

K. Parvathi Kumar

Ashram Leaves

HOJAS DEL ASHRAM

DHANISHTHA

Título del original : "Ashram Leaves", 1995

Traducción: Jesús Díaz Vega

Editado por / Edited by J.&T. Díaz

Diseño: Marta Castañer

1ª edición, 29 de mayo de 1995

"May Call Day"

COLECCIÓN
ESCRITOS

© Copyright para la edición española, incluido el diseño de la portada: Ediciones DHANISHTHA, 1995.

Reservados todos los derechos para el mundo de habla hispánica.

© Copyright for the English text: DHANISHTHA, 1995.

All rights reserved.

ISBN: 84-88011-19-9

Dep. Leg.: B-22373-1995

Imprime/Printed by: Romanyà-Valls

Pl. Verdaguer, 1. Capellades (Barcelona - España)

*Dedicated to the Ashram
of Love-Wisdom and to Master E.K.*

**Dedicado al Aśram
de Amor-Sabiduría y al Maestro E.K.**

NOTA DEL EDITOR

"Hojas del Ashram" es otro brillante rayo del repertorio de Sri K. Parvathi Kumar. Ya les debe de resultar familiar a los estudiantes de ocultismo práctico el hecho de que él prefiera ser considerado como recopilador y no como autor. Él puede componer la asombrosa extensión de sabiduría antigua para ajustarse a las necesidades del momento, con tanta libertad, porque está siempre *compuesto* (sosegado). Como él suele decir con frecuencia: "Todos pertenecemos a la Sabiduría; la Sabiduría no pertenece a nadie", lo que significa que está disponible para cualquiera que la busque sinceramente.

Sus escritos son directamente relevantes para el buscador sincero, porque emanan de su experiencia directa—como la luz de la lámpara—. Esta experiencia es tan persistente como la respiración, porque entraña una historia continua de duro trabajo hecho en silencio y está teñida de un tono de sacrificio. La experiencia del más allá impersonal es extremadamente personal y su efusión es siempre impersonal. Éste es el camino del Yogui.

Las hojas son muy antiguas y por tanto duraderas. Los mensajes son etéreos y por eso seguirán siendo frescos y relevantes. Siempre hay necesidad de eso. Su obra "Mithila" recomendaba la ciencia del alineamiento. Su obra "El Maestro de Acuario" puso de manifiesto la capacidad de expansión del alma. Su obra "Sankhya: La Doctrina Sagrada" nos cuenta de una manera lúcida y sin tecnicismos, la génesis, el Sendero del Yoga y la variedad de métodos para llegar a conocer al Ser. Ahora, sus "Hojas del Ashram" son 'Estimulantes del Alma'. Son el nutrimento para que el alma se exprese.

"Hojas del Ashram" contiene las gemas de sus experiencias, juntas como en una canción y amorosamente presentadas ante la plétora de las almas en búsqueda.

Cada hoja es completa y amplia de por sí. Es diferente de las demás hojas y relevante en sí misma. Esto es lo bello de esta obra. Estas "Hojas del Ashram", aunque fueron recopiladas por el escritor a partir de las cartas circulares que él mismo escribió a los grupos espírituales de Occidente a lo largo de un ciclo de siete años, no han sido impresas a propósito según un orden libresco. Se le deja enteramente al buscador sincero que llegue a descubrir la continuidad, que está tan presente en ellas.

Cada hoja es al mismo tiempo evidente y sutil. Cada pasaje es un rompecabezas para el alma. Cada mensaje es un desafío para la mente. Su propósito es inspirar a la mente a permanecer en su morada. No son evidentes ya que no están entrelazadas artificialmente. Están ya juntas como las hojas, las ramas y las flores de un árbol. Uno puede hallar en ellos salmos cantados desde el plano divino. Uno está invitado a entrar en la sabiduría de los símbolos y en la poesía de los números. Uno es bienvenido a ser testigo de las conversaciones entre ÉL y él. Uno puede encontrar humildemente la llave dorada al zodíaco. Uno puede quedar absorto en la triplicidad védica de la vaca, el ternero y el pastor de vacas. Uno puede ver el color del sonido y escuchar la música del color. Uno puede seguir siendo YO SOY.

Las hojas no dejan posibilidad alguna sin mencionar. Están elaboradas de una manera concisa. ¡La inocua semilla del *Ficus Bengalensis* contine en sí todo el árbol! Para el voluntarioso jardinero que se entrega a sí mismo por completo a la tarea, la semilla no es diferente del árbol. Por consiguiente os invitamos a entrar en el dominio de una realidad poco familiar en la que se nos deja que busquemos nuestro naciente Edén.

- Dhanishtha

EL AŚRAM Y EL MAESTRO

Las hojas de sabiduría han sido recogidas del Aśram de Amor-Sabiduría. La sabiduría contenida en estas hojas ha sido un fluir directo desde el Aśram a través del Maestro. Por eso esta obra está dedicada al Maestro E.K. y al Aśram.

La sabiduría es muy antigua y se expresa mediante canales apropiados a través del tiempo y según la necesidad. El Maestro E.K. ha construido un brillante canal de Amor-Sabiduría. Por medio de él fluyó una multifacética sabiduría que inspiró a los aspirantes de Oriente y Occidente a seguir el modo natural de vida. El Maestro E.K. dió la clave espiritual para los enigmas de la vida moderna. Enseñó la técnica para aceptar los problemas de la vida y de ese modo resolverlos con destreza. El fue brillante, puro, protector y guía. Él curó a los enfermos, formó a sus discípulos y mostró el camino hacia la vida y el camino hacia la Verdad.

Como Maestro para sus discípulos, como gnóstico para los sabios, como diplomático para los inteligentes, como persona común para las personas comunes, como guía para los viajeros, como escritor para los lectores, como persona de poder con las personas poderosas y amoroso con los sencillos, el Maestro vivió Su vida diestramente.

Revelaba tanto como se visualizaba. Los seres que estaban a su lado, según su grado de pureza, experimentaban Su presencia. Brillante como el relámpago se estableció en los corazones de miles de personas como una Personificación del Amor.

Parece que el mensaje del Maestro es: "Mi mirada, mi sonrisa, mi palabra, mi movimiento y mi acción son sólo para despertar".

El recopilador de esta obra está íntimamente asociado con la presencia del Maestro y considera la presente obra como una humilde ofrenda al Maestro.

- K. Parvathi Kumar

1. ARIES

**Meditemos
en el sonido
SO HAM
aplicando la mente
y el buddhi
a la respiración
y causemos
'la Construcción'.**

2. DIOS

**"La mente de DIOS
es el Tiempo,
SU cuerpo físico
es el Espacio;
SU pensamiento
es el Éter,
SU color
es el Azul".**

3. DIOS-EL CREADOR-LA CREACIÓN

Dios como Creador es Su propia idea. El Creador creó el mundo como idea Suya. La idea relativa a la Creación es un cuadrado desde el Triángulo o Creador. La Creación resultante es la quinta. La Creación es una Creación quintuple.

La idea se precipita en concepto y el concepto se precipita en forma. El átomo creado (precipitado) por la forma y los átomos son modelados por la fuerza con la que están formados. De este modo son creados los cuerpos y las ideas se llenan de carne y hueso en los seres.

La ideas que recibimos son los seres que se han de precipitar ante nosotros como seres (Los Maestros), si son propiamente recibidas y guardadas como sagradas. Si no, se escapan y dejan lugar a otras ideas que pueden ser malas y que pueden precipitarse convirtiéndose en diablos o maestros oscuros. De este modo, el mero tener ideas tras ideas da lugar a la manifestación de los diablos.

Una figura, un color, un sonido y un olor con un número constituyen la base de la idea y se cultivan convirtiéndose en un ser. Este ser nos ayuda si está formado adecuadamente, si está compuesto de armoniosos componentes. Si no, hace daño. Éste es el significado esotérico de la Ciencia del Tantra.

4. SIMBOLISMO

Los símbolos Védicos, al ser examinados y estudiados analíticamente, revelan mucho conocimiento y producen mucha curiosidad en el buscador sincero. La mayoría de estos símbolos son símbolos de sonido. Muchas son las figuras geométricas comúnmente empleadas. Hay muchos comentarios que revelan estos sublimes símbolos de sonido, de los cuales son de primordial importancia los dados por Sri Vidya-ranya y Sri Dayananda Saraswati. Sin embargo, los principios fundamentales en base a los cuales se escribieron comentarios, se perdieron ya en su tiempo. De hecho, ya en la época de Veda Vyasa (3300 A.C.), había gran conflicto en lo referente a la cronología de los acontecimientos.

