

LOS CHAKRAS

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

-218-

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, tetriumum, 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 Puruana en particular en su capítulo VI, Gheranda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Samhita, Yoga Pradipa, Vishua Kosha, Anubhava Prakasha, Jnanasankalini.

(97) Capítulo I: Visada-yoga; II: Sankhia-yoga; III Karma-yoga; IV: Jnana-karma-yoga; V: Sannyasa-yoga; VI: Dhyana-yoga; VII: Jnana-Vijnana-yoga; VIII: Akshara-Brahma-yoga; IX: Rada-Vidya y Raja-Kuhya-yoga; X: Vibhuti-yoga; XI: Visvarupa darsannam; 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 Svamnam Yogindra, Yoga Dipaka, Pavana Vijasyasvarodaya, Yoghi Yajnavalkya Samhita, Anubhava Prakasa.

Para el Jñāna-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 Vidyananda, 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 Shikha 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-Tse 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 Maestro 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 Maestro 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 Maestro 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

-222-

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 chakras 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 chakras 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 MAESTRIA, 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.

-223-

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 epitelium coelómico y por una **substancia medular** llamada también **paraganglio simpático suparrenal**, **órgano cromafín de la suprarrenal** que tiene por origen las células simpático-embriónicas.

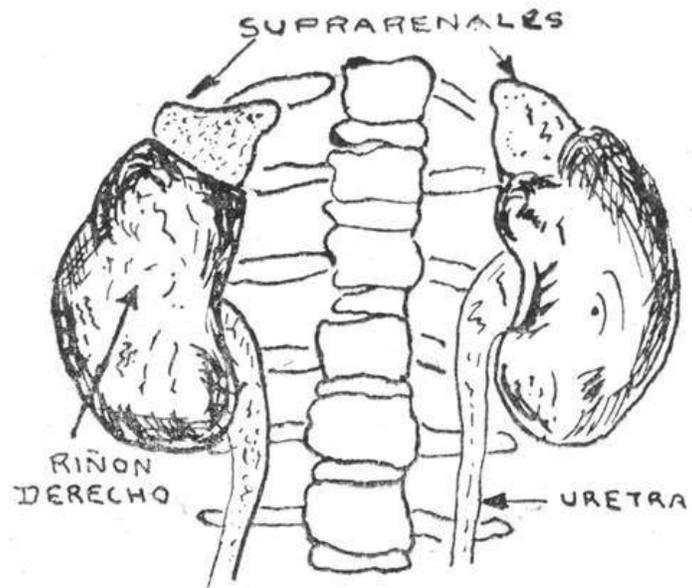
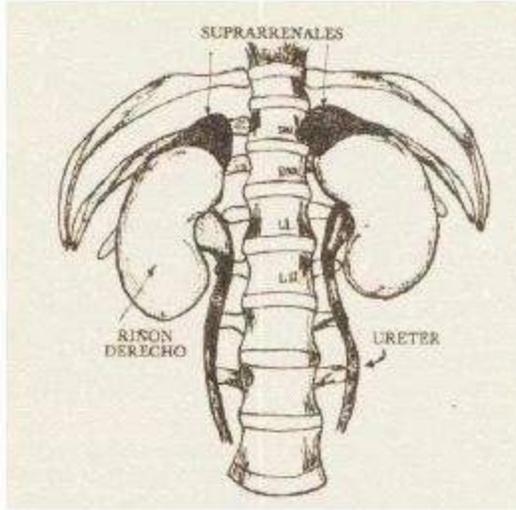

FIGURA N° 35

Dibujo a mano por el autor

Las glándulas suprarrenales. El chakra svadhsthana 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-fluidico** 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 epitelium 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.

