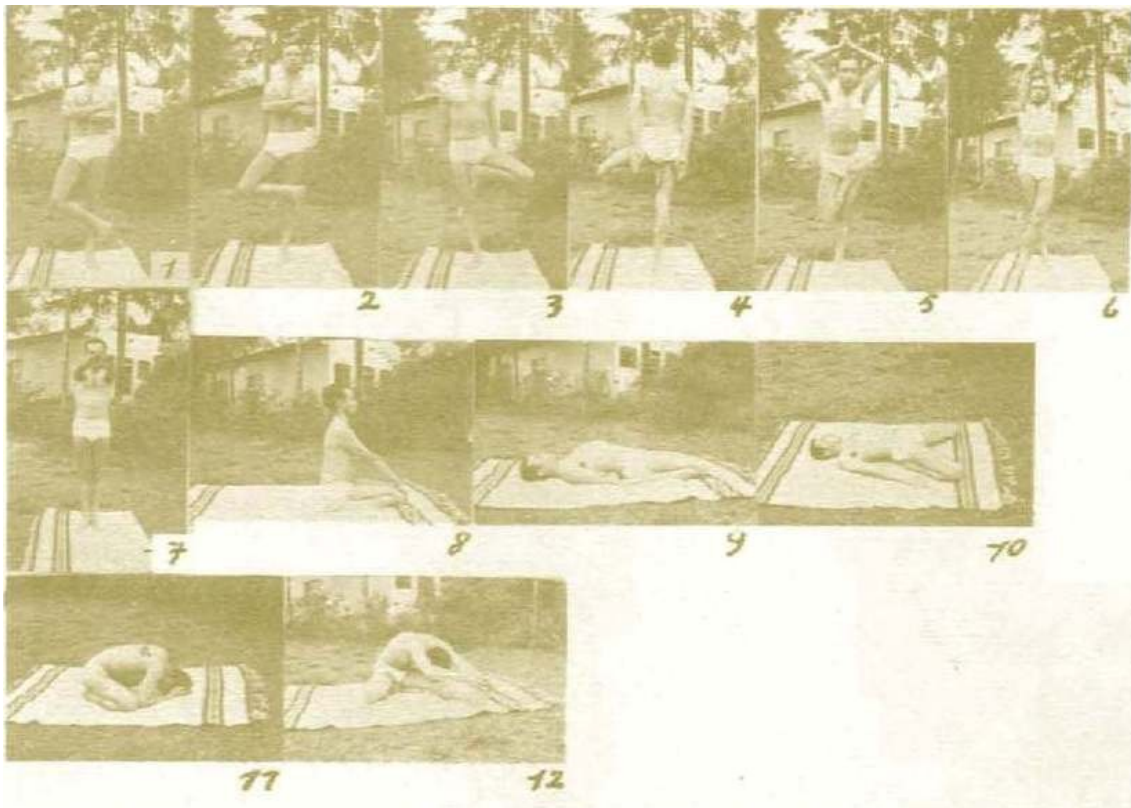

FIGURA N° 53 (a)

En los Ashrams, Centros Culturales, Casas del Saber e Institutos de Yoga, se practican las Asanas de acuerdo a un orden determinado por el Gurú para una colectividad o para un chellah en particular. Ese orden también obedece a las diversas continuidades entre las asanas.

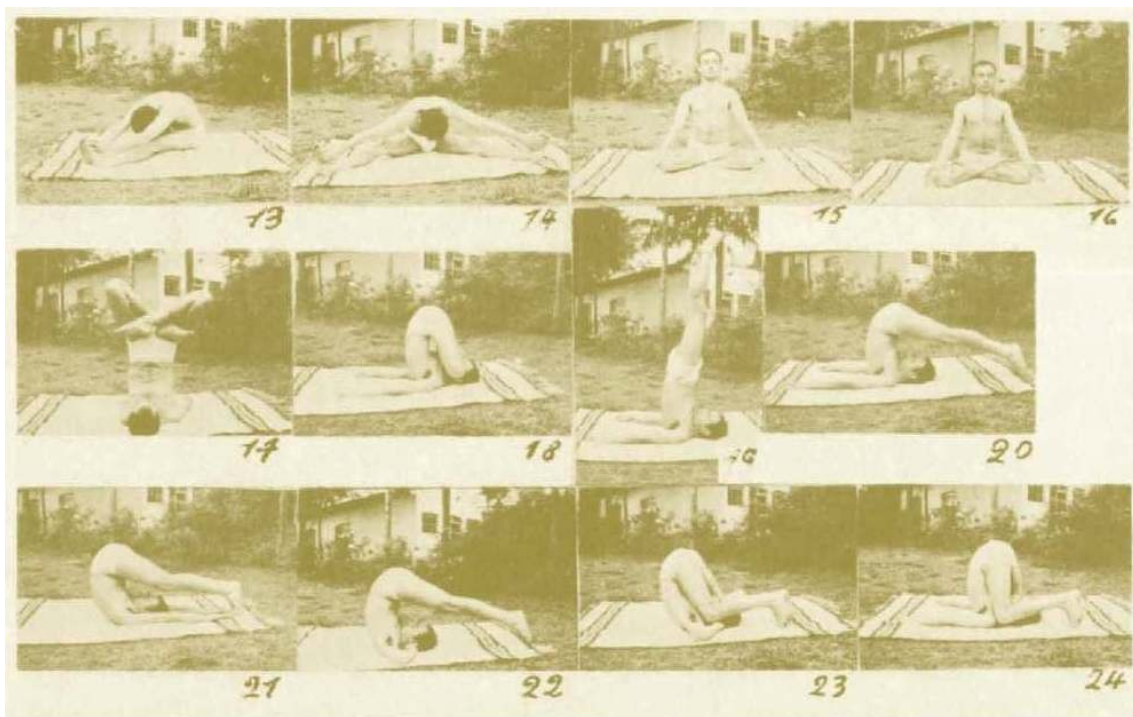

FIGURA N°. 53 (b)

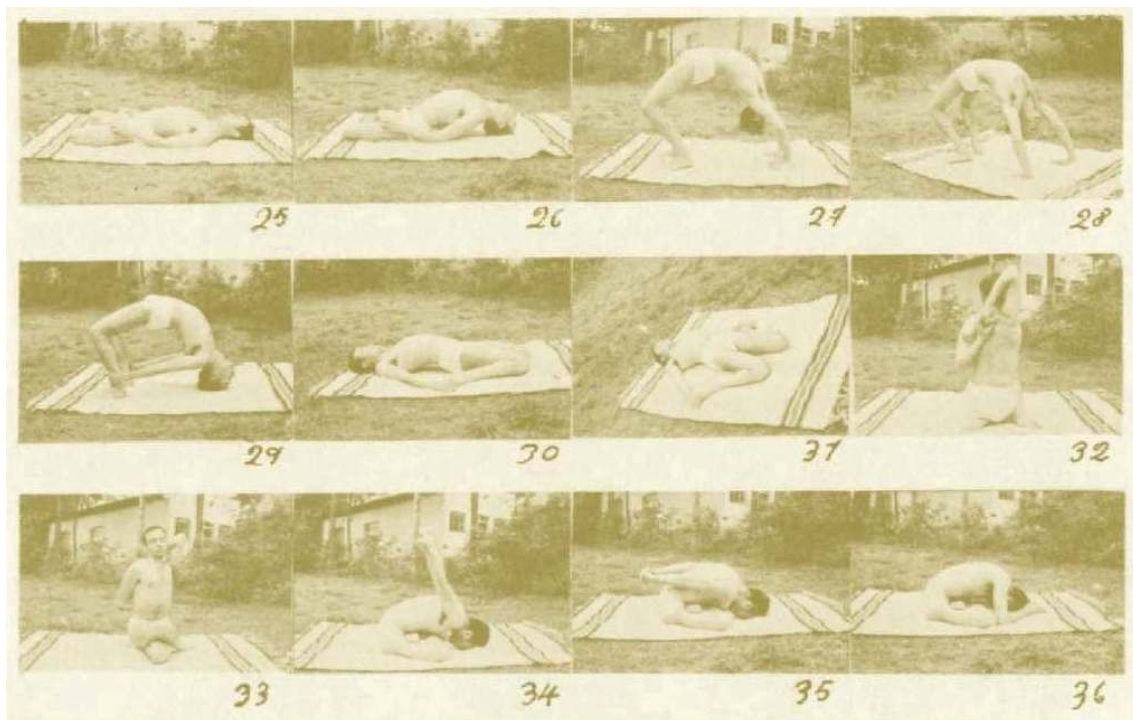

FIGURA N°. 53 (c)

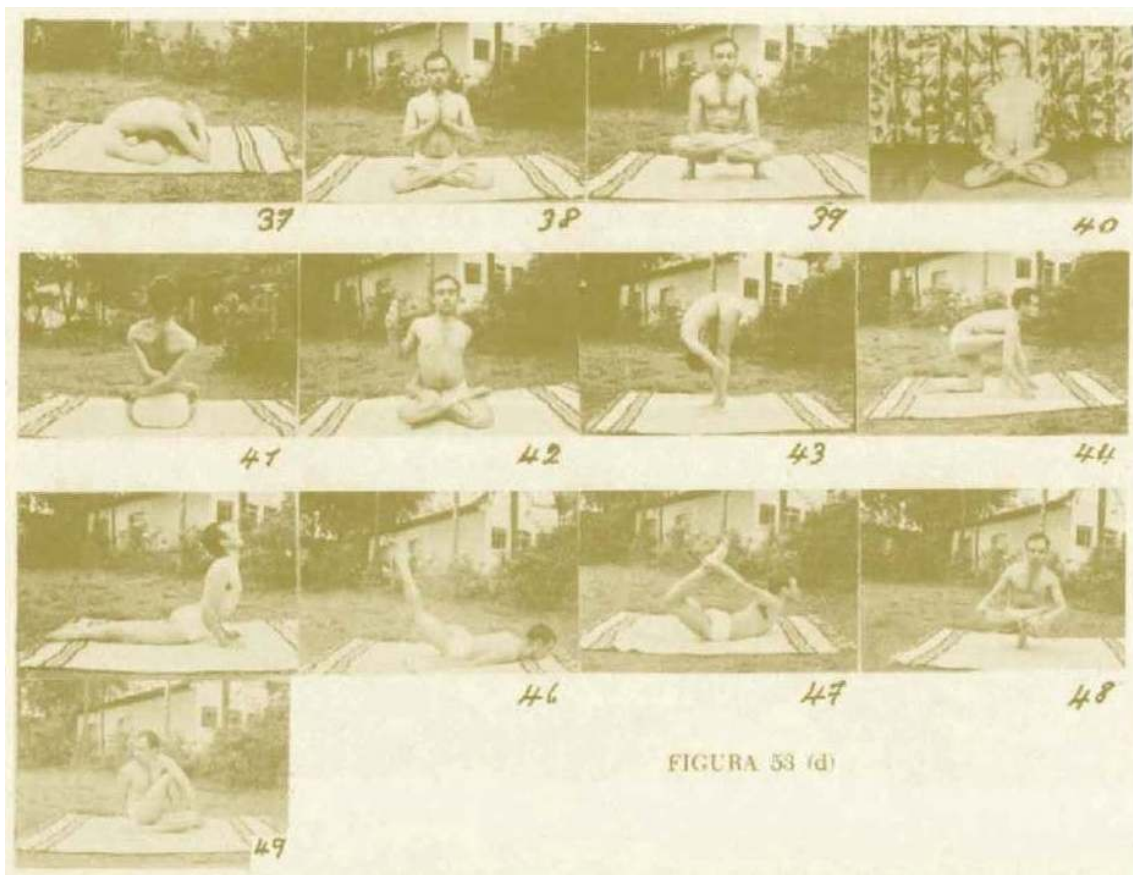

FIGURA 53 (d)

Acabamos de ver, pues, las 84 posiciones tradicionales de la Hatha-yoga, pero evidentemente aun restan todavía, una multitud de variaciones. Podemos pasar en primer lugar a la **ardha-asana** (media postura) de varias posiciones.

ARDHA-KURMA, ARDHA-MATSYENDRASANA, ARDHA-PADASANA, ARDHA-PADMASANA, ARDHA-SAVASANA, ARDHA-SARVANGANA, ARDHA-SHIRSHASANA, ARDHA-VRIKSHASANA y muchas otras medias posturas, las cuales es posible ejecutar con los mismos resultados, solamente que en una tonalidad más débil debido a que la posición no se hace completa y es muy comprensible que todas las ardhas equivalen a las posturas existentes, pero más simplificadas. Pienso, pues, que se hace innecesario insistir más en este punto.

No creo haber mencionado ya la DRADHASANA, cuya posición es acostado de lado, la cabeza reposa en una mano o en un hueco formado por el brazo; se trata evidentemente de una postura de relajamiento. Existen así mismo algunas asanas que simplemente son ejercicios de cultura física o posturas muy simples entre las cuales podemos mencionar la **HASTHA-PADASANA**: de pie, piernas separadas, los brazos al aire, se bajan los brazos por delante, o preferentemente se pasan entre los pies separados, después se ponen las dos manos sobre el suelo por fuera del pie derecho, enseguida por fuera del pie izquierdo y finalmente se puede variar teniendo los pies juntos, las piernas bien rectas (en todo el ejercicio) y sin flexionar las rodillas bajar los brazos para que las palmas de las manos toquen el suelo, enseguida con el dorso de las manos y nuevamente con las palmas se vuelve a tocar el suelo, para enseguida enderezarse y reanudar el ejercicio. Se concluye haciendo **Padahastha** (lámina XLIV) (Paschimottana en su forma de pie XLIX) flexionando el cuerpo hasta tocar las rodillas con la nariz y las manos sujetando los tobillos. Estas posturas son de lo más provechosas para la espina dorsal, fortifican las piernas y los músculos del abdomen.

Existe además la **PURVOTTANASANA**: de espalda al suelo, elevar las piernas hasta formar un ángulo recto con el cuerpo, los brazos extendidos con las palmas también sobre el suelo, lo cual es en cierto modo la preparación a la **Sarvangasana**, pues a partir de ese instante se pueden colocar las manos en la curvatura de los riñones y solamente hace falta levantar la parte inferior de la espalda para adoptar la posición vertical invertida hasta quedar reposando sobre la nuca y los hombros, como ya lo hemos visto. Es provechoso que estas asanas sean seguidas de la **Halasana** (teniendo cuidado de reposar solamente en la punta de los pies).

Generalmente se llama SIDDHASIDHASANA cuando en posición de Siddhasana se hace el mudra colocando el índice a la mitad del interior del pulgar, dejando los otros dedos extendidos.

La VRSASANA es sentado sobre un talón, la otra pierna cruza flexionada por encima llegando el pie junto al exterior del otro muslo (como en Gomukhasana) y no como en **Muktasana** cuando los dos pies quedan junto al cuerpo a los lados de los muslos, es decir, sentado con las piernas cruzadas la una sobre

la otra, cruzando los dedos de las manos y cubriendo con las palmas de las manos la rodilla superior. A su vez, en el caso de la **Samkatasana** se pone una mano sobre la otra en colocación opuesta al cruzamiento de las piernas. La

Vrsasana, postura llamada del toro, tiene los mismos efectos de las asanas de las cuales ella misma constituye una variante (Ver lámina LV).

Existe además la **Sakticalasana**, pero se trata más bien de un bandha al contraer el vientre para hacer inhalaciones y exhalaciones con masaje interno del abdomen, cruzando las manos bien apretadas detrás de la espalda para ayudar al esfuerzo de esta posición que se hace de pie. Así pues, dejemos las variadas subdivisiones de posturas para mencionar los **bandhas**.

En primer lugar están las tres grandes contracciones indispensables que deben ejecutarse preferentemente en Siddhasana.

MULA-BANDHA: consiste en contraer la parte superior del ano aflojándolo rítmicamente (se ejecuta con el Yoni-mudra, es decir, además de la vulva). Se cierra el ano con el talón y se impulsa hacia arriba fuertemente la energía excretiva (apana) hasta llevarla a la región superior (prana). Este **bandha** se hace por medio de una contracción similar a la retención de la orina, se opera como si súbitamente se debiera suspender la acción de defecar exagerando enseguida el movimiento interno para completar el ejercicio.

UDDHIYANA-BANDHA, llamado también **MRITYU-MATANGA-KESARI** (el león que doma al elefante de la muerte). Contracción y aflojamiento del vientre al nivel del ombligo. Este bandha hace ascender el soplo de vida a través de la arteria central del cuerpo sutil. Se practica como si se quisiera sumir el vientre lo más posible con la idea de tocar con el ombligo la columna vertebral.

JALANDHARA-BANDHA, consiste en cerrar la red de las arterias del cuello. Se coloca el mentón sobre el pecho (a la altura del esternón) y se contrae la faringe a fin de impedir que descienda la ambrosía del loto de mil pétalos.

Estas tres bandhas son ejecutadas algunas veces conjuntamente con la posición de **medio loto**, colocando el dorso de las manos al extremo de las rodillas, el dedo pulgar llega a juntar su punta con la punta del índice y los otros tres dedos se flexionan ligeramente.

Existe además, el **MAHA-BANDHA**: Se coloca el talón izquierdo en el ano, la pierna derecha se extiende, la nariz queda sobre la rodilla derecha, se sujeta la planta del pie con las palmas de las manos y los pulgares vienen a colocarse sobre la punta del pie. Con esta asana se ejecuta el **yonimudra** y el **jalandhara-bandha** concentrándose en el Sushumna durante la retención de la respiración. Algunos aseguran que el **maha-bandha** se ejecuta en **Ardha-Padmasana**. Es así que en esta posición de medio loto el maha-bandha se denomina **Maha-Vedha**, cuando se ha terminado y colocando las manos en el suelo se sacuden los glúteos contra el suelo para hacer ascender el Kundalini y se dice también que es para vencer la muerte.

Al familiarizarnos con las asanas y los bandhas también debemos familiarizarnos con los **mudras** (actitudes), que son muy numerosos y de los cuales ya hemos visto algunos. Lo más importante desde el principio es recordar la posición de las manos de acuerdo a las asanas que se ejecutan y además de acuerdo al **yoga-mudra**, al **maha-mudra**, al **vajroli-mudra**, al **viparitarani-mudra** y debemos mencionar el último y más avanzado de los mudras puesto que sirve para la sublimación final: el **Kechari-mudra**. Se trata de tragar la

lengua. En efecto, previamente se practica poco a poco el “gesto del que se mueve en el espacio” siguiendo las indicaciones del Gurú, colocándose generalmente en Siddhasana y forzando diariamente la lengua hasta hacerla subir al entrecejo (algunos Gurús cortan la membrana del frenillo de la lengua a sus discípulos a fin de facilitar su estiramiento). Más tarde el Yoghi colocará su lengua en la cavidad trasera de la glotis para cerrar así el orificio de la laringe y finalmente practicar lo que es llamado algunas veces yoni-mudra (116), el cual cierra todos los orificios del cuerpo: con el talón en el ano, el otro talón comprime el sexo, los pulgares en los oídos, el índice sobre los ojos, los otros dedos tapan las narices y la boca, y con el objeto de asegurar el hermetismo, la lengua obstruye completamente ese conducto. Entonces se fija el kanda, se hace el japa y por medio de la última técnica se intenta el gran salto en el universo impersonal de la experiencia del Samadhi.

Para completar debemos decir además unas cuantas palabras sobre los lavados: el **Neti-kriya** y el **Dhoti-kriya**, lavado nasal y lavado estomacal. Se introduce un cordón en la nariz y una venda de tela en el estómago con el fin de extraer las impurezas, pero prefiero no insistir en este método porque en Occidente tenemos otras posibilidades; en este mismo género de sistemas tenemos además la limpieza por medio de una cánula que se coloca en el canal de la uretra para introducir primeramente agua y enseguida leche y aceite, así como tenemos la absorción de agua por el ano (BASTI) estando sentado en un recipiente con agua. Para terminar, aun se pueden mencionar los **NAULIS**, los cuales son contracciones de los músculos abdominales para lograr una retracción de los órganos. Primeramente se elevan los órganos en el epigastrio como en la práctica del **uddhiyana-bandha**, enseguida se hace resaltar el músculo central, lo cual constituye el **Nauli-madhyama** (aspecto central del nauli), después el derecho, que corresponde al **Nauli-dakshina** y, finalmente, contrayendo solamente el izquierdo, lo cual es el **Nauli-yama** (también llamado uttar, que significa: para el lado izquierdo).

Creo haber dicho ya y lo repito, que las tentativas para el perfeccionamiento pueden variar según tiempo y lugar, o para explicarme mejor: las Eras ocasionadas por el movimiento de la

(116) Se trata de la Baddhayoniasana mostrada en la lámina V con la diferencia de estar en posición de Siddhasana en vez de estar en Vajra, en lo que concierne a la postura de las piernas.

precesión de los equinoccios (con un nuevo ciclo cada 2.160 años y cuya revolución completa se efectúa cada 25.920 años) proporciona diferentes posibilidades en cada ocasión. Es conocido que los rayos electro-telúricos, por una parte y las influencias cósmicas por otra, se manifiestan en el individuo a través de diversas facultades y cada nueva era nos aporta variados efectos en una psicología cada vez mejor adaptada a la época que se abre y es así como tenemos estas Eras de 2.000 años con sus respectivas formas religiosas, místicas y filosóficas, las cuales van cambiando de acuerdo al paso aparente del Sol por delante de cada constelación, así como por la inclinación del eje terrestre que también provoca la exteriorización de fuerzas que provienen del centro de la tierra y que vienen a producir en la superficie del globo en que vivimos nuevas influencias, posibles de captar para nuestro beneficio.

Nuestros centros, llamados nervo-flúidicos (chakras), son como los puntos ultrasensibles que con un magnetismo especial pueden desplazarse con poderes que tienen repercusión en los diversos dominios de la psicología a través de facultades más y más supra-humanas.

Así como el tiempo influye favorablemente en nuestras posibilidades físico-psíquicas a partir de la Nueva Era (Era del Aguador) en la cual acabamos de entrar en 1.948, también el factor del lugar juega un papel igualmente importante; en efecto, si bien la Tradición exige que respetemos una disciplina completamente especial que no varía, también es cierto que tenemos que adaptarnos mejor a cada nuevo ciclo, al clima, a la latitud y al país, todo lo cual ejerce su influencia en aquel que practica las reglas de esta tradición. Así, pues, el aire, la vibración, el medio ambiente, etc., son factores que se deben tener en cuenta en todas las cosas y especialmente en el Yoghismo. Por ejemplo, si la tierra gira a una velocidad de 465 metros por segundo en la línea ecuatorial, en cambio en Inglaterra esta velocidad se reduce a 250 metros por segundo, debido a la diferente latitud de este país, lo cual produce una distinta reacción en el individuo como se comprende inmediatamente: sin entrar en los detalles de los paralelismos técnicos, nosotros realizamos muy bien todas las consecuencias de estos movimientos, reacciones, vibraciones, y sus diferentes efectos psicológicos como ya lo sabemos. De la misma manera ocurre con el método de la Yoga, el cual no propiamente requiere un sistema especial para cada país o para cada raza, pero sí impone por lo menos ligeras variaciones y sobre todo en lo que concierne especialmente al mundo oriental y al mundo occidental. En efecto, existen para nosotros ligeras restricciones en la práctica del sistema y ya hemos considerado algunas posturas que me veo en la obligación de desaconsejar, así como las retenciones de respiración contra las cuales me he opuesto más de una vez después de haber constatado los desórdenes causados por dichas prácticas entre los alumnos de grupos llamados esotéricos, y he tenido que cambiar frecuentemente el modo de vivir de los estudiantes que han llegado a mis cursos

después de haber sido miembros de algunas organizaciones pseudomísticas que hacen practicar a sus adherentes los controles respiratorios (por medio de correspondencia en su mayor parte!!!) y otras tantas prácticas de magia, etc. Bajo el nombre de Yoga, Ocultismo, Rosacruzismo, Teosofía, Estudios Iniciáticos, etc., se vulgarizan enseñanzas que por ser tan serias están expuestas con mucha frecuencia en forma incompleta y como simples métodos al alcance de todo el mundo, sin poner a los alumnos en guardia contra los peligros de dichas prácticas; las lecciones de estos cursos por correspondencia son mal comprendidas y se convierten en factores de desequilibrio para las personas débiles, debido a la falta de conocimiento tanto filosófico como científico.

No se sabrá poner a las personas lo suficientemente en guardia contra el abuso de nombres, títulos, cualidades de enseñanzas; se confunde Yoga con Fakirismo, magnetismo con hipnotismo; se hace uso de términos de teosofía o antroposofía sin darse cuenta exactamente de lo que significan; se pretende estar iniciado por el hecho de pertenecer a una sociedad cualquiera que vende diplomas sin haber pasado siquiera por el primer Ashram.

Esperamos que la nueva Era (Edad Acuariana) proporcione las magníficas cualidades de las facultades supra-normales, al mismo tiempo que la comprensión de las reglas elementales de la INICIACIÓN.

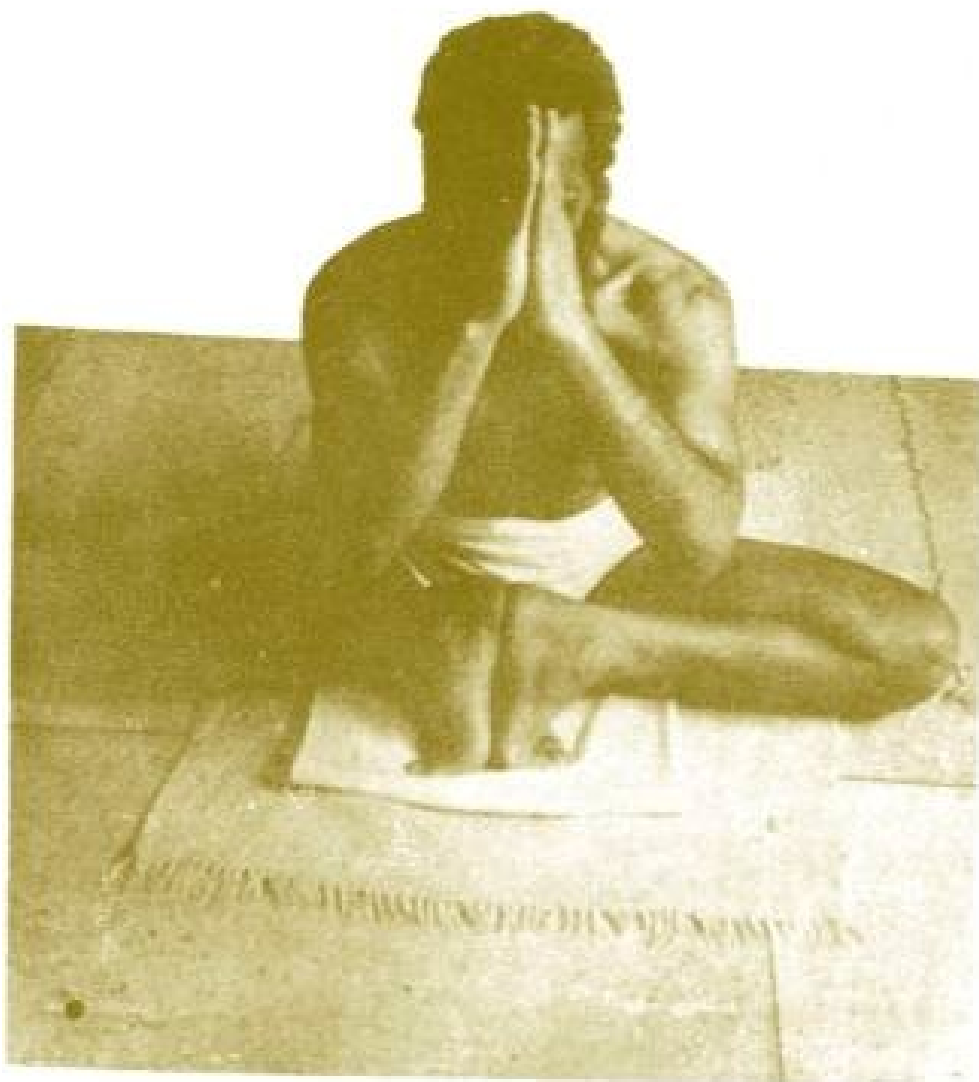

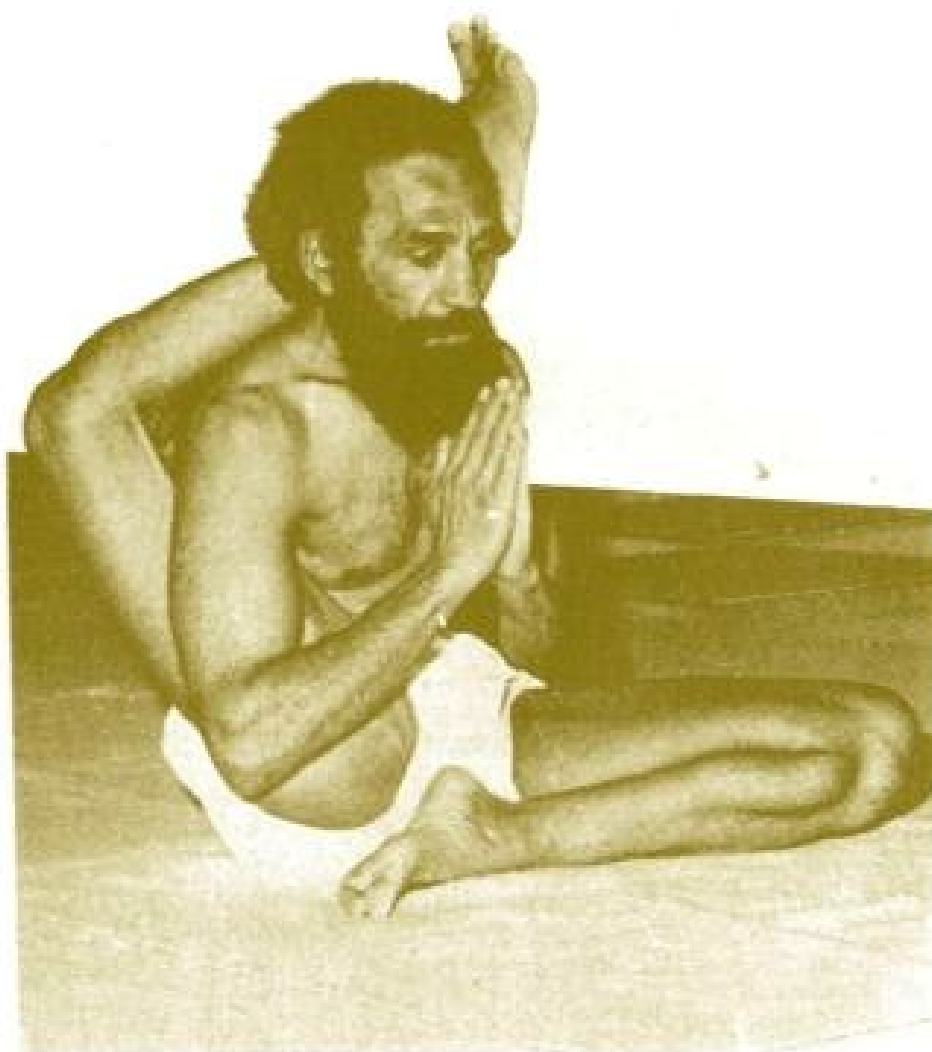
El Venerable SAT ARHAT Juan Víctor Mejías, Director General de la G.F.U., quien acompañó al Sublime MAESTRE como fiel Discípulo en su peregrinaje por América, Europa, Oceanía, Asia, durante cinco años y quien es uno de los más grandes yoghis de la Nueva Era Acuariana, reconocido mundialmente como el representante de la Recta Disciplina y de la Devoción Universal. El regresó del lado de su MAESTRE (quien seguía por su parte su peregrinaje al Santo Monte Kailas, cumbre espiritual del mundo en el Transhimalaya), para fundar en América el Santo Templo Central en Caracas, Venezuela, del cual ha sido el sabio Guardián. Aquí presenta, en forma sobresaliente, una serie de extraordinarias y profundas asanas, dentro de su alta dignidad mística y autoridad espiritual, con gran paz. En primer término, la variante Ardha-Uthidha-Kurmasana.

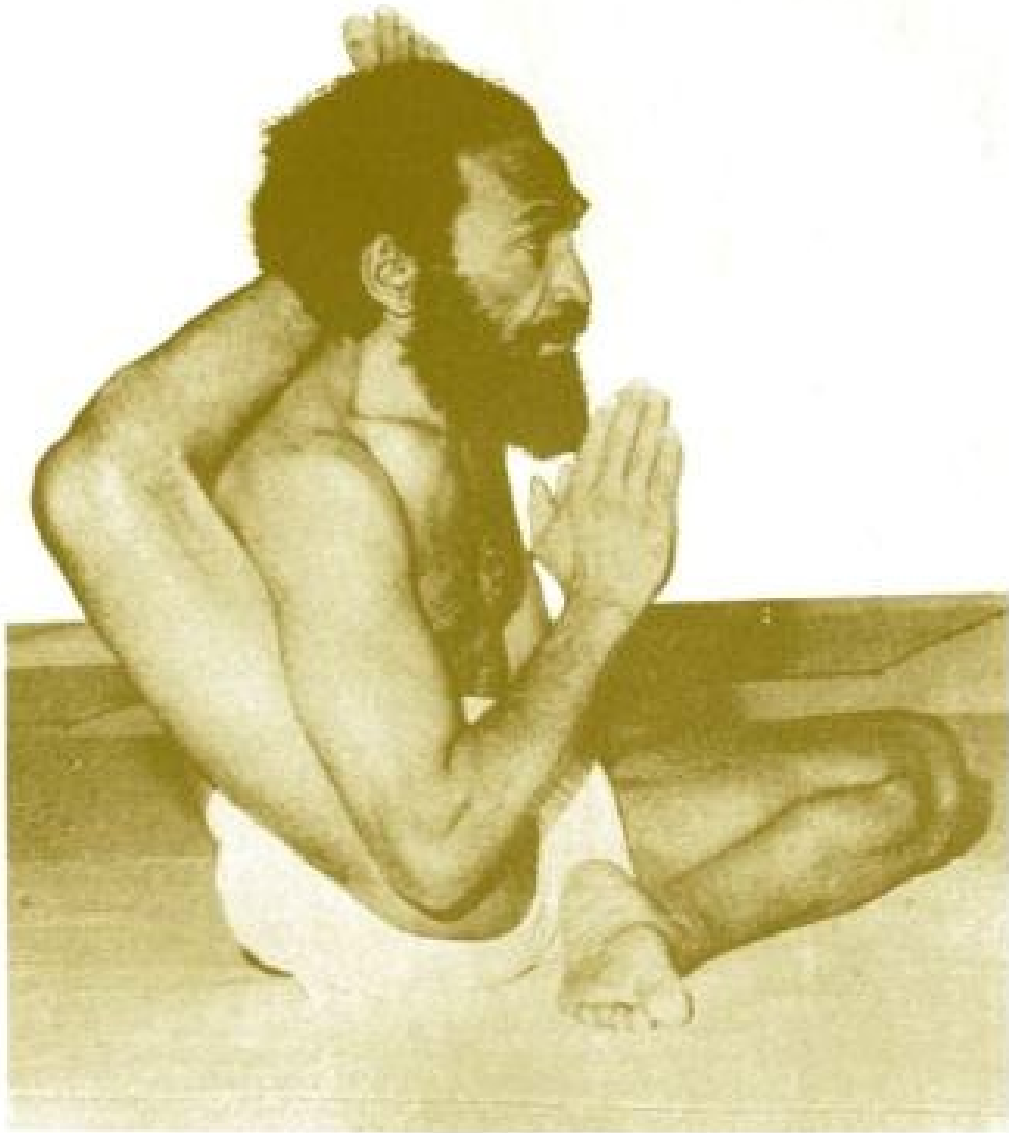
Variante previa a Kandarpita ejecutada con las manos en posición del mudra (actitud) anjali de la devoción. Es la asana que abre el nudo de la médula

La misma variante con el mudra anjali más elevado

La Yoga-nidrasana con las manos en la posición de mudra anjali ejecutada por los bhakti-yoghis

Variante de Yoga-nidrasana con el mudra anjali más elevado

Aplicación previa como Nidra-Vrikshasana, según las reglas de la Tradición, para ejecutar enseguida la variante Ardha-nidrasana.

Ardha-nidrasana, asana del sueño o de la experiencia de la inconsciencia

PÁGINA EN BLANCO

Así como es indispensable ejecutar asanas en cualquiera de las líneas del Yoghismo, así también el hecho de practicarlas, no otorga a nadie el título de Yoghi, ni proporciona siquiera la noción de la Yoga.

(Gurú Chandra Bala)

Según el **Shiva-Samhita** (Cáp. V-9) existen cuatro estadios para cada grado de iniciación: Mantra-yoga, Hatha-yoga, Laya-yoga y Raja-yoga. Se sabe que este orden no es respetado por todas las Escrituras Yoghísticas, pero después

abordaremos este tema; de todas maneras para cada una de estas doctrinas particulares existen las mismas disciplinas básicas que principian por las asanas más o menos intensivas, según la línea escogida.

En el Yoghismo, como en todo, tenemos dos polaridades: un método positivo y otro negativo, si así se puede decir, de tal manera que **mantra-yoga, bhakti-yoga, raja-yoga**, etc., constituyen técnicas pasivas, negativas que implican un trabajo subjetivo, en tanto que **hatha-yoga**, la **jñana**, la **laya**, etc., son los aspectos positivos, activos, objetivos. Podemos reducir estos métodos a dos solamente, quedando todos los otros como derivados: se trata de la HATHA-YOGA para el trabajo activo y concreto y de la BHAKTI-YOGA en lo meditativo y abstracto. Comprendemos enseguida que la **mantram** es un aspecto de la bhakti, es del dominio devocional, y que la **raja** pertenece a un orden mental, a una gimnástica cerebral, es el más alto punto de la metafísica, pero que sin embargo es aun pasiva y una variedad dependiente de la bhakti y de la mantra-yoga. La **jñana** o yoga científica, es el estudio técnico de la filosofía pero llevado a la práctica, es la intelectualidad activa; así también la **laya** o método de disolución de las facultades mentales constituye la abolición del plano subjetivo y esta actividad surge de la Hatha-yoga (yoga de tipo concreto).

Las actividades en lo mental son el mayor obstáculo en Yoga y son las siguientes:

PRAMANA (discernimiento de los hechos).

VYPARYAYA (falsos conocimientos), es la noción contraria de los hechos.

VIKALPA (imaginación).

NIDRA (sueño), es la experiencia de la inconsciencia.

SMRITI (memoria).

Para todas estas cuestiones podemos remitirnos a los textos clásicos: **Vedas, Puranas, Itihasas, Dharma-Shastras, Tantras**,

etc., entre tantos otros Libros Sagrados de la Tradición. Creo haber ya mencionado el **Rnam-Snang-Ngon-Byang**, el cual es el tratado tibetano sobre Yoga.

Según Patanjali los ocho elementos de la Yoga (abstinencias, observancias, posturas, control de la respiración, control de percepciones externas, meditación, concentración e identificación) son considerados dentro de tres períodos: los cuatro primeros elementos son considerados como BAHIRA-ANGA (período externo) y los cuatro restantes ANTARA-ANGA (período interno) y dentro de éstos, los tres últimos (dharana, dhyana y samadhi) como SAMYAMA (período ligado). Estos ocho elementos equivalen a **grados**. En el Kalyana (yoga-anka) está expresado que los siete grados de la Hatha-yoga son:

1º: los seis actos de purificación (Dhauti, Neti, Nauli, Basti, Trataka para los ojos, Kapalabhati que es un soplo respiratorio para el sistema vascular, y finalmente, la eliminación de Kapha o flema) los cuales constituyen las sadhanas que son practicadas por un Sadhaka (buscador) de dos maneras principales: **pranayama y bija-mantra**.

2º: Las posiciones y las actitudes,

3º: La retracción mental,

4º: Control del aliento,

5º: Abstinencias,

6º: Contemplación, que equivale a la meditación y a la concentración,

7º: Identificación (o sublimación).

Los procesos de las purificaciones (Shatkarmas), están aquí considerados como lo más importante para ser realizado en primer lugar, enseguida las asanas y los mudras; en tercer lugar viene el **pratyahara** (el cual es la supresión, o mejor dicho, el control de las percepciones sensoriales orgánicas) definido como retracción mental, es decir, adquirir el hábito de no ser ya afectado, no saber de odio ni de amor, retirar todas las consideraciones afectivas y por lo tanto mentales. El control del aliento (pranayama) viene aquí en cuarto lugar como en el orden tradicional ya explicado más de una vez. Las abstinencias que son consideradas habitualmente como lo primero que se debe practicar vienen aquí (según el Kalyana) en quinto lugar. Bajo el término contemplación se entiende lo que Patanjali cita como meditación y concentración (dharana y dhyana) y lo cual es seguido casi siempre por los yoghis en ese orden de ideas, pero en caso de que el alumno esté dotado de una predisposición especial esto permite evidentemente hacer una síntesis de los dos aspectos. En verdad, cuántos encuentran muy difícil comprender que meditar no es la idea en lo vago, que el sueño o el ensueño no tiene nada que ver con la meditación y me ha sido muy difícil hacer comprender a los occidentales la diferencia entre dharana y dhyana.

Finalmente, después de estas purificaciones primordiales de los Nadis-sanshodhana (arterias interiores) viene la neutralización de **nirliptata** (efecto de los contactos con el mundo) para llegar a MUKTI (liberación final).

FIGURA Nº 54

El mudra Vitarka o sea la actitud de Vajrasana (el Indestructible) el cual es el Maestro de los Secretos, la Suprema Entidad para los Monjes Gelupas. Aunque algunas veces se llega a hacer de uno u otro lado, generalmente se efectúa con la mano derecha en alto para alejar el miedo y la mano izquierda reposando sobre la pierna, o al nivel del ombligo para simbolizar la caridad. El Buddha lo hacía de pie, pero puede hacerse en padmasana, o mejor aún en siddhasana.