No obstante, si examinamos la Ciencia Antigua basándonos en los Brahmanas y los Upanishads, se nos revelan por sí mismos ciertos niveles de esta ciencia. Generaciones de estudio y entendimiento científicos desarrollan un determinado lenguaje científico simbólico. Al cabo de algunas generaciones, ese lenguaje (simbólico) adquiere respetabilidad. De este modo, el entendimiento científico de los siglos anteriores se transforma lentamente en la religión de los siglos venideros. La sabiduría del pasado se convierte así en la cultura de las generaciones venideras. La falta de entendimiento y el acercamiento racionalista cristaliza la cultura en forma de tradición, y la tradición a su vez se afirma aún más en la superstición y la fe ciega. De este modo el contenido del concepto se escapa y los contenedores vacíos, que hacen mucho ruido, permanecen.

Los sublimes (altamente científicos) símbolos se convierten así en ídolos para ser adorados por los indolentes. Los ídolos de los tiempos actuales, tales como Viśnu, Lakśmi, Śiva, la Cruz o el Tao, son interpretados erróneamente y son poseídos con fanatismo por los necios profesionales de la religión, pero en verdad no pertenecen a ninguna secta, culto, raza ni religión. Ello sería tan necio como darle una nacionalidad al sol, a la luna o al planeta tierra.

No satisfecho por la distorsión así causada, el hombre va más allá y llama "primitivos" a estos símbolos, calificando a los científicos del pasado como una raza de ignorantes. De esta manera se completa el proceso de cerrar totalmente la puerta de entrada a la sabiduría. El hombre recibe de nuevo, a través de la Naturaleza, el impulso para conocerse a sí mismo y a su entorno, y comienza a aprender de nuevo el abecedario. Este proceso es cíclico y la humanidad tiene períodos de Luz y Oscuridad. Del mismo modo que tenemos luna nueva y luna llena, también tenemos, debido a la Ley de Alternancia, períodos de ignorancia y de sabiduría. Esto es aplicable al género humano en su totalidad, a toda nación, a todo grupo, a toda familia y a toda persona. Es importante comprender este sendero cíclico del tiempo.

Cuando el hombre adquiere la capacidad de acercarse a los símbolos védicos sin ser afectado por las supersticiosas religiones cristalizadas, los conceptos tradicionales, las diversas imágenes de los Devas, las formas animales (como el león, el caballo, el toro, la serpiente, etc.,) revelan una gran sabiduría que le permite al buscador progresar en el Sendero. De ahí la importancia que tiene el estudio del simbolismo.

5. LA CLAVE

La vaca,
apoyándose sobre sus misteriosas patas,
protege al ternero.

La dirección de la vaca y el
nacimiento del ternero
es aún más misterioso.

Con toda seguridad no es terrenal.

6. EL ORIGEN DE UN SOL

El espacio es una esfera potencial.

Ésta encierra en ella
todas las propiedades geométricas de la esfera y
las potencias numéricas del cero.

El área de la esfera del espacio
está llena de puntos potenciales
que son Soles ocultos.

El origen del Sol
está indicado por un punto en el Espacio-Tiempo.
Desde el momento en que surge un punto,
éste actúa de centroeométrico
de su propia esfera de espacio.

7. EL AGARRE

**¡Agarra
la mano derecha del Maestro
tendiendo la tuya
a
tus semejantes!**

8. EL TIEMPO - LA MAGIA

**La oración oportuna
es ritual.**

**La oración ritualizada
es magia.**

La magia se manifiesta.

**El Tiempo
es el Memorandum de la Magia.**

**Ora aquí y ahora;
no esperes.**

9. OM

PÛRNAMADAH PÛRNAMIDAM
PÛRNÂTH PÛRNA MUDACHYATHÉ
PÛRNASYA PÛRNA MÂDÂYA
PÛRNA MEVÂVA SISYATHÉ

Pûrnâ es una palabra muy importante en sânscri-to, que significa 'plenitud', 'perfección' y 'desarrollo completo'. De hecho, el círculo es una figura geométrica perfecta. En el círculo todos los polígonos se funden. En él se pueden incluir y quedan comprendidos el triángulo, el cuadrado o cualquier otra forma. Ésa es la razón por la que siempre se representa a la plenitud mediante un círculo. Las esferas del sistema solar tienen forma redonda, lo que indica la plenitud y lo completo de la Creación. Se nos recomienda que respetemos toda forma redonda, ya que es una forma completa; es una forma perfecta que tiene 360 grados.

Otra importante forma que tiene 360 grados es el cuadrado (un doble triángulo). Siempre el cuadrado procede del círculo y el círculo procede del cuadrado. De hecho, en las Escrituras Sagradas se dice que el cubo procede de la esfera y que la esfera procede del cubo. El cuadrado y el círculo es otra manera de representar a la esfera y al cubo. La esfera y el cubo son las formas perfectas. Esa perfección de cada concepto es lo que se reconoce como Pûrnâ.

Por ejemplo, a la luna llena se la llama Pûrnima. Eso significa que, en lo que respecta a las fases lunares, la luna llena es el punto de plenitud o perfección. Antes de eso no está llena; después de eso no está llena. La 14ª fase antes de la luna llena o la 1ª fase después de la luna llena no están tan llenas como la luna llena. Por consiguiente, lo que está lleno, lo que da plenitud, se llama Pûrnam. Éste es el Pûrnam al que se refiere el mantram.

"Pûrnamadah" significa 'Aquello es perfección' o 'Aquello es plenitud'. "Pûrnamidam" significa 'esto es plenitud'. "Pûrnâth Pûrna Mudachyathé" significa 'la plenitud surge de la plenitud'. Sólo la persona plena puede dar plenitud a los demás. Si está vacía, no puede llenar a los demás..

"Pûrnasya Pûrna Mâdâya" significa 'aunque uno añada más plenitud a la plenitud, ésta sigue siendo plenitud; aunque deduzcamos algo de la plenitud, ésta sigue siendo plenitud'.

"Pûrna Mevava Siśyathé" significa 'lo que queda en todo momento es plenitud'.

Matemáticamente, cero más cero es cero; cero menos cero es cero; cero por cero es cero y cero partido por cero es cero. Estos son los cuatro pasos.

ESTE SÍMBOLO, CUANDO SE MEDITA EN ÉL,
OTORGA LA PLENITUD

10. TÚ Y YO

Si tú existes,
Yo existo
para ti.

Si tú
no existes,
Yo tampoco.

11. LA TEORÍA GENÉTICA

La Creación
surge y progresa
sobrela disolución
de la anterior Creación
según
"Su Forma Debida y Antigua".

Es el renacer
del Abuelo
en el Nieto.

12. HARI

OM es el océano de vida. Los sonidos
'S' y 'H' (aspirada), separan aparentemente
la insondable e ilimitada superficie del
océano.

Estos dos sonidos constituyen las dos alas
del cisne (la respiración).

Cuando el océano se convierte en ola,
es HSOUM.

Cuando la ola se convierte en océano,
es SOHAM.

En ese proceso se aviva el calor, representado
por el sonido 'R'.

El calor impregna lo masculino (S)
y lo femenino (H), formando HR o
HARI, El Segundo Logos, Viśnu-Amor.

Meditemos en los sonidos S, H, R.
S • (Coronario)

H •
(Ajña)

• R
(Corazón)

13. TAURO

"Sobre la superficie del océano,
está la gran serpiente
desenroscándose.

En medio de los anillos
está el Señor
de color azul.

Cerca de Su corazón
sobre un gran loto,
está La Madre sentada".

14. EL CHIQUILLO

La acción ocurre.
Es divertido observar
la variedad de acciones
que ocurren en el cuerpo y por medio de él.

"Vigilar"
es el lema del discípulo.
Estáte atento para ver cómo tienen lugar las acciones
a través de la mente, los sentidos y el cuerpo
y tú como trasfondo.

Incluso aunque te propongas no pensar,
la mente sigue pensando, proponiendo, propulsando,
produciendo palabras, realizando acciones a través
de los sentidos y el cuerpo.

Si tú vigilas, ellos se ponen en orden.
Si tú te olvidas, ellos te secuestran
y hacen que adoptes sus formas de actuar.
¡Eres en verdad un 'chiquillo'
respecto a tu mente, tu sentidos y tu cuerpo!

15. LA VACA

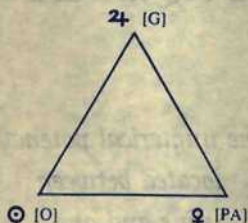
Me acerco
a la vaca preñada
(la Tierra)

Que es ordeñada
por las blancas manos
(los Rayos).

Que Savita, el Señor,
acepte la leche
para dar la plenitud.

Que Su calor
nos llegue
mediante las oraciones
de cada mañana.

16. TRIÁNGULO - EL FENÓMENO

El fenómeno triangular
de 24, ☉ y ♀
constituye un emblema
de gran protección.