-224-

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 extremidad

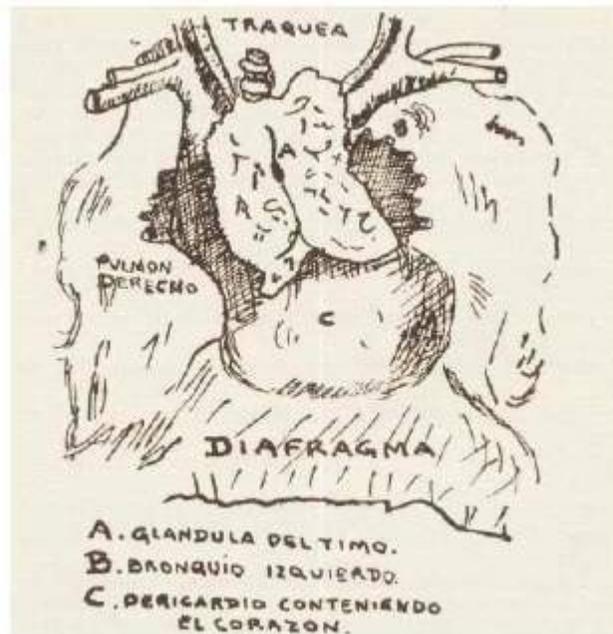

FIGURA 36

Dibujo a mano por el autor
La glándula tímica.

cefálica del esbozo tímico 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

-225-

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 GLANDULA 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 GLANDULA PINEAL o también EPIFISIS, 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 BINDU (último punto) que también es del dominio esotérico de PARAPATI. Hemos pasado por alto el chakra SAHASRARA y el SOMA-CHACKRAS 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.

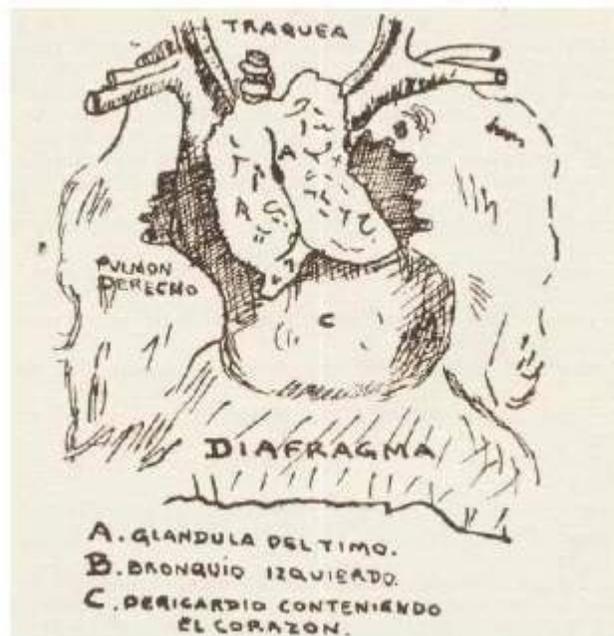
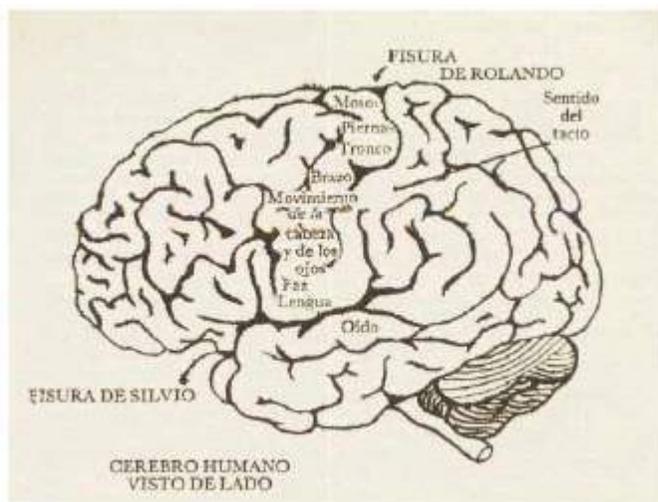

FIGURA 37

Dibujo a mano por el autor

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 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 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

227

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 fríjol 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 manifestaciones

228

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 deberíamos

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 exprofeso 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 sopro 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 macrocosmos) 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 zodíaco, situarse fuera de la zona de influencia.

En primer lugar es necesario escapar al zodíaco **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 influencias

-232-

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 zodíaco en la cabeza! Yo entiendo con ello un zodíaco 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).