FIGURA Nº 55

El Yoga-mudra, que es la posición del Dhyana, es decir, el mudra de la meditación. En los días positivos se hace con la mano derecha predominando, y los días negativos predomina la mano izquierda; también debe haber esta relación del día en la ejecución de la asana adecuada (Ardha-Padma o medio loto). Las manos deben reposar más o menos al nivel del sexo, o sea, sobre las piernas cruzadas.

FIGURA Nº 56

El umkra Abhaya, el cual aleja todo temor. (Foto de Graciela Sánchez
GETULS de una de las Escuelas Pre-Iniciáticas de la G.F.U
Sudamérica).

FIGURA Nº 57

El Dharmachakra, mudra de la Predicación del cual se dice que hace girar la Rueda de la Ley. Las manos se acercan al pecho, la mano derecha debe quedar con la palma de frente y el pequeño círculo formado por el pulgar y el índice dirigido hacia adelante; la mano izquierda queda con la palma de perfil y con el pequeño círculo del pulgar y el índice visible hacia el frente. Las puntas del índice y del pulgar izquierdos tocan la base del pulgar derecho. (Foto de una periodista colombiana, miembro de la Gran Fraternidad Universal).

FIGURA N° 56

El Anjali, muestra de la Afonocleto, el cual se practica generalmente de pie, y se ejecuta también en la Valtayana (ver lámina LXXX). (Fotos de una joven alumna de la G. F. U. en Sudamérica).

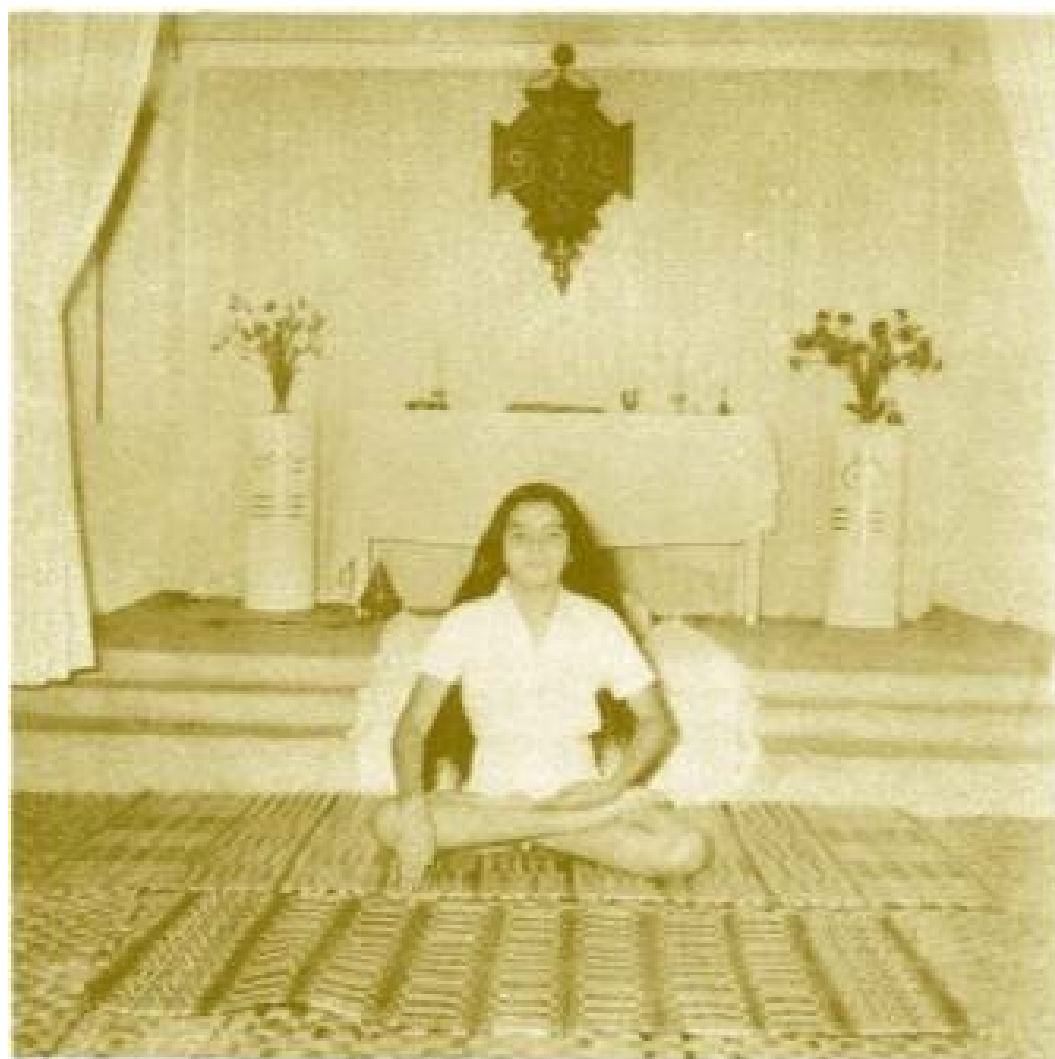

FIGURA Nº 59

El mudra Bhumisparsha. La Iluminación. La mano derecha debe tocar la tierra como para testimonio y aseguramiento de su posesión.

FIGURA Nº 60

El mudra Vairocana que simboliza la Unión Mística de la Materia con lo Espiritual. Los cinco dedos de la mano derecha (cinco elementos materiales) encierran el índice izquierdo (sexto elemento, que es el del Adibuddha). Es la actitud del Padre de la Yoga, Vairocana o Vajrasattva, el sexto Dhyani-Buddha.

FIGURA Nº 61

El mudra Varada, para la Caridad.

FIGURA 62

Un mudra tradicional, símbolo de los tres nadis erectos a los lados del kundalini enroscado.

FIGURA Nº 63 (a)

Harvey Smith, alumno de la Misión de la Orden del Acuaris de Perth, Australia, demuestra el Nauli-Madhyama (nauli central) -

FIGURA Nº 63 (b)

El Nauli-dakshina (nauli de la derecha).

PÁGINA EN BLANCO

El **Yoghi-Rudha** (adepto de la Yoga que cabalga sobre el método y ya carece de deseo) para perfeccionarse debe entregarse persistentemente y a cada instante a llegar a ser un **Mumukshu** (buscador de la Liberación) quien se ha de abstener completamente de derramar el **prana-vayu** (energía vital) en el uso de los Siddhis (los ocho poderes que ya hemos visto al principio del libro) (118) y quien aspira sobre todo a ser un Imperturbable hasta el punto de VINISHPANNA-SAMADHI que es el estadio alcanzado por el Yoghi en la Identificación total con el Ser Supremo.

Se debe reconocer la Gran Abstinencia (Mahavrata) que constituye la observancia de las cinco abstinencias principales: AHIMSA, SATYA, ASTEYA, BRAHMACHARIA, APARIGRAHA, o sean, la no violencia, la veracidad, la honestidad, la castidad y la no-posesión, según Patanjali. Sin embargo, los Upanishads señalan diez (no-violencia, veracidad, honestidad, castidad, afabilidad, rectitud, perdón, resistencia, templanza y pureza) y a su vez los Brahmana-Upanishads indican de 32 a 33 abstinencias.

Sin embargo, en todas las disciplinas sobresale un acontecimiento primordial e indispensable ante cualquier tentativa o esperanza de éxito: es el

GURÚ. Las relaciones del Gurú y del Chellah son descritas en el capítulo III versículos del 10 al 19, del Shiva-Samhita, en el cual nos damos cuenta de que nada tiene tanta importancia como el Maestro, el Guía, el Instructor que lo puede todo y sin el cual nada se puede. Varios clásicos y los Libros y Escrituras Sagradas han insistido en la importancia de servir al Gurú, de vivir para el Maestro, de tener su esperanza en Él, por lo cual es obvio hacer mayor hincapié.

En este capítulo insisto en el hecho de que los ejercicios no constituyen el único factor de la Yoga, las asanas son indispensables en cualquier vía que se escoja, pero en cierto modo no son las primeras reglas y por ello he mencionado varias teorías diferentes para poner en evidencia los casos de cambios de reglas, y también para sentar de una vez por todas la idea de que las asanas son como las letras del alfabeto cuando se comparan a una valiosa literatura: es indispensable conocer y usar las letras desde el principio, aun cuando se piense muy poco en ellas en la composición de un poema; las asanas son el abc de la Yoga, pero deben ser practicadas sin ninguna dificultad y sin retraso especial a fin de estar en capacidad de practicar el sistema completo sin sentir molestias por el hecho de ejecutarlas.

Por esta razón, según algunas teorías, la Hatha-yoga es la primera vía a tomar, después vienen la Mantra-yoga, la Raja-yoga y finalmente la Laya-yoga. Al mismo tiempo hemos visto que el Shiva-Samhita ofrece otro orden. Por mi parte, me inclino a creer que la Hatha subsiste como el primer escalón al mismo

(118) Los ocho cumplimientos son denominados: ANIMA (volverse como un átomo), LAGHIMA (estar exento de peso y a extrema velocidad), PRAPTI (transportarse inmediatamente a cualquier lugar), PRAKAMYA (invisible, así como obtener todo lo que desea), ISHITA (crear seres), VASHITA (control de los elementos), GARIMA (adquirir un peso o volumen enorme), KAMAVASAYIATA (siempre satisfecho).

453

tiempo que como el último y de hecho estoy sobre todo por la supresión de los términos hatha, bhakti, jñana, raja, laya, etc., pues es en parte lo que mi libro demuestra, un **Yoghismo**, es decir, la Yoga puesta en doctrina, un adelanto, una evolución al alcance tanto del místico como del científico. He optado por exponer la Yoga en esta forma a fin de hacer seguir al alumno el mismo desarrollo que yo mismo he recorrido durante mis años de ascenso en el Gran Sendero.

También la clasificación es diferente en **“Yoga Thibetain et Doctrines Secretes”** (Yoga Tibetana y Doctrinas Secretas): 1. Hatha-yoga; 2. Laya-yoga, subdividida en Bhakti, Shakti, Mantra y Yantra-yoga, estando estos cuatro senderos como métodos para el amor, la energía, el sonido y la forma que darán la voluntad (laya); 3. La Dhyana-yoga y finalmente: 4. La Raja-yoga compuesta de Jñana (conocimiento), karma (actividades), kundalini (poder vital) y samadhi (realización de sí), es decir, también cuatro vías de identificación dentro de esta última: Raja Yoga (vía discriminativa).

Por mi parte he estado tentado siempre a la idea de no fraccionar la YOGA que es la unidad, un Todo, lo inseparable y dejar seguir los diversos aspectos, por ejemplo, en las polaridades del día: de media noche a medio día (fuerzas positivas en acción) se podría practicar la Hatha con sus divisiones de laya, shakti, yantra, jñana, karma, y después del medio día debido a que las fuerzas son negativas se podría reservar ese período a la Bhakti y sus derivados: mantra, dhyana, raja, samadhi-yoga. No tengo el propósito de establecer una nueva doctrina yoga, pues simplemente deploro la idea de división que separa hasta los mismos alumnos de

Yoga, la cual debe ser un sistema universal sin subdivisión. Se podría establecer un método que abarcara todo con el nombre de Yoghismo y el hecho de alcanzar la meta final de este sistema constituiría la Yoga, puesto que ello sería el cumplimiento del YUG en toda la acepción del término.

Se sabe que los Hermanos **Bikkus** en las regiones budistas usan la mañana para las actividades positivas y se dirigen siempre a buscar su alimento antes del medio día, hora en la que ingieren alimentación por última vez en el día, pues después del medio día y en la tarde se dedican a la oración y a la meditación. En esa forma deberíamos organizar nuestra vida, es decir, según las polaridades de tiempo, de la media noche al medio día (activo), del medio día a la media noche (pasivo) y aprovechar de esta manera lo mejor de las irradiaciones que concurren en nuestro mundo con mucho mayor bienestar para los que saben recoger los beneficios de semejantes conocimientos.

Por mi parte realizo completamente y soy el primero en enseñar que es necesario dejar a cada quien en su vía, en su camino a recorrer según sus propias aspiraciones, sin forzar los espíritus y de esta manera las diversas líneas ofrecen para todo el mundo una posibilidad de Liberación, pero también creo que no se insiste suficientemente en que aun en las más diversas líneas de la yoga mental como en la raja-yoga, samadhi-yoga, etc., es indispensable seguir practicando los primeros elementos

454

de la yoga que frecuentemente se consideran inherentes únicamente a la hatha-yoga, es decir, las asanas, los mudras, el pranayama, etc. Es indispensable no perder de vista este imperativo de recorrer siempre con lógica las reglas tradicionales que son las mismas en fuerza, ciencia y método para todo el mundo y para todas las técnicas particulares de la yoga, aunque sean estas místicas, mentales, meditativas o activas.

Una de las grandes reglas de la Yoga consiste en el control del aliento y de aquí proviene la palabra Hatha: HA es el Sol y THA la Luna, lo cual se entiende extensivamente a la nariz derecha para la respiración solar (positiva en Pingala) y a la nariz izquierda la respiración lunar o femenina (negativa en Ida). Esta regularización de la respiración constituye de hecho toda la ciencia de la Hatha-yoga, de la unión de dos fuerzas polarizadas (Yug proviene de juntar). La idea tradicional de Hatha es principalmente: fuerza, y así es comprendida como Yoga violenta. Para el criterio general constituye el dominio físico lo cual en verdad es completamente falso y es así como se llega a transformar el sentido de una palabra en otro, extendiéndose rápidamente la generalización de una idea.

Es sobre todo con el propósito de suscitar una pureza en el organismo que se efectúan las asanas y las diversas técnicas antes de practicar la fusión de las polaridades por medio del control respiratorio. Es entonces cuando se comprende mejor porqué en todas las líneas de la Yoga, ya sean Bhakti, Laya, Raja, etc., es indispensable practicar las posiciones, los mudras y finalmente las respiraciones rítmicas para poder abordar el sistema final, ya sea devocional, intelectual, mental, etc....

Me gustaría mejor denominar Gratastha-yoga el método de perfeccionamiento completo por medio de los ejercicios y del entrenamiento del cuerpo con fines de reintegración mediante posiciones, ejercicios, actitudes, etc., en vez de Hatha-Yoga, la cual sería reservada como período final para operar la fusión de las dos

polaridades, la cual no puede alcanzarse sino a través de una perfecta comprensión de la devoción al Gurú (Bhakti), una ciencia adquirida (Jñana), un estudio comparativo mediante actividades metafísicas (Raja), ayudado por la fuerza del verbo (Mantra-yoga), y por la energía en ascensión (Shakti-yoga), para después conseguir la disolución de los centros (Laya-yoga), cuando el alumno ya es un Gratastha-yoghi (yoga fisiológica). Ello sería derribar la idea ortodoxa sobre la Yoga que siempre pretende colocar como primer escalón a la Hatha. Es aun indispensable observar el carácter del estudiante antes de situarlo en una u otra categoría, tal como es expuesto en el **Shiva-Samhita** (V. 10, 14): Se considera que los hombres de iniciativas pequeñas, atados a su mujer, tímidos, enfermos, ni libres ni independientes, en una palabra los estudiantes “**suaves**”, deben tomar la vía de la Mantra-yoga, y pueden esperar que con un esfuerzo muy grande el éxito esté a su alcance en doce años. Los que anhelan la virtud, tranquilos en sus palabras, sin extremos en sus acciones, espíritus liberales, es decir, los “**moderados**”, pueden en diez años por medio de la Laya-yoga obtener la gran experiencia,

455

siempre y cuando sigan correctamente a un Maestro en esa línea. Aquellos considerados como “**ardientes**”, los independientes, plenos de energía, los que aman la verdad pura, plenos de Fe como de entusiasmo en el estudio, aquellos siempre listos a rendir culto a la práctica completa de la Yoga, devotos a los pies sagrados del loto del Gurú, están listos para la Hatha-yoga con la cual en seis años pueden obtener la Liberación. Quedan aún los “**grandemente ardientes**”, aquellos que son más que enérgicos, los heroicos, aquellos que ya no tienen deseos, competentes, firmes, serenos, que tienen la Fe en las Escrituras y la devoción en el Gurú representante de Dios, son los que pueden sin vacilación iniciarse en el método completo, hacer una síntesis (en cierto modo como lo he propuesto hace un instante por medio de un Yoghismo completo) y abordar no importa cual línea de la Yoga con la seguridad del éxito en tres años.

Siendo de esta última categoría evidentemente es posible permitirse un sistema más o menos combinado, es decir, no precisamente un método personal sino una síntesis de diversas prácticas tomadas de las diferentes líneas de la Yoga. Cuando el chellah está listo el Gurú da generalmente una asana que viene a ser entonces una postura personal y que no siempre está comprendida dentro de las posiciones tradicionales. En la lámina LXXXIII presento mi asana particular que puede ser llamada **yoga-utthida-kukkutasana**, pero que no pertenece a las posturas heredadas de la Tradición. A fuerza de hábito he podido conservar el equilibrio fácilmente en esta postura apoyado en las manos, los dedos de los pies se tocan; en esta posición practico los bandhas con los ojos cerrados y al cabo de 30 o 40 minutos se siente la polarización de la fuerza vital a la altura de la pituitaria. Evidentemente el ejercicio no es tan complicado en su ejecución exterior sino que son las contracciones internas las que hay que tomar en consideración, ya que se pueden hacer los tres bandhas en esta asana, aunque por mi parte he practicado sobre todo el **uddiyana** y algunas veces, bajando un poco la cabeza he ejecutado también **jalandhara-bandha**.

Como ya lo sabemos, existen 84 asanas de la tradición (el Shiva-Samhita ha descrito el número de estas posturas como el correspondiente al número de criaturas que viven en nuestro mundo) y de las cuales únicamente 32 son consideradas como las que otorgan la perfección en este mundo. Estas posturas son

denominadas algunas veces diferentemente y sobre todo su descripción nunca es igual de un texto a otro.

Según el **Gheranda Samhita** estas treinta y dos posturas son:

Bhadrāsana (postura de la comodidad), Lámina N° VI.

Bhujangāsana (postura de la cobra), Lámina N° VIII.

Dhanurāsana (postura del arco), Lámina N° XII.

Garudāsana (postura del águila), Lámina N° XV.

Gomukhāsana (el hocico de vaca), Lámina N° XVII.

Gorakāsana (del Gurú Goraksa), Lámina N° XVIII.

Guptāsana (postura escondida), Lámina N° XIX.

Kukkutāsana (postura del gallo), Lámina N° XXXII.

Kurmasāna (postura de la tortuga), Lámina N° XXXI.

456

Mandukāsana (postura de la rana), Lámina N° XXXV.

Makarāsana (postura del delfín), Lámina N° XXXIV.

Mayurāsana (postura del pavo real), Lámina N° XXXVIII.

Matsyāsana (postura del pez), Lámina N° XXXVI.

Matsyendrasāna (del Gran Rishi Matsyendra), Lámina N° XXXVII.

Mritāsana (postura del cadáver, llamada también Savāsana),

Lámina N° XXXIX.

Muktāsana (postura libre), Lámina N° XLI.

Padmāsana (postura del loto) Lámina N° XLV.

Paschimottanāsana (postura terrible, llamada también Ugrāsana),

Lámina-N° XLIX.

Shalabāsana (postura del saltamonte), Lámina N° LIII.

Samkatāsana (postura peligrosa), Lámina N° LV.

Siddhāsana (postura perfecta), Lámina N° LIX.

Simhāsana (postura del león), Lámina N° LX.

Swastikāsana (postura de prosperidad), Lámina N° LXV.

Ustrāsana (postura del camello), Lámina N° LXIX.

Utkatāsana (postura elevada o llamada de la casualidad), Lámina N° LXX.

Uttama-Kurmakāsana (la tortuga sobre-elevada), Lámina N° LXXI.

Uttama-Mandukāsana (la rana levantada).

Vajrāsana (postura del rayo), Lámina N° LXXV.

Virāsana (postura del héroe), Lámina N° LXXX.

Vrkāsana (postura del templo, llamada a veces del árbol), Lámina N° LXXXII.

Vrīshāsana (postura del toro).

Yogāsana (postura de la unión), Lámina N° LXXXIV.

A pesar de la reducción de las 84 asanas a estas 32 posturas se debe comprender que todas son operadas en un estado de calma del pensamiento, de serenidad del espíritu, de maestría de la voluntad. Cada una de las posiciones tiene un valor particular en lo que respecta a la formación muscular de alguna parte del cuerpo, pero siempre el propósito principal es más o menos un automasaje de las glándulas y está dirigido hacia la meta principal: la limpieza de las canalizaciones y, como lo hemos visto, la preparación a una correcta meditación, lo cual es posible una vez alcanzada una calma completa.

Algunas veces las asanas son reducidas a cuatro posturas llamadas fundamentales: Padmāsana, Siddhāsana, Swastikāsana y Vajrāsana. Algunos textos, en vez de Vajrāsana señalan la Ugrāsana, es decir, la Paschimottanāsana y

conservan las otras tres posturas, pero siempre encontramos variantes en la explicación de estas posiciones. Por ejemplo, existen las más diversas explicaciones para la Swastikasana, ya sea colocar las plantas de los pies en los muslos, como lo indica el **Shiva-Samhita**, o plegar las piernas junto a los muslos y colocar los pies al centro como está escrito en el **Gheranda-Samhita**, o también manteniendo los pies sobre las piernas entre las rodillas y los muslos como se puede leer en el **Hatha-yoga Pradipika**. Aún podríamos atenarnos más especialmente a las dos posturas que ya he indicado como base

457

de trabajo para todo el mundo sin excepción: Padmasana y Siddhasana. Estas dos posiciones pueden ser practicadas por cualquier persona que desee intentar un perfeccionamiento cualquiera y son suficientemente eficaces para el relajamiento, la resistencia y las meditaciones.

Algunas veces se han dado doce posiciones tradicionales para la meditación, pero en el transcurso de las edades se han introducido algunas variantes de modo que en nuestros días existen 28 posiciones meditativas: **Siddhasana**, Hatha-Siddhasana, Sidhasidhasana, **Padmasana**, Ardha-Padmasana, Baddha-Padmasana, Subhapadmasana, Suptapadmasana, Urdhwapadmasana, **Vajrasana**, Tristhitasana, Dhirasana, **Muktasana**, **Guptasana**, Samasana, **Sukhasana**, Kshemasana, Sthirasana, Sistasana, **Swastikasana**, Samanasana, Panasana, **Yogasana**, **Virasana**, **Bhadrasana**, **Vrishasana**, **Tarkasana**, Dhyanasana. (Los nombres recalcados corresponden a las doce posiciones tradicionales).

Evidentemente la práctica de todas estas asanas se lleva a cabo cuando se trata de alcanzar la **Asana-Jeya** (maestría de las asanas), pero no siendo así se eliminarán casi todas estas posturas y sus resultados, conservando solamente un mínimo de posturas y atendiendo más bien a las disciplinas que a pesar de que son primordiales para la higiene tanto orgánica como mental, muchas veces quedan relegadas a un segundo plano.

Los **Yamis** (practicantes de posturas) se ejercitan naturalmente en todas las prácticas corporales, pero el Sabio es más bien aquel que no se excede en nada y de ahí es que el Yoghi es justamente el buscador de la Liberación que no se excede ni en el ascetismo ni en la disipación. No dormir demasiado, ni demasiado poco, ni comer demasiado, ni ayunar, etc.... dicen los textos sagrados.

Cuando se habla de Yoga con el hombre de la calle, inmediatamente asocia su idea con los hombres raros que buscan pararse de cabeza y que pretenden así demostrar su calma, y me parece justificado que la gente profana se pregunte lógicamente si con ello los “yoghis” demuestran ser personas bien equilibradas! En efecto, es especialmente excesivo adoptar esa posición (Shirsasana) cuando todos los seres humanos se sostienen generalmente sobre los pies! Es mucho más comprensible que después de algún tiempo de haber obtenido una maestría perfecta en algunas asanas se practique igualmente la Shirsasana, la cual en realidad no es una postura tradicional, sino más bien un **mudra** por lo que se le clasifica algunas veces con el término de VIPARITA-KARANI, es decir, cuerpo invertido. En vista de que el Sol es localizado en relación con la región del ombligo (plexo solar), y la Luna debajo del paladar, y que cuando el nadi solar se come el néctar el hombre está sujeto a la muerte, la técnica ordena que el procedimiento para vencer la destrucción sea: conducir el “sol” hacia lo alto y hacer descender la “luna” por medio de un mudra sagrado mencionado en todos los textos clásicos

(especialmente en los Tantras) o sea la Shirsasana (lámina LXI) la cual es casi siempre descrita como **Viparitakarani** que constituye justamente la técnica de la inversión de las fuerzas

458

y debe ser practicada durante 3 horas diariamente para vencer la destrucción. Igualmente se considera con frecuencia este ejercicio como un “**bandha**”, y se afirma en el Shiva-Samhita que aun el Pralaya (disolución del universo al final de un gran período) no puede destruir al yoghi que ha vencido y conquistado la muerte gracias a este ejercicio que lo hace igual a los Siddhas.

Resumimos ahora las razones prácticas de algunas asanas.

En lo que concierne a la meditación se podrá ejecutar: Padmasana y Siddhasana (lámina VL y LIX).

Para el estudio: Sukhasana, (lámina LXIII).

Para la sublimación, el control sexual, contra la sífilis, la piorrea, la gonorrea, la esterilidad, la diabetes, el asma, el reumatismo, para aumentar la memoria, para los ojos y los oídos, se podrán usar: Siddhasana, (lámina LIX), Sirshasana (lámina LXI), Sarvangasana (lámina LVI), Matsyasana, (lámina XXXVI), Ardha-Matsyendrasana (lámina XXXVI).

En el caso de leucorrea, amenorrea, dismenorrea, oteritis, ovaritis, hay que ejecutar: Sarvangasana (lámina LVI), Paschimottana (lámina XLIX), Shalabasana (lámina LIII), Bhujangasana (lámina VIII).

En los casos de bronquitis crónicas se puede emplear: Shalabasana (lámina LIII) y Matsyasana (lámina XXXVI).

Para la digestión se tendrá cuidado de hacer: Sarvangasana (lámina LVI), Vajrasana (lámina LXXV), Baddha-Padmasana (lámina IV), Paschimottana (lámina XLIX).

Para las enfermedades del hígado y para curar el bazo: Sarvanga (lámina LVI), Halasana (lámina XX), Mayurasana (lámina XXXVIII) y Baddha-Padmasana (lámina IV).

En los casos de estreñimiento crónico emplear: Halasana (lámina XX), Mayura (lámina XXXVIII), Dhanura (lámina XII), Matsya (lámina XXXVI).

Contra la hidropesía, la elefantiasis, la constricción de los miembros: Garuda (lámina XV), Trikona (lámina LXVIII), Utkatasana (lámina LXX).

Padhahastha (lámina XLIV) es eficaz contra el dolor rectal.

Contra las hemorroides practicar regularmente: Siddhasana (lámina LIX), Paschimottanasana (lámina XLIX), Shirsha (lámina LXI), Gomukha (lámina XVII), y hacer de vez en cuando el Maha-mudra.

Para la disentería habrá que recurrir a: Baddha-Padmasana (lámina IV) o a Kukkutasana (lámina XXXII).

Mialgia, reumatismo: Vrishchikasana (lámina LXXXI), Shirsha (lámina LXI), Paschimottana (lámina XLIX) o Sarvangasana (lámina LVI).

Contra la lepra emplear: Shirshana (lámina LXI), y practicar el Maha-mudra.

Para la relajación efectuar con regularidad: Shavasana, (lámina LVIII).

Son destructores de todas las enfermedades: Padmasana (lámina XLV), Shirsasana (lámina LXI), Sarvanga (lámina LVI), y Paschimottanasana (lámina XLIX), las cuales aseguran igualmente la longevidad.

Aun cuando sabemos que existe un gran número de enfermos que buscan en la Hatha-yoga un medio de curación y que una multitud de personas han encontrado en estas asanas sus propiedades curativas, es evidente que las asanas no tienen únicamente un propósito curativo. Ya hemos visto que en cada una de estas posturas existe un determinado desarrollo de facultades que permiten entrever también nuevas aspiraciones, las cuales pueden desarrollarse mediante la completa iluminación de los chakras.

Hay que tener presente que como método curativo la práctica de las posturas puede llevarse a cabo simplemente en el sentido físico, es decir, que las asanas practicadas únicamente como gimnásticas del cuerpo son suficientes para el organismo, pero en cuanto se aspire a tener cualquier beneficio mental, psíquico, o bien la esperanza de nuevas facultades, se tendrá que hacer intervenir algo más que esta especie de cultura física. Sabemos que cada asana ofrece un aspecto particular no solamente para la salud, sino para los otros planos del ser humano, a medida que las posturas sean acompañadas de concentración, comenzando por el control respiratorio, hasta las canalizaciones fluidicas. Réstanos, pues, abordar primeramente el solo plano físico y recordar que la Hatha-yoga es en su mayor parte el medio para obtener el control de la respiración, lo cual no es posible sino después de determinadas purificaciones. Ya hemos visto la importancia de estas purificaciones en los textos de la Tradición. El control de la respiración es llamado generalmente **Pranayama** (prana: fuerza vital del aire- yama: control, maestría).

Por supuesto, siempre hay que hablar previamente de la dieta alimenticia de lo cual ya hemos dicho algunas palabras y hay que recordar que un yoghi no come demasiado ni come poco. Los ayunos son para algunas experiencias, pero el ascetismo constante no está recomendado para los saddaks. Así, pues, se considera que la mitad del estómago debe estar lleno de alimentos, la cuarta parte de líquidos y la última cuarta parte debe estar vacía para servir al **pranayama**.

Es inútil comenzar el pranayama en tanto que las canalizaciones estén llenas de impurezas, por lo cual ya han sido mencionadas las 6 purificaciones; estos kriyas (deberes), deben ser cumplidos antes que todo lo demás, pues, visto más profundamente, son en cierto modo los elementos de higiene previos a cualquier otro intento de limpieza. Estas 6 prácticas (satkarmas es el nombre que se les da algunas veces) son conocidas como Sadhana, es decir, reglas de la vida misma, entendidas con un sentido de religión, tal como un cristiano haría sus oraciones diariamente o como en otro sentido nos cepillamos los dientes después de cada comida.

Ya he hecho referencia acerca de los **Dhautis**, que significa lavados, limpiezas, purificaciones que conciernen especialmente al interior del cuerpo. Tenemos en primer lugar el **ANTAR-DHAUTI**, el cual constituye el lavado interior que puede practicarse de diversas maneras: En el **Vatasara-dhauti** se contrae la boca a la manera de un pico de ave y tomando aire dulcemente se aspira por los labios así comprimidos y después de que el aire

ha accionado un momento en el estómago se le expele dulcemente hacia abajo. Enseguida está el **Varisara-dhauti** que consiste en llenar la boca con agua (el líquido desciende hasta la garganta que se encuentra comprimida para mantener la reserva de agua en ese lugar) dejando descender el líquido lentamente en el estómago y presionando para expulsar el líquido por el recto. Después está el **Agnisara-Dhauti**, llamado purificación por el fuego, en el cual se presiona el ombligo para juntarlo a la espina dorsal, repitiendo rápidamente este movimiento un centenar de veces a fin de elevar el fuego intestinal. Finalmente, el **Bahiskrta-dhauti**, el cual implica que el estómago sea llenado de aire para conservarlo ahí durante una hora u hora y media y luego dirigirlo hacia el intestino, colocándose entonces en un recipiente con agua hasta la cintura y operando la salida de los intestinos para lavarlos con las manos muy cuidadosamente con gran prudencia.

Tenemos además el DANTA-DHAUTI que consiste en la limpieza de los dientes incluyendo la raíz de la lengua, la boca, las trompas de Eustaquio y el seno frontal. Los dientes se pueden limpiar (danta-mula-dhauti) con tierra, aunque en algunos países y en la India en particular están recomendadas algunas maderas de manera que una rama de un árbol que posee un contenido especial restituirá fuerza y vigor no solamente a los dientes sino también a las encías después de un masaje adecuado. En el Oriente se tiene el cuidado de dar masaje fuertemente con los dedos a las encías después de cada comida y enjuagándolas con agua; el uso de dentífricos es poco saludable. Es sabido que las pastas emolientes son opuestas al buen estado de la dentadura. Sería mejor, por ejemplo, usar la sal; el cepillo es también muy seriamente criticable; es mucho más seguro el masaje con el dedo pulgar y el índice. La limpieza de la lengua (jihvasodhana) se efectúa alargándola y tirando de ella como para ordeñar; también se introducen tres dedos (índice, mayor y meñique) en la garganta y dando vueltas ligeramente se hará masaje en la raíz de la lengua, se limpiará con mantequilla y se enjuagará con leche, recomenzando varias veces, siempre antes o después de la salida y de la puesta del sol. La fricción de la base de la lengua y la tracción de su punta para producir poco a poco su alargamiento, limpia la lengua por una parte y por otra parte prepara también para el Kechari-mudra.

El KARNA-DHAUTI es la limpieza de los oídos con el dedo meñique.

El KAPALA-RANDHRA-DHAUTI se practica frotando con el pulgar la depresión de la frente arriba de la nariz, lo cual otorga mayor sensibilidad para la clarividencia y suspende igualmente todas las complicaciones que pueden provenir de los humores de la flema; se practica al levantarse y al acostarse.

El HIRD-DHAUTI es la limpieza de la garganta (por medio de vómito es **vamana**; por medio de un lienzo especial es **vasas** y con un palito es **danda**). Se entiende por Vamana la práctica de llenarse de agua hasta la garganta inmediatamente después de una comida, lo cual provoca el deseo de vomitar, limpiando

así al cabo de algunos días toda la bilis y el desorden flemoso. El Vasas consiste en tragar un lienzo (venda de tres pulgadas por 15 de longitud) humedecida con agua caliente; vuelta a sacar y lavada, la venda (gasa aséptica) puede ser nuevamente engullida y vomitada según se requiera.

Finalmente, el MULA SODHANA constituye la purificación del recto con la punta del dedo mayor y con abundante agua para enjuagar convenientemente, lo cual es efectuado también con la ayuda de un pequeño tubo hueco, del cual una parte es introducida en el ano y la otra en el agua, la cual se absorbe a los intestinos por compresión muscular y retención de la respiración, expulsándola enseguida. Repitiendo este ejercicio se logra la limpieza completa de los intestinos.

Llegamos ahora a los ejercicios de respiración que ya hemos visto en la Introducción de este libro, en el tema del Pranayama durante las definiciones de las primeras reglas de la Yoga.

Los ejercicios del ritmo respiratorio son numerosos y ya hemos visto detalladamente uno de los más simples en dicha parte de esta obra. Es en la postura del triángulo o del loto que se ejecuta el control respiratorio aunque existen otras posiciones que también pueden ser escogidas para ese propósito.

En la lámina LIX de la siddhasana se puede observar que practico justamente un pranayama del cual he hablado en repetidas ocasiones. Se trata de aspirar por la nariz izquierda, manteniendo la derecha bien cerrada, y después expirar por la derecha cerrando la nariz izquierda. Nunca deben estar abiertas las dos fosas nasales al mismo tiempo, por el contrario, hay un instante en que las dos fosas nasales quedan herméticamente cerradas al mismo tiempo, es decir, durante el lapso de suspensión entre el aire que se aspira y que va por los nadis y el momento en que se va a expulsar el aire viciado. El pulgar y el dedo pequeño de la mano operan dicho ritmo, aunque después de algún tiempo se practica sin la ayuda de los dedos por simple contracción de la nariz. Se toma el aire por la nariz izquierda absorbiendo profundamente en el lado de IDA (canal negativo y femenino), el prana debe ser concentrado en la cabeza y descender a lo largo de la columna vertebral (lado izquierdo), venir a apoyarse en la base del cuerpo (concentración en muladhara) lo cual constituye el momento en que se opera el kumbhaka (retención de la respiración), es decir, que se tapan las dos narices un instante, después el prana se dispersa por todo el cuerpo y se visualiza el aire que asciende por el lado derecho de la columna vertebral a través del canal PINGALA (lado positivo, nadi masculino) para llegar a ser expulsado al exterior del organismo a través de la nariz derecha. Se aspira nuevamente el aire por esta misma nariz derecha teniendo cuidado de seguir tapando la fosa izquierda con el dedo pequeño, se visualiza el prana que descende a través del canal PINGALA a la derecha de la espina dorsal, concentración, kumbhaka, y el pulgar viene a presionar la nariz derecha un segundo y se abre la nariz izquierda puesto que el aire regresa por Ida y es expulsada entonces por esta nariz que está lista para recomenzar el ejercicio.

Generalmente se requieren tres meses para que sean eliminadas todas las impurezas con la ayuda de este pranayama. Los Yamis (practicantes de asanas) apenas pueden entonces considerarse burdamente purificados y principiar las asanas con una real concentración en una meta espiritual.

Al comienzo del pranayama se señalará naturalmente un pequeño instante de retención, pero poco a poco se dará más importancia a esta suspensión (khumbaka). Esta retención respiratoria abarca diversos métodos (Murccha, Shitali, Sahita, Surya-Bheda, Bhramari, Bhastrika, Kevali y Ujjayi) (117). El pranayama tiene su efecto debido a la aportación del prana en el canal central (Sushumna) el cual

calma al espíritu y permite poseer la maestría completa de los pensamientos al mismo tiempo que un perfecto acondicionamiento físico mediante la limpieza de los nadis, los cuales son constantemente ensuciados de grasa, principalmente en el canal central donde el aire no pasa nunca.

Acabamos de ver la técnica del Khumbaka de acuerdo al método **Bhastrika**; veamos ahora el método **Bhramari**. Hay que llenarse de aire ruidosamente y expulsarlo también sonoramente (está indicado que es preferible practicarlo durante la noche en medio de un completo silencio, pues este ejercicio ofrece diversos sonidos y prepara al samadhi). Durante la suspensión de la respiración en la cual se retiene el aire en el organismo uno se concentra hasta el éxtasis en el punto medio del entrecejo (en mi opinión, completamente personal, me parece que aquí se trata sobre todo de una autosugestión. Según el Gheranda Samhita, dicha práctica hace oír: flautas, campanas, trompetas, etc., por lo cual pienso que más bien se trata de una especie de hipnosis personal!).

Kevala es la completa suspensión de la respiración, es decir, que no es posible comenzar esta experiencia sino después de una completa purificación y sobre todo de una suficiente práctica del pranayama para poseer la completa maestría de la respiración.

Primero se tendrá cuidado de practicar largamente la alternación respiratoria simple. Así, pues, el solo kumbhaka practicado completamente hasta el **Sahita**, constituye en cierto modo la preparación para obtener completamente el kevala.

En el **Murccha** se trata de llenarse de aire y cerrar inmediatamente el paso del aire para después dejar salir el aire muy lentamente. También hay que juntar la ideación (manas) con el alma (atman). Ello no se debe trabajar al comienzo de las prácticas de yoga porque dicho ejercicio demanda un control del espíritu bastante serio y que debe ser ejecutado correctamente.

Sahita es simplemente confinar el aire muy cómodamente sin respiración (puraka) ni expiración (rechaka), es la práctica por medio de la cual el Khumbaka va en aumento poco a poco

(117) Algunas veces las 9 formas del pranayama están expuestas como sigue:

Bhastrika, Bhramari, Murccha, Sahita, Shitali, Shitakari, Surya-bhedana, Plavini y Ujjayi, y con ligeras variantes, como siempre, en la ejecución.

hasta lograr el kumbhaka total y único, el cual llega entonces a ser **kevala**.

El **Sitali** consiste en aspirar el aire por la boca con los labios contraídos y la lengua afuera, llenando el estómago dulcemente, reteniendo el aire un poco de tiempo y exhalándolo enseguida por las fosas nasales. Este sitali-kumbhaka cura las indigestiones y los desórdenes de la bilis. Es también un ejercicio eficaz contra la sed y también un contraveneno.

Surya-bhedana implica respirar por la nariz derecha únicamente y sentir la penetración del prana desde los dedos de los pies hasta el extremo de la cabeza, antes de dejar escapar de nuevo el aire lentamente por la nariz izquierda. Se dice algunas veces que después de haber inspirado el aire por el nadi solar (nariz derecha) se debe operar el jalandhara-bandha y contener el kumbhaka hasta que la transpiración aparezca desde la punta de los pies hasta la cabeza.

Ujjayi, al cual se le llama el victorioso, se practica por medio de una respiración fuerte de las dos fosas nasales teniendo la boca bien cerrada, el aire

debe llegar a golpear fuertemente contra la garganta y la parte superior del pecho debe sentir la proyección del prana, se retiene brevemente el aire y se exhala por la nariz izquierda. Se puede ejercitar también caminando, sentado y sin ninguna asana especial así como en cualquier circunstancia de la vida corriente.

Acabamos de ver las ocho maneras de operar el kumbhaka, el cual deberá ser ejecutado como disciplina antes de emprender cualquier sublimación y durante algún tiempo, de un mes a tres meses 4 veces al día (en la mañana, al medio día, en la tarde y en la noche), por aquellos que desean verdaderamente lograr una purificación personal. Naturalmente se podrá comenzar con dos veces, lo cual llegaría a ser ampliamente suficiente si se alcanzan 75 respiraciones al cumplir el mes, habiendo procurado para ello aumentar un poco cada día.

El **Sitkari** o el **Sitali-khumbaka** son magníficos ejercicios para producir el frío y son los pranayamas empleados para lograr el enfriamiento.

Sitali corresponde al mismo procedimiento que hace la serpiente cuando cambia de piel. Se ha dicho qué además de la inspiración por la boca y la exhalación por la nariz como lo acabamos de ver, es eficaz practicar el **manduka-mudra** (actitud de la rana) el cual consiste en recoger la lengua hacia atrás con la punta en el paladar y así aspirar el aire, suspender entonces la aspiración por la nariz para dejar escapar el prana por todo el cuerpo. Es benéfico alimentarse con leche cortada y mantequilla en abundancia durante el período de esta disciplina.