Es el misterio de la protección,
que es el secreto
de la armonía y del éxito.

Por lo tanto
la fórmula de sonido
'Gopala'
da plenitud a la vida.

17. EL CÁNTARO DE ACUARIO

La potencia numérica
situada entre
el nueve y el uno
llena el vacío.

El vacío es insondable
y explica el viaje
del espacio hacia el átomo
y del átomo hacia el espacio.

El vacío es Pûrnam,
pero no Sunyam.

Su símbolo es 'Kumbha',
la esfera parcialmente abierta.

18. YO SOY MI CUERPO

"Yo estoy
en el cuerpo;

yo no soy
el cuerpo",
dice el filósofo.

Eso es como decir:
"las capas de la cebolla
no son la cebolla".

¿Dónde está la cebolla
sin las capas?

¿Dónde estoy yo
sin el cuerpo?

19. EL SALVADOR

El Salvador es Uno.
Según la necesidad
Se manifiesta
como Deva,
como ser humano
o incluso
como animal
y salva.

Incluso en la Creación, Él salva:

*Al globo solar,
para que no estalle debido
a la Luz que Él trasmite.

*A los planetas,
para que no desaparezcan del Sistema.

*A los animales, manifestándose
como sus cuernos, sus dientes que muerden
y sus penetrantes uñas.

*A los niños como sus padres.

*A los ciudadanos como su gobernante.

Cuando se transgrede la Ley
y es incapaz de establecerse
correctamente por los medios antedichos,

ÉL desciende

en formas incomprensibles
para salvar al mundo.

Nadie puede definir
la forma, el nombre, el tiempo ni el lugar,
sino sólo después de haberse realizado el trabajo.

20. CONCEPTO - CONDUCTA

La percepción
lleva a la concepción.

La concepción
lleva al concepto.

El concepto
se cristaliza
con el tiempo.

El ave alada
se transforma
en una serpiente que se arrastra

Concibe y realiza
no conceptualices.

21. EL SOL

Surya es
SU + YAH,
el Sol.

El que desarrolla.
Él es el centro de la Creación.
Él es el principio semilla
del árbol de la Creación.

Él sale por el Este.
El Este es el punto en el que
el espacio y la materia
(akaśa y bhumi) se encuentran.
Ese punto es el nacimiento del Sol.

Ese punto de encuentro es el lugar
en el que Kasyapa (el noumenon) y
Aditi se encuentran.

Él nace de la oscuridad,
pero la oscuridad desaparece
a medida que Él aparece.

Él es el que observa los 'lokas'
(los planos de existencia).

22. LA LLAVE

La Consciencia
entra en el memorandum
de la mente, los sentidos y el cuerpo
y queda envuelta.

El río fluye hasta el lago
y queda rodeado.

Envuelta,
la Consciencia se siente condicionada.
Rodeado,
el río se siente detenido.

Cuando no está rodeado,
el curso del río es natural.
Cuando no está envuelta,
la libertad de la Consciencia es natural.

Permanecer libre mientras se está rodeado
es la llave de la felicidad.
Ser Consciente
mientras se está envuelto por la mente
es la llave de la vida.

23. EL PUNTO

El punto es la primera idea que es nueva
en cuanto centro y vieja en cuanto circunferencia.
La circunferencia no es sino un centro aumentado.

Cuando la circunferencia era un centro,
contenía en su interior su centro en forma de principio.

El árbol nace de una semilla que está contenida
como principio en el interior del árbol.

La teoría está contenida en el interior del vientre
de la práctica que es la hija de la teoría.

La teoría es *hijo* de su madre, la práctica,
o la práctica es hija de su padre, la teoría.

La teoría es la semilla y la práctica es el árbol.

La idea es *hijo* de la mente
y la mente es hija de la idea.

El conocimiento es la madre de la idea,
que es el *hijo* del conocimiento.

La evolución se encuentra
en el interior del vientre de la historia
y la historia se expresa como evolución.
Así la evolución y la historia son sólo el centro y
la circunferencia.

24. LOS VEDAS

¡Escucha
La Canción
de la Vida
en el Sonido
de la Respiración
y en el Plan de Trabajo!

Ellos llaman
A la Canción
'SÂMA'
Al Sonido
'RIK'
Al Plan
'YAJUR'

25. GÉMINIS

Meditemos
en el Centro Laríngeo.

Intentemos conectar
mentalmente
el aire de los pulmones
con el aire que nos rodea.

Apoderémonos
del Hilo de la Consciencia.
Y con ello entremos
a la Cámara Interior
del Templo.

Practiquemos el arte de la respiración
meditando en
el YO.

26. LA PALABRA

LA PALABRA es la Respiración
en ♊ (Géminis)

LA PALABRA es la Voz
en ♉ (Tauro)

LA PALABRA es el Emisor
en ♈ (Aries)

La Palabra
como pensamiento
es el Gran Geómetra
cuyo valor numérico es
" π " (Pi).

27. EL SÍMBOLO

El hombre es un símbolo de sí mismo en todos sus planos de existencia, desde el inferior hasta el superior. Del mismo modo, la forma y los fenómenos de este Universo son los diversos símbolos del 'Universo'. El punto de unidad se llama 'Purusa' (la Persona Cósmica) y su personalidad se llama 'Prakriti' (la Naturaleza Cósmica). Lo físico es el símbolo de lo mental y lo mental es el *símbolo de lo espiritual*. De este modo existe el *símbolo del individuo*, que es el símbolo del globo en el que vive. El esqueleto es una vez más el símbolo del hombre de carne y hueso. De este modo, los principios del Universo son los esqueletos y las verdades sutiles constituyen la carne y la sangre.

La Tierra, el Sol y la Luna son los principios y los planetas Tierra, Sol y Luna son los símbolos.

Los números son los símbolos del conocimiento y constituyen una séptima parte de la puerta de entrada entre el conocedor y lo conocido. De este mismo modo, las formas son los símbolos del conocimiento y constituyen una séptima parte.

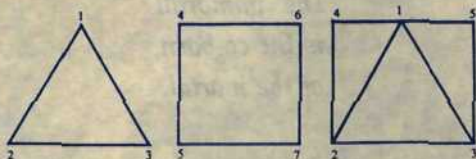
La astronomía es el símbolo del ciclo (más largo o más corto) y el año es una forma del símbolo de la Creación. El círculo es el símbolo de la unidad de la personalidad interior y exterior (subjetiva y objetiva). El polígono, con sus números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente, es el símbolo del fundamento de la Creación.

Los sonidos de los elementos son los símbolos de la lengua de los elementos. Los sonidos de los seres vivos son símbolos para expresar sus sentimientos. El lenguaje es el símbolo del conocimiento y es el vehículo de conocimiento de un individuo a otro.

La transmisión del lenguaje emitido llega una vez más al otro mediante el vehículo que llamamos éter. Las formas de las olas del océano son los símbolos del agua del mar. Cada gota de la ola es el símbolo que representa a la entidad completa, el océano. De este modo, todas las formas de esta Creación son símbolos que representan al Creador mismo del cual están hechos los seres individuales.

28. EL CUADRADO Y EL TRIÁNGULO

El triángulo y el cuadrado
son los factores principales
de la Música Eterna
y de su escala séptuple.

'Esto'
está aparentemente formado por cinco elementos
que resultan en tres dominios.

Hay un triángulo y un cuadrado
al estar separados,
pero hay tres triángulos
cuando el cuadrado está magnetizado
por el triángulo.

29. LO INMORTAL

Lo inmortal
es hermano
de lo mortal.

Cuando se impregna a sí mismo,
se mueve
hacia delante
y
hacia atrás.

30. LA CEBOLLA - LA CREACIÓN

Tú dices:

"Ésta es una cebolla".

¿En qué consiste la cebolla?

La cebolla existe como capas,
una envolviendo a la otra.

Creyendo que las capas no son la cebolla
quitamos una capa tras otra.

¿Dónde está entonces la cebolla?

La existencia de la cebolla
es la existencia colectiva
de sus capas.

Así es la existencia
de Dios en la Creación.

¿Cuál es la fuerza de cohesión de esta Creación?

La respuesta es:

"¿Cuál es la fuerza de cohesión
que mantiene juntas las capas de la cebolla?"

31. EL SISTEMA SOLAR

El Vientre del Tiempo
estimula periódicamente las Esferas del Espacio.

El Principio del Rayo Solar
entra en la Esfera según la Ley del Espíritu
para formar la Bola del Sol
y esto constituye el principio de
un nuevo Sistema Solar.

De este modo los 'Ovarios' de la Galaxia
son estimulados a la existencia a intervalos iguales,
cada uno de los cuales lleva en su seno su propio Sol
como núcleo en el centro y se expande convirtiéndose
en un Universo.