-233-

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
Centaurio o Arquero	♐	Saggitarius
Macho Cabrío	♑	Capricornio
Aguador (hombre con el Cántaro del Agua)	♒	Aquarius (Anfora)
Peces	♓	Piscis

Dibujos a mano por el autor

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 persona 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 HOROSCOPO 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 sea 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 **semicuatratura**, a 60° un **sextil**, a 90° una **cuadratura**, a 120° un **trígono**, a 150° un **quinconce**, 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 **sesquicuatratura** 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 1781), de Neptuno (en 1846) 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-AGUILA 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 Zodíaco 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.

-237-

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-fluídicos, 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 influencias,

-238-

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 paralelo</i>	<i>Vibración necesaria en los chakras</i>
Saturno	Plomo	0.58	Amarillo	Sacro o Sagrado	Tierra	600
Júpiter	Estaño	0.41	Morado	Prostático	Agua	6000
Marte	Hierro	0.60	Anaranjado	Solar	Fuego	6000
Venus	Cobre	0.65	Rojo	Cardíaco	Aire	5000
Mercurio	Azogue	0.52	Verde	Faríngeo	Éter	1000
Luna	Plata	0.00	Incoloro	Cavernoso	Mental	1000
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.

-239-

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 espectógrafo.

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 VISHNU: 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

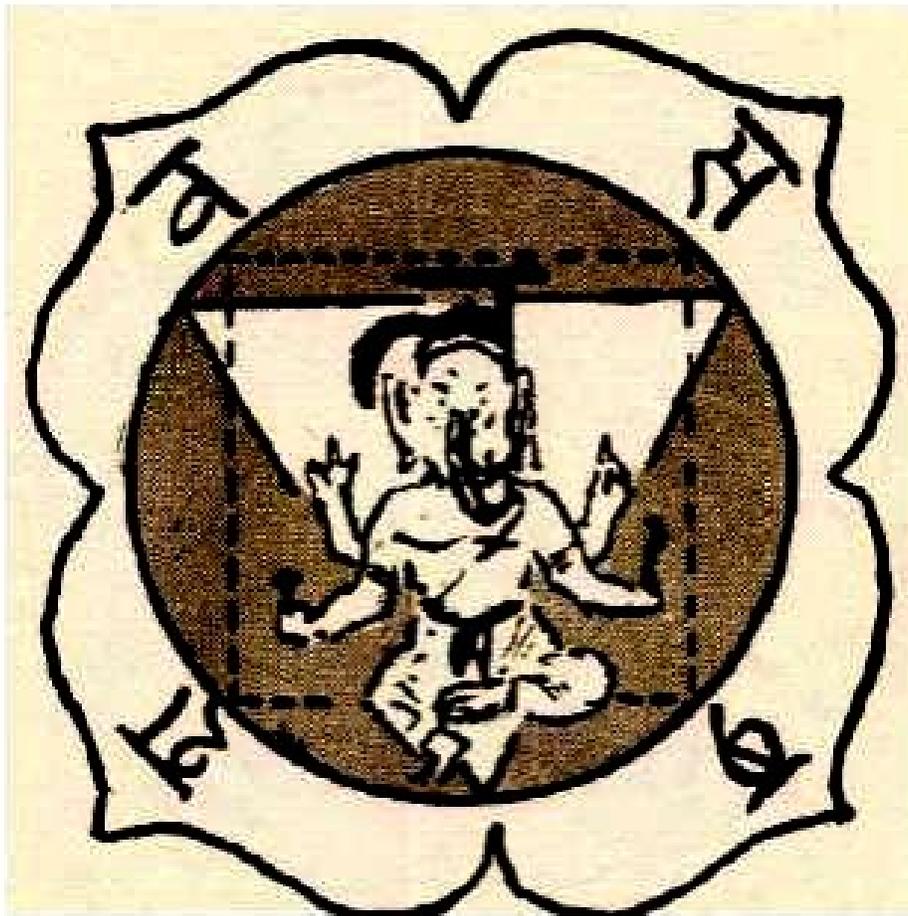

FIGURA 38

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 chábrica.

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).