El **Sitkari**, que igualmente es empleado para refrescarse, se practica aspirando fuerte y ruidosamente por la boca, exhalando inmediatamente con los dientes cerrados, suspendiendo la lengua en forma de no tocar ni el paladar ni la base de la boca. Se debe respirar presionando la parte baja del abdomen hasta llenar los pulmones en su capacidad (por la noche se puede ejecutar de

50 a 80 veces teniendo cuidado de tomar un vaso de leche cortada 20 minutos antes).

Así como estos dos últimos (Sitali y Sitkari) proporcionan la frescura al cuerpo, tenemos otros dos kumbhakas que producen calor. En efecto, el **Ujjayi** es eficaz contra las infecciones e igualmente como sudorífico. En cuanto al **Bhastrika**, es empleado para calentar los Templos; dichos ejercicios se operan dos veces al día por uno o varios yoghis para mantener la temperatura en algunos santuarios de los retiros montañosos del Tíbet.

El **Ujjayi** puede hacerse en cualquier posición para hacer subir la temperatura del cuerpo y se puede practicar controlando un poco los músculos abdominales por medio de una ligera contracción, 7 veces al comenzar y aumentando cada semana tres veces más, pero sin excederse de 320 contracciones al día acompañadas de 3 o 4 posturas diferentes en 3 o 4 sesiones.

Algunos describen el **bhastrika** en la siguiente forma: inhalar hasta llenar el estómago (en posición de Padmasana), (lámina XLV), de Siddhasana (lámina LIX), o aún de Vajrasana (lámina LXXV), exhalar fuertemente (después de una expansión del pecho) por las narices. Inhalar y exhalar entonces rápidamente con énfasis para la exhalación y hacerlo ruidosamente, lo cual debe ser resentido por la garganta y el pecho los cuales se calientan. Veinte veces. Inhalar enseguida por Ida

hasta llenar el abdomen, suspender, y fijarse en el punto del entrecejo. Hacer también el Kumbhaka en toda la duración posible entre tanto que subsista la comodidad. Después de la suspensión exhalar por el lado izquierdo, inhalar por la misma nariz, suspender un momento, exhalar por la nariz derecha y volver a tomar el aire por la misma nariz derecha (pingala). La circulación de la sangre es activada rápidamente y el cerebro es vigorizado.

Dos cosas deben ser consideradas muy seriamente: la higiene con respecto a las asanas, los bandhas, los mudras, el pranayama, etc., es decir, nunca olvidar que antes de cualquier práctica se deben evacuar los intestinos y bañarse (la ducha, o un mínimo de higiene); así mismo tener en cuenta que se debe cesar INMEDIATAMENTE cualquier ejercicio en el momento de sentir un primer dolor. El yoghi jamás insiste en cuanto ha sentido una punzada, un calor demasiado persistente, un calambre, una molestia cualquiera. Suspende inmediatamente a la menor fatiga y reposa brevemente o suspende totalmente por todo el día en caso de que persista la molestia (dolor, calambre, etc.). Nunca forzar excesivamente, hay que dejar obrar la voluntad, forzar ligeramente los músculos pero sin exageración. Sin apresurarse, pues el lento mecanismo de la persistencia forjará a los Yamis y finalmente a los Yoghis.

Los diversos métodos de control respiratorio pueden tener muchas más variaciones que las diferentes técnicas tradicionales que he venido enumerando. Todas las posibilidades de retención, ritmos o repetición pueden ser enfocadas cuando el alumno haya satisfecho las primeras reglas indispensables.

Por ejemplo, tenemos aquí otra variante: se trata de un pranayama que se emplea generalmente en la Raja-yoga. Estan-

465

do en Padmasana, el cuerpo bien recto aunque sin rigidez, se aspira por la nariz izquierda concentrando el pensamiento en la corriente nerviosa (de arriba hacia abajo de la columna vertebral, haciendo recaer la mente en el último plexo) y expirar enseguida por la nariz derecha. Aspirar durante 4 segundos y retener el aliento dieciséis segundos para enseguida arrojar el aire en ocho segundos. No olvidar concentrarse en el triángulo del primer chakra inferior y meditar en todos sus atributos.

Se hace seguir generalmente por una aspiración lenta después de una expiración que será seguida de una retención del aliento durante el mismo tiempo que el ejercicio precedente, con la sola diferencia que en el primer ejercicio se retiene con los pulmones llenos y en el segundo la pausa en la respiración es con los pulmones casi vacíos. El segundo ejercicio es más fácil que el primero. Sin embargo, no hay que abusar de estos ejercicios (sobre todo del que consiste en guardar el aire en los pulmones). Siempre es gradualmente como se debe practicar. Es eficaz en dichos pranayamas concentrarse en el Bij-mantra **A U M**. Se hace una respiración completa y después se pronuncia interiormente la palabra sagrada durante la expiración; dicha pronunciación se hace como si se salmodiaran las 3 notas (do-mi-sol) 3 a 10 minutos.

Durante los ejercicios (especialmente en ocasión de los pranayamas) la transpiración no debe ser **secada** o **enjugada** sino **frotada** en el cuerpo (fricción a

fin de que el cuerpo no pierda su humor) para que el yoghi no pierda su **dhatu** (carácter, humor).

En pocas palabras, estos ejercicios (asanas y pranayamas) tienen sobre todo por objeto eliminar el ácido carbónico, el corazón modera sus esfuerzos, los guarda, y suministra con calma una ayuda eficaz a las venas, tan a menudo extenuadas por un excesivo trabajo, consecuencia de una sobrecarga que se le inflige al corazón el cual a su vez tiene que extraer sus reservas para subvenir a la tarea que se le impone.

Hemos visto los efectos generales de cada asana, sabemos ya para el futuro que un nuevo vigor está ofrecido mediante la Shirshasana (lámina LXI), la Sarvangasana (lámina LVI), la Halasana (lámina XX), y que además de esta fuerza física puede surgir rápidamente la concentración espiritual gracias a la Siddhasana (lámina LIX), a la Padmasana (lámina XLV), a la Swastikasana (lámina LXV), a la Sukhasana (lámina LXIII). Es con la Shirshasana (lámina LXI) que el cerebro se siente lleno de un nuevo beneficio, la Halasana viene a ayudar la parte dorsal, los músculos lumbares, la región de la espina vertebral. La Padmasana juega su papel en la región sacra y lumbar, la Mayurasana en las varias secciones de la columna vertebral y aun en los lumbares superiores.

Sabemos ahora que un mudra es una actitud; **mudra** quiere decir sellar, tapar, y se puede entender como un “corto-circuito” yoghístico; existen 25 tradicionales. Hemos pasado simplemente

466

con rapidez sobre todas estas técnicas, pues esta obra no está dedicada especialmente a una sola forma práctica, sino más bien a una filosofía del conjunto de los métodos. Ciertos mudras son difíciles para llevarlos a la práctica y habrá que tener paciencia, como por ejemplo para la práctica de **aswini-mudra** (abertura muscular rectal), el cual se hace con frecuencia en **Uddiyana** para ayudar a la contracción del ano (se aprieta el ombligo contra la columna vertebral) el cual intenta reunirse al ombligo (se suspende la respiración durante este lapso). Durante la relajación el ano es expulsado hacia el exterior, después se reanuda la contracción, el agua es arrojada dentro del intestino (es el **basti**, el **mahayada sabasti** que consiste en el lavado del colon el cual se lleva a cabo a la orilla de un río).

Las grandes tácticas para las transmutaciones serían igualmente interesantes de considerar, pero deberíamos emprender todo un capítulo aparte sobre esta cuestión. **El Ojul** (producto del semen) está siempre bien preservado en la ciencia Yoga y de aquí proviene toda una disciplina y los métodos de transformación y de preservación completa para salvaguardar la energía. El **Bindu** (fluido seminal) es de lo más precioso y en las órdenes místicas este tema de continencia de una fuerza muy bien conocida, ha sido objeto desde siempre de un particular estudio que se basa evidentemente en la Gran Tradición que ha estado conservada sobre todo por los Rishis, los Gurús, los Yoghis.

La toma de aire por el plexo solar, por ejemplo, con concentración en el chakra Anahata unida a una meditación sobre las atribuciones del plexo cardíaco puede conducir poco a poco a la Luz en la cuestión de la **transmutación** de la energía

llamada sexual. Se sabe que el KUNDALINI es madre de 3 cualidades: **Sattvaguna** (luminoso), **Rajaguna** (activo) y **Tamaguna** (tenebroso) y estas consecuencias provienen del estado tanto fisiológico como psicológico y de ahí nuestro estado en este mundo, es decir, que debemos vigilar atentamente la formación de nuestra fisiología, primera constatación del efecto psicológico y por lo mismo la causa de los efectos que engendran las cualidades (gunas) precitadas. Todo un método queda entonces a considerar y ¿cuál es la filosofía o religión que está en posibilidades de ofrecer una Ciencia tan precisa y tan preciosa como el Sistema Yoga?. Apto a todas las disciplinas, el Yoghi alcanzará el estadio del **Samyama** (síntesis de los 3 estadios finales en la Yoga) en el cual suspenderá los sentidos durante 10 minutos, 48 segundos; después efectuará la retención de la respiración en el **dharana** (21 minutos 36 segundos) y finalmente el **dhyana** (43 minutos 12 segundos) el cual lo conducirá al **Samadhi** al cabo de una hora 26 minutos y 24 segundos.

El Pranayama permanece, pues, como uno de los elementos más importantes de la Hatha-yoga, puesto que permite la perfec-

467

ta impregnación del principio positivo, el **Prana** (el principio negativo es el Akash) (119).

El prana obra en todo, origina nuestro entendimiento; cuando se modifica se convierte en akash, así como cuando el akash se modifica obra como éter y el éter al modificarse se desintegra en una serie de **TATWAS**.

Debido a la influencia pránica el Akash se convierte en materia y también cristaliza las formas. Se puede, pues, concluir que el Akash es el mundo visible a través de las formas más o menos densas, el cual movido por la vibración del Prana y por consiguiente mientras las vibraciones son más rápidas los cuerpos son más fluidos y sutiles, lo cual da una claridad sobre la cuestión del pranayama. Hemos dicho que el Sushumna no recibe aire puesto que corresponde al Akash y el Prana es transmitido en cambio por los dos canales Ida y Pingala. Así pues, es conveniente hacer durante un instante cada dos horas una respiración idéntica por cada una de las dos fosas nasales. Se puede comenzar con Ida en la aurora del día del Novilunio, después de dos horas con Pingala y así alternando sucesivamente durante tres días; cada vez (todas las mañanas) durante este lapso de tiempo se comenzará la respiración por Ida y durante los tres días siguientes se comenzará esta vez por Pingala en el correspondiente lapso de las dos primeras horas. En Plenilunio se tendrá cuidado de comenzar por Pingala (alternando cada dos horas y cada tres días también).

(119) El Prana y el Akash están en relación -como lo están los ácidos- con las bases que se combinan para formar sales. Akash es el Atma, Vayu el cuerpo causal superior. Tejas (o Agni) es el mental inferior. Apas es el cuerpo astral. Prithivi el cuerpo orgánico. En las canalizaciones humanas corresponde el lado izquierdo a: IDA (la fosa nasal lunar, llamada también *chandra*) y el lado derecho a: PINGALA (nariz solar, llamada también *suria*).

468

He aquí un cuadro para ayudar a la dirección de las meditaciones:

TATVA VIBRACION DEL ÆTHER	SÍMBOLOS DEL MANTRA	FORMAS DE LA VIBRACION	ASTROS	COLORES	MODOS DE LAS VIBRACIONES	CHAKRAS
AKASHA o KHA	ॐ H HAM		♂ 	ARCO IRIS GRIS OBSCURO	AL CAPRICHIO Y HACIA TODAS PARTES	VISHUDHA
VAYU	ॐ P PAM		♂ ♀	DEL AZUL AL VERDE	EN TODAS DIRECCIONES CON ANGULOS HACIA EL VAGO	ANAHATA
TEJAS o DJALA	ॐ R RAM		♂ ♀	ROJO	HACIA ARRIBA Y PERPENDICULAR AL VAGO	MANIPURA
APAS o DJALA	ॐ V VAM		♂ ♀	BLANCO	HACIA BAJO FONDO PROVOCANDO CONTRADICCION	SVADHISTHANA
PRITHIVI	ॐ L LAM		♂ ♀	AMARILLO	AL CENTRO Y AL LADO DEL VAGO	MULADHARA

FIGURA Nº 64

Cuadro de aplicación en el esoterismo de los métodos. Proporciona dirección a los discípulos muy avanzados en el Sendero, haciendo parte de un intenso trabajo interno en el cual el adepto yoghi puede visualizar y concentrarse en símbolos, vibraciones, planetas, colores, etc.... Ello viene a ser como la Arqueometría de la Yoga, como leyes de analogía, analogía indispensable para poner al Iniciado en contacto con los varios planos de los universos a fin de unificarse enteramente con el Gran Todo.

A título de documentación se podría agregar también: AKASHA tiene cualidad sonora (relacionada con el oído), su sabor es amargo, y su cualidad secundaria es el espacio (el universo etéreo), se sitúa su asiento en la espina dorsal en la región de la garganta (Viccudha), el número de pétalos es dieciséis teniendo respectivamente las letras: a, â i, î, u, û, ri, rî, bu, bû, e, ai, o, au, ang, ah. La deidad es **Shambu** y la forma femenina Shakini, la tonalidad del sonido es media y ordinaria, la aspiración es poco sensible y la dirección mediana.

VAYU tiene su cualidad en el tacto o en el lenguaje, su sabor es agrio y ácido, su cualidad secundaria es la locomoción (estado gaseoso), se localiza en la espina dorsal en la región cardíaca (Anahata). Sobre sus doce pétalos simbólicos se encuentran: ka, kha, ga, gha, visa, cha, châ, ja, jna, hija, ta, tha. Su deidad es **Isha** y la forma femenina **Hakini**, la tonalidad del sonido es muy

469

alta y muy leve, la naturaleza es fresca al contacto, la aspiración de 8 dedos de largo y su dirección hacia el Norte.

TEJA (o también AGNI) es luminoso, su sabor es picante, cálido y cáustico, su cualidad secundaria es la expansión, es el estado ígneo (la luz, el fuego), su ubicación es en la espina dorsal a la altura del diafragma (Manipura). Las diez letras sobre cada uno de sus pétalos son: da, dha, pa, ta, tha, dâ, dhâ, na, pâ, pha. La deidad es Rudra sentada sobre un toro y en su forma femenina tenemos a Lakini; el tono en alto y el sonido leve, la naturaleza muy fogosa al contacto, la aspiración 4 dedos de duración, la dirección es al sur.

APAS (o también Djala) cuya cualidad es de acuerdo con el gusto, es de sabor astringente y tiene la facultad de contracción (estado líquido), se le puede situar en la espina dorsal en la región lumbar (svadisthana): sus letras; ba, bha, ma, ya, ra y la, sobre los 6 pétalos sagrados. La Deidad es Vishnú sobre Garuda (divinidad femenina Rakini) el tono es bajo con un sonido grave, la naturaleza es fría como al contacto de una zambullida en el agua, la aspiración 16 dedos de duración, corresponde al occidente.

PRITHUI, es de cualidad olfativa (olfato) y de sabor dulce, es un elemento de cohesión (estado sólido, como la tierra), se encuentra situado en la base de la columna vertebral (muladhara) con 4 pétalos cuyas letras son: va, sca, sha, sa. Como deidad Brahma (sobre Hangsa) con Dakini como forma femenina, el tono es muy bajo con un sonido profundo, el contacto es tibio y la aspiración es de doce dedos de duración; es el este.

Ya estamos pues bien advertidos y realizamos plenamente que la Hatha-yoga es especialmente un trabajo vibratorio que requiere de respiraciones con contracciones especiales (**mudras** quiere decir encerrar, cerrar y **bandhas** significa fijar, vendar, liar, lo que los hace idénticos en teoría) que tienden únicamente hacia la conservación del aire y sobre todo del prana (la fuerza substancial, la esencia misma) en el organismo para despertar esa fuerza sutil llamada kundalini. En estado estático en el ser humano, **kundalini** requiere de una corriente para iluminar todo el ser, lo cual constituye la tarea en que se empeña el Yoghi.

Mediante posiciones (asanas) bien estudiadas y con la ayuda de purificaciones (pranayama) se llega a producir un circuito (shakti) capaz de establecer este poder kundalínico de facultades ilimitadas.

* * *

La Raja-yoga no puede ser alcanzada sin la práctica previa de la Hatha-yoga.
(*Shiva-Samhita*, V-181)

La Hatha-yoga, pues, permanece desde la antigüedad como la base del primer estudio y como una indispensable práctica preliminar antes de abordar cualquier línea que sea. Jamás ninguna ciencia filosófica ha sido más adaptable a la vida de cada quien, ninguna religión ha sabido proporcionar tanta ayuda moral y asistencia psicológica como el método de la Yoga. Qué mundo tendríamos de perfección si el sistema Yoga fuera completamente divulgado sobre la superficie de nuestro planeta...

Sabemos que los cristianos, los musulmanes, los budistas, los brahmanistas, etc., guardan una similitud filosófica y hasta una sorprendente semejanza tanto en los principios teológicos como algunas veces, en las bases del ritual. El Gran Maestro esperado tanto de los unos como de los otros, aquel que podría ser llamado Instructor, Guía, Mensajero o Avatar y el cual debe abrir nuestro período, es anunciado por todas las sectas religiosas como un ser que simboliza la unión de los principios que han sido enseñados a través de las diversas direcciones del pensamiento humano, es decir, que Él será llamado **Iman-Mahdi** por los musulmanes, el **Cristo Rey** o **Hijo del Hombre** por los cristianos, el **Hombre del Cántaro del Agua**, el **Aguador**, el **Maestre del Aquarius** por los Esoteristas y los Simbolistas, el **Boddhisatva** o **Señor Maitreya** por los budistas, el **Avatar** y la **Décima Encarnación de Vishnu** por los Orientalistas, etc. El mundo está de acuerdo en que el Gran Instructor de la Humanidad no puede ser sino un **Yoghi Perfecto**, un **Siddhana**, un **Sat Gurú**, un **Mahatma**.

El error está en que los Maha-Rishis, los Grandes Sabios, los Maestros del Pasado, han sido tomados con limitaciones por parte de los grupos de adeptos dando lugar así cada vez a nuevos grupos que al tomar incremento se han convertido en poderosas sectas religiosas como el cristianismo, el hinduismo, el confucianismo, etc.... en vez de conservar la unión de una Gran Fraternidad teniendo como símbolo todos los Grandes Maestros en una perfecta y comprensiva unión iluminada por los nombres de Abraham, Huiracocha, Osiris, Zoroastro, Krishna, Gautama, Bodhidarma, Jesús, etc.

La Unión tuvo que existir en los orígenes y de esta unión (yoga) desaparecida han nacido las religiones, la necesidad de RE-unir, unirse de nuevo, que en parte es por lo que la Yoga se ha dividido a sí misma en métodos más o menos adaptables a los diversos temperamentos de los individuos, aunque el sistema en

sí permanece unido, UNO, completo, idéntico, de síntesis. No obstante, se presenta bajo diferentes formas y lineamientos en cada ocasión, en relación con las facultades más especiales pudiendo así atraer a los diferentes temperamentos según sus características más definidas que se manifiestan más particularmente en uno u otro dominio de la psicología humana:

En cada línea de la Yoga tenemos los grados correspondientes a ese método particular; en esa forma tenemos la BHAKTI-YOGA (120) que es el dominio de la vía de reintegración por medio del amor. Bhakti es la devoción y es en esta facultad que se especializan los yoghis atraídos por esta línea, entregándose enteramente a sus sentimientos devocionales y abandonando casi todo lo demás para cumplir con la vía que han escogido: el amor. Naturalmente que se trata de la concepción del amor divino que se despliega en esta yoga, la devoción completa al Gurú, los sacrificios para complacer al Maestro que a los ojos del discípulo es la manifestación divina.

Oraciones, actos de amor, meditación, son las actividades principales del Bhakti-yoghi. Ya hemos visto que este método está considerado como parte de la **Mantra-yoga** y está compuesto de nueve grados que deben ser alcanzados:

- 1) Shravanam (atención).
- 2) Kirtanam (canto de alabanza).

Smaranam (la meditación sobre un punto especial, generalmente con la vista en el Gurú, con la idea de adivinar los deseos del Maestro).

3) Pada-Sevanam (la adoración de los pies), con prácticas de rituales en las santas extremidades del Gurú. Con ceremonias especiales en estas ocasiones, salutations múltiples en el curso del día, etc....

4) Achanam (adoración ritual) mediante el conocimiento de las fórmulas (palabras, acciones) de los templos, santuarios, ashrams, así como la comprensión completa del amor sublime.

5) Vandanam (reverencia).

6) Dayam (esclavitud) es la entrega de sí mismo al Gurú, la continua ofrenda al Maestro, el deseo de ser sacrificado y la buena voluntad al Instructor-Guía como única aspiración.

7) Sakhyam (amistad).

8) Atma-nivedanam (abandono).

9) Samadhi (acompañado de las asanas con toda la técnica de la Hatha-yoga).

El sendero devocional está explicado en el Gita y la Tradición ha citado en varias ocasiones que existen cuatro tipos humanos que dedican culto a Dios: el que se encuentra en angustia, el que pretende un beneficio, el que lo hace por curiosidad del conocimiento, y, por último, el Sabio. Los tres primeros están dentro de la categoría de la Bhakti preparatoria; el otro en cambio prosigue en la **Para-Bhakti** que no está basada en las circuns-

(120) Menciono por orden alfabético las diferentes líneas de la Yoga: Bhakti, Dhyana, Laya, Mantra, Raja, etc....

tancias exteriores o dogmas o ceremonias sino que proviene de una condición de experiencia interna. Naturalmente esta aspiración Superior solamente puede sobrevenir después de una Iluminación.

La **DHYANA-YOGA** es la vía de reintegración por medio de la concentración y por lo tanto es más bien una fase pasiva de la Hatha-yoga, además de hacer parte de la Hatha-yoga, pues corresponde al 7º de los ocho elementos que componen a esta última.

Es obvio mencionar, por ejemplo, la Deva-Asura-Sampatvibhaga-Yoga en el capítulo XVI del Baghavad Gita en el que trata de la espiritualidad y del materialismo. El DHARMA, que es la ley de la Vida, es entendido como religión (de acuerdo a la primigenia idea moral que expresa la palabra religión y no en el sentido actual de una secta que agrupa personas que se dicen de una misma opinión político-filosófica). En sánscrito la palabra dharma significa **moral** o **ley** en el sentido de **doctrina**, quiere decir Orden respecto a la idea cabal: legal, legislativa. En Pali se escribe DHAMMA y en el mundo budista se emplea ese término para designar la VERDAD (predicada por Gautama el Buda). En lenguaje budista corresponde a **esencia o concepto**; en efecto, Dhamma (o Dharma en sánscrito) equivale a los pensamientos o a las nociones de las cosas. Es pues, del Dharma, de este Código de Moral, que emanan en cierto modo los **Darshanas** (puntos de vista) tanto como el **sankhya**, el **vaisheshika**, el **nyaya**, el **mimansa**, el **vedanta** y la **Yoga**.

El **GNANI-YOGA** es el sendero por medio de la Sabiduría (el Gnani constituye el grado de perfección entre los Hindúes y opuesto al Agnan). Sería el equivalente de Bodhi o la verdadera Gnosis de los occidentales.

Pasemos a la **GHATASTHA-YOGA** que ya está explicada y que es el entrenamiento del cuerpo como finalidad, como meta completa, únicamente por medio de las asanas, los mudras (o bandhas), el pranayama, hasta la Liberación definitiva en el Samadhi obtenido al final de los ocho elementos de la Hatha-Yoga.

Siempre se puede tomar una línea directa, una evolución espontánea, una inspiración inmediata que libere al espíritu del cuerpo, pero al fin y al cabo esto corresponde a un orden problemático por no decir que milagroso; en cambio resulta mucho más lógico y normal proseguir de acuerdo a la adaptación tradicional que ha querido que todos los Gurúes, los Rishis, los Maestros Guías, cumplan con semejante ejemplo como intrínseca prueba de haber obtenido la maestría del espíritu por medio de la maestría del cuerpo. Los más serios textos mencionan la imposibilidad de realizar por cualquier otra vía exenta de la Hatha-yoga (la cual toma su punto de partida dentro de la GHATASTHA YOGA). Se prosigue según la regla lógica evolutiva en la misma forma que la proyección en el espacio de todo el macrocosmo. Es por medio del número **helicoidal** que en cierto modo puedo explicarlo.

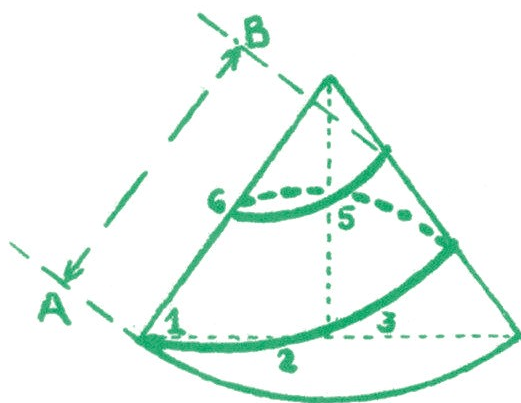

FIGURA N° 65

Dividiendo la espiral en seis tramos, el séptimo que resulta del avance A-B, es capitalizado en el espacio durante la trayectoria de los otros seis. Es bien conocido que todo nuestro sistema es lanzado al cosmos en forma helicoidal e igualmente se puede indicar que una evolución microcósmica deberá seguir naturalmente toda esta misma línea de conducta para que exista siempre equilibrio entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Si el mundo vibra a determinadas pulsaciones, lo normal es intentar la misma pulsación en el ritmo si no es que la idéntica cadencia para obtener el YUG (la identificación). Hemos visto que nuestro mundo cumple una revolución en 25.920 años como en una gran pulsación, y así mismo es simbolizada la revolución diaria en nuestra vida por medio de las 25.920 respiraciones normales en 24 horas. Todas las prácticas, las disciplinas, las reglas, no son sino ejercicios momentáneos (artificios, puesto que nos hacen salir de la línea llamada corriente y natural de nuestra existencia). Después de haber adquirido el dominio de nuestros complejos el organismo purificado será un vehículo consciente de su tarea y solamente hasta entonces podremos **identificarnos** verdaderamente al Gran Todo.

La **HATHA-YOGA** ha sido suficientemente definida en el curso de este libro por lo cual no es necesario insistir en esta línea de identificación que es seguida por medio de la fuerza, de la energía, de la voluntad, de la actividad, del sentido de lo concreto.

Proseguimos este pequeño y rápido resumen de las diferentes líneas de la Yoga (por orden alfabético para encontrar fácilmente las reglas en caso de desearlo el lector).

La **JÑANA-YOGA** es el sendero del conocimiento, del trabajo del estudio. Los Upanishads proclaman la superioridad de esta Vía. Se trata de una vida basada en el estudio racional, en las Escrituras, en la Ciencia, etc., (es en cierto modo lo que se viene a presentar por medio de este libro del Yoghismo). Esta intelectualidad deberá evidentemente ser asociada con la contemplación. Durante el período upanishádico el hombre se retiraba al bosque para la contemplación de las Verdades Eternales de la Vida (Vanaprastha). Para el Señor Krishna se trataba más

bien de una síntesis de karma y jñana y dicha filosofía se encuentra expuesta en el segundo capítulo del Gita.

Está dicho que es la Vía en virtud de la cual el **avarana** (velo de la ignorancia) se encuentra alejado del Yoghi y está constituida por los **Bhumis** (planos) los cuales son:

Vikshiptata (estado de dispersión).
Gatayata (acercamiento del pasado).
Shlishtata (estado de asombro).
Sulinata (disolución).

Este método requiere estas cuatro condiciones así enumeradas, pero debe ser preservado a su vez de cuatro obstáculos. Estas pruebas son:

Laia (inactividad).
Vikshepa (dispersión).
Kashaya (fastidio).
Rasvadana (placer de la práctica).

Se confunde frecuentemente la Jñana-yoga con el **JÑANA**, el Saber.

JÑANA, es la **Consciencia Bráhmica**. (Brahma-Jñana le dicen los Vedantistas y Nirvikalpa-Samadhi le llaman los Yoghis).

El Conocimiento (sería más exacto decir el Saber) es de dos categorías:

Sa-Vishaya (con objeto).
Avishaya (sin objeto).

Los siete bhumis del Saber (a fin de distinguirlos de los bhumis del conocimiento) son:

Subha-Ichha (buena voluntad).
Vicharana (reflexión).
Tanu-Manasa (sutilidad de espíritu).
Sattwa-Apatti (percepción de la realidad).
Asansakti (desaparición de los atractivos del mundo).
Padartha-Abhavani (desaparición de las formas visibles).
Turyaga (lo no manifestado).

Existe además el **JÑANA-VIJÑANA-YOGA** correspondiente al séptimo capítulo del Baghavad Gita, el cual se resume como un conocimiento junto con realización, es la exposición del Alto-Prakriti, es decir, si se prefiere, la relación de Dios con el mundo.

La **JAPA-YOGA** viene a ser el sendero de la reintegración por medio de la fe en la repetición de un nombre al cual se le rinde culto. El **Japa** constituye la recitación de una oración, más que todo la repetición rítmica de una fórmula hermética: por ejemplo, un mantram repetido mentalmente.

El **Nitya** es el mantram cotidiano que se practica por la mañana y por la tarde.

El **Naimittika** es el JAPA de los días de celebración Iniciática o de ocasiones especiales.

El **Kamya** es el Japa de los resultados deseados.

El **Nishidda** (el protegido) carece de método, de reglas, de conocimiento, es la oración que se improvisa en cualquier forma.

El **Prayashchitta** (penitencia) se practica debido a alguna falta.

475

Achala (inmóvil) en algún asiento especial, con accesorios, etc.

El **Chala** (en movimiento) en cualquier momento, en cualquier lugar, sin limitaciones ni reglas, no obstante es un **Japa** que no se debe dejar ver que se pronuncia.

Vachika (japa hablado) se lleva a cabo con fuerza debido a que se escucha y se practica para lograr un beneficio cualquiera, o un interés de este mundo.

Upanshu (murmurando) en el cual se articulan los sonidos sin que nadie los entienda, es un japa que prepara para un mundo sutil.

El **Bhramara** (japa de la abeja) es murmurado como un zumbido de abeja, los labios y la lengua permanecen inmóviles. Permite la concentración mental y proporciona el estado místico.

El **Manasa** (japa mental) reside únicamente en lo mental, posee principalmente un sentido oculto (kuta-artha).

Arkhandā (ininterrumpido) es para los que renuncian a este mundo.

A-Japa (el no pronunciado) es el mantram de la identificación, en el cual se repite 21.600 veces por día: Yo Soy Él, Él Es Yo...

Pradakshina (circuambulatorio) se recita con el rosario **rudraksha** (o con el Tulasi) alrededor de un **pippala** (higuera sagrada), de un Templo, de un Santo Lugar, de un Jardín Consagrado.

Como se comprende, se trata evidentemente de una parte de la Mantra-Yoga.

La **KARMA-YOGA** consiste en la práctica de las Escrituras textualmente, las ceremonias religiosas y los deberes morales. Es la actividad, el trabajo, el deber, las consecuencias. Es la vía de la reintegración por la acción (ver Gita II-48). No se trata como muchos se lo imaginan de cumplir más o menos las exigencias de la vida por entenderlas como karma.

Es indispensable además tener los conocimientos adecuados de las Escrituras, de los hechos, de los rituales, de sus consecuencias y circunstancias, para activar una misión especial que se debe cumplir, es un método Yoga y no un dejar correr la existencia.

Lejos de constituir un determinismo es por el contrario la lucha constante por el servicio, la impersonalidad, la misión a cumplir a cada instante para transformar la aplicación de las leyes generales de causa a efecto y subvenir así a las necesidades del espíritu, el cual no puede estar satisfecho aquí sino por el trabajo intensivo.

Existe además una subdivisión denominada **Karma-Kanda** o Sendero de los rituales, de los dogmas, de las Escrituras, de los sacrificios, etc., la cual es enseñada en la segunda parte de las Escrituras Reveladas (la primera parte corresponde a la **Jñana-Kanda**).

La **KRIYA-YOGA** es la Vía por medio de la acción tanto interior como exterior. Las formas de actuación son diversas:

Sthula-Kriya, acción física y material.

Sukshma-Kriya, acción sutil.

Laya-Kriya, acción fusionante.

**SU EXCELENCIA MUY ILUSTRE EMINENCIA Y
MUY PODEROSO PATRÓN DE LAS
COMUNIDADES ACUARIANAS SU SANTIDAD
EL SAT GURÚ SUBLIME MAESTRE AVATAR Dr.
SERGE JUSTINIEN RAYNAUD de la FERRIÈRE**

FIGURA N° 66
PÁGINA EN BLANCO

La palabra karma proviene de una raíz en lengua pali que significa acción y el sentido derivado es **acción y resultado adecuados al acto**.

En cierta forma es la ley de causa a efecto que opera en todos los planos de la existencia. El karma en este orden de ideas aparece evidentemente como una Ética en la esfera moral donde el hombre forja su carácter y hace su destino. La **Kriya** es más bien una actividad con la idea de una disciplina que comienza en el mundo interno, es decir, que en este sentido se trata típicamente de Hatha-yoga, aunque el trabajo puede ser impulsado más adelante. La Kriya-yoga es para aquellos que han sobrepasado el período de la Yoga exclusivamente física, es decir, después de

varios años de práctica de asanas se podrá emprender este trabajo de acción interna que consiste en cierto modo en la **Laya-yoga** para diluir los chakras: es la transmutación de los centros nervoflúidicos a una nueva tonalidad vibratoria mucho más sutil.

Es la preparación a la **Kundalini-yoga**, en otras palabras, se requiere una enorme experiencia de Hatha-yoga antes de abordar la **Kriya**, la cual, no obstante, permite permanecer en la vida mundana, de tal manera que no es necesaria la vida ascética aunque las disciplinas para ser un kriya-yoghi no dejan de ser de lo más estrictas.

La **KUNDALINI-YOGA** es el método de reintegración por medio del despertamiento de la Energía Vital. Además de los ocho grados de la Hatha-yoga existen aquí todavía otros siete suplementarios. Es decir, que los que han concluido la Hatha-yoga completamente (sea que hubieran escogido la kriya o no) pueden entonces perfeccionarse en nuevas disciplinas para completar la regla definitiva hacia la Liberación.

Hay que tomar en cuenta que en lo que concierne a la **Kundalini-yoga** es casi indispensable estar retirado del mundo, pues el tiempo que se requiere para entregarse a la práctica no permitiría la vida social, además de que es necesario cortar con todas las mundanidades.

Además de los ocho elementos de la Hatha-yoga se deben practicar también:

Shodana (purificaciones especiales).

Dhriti (empuje, valor).

Sthirata (constancia).

Dhairya (resistencia).

Laghava (sutilidad).

Pratyaksha (evidencia directa).

Nirvikalpa-samadhi (identificación sin pensamiento).

La **LAYA-YOGA** es la unión mediante la disolución. Esta Yoga consiste en concentrarse en el objeto o perspectiva abstracta y disolver la consciencia en el objeto de la contemplación que llega a ser entonces el centro de la individualidad en el exterior del cuerpo. Es el fundamento de la adoración a las imágenes o a los símbolos (principios de la Iglesia Católica, por ejemplo).

La técnica reside en el despertamiento de la Energía de la Naturaleza (es Prakriti, el elemento femenino que se encuentra

en el chakra Muladhara) para hacerla ascender por el canal mediante la fuerza kundalínica hasta los mil pétalos (donde mora Purusha, el elemento masculino). Con la fusión establecida, la unión (Yug), tenemos la **Gran Boda Mística**, la **Gran Obra** de los alquimistas, la transmutación del plomo (símbolo del chakra inferior) en oro (símbolo del loto de los mil pétalos), Sahasrara-Padma, que es representado por el Sol o por el oro.

La Laya yoga es, pues, la disolución de las facultades mentales en el objeto mismo de la concentración o en la abstracción completa (mediante el sonido interior) puesto que es el aliento de vida (prana) que se fusiona con la Consciencia Universal (Brahma-Rundra).

Shiva mismo dice, mitológicamente, que existen ciento cincuenta mil formas de Laya, pero las cuatro más corrientes son las siguientes:

Contemplación con shambavi-mudra,

Escuchar el sonido interno con bhramari-mudra,
Goce del néctar (Rasa) con kechhari-mudra,
Felicidad con el Yoni-mudra.

El Laya-yoga se compone de nueve grados y siempre con las mismas disciplinas más o menos, reglas, purificaciones, etc.

- 1º Yama (abstinencias).
- 2º Niyama (reglas de vida).
- 3º Sthula-Kriya (acción física y material).
- 4º Sukshma-kriya (acción sutil).
- 5º Pratyahara (control de las percepciones sensoriales orgánicas).
- 6º Dharana (meditación).
- 7º Dhyana (concentración).
- 8º Laya-Kriya (mediante asanas superiores) (acción fusionante).
- 9º Samadhi (identificación).

Es la Hatha-yoga en su octava superior, la forma elevada del método básico pues, en efecto, cada vez se advierte que es la Hatha el sistema-tipo en el que se fundan los demás sistemas.

La MANTRA-YOGA.

Existe un libro de Poderes del Sonido: el **Mantra-Shastra** que constituye la Escritura Revelada de las fórmulas herméticas y la manera de pronunciarlas. Hemos visto hasta ahora los Japas que son aquellos que deben ser formulados en diversos tonos para que sean cumplidos los deseos.

Estos Encantamientos Mágicos son la Potencia del Verbo que se manifiesta por medio de vibraciones especiales. Ejemplo:

Por medio de una sílaba: **AUM**.

Por medio de dos sílabas: **SOHAM** (Él Es Yo).

Agregamos todavía: **HANSAH-AHAM-SAH** (Yo Soy ÉL).

Por medio de seis sílabas: **AUM-NAMAH-SHIVAYA**.

Por medio de ocho sílabas: **AUM, HRAM, HRIM, NAMAH SHIVAYA**.

Existe una multitud de mantras, cada uno con resultados diferentes: Primeramente los mantras **Siddha** (los cumplidos).

480

Los **Sadhya** (instrumentales) los cuales producen su efecto después de mucho tiempo.

Los **Sasidha** (con cumplimientos) los cuales producen su efecto de acuerdo a los méritos personales.

Ari o Ripu (enemigos) los cuales destruyen los méritos y el éxito.

El Sendero de la Reintegración por la potencialidad del Verbo (Mantra-yoga) es largo y demanda una enorme asiduidad, lo cual se puede juzgar por las líneas que hay que recorrer.

Existen dieciséis **Angas** (grados) en la Mantra-yoga:

I. **Bhakti** (hemos visto todos los rigores que ello comporta).

II. **Shuddi** (pureza).

III. **Asanas** (naturalmente seleccionando nada más las principales, como las que hemos mencionado como asanas-tipo dentro de la lista de 84 posturas tradicionales). La Padmasana, la Siddhasana, la Paschimottanasana, la Vajra, deben siempre quedar incluidas dentro de la serie seleccionada. También los pranayamas con los bandhas principales.

IV. **Panchanga-Sevana** (observación del calendario con sus ciclos y posiciones planetarias).

V. **Achara** (Vía de conducta que tiene tres clases: Divya-achara, conducta angélica; Dakshina-achara, buenas acciones; Vama-achara, uso de los sentidos. Estas tres clases de conducta se relacionan con el género de existencia y son asimiladas en particular a los gunas. De ahí que el divya-achara, la conducta de los buscadores corresponde al sattva-guna, el dakshina-achara corresponde al raja-guna, y el vama-achara es para los que experimentan el tamas-guna.

VI. **Dharana** (meditación).

VII. **Divya-desha-sevana** (Divya es una especie de iniciación que se da después del Sparsha-diksha; desha es un término sánscrito que significa espacio y de este término nació la palabra paraíso, paradesha, más allá del espacio, que los cristianos emplearon después para designar un mundo de beatitud. Los tres términos juntos significan: búsqueda de las comarcas divinas. Es así como los hindúes definen las dieciséis moradas de las deidades adoradas.

VIII. **Prana-kriya** (La acción exterior e interior para recolectar la energía vital que existe en todas las cosas).

IX. **Mudras** (actitudes).

X. **Tarpana** (Satisfacer, calmar. Es la ofrenda ordenada en los Vedas. Es un ritual que los hindúes hacen cada mañana, por ejemplo, con agua, que es ofrecida a los antepasados (con oraciones, etc.).

XI. **Havana** (Ofrenda por medio del fuego. Los utensilios para el ritual son colocados dieciséis veces en el fuego con salmos, mantras, etc., antes de ser usados en los ceremoniales).

XII. **Bali** (Es un demonio de la India que reinaba en los tres mundos, Cielo-Tierra-Infierno, y al cual Vishnú bajo la forma de un enanito pidió le permitiera dar tres pasos dentro de sus territorios y una vez que recuperó su verdadera forma pudo

conquistar todo, menos el Infierno. Todavía los hindúes conservan un ritual para conmemorar ese hecho.

XIII. **Yajna** (Adoración ritual en la Mantra yoga para la cual se requieren perfumes, flores, incienso, ámbar, alimentos, agua para lavar los pies y para asperjar, y agua y miel, todo ello para adorar al Gurú, así como agua para los ornamentos, atributos (luz, vestidos, etc.) para los ceremoniales.

Así pues, al igual que en la Bhakti, no se trata de ser solamente un místico, sino que además es indispensable cumplir todo un ceremonial y seguir las mismas reglas que en el dominio concreto de la Yoga, estudios, prácticas de posturas, purificaciones, etc. En la Mantra-yoga se hace igualmente indispensable entregarse a toda una técnica antes de emprender verdaderamente la pronunciación de los mantras, lo cual demanda previamente una perfecta maestría del cuerpo y del espíritu. La Mantra-yoga como la Bhakti-yoga no son caminos más fáciles que los otros; por lo demás, todas las vías de la Yoga son métodos que están basados en los mismos primeros elementos de la Hatha-yoga, ya que hasta la misma palabra lo indica; HA (Sol) THA (Luna), las dos polaridades a unir antes de poder esperar la más mínima realización.