Esta expansión es progresiva
hasta que la Tierra ha formado la cumbre.

De ahí en adelante el desarrollo es mental
y marca el período de decadencia.

32. AMOR, LUZ Y PODER

"¿Cómo ha de Amar uno?"

"¿Por qué ha de Amar uno en absoluto?"

"¿Por qué han de Amar entonces los Sabios?"

"Los Sabios son

Uno con Todo.

Por eso

el Amor, la Luz y el Poder

fluyen a través de Ellos.

Ellos no Aman,

Ellos no Iluminan,

Ellos no ejercitan el Poder.

El Amor fluye,

la Luz irradia y

el Poder se genera

a través de Ellos

pero no proceden de Ellos.

Son hechos que ocurren a través de Ellos

pero no salen de Ellos".

33. LIMITACIÓN - LIBERACIÓN

El hombre construye una casa y cree que el espacio que hay dentro de esa casa es suyo.

Pero el espacio existía antes incluso de que construyera la casa y existe incluso después de que la casa ha sido destruida.

El hombre olvida el espacio de la casa y le impone nombres como el dormitorio, la cocina, el cuarto de baño, el cuarto de estar, los servicios etc., condicionando de este modo sus acciones.

El hombre decora las habitaciones con muebles y llena de material cada una de las habitaciones. En el entretanto el espacio se llena de muchos nombres, formas y materiales.

Si alguien le pide que describa los objetos de una habitación de su casa, éste mencionará cada objeto, cada color y cada forma presente en la habitación.

Raramente se acuerda del espacio que hay dentro de la casa, que existía mucho antes de que la casa fuera construida, dividida en habitaciones y se llenará de objetos.

Aquel que recuerda la existencia del espacio como trasfondo de toda manifestación en la habitación, queda liberado. Aquel que se olvida de semejante existencia queda condicionado.

34. ACORDARSE (SMRITI)

1. Los aciertos y los errores son propios de los humanos. El hombre se equivoca, pero el Maestro no, y la Naturaleza tampoco.

2. Las acciones que crean consecuencias enredosas son los verdaderos errores.

Lo que se necesita es una acción diestra que proporciona experiencia sin quedar enredado.

3. Esa destreza está a disposición de aquel que se acuerda del "UNO" en todo.

Está a disposición mientras uno se acuerde.
El acordarse y la destreza son y van parejos.

4. El Señor Es y no Es.

ÉL existe y sin embargo no existe.

ÉL existe al acordarse de ÉL
y no existe cuando se LE olvida.

Por eso el acordarse conduce a la liberación.

La liberación es el fin
y el acordarse es el medio.

35. LA CASA - TESORO

La esplendorosa
e impregnada vaca (la Tierra),
la Casa-Tesoro del Ángel Solar
se ha aproximado.

Es gentil
y afectuosa.

Muy afectuosa con su ternero.

Que su leche sea aceptada
por los Ásvins,
los Dioses Gemelos.

Que viva progresivamente
como una Casa-Tesoro.

36. LA TRINIDAD

Habiendo surgido del Padre,
la Madre
divide y atrae
(al Padre).

Impregnada,
la Madre conoce
y da a luz al Hijo
(la Creación).

El Hijo
permanece alrededor del Padre,
sintonizando con
la Palabra.

37. CÁNCER

**Identifiquemos la mente
con el Prana,**

la Fuerza Vital que pulsa en nosotros,

y adquiramos mediante ello la maestría sobre

**el éter, la materia astral y los fluidos,
así como sobre los humores de nuestra constitución.**

**Este es el proceso más seguro
de purificar
el vehículo inferior.**

38. HORAS DE LLAMADA

El Año Solar consta de doce meses o
de seis estaciones de dos meses.

La Primavera, el Verano, la Estación de las Lluvias
son Devas.

El *Sarat*, el Invierno, y el Otoño
son Pitris.

El medio mes creciente es de los Devas.
El medio mes menguante es de los Pitris.

En el día del equinoccio, el período antes del mediodía
es de los Devas;
Después del mediodía es de los Pitris.

De las estaciones, el primer mes es de los Devas,
y el segundo es de los Pitris.

Aprendamos a invocar a los Devas y a los Pitris
según la 'hora indicada'.

Los Devas protegen durante sus horas,
y los Pitris protegen durante su hora señalada.

El discípulo sabe a quien llamar en el momento
oportuno.

39. EL VEDA

La suma de los principios
contenidos en la Naturaleza Óctuple
es el Veda.

Es emitido como
la causa del Prana en nosotros.

Es la base de
nuestra pulsación y respiración
y se le llama
OM.

OM es entendido como un Sonido
cuando es emitido.

Existe como Sonido en el Espacio.
Existe como "YO SOY" dentro de nosotros.

Meditemos en el OM
interno y externo.

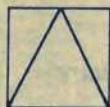
40. LA PIRÁMIDE

1.

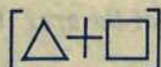

El Semicírculo (Agua-2) encaja en el Círculo (Aire-1). Esto significa que el Agua está contenida en el Aire.

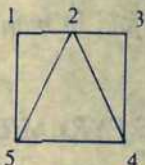
2.

El Triángulo (Fuego-3) encaja en el Cuadrado (Sólido-4).

Los Siete estados se convierten en Cinco.

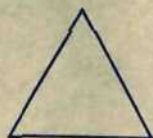

$$3 \times 4 = 12$$

$$3 + 4 = 7$$

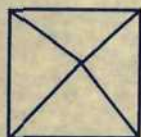
$$\begin{array}{r} 12 \\ 7 \\ \hline 19 \end{array}$$

3.

El Triángulo (Fuego) es una cuarta parte del Sólido (12), siendo las otras tres cuartas partes, Materia, Agua y Aire.

4.

El año es cuadrado
 en la base, (4)
 Fuego en los lados (3)
 y puntiagudo en el vértice (1)

Es subjetivo en el vértice, triple en emanación y cuádruple en manifestación.

ÉSTA ES LA PIRÁMIDE

41. LA MUJER - LA MADRE

La naturaleza completamente llena de Dios
de la madre
hace posible el nacimiento
de los Iniciados.

Mujeres cuya naturaleza está
completamente llena de Dios
viven en lugares en los que
lo femenino es respetado
en todos los aspectos
por el hombre.

El hombre, la mujer
y su relación mutua
deciden el destino
de la humanidad contemporánea.

42. LA FUSIÓN

Darse cuenta de la unidad
es (Yoga)
fusión.

Unir la variedad
es confusión.

Démonos cuenta de la unidad
y de la variedad

y

colaboremos con destreza
en la sociedad.

43. EL SENDERO DEL SOL

Él ilumina y protege
a los Devas y a los Pitris.

Cuando viaja hacia el norte,
Él protege a los Devas.
En su curso por el sur,
Él protege a los Pitris.

Cuando cruza por el norte,
uno puede establecerse en la Persona.

Cuando cruza por el sur, uno puede volver
debidamente iluminado
a la personalidad.

El discípulo es aquel
que sigue el sendero del Sol
y aprende a trabajar con
los Devas y los Pitris.

44. LA EXISTENCIA

La ciencias ocultas
no tienen existencia independiente de la
"Existencia".

Son el despliegue de la
Existencia.

La práctica de la ciencia oculta
desprovista de la experiencia de la
Existencia
es ignorancia
concretizada.

45. EL TRIPLE MUGIDO

Mirando al ternero
que parpadea afectuosamente al verla,
la vaca muge.

Al lamer la cabeza del ternero
con afecto,
muge por segunda vez.

Muge por tercera vez
moviendo sus labios,
tomando el calor de la luz del sol
que afecta a su ser querido (el ternero).

Se asegura de todos modos
que el ternero beba la leche.

46. EL LIBRO Y EL ESCRITOR

"¿Cómo experimentamos a Dios
en la Creación?"

"Igual que uno experimenta
la presencia del escritor
al leer el libro.

El escritor
no está en el libro.

No está condicionado
por el libro.

El libro no existe
sin el escritor".

47. LAS ESTACIONES - LA NATURALEZA

La primavera es intuitiva.
El verano es protector y militante.
La estación de las lluvias es próspera.
Por lo tanto,

Aquel que desee
establecerse en el espíritu
ha de ritualizar su vida
en primavera.

Aquel que busque
tener renombre y fama
ha de ritualizar su vida
en verano.

Aquel que busque
hacerse próspero
ha de ritualizar su vida
en la estación de las lluvias.

48. CONSCIENCIA DE GRUPO

"EL NACIMIENTO

DEL HIJO

ES EL NACIMIENTO

DE LA

CONSCIENCIA

DE GRUPO".