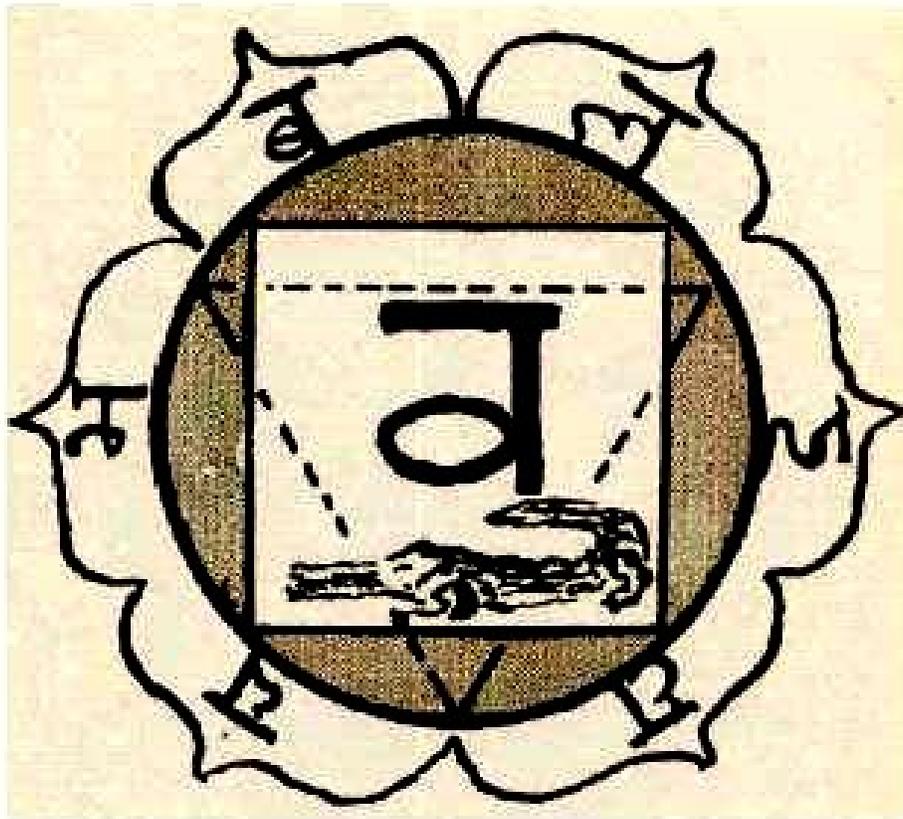

FIGURA 39

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 y a mano* 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.

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.