Los Mantra-yoghis se concentran generalmente en el **Cisne Místico** (el Kala-Hamsa) y practican el **Pranava-Mantram** (el monosílabo A U M). El **Bija**-tipo es

el AUM, cuyas tres letras representan varios símbolos filosóficos. **A** es el equilibrio, **U** la preservación, **M** la transformación. Evidentemente también es: Brahma (el primer creado). Vishnú (la forma que evoluciona y que es representada cada vez al comienzo de cada Era). Shiva (el destructor de las pasiones, la transmutación de las cosas y de los hechos).

El **BIJA** (semilla, semen) es la quintaesencia, es el centro vital y genésico de un Mantram, está representado además en la respiración con sus tres tiempos: puraka, khumbaka, rechaka (inspiración, retención, exhalación).

El Mantram está compuesto del **Bija** (el germen), el **Shakti** (la fuerza del verbo) y del **Tilaka** (la columna, el soporte del mantram). Estos tres planos están bien simbolizados en el Cisne Místico. La cabeza corresponde a la **A**, Brahma, la idea primigenia, la creación, la Vida; la **U** es el cuerpo, es Vishnú, la forma, la segunda manifestación de Dios; la **M** está simbolizada por las alas del Kala-Hamsa, es Shiva, el pensamiento que transforma, son los agentes de la transmutación (de terrestre o acuático el animal llega a ser aéreo gracias a este atributo). Tal como el misterio filosófico de la Esfinge de Egipto que está representada por una cabeza humana (signo del Aguador), la intelectualidad, el Saber; el cuerpo que representa la forma, la materia, el plano en el cual estamos; y, finalmente, las alas que caracterizan el signo del Escorpión que se transforma en Águila, el misterio del octavo signo zodiacal).

Este trilogismo es la identificación del hombre con Dios por medio de los tres planos del microcosmo (físico, mental y espi-

482

ritual) reunidos a los del macrocosmo (material, astral y divino).

Hay que observar también las horas para ejecutar las fórmulas de acuerdo a las exigencias del motivo. El día de 24 horas está dividido en dos partes: el día y la noche que constituyen los lapsos de tiempo positivo y negativo respectivamente.

Las diversas vibraciones según el tiempo ayudan a la ejecución de los Mantras así como en las posiciones (asanas) se observan las posturas positivas (lado derecho predominando) o negativas (lado izquierdo predominando). También existen estas modalidades en los Mudras (las actitudes, los dedos en particular) según las posiciones de meditación o de concentración. Se tendrá cuidado además de tomar en cuenta no solamente los días llamados masculinos (martes, jueves y sábados) y los días llamados femeninos (lunes, miércoles y viernes) además de los aspectos planetarios, sino también las horas, las cuales son regidas por los Genios. (Los Espíritus que corresponden a cada hora constituyen un estudio demasiado largo para abordarlo en este momento).

Los tres MANTRAS esenciales que son habitualmente practicados, son los siguientes:

AVALOKITA o Bodhisattva Chenraze (el que ve con los ojos penetrantes), es el célebre mantram que ha sido popularizado por todos los textos de vulgarización corriente:

AUM MANI PADME HUM ... (Salutación a Él, quien es la joya en el loto).

MANJUGHOSHA o Bodhisattva Jampalyang (Dios del Saber Místico) el cual se practica bajo la fórmula de las más agudas tonalidades del mantram:

AUM WAGI SHORI MUM... (Salutación al Señor de la Palabra Mum).

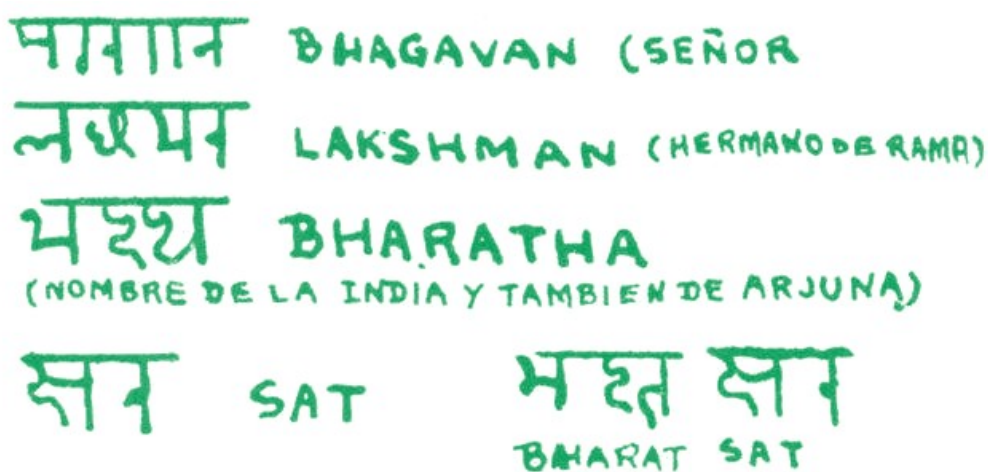
VAJRA-PANI o Bodhisattva Chakdor (El Dios del Trueno) por medio del mantram que asciende en la escala musical lenta y sostenidamente:

AUM VAJRA PANI HUM... (Salutación a Aquel que sostiene el Dorje).

Naturalmente estas fórmulas no pueden ser pronunciadas sino por aquellos Adeptos que han sido debidamente preparados por un Gurú quien les habrá enseñado a pronunciarlos. El Maestro repite varias veces el mantram en presencia del discípulo, pues existe una técnica especial tanto para el sonido como para el aliento. En fin, hay que insistir una vez más, que los mantras no pueden ser abordados hasta después de que el estudiante haya adquirido el completo dominio de las asanas, del pranayama, etc....

483

He aquí algunos BIJ-MANTRAS en los cuales se podrá concentrar:

Bhagavan (Señor).

Lakshman (hermano de Rama).

Bharatha (nombre de la India y de Arjuna: literalmente “grande”).

Laseraghukul.

Sattruhan.

Sat (Es una palabra sagrada para significar las cualidades verdaderas así como aquellas que son santas. También se aplica a las obras dignas de elogio. Es la Existencia Real, opuesta a Asat la no-existencia).

Bharat Sat (Bhar, país, Bharathavarsha, fue el Imperio mayor de la Persia que se extendía hasta el confín de la China, hoy reducido bajo el nombre de India. Significa algo así como la Verdadera Comarca Ideal, el Gran País Ideal, el Imperio de la Existencia Real.

Las repeticiones de nombres o términos sagrados constituyen importantes fuerzas, vibraciones que pueden desencadenar el calor místico:

Ya Na Ra Ia

Brahma (la creación).

Rama (con la significación que se encuentra en Mateo, Cáp. II, Vers. 18).

Hari-Aum (cuya repetición produce: Mariam).

Radeshm.

Sat-Chit-Ananda (Padre-Hijo-Espíritu Santo; Vida, Forma, Pensamiento. La trilogía Sat-Chit-Ananda puede estar en paralelismo con El Aquil-El Aqul-El Maqul del Islam, pero comprendiendo a Sat como Realidad, a Chit más bien como la Naturaleza, tal vez la forma, y a Ananda textualmente como beatitud, dicha, felicidad).

Tat Tvam Asi (Textualmente Tú Eres Aquello, aunque sería mejor pensar que significa: Este Absoluto Tú lo Eres. **Tat** puede ser considerado como Absoluto).

Aum Tat Sat (Salutación al Absoluto en su Realidad de Existencia, ya que sólo eso existe realmente y que la única experiencia que se puede enseñar es el Samadhi, razón por la

484

cual se dice que todo es maya a excepción del Samadhi.

Anotamos además la oración budista: **Namo Tasseu Bhagavat Arahato Samma Sam Buddha Seu.**

Puede ser útil mencionar también el Mantram del Sabio Ramalingam (en su versión original en lengua tamil):

Arul Perum Jyoti, Tani Perum Kuranai, cuya traducción es: Jai Parama Diviya Jyoti, Jai Parama Karunamayi. (Gloria a la Suprema Luz Divina, Gloria Suprema, Gracia Divina).

Finalmente el Mantram del Mahatma Gandhi:

रघुपति	राघव	राजा	राम	पति	पवन
RAGHUPATI	RAGHAVA	RAJA	RAM	PATITA	PAVAN
सीताराम	अल्लाह	ईश्वर	तेरा	नाम	
SITHARAM	ALLAH	ISWARA	TERA	NAM	
सब	को	सम्राटि	दे	भगवाम	
SAB	KO	SAMMATI	DE	BHAGAVAN	

(Antepasado de Ram, nombre de Ram, Rey oprimido, piadosa Esposa de Ram. Señor, tu nombre otorga toda Sabiduría, Bienaventurado).

Termino este párrafo pidiendo una meditación muy especial sobre el siguiente Mantram, tan importante en la asimilación de sus palabras como en el valor que implica impregnarse enteramente de ellas.

धर्म	चर
DHARMA	CHAR.

Dharma Char (cumplir la Ley Divina).

Indudablemente es preferible pasar bajo silencio las particularidades de **OJAS-SHAKTI-YOGA** (Ojas, es la energía seminal). Este sistema forma parte de la Yoga Esotérica, es una especie de Laya-Kriya-Yoga, síntesis de los principios de la Hatha en el orden secreto (**enseñanza transmitida únicamente de Maestro a Discípulo**).

La **PURUSHOTTAMA-YOGA** es el Sendero del Espíritu Supremo del cual el Gita hace mención en el capítulo XV. El mundo de Samsara (rueda de la existencia) es comparado al Árbol Pippal (la higuera sagrada cuyas hojas tiemblan al más leve viento) las hojas representan los Vedas y los objetivos de los sentidos están representados por los capullos. El análisis nos conduciría demasiado lejos en el asunto, el cual debe ser detallado filosóficamente de una manera profunda junto con una

485

aportación de principios teológicos para lo cual no disponemos de lugar en este texto.

La **RAJA-YOGA**, se ha dicho, es la forma más elevada, a pesar de que la incomprensión de esta línea es mucho mayor que para cualquier otro método. **Raja** puede traducirse textualmente como “pasión”. La cualidad **raja** (el Guna-raja) es violenta, activa, fogosa. Es el guna que religa al espíritu encarnado por la inclinación al trabajo dinámico, es la Vía apasionada, el culto a Yakshas (cuerpo de Shiva). La alimentación rajásica es salada, sazónada, amarga y produce una cierta agresividad, un deseo de mando, de dominación (de donde el término “raja” es aplicado a un Rey, a un Gobernante, a un Jefe, a una idea dictatorial). Una sociedad que proporciona las satisfacciones vitales económicas será una sociedad rajásica. La **RAJADHIRAJA-YOGA**, por ejemplo, es la Vía del materialismo, es la reintegración por el conocimiento terrestre (resorte del **tantrismo**). Algunos textos no insisten lo suficiente, según parece, en el punto del conocimiento físico en la Raja-yoga; en efecto, en la Raja es indispensable previamente una perfecta comprensión de la cuestión terrestre con sus múltiples experiencias. Es a una Hatha-yoga casi completa que hay que penetrar antes de lanzarse en la Raja-yoga (forma superior del Mantra-yoga, octava superior de la Bhakti), en otras palabras, es la Maestría de la Laya-yoga.

RA es la inversión de la raíz-clave **AR**, indicación de un carácter universal. La raíz RA es empleada en el llamamiento al Dios Solar de todas las religiones. Los signos de sus letras: **aleph** (potencia) y **resh** (movimiento propio) forman un conjunto que se representa en estilo jeroglífico por medio de una línea recta (Valor 123, del cual es ya sabido que disponiendo el 1, el 2 y el 3 en sus SEIS permutaciones posibles de dos ternarios resulta el 666, número de la Bestia según el Apocalipsis, Cáp. XIII, Vers. 18; en griego sería Attis, el rival de Jesús).

Algunos han creído ver en la Raja-yoga una especie de espiritismo (o como lo llaman los países sajones, espiritualismo, para calificar la nigromancia, la mediumnidad, las relaciones con los espíritus de los muertos, etc...). Ello proviene, sin duda, de que desde hace algunos años, ciertos movimientos de vulgarización de la filosofía orientalista se han entregado al molde del espíritu occidental y se han amparado en la importancia y en la superioridad de la Raja-Yoga. Entre las numerosas asociaciones que se dicen de teosofía, raras son aquellas en que sus miembros no practican una especie de autohipnotismo llamado pomposamente

Raja-yoga,... en el que se trata de vislumbrar las cosas del otro mundo y de “recibir” los “mensajes”...!

Todo ello, sin embargo, nada tiene que ver con ninguna parte de la verdadera Yoga. Una vez más hay que hacer una rectificación sobre el sentido real de los términos empleados. El espiritualismo es la filosofía que demuestra la supremacía del Espíritu en contra de la teoría materialista, en tanto que el espiritismo no se ocupa sino de las posibles relaciones con los espíritus de los muertos. En cuanto a la “Teosofía” es un método

FIGURE 07

FIGURA 67

Cisne blanco, puro, fotografiado junto a un lago suizo, casi a 2.000 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de la provincia de Grisons, Suiza (frontera con Austria). Foto tomada por el Sublime MAESTRE en 1959 al estar cumpliendo su período de Vyutthana.

que ha florecido desde los tiempos de la Antigua Grecia, y así lo indica la palabra misma, del griego Theo, Dios y Sophia, Sabiduría, y de cuyo término se han apoderado numerosas sectas modernas (numerosas sociedades establecidas en América en particular).

Multitud de personas que siguen diversas lecturas que son llamadas “esotéricas” se lanzan por vías que ignoran completamente hasta en su sentido mismo. De esta manera muchos se conceden a sí mismos el título de Raja-yoghis para cortar sencillamente (según ellos creen) cualesquiera discusión técnica o para dar la demostración de las pruebas de su avance. Es falso que la Raja-yoga sea puramente mental, pues por el contrario busca la abolición de la actividad mental, pero tal como la entiende la mayor parte de la gente y tal como está vulgarizada

frecuentemente, se trataría entonces de una acrobacia psíquica basada en el vago conocimiento de una mezcolanza de budismo e hinduismo, sin ninguna práctica especial (ni siquiera teóricamente).

Basta dar una pequeña ojeada a la imprescindible disciplina en el estudio de la Raja-yoga para comprender que es fácil desenmascarar a todos aquellos que se adornan con este título y cuyo nombre mismo no debería ser pronunciado sin estar respaldado por una documentación suficiente. Además del indispensable saber metafísico, se debe poseer una perfecta maestría del cuerpo y del espíritu por medio de una larga práctica de la **Hatha** y después de haber abordado por lo menos la **Laya** con su intensivo trabajo interno, así como haber abrevado los conocimientos intelectuales de la **Jñana** tanto como la devoción de la **Bhakti** con sus rituales, su entendimiento del amor universal e ilimitado, se podrá llegar entonces a la vía de la contemplación de los tres planos que constituyen la **Raja-yoga**.

Nadie puede llamarse ni siquiera estudiante de la Raja-yoga hasta que no hubiere completado todos los métodos previos y pueda entonces abordar los grados de la Yoga-Regia. Existen quince angas (grados) en la Raja-Yoga:

1° **Yama** (abstinencias).

2° **Niyama** y únicamente con estas dos reglas y disciplinas se puede examinar inmediatamente a los alumnos que dicen estudiar la “Raja” pues, aunque no hayan querido molestarse en la Hatha, Laya, Bhakti, etc., deberán cumplir con un mínimo de prácticas en las condiciones requeridas al principio (yama, y niyama, las abstinencias, las reglas de vida con todas las purificaciones que ello implica!).

3° **Tyaga** (renunciación, especialmente a todas las formas manifestadas con el objeto de contemplar únicamente la Existencia).

4° **Mauna** (silencio que se imponen los Yoghis durante algunos días, semanas o meses).

5° **Vijana** (Soledad. Es el propio SI personal en la Yoga).

6° **Kala** (El Tiempo. Ello se entiende en Yoga como la sucesión de los instantes que aparecen como la Felicidad Suprema, Individual, **No-Dual**).

489

7° **Asanas**; es solamente hasta el séptimo lugar que vienen las posturas tradicionales; se ve inmediatamente la dificultad de este sendero superior, el cual es mucho más exigente con los alumnos antes de permitirles emprender las posiciones físico-psíquicas. En cambio en la Hatha-yoga es en el tercer anga que ya debe cumplirse con el perfeccionamiento por medio de las asanas.

8° **Mula-bandha**, el cual da una idea de la importancia de los ejercicios a practicar previamente, puesto que se debe estar suficientemente flexible antes de emprender la menor contracción.

9° **Deha-samya** (enaltecimiento del cuerpo, entendiendo esa realización igualmente para todos los grados de la Yoga).

10° **Drishti** (mirada, comprendida en el sentido de la contemplación, la cual se lleva a efecto mediante el Conocimiento de la Raja-Yoga en que aparece el Principio Universal. Es en cierto modo lo que los teósofos judíos llaman el Daath).

11° **Pranayama** (control de la respiración).

12° **Pratyahara** (control de las percepciones sensoriales orgánicas).

13° **Dharana** (meditación).

14° **Dhyana** (concentración).

15° **Samadhi** (identificación).

Esta última sublimación está compuesta por:

Vitarka (facultad razonante cuando el propósito es un principio de existencia material).

Vichara (facultad pensante cuando se trata de la existencia sutil).

Ananda (felicidad, beatitud absoluta. Alegría encontrada en el Sendero Iniciático. Es una actividad creativa con el principio de percepción sensorial y no un estadio negativo.

Aham-kara (Principio de Existencia con la persona Suprema (Purusha), es decir, con el **yo** por oposición al Asmita. Es el conocimiento de sí mismo. Es el camino de los Bhakti mediante la identificación con el Gurú para interpolarse después con la Divinidad, por lo cual debe ser una impersonalización del Sí).

La Raja-yoga es la contemplación del Gran Principio en los planos: exterior, intermedio e interior, es la abolición de todo movimiento mental. La Hatha-Yoga es lo único que puede conducir a este estado, el cual debe ser unificado a dicha línea, línea que no es posible reducir a un simple método físico. La Hatha-yoga es el punto de partida y de llegada; hasta se podría decir que la Hatha-yoga debería simplemente ser entendida como Yoga, o, bien, si se prefiere comprender la YOGA como el conjunto de los diversos métodos que hemos contemplado, entonces tendremos que todos se apoyan en la Hatha-yoga que es lo esencial y viene a ser como un leit-motif de todas las líneas, y una vez más comprendemos que en la Hatha-yoga, no se trata solamente de las asanas sino del conjunto de purificaciones y técnicas requeridas para alcanzar la fusión de los dos principios. Luego entonces la bhakti, la mantra-yoga, la raja-yoga que son métodos de polaridad negativa (pasivos dentro del

490

trabajo más subjetivo como ahora lo entendemos) no tienen ninguna razón de ser puesto que la Hatha resume las dos polaridades y en ese caso es también obvio mencionar la Jñana, la Laya, la Kriya, etc., ya que a su vez son típicamente positivas.

La Raja-yoga, sendero de reintegración por medio de lo que se podría llamar una síntesis es, en verdad poco común entre los grandes Maestros. Por ejemplo, en el caso de Ramakrishna el Paramhansa, fue solamente un Bhakti, su discípulo Swami Vivekananda a pesar de que enseñó el método de la Raja estaba lejos de seguir esta Vía; el Mahatma Gandhi siguió la Karma-yoga más que cualquier otra cosa y sus principios del Ahimsa (abstención de la violencia) forman parte de una concepción de la Bhakti aunque constituye, sin embargo, una de las primeras reglas en Hatha-yoga. Sólo los Grandes Rishis de la Antigüedad han alcanzado la Raja propiamente dicha, además de unos cuantos Sabios cuyos nombres no han llegado jamás al mundo.

En las cuevas de los Himalayas existen los Santos que nunca se han dado a conocer a la Humanidad y que son los verdaderos Guías que tienen el derecho al título de Raja-yoghis.

La Raja-yoga se divide en cuatro estadios:

Samadhi-Pada (identificación del principio de abajo con el de arriba).

Sadhana-Pada (estadio de práctica indispensable desde abajo).

Siddhi-Pada (los poderes que es posible adquirir en nuestro mundo terreno).

Kaivalya-Pada (realización suprema en este planeta).

Es a través de este proceso que el Raja-yoghi se libera completamente y se funde a la universalidad eternal.

Se podría mencionar además la **SHIVA-YOGA** o **MAHA-YOGA** (Gran Yoga) que son nombres que se aplican a la **Rajadhiraja-Yoga** (Vía del Materialismo), la cual es una arqueyoga (arquetípica) sin práctica exterior, para aquellos que han completado la ronda de los métodos. Es la Yoga esencial que religa el **sí mismo** con el **Sí supremo**. La palabra **yo** no existe más, sino que el Yoghi, concentrado, llega a liberar su espíritu y a identificarse con la forma total, mediante la adoración a su **Gurú** y al Supremo conocimiento.

El **RAYA-ATMIKA-BHAKTI** es un Sendero de aplicación pasional en el cual existen ocho signaturas:

Stambha (el estupor).

Sveda (la transpiración).

Romancha (erizamiento).

Swara-bangha (dificultad de alocución).

Kampa (el estremecimiento).

Vaivarna (cambio de color).

Ashru (las lágrimas).

Pralaya (desvanecimiento).

Todavía es posible citar algunas líneas como la **SANNYASA-YOGA** o vía de la abnegación, la cual constituye el renunciamiento por medio de un estado interno (sin la cesación por

ello de las actividades), el no-apego a los frutos de la acción (ver el último capítulo del Bhagavad Gita).

Existen todas las formas de Yoga que enseñan los textos del Bhagavad Gita (18 métodos) además de las enseñanzas de la Escuela de Patanjali (Seshwara-Sankhya) así como la **SAMOHANA-TANTRA-YOGA** que consiste en el principio metafísico unido al conocimiento, la **SVADHYAYA-YOGA** o desarrollo del **Sí** por medio del estudio de las Escrituras Sagradas y Reveladas junto con la repetición del nombre de un aspecto de la Divinidad (Japa), y, en fin, tantas otras formas secundarias de Yoga.

La **YENTRAM-YOGA**, no es, en cierto modo, sino una arte de la técnica de la concentración, puesto que se trata de la concentración en una especie de pántaclo (yentram). Esta concentración en un punto (sea una gráfica, una estatuilla, una fórmula, etc....) produce un fenómeno de desplegamiento, sea del visualizador o del objeto visualizado.

Los Yentrams pueden ser también cuadros mágicos, símbolos, en una palabra, **Mandalas** (estáticos, o movibles como por ejemplo los de la vida diaria o los del simbolismo viviente).

No es necesario seguir mencionando más técnicas, pues sus diversas formas son justamente diferentes métodos de lo que se puede llamar el **yoghismo**, aunque en realidad no existe sino una Vía, un Camino Perfecto, un Sendero Iniciático que es el YUG.

Este perfeccionamiento a practicar con el fin de cosechar los frutos de la Sabiduría ha sido enseñado en todos los tiempos.

En su Epístola a los Gálatas (Cáp. VI, Vers. 7, 8 y 9) San Pablo ya ha enseñado las consecuencias que pueden dimanar de nuestros actos, es el Karma, la Ley de

causa a efecto que indudablemente proviene de nuestra falta de Fe y debido a la actividad espiritual no desplegada. La concepción materialista sólo permite recoger una cosecha de materia y como el principio de no creer en una prolongación no puede ofrecer sino la idea de una cesación completa de la existencia, esta filosofía es verdaderamente desalentadora; no engendra, en cierto modo, sino dolor y no deja ninguna lección que pueda ser aprovechada. Los budistas poseen una idea profunda del dolor, él radica básicamente en la ignorancia humana:

“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre el dolor: el nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la enfermedad es dolor, la muerte es dolor, la unión con lo que se ama es dolor, la separación es dolor, no lograr sus deseos es dolor, en resumen las cinco especies de apego son Dolor”.

“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre el origen del dolor: es la sed de existencia la que nos conduce de renacimiento en renacimiento acompañados de placer y de codicia, la sed de placer, la sed de existir, la sed de impermanencia”.

“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre la supresión del dolor: la extinción de la sed de existencia por medio del aniquilamiento completo del deseo, desterrando el deseo y liberándose de él sin dejarle ningún sitio”.

492

“He aquí, oh! monjes, la santa verdad sobre el camino de la supresión del dolor que consiste en los ocho ramales del camino sagrado: voluntad pura, acciones puras, pensamientos puros, lenguaje puro, medios de existencia puros, aplicaciones puras, memoria pura y meditación pura”.

“Qué cosa pensáis, oh! discípulos, que es mayor: el agua que contienen los grandes océanos o las lágrimas que han sido derramadas y que habéis vertido durante esta gran jornada en que vagáis a la aventura de migración en migración y en que habéis gemido y habéis llorado? La muerte de una madre, la muerte de un padre, la muerte de un hijo, la pérdida de bienes, todo ello lo habéis experimentado a través de largas edades, y cuando a través de esas largas edades habéis sufrido estas pruebas, han sido y son vertidas más lágrimas que el agua que existe en los grandes océanos...”

Todo ser humano que durante un instante en su vida haya percibido la Gran Ley del Dolor y la no-existencia del **yo**, desencadena una fuerza cósmica: ha entrado en la Corriente, dicen los textos budistas.

El **Pratimoksha** (confesión general) se practica públicamente en los monasterios budistas. Este reconocimiento del dolor, del mundo efímero e ilusorio, es una parte de la Liberación. De igual manera durante el mucho tiempo que vivimos no existimos verdaderamente sino que la existencia comienza cuando se cesa de creer simplemente en la vida.

Cuánta diferencia hay entre “vida” y “existencia” y sin embargo qué pocos lo han constatado! Sí pensáis en carne, con carne seréis recompensados; si pensáis en espíritu, con espíritu seréis recompensados, ha dicho Jesús el Cristo. Pensando únicamente en la materia, la recompensa viene de manera materialista, y forzosamente es otra decepción la que se alcanza un poco más tarde. En cambio, siendo recompensado en espíritu, se recibe la visión eternal de la consciencia universal.

Esta consciencia cósmica puede ser percibida a través de un estado que solamente es conocido por los yoghis, es el **samadhi**, no como el éxtasis vago de un plano hipnótico sino como una revelación directa del universo ilimitado y

eternal, es la evasión del Tiempo y del Espacio, la gran Visión de lo Verdadero, es la cesación del estado de vida habitual por el **estado de existencia**.

El **Samadhi**, llamado también Unmani o Manonmani, es denominado algunas veces Amataratva, Niranjana, Jivan-mukti, Sahaja, Turyaga, y según el HATHA YOGA PRADIPIKA (IV-3 y 4), Sunya, Parama-Pada, Amanaska, Niramba o Asunya.

Está expresado por las Escrituras que solamente de un Gurú puede provenir este estado de perfecto conocimiento, mukti o siddhis.

La realización personal no puede venir sino después de haber recibido todas las instrucciones del Guía. Es imposible ser guiado por medio de voces internas o por maestros de lo Invisible! Ello es posible únicamente mediante un Instructor de carne y hueso que hable, que enseñe y que produzca las vibraciones que preparan al alumno a un estado de consciencia que no puede venir sino del exterior, es decir, de una voluntad ajena. Claro

493

está que todo está en nosotros, las mayores fuerzas existen en estado latente en todos los individuos, pero es de un ser superior, de un Maestro, que sobreviene el desencadenamiento de estas fuerzas que van a ser entonces dirigidas bajo la regencia de aquel que sabe (el disipador de las Tinieblas, el Gu-Rú) conforme a un proceso que colocará al estudiante en las reglas requeridas para intentar la Gran Obra, entablar el conocimiento de la Consciencia Universal cara a cara con Dios.

El liberarse del karma (ley de causa a efecto) no puede provenir sino del Samadhi, es decir, que el poder vital (Kundalini) se despierta por medio del esparcimiento del Prana en el Sushumna, el cual hace entrar el espíritu en el Sunya (Samadhi). Todo se encuentra basado en un principio bien simple. Las setenta y dos mil aberturas de los nadis están conectadas al canal principal del cuerpo humano, el Sushumna, que mediante la unión de Pingala con Ida recibe una corriente que pone en actividad el Sambhavi Shakti (energía divina, fuerzas supremas, el **sambhu**, que significa el Tranquilo, el Perfectamente en Paz). Todo reposa, pues, en el mecanismo de purificación de las dos canalizaciones principales (Ida y Pingala) que de esta manera llegan a poner en actividad una fuerza energética que pasa a través del canal central (en la médula espinal) Sushumna. Una vez más hay que decir que todo el sistema se basa sobre el mismo principio de Ha-tha (sol-luna, entendido en el sentido de canalización solar y canalización lunar, nadi positivo y nadi negativo). La Hatha-yoga subsiste pues muy bien como la idea primordial de todos los sistemas, llámeseles como se quiera de acuerdo a las circunstancias, es en todo caso el comienzo y el fin, el Aleph y el Tau en el substratum más esotérico de la fórmula. **Yo Soy el Alpha (Aleph) y el Omega (Tau)** dijo el Cristo para expresar **Yo Soy el YUG**, el principio y la finalidad, las dos polaridades, el Ha y el Tha, las dos polaridades que ofrecen la Gran Vibración de la Unificación espiritual comprendida por aquellos que han seguido no al Jesús histórico o al profeta símbolo de varias sectas religiosas, sino al Cristo, a Aquel que ha cristalizado las fuerzas en una corriente central, a Aquel que ha realizado el Yug, al Maestre, al Guía, al Gran Instructor: el JeHsu Nazareno.

Yo soy el Camino (el Tao), la Verdad (el Samadhi) y la Vida (mal traducida en vez de Existencia), Yo Soy el Tao, el Yug, la Unión, el único Sendero, el punto central, el comienzo y el fin de todas las cosas, el conjunto de todas las teorías. Yo soy la única experiencia verdadera, la consciencia universal realizada, el samadhi,

el microcosmo fundido con el macrocosmo (quien me conoce, conoce a mi Padre). Yo Soy la verdad porque la única experiencia verdadera es el samadhi o el conocimiento de la consciencia cósmica. Yo Soy la existencia porque me manifiesto eternamente en el plan cósmico sin limitaciones de tiempos o de espacios (quien quiere ganar su vida pierde la existencia!, pero quien pierde su vida gana la existencia).

Yo Soy el Yug, el Samadhi y el Bhuva... y escasamente lo traducimos como Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida!...

494

Olvidamos fácilmente que Jesús el Nazareno recibió la incorporación de CRISTO no para establecer una nueva religión, sino para RE-establecer la Religión Antigua la que ha existido siempre: el Yug, el Tao, la Vía, el Camino, el Sendero Iniciático Tradicional. Él no vino para que se instituyera lo que actualmente llamamos “cristianismo” sino para recibir el culto Divino, el homenaje a la Gran Ley de Comprensión y de Unidad.

Ateísmo, anarquismo, socialismo, comunismo, cristianismo, teosofismo, espiritismo, todas las doctrinas son manifestadas al mundo pero sin poder ninguna resolver los problemas porque mientras el materialismo sea el que venga a ofrecer la “receta” la humanidad decididamente no podrá evolucionar en forma verdadera. Ahora se comprende por qué he hablado de **yoghismo** habiéndolo expuesto con un sentido Material y de acuerdo a una fórmula, lo cual es, pues, un análisis en el que la yoga debe ser realizada y no detallada, debe hacerse una síntesis y no la separación. El hecho de hacer existir de la Hatha-yoga, de la Mantra-yoga, de la Raja-yoga, de la Laya-yoga una doctrina que expone sus diversas modalidades de aplicación, para no entresacar sino las más importantes, es lo que constituye un yoghismo, puesto que la YOGA debe ser la Unión, la Fusión, la Identificación. Se cometería la misma falta con la Yoga transformándola en Yoghismo, como los Primeros Apóstoles cuando fundaron un cristianismo de la Enseñanza Tradicional de JeHsu el Nazareno.

Exponer como teoría bien establecida una doctrina, un “ismo”, es escapar a la Verdad, la cual es simple, neta, Una, YUG.

He intentado en este libro hacer revivir mi experiencia personal haciendo seguir poco a poco los diversos análisis sobre los cuales me he inclinado largamente mucho más que en la explicación dada, lo cual es obvio mencionar, pues a través del proceso de recapitulación se comprenderán las etapas por las que he pasado, y es por lo que hoy me niego a hacer del YUG, de la palabra misma, una Yoga o un yoghismo, pues esto es lo que ya han hecho comúnmente los vulgarizadores. El Yug Eternal y Puro ha sido entendido como una doctrina tradicional que viene a ser la Yoga y a su vez de este sistema se han hecho emanar diferentes métodos de trabajo llevando diversos nombres de yoga según se trate del místico devoto, del intelectual, del activo, etc.... A pesar de que la palabra yoghismo no ha existido, hay que admitir que ello constituye actualmente un yoghismo, puesto que se expone una doctrina fraccionada cuyos adherentes no siempre aceptan los otros métodos del mismo sistema Yoga, del mismo modo que aquellos que se disputan a Jesús el Nazareno con el nombre de cristianismo oponiéndose violentamente los unos contra los otros: católicos y protestantes riñendo acerca de las palabras y de los conceptos tanto como los “hatha-yoghis” y los “raja-yoghis” de Occidente, siendo que en el verdadero Sendero Yug estas diferencias no existen y a lo sumo se

trata de la Yoga como el sistema que conduce desde los ejercicios psicofísicos hasta el samadhi, por medio del estu-

495

dio, de la devoción, de las disciplinas especiales expuestas en el curso de esta parte del libro. En una palabra, se debe seguir un yoghismo (como doctrina) para documentarse hacia la Yoga (como sistema), la cual comprende además un conjunto de ciencias y filosofías que permite finalmente la gran Realización, la Unión, la Identificación, el YUG.

El pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es el maestro del pensamiento, es por medio de la respiración que se efectúa la absorción y la disolución (Laya) indispensable para la Liberación (Moksha). Entonces se comprende también por qué algunas teorías sitúan a la Laya-yoga como el sistema último y supremo (después de la Raja-Yoga).

Todas las actividades y los pensamientos deben cesar completamente para alcanzar el plano de la Laya.

Es bien sabido que el pensamiento no ha sido todavía definido con propiedad por parte de la ciencia occidental. Como ya lo he dejado expuesto en mis conferencias (y en mi libro “Medicinas y Enfermedades”), el origen del pensamiento está mal comprendido aún por nuestros sabios modernos. Lo interesante es saber si el pensamiento es de fabricación intra-cerebral y producido en un proceso “natural” por las células cerebrales (como la insulina del páncreas, por ejemplo), o si está pre-existente (como la glucosa que proviene del glucógeno), o si pudiera ser el producto de las células de la corteza del cerebro en forma de energía especial, o si, por último, existe más allá del Tiempo y del Espacio y se introduce en el cerebro llegando del Universo?

Las teorías materialistas tienen grandes dificultades para explicarse esta cuestión, no así a través de la espiritualidad religiosa cuyo principio es claro, el pensamiento es emanado del espíritu, el cual proviene por supuesto del exterior hacia el interior, puesto que está dirigido por Dios mismo. En Yoga no hay lugar a la discusión de estos principios, pues son más bien realizados que explicados. Todos los métodos (hatha, bhakti, raja y laya) son la preparación al estadio final, al objeto mismo del **samyama** (síntesis de los tres estadios finales: meditación, concentración y contemplación), al Samadhi que consiste en cierto modo en perder el pensamiento en el espíritu. De la misma manera que la sal se encuentra unida al agua del mar y el alcanfor desaparece en el fuego, así el pensamiento debe fundirse en el espíritu. El pensamiento es un conocimiento, el cual siempre se presenta con dos polaridades (la tesis y la antítesis) y este estado de dualidad debe desintegrarse primero en una síntesis (la contemplación) y emanado de este estado vendrá la matesis donde ya no existe otro camino sino una sola Vía, el Sendero, el YUG.

Es **Atma** uniéndose en cierto modo a **Paramatma**, aunque en mi opinión jamás han estado separados, puesto que uno es el reflejo del otro: Dios creando al hombre a su imagen (Paramatma reflejando su imagen en Atma), el espíritu siendo un reflejo de la Divinidad.

El Samadhi no puede ser experimentado sino después del estado de vacío completo en el cerebro; todos los pensamientos deben ser excluidos y naturalmente es difícil considerar esta

ཧྲི་ལ་ཏི་པ་རྟེ་ཏྲཱ་

FIGURA 68

Yentram, mandala y mantram. El yentram es un símbolo para la meditación y la concentración; en este caso, la estatuilla del Boddhisattva tibetano Chakdor, sostiene en su mano el Dorje, el cual es atributo de los Grandes Rishis, de los Grandes Hombres-Dios. En seguida el mándala, que es como un pántaclo, instruye al Iniciado en sus investigaciones y en sus prácticas, representa también a veces un emblema de ideas, de doctrinas, de colectividad, recuerda una historia, evoca un ideal, etc.; un mándala generalmente es diseñado por un Gurú. El mantram es la Potencialidad del Verbo que se manifiesta por medio de vibraciones especiales, pronunciado y volatizado solamente con autorización y mediante la Instrucción verbal del Gurú. El yentram puede ser una gráfica, una estatuilla, una fórmula, etc.; el mandala es un símbolo diseñado o escogido por el Gurú, y puede ser estático, o también movable como el del simbolismo viviente; el mantram es una emisión sagrada. Esta gráfica de los tres motivos constituye en conjunto un mandala escogido por el Sublime MAESTRE para sus Discípulos de los COLEGIOS INICIÁTICOS de la Suprema Orden del Aquarius. (El yentram es una estatuilla del siglo XVII y el mandala una pieza de plata, ambas de la colección particular del MAESTRE).

posibilidad sin la práctica de la Yoga. Esta facultad no se adquiere hasta después de haber realizado los cuatro grandes períodos de la Yoga:

ARAMBHA-AVASTHA (el período inicial) cuando con la ayuda del pranayama se abre enteramente el centro del corazón y se experimenta una inmensa alegría a través de un amor universal que se despliega en una vibración que envolverá todas las cosas y a todos aquellos que se le aproximen. El chakra **Anahata** emite espléndidos sonidos como de campanitas, como de pequeños

instrumentos sonoros y un bienestar que invade todo el cuerpo se extiende tanto física como psíquicamente.

GHATA-AVASTHA (período de coordinación) en el cual se percibe el aire que llena el canal central o Sushumna, las asanas se consolidan y se siente finalmente en la garganta (a la altura del nudo de Vishnú) la fusión del prana con el apana, del Nadi con el Bindu y, en fin, la cooperación de Jivatma (el espíritu incorporado) con Paramatma (el espíritu universal). En el chakra vicchuda se escucharán sonidos semejantes a golpes de tambores metálicos. El Ghata (ánfora, urna, cántaro de agua) es como el emblema del Aguador, es el estado que se representa por ese símbolo: la cooperación. En efecto, se sabe que la Era del Aquarius (Aguador) se manifiesta con una coordinación de la ciencia y de la religión (movimiento unificador de todas las asociaciones, las cuales poco a poco se agrupan en la Misión de la Orden del Aquarius, vehículo público de la Gran Fraternidad Universal).

Ghata, significa Urna, Vaso, es como el símbolo del Santo Graal, es el Aquarius (el signo zodiacal del Aguador) con sus características de fusión de las polaridades, de unión de los diversos pensamientos de la humanidad, de la misma manera que la fusión de las dualidades en el organismo físico o en lo psíquico. Con la iluminación de este estado se realiza plenamente la real Misión humana.

PARICHAYA-AVASTHA (tercer período), el del conocimiento, creo que podría llamársele mejor: el del Saber.

Cuando por medio de la Kriya-Shakti (poder de acción) son abiertos los seis centros (chakras), el Yoghi cumple con el Kayavyuha, es el procedimiento místico para arreglar los Skandas o sean los diversos elementos que constituyen el organismo.

En este estado es posible adoptar las disposiciones para no sufrir más la ley kármica y terminar de una vez por todas con el ciclo de reencarnaciones. Entre las cejas se produce una vibración que emite un sonido musical como el de un tambor cuyo ritmo regular sube a lo largo de Sunya debido a que el aire, habiendo cruzado a Ida y Pingala (canalizaciones derecha e izquierda a lo largo de la columna vertebral) ha clarificado la corriente en la columna del soporte, y purificado en esa forma el sushumna deja libre curso al ascenso del Kundalini. Más que la iluminación del chakra **Agna** que permite la clarividencia y la clariaudiencia, es una música interna la que se desprende de ese centro nervo-fluídico que anula en cualquier forma la personalidad preparando así verdaderamente la fusión de lo

individual en lo universal. Se sabe que de hecho este chakra es el último a iluminar, puesto que de él mismo se desprende la Luz al Loto de Mil Pétalos. El séptimo chakra (loto de mil pétalos, **Sahasrara-Padma**) no es para ser trabajado como los otros seis chakras, sino que es desarrollado debido a la completa apertura del chakra Agna, el cual transmite su fluidicidad (*) a las esferas superiores en la cima de la cabeza.

NISPATTI-AVASTHA (consumación final) es el último período cuando al fin el Yoghi goza del agua espiritual, del néctar de la inmortalidad, contempla la consciencia cósmica.

Él puede entonces elegir el estado de samadhi con retorno a la vida física o el samadhi con completa liberación de esta vida material y con la existencia en otros

planos superiores. Se desprende un sonido de flauta así como lo ha simbolizado el Señor Krishna con respecto a esta facultad (ver el dibujo alusivo en libro “Misticismo en el Siglo XX”).

El haber alcanzado este estado implica la dispensación de todos los métodos, la Yoga ha sido cumplida y el YUG ha sido logrado. Cuando se ha estado suficientemente preparado, con seis meses aproximadamente de correcta contemplación, bebiendo la ambrosía de acuerdo a las reglas ya descritas acerca de los **mudras** y de los **bandhas**, entonces la práctica solo se hace necesaria para el **Jivan-mukta** (liberación de esta vida) durante quince días.

En período de pasantía de Muni (asceta, sabio, yoghi perfecto), sin estar ya distraído un solo instante, se practica la siddhasana y **con las últimas instrucciones del Gurú** se experimenta la última prueba de esta vida de experiencias, es la única experiencia verdadera, el Samadhi, para el cual hay prepararse íntegramente desde que se comienza a tomar el Sendero.