49. LEO

Meditar
en la pulsación

que controla
la actividad
respiratoria y circulatoria

e
identificarse gradualmente
con la voz

y
con la fuente
de expresión de la Palabra

eleva.

50. OMNIPRESENCIA

**El Ser que no tiene
Nombre ni Forma**

**se le revela al Sabio
a través de
un nombre y una forma.**

**Para el filósofo impráctico
son sólo nombres
y formas.**

**Identifiquemos a Aquel
que no tiene Nombre ni Forma
en el nombre y en la forma.**

**Estaremos en la
Omnipresencia.**

51. LA ELEGIBILIDAD

1. Escuchemos las historias del Señor.
Recitarlas es de buen auspicio.

Ello permite el despliegue del Centro del Corazón,
que es un comienzo propicio
que disuelve los malos auspicios.

2. Sigamos recitando las historias del Señor.

El Centro del Corazón desplegado estabiliza la mente.
La mente adquiere una disposición armoniosa.
Aliviada de los enredos de la inercia y de la actividad,
así como de la consiguiente angustia
(deseo, enfado, avaricia, espejismo,
orgullo y envidia),
la mente establece el equilibrio.

3. Sigamos recitando
y los apegos se desprenderán de la mente
que se ha equilibrado.

4. Sólo ese tipo de mente puede ser elegida
para reflejar la sabiduría eterna.

52. LOS CENTROS "SOLILUNARES" DE LA CREACIÓN

+

-

1) POSITIVO	NEGATIVO
2) MASCULINO	FEMENINO
3) ELECTRICIDAD	MAGNETISMO
4) SOL	LUNA
5) ALMA	MENTE
6) FUEGO	AGUA
7) ORO	PLATA

El rayo de lo positivo, reflejado a través de lo negativo,
es la Creación.

El rayo de sol, reflejado a través del agua,
es la vida.

53. EL MANTRAM

El mantram es el sonido rítmico
cuya repetida emisión protege a quien lo emite.

Comprendamos el aspecto cuádruple del mantram para
obtener protección, dirección y liberación.

Los cuatro aspectos del mantram son,
el sonido, el ritmo, el significado y la forma.

El acercamiento hacia el mantram tiene lugar mediante
su significado o mediante el ritmo de su sonido.

*En cualquiera de los dos casos,
la clave está
en emitir el sonido y escucharlo.*

Emitamos el mantram escuchando al ritmo del sonido
o siguiendo su significado.

Escuchando, el emisor se conecta con la emisión para
darnos cuenta del UNO que es emitido.

Comprendamos que el emisor es un centro separado de
la infinita existencia en forma de existencia perecedera.

Así, escuchando la emisión,
el emisor se conecta
con la Existencia infinita y eterna.

Los pasos
para volver a encontrar
la Fuente de la Existencia
son por lo tanto:

- a) Pronunciar el mantram
- b) Conectarse mentalmente con
el ritmo del Sonido
o
con el Significado.
- c) Hallar la Fuente de la emisión,
escuchando.
- d) Darse cuenta de que la Fuente,
el que pronuncia y lo pronunciado,
son Uno en Tres y Tres en Uno.

Así, lo finito se transforma en infinito.

54. LA DIFERENCIA

**¿Qué diferencia hay
entre
el hombre y el Maestro?**

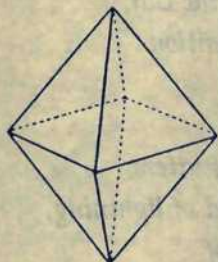
**La misma diferencia que hay
entre
una vara de hierro
y
la Vara de Aarón.**

55. LA DOBLE PIRÁMIDE

La Creación (cuatro), resultante del tres,
concibe las cualidades de arriba y de abajo, formando
seis brazos con un total de ocho ángulos rectos.

Cuando todos estos ocho puntos se unen,
se produce la doble pirámide.

Éste es el Templo con su reflejo que se nos revela.

Cada lado del Templo tiene un triángulo
o fuego.

Su base es un cuadrado
o Tierra.

El resultado es un triángulo dentro
del cuadrado
ó 12,

que es el Sanctum Sanctorum
en su valor cíclico
y es un triángulo
sobre un cuadrado ó 7,

que es la cúpula protectora (Go-
pura) con su valor desplegado.
Dentro del valor cíclico del 12,
el ciclo es fenoménico y el 7 es
espiritual.

56. LA MÚSICA

**La vaca
vuelve a casa mugiendo
cuando escucha la llamada
del ternero.**

**La vaca
es superior al ternero,
porque adivina la intención
del ternero.**

**Cada vez que el ternero llama
se produce el sonido musical de relámpago,
que se desprende de la campanilla del collar.**

57. LOS NÚMEROS

Los números menores que difieren entre sí, encuentran su mínimo común múltiplo en los números mayores. Las personas menos evolucionadas que no están de acuerdo entre ellas, encuentran su acuerdo en presencia de un Maestro.

Cuanto más grande sea el número, mayor es el acuerdo que encuentra con los números menores. Cuanto más evolucionada sea una persona, más está de acuerdo con un número mayor de personas.

No hay buenos ni malos números para aquellos que saben. Así también no hay buenas ni malas personas para aquellos que saben. El que sabe se da cuenta de la importancia de cada número/persona. Para él todos son números/personas.

Las personas no son sino unidades de Consciencia en esencia. Así también son los números. Las personas no son sino ideas de sí mismas. Así también son los números.

Los cuerpos de las personas no son sino las formas de los números que difieren según el tiempo, el lugar y el estadio de evolución. Las voces de las personas no son sino los nombres de los números, de los que no hay dos que sean iguales.

58. MI MISTERIO

Yo Existo.
Yo Soy el despertar.
Como Creador,
Yo Soy el que está despierto.
Yo Soy la Consciencia de la Creación.

Yo Existo
en los innumerables niveles de la Creación
como esos niveles y su consciencia.
Los niveles existen para sí mismos
y para quienes los perciben.

Las complejidades
de la multitud de niveles de la Creación
no existen para "Mí".

Igual que las formas
de las plantas, de los animales
y de los seres humanos, etc.,
no existen para el material
del que están hechas.

59. LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO

1. La Cosmogonía
es el lado objetivo de la Teogonía.
La Materia es el lado objetivo
del Yo subjetivo.

2. La mente
es tanto subjetiva como objetiva
y es por tanto el principio intermedio.

3. El cambio es objetivo.
La muerte y el nacimiento son objetivos.
Los conceptos del espacio y del tiempo son objetivos.
De hecho, todos los conceptos son objetivos
para quien los concibe.
El que los concibe es subjetivo.

4. No hay otra segunda persona más
que aquel que concibe,
puesto que él es siempre subjetivo y siempre singular
y es el trasfondo
de toda concepción.

60. ROSACRUZ

"ROSA - DESPRENDIÓ - AMOR;

COLOR - CRUZ - KARMA;

ROSA - CRUZ - CONSCIENCIA.

ROSA Y CRUZ - ROSY CRUZ;

-ROSACRUZ"

61. VIRGO

**"Uno
con la mirada,**

**Uno
con el marco**

y

**Uno
consigo mismo**

dentro de Sí mismo".

62. EL ESCALÓN

Comprendamos que el estado yóguico (el discipulado) es un estado de continua experiencia de la Presencia (de YO SOY).

Comprendamos que en ese estado de experiencia no hay sucesos agradable o desagradables, propicios o no propicios, ni momentos favorables o desfavorables. Cada uno de los aspectos de la vida está repleto de ÉL y como tal se da la continua experiencia mediante el trabajo hecho con responsabilidad. No hay demora ni incomodidad al desempeñar el trabajo.

Comprendamos que el proceso de aprender está siempre en relación a los deberes y responsabilidades de la vida, pero no tiene que ver con la acumulación de conocimiento a costa de tales deberes y responsabilidades.

Comprendamos que la Vida Divina no puede ser experimentada a menos que se tenga maestría sobre la vida material de placer y dolor. La capacidad de aceptación mental y de sobrellevar el dolor, la incomodidad y los disgustos de la vida material, es el escalón para la Vida Divina.

63. LO TRIPLE

Lo Triple

se expresa a partir de lo Uno.

Uno es Rajas, el otro es Tamas y el tercero es Sattva.

Uno produce movimiento, el otro descanso y el tercero,
equilibrio.

Uno produce apego, el apego por el poder, el apego por
la gente, la propiedad, el pensamiento etc.

El otro produce acumulación, secreto, errores etc.

Todo lo que se acumule de uno como de otro,
posee al poseedor.

Esto permite que uno subyugue a los demás, pero el
poseedor es subyugado a su vez por los dos.

El subyugado no tiene paz mental,
lo que le conduce a su caída.

64. LA COMPASIÓN - EL PORTAL

La compasión hacia los seres creados (criaturas) culmina en la apreciación por el Señor en la Forma, Vasudeva, el Morador Interior de las Formas.