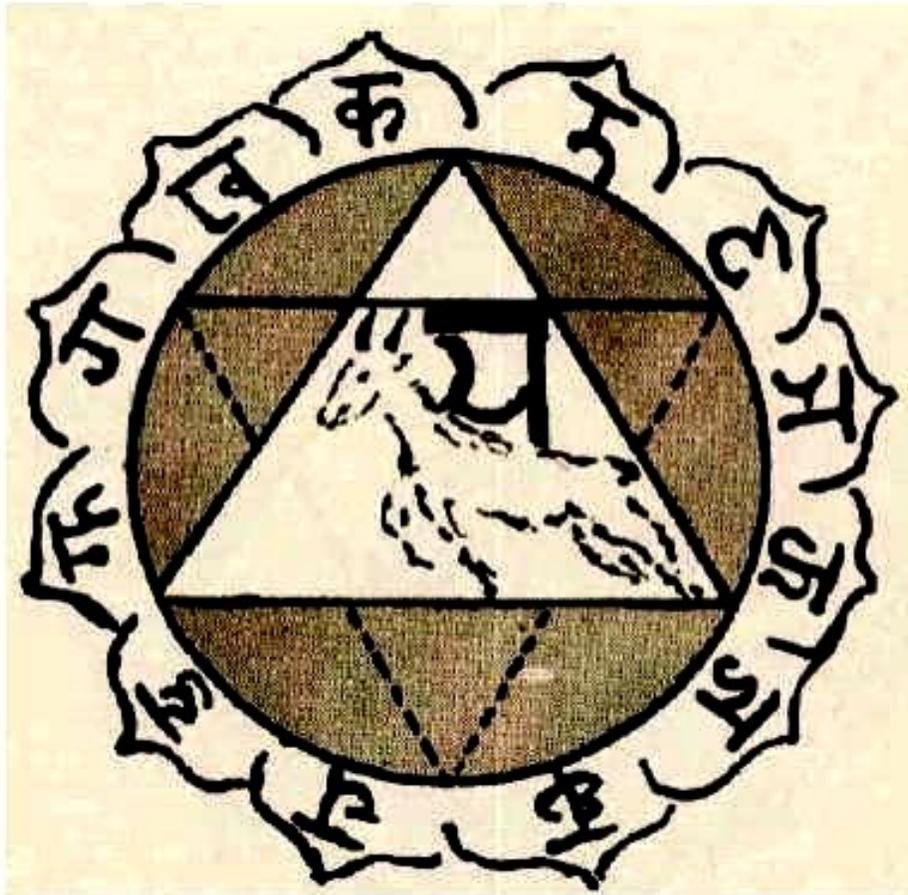

FIGURA 41

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 GURÚS (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.

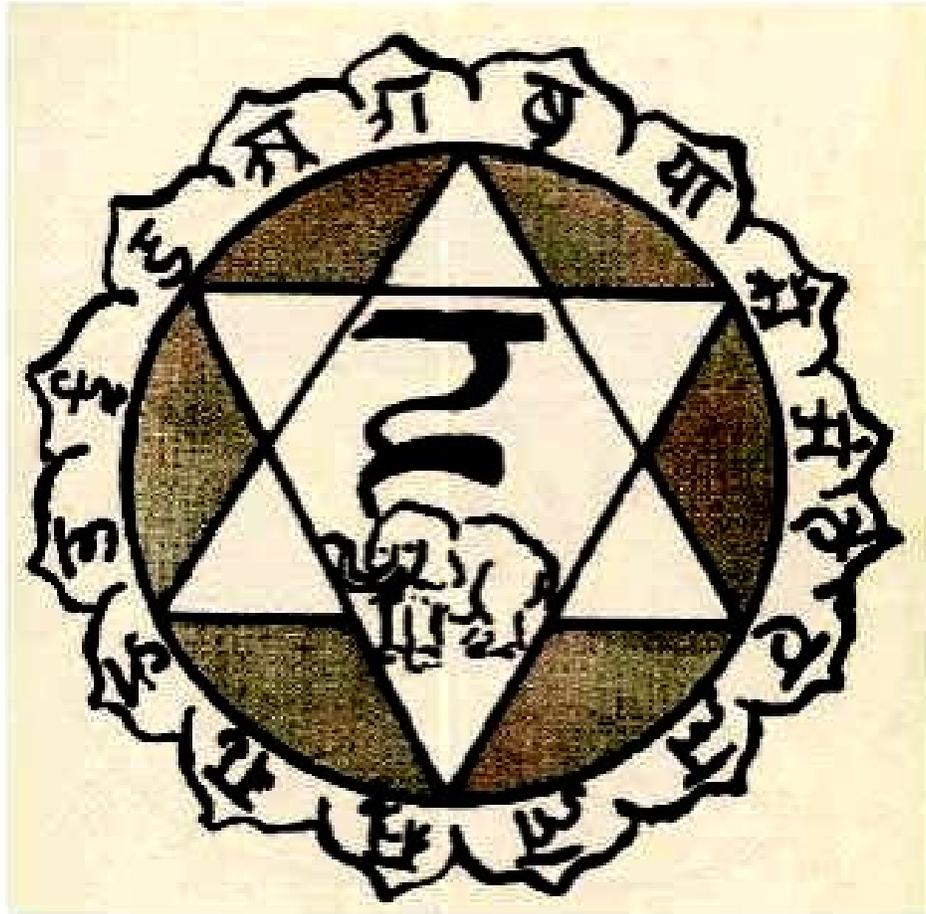

FIGURA 42

Representación del chakra Vishudda, 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).