El pensamiento (**antahkarana**) es absorbido por completo en el sonido musical producido por el levantamiento progresivo de los pétalos del loto a medida que la corriente penetra en los chakras. Durante todo este tiempo se trata de **akasha**, pero desde el momento en que los sonidos desaparecen es la integración en **Para-Brahma** (Paramatma).

Evidentemente durante todo el tiempo en que se proclama o simplemente se piensa en el “**Yo Soy**” se está lejos de la reintegración en la consciencia cósmica, pues se debe abandonar enteramente este personalismo cartesiano. Es bien sabido que en este último siglo se han formado numerosos grupos y nuevas pequeñas escuelas del pensamiento y en muchas de ellas se enseña la asimilación del “Yo Soy” bajo la explicación de la realización de un “Yo Superior”, pero esta actitud de insistencia en un “yo” intelectual aunque sea elevado, materializa el espíritu: por el contrario, hay que espiritualizar la materia, aunque la experiencia verdadera no es ni lo uno ni lo otro de estas teorías sino el equilibrio entre las fuerzas a fin de Unir y de Identificar.

(*) Nota del Coordinador de la Literatura del Divino Maestro: este es uno más de los términos que se presentan en esta obra para expresar un significado especial.

Hay que renunciar decididamente al “Yo Soy” y a todas sus consecuencias, hay que hacer abstracción de la personalidad para encontrar el fondo de sí mismo, la individualidad que es la única posibilidad de unirse con la universalidad. El Yoghi debe ser libre de todo apego aún a su personalidad y estar desapegado sobre todo de ese “Yo Soy”, sin existir más el “yo” o el “tú” puesto que Todo es UNO, aún Jivatma y Paramatma son indivisibles.

Por encima de todo, hay una cosa fundamental que debe quedar bien expresada: jamás un alumno podrá alcanzar el samadhi o aún una pasantía avanzada en la Yoga sin la ayuda de un Gurú.

Muchos han ensayado y han logrado perfectamente la práctica de las asanas, del pranayama y de las disciplinas que describen algunos textos, pero los libros son insuficientes para conducir al adepto al estadio avanzado. Los fenómenos descritos por los clásicos de la Tradición son reales, pero, fuera de algunas excepciones, se requiere de una paciencia y de varios años de trabajo para poder experimentarlos y

siempre en todos los casos con la asistencia de un Guía que no es solamente el Instructor de la técnica a emplear, sino el Maestro que transmite el poder: el último escalón debe ser enseñado por el Gurú que no hace sino ayudar a su discípulo el cual por sí mismo debe entonces hacer su realización personal.

He pasado las reglas principales en función de la Gran Experiencia, las cuales consisten en una preparación higiénica tanto corporal como mental, el retiro completo, en fin, todas las prácticas que preceden a la tentativa del Samadhi.

En la contemplación el yoghi sigue las reglas del **Sthula** (concentración colectiva) visualizando la Divinidad o a su Gurú (lo cual es lo mismo), o las reglas del **Jyotis-dhyana** (concentración luminosa) cuando él contempla a Brahma o a Prakriti (121) (lo cual es idéntico), o las reglas del **Sukshma** (contemplación sutil) cuando el punto de relación es el Kundalini o también Bindu.

Naturalmente hay una multitud de detalles, rituales, japa, yentram, etc., que se deben ejecutar y durante el tiempo que practica el Yoghismo el adepto puede continuar su vida corriente, pero llega un momento en que si él quiere intentar la Gran Experiencia deberá someterse a todas las reglas que ello impone aislándose del mundo por lo menos tres meses para perfeccionar por completo su purificación y estar enteramente preparado para la ejecución de los últimos preparativos previos al Samadhi, bien sea como una meta de experimentación o como objetivo final.

No se requiere una capacidad física determinada, ni edad, ni diferencia para hombres o mujeres, ni exigencia intelectual o psíquica, en todo se trata simplemente de SABER, QUERER, OSAR y CALLAR.

(121) Brahma es el Dios creador (Prakriti es la naturaleza); se le diferencia de lo Absoluto por medio del nombre de Brahm que corresponde a la Divinidad NO-Manifestada, en tanto que Brahma (o Brahman) es Dios Padre, la Divinidad manifestada.

Saber implica un conocimiento que puede adquirirse sin cursos universitarios, pues corresponde a una realización mental más que a un análisis de detalles técnicos. Se trata de una Sabiduría que permite una asimilación de conocimiento muy rápidamente por medio de una documentación transmitida por el Gurú.

Querer no consiste en un orgullo de los éxitos sino en una voluntad serena de alcanzar la meta, no consiste en una palabra o en un juramento a cumplir, sino en un estado de seguridad interna para proseguir el Sendero.

Osar consiste en desapegarse de todo y de todos para completar su evolución, es la abnegación de los bienes y el renunciamento a los frutos de la acción tanto como la ruptura con el Pasado y sus concepciones atávicas debidas a la educación, a la supuesta educación moral, al medio ambiente, etc.

Callar es establecer el silencio interno así como evitar la palabrería, es sobre todo edificar una paz en todo el ser, el estado de incertidumbre desaparece, el caos mental cede su lugar a una tranquilidad del espíritu.

Es muy eficaz meditar en el Mantram AUM MANI PADME HUM H'RI; aún antes de pronunciarlo mentalmente, se debe comprender su sentido completo para que al repetirlo interiormente sea posible después, con la ayuda del Instructor, sentir vibrar todo el efecto de su poder. Después viene el estudio de su pronunciación **lo cual no podrá hacerse verdaderamente sino después de haber escuchado al Gurú**. Al comienzo, solo el Maestro ejecuta los Mantras, en tanto

que el discípulo no produce sonidos (y así mismo durante todo el tiempo en que aun no recibe autorización) sino que se contenta con hacerlo mentalmente y prepararse en esta forma internamente, sin arriesgarse a vibraciones adversas.

FIGURA N° 69

El AUM tibetano (Ver texto explicativo e ilustración del chakra Agna)

En la gráfica simbólica que aquí se reproduce (la cual puede servir también de Yentram) los tres ramales representan a los tres **Nadis** (**Ida** a la izquierda, **Pingala** a la derecha y **Sushumna** en medio, a través del cual Kundalini iluminará al Yoghi).

El ramal central coronado con un acento circunflejo invertido (el signo tibetano **O**) y con un círculo (terminación nasal de **M**) viene a ser el signo del **AUM** o de la realización total.

AUM: la síntesis completa de los tres planos.

502

MANI; la joya que lleva la bendición, es el símbolo de la consciencia, el sentido sagrado, el ritual, el símbolo tradicional.

PADME: es el loto, el símbolo del hombre, el centro de las fuerzas, los diversos estados psicológicos producidos por la Yoga.

H'UM: es la duplicidad (la pareja), del verbo **ser**, que significa el estado actual.

H'ri: es un mandato, una orden expresa, la solicitud de socorro en el encantamiento.

Es bien sabido que el hecho de ser un humano nos permite la liberación, y que la sola condición de hombre nos proporciona el privilegio de esta evolución, puesto que los dioses mismos están obligados a encarnar en la cadena de la Humanidad para completar la evolución y reunirse a la Unidad Creadora. Cada hombre, cada cosa, posee un genio, un dios protector y existen ritos especiales para dar vida tanto a las cosas como a los seres.

De hecho, todo está en vida y basta despertarla, así como la fuerza energética llamada Kundalini se encuentra presente, en perfecta existencia, pero adormecida, y es la Yoga el medio de despertarla para hacerla vivir verdaderamente y que pueda reunirse a su verdadera consciencia: La Existencia Eternal.

La vida, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas investigaciones que se debe apreciar en su más justo valor: las cosas llamadas sagradas son aquellas precisamente a las que se ha dotado de mayor vida.

De esta manera, los objetos son preciosas ayudas a nuestra evolución, al igual que las oraciones tradicionales, los encantamientos, los Mantras.

Profanar la vida constituye, pues, un hecho grave y reprehensible...

Oh! Sabiduría, partiendo, partiendo, partiendo, hacia la otra orilla, guiada hacia la otra orilla, Svaha!...

Gate, gate, paragate, parasamgate, Bodhi, Svaha!...

A U M

en sánscrito

en tamil

en hindostano

ॐ

ஐம்

ې

503

PÁGINA EN BLANCO

CONCLUSIÓN

Aquel que no practica la Yoga durante su existencia en este cuerpo físico, no tendrá más meta en su vida que la baja satisfacción de sus sentidos.

(Siva, Samhita, V, - 158-182)

Hemos llegado aquí al final de la exposición de mi filosofía práctica que es en cierto modo como una biografía mental, si se puede decir así. En efecto, he definido sucesivamente los pensamientos que han ocupado mi espíritu a lo largo de mis investigaciones hacia lo que generalmente es denominado la Verdad.

No tengo la pretensión de haber expuesto la VERDAD, sino más bien una forma de búsqueda hacia aquello que es la meta de todo ser pensante: la Paz del cuerpo y del espíritu. ¿Cuántos son los que han intentado imponer sus ideas al mundo y cuántos son los que han acertado plenamente? Por mi parte no he tratado nunca de canalizar los pensamientos, sino más bien de exponer algunas luces acerca de los problemas que han interesado siempre a los buscadores.

La época de la creencia ciega ha terminado, el género humano demanda comprender, la Yoga misma tal como ha sido frecuentemente explicada no se ha expuesto satisfactoriamente a pesar de que las obras sobre este tema son numerosas; mi obra será indudablemente una más entre tantas otras y está lejos de ser completa, pero el ser expuesta constituye una tentativa que he creído ofrecer con una documentación mejor organizada. Los tratados clásicos de la Yoga no están al alcance de todo el mundo, los textos serios están en su mayor parte en sánscrito y creo que los escritos de vulgarización popular omiten muy frecuentemente la idea general de la Yoga para encerrarse únicamente en los

detalles técnicos que fatigan al lector o bien son literaturas de una ligereza que ahuyenta a todas las personas intelectuales y bien equilibradas.

En verdad, más que exponer la Yoga he expuesto una doctrina (el yoghismo) que permite actualizarla: un sistema de realización personal.

Por mi parte no quisiera ser calificado de esto o de aquello pues los títulos son siempre simples “aproximaciones” y no corresponden a la realidad. Casi siempre son los alumnos, los seguidores y los discípulos los que califican a un Maestro dando lugar a que con este vocablo se forme una escuela que muy frecuentemente tendría que deplorar el mismo Maestro: ¿Qué diría Jesús el Nazareno de todo esto que se proclama como

505

“cristianismo”? Y sobre todo de los que representan su ejemplo! Son muy raros los verdaderos discípulos de Cristo! Además, muy frecuentemente ellos no llevan denominación. Me abstengo muy bien de querer formar una nueva escuela de filosofía y habiendo elegido el título de Yoghismo para mi libro voy a disgustar a muchos (que puede ser precisamente lo que trato de hacer) pues evito así que algunos simpatizantes reclamen excesivamente para ellos ese “ismo” y además no vendrá así la idea de reclamarlo para el autor mismo: siempre he tratado de frenar cualquier movimiento que quiera rendirme culto. Confieso haber lanzado un movimiento de un nuevo pensamiento a través del mundo, pero no deseo de ninguna manera que este movimiento proclame al personaje más que a su Mensaje. Si algunos millones de seres me han encontrado como su Maestro, por mi parte no he escogido todavía ningún discípulo; tengo alumnos a quienes expongo las diversas teorías compartiendo la corriente de opiniones que existe sobre la superficie de nuestro planeta, lo cual no impide que a mi vez tenga también una concepción particular, la cual no he expuesto jamás a ninguna persona. En efecto, no presento una concepción personal sino mas bien habría que decir que me adhiero a una idea milenaria y siempre nueva porque de hecho ella vive ETERNALMENTE, se aplica siempre al PRESENTE y constituye como una SÍNTESIS de todas las opiniones, pues desde el cimiento de todas las ideas penetra a cada ser en su interior, e indudablemente, demasiado PURA y LUMINOSA, no puede ser siempre expuesta, pues aún aquellos que la poseen la conservan resguardada a fin de no ofrecer su desnudez, que podría chocar muy fuertemente al mundo. De ella se habla en todas partes, se encuentra en las menores partículas de todo lo que ES, por todas partes, siempre, INMUTABLE, y sin embargo apareciendo bajo diversos ropajes, el nombre mismo que la simboliza constituye un velo, y cuando se llega a poseerla se le preserva bien de no abusar o de describirla a cualquiera, se le aísla, se le retira, codiciando con ella, en justa **boda de nupcias místicas**, en medio de dicha atmósfera supra-terrenal: el Samadhi...

He definido en el curso de estas páginas no propiamente mi íntimo pensamiento de las cosas, sino más bien he vuelto a ver los diversos períodos en los cuales se han apoyado mis búsquedas. Como es obvio pensar, ha sido difícil hacer el análisis completo habiendo estado al principio atraído, tanto por mis estudios científicos, como por mis investigaciones en el esoterismo, por lo cual he intentado hacer una síntesis con la ayuda de mis experiencias personales que me han hecho rechazar una a una las filosofías llamadas clásicas. Aún el misticismo, (hacia el cual me sentí atraído bastante tarde y después de haber reconocido la supremacía del

espíritu sobre la materia) misticismo que escapa a la investigación total, lo he basado en la Tradición Iniciática mucho más que en la Fe ciega a una religiosidad a la que jamás pude adherirme enteramente.

Tal vez haya chocado a los occidentales con mis conferencias demasiado críticas sobre puntos de vista cristianos así como

506

haya desagradado otro tanto a los hindúes, a los budistas, a los musulmanes durante mi permanencia en el Oriente, debido a mis osados comentarios sobre sus religiones. En efecto, conservo dos doctrinas que son verdaderamente profundas: la Tradición Judía que con una sólida teoría proporciona con toda seriedad las bases para la comprensión de los misterios humanos, y la Filosofía Hindú que glorifica al Altísimo mediante una teología a toda prueba. Sin embargo, en tanto que la aplicación de la filosofía de Israel le hace perder todas las características a la Verdadera Qabbalah, por su parte la religión de la India llega a ser un horrible fanatismo del mundo material porque los adeptos lejos de practicar el sistema Yoga lo rechazan en una forma mística demasiado mental. La Qabbalah deja de serlo si se le aplica a la vida corriente (es una tradición oral que no debe siquiera ser escrita), la Yoga es una aplicación a la existencia y no un método metafísico. De hecho la unión de la Qabbalah y de la Yoga constituiría una doctrina aplicable a nuestra colectividad, aunque de todas maneras tengo la sensación de que los adeptos formarían una nueva doctrina con un nombre, con unas leyes y reglamentos que darían por resultado consecuencias completamente diferentes de lo que entiendo por esta fusión de los dos principios. Existe sin embargo, un método completo donde no es necesario acudir a la subjetiva Qabbalah ni a la objetiva Yoga, es el TAO (el Camino, en chino), la Vía Tradicional, el Sendero Iniciático, lo cual es definido por el YUG (la Identificación), la unión, la conjunción de materias fisiológicas y psicológicas, la aplicación del espíritu y de la materia en un terreno posible de alcanzar por cada quien. No obstante, estos Principios han sido aplicados parcialmente por las doctrinas, lo que ha ocasionado degenerar la idea original.

Además, el empleo de los términos implica inmediatamente una deformación del pensamiento por las diversas interpretaciones de las palabras mismas y de las ideas que ellas engendran.

Cuando digo Qabbalah las ideas se dispersan hacia el ocultismo popular apartándose del sentido de la raíz: **Q B L** (relación de dos cosas situadas una frente a la otra) **acoger, recibir**, el verbo **qabal** de donde deriva qabbalah: **lo que es recibido y transmitido** (en latín sería traditum). Es pues la Tradición Esotérica o Iniciática.

La **Qabbalah** ha sido oral y ha existido desde los tiempos más remotos, los hebreos la han transmitido y ha venido a convertirse en la **Kabbalah**, una forma de hermetismo (ciencia oculta) complicada y poco accesible al mundo en general. De aquí provino la **Cabbala**, que es una especie de magia la cual fue extendida hacia las ideas de brujería!...

Cuando digo Yug inmediatamente se separatiza hacia la Yoga tratando de precisar cada quien según su ignorancia acerca de ejercicios más o menos incomprensibles, convirtiéndolo en un Yoghismo, puesto que queda reducido a doctrina.

Se comprende, en efecto, que en su sentido profundo, Qabbalah y Yug son idénticos al Tao de los chinos y a todos los pensamientos fundamentales que han servido para la formación

507

de las religiones, de las filosofías, de las doctrinas, las cuales se han extendido como consecuencia de un ritual acompañado de dogmas y divisiones que inevitablemente suceden debido a las incomprensiones de los adeptos y que provienen de los adeptos mismos que se erigen en defensores de una nueva escuela que se impone al mundo con aplicaciones de acuerdo a la época y al lugar, pero que evidentemente se encuentra alejada de su origen.

En fin, siempre se retorna a la misma cosa: la Tradición Iniciática como la única que preserva las Ciencias Sagradas, como movimiento que permanece inmutable a través de los siglos, y que más allá de todas las religiones y por encima de todas las limitaciones lanza su Gran Lección sintetizada en el axioma SABER, QUERER, OSAR y CALLAR.

Justamente es necesario poder situarse en esta línea de conducta para alcanzar el beneficio de esta total comprensión de las cosas. Hay que **saber** y de este hecho viene lo expuesto por las diversas concepciones y que es indispensable para nuestra documentación y sin lo cual existe la ignorancia y el rechazamiento de todo, hasta de la existencia misma; se debe evidentemente **querer** (y querer es poder) pues el empuje no deberá ser economizado; **saber** también que para **querer** se debe **osar** y que para **osar** con éxito se debe **saber callar** hasta el momento de obrar. Para adquirir el derecho de poseer la Ciencia y el Poder se debe **querer** pacientemente con infatigable perseverancia.

Para mantenerse en las alturas de la Vida es necesario haber aprendido a sondear con una mirada, sin sentir vértigo en las más vastas profundidades.

“En el comienzo era la Palabra”... dice el Evangelio según Juan (es el Evangelio a la manera de Juan, pero San Juan mismo habría dicho: “En el comienzo era el VERBO”). Si se trata de la Palabra, ella sería **HEL** (el nombre de Dios en lengua original) que vendría a ser el mantram tibetano **AUM**; si se trata del Verbo es la Potencia del Soplo (la **H** de poder; la **H** contenida en **cHrist**, **jeHsu**, **Hananhpu**, **Huiracocha**, **budHa**, etc....).

La fuerza del Soplo (el pranayama), el PRANA (la corriente de aire que Dios introdujo a través de la nariz de Adam, según Génesis, Cáp. II, Vers. 7) nos hace estar desde el comienzo en presencia de un principio que merece toda nuestra consideración a fin de REVIVIR (es necesario nacer de nuevo, está dicho en el Evangelio de Juan III-7) aunque para la aplicación de esta máxima, sea a la letra o sea en espíritu, no podemos basarnos enteramente en la sola filosofía.

RENACER: perfeccionando nuestro cuerpo, trascendiendo todas las pruebas físicas de este bajo mundo y RENACER reintegrándose al espíritu universal del cual provenimos.

¿Qué otra doctrina si no la del YUG nos puede ofrecer una recuperación de la salud al mismo tiempo que una transmutación hacia la consciencia cósmica? Se trata con ello de una lógica, de algo tangible, eficaz, completo, de un renacimiento

508

del organismo por medio de ejercicios tanto físicos y psíquicos en lo concerniente a nuestra existencia, como a través de disciplinas mentales que dirigen el espíritu hacia una mística sanamente equilibrada y basada no en subjetividades o abstracciones religiosas sino en una experiencia personal por medio de una realización total de Sí, tanto en lo encarnado como en lo eterno y universal.

Acabo de citar a Adam y ello promueve abordar otro problema que ocupa el pensamiento de los hombres en general: el origen de la Humanidad, de lo cual ya he hecho mención. Según la cronología de las Escrituras se sitúa a Adam (primer hombre!) en el año 4.000 antes de Jesucristo. ¿Cómo es que los investigadores no están más extrañados de ello, sobre todo después de que los últimos descubrimientos demuestran el comienzo de la Humanidad a más de doce millones de años? Ya en 1958 la prensa mundial (122) dio la noticia sensacional del hallazgo de un esqueleto homínido que data de doce millones de años, descubierto en Baccinelle, Italia, en una mina de lignito semi abandonada, al cual su descubridor el Profesor Johannes Hurzeler, Director del Museo de Historia Natural de Basilea, Suiza, ha llamado el Hombre de Grosetto, el *Oreopithecus bambolli*.

Hasta hace no mucho tiempo se estimaba en cinco mil a seis mil años la edad de la especie humana (123). Aún los naturalistas del siglo XVIII estuvieron de acuerdo en confirmar esa

(122) Aun cuándo el presente libro fue terminado de escribir el 19 de agosto de 1952, su traducción al castellano fue concluida en agosto de 1959, bajo la supervisión del Sublime MAESTRE y fueron introducidas algunas anotaciones al texto. Las referencias sobre este tema están expuestas con mayor amplitud en el número XXXIV de la serie de 36 Propósitos Psicológicos del mismo autor.

(123) Evidentemente, hubo descubrimientos de huesos pertenecientes a seres anatómicamente intermediarios entre el hombre y los grandes antropoides, lo cual hizo pensar naturalmente en una descendencia. La cuestión fue bien simple: del *Homo Sapiens* se remontaron al Hombre de Neanderthal, después al Pitecántropo, luego al Australopithecus y de allí no estuvieron muy lejos del mono original. Así nació el temible golpe publicitario de que “El hombre desciende del mono”. Después durante el curso de los últimos años, progresivamente salió a luz la idea siguiente: Los simios actuales no son ancestros del hombre, ellos no son más que los primos muy alejados; hombres y monos descienden de un ancestro común, diferente éste de los unos como de los otros. Y se dijo entonces que una rama privilegiada se había desprendido de una especie de simio todavía poco evolucionado. No obstante, ese “desprendimiento” de la raza humana se situaba siempre en una época relativamente tardía. Se hacía comenzar la aventura humana al comienzo del cuaternario, lo cual era forzarla a desenvolverse en menos de un millón de años. A pesar de los progresos sucesivos de la paleontología, el *Homo Sapiens* quedaba siempre en un pedestal; implícitamente se admitía siempre que él había evolucionado más rápido y mejor que los animales, pues realmente los otros mamíferos tardaron varias decenas de millones de años en evolucionar para desligarse del tronco común y adquirir su forma actual. Sin embargo, ahora el descubrimiento del doctor Hurzeler viene a confirmar nuestras exposiciones de hace años.

estimación tan pobre; la religión (y sobre todo el cristianismo puesto que se trataba del Occidente) con sus fuertes privilegios mantenía sabiamente esta teoría. Actualmente los sabios y numerosas autoridades eclesiásticas han declarado abiertamente que el primer hombre de la Biblia no es sino un símbolo y que sería idiota creer que sea preciso tomar a la letra la historia de Adán y Eva, al igual que

otras muchas narraciones bíblicas. Cualquiera que fuere la idea acerca de la aparición del hombre sobre la Tierra considerando que data de una época muy reciente, debe ser rechazada actualmente tanto desde el punto de vista de la Ciencia, como del de la Religión.

Los más antiguos homínidos conocidos no nos hacían remontar más allá de un millón de años, a pesar de lo cual he manifestado más de una vez mi concepción a este respecto de que el hombre ha vivido desde mucho antes y de que con anterioridad a la época que llamamos prehistórica han existido civilizaciones enteras y grandes culturas que han desaparecido. Es cierto que al emitir estos principios, tal vez hemos molestado, tanto al dogmatismo religioso, como al fanatismo científico, pero poco a poco hemos visto que las teorías que exponíamos hace diez, quince y veinte años han venido a ser confirmadas gracias a recientes descubrimientos.(124)

Así mismo no nos abstuvimos de pensar durante nuestras permanencias en Australia y en África, y de abrigar el sentimiento certero de que una civilización existió hace mucho tiempo y de que más tarde desapareció quedando en su lugar esas tribus llamadas “primitivas”. ¿Qué dirían por ejemplo los investigadores que después de una hipotética catástrofe universal encontraran en el año 3.000, los restos de aborígenes de Australia, sus boomerangs, sus piedras con huellas de fuego, etc.? Ellos podrían deducir que el Hombre del siglo XX era un “salvaje” salido apenas del reino animal, que se nutría de lagartos, serpientes, reses, carneros y cerdos, que no tenía habitación, ni vestido, etc.

He aquí que ahora se descubre al Hombre de Grosseto y el lignito que contienen esos fósiles, y los fósiles mismos del *Oreopithecus*, pueden ser situados en la escala geológica como testigos del mioceno superior, es decir, que el *Oreopithecus bambolli*

(124) Nota del traductor. - El Sublime MAESTRE había expresado su opinión personal de que los primeros hombres existieron desde hacía un buen número de millones de años y que a pesar de que la ciencia oficial no había confirmado ese hecho todavía, seguramente lo haría muy pronto. Ahora la ciencia oficial, que desatendió al doctor Serge Raynaud de la Ferrière está en la obligación de reconocer su teoría de vanguardia, ya que grandes sabios y hombres de ciencia autorizados han confirmado que el origen del hombre debe ser emplazado mucho más atrás de lo que se había pensado anteriormente. Cuando esta obra del MAESTRE fue escrita, todavía nadie quería aceptar sus afirmaciones, las cuales han venido a ser confirmadas con los últimos descubrimientos y reafirmadas por la prensa mundial. D.F.O.

vivió al final del tercer cuarto de la Era Terciaria, hace unos diez a doce millones de años. (125)

En otras palabras los sabios ya no se contentan con citar sus descubrimientos al respecto como las huellas del “comienzo”, sino que cada vez más se considera que los hallazgos son simples vestigios, mínimas porciones de todo aquello que existía realmente, y además, que los especímenes así encontrados no siempre son los más antiguos sino que por el contrario puede tratarse de una especie que en medio de su antigüedad ya era muy avanzada y por lo cual es preciso buscar su origen mucho más atrás.

Ello nos lleva al primer capítulo del Génesis (Vers. 26 y 27) donde dice: “Hagamos al hombre a nuestra imagen”; una vez más no puedo discutir que Dios

diga **Hagamos**, pues Él habla a alguien o por lo menos a SUS DOS POLARIDADES (Dios NO-Manifestado y Dios Manifestado, Purusha y Prakriti, Brahm y Brahman, la Gran Figura y la Pequeña Figura de la Qabbalah, etc.). Está dicho: “Dios creó al hombre a su imagen” o sea, bajo su sombra (“te hará sombra”, dice en Lucas I-35), a la sombra de Él. Puesto que todo está en Él, nada puede ser fuera de Él (de otra manera el ya no sería el OMNI, el Completo, el Gran Todo). Nosotros somos Dios y Él es nosotros. Es la proyección en la Materia de un Principio siempre existente, el YUG. Nosotros somos “sus representantes”, pero sin ninguna diferencia con ÉL, no es posible que haya Dios y Nosotros! TODO es UNO y nosotros estamos iluminados por esta Luz, ÉL (la Luz) está en cada hombre (San Juan I-9), esta fuerza divina, este poder (shakti) está en nosotros, Él, es en NOSOTROS, se trata de realizarlo, de identificarse (YUG) y es la meta de la Yoga (la Vía).

Insisto, sin duda, al decir que el hombre fue creado el sexto día (se entiende la sexta época cuando ya el mundo databa de muchos milenios con sus yerbas, sus árboles, sus frutas y sus semillas) e insisto en que ello correspondió al mismo período en que Dios creó los animales (versículo 24 del primer capítulo del Génesis) lo cual arroja una luz en la teoría de que somos hermanos tanto de los humanos como de todas las especies animales que existen sobre la faz de la Tierra. “Y vio Dios que era bueno” (Vers. 25). Habiendo creado al hombre Él dijo: “Y que señoree en los peces, las aves, las bestias, etc.”... (Vers. 26), pero señorear no quiere decir absorber, matar y comer. El hombre como un Rey domina sobre sus súbditos, domina por su intelectualidad sobre las otras especies, dirige, organiza, pero no comete un crimen para cada una de sus comidas! El caniba-

(125) Ya que nada se opone a que el Oreopithecus responda a la esperanzas puestas en él y a que se descubra algún día un eslabón más antiguo, citamos unas palabras del profesor Johannes Hurzeler: “se puede decir que con el Oreopithecus comienza a dibujarse a través de la bruma de millones de años los contornos de un ser que lleva consigo particularidades arcaicas, huellas manifiestas de Hominidad. Esas huellas a mi manera de ver, están inclusive tan bien acentuadas que no se podría situar al Oreopithecus en la raíz de la raza humana, es decir, que la hominización no comienza con él sino que ya está en pleno desarrollo...”

511

lismo, es tal vez, el hecho de comer carne humana, pero si hacemos lo mismo con los animales (que han sido creados al mismo tiempo por la Voluntad de Dios) el término es aplicable de la misma manera a esta **necrofagia** (acto de comer cadáveres, carne muerta, animales muertos).

Es un pecado transgredir la Ley (Primera Epístola de San Juan, Capítulo III, Vers. 4) y así mismo la Ley de no comer carne (carne animal o humana) es mencionada numerosas veces (126).

El popular NO MATARAS no señala en ninguna parte alguna excepción que otorgue el derecho de matar a algún animal (127).

Los Esenios (de los cuales Jesús de Nazareth fue un miembro de los más avanzados) tenían un respeto absoluto de la LEY, eran a veces reconocidos corrientemente con el apelativo de Sabios y vivían en la perfecta regla de la Tradición Iniciática en la cual el sacrificio de los animales implica solamente una alegoría que se lleva a cabo simbólicamente como en el caso del vino de la eucaristía que representa la sangre de Cristo. (128) En dos ocasiones Cristo Jesús menciona que desea la compasión y no el sacrificio.

Plinio (23 a 79 de la Era Cristiana) menciona largamente a los Esenios y ya los he citado suficientemente en diversas obras para que fuera necesario insistir (los textos del doctor Lightfoot pueden ser consultados así como los libros de Dudley Wright).

Cómo iba a ser que Él, el Nazareno, el Sannyasin, el Yoghi, el Sabio, el Iniciado, participara en la complicidad de un crimen. A lo sumo Él podría haber concedido la satisfacción a algunos que le rodeaban, en dejarles beber vino (y aún aquí los textos originales no mencionan uvas fermentadas sino el jugo fresco) y comer pescado (aunque sabemos que se trata sobre todo del símbolo de la Era de los Peces, la Era Pisciana, como también del término simbólico para designar a un **Iniciado**). Los Evangelios dicen fruto de la vid y no vino (en griego, oinos). También hay que señalar que existen trece vocablos hebreos o caldeos para designar la palabra que traducimos literalmente como vino!

Las escrituras en inglés mencionan frecuentemente “meat” o “food” sin poner atención al significado o si debería decirse

(126) LEVÍTICO, Cáp. XVII, Vers. 10 al 14, Cáp. XIX, Vers. 26, DEUTERONOMIO, Cáp. XII, Vers. 16 al 25 y Cáp. XXVII, Vers. 25. ISAÍAS, Cáp. VII, Vers. 14 y 15. Especialmente GÉNESIS, Cáp. I, Vers. 29 y Cáp. IX, Vers. 4. ÉXODO, Cáp. XX, Vers. 13. LEVÍTICO, Cáp. XVII, 3 y 4 y Cáp. XXII, Vers. 8.

(127) Deuteronomio V-17, Levítico XIX-16, Mateo V-21 y XIX-18.

(128) Juan V, del Vers. 51 al 58. Ni siquiera es cuestión de beber el vino como símbolo de su sangre (cómo iba él a poder demandar de sus discípulos que se embriagarán con una droga cualquiera!). *Comed mi cuerpo y bebed mi sangre* es el símbolo de absorber la enseñanza crística, Cristo es en nosotros y debemos realizarlo, beber el néctar como lo hemos visto en la Yoga, es el grado supremo de la Realización. Sin embargo, cerca de 5.000 iglesias usan el jugo de uva sin fermentar para respetar la Tradición de las Iglesias Cristianas primitivas.

512

“flesh meat”! La alimentación, los alimentos, la carne misma puede ser la pulpa de las frutas y una vez más nuestras palabras son pobres en nuestras lenguas modernas, y es por lo que tanto aprecio, entre otros, los escritos del célebre hebraísta Fabre d’Ollivet por el espíritu y el sentido de la traducción además de las rectificaciones gramaticales. La comprensión espiritual es una realización mística y no un lenguaje del mundo (ver la Primera Epístola a los Corintios, Cáp. II, Vers. 12), los hombres han interpretado a su manera la Lección de lo Alto que debe ser leída con otros ojos que los de la carne (capítulo III de la Epístola I a los Corintios, Vers. 3). Caminamos, aprendemos, somos educados por hombres y el error es humano, claro está, pero entonces debemos buscar la instrucción de Dios en forma diferente.

Existe también en las citas bíblicas un valor mucho más grande que sus simples reglas de moral. No es sólo por el imperativo de una causa religiosa que los Maestros han enseñado la abstención de la carne, sino igualmente por un imperativo de dietética. Hoy sabemos que las secreciones contienen diversos venenos según sean los estados psicológicos; varios experimentos han sido dirigidos hacia este asunto y nos ha sido dado constatar que una persona bajo el efecto de la cólera emite durante un lapso de tiempo una transpiración que contiene ptomaínas, hay catarsis (expulsión de productos de desechos tóxicos), en cambio, bajo el efecto del miedo o la tristeza la emanación secretiva resulta diferente. Es muy concebible, pues, que el animal que es conducido al matadero, por ejemplo, ha

de estar bajo el efecto de un terror que lo coloca en un estado, en el que produce secreciones tóxicas capaces de envenenarnos, si absorbemos su carne. No menciono las toxinas existentes en la carne animal, ni los bacilos que se desarrollan inmediatamente después de la muerte del animal; la cita **“tú comerás de la hierba de los campos”** (las legumbres) del capítulo III del Génesis, versículo 19, no es un consejo místico, sino una indicación higiénica sobre todo. En efecto, es el conjunto de razones (físicas, psíquicas y espirituales) el que debe hacernos adherir a una idea, considerando el plano material, el orden moral y mental (punto de vista terrestre, astral y divino) para alcanzar una síntesis capaz de proporcionarnos la satisfacción dentro de nuestras diversas consideraciones (en lo intelectual, en lo psicológico y en lo místico). Es de esta manera como yo he considerado este tema antes de pronunciarme en uno u otro sentido.

Se observará que es la primera vez que empleo el **YO** en mis escritos, pues hasta ahora he tenido la costumbre de usar el “nos” para exponer las lecciones de la Gran Tradición Iniciática; ahora tomo la responsabilidad personal, no de rectificar la Tradición, sino de aportar una nota experimental con un punto de vista que es mío, en un conjunto de ideas que se me ha presentado en el curso de mi evolución.

Yo no he venido a abrogar la Ley sino a cumplirla, dijo Jesús el Nazareno (Mateo V-17). Él, de hecho, vino a completarla. La Gran Tradición Iniciática existe inmutable a través

de los Tiempos, y aunque los hombres piensan que Ella pasa de moda, Ella implica en cada gran ocasión una nueva forma (no porque Ella esté incompleta, sino in-contemplada, in-comprensida) que hay que hacer cumplir.

El cumplimiento de la Ley reside, en verdad, en algo enteramente especial, en un principio muy esotérico; acaso el Cristo no dijo a sus discípulos: “Tengo aún muchas cosas que decirles, que enseñarles, que tienen que aprender, pero realmente no están todavía suficientemente preparados, no están suficientemente evolucionados para comprender” (Juan XVI-12). No puede tratarse de una simple enseñanza, además todo ha sido ya dado, nadie puede añadir nada a la Gran Ley de la Tradición, puesto que los Colegios Iniciáticos han preservado intactas las enseñanzas de las Ciencias Sagradas, aún el Maestre Jhesu no vino a rectificar la Ley, no es posible dar al mundo otra lección. No obstante, la enseñanza denominada esotérica no está divulgada a la muchedumbre sino a base de símbolos y el Cristo continuando la Tradición expresó sus parábolas (Juan XVI-25), los hermetistas se han hecho comprender mediante fórmulas, los alquimistas empleando sus procedimientos, los Sabios ofreciendo una filosofía universal, aportando todos una indicación para esta Gran Realización a todos aquellos que están listos a escucharla, a verla y a comprender este YUG.

En qué forma se opera esta **transmutación**, ¿por dónde debe comenzar la disciplina para **transformarse** y con cuál energía se va a **trabajar la Gran Obra**?

Todas las religiones han venido aportando sus elementos más o menos místicos y sobre todo su moral que poco a poco ha ido dejando insatisfechos a los adeptos que se van desaferrando del dogma insuficiente para cultivar la búsqueda del verdadero espíritu. La Verdad no puede ser el privilegio de unos cuantos o de un lugar especial, Dios se encuentra en todas partes, por siempre, sin limitaciones, sin

posibilidad de ser recluido aun dentro de los muros de la más hermosa catedral o bajo el ritual del más rico de los templos.

Decididamente hay que recurrir a los simples principios de la psicología clásica en la cual aprendemos desde que empezamos su estudio, que existen tres clases de urgencias: El hombre, desde su comienzo, lucha por su existencia, es la Ley de conservarse con vida, es el espíritu de conservación que enseguida se manifiesta bajo el impulso de nutrirse, de alimentar su cuerpo, lo cual constituye el segundo principio de urgencia que caracteriza a la especie viviente y, finalmente, habiendo conservado su vitalidad la energía es desplazada hacia la tercera urgencia que es la sexualidad.

Así, pues, tenemos: conservación, alimentación, procreación. Un inspirar, una retención y un expirar. Es en cierto modo un sistema respiratorio (nuevamente el soplo, el elemento aire, el símbolo de la **H**). Se aspira la vida por todo el ser, se desea permanecer atado a este principio “de ser” y por ello no solamente se posee el instinto de conservación sino que también se tiene cuidado del cuerpo para conservarlo lo mejor posible en las

FIGURA 70

EL SUBLIME MAESTRE en América reparte el pan a sus discípulos al comienzo de la Nueva Era del Aquarius (Foto en el Santo Ashram de El Limón, Maracay, Venezuela, durante la Navidad de 1948)

condiciones requeridas para que pueda servir de vehículo y, por último, esta energía acumulada demanda una desobstrucción, un escape hacia algo que conservará la idea de preservación (ya sea personalizándose en las consecuencias de una concepción física y biológica como es por medio de un hijo, o psíquica y psicológicamente a través, por ejemplo, de una idea que se manifiesta por medio de la filosofía, del arte, etc.).

Observamos en psicología corriente que casi todos los seres reaccionan en forma semejante para conservar su vida, pero se alimentan un poco diferentemente y a su vez su psicología sexual es diferente casi por completo. En efecto, la

psicología y el psicoanálisis han demostrado últimamente que las diferenciaciones entre las urgencias-tipo (conservación, alimentación, procreación) parten sobre todo de los principios completamente diferentes y particulares de los estados de alma, de las moralidades o de las disciplinas, lo cual convierte el tema sexual en el punto básico, según lo ha demostrado suficientemente S. Freud.

En efecto: las reacciones de quienes se caen al agua son idénticas el 99 % de las veces: se debaten por todos los medios posibles para alcanzar tierra firme. Para nutrirse, el ser humano difiere grandemente según sus principios espirituales o de higiene o de simple moralidad; el 50% de la humanidad es vegetariano y el 50% del mundo está todavía en el estado del hombre primitivo que se alimenta con carne animal, pero todavía en la necesidad de manutención el estado de cada quien puede ser considerado como 75% semejante en la cantidad, en el número de comidas (129) y en la reacción frente al alimento en lo cual un buen número de gentes se comportan diferentemente, y no como en el caso del hombre que cae al agua, que observa la misma actitud dentro de un 99% de casos. Finalmente, en lo que toca a las necesidades sexuales son todavía mucho más diversas. Si la necesidad de luchar para conservar la existencia es idéntica para casi todos (por no decir que para todos), y la necesidad de alimentarse ya admite bastantes diferencias, en lo que se refiere a materia sexual, lo que es urgencia para unos, resulta anormalidad para otros.

Sobre todo hacia estas consideraciones es, pues, que todas las psicologías han dirigido sus investigaciones.

La cuestión sexual se encuentra en la base de todas las psicologías (y no insisto para hacer valer el caso en materia religiosa, puesto que todas las sectas incluyendo las cristianas contienen en su base una problemática sexual).

La vida sexual ha llegado a ser un misterio para cada quien, el mundo habla de luchar por la vida, del mantenimiento por la

(129) No es raro en Occidente acostumbrar seis comidas al día (desayuno, refrigerio antes del medio día, almuerzo al medio día, merienda, comida y cena); muchos quedan satisfechos con cuatro comidas, las cuales se reducen a tres en varios pueblos nórdicos. En el Oriente se come generalmente dos veces (al medio día y por la tarde), y en los países budistas no se ingiere nada sólido después de medio día. En el Himalaya, en el Tíbet, en Sinkiang, muchos no hacen sino una comida al día.

nutrición, pero jamás del problema más importante: el sexo.

SEXO, del latín **seco** (yo corto, separación) expresa la idea de una diferencia de género. Esta diferenciación no existe en espíritu sino solamente en la encarnación carnal y entonces, diremos a la manera de una discípula que me escribió últimamente: “¿Deberemos procrear siempre de la misma manera?”, la idea general está limitada a poseer esta única salida. ¿Cómo aceptar el hecho de que todas las religiones protegen más o menos las relaciones sexuales haciendo vivir así al mundo en el pecado, y que por otra parte no se ofrezca una explicación más clara de otras posibilidades?

SEX hace pensar por medio de una lógica deductiva en SEIS (dejo sin comentar el “Él Creó Seis”, en el principio “Él Crea-Baereschit”). Dicho número SEIS (fuerzas equilibradas entre macrocosmo y microcosmo) es muy simbólico en el principio generador, aunque también podemos pensar más simplemente que

tenemos cinco sentidos, cinco sentidos perfeccionados, y que el sexto se hace presente como **sentido creativo**.