Como resultado, el que tiene compasión es atraído a la presencia de un Maestro de Sabiduría y se le permite experimentar la Presencia de Dios por mediación del Maestro.

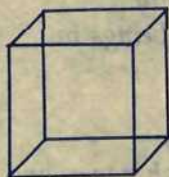
¿Acaso no nos hace experimentar el gusto del océano la ola que alcanza las orillas arenosas?
¿No representa la ola el océano?
En verdad el océano llega hasta nosotros en forma de ola.

La Presencia de Dios por mediación del Maestro, eleva al hombre del estado de personalidad al estado de alma. Este proceso es natural y lleno de bendición y no es imaginario.

¿No eleva acaso la presencia de un imán al pedazo de hierro al estado de ser magnético?

¡La compasión es el Portal!

65. EL LADRILLO DEL TEMPLO (EL CUBO)

El cubo es la figura más simétrica y representa la unidad de la Creación. Tiene 6 caras, 12 aristas, 8 esquinas y 24 ángulos rectos. Las 6 caras son las seis estaciones del año. Las 12 aristas son los doce meses. Las 8 esquinas son los ocho períodos de 45 días (Yamas). Los 24 ángulos rectos son las 24 lunaciones del año, así como también las 24 horas del día.

Este es el Ladrillo del Templo del Año. Su curso no cambia sea cual sea la manera en que se le coloca. Esto se debe a que todas sus caras son iguales.

Comprendamos la correspondencia de las estaciones, de los Yamas y también de las fases lunares en relación al año. Habremos entendido con ello la simetría del año y todas sus caras. El cubo es una buena representación de Gayatri. Meditemos, por lo tanto, en el cubo, empezando por el mes de Aries, para entrar en los misterios del Nuevo Año Solar.

66. EL EJE Y LA RUEDA

El Señor es el Presidente del Universo.

ÉL preside su actividad.

ÉL congrega y disgrega a los seres en
Su juego de Creación.

La Palabra es su rienda.

El anuda y encadena a los seres mediante nombres y palabras, creando innumerables relaciones ilusorias.

Embridado por los pensamientos y encadenado por las palabras, los nombres y los conceptos, los seres se mueven sin parar en el "ficticio" mundo de las palabras.

En el juego hay unión, comunión, comunicación y también separación, conflicto, confusión y enajenación.

Los seres se reúnen para separarse y se separan para reunirse.

El juego sigue con los seres como eje y sus cuerpos como ruedas que giran alrededor del eje.

El eje es estable mientras que la rueda gira.

El uno es inmutable la otra es mutable.

67. LA RUEDA ILUMINADA

La Materia (Prakriti) constituye el marco de trabajo del Espíritu (Puruṣa). Es la Rueda Iluminada o el ovario del Espacio Omnipresente, con los óvulos de estrellas que forman las escamas de la Serpiente del Tiempo. Los óvulos son en número de nueve en los tres anillos.

$$9 \times 3 = 27$$

Se dice que las mansiones lunares son 27. La luna permanece o recorre un asterismo cada día. Estos son los 27 asterismos.

La Consciencia Solar y las dimensiones lunares están entrelazadas alternadamente en todo el Universo para formar el aspecto Ardhanari, Adonai, Yeoh-Vah, o aspecto masculino-femenino o andrógino del Espíritu y la Materia.

Todo el zodíaco está formado de este modo por el entrelazado del Espacio lunar (par) y el Principio solar (impar), formado por 12 pares (Rasalila) o las 24 fases lunares del año. De las 24, doce son masculinas y doce femeninas. El marco mismo del Gran Sacrificio (de la Persona Cósmica) se crea en cada vuelta (del año o del zodíaco) según el mismo modelo (masculino y femenino alternadamente).

Todos los días el globo habitable (la Tierra), pasa por las 24 mansiones en las 24 horas, siendo cada mansión alternadamente positiva y negativa. De este modo, las 24 horas emiten alternadamente las energías masculinas y femeninas, positivas y negativas. Las Siete Divinidades Sagradas presiden estas horas para formar los siete "días" de construcción del "Templo".

El Rayo Lunar de dos nodos (la luna nueva y la luna llena) que guían las mareas de este globo, gira alrededor de estas 24 unidades en 27 días.

El Rayo Solar gira alrededor de estas 24 unidades en 12 meses o 360 días. Gira alrededor de estas unidades en 12 meses de nuestro sol (12 años solares para nosotros).

Esta es la escala de 24 pulgadas, la cual es una de los instrumentos principales del marco de nuestro zodíaco. Estos son los 24 radios de la rueda (de Ezequiel) de movimiento periódico (Chandas). Éstas son las 24 letras sagradas de conocimiento del más elevado orden.

Esta rueda es impregnada según dos ritmos:

$$3 \times 8 = 24$$

y

$$4 \times 6 = 24$$

Tres y cuatro son los factores primordiales de esta Eterna Música con su escala de siete notas.

68. LA HERMANA

La Vaca

(la Materia Superior) permanece estable
en medio de las respiraciones
de los seres.

Permanece firme como un eje
en medio de aquellos que se mueven con rapidez.

Se mueve en síntesis entre muchas moradas.

Se considera a sí misma como la vida de lo que muere.

Siendo inmortal
permanece como hermana
de los mortales.

69. LA EXISTENCIA - LA VIDA

**La existencia es propia del átomo.
La vida es propia del estado celular.**

**La vida es el nivel de la experiencia,
es el punto mismo del experimentar.**

**El microbio empieza a vivir mucho después
de que el átomo comience su existencia.**

**El átomo viaja del estado de existencia al estado de vida
cuando es incubado en un organismo unicelular.**

70. EL ENIGMA

El Creador
se despierta y crea.

'YO'
existo antes del despertar.
Los que están despiertos Me llaman
'ÉL' o 'AQUELLO'

'YO'
existo como despertar
y como el que está despierto.

De ahí el enigma para percibirme a
'Mí'.

71. REFLEXIONA EN ESTO

**1. Interrelacionarse con la Forma de Dios
(la Forma como Dios)
es el Yoga de la Acción.**

**2. Interrelacionarse con el Morador de la Forma
(la conducta de los demás como Dios)
el el Yoga de la Sabiduría.**

**3. Interrelacionarse con la Existencia en la Forma
y en la conducta de todo
es el Yoga Integral.**

**¡El Yogui vive en Yoga y no en la
terminología!**

72. LA INCAPACIDAD

Existe UNO
que lleva en ÉL a los Tres Padres
y a las Tres Madres
quieto y de pié.

Ellos no pueden
agotarlo ni cansarlo.
ÉL está más allá de la Tierra
y del cielo.

El UNO
pronuncia el Sonido Silencioso (Anahata)
mediante los Tres como Creación.
Pero todos los seres creados juntos no pueden formar el
Sonido Sagrado (Anahata).

El Loto se despliega en pétalos,
pero los pétalos sueltos al ser reunidos,
no pueden formar
el Loto.

73. LIBRA

"La rueda
gira
entorno al dedo dominante
del Señor

llevando a cabo la función
del sendero cíclico de los mundos
sobre el plano de la ilusión

destruyendo los obstáculos
de la Creación"
y protegiendo a Sus seguidores

hasta que la Gracia
de la Madre en el Loto
se derrame.

Meditemos en este simbolismo
durante mucho tiempo
para liberarnos
de la fuerza de la rueda.

74. LA TRINIDAD PLANETARIA

**Venus
forma
al Espíritu Santo**

**El Sol
forma
al Padre**

**y
Mercurio,
al Hijo.**

75. LA SÍNTESIS

1. Acordarse de la Síntesis
hace posible que se experimente el Alma,
la Unidad de la Vida.

2. La Síntesis
hace posible que se libere la Bendición
desde el interior
así como la capacidad que ello conlleva

El análisis
deja suelta la individualidad,
la independencencia (¿?)
y la capacidad que ello conlleva,
como
la duda, la sospecha y la separación.

3. Aferrémonos a la Síntesis,
la constante corriente de fondo del análisis,
y establezcámonos en
la Bendición.

76. LA PRESENCIA

La Presencia
es eterna e incondicionada
por el Tiempo y el Espacio.

No tiene distancia ni proximidad.
Parece funcionar a través del Tiempo y del Espacio,
pero el Tiempo y el Espacio funcionan a través de la
Presencia.

La Presencia
lo trasciende todo
y no obstante condesciende
a estar con todo.

Estar con,
es diferente de estar
dentro de.

Lo uno es influencia
lo otro es compromiso.

Lo uno es fluir,
lo otro es detener.