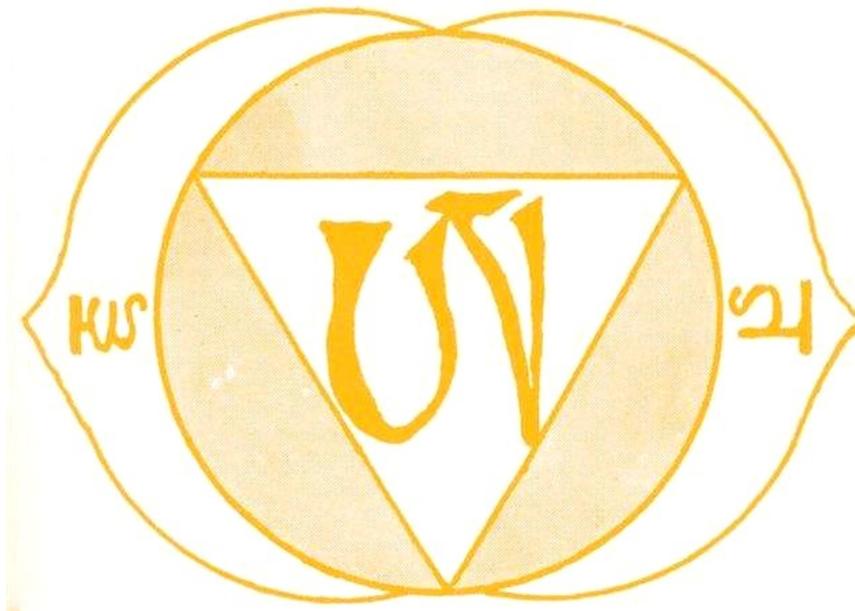

FIGURA 43

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).

-253-

es el agua la que se encuentra simbolizada con un animal acuático. Hay que recordar que el elemento **tierra** está representado en Grafía 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 FÜEGO 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,

-253-

caderas, 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 KARANA-RUPAS (las 7 formas causales), el CHACRA 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,

-254-

el 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.

Paladales: 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 Viccudha; Agna tiene a Ha y Ksha; Anahata en cambio desde la letra Ka hasta Tha; Manipura desde Da hasta Pha; Svadhastana 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.

-255-

<i>Localización aproximada</i>	<i>Planetas</i>	<i>Facultades central</i>	<i>Color del pétalo</i>	<i>Forma geométrica</i>	<i>Residente</i>	<i>Deidad</i>	<i>Palabra mágica</i>	<i>Animal</i>	<i>Divinidad</i>
Plexo pélvico del simpático	SATURNO	Emoción	Amarillo	4 rojos	Triángulo con la punta abajo	Siddha	Dakini	Lang	Elefante Ganesha
Plexo hipogástrico	JÓPITER	Memoria	Bianco	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	Antilope 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 nervo-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 tanto

-258-

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-crímen 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-fluídico, 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 **pubendum 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

-260-

de 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 **zodiaco 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.º. A.º. 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, rosacruceanas, 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 restituírle 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 nervio

-262-

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 Celiaco** (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 mediumnímicas.

Hay que observar durante el saludo de los miembros de la Misión de la Orden del Acuario (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 nervopsíquico 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

-264-

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 zodíaco 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 (laringe) 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 supraterrrestre, el Eter, 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-flúidicos, etc., y a menudo es aludido para explicar las alegorías del capítulo 8 de Daniel.

-266-

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 fluido cerebro espinal proporciona esta energía que

-267-

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 CONFIRMACION 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 Gurús, 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

-268-

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 8° 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 SIMBOLO 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 segunda

-269-

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 5° 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 glossofaríngeo 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 6° 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

-270-

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.

-271-

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

-273-

para 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 subaracnoideo).

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 construidos 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 resultados

(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-

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 psicofísico 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 Eternal, 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 neurofluidicos 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.

-277-

DHAR puede entenderse por un contacto al mismo tiempo que significa dar el sentido de ver alrededor. Por ejemplo, Dharshana 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 Yoghís 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

-279-

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 cómo 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

-280-

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

109 AHIMSA o abstención de dañar y por lo tanto doctrina de la no violencia que caracterizó la vida del Gandhiji.

-281-

representaciones (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.

-282-

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.

-283-

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, Cáp. 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 agujados 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 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).

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 SHATKARMAS, 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

-288-

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 Bakthi-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:

- 1°- La purificación,
- 2°- El cuerpo es fortificado,
- 3°- La calma y la posibilidad de estar sin impulso,
- 4°- La paciencia y la confianza,
- 5°- El cuerpo es por fin iluminado, él irradia,
- 6°- El cuerpo usa de los poderes objetivos,
- 7°- 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 disciplina

-289-

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 psicofísico, 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 (Jñâna, Bakhti, 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.

YUG YOGA YOGHISMO