El **cruzaos y multiplicaos** del Génesis no es por cierto la recomendación del acto sexual ordenado por Dios a sus hijos Adám y Eva mediante una acción normal, que engendra inmediatamente este hecho en razón de que se encuentren dos seres de género distinto. Este mandamiento es relativo más bien a la formula

$N(\frac{N+1}{2})$ para encontrar los valores secretos de los números.

El sexto sentido, el sentido de la creación debe estar especialmente en la carne, una vez que se sabe que el espíritu es creativo. Conocemos por ejemplo, el principio que forma el “alimento proyectado”, la creación de un ser o de un objeto por la fuerza únicamente del pensamiento, ¿y por qué la humanidad no ha de alcanzar el principio de crear del mismo modo que algunos yoghis que tienen ese privilegio? La Humanidad podrá perpetuarse sin el acto sexual corriente y directo, por medio de la sublimación del **ojas** (semen creativo).

Existen una multitud de métodos para estos principios de creación según diferentes modalidades supranormales (estudio de laya-kriya-yoga), pero la defensa del acto sexual ante las gentes que no comprenden dicho sentido, llega a ser casi un crimen a pesar de que ven todas las deformaciones que engendran esas abstinencias. La mayor parte de los asilos de alienados están llenos de gente cuya vida sexual ha sido contrariada por la moral, la educación familiar o religiosa y el estudio de un mal llamado misticismo que no hace sino perturbar los espíritus de las almas sensibles.

La continencia sexual no debe ser practicada sino con pleno conocimiento de causa y con una meta muy definida para emplear esta energía siempre existente hacia otro objetivo que no sea el placer de los sentidos como se le llama generalmente. Está muy bien definido en la Yoga que ello puede ser practicado por todo el mundo: se ve muy mal entonces que un hombre o una

mujer casada se rehúsen a sus deberes conyugales, pues ellos pueden estar abstemios definitivamente, siempre y cuando conjuntamente estén de acuerdo con el fin de perfeccionar sus experiencias. El **brahmacharya** es la primera vía real a tomar a fin de realizar las posibilidades de la sublimación, la cual una vez cumplida, será: o una experiencia a retener formal o temporalmente, o un retorno que se elige a la vida corriente con todas las consecuencias que ello implica. Los **bhautika-yoghis** son los ascetas que retornan a la vida social, y que recobran las funciones biológicas llamadas normales, pero con la posibilidad de ayudar a quienes entran en contacto gracias a una energía que saben dirigir especialmente, practicando un determinado método de yoga (práctica secreta) el cual les permite no derramar la energía sexual en el acto de copulación sino por el contrario ayudar, desarrollar e iluminar.

La Santidad no ha tenido jamás nada que ver con el acto sexual, quien habla de yoga no habla de abstinencia sexual, una vida conyugal no es un obstáculo para la evolución espiritual en tanto que ella sea comprendida y organizada. Resta, sin embargo, el acto de experimentar el control de los sentidos y por otra parte la libertad del coito no engendra la necesidad del exceso, cada quien elige según sus necesidades, sus exigencias, sobre todo según la meta a perseguir, y recordando

principalmente no hacer nada sin la perfecta comprensión del por qué. Es preferible ver un ser sin restricciones y viviendo de acuerdo con la naturaleza aún en sus deseos de satisfacción animal y no ver pulular por el mundo gentes frustradas, completamente introvertidas, presentando horribles rostros de muertos vivientes errando sin placer de la vida y no encontrando más la realidad de la existencia, conteniendo sus aspiraciones físicas bajo la apariencia de un ideal místico cuya ignorancia se demuestra por la falta de serenidad.

Así pues, la Yoga constituye un perfecto conocimiento de las diversas experiencias de la vida, los métodos en el fondo importan poco, pero hay que señalar, sin embargo, la necesidad de un conjunto de sistemas y por este hecho es indispensable pasar por los diversos estadios de las realizaciones de la sabiduría. Pienso que ahora se comprenderá suficientemente lo que he querido definir presentando el YUG bajo el aspecto de una doctrina, la cual de hecho existe, pero que no había sido jamás objeto de presentación en el mundo, no era aún el tiempo, la Humanidad no estaba lista, y creo firmemente que los Hombres de esta generación ya están preparados en general para la concepción aceptable de todo lo que constituye el Yoghismo.

* * *

Cuál es el primer mandamiento, preguntó un escriba al Cristo. *Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu pensamiento y con toda tu fuerza.*

Es la enseñanza dada por todas las religiones. Los judíos tienen como primer principio que su Dios es el Dios de todo el mundo y que rindiéndole culto o no, no cambia ello en nada puesto que se comprende muy bien que los no-judíos pueden ser salvados igualmente según el principio de universalidad enseñado por el Patriarca Abraham quien fue el primero en proclamar la Paternidad de Dios. La primera “creencia” del Judaísmo es: Yo creo con completa Fe que el Creador es el Autor y Guía de todas las cosas que han sido creadas y que sólo Él hace, hizo y hará.

En tanto que los cristianos reparten su Dios en varios personajes, el Dios de Israel es UNO e Indivisible. En igual forma el Dios de los musulmanes, el cual es declarado como el solo y absoluto Maestro del Universo (El-Hamdu Lillahi Rabbi el AAla-min) y es a Él al que los mahometanos dan gracias cinco veces por día. Eso mismo enseñan los Brahmines, quienes sostienen que el solo pronunciar el nombre de Dios es adherirse a su culto.

Se sabe que el Señor Krishna decía que no importa la forma de decir el nombre de Dios, rindiéndole homenaje o insultándolo, con tal de demostrar su existencia pronunciando su nombre.

Amar a Dios con todo su corazón, su alma, con todo su pensamiento y su fuerza es vivir para Él a cada instante e intensamente. Practicar su religión una vez por

semana no es verdaderamente rendir homenaje a la divinidad! El Yoghi se perfecciona con el fin de tener mayor fuerza; sus prácticas disciplinarias lo llevan a un control del cuerpo y del espíritu que es lo único que lo hace capaz de “amar a Dios con toda fuerza, con todo el pensamiento”. Su corazón está cerrado a los bienes de este mundo y su alma dirigida enteramente hacia un solo punto, lo cual un místico, un religioso, un iluminado o un filósofo no puede hacer. ¿Cuál es la religión o filosofía que enseña y proporciona los medios de semejante posibilidad? El Cristo da un mandamiento y las Iglesias se contentan con repetirlo sin ofrecer un método, el pobre mundo va a perderse, eso es seguro, ninguna filosofía ha sido capaz de preverlo en el curso de los siglos, todo se ha quedado en forma subjetiva, pero el Cristo dijo: **Amar a Dios con todo su corazón**, es, pues, con la abnegación de todo otro amor (San Lucas, XIV, 26 y 27), aun el de sí mismo, **con toda su alma**, es el psiquismo en este caso, toda la psicología que debe tender hacia esta intención o aún llegar más lejos y entender por “alma” (los chakras) la materia plástica, es decir, el “doble”, los centros nervofluídicos del cuerpo físico, ofrecer, pues, la iluminación

521

completa, nacer **psychicon** aun cuando se haya sido sembrado **somaticon**, como diría San Pablo. Y digo: **con todo su pensamiento** y ello da a comprender la Yoga, el pensamiento siempre unido, el Yug, la identificación y finalmente: **con toda su fuerza** se trata precisamente de la forma física, es pues, necesario perfeccionar el cuerpo para estar apto a ofrecer algo decoroso a Dios. Estamos cabalmente en presencia de la Yoga, el único sistema que proporciona el método completo, en fin, la posibilidad de seguir el mandamiento dado por el Cristo, la unificación de nosotros mismos con Dios, la realización de que nosotros no formamos sino UNO, es la Ligación, la comunión, la re-integración: el YUG.

No es mi deseo extenderme en el acto de amor que constituye el **amar su Dios**... Evidentemente todo el mundo comprende que no se trata del amor habitual y corriente, ni del deseo de agradar, ni del sentimentalismo o afecto corriente, sino del amor universal, del amor místico, del amor santo, etc.... y aun en ello se asimila mal la idea de este amor y el mundo habla del amor como fuente principal en la búsqueda del gran problema a resolver. De hecho no se trata en nada de eso, el amor, aun en su forma más elevada, no pasa de ser un código moral. **Amaos los unos a los otros** da a comprender: entiéndanse, compréndanse, asimílense los unos a los otros.

Dios otorga a Jehsu Christo dos de los Atributos de la absoluta perfección: Verdad y Existencia. Estos atributos lo hacen Divino, pero en lo que concierne a su atributo moral: el Amor, él fue humano, así pues, “imperfecto” en cierto modo. Él mismo, además, dijo que Él no era perfecto, y que sólo Dios lo era. Su Misión, que se extendía gracias al atributo humano del **Amor**, existió, sin embargo, para revelar un atributo divino, la **Verdad**, por medio de la enseñanza de la **Existencia** (frecuentemente mal traducido por “Vida”, lo cual es completamente diferente y no una cualidad Divina sino humana).

Como terapeuta célebre (terapeuta fue también el apelativo de determinados Esenios, los cuales no vivían recluidos sino que viajaban enseñando y curando) no siempre curaba para tener grandes éxitos en sus curaciones (ver Marcos I, 34) sino

para enseñar que el espíritu es más fuerte que el cuerpo (Lucas XII-4) y que es del estado mental del que debemos preocuparnos más. La enfermedad es debida ciertamente, en gran parte, a nuestro desequilibrio psicológico, por lo tanto, es a un restablecimiento principalmente psíquico que debemos orientar nuestras búsquedas. La medicina anticuada consiste únicamente en una síntesis de anatomía y patología. Por su parte las religiones de nuestros días insisten únicamente en el carácter espiritual o como también algunas filosofías perciben solamente el lado material del organismo. Con respecto al ser humano debemos inclinarnos hacia su composición total, tanto biológica como psicológica, y eso es lo que enseña la Yoga.

La psicología freudiana ha dado un considerable impulso a este asunto; la interpretación de los sueños por el célebre profesor de Viena ha sido una fuente de importantes revelaciones.

522

Ya Aristóteles (385 a. de J. C.) había escrito un libro sobre los sueños y su interpretación. El fenómeno del sueño o del ensueño no es una simple incidencia en la vida del hombre y existen ciertamente algunas cosas más importantes aún que un simbolismo del inconsciente, siendo precioso a este respecto el entrenamiento de acordarse de los sueños, lo cual permite recordar y extraer provecho de las escenas vislumbrando la consciencia dormida. Hay que preguntarse a veces si el sueño no es una especie de auto-sugestión de la inconsciencia; en efecto, el sueño es muy frecuentemente la reminiscencia de recuerdos emplazados en el interior muy profundo del yo íntimo. El problema de la autosugestión siempre ha sido muy importante en las religiones. Particularmente el cristianismo aplica medios muy sencillos para despertar el sentido auto-sugestivo entre sus adeptos; el arte por medio del cual la Iglesia ofrece su arquitectura, la música, los incensamientos, los cánticos, en fin, todo un ambiente, es preparado para llevar a los miembros de la comunidad a una idea que la mente aceptará más fácilmente bajo el efecto psicológico producido. Es en cierto modo una hetero-sugestión, es decir, una idea sugestiva proveniente del exterior que prepara así la sugestión personal (auto-sugestión). El mecanismo es simple: se acepta previamente la idea como posible, luego como razonable y finalmente es el valor completo reconocido como Verdad.

El Profesor Coue ha descrito suficientemente ese método, por lo cual, prescindo de dar ejemplos de la transformación operada por medio de la sugestión.

Lo opuesto a la auto-sugestión, el enemigo en cierto modo de este estado mental, es la práctica Yoga en general, porque la voluntad juega todo el papel. Desde las primeras disciplinas de la Hatha-yoga hay que habituarse especialmente a glorificar el Libre Albedrío por medio del establecimiento de una fuerza del pensamiento que domine los hábitos, las costumbres, el corriente mecanismo al cual responden la mayor parte de los humanos. Trascender los complejos, los tics, las manías, es el primer trabajo que debe ser dominado para poder analizar en perfecta consciencia el “yo” que deberá desapegarse de todas las personalidades extrañas o individuales, pues vivimos generalmente bajo un tropel de mecanismos, una especie de automatismo rige la vida tanto fisiológica como psicológica del individuo. La Yoga le ayuda a trascender este estadio y a realizar su potencialidad escapando al tipo de hipnosis bajo el cual evoluciona.

Es para oponerse al Determinismo de la mayor parte de las religiones que el sistema Yoga viene, no como una creencia, sino como un método de realización personal, y no está basado en la necesidad de creer, es decir, en los principios religiosos de aceptar ciegamente algo sin saber exactamente qué es, puesto que creer es pensar que un hecho puede ser o no ser, y no existen verificaciones sino una “creencia”.

Evidentemente se puede decir que la Fe sí juega un papel en el método del yoghismo en tanto que se trata de tener confianza en sí mismo, es decir, que es indispensable armarse de

523

una potencialidad supra-normal, digamos una fuerza divina como dice la Epístola de San Pablo, a los Efesios (Cáp. VI, Vers. 11), **la armadura de Dios**, de aquello que nos debemos revestir, según ese gran Instructor cristiano, y lo cual es posible y está a nuestra disposición, la armadura del plan divino, las fuerzas supranormales para luchar, no contra el cuerpo (ver Vers. 12) sino contra la ignorancia (el príncipe de las tinieblas a que alude el Vers. 13).

Por tanto, el espíritu que no ha realizado que él es Dios no puede resistir los “días malos” (Vers. 13), es decir, las malas influencias, los días nefastos (cuando las configuraciones planetarias son maléficas). La Yoga es el único método que ofrece la posibilidad de escapar a las influencias astrales, salir del Zodíaco, trascender la zona influyente, escapando primeramente a las costumbres, a los hábitos, a los conceptos limitados, etc., (zodíaco mental), y finalmente, escapando al mecanismo de la colectividad. El Karma puede ser así modificado por medio de la realización de la Unión: Jivatma-Paramatma, digamos: Realización...

* * *

17 DE AGOSTO DE 1952

Antes de concluir definitivamente, hago una pausa y a título de divertimento he tomado hoy algunos libros entresacados al azar de la biblioteca y los cuales me han hecho pasar una jornada de lectura. "Psychology in service of the Soul" de L. D. Weatherhead, "The Higher Power you can use" del Prof. Mac Donald Bayne, "So send I you" de O. Chambers, y tengo ahora como cuarto libro "The True Christian Religion" de Emanuel Swedenborg. Estuve leyendo esta mañana durante mi ligero desayuno la revista japonesa del Ananai-kyo, y mi conclusión es idéntica a aquello que he sido llevado a constatar desde hace mucho tiempo: hasta el presente ha sido una exposición incompleta de teorías y naturalmente no tengo la pretensión de proporcionar una teoría completa (sobre todo en esta obra), pero sostengo que ella existe y que está al alcance de cada quien. Claro está que la vía intelectual es muy difícilmente realizable en razón de su extensión casi inconmensurable. Creo tener una facultad excepcional en lo que respecta a la rapidez de lectura, inclusive hubo un tiempo en que tuve el hábito de tener sobre mi mesa 3 o 4 libros que yo leía al mismo tiempo. He perdido un poco de mi habilidad de esos días en que jugaba ajedrez, establecía un problema de ciencia planetaria y consultaba los textos teológicos para no perder el tiempo! He leído muy poco en estos últimos años y he llegado a pensar, como otros muchos, que los libros no enseñan gran cosa y que el verdadero conocimiento proviene de una escala más elevada por medio de un sistema de realización intuitiva, aunque aquí difiero, tal vez, de mis contemporáneos que han llegado a la misma conclusión pero no en cuanto al método para alcanzar esta realización intuitiva que, por lo demás, no se presta para detallarla en este instante.

Uno se lamenta de la complicación que hay acerca de la Verdad, Dios debe ser algo al alcance de cada quien, claro está, y por mi parte me apresuro a contestar: si, la Verdad es simple, pero se escapa en cuanto se quiere volverla a su antojo o interponer el menor motivo, excusa o condición a la realización, la cual se opera en forma muy sencilla.

Lo he dicho tan a menudo que no se si es aun necesario que insista en el asunto: la Verdad no Puede pertenecer al Pasado (porque NO SERIA YA la verdad), ni al Futuro (porque NO SERIA TODAVÍA la verdad) sino que ella debe pertenecer necesariamente al PRESENTE.

Olvidar, pues, el pasado y el futuro (escapar del tiempo y del espacio), en otras palabras, desapegarse del mundo físico, es el medio por el cual se constata que nos encontramos en el orden del presente eterno y no limitado (la consciencia universal) en plenitud de contemplación con Dios (samadhi).

Cada vez que se emite esta idea, la respuesta no se hace esperar y cada quien responde: “pero mi esposo me

525

está esperando”, “pero mi esposa me necesita”, “yo debo, sin embargo, pensar en mis niños”, “hay tal o cual cosa en la que debo trabajar”, etc.... Todas las futilidades de las respuestas ignorantes a las cuales San Lucas ha respondido principalmente en el versículo 26 de su capítulo XIV y de lo cual todos los Instructores han hecho mención.

Pero si se empeña en querer otra cosa, pues bien, entonces hay otra cosa y es el programa ofrecido en los Colegios Iniciáticos que he organizado con las materias más diversas de estudio (astrología, psicología, esoterismo, teurgia, teosofía, teología, hermetismo, simbolismo, magnetismo, hipnotismo, psicoterapia, metafísica, metapsíquica, arqueología, arqueometría, geometría esotérica, guametría, música, pintura, misticismo, etc.... etc....).

En todas estas materias está ciertamente la Verdad, pero la Verdad es simple y debe ser realizada instantáneamente sin mayores consideraciones de conocimiento, el cual no está a nuestro alcance mientras no lo hayamos sabido Realizar plenamente quedándose las doctrinas como simples fuentes de documentación, al igual que esta literatura que he leído hoy, toda ella atrayente, aportando un punto de vista muy interesante que considerar, pero que concluyen exentos de posibilidad práctica, sin ofrecer jamás una síntesis de realización. Tal vez **Yug, Yoga Yoghismo**, tenga mejor éxito en este caso.

Evidentemente mis escritos vienen a trastornar un poco las morales; el mundo vive con la idea del pecado, la libertad está más que limitada por el qué dirán en todas partes, las gentes se limitan a sí mismas en una especie de moral hipócrita o bajo una especie de código que define “lo que es bueno”, y a este respecto me agrada mucho el pasaje de “Psychology of the Soul” (Pág. 176).

“Sex hunger is not more wicked than hunger food, unless you become morbid about it, and by gloating over it, and by turning it towards a perverted goal, you make it into sin. It is interesting to notice that when Jesus said: “Every one that looketh on a woman to lust after her hath comitted adultery with her already in his heart”. (Matthew V, 28). He used the greek word **gunaika** which often means “married woman”, and many scholars think of the phrase is “Whose looketh upon a woman, with the intention to lust”, which is a very different thing from the mere stirring of physical feeling. Sex feeling by itself is not sin”.

Cuya traducción al castellano es: “En el apetito sexual no existe mayor malignidad que en el apetito alimenticio, y a menos que usted culmine en morbosidad con respecto a él, lo atisbe con admiración, lo haga girar hacia una meta pervertida, usted no lo hace con pecado. Es interesante señalar que cuando Jesús dijo: “Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. (Mateo V, 28), usó la sutil palabra **gunaika** la cual frecuentemente significa “mujer casada”, pero muchos escolares piensan en esa frase como “el que mira por encima a una mujer con intención sensual”, lo cual es algo muy diferente a la incitación pura del tacto físico. La sensación sexual no es por sí misma un pecado”.

526

Poco a poco los psicólogos aportan al mundo una visión más amplia de las cosas y las libertades naturales cada vez son menos consideradas como anomalías; una mayor independencia reina cada vez más y más.

Pero evidentemente, aún se escapa la apreciación de todo un mundo, lo cual es un tema del segundo libro que he mencionado al comienzo del capítulo, pues todo lo que da al mundo las formas físicas son las vibraciones densas de todo aquello que está situado entre 34 y 64 ondas por pulgadas, lo cual hace creer a muchos que es lo único existente, siendo que forzosamente una multitud de cosas permanecen en lo invisible (por encima y por abajo de esta gama de vibraciones citada) y que no por ello deja de ser perfectamente existente.

Con referencia a la serie de estudios misionales de Oswald Chambers, realmente nada nuevo está expuesto, es la concepción infantil de una religión pobremente expresada. Hay que observar, por ejemplo, que las religiones poderosas como el budismo y el brahmanismo no tienen misioneros, el judaísmo tampoco. Su profundidad de conceptos y sus sólidos fundamentos no requieren de propaganda o de publicidad escandalosa por parte de miembros religiosos que toman a veces el aspecto de agentes comerciales.

En “So Send I you” se encuentra bastante bien definido un comentario acerca de Mateo (capítulo XIV, versículo 19), el cual se resume al decir, que andar sobre las aguas parece ser muy fácil en comparación de andar sobre la tierra enseñando la doctrina de Cristo. Eso es un hecho, puesto que hacer llegar la luz a la multitud que desea continuar revolcándose en el fango no es de lo más fácil, pero también sería necesario, tal vez, explicar en qué consiste esta Luz y no ofrecer solamente una imagen que representa un Mesías del cual nadie realiza plenamente la Misión o la Razón. El gran público se deja fácilmente llevar por un efecto de sentimentalismo o a través de sus facultades sugestivas, lo cual requiere desde luego ser analizado en un tratado especial. En fin, es indispensable un método y no una conversión, el mundo requiere un sistema y no una creencia.

Aún es indispensable también que dicho sistema sea comprendido antes de que llegue el tiempo en que degenera en un dogma. Yo extraigo de la “Verdadera Religión Cristiana” de Swedenborg: “El Único Dios es llamado Jehovah, etc....”

¿Qué es exactamente Jehovah? Habrá que comprender antes que todo, la significación de este **Yod-He-Vaw-He**, que dicho autor no explica en su obra dando así lugar a enormes deformaciones. El gran sueco Iluminado continúa (página 27): “Jehovah significa “Yo soy...” y es evidente que Dios haya sido llamado de esa manera desde los tiempos más remotos, según expresa el libro de la creación (o Génesis...)”

Eso es correcto; encontramos en el primer capítulo del Génesis la palabra “Dios”, pero en cambio en el segundo capítulo encontramos súbitamente (Vers. 5): “Jehová Dios”; en la edición francesa: “Dios Eterno”; en la edición inglesa (King James,

versión) encontramos: “Lord God” (con la salvedad de que LORD está escrito con letras gruesas para llamar la atención).

¿Por qué la versión francesa (de Louis Segond) indica: “Eternel” y en el inglés encontramos “Lord” (que quiere decir “Señor?”). En la Santa Biblia inglesa moderna de Ferrar Fenton tenemos: “EVER LIVING” (Siempre Viviente) en lugar de “Lord” y también con caracteres acentuados para darle valor a la idea. Desgraciadamente carezco de otras Biblias a la mano, pero recuerdo haber consultado las versiones en holandés, en escandinavo, en español, en alemán, en ruso, en griego, en latín, etc.... y haber encontrado numerosas diferencias en las palabras que deberían, sin embargo, expresar una misma idea con un sentido plenamente definido. De hecho, se trata algunas veces de un significado completamente opuesto a lo que fue en el original.

Si vemos la Cosmogonía de Moisés, de la cual esta parte de la Biblia fue tomada, encontramos en toda la primera parte **del Sepher Bereschith** la palabra Elohim, en tanto que en la segunda parte vemos aparecer la palabra **Ihoah** (es decir, Jehovah).

Este término **Jehovah** es evidentemente de una importancia capital en las investigaciones místicas, porque Él es Dios en una manifestación diferente de **Elohim** como es llamado primigeniamente al comienzo de los tiempos.

Jehovah es la deformación de **IEVE**: los cuatro Elementos de la antigua Física, el Valor Simbólico en quintaesencia de **YNRI**, es también el **Azoth** o la **Sagrada Torah** así como todo el resto del Cuaternario que hemos ya considerado con anterioridad.

Así, pues, Yod-He-Vaw-He (IEVE) es el testimonio del **Adamah** unido a **Eva**, se refiere entonces al **Yod** primigenio unido al nombre de la primera mujer; el nombre de Dios (Jehovah) I E V E es así materializado por los dos primeros humanos (Adam simbolizado por el **Yod** y Eva) significa en su sentido literal **Yo Soy**, puesto que nos es dado que **somos siempre** el Adam o la Eva.

Se observará que la palabra “mujer” es empleada en la Biblia desde el tercer capítulo del Génesis y es hasta entonces que aparece el nombre de Eva (Vers. 20). Vemos en el texto original: “Wa-îkerâ ha-Adam shem Aisheth-ô hawah chihwâ haîth aenchohai” (y él, Adam, asigna nombre a su esposa-intelectual (130). Hewah (131), a causa de que ella era la madre de toda su existencia) (and he designated Adam for name to the intellectual-mate-of-him, Hewah, because it was the mother of all existence).

Este **Yo Soy**, a través de la idea emitida en esta forma, presenta la explicación de nuestro estado de **SER** entendiendo por ello el hecho de **existir**, encontrarse constantemente en el estado PRESENTE. Por una parte tenemos que comprender que la matriz, la madre de todas las cosas es el verbo **ser** eternamente

(130) Su facultad volitiva.

(131) Existencia elementaria. En el texto es *hawah*, sin mayúsculas y no parece dársele importancia a Eva en el original (hawah, eva, un recipiente, la Eva, origen de todos los seres; Khavah, que contiene la Existencia).

528

en acción y representado por Dios en la formación de Eva (mitológicamente una primer mujer) y la confirmación de **existir** de hecho mediante la idea del **Yo** que Dios hace vivir alegóricamente a través de Adam (creación humana original).

“Es muy conocido que Jehovah significa Yo Soy”, dice Swedenborg, sí, pero olvida que el mundo ignorante no comprende la primera idea de esto y entonces un tropel de conceptos llegan a injertarsele.

Tenemos en primer lugar el “Pienso, luego yo soy”, de René Descartes, enseguida el “yo soy” materializado en el egocentrismo, o espiritualizado en el Jehovah de los judíos, en fin, varios grupos han acaparado el término mismo “Yo Soy” para establecer el título de alguna nueva escuela de psiquismo entre las cuales he visto a los pobres alumnos debatirse en medio de un horrible estado hipnótico, pretendiendo estar en relación con los “maestros elevados”, o bien haber realizado el “yo superior” con una especie de autosugestión repitiendo las palabras “yo soy”. La mayor parte de estos estudiantes, desde luego, ignoran completamente de dónde proviene el término mismo. Hablé con una alumna que desconocía a René Descartes y tampoco se daba cuenta que rendía culto a un Dios de concepción judía, y que además hablaba del Conde de San Germán sin haber visto jamás la menor lección o extracto de la Trinosofía; en fin, en medio de una mezcla de espiritismo con una documentación tomada de aquí y de allá, esos “maestros” dan como pastura un terrible caldo de ocultismo que ocasiona sufrimientos a las pobres gentes sin suficiente preparación. Es en los Estados Unidos que comienzan estos grupos generalmente, los cuales envían enseguida sus lecciones a todas partes. Los americanos están muy ejercitados en este sistema de venir a buscar principalmente en Francia, los fundamentos de las enseñanzas esotéricas y con una diestra dosis formar un catecismo muy sugestivo.

Las posibilidades en el pronunciamiento del “Yo Soy” son muy variadas según lo que con ello se comprenda. Se afirma la personalidad (el yo egoísta), se venera a Dios según la concepción de los hebreos, Jehovah (y las mismas sectas cristianas usan en sus misiones el nombre de Dios de acuerdo a esta idea), o se adhieren a la filosofía cartesiana, etc....

Es muy conocido que los descendientes de Abraham habían olvidado el nombre de Dios durante su permanencia en Egipto y fue nuevamente transmitido al pueblo por medio de la enseñanza de Moisés. El Gran Instructor interroga por sí mismo a Dios (Éxodo III-13) sobre cuál es su nombre y es entonces la respuesta de Dios mismo (Vers. 14): **Yo Soy El Que Soy** (en la versión inglesa Él dice: **I am THAT I am**, y la edición de F. Fenton da: **I am WHAT I am**) y una vez más uno se pierde en conjeturas...

Evidentemente siempre se puede afirmar **Yo Soy** si se piensa que es el nombre de Dios puesto que estamos hechos a su imagen, somos Él.

Ya he discutido este pasaje (Génesis I-26) que no solamente ha sido transcrito a diferentes idiomas con diferentes palabras sino que aún el **sentido** ha sido cambiado en diversas ediciones. Recurramos, pues, una vez más al original.

“Wa-îaomer AElohim nahasheh Adam be-tzalleme-noû chide-mouthe-noû, wîre-ddou bideggath ha-îam-w’be-hoph ha-shamaîm, w’ba-behemah, w’bechol-ha-aretz w’be-chol-ha-romesh ha-remesh hal-ha-âretz”.

“Y el dijo, Él-los-Dioses, hagamos a Adam a la sombra-nuestra, conforme a la acción semejante-a-la-nuestra: y ellos tendrán el cetro entre los peces de los mares y las aves del cielo y entre el género de los cuadrúpedos y entre toda la animalidad terrestre y entre toda vida que se mueva sobre la tierra”.

“And He said, HE-the-gods, we will make Adam in the shadow of us, by the like-making ourselves, and they shall hold the sceptre, in the spawn breeding kind

of the seas, and in the flying-kind of the heavens, and in the quadrupedly-walking-kind, and in the whole earth-born-life, and in all moving-thing crawling-along upon the earth”.

Hagamos al hombre a nuestra sombra, por consiguiente, de acuerdo a nuestro reflejo (similitud entre macrocosmo y microcosmo). Hay que observar, por ejemplo, el empleo del Adam (el hombre universal) y enseguida: y **ellos** tendrán, expresado en plural esta vez. Ellos tendrán el cetro, es decir, ellos reinarán (cetro como el de los soberanos, de los reyes, como ya he mencionado precedentemente).

No se si esté claro para todo el mundo, pero me parece que ello da algunas luces sobre el problema de Dios haciendo al hombre a su imagen. Se esfuma la impresión de que Dios y el hombre son dos cosas separadas y se comienza a realizar la Unidad en estas dos diferentes manifestaciones (y ello mismo puede ser también un asunto de Ilusión, el **maya** oriental como siempre).

Hemos visto el problema de las formas y, en verdad, muy poca cosa se sabe acerca de dónde está la realidad, el espejismo está siempre presente, lo efímero, lo falaz.

Leo además en “La Verdadera Religión Cristiana” (en el capítulo “Dios el Creador”): “Cuando Dios creó el Cielo y la Tierra, Él descansó **el día del sabbath...**”

Supongo que es innecesario que yo dé mi punto de vista sobre la “creación” del Cielo y de la Tierra, he hablado suficientemente de que se trata del PRINCIPIO de **Arriba** y del de **Abajo**, pero en lo que se refiere al **sabbath** reina a menudo una falsa idea que es conveniente desvanecer un poco. Los hebreos tienen la costumbre de contar sus días de la semana y “sabbath” significa simplemente “séptimo”. He oído decir, especialmente en los países anglo-sajones, que el “sabbath” corresponde al domingo!... Algunos sitúan ese día con respecto al sábado, pero hay que tener presente que no se trata en si de un día especial y que tampoco corresponde a nuestra enumeración de lunes, martes, miércoles, etc.... Es un número y habría entonces que

ponerse de acuerdo acerca de qué correspondencia establecer en la sucesión de días de nuestra semana.

La mayor parte de los textos dicen: “Él reposó el séptimo día” (Génesis II-2), pero en el original de Moisés tenemos: “Wa-îchall Elohim baïom ha-shebîî melacheth ô âsher hashah, wa-îsheboth baïom ha-shebîî mi-chol milâcheth-ô âsher hashah”. (Y Él, Él-los-Dioses, consumó en la manifestación-fenomenica, la séptima, el acto soberano que Él había ejercido, y Él se restituyó a la manifestación luminosa universal, la séptima, después de que Él hubo ejercido toda la acción de Su soberana potencia). (And he fulfillid, HE-the-Gods, in the light's manifestation, the seventh, the sovereing-work which He hand performed, and He restored himself, in the light's manifestation the seventh, from the whole severeing work which he had performed).

No es cuestión de **sabbath** como nombre de un día sino más bien como séptimo, y uno se pregunta cómo los traductores han llegado a semejante interpretación: “El reposó el sábado!” Eso existe así desde Swenderborg y aún

antes del siglo XVII y los pensadores han extendido sus apreciaciones sobre estos temas que ellos ignoran totalmente.

Evidentemente, el “séptimo día” engendra una dificultad de explicación en lo que se refiere a saber cuál fue el primer día y los diferentes autores están en plena dificultad para ofrecer alguna teoría.

En Occidente, donde se usa el calendario **solar**, el comienzo del mundo debería ser considerado en relación con el domingo (día del Sol), así el “séptimo” día correspondería al sábado (día de Saturno), con lo cual el fin de la semana sería el día del “Sabbath” (el séptimo), siendo entonces muy lógico descansar a fin de respetar los preceptos cristianos, y entonces uno se pregunta ¿por qué toda la cristiandad honra al domingo? Se toma en cuenta generalmente como primer día de la semana: el Lunes (día de la Luna) lo cual es una concepción judaica. En efecto, la Luna es el planeta primordial para los hebreos, su calendario está basado en el movimiento lunar (y no en el solar como el de los Cristianos). El primer día es, pues, para los Hijos de Israel el Lunes, el comienzo de la semana, lo cual señala como “séptimo”: el domingo en el cual debería ser la consagración semanal, pero he aquí que los judíos tiene el sábado por “sagrado”... ¿Entonces?...

El “séptimo día” está, pues, perdido en cualquier parte... y uno se pierde así mismo al quererlo buscar...

Insistamos una vez más en el texto original de la Biblia.

בְּיוֹם אֶחָד אֶת-יָמֵי הַשָּׁבָע בֵּרַךְ וְקִדְּשָׁה אֶת-יוֹם הַשְּׁבִיעִי אֶת-יְהוָה בְּיוֹם שַׁבָּת

(Génesis II, Vers. 3): “Wha-ibarech Elohim aeth-iom ha-shebihi, wa-ikad desh aoth-o chi b’o shabath”. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó... (su existencia de Él).

Esto es otra idea completamente diferente y con un razonamiento distinto, entonces por qué repetir de una manera idiota:

531

“El séptimo día Dios creó el Séptimo” (el séptimo día Dios creó el Sabbath!...) (132).

Dios (en realidad queda aún por señalar que es un dios diferente, pero omitamos esta cuestión) bendijo el séptimo día y ÉL SE santificó (santificó su existencia de ÉL a causa de que en ella Él se restituía); es en esta forma que está expresado el texto hebraico. Él retorna a su inefable deidad.

Nada impide respetar este séptimo día que es el retorno del Creador a su estado no-manifestado previo a lo creativo. **Sabbath, Saturno, Siete**:... concepto de reencarnación, estado final, muerte de un ciclo, retorno a otro plano.

Se recordará que aún en los Colegios Iniciáticos del Sur, las Escuelas de **SA**, aquellas que emigraron hacia el Oriente (pues los de **AS**, los Nórdicos, estuvieron más estancados), la enseñanza que ha sufrido una transformación, ha concluido un estado, ha proseguido a otro diferente, no se ha **ASimilado** a los otros principios occidentales sino que ha **SAlvado** el patrimonio iniciático habiéndolo llevado hacia allá del mundo.

Las sectas de **SA** (que han llegado a ser SA-ma-ta, SA-me-te, SE-mi-ti, semíticas), fueron consideradas más tarde como SAntificadas, como el pueblo bendito, el pueblo elegido (los escogidos).

Se puede, pues, hablar de un día santificado, un día de reposo si se quiere, pero no hay que inmiscuir una palabra hebrea que quiere decir sábado para significar nuestro domingo (que es el primer día y no el séptimo día si aceptamos el

calendario cristiano) y no decir sabbath al séptimo día si se sigue el antiguo principio semítico de que el día de la Luna (el lunes) es el primordial.

Para mí, de hecho, todos los días son **santificados** por el Creador y en la Yoga se comienza precisamente con una santificación al transmutar el primer centro nervio-flúidico (chakra muladhara) simbolizado por el planeta Saturno. La iluminación de las siete ruedas magnéticas se efectúa dentro de un orden que va de Saturno al Sol, puesto que la Involución (la encarnación divina en el hombre, la sombra de la Divinidad revistiendo al individuo, es Dios haciendo al hombre a su imagen) es del Sol (Brahma-Rundra) que el Alma Universal es descendida en el ser incorporándose por medio de los chakras hasta venir a reposar en la base de la columna (mula-dhara) caracterizada por Saturno, el cumplimiento del trabajo de Dios, el reposo del séptimo día, la séptima época terminada, los siete escalones descendidos por Elohim a través de los estadios del microcosmo: la Santificación de sí mismo, el SHABATH...

(132) “After the early Babylonia account of the creation of the world in 6 days, and the Sabbath on the seventh, the matter become clear”, es como se expresa el Rev. J. O. Bevan en “The Apocalypse in the light of the day” (page 42). Debo confesar que por mi parte no me parece del todo claro y no puedo convenir con el Reverendo en aceptar como él lo hace con demasiada simpleza un pleonasma de esa categoría. El Sabbath ha sido pues creado el séptimo día?... Es decir, el séptimo fue creado el séptimo... Curiosa manera de aceptar como clara semejante explicación.

532

18 DE AGOSTO DE 1952

Decididamente llega un momento en que los libros no enseñan ya nada, esto es exacto y conozco esta reflexión que se hace un buen número de estudiantes en la búsqueda de la Verdad. Ella no puede ser expresada con ninguna palabra, es cierto. Sin embargo, antes de llegar a ese estado de rechazamiento de escuela, de libros, de maestros, etc.... hay que formarse una opinión que no puede provenir sino de estudios muy profundizados de los textos, de las diversas concepciones y de los instructores que se han presentado en el curso de la evolución.

Desde hace mucho tiempo ya no leo libros, sin embargo, he recurrido en este momento a algunas obras para referencia, como también, y lo confieso, para situarme nuevamente dentro de las corrientes de las diferentes opiniones, y constato ay! que a menudo las obras aún siendo instructivas no aportan a pesar de todo la clave del misterio, el lector queda abandonado entre varios planteamientos y no sabe qué hacer: ¿dónde está el método de aplicación?. Se encuentra con diversas teorías y muy frecuentemente ellas convergen entre sí, hay que decirlo, solamente que el valor de las palabras cambia y la interpretación del significado es dejada arbitrariamente a la mentalidad de cada quien.

El gran iluminado escandinavo E. Swedenborg, del cual he hecho mención ayer, ha aportado indudablemente algo al mundo, pero he terminado esta noche su libro “La Verdadera Religión Cristiana” y debo decir que si el acercamiento entre la humanidad del siglo XVIII fue excelente, no sé si el valor de esos tratados haya sido todavía el mismo después del siglo XIX. El misticismo de nuestros días es una síntesis de intelectualidad unida a la experiencia personal, el filósofo no tiene ya

necesidad de referirse a la Iglesia organizada para profesar su enseñanza religiosa, la religiosidad misma pertenece a otro orden. El intelecto, el conocimiento, el Saber en general ya no es el privilegio de unos cuantos monjes o de contados eruditos fuera de la religión, el hombre de la calle tiene algunas veces concepciones suficientemente amplias acerca de los diversos problemas científicos o filosóficos y el mundo actual requiere sobre todo una psicología trascendental en lugar de una religión (muy a menudo mal comprendida, hay que decirlo) a la cual él no puede adherirse dada la falta de explicaciones tangibles para su espíritu evolucionado.

Se comprende muy bien que el pecado original no es el acto carnal en el que se ha pensado muy a menudo debido a nuestra formación en el catecismo cristiano, más aún, tampoco es un pecado conocer la Verdad pues, al fin y al cabo hay que decirlo, se comprende que ha sido queriendo “saber” por lo que Adán y Eva cometieron el crimen del cual es hoy responsable toda la humanidad! Se trataba de un árbol (el manzano simbólico) en medio del jardín del Edén al que no podían ellos tocar por ser el árbol de la Ciencia. ¿La Ciencia sería pues un pecado? El árbol, en efecto, enseñaría muchas cosas, este fruto prohibido es

533

el conocimiento y se ve como malo; ¿por qué Dios habría de impedir a los hombres tener un intelecto?... y lograr, pues, la unión entre lo objetivo y lo subjetivo!

En su “Supplement” (Pág. 843) Swedenborg escribe: “Cada hombre hereda la perversión de sus padres, pero solamente muy pocos conocen dónde reside esta perversión. Ella radica en el amor por la posesión, en el amor de dominar, el cual si no es advertido, llega a convertirse en una ambición de dominio acerca de todo y, finalmente, desea ser invocado y adorado como Dios. Este amor es la serpiente que ha engañado a Adán y a Eva, puesto que dijo a la mujer: “Dios sabe que el día en que la comáis vuestros ojos se abrirán y seréis vosotros como Dios”. (Génesis III, 4 y 5).

El autor continúa con una disertación filosófica y demasiado ocupado contra la teología de la Iglesia Católica Romana, pasa en silencio el análisis de este pasaje bíblico tan importante.

En primer lugar observo que en numerosas versiones inglesas está expresado: **seréis como los dioses** (en plural) puesto que en el texto es: **como AElohim** que significa **El-los-Dioses**, entonces por qué desde un comienzo no se empleó **los dioses** puesto que a partir del primer versículo del Génesis está dicho: “**En el principio, AElohim creó... etc....**” Así pues también debería traducirse: “**En el principio los dioses han creado... etc....**”

Siempre esta manera ilógica de las traducciones demasiado libres; en efecto, muchas erratas han sido señaladas puesto que tenemos primeramente una Biblia en su versión original, después una versión autorizada, después una rectificada, corregida, aumentada, etc.... etc.... Y no inmutable como deben ser los textos sagrados.

Por otra parte, en lo que concierne a “el día en que comáis”, observo que en algunas versiones se dice: “En el día”, lo que conduce a otra concepción pues en el día, en la Luz, en la comprensión, constituye lo opuesto a: en las tinieblas, en la ignorancia, etc... Aún “el día” es una definición que hace a su vez pensar: en un cierto día, en un dato fijo: el día, el período, la época en que asimilaréis, etc....