77. DOMAR AL TIGRE

Conozcamos al Señor, al hombre y al animal. Sepamos que existen en nosotros como nuestro propio ser. Somos los Tres en Uno y también somos Uno en los Tres.

El animal es el vehículo para movernos. El hombre es para experimentar al Señor del Universo moviéndose en el vehículo.

Para experimentar al Señor, el hombre tiene que aprender a hacer uso del vehículo, el animal. El animal es por lo general más fuerte que el hombre. Es feroz, incontrolable y muy peligroso. Un tigre que mata a los demás para comer aunque no tenga hambre. Es imposible de manejar.

El hombre tiene que vivir con él en la jaula. Si queremos vivir (y vivir en paz) tenemos que domarlo. Tenemos que hacernos amigo de él. La amistad es un proceso positivo de ganar el corazón. Cuando se doma al animal mediante este proceso positivo, tenemos un poderoso amigo con nosotros. Seremos muy efectivos con la ayuda de nuestro amigo. Al ser muy fuerte y poderoso, el amigo nos ayuda en todos nuestros empeños.

El animal domado nos ayuda; el animal sin domar nos complica. Hemos de saber que el animal en nosotros no está domado cuando tenemos en nosotros envidia, deseo, enfado, avaricia, errónea comprensión de los demás y orgullo.

En presencia de un animal indómito, nuestra vida está condicionada. Estamos atados. Somos empujados a un agujero; el agujero de Escorpio, en el que somos atados de pies y manos. El Espíritu es enterrado en la materia. La Materia domina por completo al Espíritu. El ataúd está clavado. De este modo la serpiente (el Espíritu) desciende verticalmente y se arrastra horizontalmente. El hombre desaparece mediante una caída gradual en las pasiones animales. La luz desaparece. El hombre llega a la octava casa, la casa de la muerte (la pérdida de la Consciencia).

Venerar a la Madre montada en el tigre y venerar al Padre montado en el toro, son los medios místicos para superar el condicionamiento animal. Los Maestros de Sabiduría le dieron a la humanidad esta clave para superar la pasión de Libra y el magnetismo animal de Escorpio.

78. LA SABIDURÍA DEL CUATRO

La cruz tiene cuatro brazos. Los cuatro brazos representan los cuatro aspectos del Uno. Conozcamos a estos cuatro como Existencia, Consciencia de la Existencia, Sabiduría y Conducta. Conozcámoslos también como la Consciencia del Trasfondo, la Voluntad, el Amor y la Luz. Estos cuatro existen como los cuatro Yugas: Krita, Treta, Dvapara y Kali. Los cuatro existen como los cuatro Kumaras (Cósmicos).

Son las cuatro cabezas del Creador. Conozcamos a los cuatro en todos los aspectos de nuestra vida. Todo existe como cuatro y es de esperar que el discípulo los experimente en su vida diaria. Estos cuatro existen incluso en la vida cotidiana como los cuatro puntos cardinales del día, que son la medianoche, el amanecer, el mediodía y el atardecer. Comprendamos que nuestra vida también existe como cuatro, es decir: la infancia, la juventud, la madurez y la vejez.

En torno al cuatro se forma el cuadrado como límite. Este cuadrado es el resultado de la irradiación de los brazos desde el centro. El centro es esencialmente en principio un loto que siempre se está abriendo. El cuatro es la expresión de la palabra cuádruple que se manifiesta mediante cuatro transformaciones.

Sólo el cuatro manifestado es conocido y los otros tres están escondidos en la cueva de la imperceptibilidad. El primero de los tres imperceptibles es el más imperceptible y está simbolizado por la silla vacía. Éste es el espacio y se entiende que está situado en el norte. Ésta es la hora de la medianoche o la cuarta casa, Cáncer. Está cubierta por Soma, el Señor de los Gandharvas.

Las cuatro caras de Brahma (el Creador) son los cuatro triángulos. Cada uno de ellos es triple en su significado como está simbolizado en el zodíaco.

Durante el viaje del Rayo de la Expresión del Ser por medio de esta triple actividad del Universo, el puro Rayo Blanco de la Objetividad es refractado y se transforma en siete fenómenos de color, sobre los cuales existe el mundo entero. Estos son siete círculos en los tres imperceptibles niveles del Universo. Cada Rayo produce su número, su color, su átomo y su Consciencia. Ello da como resultado todos los fenómenos completos de la evolución en siete grupos.

79. LA MUERTE

La muerte
es inevitable para desalojarle
a uno de sus deseos y pertenencias.

La muerte
es una oportunidad para desalojar
que el sabio
utiliza.

La muerte
es una Iniciación
para aquellos que pueden ver.
No es el fin
de la vida.

Acordarse de
'Mí'
a la hora de morir
hace que la partida
sea suave,
consciente y
no condicionante.

80. EL JOVEN PASTOR DE VACAS

"YO"
he visto
a un 'joven Pastor de Vacas'

que incluso
se mueve
multidimensionalmente.

ÉL nunca vacila
en sus movimientos.

ÉL alternadamente
se despliega y repliega.

ÉL vive
tejiendo por dentro
el tejido
de la Creación.

81. UTILIZAR AL MAESTRO

"¡Padre!

¿Cómo hacer un uso apropiado
del Maestro?"

"Siendo útil

a ÉL

hijo mío".

82. LOS ELEMENTOS

El agua da el nivel y el fuego da la altura. El agua desciende para descubrir el fondo de la Creación. El fuego se eleva para descubrir el vértice de la Creación. Por lo tanto el agua es la Madre y el fuego es el Padre.

El agua nos enseña a mantener el nivel. El fuego nos enseña a fijar nuestra mirada. El agua nos enseña a mezclar toda nuestra consciencia con la de los demás. El fuego nos enseña a elevar a los demás mediante la alquimia del 'YO' Consciencia.

El aire nos enseña a ser activos. El espacio nos da la posición. Todo punto en el espacio es un ave, siendo el espacio y el tiempo sus alas.

El nivel del agua siempre es horizontal. Por lo tanto señala la línea que une los horizontes de oriente y occidente en ese lugar. El agua es la marca de la superficie que tenemos que mantener en nuestra consciencia. Ella encuentra también el nivel de cualquier cantidad de agua en contenedores gemelos y lleva en ella el mecanismo para ecualizar el nivel si hay alguna diferencia. Es, por consiguiente, un símbolo de amistad que eleva al ser humano al mismo nivel.

El agua adopta la forma del contenedor. Esto simboliza la perfecta entrega del discípulo al Maestro.

El agua no puede volar hacia arriba. Se pega a la materia sólida del contenedor. Cuanto más cerca está de lo sólido, más calor pierde.

El calor del amor de un ser hace posible que su liquidez se libere del estado líquido y vuele hacia el estado final del aire. Entonces está libre del control de la materia. El calor de la voluntad y el calor del amor son los dos medios que tiene el yogui para permitirle que desde el nivel de la materia entre en el nivel del espacio.

83. TRAVESURA

DIOS

existe en el Hombre.

¡El Hombre

no existe para DIOS!

La Arcilla

existe para la Vasija.

¡La Arcilla *permanece como arcilla*
en la Vasija!

¡No adquiere

Consciencia de Vasija!

84. EL OBSERVADOR

Dos pájaros alados
forman las dos mitades
de Uno.

Ellos permanecen
dando vueltas al árbol
de todas las medidas.

Uno
de ellos
come los frutos
del árbol

y
el otro
vive observando
al Uno.

85. ESCORPIO

"Cerremos los ojos,
apliquemos la mente
a la pulsación
observando
el Centro
del Entrecejo".

86. EL GLOBO

Un globo
visible (material)

sale
de lo invisible

como una cuarta parte
de éste

en Esencia

y
como un cero

para formar
la potencia numérica
del diez.

87. LOS TRES CAMINOS

Unos
LE perciben
como la actividad triangular de la Creación
y conectan con el 'equilibrio'
en el triángulo.

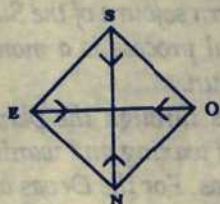
Otros
LE perciben
sirviendo a la humanidad.

Y otros
LE perciben
ocupando su mente, su corazón y su alma
en las parábolas del Señor,
en Sus hechos de guía, protección e iluminación.

Estos adoptan el proceso de la automagnetización,
apartándose de las emociones mundanas.

El resto llega a uno de los tres
probando y equivocándose.

88. CONVERGENCIA

Cuando el Oeste se encuentra con el Este, el Sur se encuentra con el Norte. La Convergencia redondea el Cuadrado y produce la *con-centración*.

Darse cuenta de la unidad hace que el Centro de Consciencia se eleve y transforme el Cuadrado en una **PIRÁMIDE**.

89. LA LUNA

La Luna es la Diosa del Misterio. Ella bifurca el Universo en un proceso doble de crecer y menguar.