Cuando se habla de **serpiente** (capítulo III del Génesis, versículo primero), está inscrito **Nahash** en el texto original, el cual literalmente se puede traducir por serpiente, pero el hebreo no siempre debe ser entendido en su acepción gramatical sino en la simbólica las más de las veces, pues sabemos que cada palabra (y especialmente en las lenguas antiguas y precisamente dentro de la idea oriental) tiene interpretaciones textuales, figurativas, etc.... aún para nosotros a pesar de la pobreza de nuestras formas de expresión. Así por ejemplo: “W’ha **Nahash** haíah, haroum...” significaría: “El ansioso ardor era una pasión general en medio de la completa animalidad”. (133)

(133) Serpiente en hebreo corriente se dice saraph, en tanto que nahash significa el bronce. Visto de tal modo es en el aspecto filosófico y de significación femenina.

534

Una pasión, un principio ciego, el deseo, la envidia, el amor de saber, no es ya un simple reptil, sino un conocimiento. La serpiente, constituye para algunas razas el símbolo del Saber, de la Sabiduría misma al igual que en los textos antiguos y orientales, ¿y acaso no es algo benéfico más bien que algo maléfico? ¿Por qué lo hemos de interpretar como maléfico a causa de una serpiente? No es una afirmación que hago, simplemente presento los dos aspectos, no supongo nada sino que expreso una idea, eso es todo, hay que insistir muy enérgicamente contra las actitudes que toman los menos versados.

El **nahash** es sobre todo un principio, una idea, un plan mental opuesto quizás a **Ionah** (Génesis VIII, versículo 10), el cual ha sido muy mal traducido por “paloma!” Lo mismo que **thebah** traducido como “arca!...” Mencionemos por última vez el texto de la “Cosmogonía de Moisés” (transcripción de Fabre d'Olivet): “Y esperó otra vez un septenario de días más (períodos luminosos) y nuevamente envió a Ionah fuera de la Thebah”.

Evidentemente me sería indispensable escribir un libro especial para detallar completamente este concepto, ya que se comprende que expresa otro mucho más importante que el de enviar una paloma hacia afuera de una casa flotante! Estamos sobre todo en presencia de una enseñanza de lo más esotérica y como en el caso de la anterior mención de la **Ojas-Yoga** con el método de la **Laya** no deseo divulgar los principios y omito los comentarios acerca de **nahash**, **ionah** y de la misma **thebah**, reservando para la enseñanza oral esta lección de la cual no hago sino recordar las bases.

No hay que considerar como coincidencias las analogías de esto último con lo que hemos analizado anteriormente (IEVE) pues los diversos pasajes (Mateo V, 28, Éxodo III 13 y 14, Génesis II, 3), están en paralelismo dentro de la evolución iniciática y el acto sexual es para algo, pero muy diferente de lo que hemos aprendido hasta el presente. La unión de los dos principios (macho y hembra) tiene algo de sagrado lo cual ha sido profanado por una idea material sin duda, natural, y de aquí este término de EVA para la primera mujer y del cual el simbólico Adam, reemplazado por la letra YOD en el esoterismo, es la clave de la función. Esta relación en sus diversos aspectos puede ser **Ionah** o **Nahash**, (puro o impuro) el estado mental durante el coito (la simbólica Thebah) que proporciona el resultado de la fusión de las dos polaridades (Adam y Eva en el Yod unido a He-vaw-he) para obtener la Iluminación, el YUG.

Los hombres se han adherido a diversas religiones, se han atado a diversos dogmas, han dado su vida por creencias de las cuales la mayor parte de las veces no han comprendido nada, y yo bien confieso que no ha de ser gracias a mi presente exposición, que el mundo sea salvado, estoy lejos de esta pretensión, yo intento traer más bien un llamamiento que una verdadera dilucidación.

El ser humano oscila de una a otra limitación sin darse cuenta casi nunca. Está muy bien creer en una idea en tanto que ella pueda proporcionar la paz, ¿pero está verdaderamente el mundo

535

en paz? El ser en particular ha vencido verdaderamente el estado caótico en el cual se encuentra delante del menor problema? Las religiones son escuelas de moral que algunas veces ofrecen una bella disciplina, pero que no resuelven el problema central: la Vida.

Si queremos **vivir** con el propósito de perfeccionarnos y preparamos a **existir** verdaderamente, se hace necesario a todo trance un código, una doctrina, e indudablemente el mundo necesita ser orientado hacia una mejor comprensión de las relaciones de los unos con los otros. Cada religión o sistema filosófico aporta una nueva subjetividad, pero olvidan la realidad de la Vida que es para muchos la única inquietud. En lo que concierne a los que no creen en la vida, los que se retiran del mundo con una creencia en un principio eterno, la cosa ya está hecha: ellos no piden nada, ellos han encontrado la solución a sus males, ¿pero son ellos numerosos? Algunas cuevas en el Tíbet están ocupadas por ascetas de este género. He conocido estas cavernas en las rocas de los Himalayas donde viven Sabios en meditación, pero aparte de este puñado de seres que han **realizado**, son muy pocos los privilegiados que recorren el mundo cumpliendo una misión bien definida, aquellos que han tenido la dicha de la **realización** y se entregan ahora a la ayuda y asistencia de sus hermanos para hacerlos probar también el Néctar Sublime.

Sin embargo, el mundo está poblado más que todo de hombres que no anhelan sino llegar a las Alturas de las Cimas de la Espiritualidad, ¿pero cómo?... ellos requieren previamente el aprendizaje de la Vida a fin de que la dejen por la **Existencia**.

Como sistema de vida, ninguna psicología ha sido apta hasta el presente para ofrecer, no digamos el gozo y la dicha, sino siquiera la Paz del mundo. Sí, desde hace mucho tiempo, muy largo tiempo, durante algunos milenios, se ha ofrecido un sistema de psicología basado en la Tradición Iniciática, para una civilización, una Era de calma a la cual hoy aspiramos nuevamente, y el único remedio sería recurrir a ese sistema sereno de los Colegios Iniciáticos, los cuales no son por sí mismos la solución, sino que preparan al género humano para una re-educación encaminándolo por el Sendero de la Completa Realización.

La psicología moderna (que es al mismo tiempo aquella antigua de miles de años) se encuentra basada en la exteriorización de la individualidad la cual debe aniquilar la personalidad, es la realización personal gracias a un método que puede satisfacer a todo el mundo sin consideración de creencia, de religión o de cultura, es la Yoga entendida en su significado verdadero, como he tratado de demostrarlo aquí. Es un conjunto de conocimientos unidos a una **identificación** del sí, no con un “yo superior” y un “yo inferior” como muchos lo imaginan. La Identificación es un estado de realización puro y simple, sin discusión acerca del espíritu, o de Dios, o del alma, una experiencia personal que comienza con el ser físico, con la salud,

con los ejercicios que proporcionan un equilibrio en el mundo de la materia, antes de emprender la menor cosa en el plano subjetivo. El dominio metafísico

536

se tomará en consideración después de haber establecido las bases de una cultura verdadera.

J. Krishnamurti ha definido bien esta necesidad de buscar la comprensión y no el confort. Se busca siempre un confort, sea en el mundo material o sea en el mundo mental y forzosamente sobreviene un día u otro la decepción. Para qué intentar satisfacer el espíritu cuando lo indispensable es sobre todo comprender el por qué y el cómo. Basta observar a todas las buenas personas que desfilan a la misa dominical para comprender que se encuentran en un estado que aspira a una quietud (que ellas reciben, es verdad). A la salida de la ceremonia, una radiante luminosidad recorre sus rostros, pero este estado al que han sido conducidas no es duradero. En el estado en que se encuentran, son como el sujeto del hipnotista que es feliz y toma en todo y por todo sus ideas como reales siendo que ellas no son sino infundidas por el operador y la decepción prosigue cuando el sujeto desciende de la escena del teatro donde fue hipnotizado.

La Verdad es algo que no es hermoso ni repulsivo, al igual que Dios no es bueno ni es malo, y la luz no está dentro de la religión o dentro del ocultismo. Se debe buscar la Verdad en una ilimitación eternal y no en una enseñanza, en una doctrina, en un libro, en una escuela, en una concepción y tampoco en la intelectualidad, en el arte o en la ciencia, sino que todo ello son perfiles que delinean el Camino, son etapas que ayudan a trepar por el Sendero. La Iniciación no es una ceremonia, un estudio más o menos complicado, sino que se trata de un estado de realización que debe adquirirse, y si bien eso se logra por medio de la documentación en los diversos estratos del pensamiento humano también es cierto que las materias a consideración no son el objetivo sino simplemente los medios.

Los miembros de algunas congregaciones declaran que son libres mediante estar bajo condiciones bien definidas, libres de obrar dentro del círculo de limitaciones del dogma a que ellos pertenecen.

El avestruz es el mejor ejemplo de semejante humanidad que esconde la cabeza en la arena para no ver el peligro: bajo un dogma, un credo, un templo, limitado a una creencia, el mundo en general se queda estacionado aquí o allá en la primera educación que corresponde a la instrucción infantil. Idénticamente a los caballos de tiro que en las grandes ciudades son protegidos de los sustos por medio de las anteojeras, así también los hombres rehúsan ver la Verdad y es ciertamente el único remedio que se les ofrece como una poción contra el susto!

En vez de aguardar la desilusión por qué no tener un espíritu crítico, lo suficientemente fuerte para arrostrar la duda examinando los interrogantes acerca de sí mismo, en lugar de esperar a que la duda sea sembrada por otros en nuestro espíritu. Analicemos, estudiemos, tratemos de perfeccionarnos en los diversos dominios y tendremos entonces un edificio (y esta palabra está aquí elegida) concreto, el verdadero Templo de Dios (puesto que somos hechos a su imagen).

537

Este método tendrá como consecuencia el establecimiento de una verdad propia más allá del marco de las posibles limitaciones de las diversas sectas que han sido organizadas para canalizar el pensamiento del mundo. Sin embargo esta verdad enteramente personal irá a reunirse, estoy seguro, a la verdad también enteramente personal de tantos otros, pues habremos realizado plenamente la Luz e iremos a reunirnos a todos aquellos que hayan realizado también esa luz que reina en todas partes y, sobre todo, habremos establecido la verdadera INICIACIÓN, la cual se opera por medio de la experiencia personal abandonando los prejuicios de sí mismo así como los de cualquier otro. La Unión con la gran colectividad es el reino del Espíritu Santo, la Consciencia Universal, el tercer estadio del Absoluto (Vida-Forma-**Pensamiento**). Nos restará formar esta consciencia, ya no en un egregor astral sino en forma tangible, puesto que el PENSAMIENTO es Creativo y obtendremos entonces el restablecimiento de nuestra verdadera FORMA; el movimiento ya no limitado a un número de vibraciones perceptible únicamente a la vista de nuestro cuerpo físico sino rebasando todas las limitaciones de colores, de luces, de tonalidades de nuestro mundo físico conocido, para **existir** en un mundo sin límites que nos hará verdaderamente VIVIR, es decir, ya no simplemente adherirnos a este mecanismo funcional orgánico, sino **existir de hecho** en el principio VIDA.

En efecto, Adam ha pecado al abandonar el estado contemplativo para “vivir” simplemente, en cierto modo él ha dejado de **existir**. El hombre en general refleja este estado, volviendo al mundo de los sentidos a pesar de su ideal. Ello acontece con casi todo el mundo y es un estado en el cual inclusive se pretende que el hombre necesariamente viva dos tipos de vida y aún quede limitado a ellos: el del más materialista el cual sigue, sin embargo, la moral acostumbrada, la educación ortodoxa, repitiendo aún las palabras de la religión, y el plan del hombre espiritual, que se bifurca entre la Fe y la aplicación de su razón en la vida corriente.

El ser humano busca una concordancia entre la religión y la vida moderna, lo cual no es asunto de aplicación sino de salir del marco tanto de lo subjetivo como de lo objetivo y sobre todo comprender antes de aplicar. Negar la realidad de lo subjetivo es demostrar ignorancia, pero también negar la existencia del mundo llamado objetivo es dejar sin resolver el problema. No se trata de considerar la Unión de los dos puesto que la Fe no debe confundirse con la Razón, hay que ir más allá de estas consideraciones y enfocar un estado real en los dos, suprimiendo las complicaciones del mundo material y convirtiendo el mundo espiritual en un hecho concreto. La Objetividad del campo abstracto no ocasiona duda para el místico aun cuando él se encuentra, sin embargo, en la obligación de satisfacer sus necesidades físicas, biológicas, así como seguir dentro de las costumbres de la colectividad donde él vive. La Subjetividad es reconocida aún de los más definidos ateístas, y esta relatividad de nuestro entendimiento hacia todas las cosas y hacia todos los hechos que nos rodean ha sido el objetivo de más de una constatación científica y debe

poner en evidencia la existencia de un dominio supranormal. De hecho, el Iniciado es el único que puede hacer este examen más allá de dichas barreras.

Generalmente se entiende por mundo civilizado la generación que ha sabido modernizarse en un aparente confort de formas, pero que en realidad no ha aportado mayor satisfacción al pensamiento humano tan perturbado siempre por los mismos problemas mucho más profundos que la política o la sociología general.

Los discípulos de Rabindranath Tagore pretenden que su Maestro trae para el mundo la solución del problema. Dado que Platón ha proscrito a todos los poetas de su república ideal, y que Nietzsche afirma que los poetas cuentan mentiras y de hecho conocen poca cosa, en cambio el divulgador de **Gitanjali** es completamente diferente, aunque pienso por mi parte que él hace un llamado sobre todo a los idealistas y no resuelve grandemente el problema que al fin y al cabo sigue existiendo.

Quiero decir que Tagore se circunscribe a ser un expositor emotivo de amor y de oraciones, él vive intensamente y es mucho lo que conoce; el mantra **Shantam Shivam, Advaitam** (Paz, Beneficencia y Unidad) constituye su leitmotiv.

No obstante, él define que no hay sino UN sendero para conocer la verdad el cual existe a través de la interpretación de nosotros mismos, a través de todas las cosas, es de hecho la Yoga, la Identificación. Él se presenta en cierto modo como un **bhautika** y se alza en contra de los ascetas aislados, pero su lema principal de voluntad para el sacrificio se encuentra mal interpretado en la Institución que él mismo fundó. Él es ciertamente un místico-idealista, pero es eso lo que proporciona una educación al mundo?

Ha sido Ruskin quien ha dicho ya que la educación no consiste en enseñar a las gentes las cosas que no conocen, pues esto corresponde a la instrucción.

Hacer aprender cosas desconocidas queda a cargo de las escuelas oficiales con institutores, con profesores que enseñan al mundo a conocer lo que no conoce todavía. Hay que **Educar** a la humanidad y ello consiste en enseñarla a comportarse como no se comporta.

La instrucción requiere un material; Platón ha definido la instrucción como “una dirección que se debe proporcionar a la juventud hacia una recta razón que la Ley confirme y que la experiencia de los antiguos haya sancionado como buena”. Por lo que respecta a la educación no es necesario tener obras especialmente escritas sino principiar con el organismo para estudiarlo como medio de perfeccionamiento, pues gracias a la fisiología es que obtendremos la correcta psicología, como ya lo he demostrado precedentemente. La Educación comprende una participación de la naturaleza física, intelectual y espiritual.

Desde Platón (y aún antes que él) son numerosos los que han venido tratando de dar al mundo un sistema gubernamental apropiado a la satisfacción de cada quien. Algunos movimientos bajo el nombre de religiones también han intentado avocarse la dirección de la humanidad; la Iglesia de Roma sin haber podido conseguirlo y las sectas musulmanas como el Sufismo y el Bahaísmo

han intentado en estos últimos tiempos extender su poderío.

El **Sufismo**, secta de musulmanes de Persia, ha contado con grandes místicos tales como **Saadi**, el astrólogo Al-Birumi, Avicena, Ralizi, Averroes y el alquimista Geber que era también sufista.

El **Bahaísmo**, por su parte, es un movimiento religioso organizado en Persia a mediados del siglo XIX por Mirza Alí Mahomet (1819-1850) que en su comienzo fue denominado **babaísmo** (Bab es el nombre religioso de Mirza). A la muerte del

fundador los discípulos siguieron al sucesor Mirza Husaín Alí Nurí a la ciudad de Constantinopla donde él se declaró el Gran Profeta y adoptó el nombre de Baha ‘U’Llah; a su muerte en 1892 fue su hijo mayor Abdul Baha quien tomó la dirección del movimiento y a la muerte de éste, el jefe del Bahaísmo fue su gran hijo Shoghi Effendi. Ha sido Baha ‘U’Llah quien continúa siendo venerado como el gran iluminado, pues él escribió los reglamentos y organizó el movimiento administrativamente, y tuvo la entereza de declararse el Profeta anunciado por el culto (en 1863); fue aprehendido en 1868 y en cierto modo cimenta su religión como Mohamed, aplicando las oportunidades de las circunstancias para utilizarlas como “revelaciones”.

Todas estas asociaciones adoptan un tono de universalismo aunque no sea más que en idea y la mayor parte de los movimientos en este último siglo sienten la necesidad de expresar que es indispensable unirse, aunque frecuentemente no se trata más que de una declaración pero no de una práctica, pues en realidad cada cual pretende imperar. Teóricamente, todas las nuevas organizaciones declaran como objetivo la unión de todas las ideas, pero en realidad queda sobreentendido que cada una conserva sus posiciones! He tenido la oportunidad de constatar muy bien que en diversas sectas y grupos de muchas partes del mundo el nombre de “fraternidad” es un título acaparado generalmente por las pequeñas agrupaciones de todas partes.

En los países occidentales se apropian el término “fraternidad cristiana, etc” con una facilidad que deja satisfechos a todos, pues bajo el nombre de cristiano se sobre entiende: “civilizado”!

La **GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL**, que es una Institución que existe realmente, ignora todas estas pequeñas discusiones de parroquias, en la misma forma que un adulto no presta atención a los niños que juegan a “indios y cow-boys”! Indudablemente es inútil aclarar a los chiquillos que el caballo sobre el cual están columpiándose es de madera o de pasta de cartón y no tiene en verdad nada de caballo viviente...

No existe nada de fraternidad universal en todas estas asociaciones que siguen siendo típicamente islámicas, hinduistas o budistas. Yo entiendo, junto con cualquier persona bien equilibrada supongo, que el término **fraternidad universal** no puede aplicarse sino a aquella Institución que enseña de una manera universal todos los conceptos del pensamiento humano sin hacer presión hacia una idea más que hacia otra. La **Augusta Gran Fraternidad Universal** desde hace miles de años vela por los destinos del mundo y recupera nuevamente su sitio para **RE-**

educar a la Humanidad con el objeto de que, al igual que en otros tiempos durante algunos periodos olvidados de nuestra historia, el género humano pueda vivir nuevamente en una Era de serena comprensión, en perfecta armonía, para que se cumplan las predicciones sobre la Edad de Oro, la época acuariana, el gran período de Paz.

No puedo negar que la Augusta Gran Institución es servida por vehículos con nombres terminados en “ismo” para difundir de acuerdo a la época y al lugar las teorías que a pesar de estar mas o menos rebasadas por los dogmas, están estatuidas sobre las bases de su enseñanza. En otras palabras, todas las sociedades de espiritismo, ocultismo, teosofismo, islamismo, hebraísmo, budismo, etc., han sido agentes inconscientes o involuntarios que indirectamente han recordado las **claves**,

las **palabras-tipo**, las enseñanzas básicas que no han sido comprendidas por la masa sino que han agrupado aquí y allá a los “iniciados” (no INICIADOS), a los seres suficientemente listos para desligarse de estos “ismos” y estar alerta al momento en que, según el axioma célebre: **Cuando el discípulo está preparado, aparece el Maestro.**

Este “ismo” más, quiero decir en el caso de este libro con el título de **Yoghismo**, se entiende como un llamamiento más, una base de enseñanza del YUG puesto en doctrina, expresado bajo un “ismo” una vez más; no se trata de una nueva escuela del pensamiento, sino siempre la misma, la Vía. Esta Iniciación Tradicional demanda, sin embargo, un camino a seguir, y **Yoghismo** describe el estado de consciencia y la evolución del autor, quien ha recorrido rápidamente las encrucijadas esotéricas, de las cuales anota aquí los principales puntos.

La Vedanta estuvo de moda una época debido tal vez, a su divulgador en nuestros tiempos modernos, quiero decir el Swami Vivekananda quien supo hacer atractiva esta filosofía que está basada en la más pura esencia metafísica (y se trata de una metafísica!).

Vedanta quiere decir fin del Veda (etimológicamente) y en nuestra vida actual estamos muy lejos de la aplicación de los Vedas. Sin embargo, se debe rendir homenaje a los Vedas, los cuales son los primeros libros que enseñaron que el universo es infinito en espacio y eterno en duración, y evidentemente se debe reconocer también que hemos creído que ello constituía una concepción más moderna y sobre todo occidental. A lo sumo hemos tenido conocimiento de una frase que no se sabe dónde ha sido cosechada y que dice: **No hubo comienzo ni habrá fin!**

Aun cuando la base de su religión reposa sobre los Vedas, como podemos atestiguarlo al mundo, 206 millones de hindúes en la India no llegan a agruparse en el vedantismo puro (los indostanos se dividen en 206 millones de hinduistas, 60 millones de mahometanos, 9 millones de budistas). Van aumentando de más en más los hinduistas no indostanos, y aún muchos occidentales fuera de la India han abrazado la religión de los Brahmines. Es muy conocido que si los cristianos creen que cada alma tiene su comienzo con un nacimiento en este mundo, a su vez los hindúes enseñan que el alma del hombre es inmortal (Vedas), que el

espíritu del hombre es una emanación del Ser Eterno y que no tiene comienzo como Dios mismo tampoco lo tiene.

El Vedantismo y especialmente la vulgarización de Vivekananda, se aplica sobre todo para la India; acaso no ha escrito él mismo en “El problema de la India moderna y su solución” (artículo en bengalí como introducción al “Udvodhana” el 14 de enero de 1899):

“Europa y América son los niños avanzados del Yavanas, una gloria de sus ancestros, pero los modernos habitantes del país de Bharata (el Indostán) no son acaso la gloria de los antiguos Arios?”.

El Swamiji buscó sobre todo una solución para su país y viajó con el objeto de fortificar las aportaciones y la asistencia en contra de las otras religiones de las cuales recelaba. Él dijo en ocasión del primer número del boletín de la Misión Ramakrishna (bi-semanario en bengalí):

“El diluvio de propaganda budista quiere hacer nuevamente de la India un gran monasterio?”

Conforme a mi respetuoso punto de vista me parece que esto no tiene nada de religión universal, sino más bien una propaganda nacionalista (básicamente religiosa según lo comprendo), nuevamente una religión con un solo sentido, al igual que el cristianismo pretende hacer del mundo un planeta cristiano, o que el Islamismo desea convertir al mundo a la fe de Mohamed. El maestro del Swami era un poco más sabio, se sabe que Vivekananda era un apasionado, en cambio su Gurú, Sri Ramakrishna el Paramhansa, era más sereno. Es por esta pasión activa (cualidad rajásica) que el Swami ha deducido una forma de Yoga con características llenas de calor, una Raja-Yoga de acuerdo con sus ideas y sobre todo con su temperamento que desgraciadamente divulgó y que se ajusta demasiado al mundo actual. Ojala que se tratara de la verdadera Raja-yoga en su línea tradicional, pero se trata de su propio comentario, de una idea personal sobre la Raja-yoga. Por mi parte me he guardado muy bien de escribir un libro que se denomine “YOGA”, puesto que expreso una opinión un poco personal del conjunto del tema, y escribo preferiblemente YOGHISMO sin sujetar a nadie en la vía que he trazado, un poco influenciado, tal vez, por mi individualidad de la cual no exijo en ningún caso hacer partícipe a otro, máxime si se trata de una personalidad que se impuso, como la del Swami que sí intentó hacerlo con la suya en vez de eclipsarse detrás de la sabia figura de su Maestro.

En este orden de ideas pero con mucha mayor tolerancia, con un espíritu más universalista, se expresa el Swami Yatiswarananda. Tomo una cita de su libro “La Vida Divina”:

“Tratando de realizar su naturaleza verdadera, él (el hombre) encuentra que aquello que él llama su “sí” es únicamente una sombra de la Realidad y que su personalidad es un simple reflejo del Principio Eternal. Él obtiene la Perfección en su ideal cuando llega a ser uno con él. Hablando sobre este tema Sri Ramakrishna observa: Conócete a tí mismo y entonces conocerás a Dios.

542

¿Qué es aquello que es mi ego? ¿Es mi mano, o mi pie, o mi carne, o mi sangre o alguna otra parte de mi cuerpo? Reflexionad bien y conoceréis que no existe el “Yo”. Mientras más se monde una cebolla más mondada quedará puesto que no se le encuentra la semilla, la glándula. También cuando se analiza el ego, se pierde en nada (nothingness). En resumidas cuentas aquello que se va dejando es el **Atman** (el SI), el Chit puro (Consciencia Absoluta).

“Dios aparece cuando el ego muere”.

Estamos aquí en presencia de una profunda enseñanza, en unas cuantas palabras la cuestión ha sido definida; es el YUG, de hecho sin personalidad, sin apariencia, sin espejo, sin marco, sino que en la realidad solamente permanece el **SI**, universal, imperturbable, inmutable, eternal, ilimitado, como el único elemento de todas las cosas. Un **sí**, no personal, no divino, no espiritual ni material, un **Sí** que lo engloba todo y a todos, la Ideación de que he hecho mención anteriormente, es ello la verdadera Yoga, el sistema a realizar.

En el hinduismo los métodos no son sobre discusiones metafísicas como en la mayor parte de las religiones, de las subjetividades o de las enseñanzas básicas; sino que son sobre realizaciones verdaderas. Los filósofos hindúes han sido

hombres de realización espiritual y por ello su sistema está basado sobre la experiencia trascendental. Los Darshanas (puntos de vista) constituyen por extensión los métodos filosóficos, ellos son las visiones directas sobre la experiencia de la Verdad.

Está dicho en el Katha (Upanishads II-24): “Ni aquellos que no han vuelto a frenar la perversión, ni los desordenados, ni los que no meditan, ni los que tienen pensamientos caóticos, pueden alcanzar el **SI**, aun con el Conocimiento”.

Se requiere un estado sereno para abordar el Saber; desde el comienzo la calma debe ser establecida, es necesaria la maestría del cuerpo y del espíritu antes que todo, la salud física tanto como la salud moral. Se cura generalmente el cuerpo sin el espíritu o se cura el espíritu sin el cuerpo; se debe buscar un justo medio, un equilibrio.

En este sentido, la Yoga es entendida en las Escrituras como un término que significa la disociación del Sí de las cosas físicas (del yo personal) y mentales (del yo superior), y la unión con lo Impersonal y Eternal, Inmutable (Dios), es la balanza yuxtapuesta entre dos principios que parecen existir pero que deben fusionarse para que se constate la realidad UNA.

El Bhagavad Gita enseña (XVIII. 62): “Refúgiate en lo Divino con todo tu corazón, y por Su gracia obtendrás la paz suprema y la permanencia eternal”. Es de esta enseñanza que el cristianismo ha tomado sus bases constatando también la misma lección dada por la Tradición Judía en el primer mandamiento.

“Teniendo siempre erecto el pensamiento hacia la Yoga y el espíritu sumiso, el Yoghi alcanza la paz que mora en Mí, el Divino, la paz que culmina en la emancipación final” (Gita VI, 15). He aquí una línea de conducta indispensable para obtener el resultado, pues las vías ofrecidas a los aspirantes, los métodos,

no difieren más que para satisfacer los distintos temperamentos y tendencias, pero, tal y como lo hemos visto, reposan sobre la misma base y es solamente la técnica la que difiere un poco. Creo haber insistido suficientemente acerca de las disciplinas y haber dado una documentación general de familiarización, los ejercicios para el cuerpo como para el espíritu, en resumen, una conclusión que deja una libertad a cada quien, pero que también pone en guardia contra la adhesión demasiado rápida a alguna teoría que será refutada por su carencia de bases sólidas, es decir, he intentado traer una protección al estudiante, la cual no lo sitúa en un estado de sugestión o de promesas magníficas que enseguida lo dejen en medio de alguna disyuntiva. Yo creo, si mi pensamiento es suficientemente comprendido, que he proporcionado una línea de trabajo, un estímulo para una filosofía práctica y posible para todos.

Naturalmente hay que diferenciar entre la Hatha-yoga y la mortificación, entre la Bhakti y el sentimentalismo, la Jñana y un intelectualismo brutal, y entre la Raja y una mórbida inactividad.

Quedarse en alguno de estos estados es estancarse lamentablemente, sería como estacionarse en una enseñanza infantil, pues una comprensión que está a nuestro alcance no tiene ningún valor un poco después, y hay que tomar en cuenta que existen otras enseñanzas, que todavía no están al alcance del individuo que evoluciona lentamente, hacia una ascensión que lo conduce a aquellas cimas donde

los hombres ya no existen, como tampoco las doctrinas o las religiones, únicamente la Verdad.

Swami Vivekananda dijo humorísticamente: “Está bien nacer en una iglesia, pero no morir en ella”.

Swami Yatiswarananda ha escrito (página 55 de su Introducción a la Vida Divina): “Las religiones institucionales pueden hacer sus mejores intentos para mantener a sus seguidores en un estado de infancia perpetua, pero un verdadero aspirante que hace el mejor empleo de la protección y del apoyo que le son dados durante las primeras épocas de su vida, deberá desarrollarse y sostenerse con su propia fuerza tomando su inspiración más de lo Divino que de los hombres y sus instituciones. Este es el secreto del engrandecimiento en el mundo de la Verdadera Religión”.

Del vedantismo puro ha sido tomada la siguiente cita que es valorada en su procedencia (y se opone en este punto a la religión cristiana), gracias al Dr. Deussen, erudito vedantista alemán: “Los Evangelios estipulan muy correctamente como la más alta Ley de moralidad el: **"Ama a tu prójimo como a ti mismo"**. Pero por qué he de comportarme así, pregunta el eminente catedrático. Y el doctor Deussen continúa: “Por orden de la naturaleza no siento las penas y los placeres sino únicamente en mí mismo y no en mi prójimo. La respuesta no se encuentra en la Biblia -prosigue él- pues este libro venerable está todavía excesivamente bajo la influencia semítica y sin liberarse del realismo judío; más bien en el Veda y particularmente a través de

544

la fórmula TAT TVAM ASI (134) que expresa en tres palabras metafísicas la misma moral”.

Igual que las otras filosofías el universalismo de la Vedanta termina aquí pues esta constituye una subjetividad, tal vez una moral, pero sobre todo es una metafísica a la que le será difícil filtrarse en las costumbres modernas.

En el “Mundaka Upanishads” (III, 9 y 11) se puede leer: “En verdad, aquel que llega a ser Brahma, es porque ha realizado a Brahma, sobrepuja la perversión estando libre de todos los vínculos del corazón, él alcanza la Inmortalidad”.

Sin embargo, como parecerá que la Realización ha de ser la asimilación por medio de la completa comprensión y el entendimiento perfecto, es por ello que se deberá estudiar, analizar, constatar, meditar, y, en fin haber sublimado lo más profundo de sí mismo, para llegar a ser por completo: todo ello, unirse, identificarse: Yoga.

सत्यं ज्ञानमस्तु तत् त्वं न सि
सत्यं ज्ञानमस्तु तत् त्वं न सि

“Aquello que es la esencia sutil en Aquello y que es todas las cosas ellas-mismas. Aquello es el Si, Aquello es la Verdad, Aquello eres tú”.

(Chandogyo-Panishads. VI, X-3).

* * *

(134) *Tú eres Aquello*. Esta sentencia está considerada como la Verdad final de todas las cosas. Es el objetivo de la Sabiduría, la identidad al natural del Sí-Universal con el Sí-particular.

545

PÁGINA EN BLANCO

19 DE AGOSTO DE 1952

Al recibir mi correspondencia ayer por la tarde, una carta de la India me ha saturado por un instante de la atmósfera de mi permanencia en Bharata. Cuántas veces, en el curso de mis peregrinajes me he detenido en las pequeñas poblaciones e inmediatamente se ha congregado a mi lado un pequeño grupo y nos hemos sumido enseguida en discusiones teológicas.

Muchas veces en el curso de mis paseos por Dehra-Dun, Delhi, Agra, Lucknow o Benares, he permanecido en los rincones de las calles charlando filosóficamente con el hombre del vulgo... Es asombroso ver con qué facilidad se habla en la India de las cosas del espíritu; sin ningún esfuerzo se habla de Dios. El hombre de la calle es siempre un poco filósofo. Lo que constituye en general para el occidental toda una disciplina o cuando menos una aceptación difícil, para el hindú representa una concepción de lo más fácil, él asimila los problemas divinos con una comprensión perfecta.

Los Upanishads enseñan que Brahma (Dios) es TODO y que nosotros somos Brahma mismo, la separación no existe y la diferencia en la manifestación no constituye en cierto modo sino una ilusión (Maya). No existe nada más que Brahma, ni antes ni después.

En el cristianismo tenemos a Dios, el Creador, esto es, que antes de la creación ya había Dios y que enseguida hubo algo más, es decir, que Dios con su creación hace una adición a su estado de Divino Creador: ÉL y el Universo. En cambio, en Brahma está el Universo y el Universo en Él, no se plantea la creación al respecto, puesto que siempre existe sin principio y sin fin: la Eternidad. Todos los temas ociosos de nuestras metafísicas fallan de base ante el Brahma, tal como lo ven los Hindúes. Nada de “ÉL” “y” “algo”, sino **ÉL “Como” algo**, y los Upanishads no intentan, pues, demostrar, ni probar, la existencia del “yo”, ni del espíritu, ni del alma, no hay que dar pruebas, puesto que: **ES**.

El Sí es Brahman, Brahman es el Sí que sea el Sí Universal o el Sí particular, estos son de hecho estados de falsas divisiones, somos nosotros los que vemos las cosas de este modo, nosotros hacemos las separatividades entre las formas, entre los pensamientos, entre la materia, entre el espíritu, etc.... Brahman es TODO y por lo tanto UNO.

Los Hindúes aceptan esto tan fácilmente, y no ciegamente sino por realización. Lo que más les agrada es que ello se les confirme de cuando en cuando, y yo he repetido siempre y por todas partes durante mi vida errante por la tierra de Krishna

547

todas estas teorías que ellos conocen perfectamente y que en cada ocasión todos admitían hasta el punto de que algunos expresaban que eso era así antes de que yo les dijera; yo no les enseñaba nada, simplemente confirmaba el hecho de que les agrada oír el testimonio de ello.

Recuerdo una tarde en Kutab-Pur, ese pequeño pueblecillo del distrito de Muzafarnagar a donde llegué un día caluroso caminando sobre la carretera alquitranada con mis pies hundiéndose en el asfalto ardiente, pues hacía algún tiempo que había abandonado las sandalias y no llevaba sobre mi cuerpo más que la guerrua y como único equipaje mi lotha. Ahí volví a encontrar a los amigos que me habían ofrecido generosamente hospitalidad cuando estuve en Dehra-Dun. La familia Sharma contaba con una mediana instrucción, pero seguían en todo lo que les era posible la moral hinduista tan magníficamente definida por los Vedas. Cuando terminé mi comida advertí claramente que mi hospedador quería hablar conmigo aunque su mujer intentaba impedirselo: “Mahatmaji debe estar cansado, hay que dejarlo reposar”, pero entre tanto ya su marido me había seguido a la terraza donde iba a instalarme para pasar la noche.

Desde el techo plano de la casa construido en forma de terraza había una espléndida vista de la campiña que se extendía al pie de la aldea; a lo lejos las hienas aullaban por algunos desperdicios de carroña y bajo un cielo estrellado se respiraba un aire de leyenda que una ligera brisa conducía desde la cordillera de los Himalayas. Después de haber manifestado su satisfacción de haberme visto de nuevo, él me explicó que prefería vivir alejado de las grandes poblaciones donde son tan numerosas las tentaciones de todo género. ¿Cuántos europeos serían capaces de rechazar el confort de hermosas habitaciones, las facilidades de las grandes ciudades para venir a vivir rudamente en uno de estos pequeños pueblecillos aislados, como mi amigo de Kutab-Pur? Bien establecido como comerciante en Dehra-Dun, él hubiera podido vivir con su familia ampliamente solazado con todas las posibilidades que ofrece la vida relativamente moderna de esta ciudad, comparada con este pequeño pueblecillo sin comodidades y lejos de todas las distracciones.

Como muchos de los hombres de su raza él prefiere una vida sana, siguiendo el dharma, practicando las disciplinas que enseña la Tradición. Esa noche, filosofamos tan simplemente como muy rara vez me ha sido dado hacerlo entre doctos sabios. Con este hombre de educación sencilla fue posible hablar de las más altas realizaciones espirituales, siendo que en Occidente, muchas veces mis interlocutores, representantes de iglesias, en unos cuantos instantes habían cortado apresuradamente la conversación. En efecto, a excepción tal vez de los monjes budistas, son muy pocas las conversaciones verdaderamente profundas con los miembros de religiones; los cristianos verdaderamente no tienen bases sólidas

(omitamos a los protestantes que evidentemente no pueden sostener una tesis con seriedad), y aun entre los católicos es raro que haya verdaderos psicólogos, a excepción de los jesuitas. Es en el Tíbet, con los Lamas, donde aún pueden ser tan sobrias

548

FIGURA N° 71

EL SUBLIME MAESTRE en Nueva York, durante su gira por los cinco continentes, practicando la meditación con los atributos de los Zend-budistas: rosario de 108 granos, incensario con sahumerio, ropa con parte del cuerpo descubierto y los mudras adecuados para la concentración en el aspecto de la Compasión Universal. Los budistas usan ropa amarilla, los lamaístas roja, los Zend ropa verde y los taoístas ropa azul. Todos usan sus vestiduras cubriendo el lado izquierdo considerado como impuro y dejan únicamente descubierto el lado derecho. Solo los Altos Sat Arhats y Boddhisattvas pueden llevar el

lienzo blanco, y en su calidad de Instructores Mundiales y Avatares ofrecen su lado izquierdo a la vista, puesto que su corazón es también así ofrecido a la humanidad.

549

PÁGINA EN BLANCO

como sólidas las exposiciones de filosofía. El **Geche** tibetano (título que corresponde más o menos a Doctor en Filosofía) está verdaderamente preparado para una comprensión total de los problemas metafísicos y no como nosotros en Occidente donde no tenemos sino una idea verdaderamente relativa de la filosofía, completamente dirigida hacia la idea de sociología, lo cual da a creer que nuestros educadores no piensan más que en la política y no verdaderamente en el problema del espíritu. En Ghygatzeh (200 millas al Oeste de LHASSA) se forman verdaderos sabios y es una lástima que no tengamos la posibilidad de contar de vez en cuando con los **Rabjambas** (Doctor universal) recorriendo las universidades europeas y americanas, aunque es cierto que se calcula solamente un promedio de 3 elegidos entre 1.000 postulantes a este título. En el Tíbet los estudios se dividen en cuatro facultades:

- a): Norma de vida contemplativo,
- b): Liturgia y culto.
- c): Las 440 enfermedades para enumerar y conocer sus medicamentos,
- d): En 13 jerarquías son clasificadas las oraciones (exorcismos, encantamientos, mantras, etc.) y los estudios teológicos (cristiano, musulmán, vedantista, budista, etc....).

Aunque estamos lejos de ello en nuestras fáciles universidades, algún día llegaremos indudablemente a tomar por fin ejemplo del antiguo método del Saber Tradicional.

Deberíamos comenzar por un simple método de coordinación como en las filosofías orientales donde todo se encuentra centralizado, y en cierto modo cada cosa es el producto de una línea básica. Todo converge hacia una idea principal sin estar disperso como en nuestras metafísicas.

A U M, el célebre bij-mantram, es la representación de 3 manifestaciones del estado divino, como de los 3 planos del hombre, simbolizando también los 3 estados de la consciencia del ser. Son como tres sílabas, todas siendo una, el mismo título del misterio de la santa trinidad cristiana, aunque mejor aun en relación con el triologismo hindú.

Existe de esta manera una multitud de explicaciones que pueden darse acerca de los fundamentos de estas tres letras, que son en cierto modo como las tres letras madres del alfabeto hebraico (Aleph, Mem y Shin) que se encuentran en todos los datos importantes de la Qabbalah. Evidentemente es posible encontrar representadas cada una de estas letras en los estados mismos de Ishwara, el Maya y Bhava, por ejemplo, identificados como Vida-Forma-Pensamiento.

No insisto más sobre la calidad de existencia (del latín EX-sistere), es decir, fuera del ser manifestado y físico. El **existir** comienza cuando la vida termina. No entiendo terminar debido a la muerte (desintegración del organismo), pues se puede existir en esta vida material en tanto que se cesa de vivir simplemente (mejor dicho de vegetar) y se comienza a realizar la existencia eternal (hay que nacer de nuevo).

Estamos en este caso en presencia de la palabra sánscrita SAT (existencia) que es una palabra sagrada para designar las verdaderas cualidades, aquellas que son

santas (aunque debería emplear en esta ocasión la palabra: sagrada, o más bien, sacra).

En la triología hindú (Sat-Chit-Ananda) ella puede estar en paralelismo con el Dios Creador (el dios-padre) de la teología cristiana, con El Aquil de la doctrina musulmana, el Tem de los egipcios. Es el SER (el opuesto de Asat).

Es de Asat que Sat ha nacido! Pues de la Nada ha emanado el Ser, de la No-existencia ha provenido la Existencia, y todo el principio Yoga reside en el retorno a este estado primigenio, es decir, que debemos retornar a No-existir! En esta forma, toda la doctrina reposa sobre un trabajo no solamente sin recompensa sino aun sin meta verdadera como generalmente la entendemos, sin objetivo final, sin nada que contemplar, sin un paraíso agradable, sin una divinidad a nuestro gusto, Nada, el estado de Nada, la No-manifestación de la cual hemos sido manifestados y hacia la cual retornamos al estado inmutable. De hecho, hay que decirlo bien, no hay propiamente que hablar de creación, de vida, de muerte, de reencarnación, de reintegración, pues todo eso es actividad mental, es por nuestra propia subjetividad, es el trabajo psíquico que proporciona alegrías, penas, aspiraciones, decepciones, luchas, reposo, etc.... **SAT** permanece imperturbable: el **ES**.

Debemos realizar que Ishwara está reflejado en Jivatma, es como un rayo luminoso en un vaso; Ishwara (el Sí Universal) es el Saguna-Brahman que toma un nombre y viene, pues, a ser Jivatma, que es el Sí que ha tomado una forma.

Cómo es posible que se acuda a las pseudo-filosofías para enseñar que el sistema solar está reflejado exactamente en el átomo y que en medio de los dos constituimos igualmente la exacta reproducción del uno y del otro. Cuando se observa en número de siete a los principales planetas evolucionados en el cosmos, no podemos menos que extasiarnos contemplando también esta misma evolución en lo infinitamente pequeño y, por último, como para establecer el equilibrio entre esto de lo cual estamos compuestos por completo (los millones de átomos) y aquello de lo cual somos componentes (los millones de seres visibles e invisibles que constituyen un sistema solar) están entonces nuestras siete glándulas principales (emanadas en chakras), y así todo se encuentra verdaderamente en un perfecto equilibrio, no por una coincidencia sino porque de hecho son la misma cosa. La relatividad interviene una vez más, todo depende de donde se encuentre el punto de relación, pero el todo forma una sola y misma cosa. Lo que se entiende como Jerarquía no es, en efecto, sino los grados de manifestación de acuerdo a un proceso de relatividad de nuestra **visión**, diríamos nosotros. Reflejos múltiples de una misma cosa constituyen este universo, nombres y formas diferentes para manifestar en diversos dominios el Principio Único.

De aquí provienen todas esas deformaciones religiosas que toman los simples aspectos en sus significados intrínsecos y vivifican el reflejo de una de esas manifestaciones hasta el punto de

que algunas sectas materializan la idea en un nuevo dogma. En fin, proclamando entonces “fuera de aquí no hay punto de salvación” las iglesias forman ese fanatismo tan conocido de que la verdad está encerrada únicamente en su dogma y en ninguna otra parte, como muchos lo afirman.

Los judíos y los cristianos dicen: Abrazad nuestra creencia si queréis estar en el camino de la salvación. Contestadles: Nosotros seguimos la fe de Abraham, quien

ha rechazado el incienso a los ídolos y la adoración a más de un Dios" (El Corán, capítulo II, versículo 129).

Los musulmanes (135) no niegan de ninguna manera la enseñanza del Cristo y menos aún su "revelación" divina: el Corán dice: "Nosotros creemos en Dios, en el libro que nos ha sido enviado, en aquello que ha sido revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y sus doce tribus; creemos en la doctrina de Moisés, de Jesús y los profetas, nosotros no ponemos ninguna diferencia entre ellos y nosotros, somos musulmanes" (repetido en varias ocasiones).

Todo un capítulo del Corán (III, la Familia de Imrán) está dedicado a Jesús el Nazareno. "El Ángel dijo a María: Dios te anuncia su verbo. Él se llamará Jesús, el Mesías, hijo de María, grande en este mundo y en el otro y el confidente del Altísimo" (versículo 40).

En fin, siempre la incomprensión y el dogmatismo por la muy simple razón de la ignorancia; en efecto, la ignorancia constituye el gran peligro para la humanidad y de esta ignorancia (que nadie quiere confesar) nace la falta de tolerancia con su inmediata consecuencia: el fanatismo que causa las guerras atroces.

Hay que trabajar para remediar esta ignorancia. Los Colegios Iniciáticos abren ahora sus puertas al gran público, lo cual representa indudablemente un ventajoso progreso en ese sentido. En resumen, todas las sociedades así como las religiones, principalmente en esta última Era de 2.000 años, han ayudado al establecimiento de la Gran Fraternidad Universal. Todas las sectas de diversas filosofías, las sociedades teosóficas, los grupos antroposóficos, las asociaciones rosacruceanas, las Logias masónicas, las escuelas esotéricas además de todos esos movimientos islámicos, cristianos, budistas, etc., han sido los agentes directos o indirectos de la **AUGUSTA GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL**, la cual permanece como Institución Suprema para el agrupamiento de todas las ideas sin distinción alguna, pero ya no teóricamente o como simple propósito sino de hecho y ya actualmente se está practicando en casi 50 países donde, por medio de una Misión pública, la Asamblea de Sabios se hace representar para intervenir en los asuntos sociales y dar nuevamente la línea de conducta al mundo en perdición. De hecho **GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL** es un término genérico para denominar a los millones de seres que sin etiqueta especial se han agrupado

(135) De MESLEMOUN. Consagrado a Dios. MOUSLIN quiere decir: Aquel que se resigna a la Voluntad de Dios.

553

para trabajar en la reeducación de la Humanidad ya sin ningún "ismo"! Este período Acuariano (la Era del Aguador) verá más y más cómo las buenas voluntades salen deliberadamente del complejo general de religiosidad para ponerse a la disposición del Servicio Impersonal. AUM!!!

A quarian
U niversal
M ission

* * *

554

30° DEL LEÓN, EN EL AÑO V DE LA EDAD ACUARIANA

Henos aquí en el final de este volumen. ¿Cuál será su suerte? El pensamiento es creativo y esta exposición tomará forma y sin duda cambiará enseguida de aspecto como toda idea que al principio es idealizada, después materializada y finalmente transformada hasta perderse entre las otras teorías que han sido lanzadas al mundo.

Los hebreos conocen estos tres sentidos del mundo, Briah, Assiyah y Yetzirah; el dominio briático es la creación, el mundo assiyático es el que da la forma a la materia y, por último, el yetzirático, es el que origina los cambios de la forma; es una vez más la triología como la exponen los hindúes: Brahma que crea, Vishnú que sustenta la forma y Shiva que destruye para transmutar.

Un autor espera siempre para sus escritos algo diferente, cree haber encontrado el mejor medio de expresar lo que el mundo busca siempre y, en una palabra, dar la solución al problema.

Soy todavía suficientemente humano como para pensar así. Ya he dicho al comienzo de mi libro que no tengo la pretensión de ser un verdadero yoghi, no obstante haber enseñado la Yoga a unos Saddaks de la India y alcanzado el Sadhana con todas sus experiencias.

He notado, sin embargo, que se ha descrito demasiado a la Yoga como una simple filosofía y he tratado, analizándola como doctrina, de hacer comprender que se trata de algo muy diferente a una concepción puramente oriental, tampoco se trata de ejercicios o creencias especiales, de un ascetismo o de una religión, en fin que no tiene nada en común con todas las concepciones referentes a la Yoga que comúnmente asocia el mundo en general.

De hecho, es un Sistema que requiere primero una evolución a través de todas las teorías, a fin de encontrar en ella una relación básica que sirva entonces para construir un método práctico de vida, no con un ideal cualquiera sino con un Principio de Realización Integral.

Puede parecer algunas veces que he escapado al objetivo; se debe a que se ha tenido demasiado frecuentemente una idea preconcebida sobre el sujeto y porque se le quiere encerrar en aquellos límites dentro de los cuales la Yoga no puede conformarse. Este sistema es completo y posee ramificaciones en la ciencia, en el arte, en la filosofía y se sintetiza en una psicología aplicable en cualquier momento sin barreras de raza, religión, creencia, cultura, sexo, concepciones o método. En efecto, todo está puesto a la disposición de los alumnos para su desenvolvimiento con la ayuda de las experiencias que han demostrado a través de la historia de la humanidad una verdadera utilidad. En verdad, no reclamo como propia ninguna doctrina ni siquiera un sistema personal. Sé que se me han otorgado todos los nombres y títulos posibles, centenares de artículos periodísticos han salido sobre mi persona, no impido ni estimulo las opiniones,

555

cada cual debe ser libre y yo quiero permanecerlo también...

Siempre se insiste demasiado en el personaje y nunca lo suficiente en el MENSAJE; se discute acerca de la nacionalidad, la edad, la apariencia, etc.... qué importa todo esto! Se quiere saber excesivamente de dónde ha provenido la enseñanza de un Educador, cuáles son sus estudios, sus “iniciaciones”, sus experiencias, pero todo ello no hará avanzar a los demás... Cuando se comprenda que es indispensable progresar por sí mismo, un gran paso se habrá dado... No es el discípulo quien ha bebido el mismo néctar que ha abrevado el Maestro.

Mis conocimientos provienen de la Biblia, del Corán, de los Vedas, del Bardo-Thodol, de la Torah, de obras como el Mathnawi, ese libro sufí de Jalala'uddin Rumi, de la Santa Trinosofía de Saint Germain, de El Arquétipo de Saint Yves d'Alveydre, de La Langue Hebraïque Restituée de Fabre d'Ollivet, así como de los clásicos de la filosofía y de las obras de divulgación de la Psicología moderna. Se aprende en las escuelas, en la naturaleza, por medio de los niños, de los animales y todo aquello forma las experiencias que producen algún día la EXPERIENCIA. No deseo etiqueta, a lo sumo puedo afirmar que soy un Acuario en el sentido de que vivo en la Era de Aquarius, de que soy una persona del tipo acuario como se advierten cada vez más y más en la Era del Aguador. Si Diógenes estuviera todavía en Atenas, buscando en pleno día con su linterna para encontrar un HOMBRE, tal vez iría a presentármele para ver simplemente el resultado, como una experiencia más...

Mi libro no tiene pues el propósito de convertir o de hacer proselitismo a mi causa, pues los discípulos por su parte tendrán dificultad al agruparse bajo un nombre o un título. No es suficiente ser cristiano, hay que realizar el CRISTO, para qué ser budista si no se ha alcanzado la consciencia BÚDICA, para qué llamarse yoghi si es indispensable ser YUG.

Se encuentra un estadio en la vida del ser donde éste trasciende los nombres y los sistemas y se desapega del plano físico hacia un mundo donde reina la Universalidad del Infinito Inmutable que le hace entrever la Liberación Eternal.

“He conocido el Ser Infinito que está Resplandeciendo más allá de todas las tinieblas y desilusiones; solo conociéndOLO se escapa a la muerte. No hay otro camino hacia la Inmortalidad”.

(Svetasvatáro-Panishad, III, 8)

वेदाहमेतं पुरुषं महात्म-
नादिदृष्ट्वै तमसः परस्तात्।
तमेव विदिद्वानि मृषु मेति
वाच्यः यथा विद्यतः प्रनाथ

556

APÉNDICE FINAL

Por el Muy Reverendo GELONG

Dr. David Ferriz Olivares

Como habrá advertido el lector, la primera parte de **Yug, Yoga, Yoghismo** corresponde a una filosofía comparativa en la evolución de un candidato en el Sendero Iniciático que, poco a poco, se va adentrando más y más en el esoterismo, para alcanzar en la segunda parte la aplicación práctica.

La primera parte viene a ser como la vivencia comparativa de un occidental, de un médico, de un científico, que a través de sus modernos recursos científico-filosóficos trasciende las limitaciones de los cánones occidentales y penetra progresivamente en el Alto Esoterismo hacia la Identificación con el Absoluto, hacia el YUG...

La segunda parte es la expresión de un definido oriental típicamente hindú que realizando todas las líneas de la Yoga Universal alcanza el YUG, la Identificación con el Absoluto.

Oriente y Occidente unidos al servicio de la única experiencia verdadera, la Unión con Dios, la Liberación en el Gran Todo, el Samadhi...

Tanto la introducción como la conclusión del libro están matizadas de la negación que el SUBLIME MAESTRE hace de sí mismo dando la lección del servicio impersonal para el más Alto Ideal, cumpliendo con lo previsto en las Escrituras Sagradas acerca de la venida del Gran Instructor del Mundo.

El SUBLIME MAESTRE después de tres años de Misión Pública (cuatro años de nazareato debido a su voto de sannyassia que cumplió en su peregrinaje al Sagrado Monte Kailas como es la regla de los Paramhansas) y tras de habersele otorgado los

557

títulos y reconocimientos más variados, propios del Iluminador Universal de una Era (Maitreya entre los hindúes, Cristo Rey o Hijo del Hombre entre los cristianos, Iman-Mahdi entre los musulmanes, la Décima Encarnación de Vishnú entre los orientales, el Maestre del Aquarius entre los esoteristas, el Mesías, esperado, etc.), encarnando la Tradición Iniciática de Oriente a Occidente y después de iniciar su etapa de vyuthana al retornar a Europa, reapareció para sus discípulos con sus obras escritas, siendo la principal de ellas, la fundamental, el Mensaje VII (la Enseñanza Escrita es como la llave de plata y la Enseñanza Oral de labio a oído es como la llave de oro) en la cual hace la Matesis de la Suprema Maestría, desde los estratos corrientes de la conciencia humana hasta la Fusión con el Todo-Nada.

Nuestro Mahatma Chandra Bala, el SUBLIME MAESTRE, proporciona el proceso de la evolución psicológica que vino a vivir para la iluminación de los hombres y ejemplificar así el tipo de evolución que guiará a la Humanidad en la presente Era Acuariana, es decir, la visión universal de su proceso de liberación descrito por él mismo, su lección máxima para el porvenir.

Yug, Yoga, Yoghismo, reconocida por el SUBLIME MAESTRE como la obra fundamental de su literatura, Mensaje culminante de la Serie de sus Siete Grandes Mensajes, tiene también el nombre de **Una Matesis de Psicología**. Matesis, la vivencia más allá de la Síntesis, la Identificación con Tesis-Antítesis-Síntesis en cualquier plano de la Manifestación Universal hacia la Fusión con el Gran Todo.

Después de haber traducido este grandioso y tremendo tratado, y haber conocido previamente numerosas obras que nos brinda la cultura occidental y oriental, no creemos que haya sido escrita alguna obra semejante, pues siempre hemos contado con libros dedicados a una sola parte del sistema de la Yoga o de las formas de existencia, en tanto que aquí este sistema se proporciona completo con las diferentes líneas de existencia en las cuales los seres humanos pueden abordar esta ciencia milenaria, o comprender su tipo de evolución.

Llena de simbolismo, está impregnada de lecciones mandálicas, desde los varios significados de la foto de su portada (el peregrino del voto de sanniyassia que nos recuerda el pasaje: “Cuando veas un hombre con un cántaro de agua, síguelo hasta donde se meta”) hasta la fecha de su pasaje final, 19 de agosto de 1952, que concuerda con la posición del Marte natal en el esquema celeste de nuestro MAHATMA CHANDRA BALA a 27° 50' de Leo.

Algún día no lejano, antes de que los exégetas comiencen la glosa del **Yug, Yoga, Yoghismo**, tal vez sea necesario proporcionar en servicio de la humanidad, la evolución psicológica del discípulo ante la evolución psicológica del SUBLIME MAESTRE que este Mensaje VII describe, es decir, los procesos y métodos de asimilación del discípulo que sigue a su MAESTRE.

Con su salida a la luz pública el Séptimo Mensaje en este año de 1960 y la apertura de los COLEGIOS INICIÁTICOS de la Venerable Orden del Aquarius a la entrada de la Nueva Era en

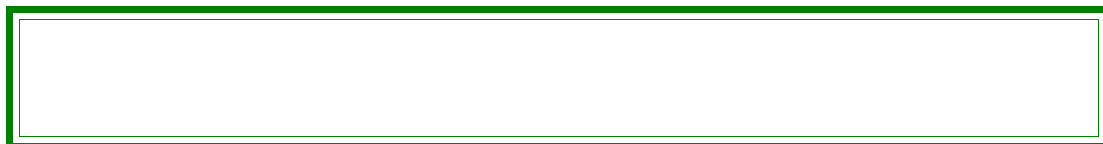

Figura N° 72

A su regreso a Occidente, aparece aquí con sus vestiduras templarias.

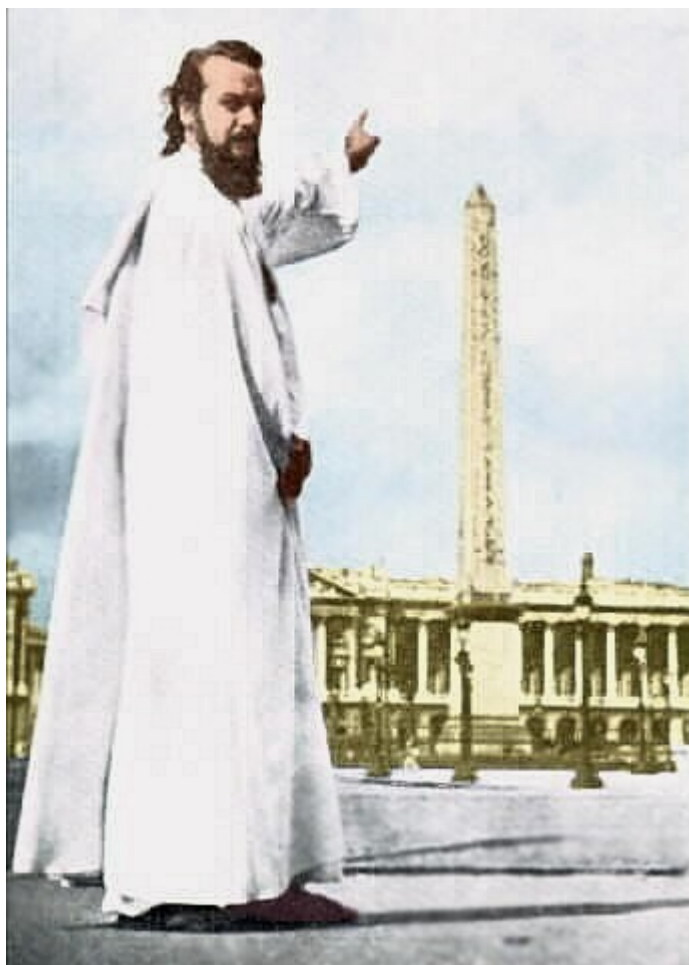

Fig. N° 73

El Mahatma Chandra Bala, Dr. Serge RaYNaud de la FerRIère, en su calidad de Supremo Regente de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, y Venerable Superior de la Orden del Aquarius, a su regreso al Occidente frente al obelisco de París. Una vez que terminó su misión de tres años y su peregrinaje en el Oriente, entró en la etapa de vyutthana, otra fase de su Misión Universal.

FIGURA N° 74

Vista del Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela, sede de nuestra Institución, construido bajo la dirección e impulso de su Guardián el Gurú Mejías, tercer Discípulo del Sublime MAESTRE. Es un Templo de universalidad mística sin preferencia de religión en particular y su simbolismo corresponde a los Santos Santuarios de Iniciación Superior.

FIGURA N° 75

Santuario del Ashram de El Limón en Venezuela, construido bajo el simbolismo teúrgico de los Druidas y donde se cumplen las líneas prácticas del Santuario de un Ashram.

FIGURA N° 76

Vista del Templo Oficial de la Gran Fraternidad Universal en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia inaugurado en 1959. El Templo es atendido por su Guardián y está regido por sus propios reglamentos aprobados por la Jerarquía Iniciática. Se efectúan en su edificio, además de las disciplinas místicas, diversas actividades culturales y sociales, así como la práctica de la gimnasia psico-física, asana-yoga, etc.

Figura 77

Los discípulos del SUBLIME MAESTRE van por los caminos del mundo enseñando, demostrando, orientando, implantando un estado más elevado de consciencia en todos los planos del humano vivir. (Un Comisionado en gira del Consejo Supremo por los Países de América Latina, demostrando sus asanas de la Hatha-Yoga al personal docente y alumnos del Colegio Mejía de Quito, Ecuador, después de haber enseñado los ejercicios de gimnasia psicofísica, preparatorios de la Hatha-Yoga).

FIGURA N° 78

Las actividades de reeducación humana de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL la convierten en una INSTITUCIÓN DE UTILIDAD PUBLICA que es reconocida por las autoridades gubernamentales, la prensa y las instituciones internacionales de cultura y beneficencia de diferentes países. La G.F.U. asiste, a través de representantes debidamente autorizados, a Congresos y Convenciones mundiales para aportar sus servicios culturales organizados, así como sus tesis y estudios para la elevación de la consciencia de la humanidad. En este recorte de prensa aparece el Presidium de la 10ª Gran Reunión de la UNESCO en París, Francia.-(Foto enviada desde París al Consejo de la Gran Fraternidad Universal de Nicaragua).

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

19, AVENUE KLEBER PARIS XVI

Cabinet du Directeur Général

En dépendant, veuillez répondre
N° ODG/NGO/795.580

le 23 septembre 1958

CERTIFICAT

La Division des Relations avec les organisations internationales certifie par la présente que la GRANDE FRATERNITE UNIVERSELLE, organisation internationale non gouvernementale dont le siège se trouve à Nice (10, avenue d'Anvers), est inscrite sur la liste des organisations avec lesquelles le Directeur général de l'Unesco entretient des relations non officielles.

Conformément aux Directives concernant les relations de l'Unesco avec les organisations internationales non gouvernementales, ces relations sont définies comme suit :

- * Ces relations seront établies avec les organisations internationales non gouvernementales qui n'ont pas été admises au bénéfice d'arrangements consultatifs mais dont les activités présentent néanmoins un intérêt du point de vue du programme de l'Unesco, et qui sont disposées à faire connaître à leurs membres, par tous les moyens dont elles disposent, le programme et les réalisations de l'Unesco.

Le Directeur général prendra toutes mesures utiles en vue d'assurer avec ces organisations un échange régulier d'informations et de documentation sur les questions d'intérêt commun.

- Le Directeur général pourra inviter certaines organisations figurant sur la liste spéciale à envoyer des observateurs aux réunions spécialisées qui se tiendront sous les auspices de l'Unesco lorsque, à son avis, la participation de ces organisations sera de nature à contribuer de façon importante au succès des réunions en question.

Vladimir Hercik
Vladimir Hercik
Chef par intérim

Division des relations avec les
organisations internationales

FIGURA N° 79

Certificado de la UNESCO otorgado en París a la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL haciendo constar que nuestra Institución está inscrita como organización internacional no gubernamental con la cual el Director General de la UNESCO mantiene relaciones no oficiales para un intercambio regular de información y de documentación a las reuniones especializadas que se efectúan bajo los auspicios de la UNESCO. (Dicho documento fue expedido por el señor Vladimir Hercik, Jefe de la División de las Relaciones con las Organizaciones Internacionales, en oficio ODG/NGO/795.580 del Gabinete del Director General de la UNESCO, el 23 de septiembre de 1958).

Ministerio de Educación Nacional

21593

DIVISION DE NORMALES Y EDUCACION PRIMARIA
SECCION DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE BASE PARA ADULTOS

BOGOTA D. E. Agosto 27 de 1959.

Señorita
ILVA CAMACHO,
Apartado Nacional N° 3767,
La Ciudad.

Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta comunicación de fecha 11 de mayo dirigida al señor Ministro de Educación Nacional, en la cual ofrece usted a nombre de la Institución que representa, su colaboración voluntaria en la Campaña de Alfabetización, Campaña que requiere el concurso de todas las personas de buena voluntad y espíritu cívico.

El personal a que usted hace referencia podría contribuir a la Campaña, organizando Centros de Alfabetización en el barrio o sector donde el personal voluntario tenga su residencia y donde exista el mayor número de adultos analfabetos.

Anexo a la presente envío a usted, el programa para los Centros de Alfabetización atendidos por personal voluntario.

De usted, muy atentamente,

Hector Gonzalo García
HECTOR GONZALO GARCIA
DIRECTOR DE LA SECCION
DE ALFABETIZACION.

ANEXO: Programa para los Centros de Alfabetización.

BGG/ hrs.

FIGURA N° 80

La campaña educacional de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL se extiende a todos los sectores humanos en colaboración con las autoridades gubernamentales. Facsímil de la comunicación de la División de Normales y Educación Primaria del Ministerio de Educación Nacional de Colombia a la representante legal de nuestra Institución en ese país, Ilva Camacho.

वास्तविक दृष्टान्त,
मैक्सिको ।
EMBASSY OF INDIA,
MEXICO CITY
December 10, 1959

Dear Mr. Murgia,

I write to extend to you my warmest thanks for presenting me with such a costly and beautiful edition of THE ANCIENT MAYA by Merley and THE PRE-COLUMBIAN ART, both of which are so fascinatingly got up.

I thoroughly enjoyed the yogic demonstrations at your institute and I am greatly impressed by the tremendous enthusiasm and earnestness of purpose which your students evinced in yoga.

The word yoga in the Sanskrit language may be roughly defined to mean TO JOIN or CO-EXISTENCE or STAYING TOGETHER. It may also be defined as a SPECIAL DEVICE of performing action. Yoga has very deep significance in a world which is pulled apart by conflicting elements and thoughts. I, therefore, feel that institutes like yours will do a great deal to bring about that homogeneity which is essential for more happiness and peace in this world.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sr Murgia,
Director, (Universal Great Brotherhood, Mexico)
YOGA Institute, G.F.U. - Fundacion Orde la Buena Vista No. 8, CIUDAD. (T.G. MENON)
Peñafiel.

FIGURA N° 81

Facsímil de carta de la Embajada de la India en México en reconocimiento de los Institutos de Yoga de la G.F.U. dirigida al Director del Instituto de Yoga de la G.F.U. de México, GETULS Luís Murgía.

FIGURA 82

La GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL mantiene relaciones de intercambio cultural a través de Embajadas, Consulados, Instituciones oficiales, etc., las cuales se efectúan por conducto de los Consejos Ejecutivos de la G. F. U. de los diversos países. (Aquí aparece el Getuls Luís Murgía Alarid, Director del Instituto de Yoga de la G. F. U. de México, durante una visita a la Embajada de la India en aquel país).

MINISTERIO DE JUSTICIA - DEPARTAMENTO JURÍDICO

RESOLUCIÓN NÚMERO 2548
8 ABO. 1958

DE 1.922

por la cual se reconoce una personería jurídica

EL MINISTERIO DE JUSTICIA,

en uso de la facultad que le confiere el Artículo 1º del Decreto
189 de 1.947, y

CONSIDERANDO:

Que el señor CARLOS FAL MENDES, en su carácter -
de Apoderado Especial de la entidad denominada "GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL.-MISION DE LA ORDEN DEL AGUARIUM", con domicilio en Ba-
guá, solicita de este Ministerio -por conducto de la Goberna-
ción de Cundinamarca- se reconozca personería jurídica a dicha -
Institución;

Que el peticionario acompaña a su solicitud, además del
poder conferido al efecto, copias autenticadas de las Actas so-
bre constitución de la entidad y elección de dignatarios de la -
misma, y en copias igualmente autenticadas los estatutos que van
a regir la citada Institución;

Que la Gobernación de Cundinamarca, en providencia que-
bre a folios 27 y 28 del informativo, emite concepto favorable
al reconocimiento pedido;

Que hecho el estudio de la documentación relacionada se
concluye que la entidad se ajusta a los preceptos de la moral y
del orden legal tanto en su organización como en los fines que -
se propone alcanzar, consistentes en "unir la Ciencia, el Arte y
la Religión, para el perfeccionamiento intelectual, por medio de
la fusión de todas las sectas, asociaciones humanitarias, filosó-
ficas, técnicas, artísticas, esotéricas, religiosas e iniciati-
vas";

Que se han llenado las formalidades prescritas por el -
artículo 44 de la Constitución Nacional, Título 36 del Libro Pri-
mero del Código Civil y Decretos 1.326 de 1.922 y 1.510 de 1944;

FIGURA N° 84-A

Facsímil de la resolución del Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia de Colombia, Sudamérica, reconociendo la Personería Jurídica a nuestra Institución y en la cual se lee un parágrafo que dice: "...hecho el estudio de la documentación relacionada, se concluye que la entidad se ajusta a los preceptos de la moral y del orden legal tanto en su organización como en los fines que

Que, además, a folio 29 del informativo obra el concepto especial solicitado por este Despacho al señor Ministro de Educación Nacional sobre la conveniencia e inconveniencia de reconocer personería jurídica a la Institución de que se trata, — concepto que fué despatchado favorablemente;

Que por las razones expuestas es el caso de habilitar a la Institución en referencia para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, concediéndole la personería solicitada.

Que el Artículo 1º del Decreto 105 de 1.947 confirió a este Despacho la facultad de otorgar tales reconocimientos,

R E S U M E N :

RECONOCER PERSONERÍA JURÍDICA a la entidad denominada "GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL.-MISIÓN DE LA ORDEN DEL ACUARIO", con domicilio en Bogotá.

El Presidente de la citada Institución, tiene la representación legal de la misma de acuerdo con los estatutos, y — en los libros que al efecto se llevan en este Ministerio queda inscrito el nombre de la señorita ILVA CANACHO, quien en la actualidad ejerce dicha representación, calidad que le será reconocida mientras no se solicite y obtenga nueva inscripción.

La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial y regirá quince días después de llenado este requisito (artículo 4º, Decreto 1.326 de 1.922).—

COPIESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogotá, D.E. a 8 ABO. 1955:

EL MINISTRO DE JUSTICIA,

(Sd.) GERMAN ELA
GERMAN ELA

EL SECRETARIO GENERAL,

(Sd.) SRA. AMELIA Q.
SAUL ANESQUITA GARDENAS

En/Bogotá, a 23 de ABRIL de 1955.

Paulo Urquiza
Acompañado

FIGURA N° 84-B

se propone alcanzar, consistentes en unir la Ciencia, el Arte y la Religión para el perfeccionamiento intelectual, por medio de la fusión de todas las sectas, asociaciones humanitarias, filosóficas, técnicas artísticas, esotéricas, religiosas e iniciáticas". El reconocimiento de la Personería Jurídica permite colaborar con las diversas Instituciones científicas y educacionales en cada país.

FIGURA 85

Gimnasia Psicofísica en los colegios de Bogotá. Algunas de las innumerables actividades culturales -sin costo- que organizaba el Apóstol de la JÑANA durante los maravillosos años 50 y 60 del siglo XX. Fue la etapa de la traducción y publicación de Los Grandes Mensajes, El Yug Yoga Yoghismo, El Libro de Cultura Física y Judo, etc. Así mismo con su alta visión reeducadora y de servicio social realizado siempre impersonalmente, fundo en Bogotá Calle 22#8-89 2º piso, el Primer Restaurante Vegetariano del Mundo! Fundo en Bogotá Calle 59#9-17 3º piso, el Primer Instituto de Yoga del Mundo, ningún grupo de la India, nadie antes en ningún lugar del mundo, había abierto las puertas de un local para que cualquier persona, sin distingos de ninguna clase, pudiera estudiar y practicar libremente las diversas líneas de la Yoga que constituyen el Yoghismo! **A U M**

Infinitas gracias - Infinito reconocimiento a Nuestro Preceptor y Precioso Gurú, El Apóstol de la JÑANA por su Divina labor reeducadora, altamente trascendental, indescriptiblemente titánica, inimitable. El Discipulado Modelo de la JÑANA para la Bhakti al S. MAESTRE, que le fue encomendado por el S. MAESTRE el día 15 de diciembre de 1958, 23º. del Arquero, año XI. Niza, Carta 59 del Epistolario a Su Discípulo de la JÑANA, será el que estudie y una todas las vías de la yoga como un diamante de realización Iniciática. **A U M**

1948 llega el tiempo de poner a la disposición de las multitudes, con claridad (el Aquarius pertenece al elemento aire, a la transparencia del aire) las Vías de la Sabiduría, el Sendero de la Iniciación, libre de limitaciones y prejuicios, viviente, práctico, real. Sin embargo, aspirar a pertenecer al COLEGIO INICIÁTICO implica responsabilidad, unidad de acción, consagración a la Jerarquía, entrega de

discípulo a Maestro, de chellah a Gurú, además de abandonarse y negarse a sí mismo, disolver sus conceptos, estar dispuesto a todo, no pensar si se le da o no instrucción, disolver la personalidad, permanecer en constante actividad, reconocer que en el mundo espiritual al discípulo no se le permite corregir a su Maestro, romper con sus hábitos y sentimentalismos, desapegarse de todo, liberarse internamente de su círculo social y del que dirán, quitarse sus atavismos, hacer lo que se debe y no lo que se quiere, en una palabra, trascender continua y renovadamente nuestros estados de consciencia en servicio de nuestro hermano el hombre, de nosotros mismos y de la Divinidad.

Convivimos, entre tanto, en medio de las deformaciones propias de una civilización que termina por el cambio de Era precesional operado el 21 de marzo de 1948 (136) deformaciones que se aprecian no solamente en las religiones y en las llamadas escuelas esotéricas que deberían resguardar la línea de suprema sabiduría y que están muy alejadas de exponerla y de practicarla, sino también en las costumbres de las colectividades, en la jurisprudencia, en la ética, en la familia, en la moral, en las limitaciones de la comprensión de lo Divino, etc., es decir, deformaciones que imperan en la consciencia de la humanidad de nuestros días y que acusan la decadencia de una civilización profana, exenta de la sabia conducción de los Grandes Iniciados como en las etapas de Oro de la Historia.

Aun los libros clásicos de la Iniciación Superior, los códigos fundamentales de la Realización, las Escrituras Sagradas de los diferentes Colegios de Iniciación, están soterrados ante tanta literatura llamada esotérica y cuyos autores están muy lejos de haber sido INICIADOS, y otras veces han recurrido a lo que les dictan “fantasmas” del astral, pretendiendo de cualquier manera estar hablando de altas normas de evolución espiritual. Cuánta literatura espiritista, teosófica, rosacruziana, orientalista, cristiana, etc., limitada al estado de consciencia de sus autores, a su noción teórica del Sendero de la INICIACIÓN, cubre de paja interpretativa el manantial de origen, la pristina enseñanza que han venido a actualizar y a vivir para los ojos de los hombres despiertos los Grandes Iluminadores, los Mesías, las Encarnaciones Divinas. Así mismo los cursos y sociedades esotéricas de paga, adaptados a satisfacer la buena manera de pensar de sus clientes, degeneran el sentido de la Iniciación hasta tal punto que no es exagerado afirmar que la Nueva Era ha comenzado en

(136) Diversas opiniones científicas de astrónomos e historiadores al estudiar el fenómeno astronómico de precesión equinoccial así como los errores de nuestros calendarios, han concordado al declarar que 1948 corresponde al término de la zona celeste anterior (era pisciana) y a la entrada del ciclo acuariano.

medio de una atmósfera colectiva de ignorancia casi completa sobre asuntos de profundidad espiritual.

Cuántos buenos lectores están creyendo que la Raja-yoga es tal y como se describe conforme la opinión individual del Swami Vivekananda, o que la Bhakti es simplemente un sendero devocional sin necesidad de la presencia física del Gurú, o que la Karma-yoga es la simple actividad que se cumplan los Libros Sagrados en el candidato, o que la Jñani-yoga es nada más que intelectualidad y cientificismo, ignorando ay! que implica el cumplimiento de las profecías o de las leyes sagradas y ambientales que se actualizan en el candidato según su escala evolutiva.

Es en cierto modo el mismo caso de quienes tratan de seguir a Jesús sin vivir como él, sin seguir los mismos preceptos vivientes que él ejemplificó, el nazareato, las vestiduras blancas, etc., tal como lo demostraron sus apóstoles, o como cumplieron en sus respectivas líneas de realización los discípulos del Gautama, o su peregrinaje por los ríos y ciudades sagradas los sadhús y sannnyassis de la India, o su desnudez santa los discípulos de Millarepa hasta hace poco en el ambiente tibetano, todo ello siempre bajo la línea del gran discipulado.

Eterno, múltiple en sus líneas y UNO en su esencia de consagración al Gurú, el alto discipulado que describen todos los Libros Sagrados (Evangelios, Biblia, Bhagavad Gita, etc.) está sepultado por las pisadas de los “independientes” que en nombre de su propio criterio se erigen en ciegos y quieren “orientar” a otros ciegos.

El estudio y meditación de los **Siete Grandes Mensajes** del SUBLIME MAESTRE, la serie de los **36 Propósitos Psicológicos**, **El Maestre**, **Una Base de Documentación Esotérica**, los 52 cuadernos sobre la **Magia del Saber**, el **Libro Negro de la Francmasonería**, y en general su literatura completa, vienen a dar luz directa y precisa sobre las actuales modalidades del Sendero Iniciático de acuerdo a la intelectualidad de este ciclo de 2.000 años. Sin embargo, es recomendable insistir en la indispensable presencia del chellah ante el Gurú, en la transmisión de la enseñanza de labio a oído, en el preceptor de todo aquel que desea avanzar sin las limitaciones de su criterio individual.

También es necesario para que el candidato a la INICIACIÓN triunfe en sus propósitos, estudiar las características predominantes de la Nueva Era que comienza, y sus influencias cósmicas que determinan las modalidades y adaptaciones de la Sabiduría. Así mismo hay que hacer una revisión de nuestra documentación (lecturas, autores, etc., por muy prestigiosos que parezcan) para que ello no constituya un bagaje de la Era anterior sino que sea un material de estudio de acuerdo con la comprensión de la nueva etapa cósmica. Todo ello aunado a la auto-revisión de nuestra conducta, de nuestras ideas, de nuestros hábitos, para hacer el esfuerzo primordial de ser y estar acordes con la línea de vida de nuestra Edad Acuariana.

Esto no contraviene el hecho de que la Sabiduría es UNA y ETERNAL, pero Dios y su Sabiduría se encuentran encadenados a sus propias leyes y no es lo mismo recorrer el Sendero Iniciá-

tico en un Kali-yuga (tiempo de obscuridad) que en un Satya-yuga (tiempo de luz), en una Era positiva que en una Era negativa, en la Era positiva de Aries (etapa brahmánica en la India, mosaica en Asia Menor, órfica en Grecia) que en la Era negativa de Piscis (etapa cristiana, era de silencio en que los Colegios Iniciáticos estuvieron cerrados) o que en la actual Era positiva del Aquarius en la que se comienza a implantar por imperativo cósmico, desde América, la Sabiduría de la Gran Tradición Iniciática.

Al mismo tiempo, la Gema Iniciática, la Enseñanza Eternal, incluyendo el Centro Espiritual del Mundo, la Sede Geo-Magnética, se traslada a la América como Continente elegido para esta Nueva Edad y con él, el estado de existencia hacia la Unión universal: Yoga.

Por lo tanto el Divino Mensaje VII no solamente necesita ser meditado con cuestionarios minuciosos para su mejor asimilación, sino también ser divulgado

profusamente y dar origen a artículos periodísticos y a literatura popular, escolar, médica, familiar, científica, arte teatral, pictórico, escultórico, y a una serie de lecturas infantiles debidamente ilustradas.

Como la Yoga es mucho más que un método, que una ciencia, que una religión, que una filosofía, puesto que implica estados de existencia hacia la Unión con el Gran Todo, requiere, por lo tanto, esfuerzos progresivos en todos los órdenes de la vida. No solamente debe servirse de las ciencias, de las religiones, de las filosofías, de los métodos, para trascender la separatividad, sino que es necesario implantarla para el adelanto del hombre mediante una labor estructurada de penetración en todos los sectores sociales y en todos los géneros del humano vivir.

Es así como la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, a través de su vehículo público la Misión de la Orden del Aquarius, trata de implantar no una simple instrucción o documentación intelectual que muchas veces complica la clara comprensión, sino una verdadera reeducación, un nuevo estado de consciencia predominante, una nueva forma de ver la vida, un diferente sentido de la existencia, una nueva civilización, es decir, los ideales de la Augusta Tradición Iniciática practicados, vividos, demostrados, puesto que el ambiente cósmico ya lo permite así para sabiduría y liberación del hombre de siempre.

Sus instructores miembros relevantes y consagrados de los COLEGIOS INICIÁTICOS algunos de ellos más dedicados a la INSTRUCCIÓN INICIÁTICA y otros a la cultura general, imparten la Instrucción Espiritual a través de las ciudades y países y centros de la G. F. U. que visitan e inspeccionan en su peregrinaje apostólico.

Sin embargo, la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL no podría conformarse con brindar solamente a quienes se perfilan como verdaderos discípulos la enseñanza sublime de los Colegios Iniciáticos, discípulos previamente preparados en las Escuelas Iniciáticas de la Venerable Orden del Aquarius, sino que se fundan centros de estudio en los diferentes barrios de las ciudades, y en los campos para poner más al alcance del gran público el

absorber las enseñanzas de la Sabiduría Sagrada. Para el grueso del público que no se interesa en asistir inmediatamente a un centro de estudios de la G. F. U. sino que requiere ser atendido en su proceso de familiarización, existen actividades exotéricas o externas, tales como clubs excursionistas, cuerpos juveniles de exploradores, clubs sociales, centros infantiles, bibliotecas públicas, grupos artísticos, etc., en los cuales la enseñanza acuariana llega diluida hasta el grado de comprensión que ese sector social condicione.

La GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, mundialmente establecida (137) como Institución de Reeducación Humana, se encuentra registrada en la Unesco, sección II cat. III, y procura colaborar con todas las instituciones de cultura, protección a la infancia, beneficencia, grupos de estudios espirituales, asociaciones esotéricas, clubs rotarios, etc.

Para nuestros hermanos de todos los credos, de cualquier línea de pensamiento, de cualquier experiencia material o espiritual, para todo aquel que vuelva los ojos de su existencia hacia una inquietud de Sabiduría Eterna, va nuestro saludo esenio de Paz (para los yoghis: shanti), va para todos nuestro tradicional saludo de nazarenos:

QUE LA PAZ SEA CON VOSOTROS

P A X

David Ferriz Olivares

Bogotá, agosto de 1959.

* * *

(137) La GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL cuenta con representaciones en 52 países. En el Continente Americano y en países de otros Continentes sus Consejos Ejecutivos y los miembros activos se consagran a la dinámica misional para bien del genero humano. El Consejo Supremo con su Sede Central en Caracas, Venezuela, y los Consejos Ejecutivos establecidos casi siempre en las capitales de los demás países, así como los Consejos Subalternos de la G.F.U. a cargo de las zonas departamentales, están a la disposición de todos los interesados sin distinción de raza, credo, condición social o cultural. Informes en DISCIPULODELSABER@YAHOO.ES