También se produce el crecer y menguar de la luz del Sol mediante los períodos de estancia del Sol en el norte y en el sur.

El tiempo que dura todo este proceso es un mes en el caso de la Luna, y un año en el caso del Sol.

El principio lunar actúa en nosotros mediante el planeta Luna. El principio lunar, que consiste en crecer y menguar, trabaja para los Devas a través del Sol. Nuestro Sol es la Luna para los Devas y nuestro Júpiter es su Sol.

De este modo, nuestros senderos lunar y solar forman los siguientes pares a lo largo de los correspondientes Lokas (planos de existencia).

(Tierra de los Hombres)	Tierra - Luna (Tierra de los Pitris)
(Tierra de los Pitris)	Luna - Sol (Luna de los Devas)
(Luna de los Devas)	Sol - Júpiter (Sol de los Devas)

Nuestra Luna es el marido de nuestra Tierra y nuestro Sol es el marido de nuestra Luna. Por lo tanto nuestra Luna es masculina respecto a nuestra Tierra, pero femenina respecto a nuestro Sol, el cual, a su vez, es femenino respecto a nuestro Júpiter.

Cuando nuestra Luna y nuestro Sol cambian de género, entonces la mente se hace masculina y recibe al alma como su esposa. El resultado es la manifestación de Buddhi (Mercurio). Reflexionemos en este proceso.

90. FORMA AL QUE NO HA NACIDO

Lo Desconocido
es conocido
por lo conocido.

Al que no ha nacido
se le da forma
a través
de los seis átomos permanentes.

Estos seis
se entrelazan
de manera singular
para contener al séptimo
en seis centros.

91. LA REFRACCIÓN DEL TIEMPO

**El Tiempo
tiene un efecto refractario
sobre el ojo de la mente.**

**Uno
no se da cuenta de la edad,
ni el desgaste natural,
hasta que no aparecen los signos
de la vejez.**

**Uno
no se da cuenta del tiempo
que malgasta,
hasta que pierde
las oportunidades.**

**La fracción de tiempo del índice de refracción
se altera considerablemente
según sea la naturaleza
del Rayo de la Mente.**

92. KURUKŚETRA

El Ave de Consciencia Individual y el Ave de Consciencia Universal están el Árbol de la Vida. Son como el espacio de la casa y el espacio del espacio.

La consciencia individualizada tiene el punto de vista como centro y la correspondiente circunferencia se forma como un factor condicionante. A medida que el individuo se mueve de un punto a otro, su punto de Consciencia se mueve también formando diferentes anillos de condicionamiento.

El Ave de Consciencia Individual, cuando se identifica con la Consciencia Universal, se transforma en dos.

Las dos Aves están en una Gran Ave, "Garuda". Las dos Aves, cuando cantan, cantan una sola canción (Sâma), hablan una sola palabra (Rik) y hacen un solo trabajo (Yajur).

El hombre quiere un plan mientras que los indriyas (los sentidos) desean otro. El indriya, que forma parte del hombre, es localizado y condicionado por el deseo. Manas (la mente) está entre el hombre y los indriyas.

Por lo tanto puede querer y puede también desear. Puede atar o liberar. Así es el Campo de la Acción.

93. COOPERACIÓN

"¡Padre!"

"Sí, Hijo".

"¿Cómo puedo yo cooperar con los Seres Elevados,
los Maestros?"

"No puedes, Hijo mío".

"Pero Padre, ¿por qué?"

"Los Maestros pueden cooperar contigo.
Tú no puedes cooperar con Ellos".

"Lo comprendo, Padre.

¿Cuándo cooperan con nosotros los Maestros?"

"Cuando tú encuentres cooperación dentro de tu ser;
cuando tu mente, tus sentidos y tu cuerpo
cooperen entre sí y
estén supeditados a ti,
el Alma".

94. EL RÍO FLUYE

Hablando de un río, uno hace dos afirmaciones aparentemente opuestas.

Una es: *"El río está continuamente fluyendo"*.

La otra es: *"Aquí está el río"*.

Nosotros por ello entendemos que el río tiene dos facetas o entidades. Una es que fluye continuamente (dinámico), el otro es la existencia en un lugar (estático). Una es la *contrapartida análitica del río, según la cual hasta la más diminuta parte del agua del río está siempre cambiando de posición en el Espacio y en el Tiempo*. La otra parte es la parte sintética integral, que es tomada como la existencia del río. La primera es el río siempre cambiante, mientras que la segunda es el río que no cambia.

La primera es la forma relativa y que tiene siempre principio y fin. Este aspecto fluyente es la naturaleza del río. La segunda es el Espíritu o el Eterno Logos no manifestado, que es el propietario de la Naturaleza. La segunda es el Brahman o Divinidad Interna de la primera.

La afirmación "Aquí está el río" está relacionada con la divinidad del río o alma del río, mientras que la afirmación "El río está continuamente fluyendo" se refiere a la forma física existente en el Espacio-Tiempo, que es el portal entre lo superior y lo inferior.

El Espacio-Tiempo es el Ave Sagrada Hamsa, que tiene como alas lo absoluto y lo relativo para cruzar desde sí misma hasta su propio globo o huevo.

Del mismo modo, la Divinidad Interior habita en cada palabra física. Los nombres denotan la Divinidad Interior y nunca califican a los cuerpos físicos manifestados. Si decimos "Hermano Pablo", ¿a qué parte exacta del cuerpo nos referimos con ello? Cada partícula infinitesimal del cuerpo de Pablo cambia en el tiempo y en el espacio igual que el agua corriente del río. Así también, cada vez que decimos "la mano de Pablo, la mente de Pablo o la vida de Pablo", etc., no nos referimos ciertamente al precipitado físico manifestado, sino que nos referimos a la personalidad. De ahí que cuando usamos nombres para llamar, estemos llamando al Ser Interior, a la Divinidad y que sea esta Divinidad la que responde cuando llamamos. "Aprendamos a ver a la Divinidad que responde detrás de la forma cada vez que llamamos".

Llamemos por cualquier nombre a Aquel que no tiene nombre y nos responderá:

"Aquí estoy YO" .

95. ILUSIÓN

Lo no cualificado
parece volverse periódicamente
cualificado.

Sin embargo no es así.

El oro
parece haberse convertido
en anillo,
y sin embargo no es así.

Para el oro
no hay anillo.

96. EXPERIENCIA

Las dos Aves
(el Padre y el Hijo)
experimentan el néctar
sobre el Árbol de la Vida
"que todo lo penetra" (la Creación).

Ellas se mueven
por el Árbol y alrededor del Árbol
con mucho entusiasmo.

Los antiguos sabios
describieron el sabor
del fruto de este Árbol.

Ellos nos advirtieron
que uno que
no conozca al Padre,
no puede nunca experimentar
su fruto.

97. SAGITARIO

Sentémonos
en posición vertical,
cerremos los ojos,
empecemos a pronunciar el
OM
en un tono bajo
con un sonido nasal prolongado
y la boca cerrada.

Sintonicemos la mente
con la voz
y localicemos
mentalmente
la Fuente de la voz.

98. LA PALABRA

El Sol
es el toro
germinador.

La Luna
es la vaca
impregnada.

Mercurio
es el ternero
creado.

El concepto
es masculino,

El lenguaje
es femenino.

La palabra
es el hijo.

99. SATURNO Y LA LUNA

Saturno y la Luna
no son sino la misma expresión
del Tiempo
en dos escalas diferentes.

La Luna
gobierna
el nacimiento físico
o
la muerte espiritual.

Saturno
gobierna
la muerte física
y
el nacimiento espiritual.

100. CVV HABLA

Aquellos de vosotros que deseen ser discípulos míos,
no han de parecer 'especiales' en su aspecto
ni en su conducta.

El "TEMPERAMENTO NORMAL"

ha de ser la nota clave en todo lo que hagamos
en nuestra vida. Nuestro aspecto externo y conducta
objetiva han de ser corrientes. No seáis fuera de lo
corriente entre la gente corriente.

Ningún discípulo mío progresa separadamente.
Cuando éste penetra entre sus amigos, en su familia y
sus familiares mediante la buena voluntad, entonces es
posible progresar. El progreso se produce sólo cuando
este sigue penetrando en el mundo mediante
la buena voluntad.

Hasta que vuestro amor no impregne al mundo entero,
no os podéis salvar. Para convertirlos en el 'todo',
tenéis que abrazar al 'todo' con amor.

Aquel que diferencie a los demás por su nacionalidad,
raza, religión, clase o creencia es un ser autocondiciona-
do y por tanto padece debido a sus propias barreras.
Aquel que se da cuenta de la unidad de la diversidad, es
el que se libera. Este es el propósito de mi Yoga. Por
consiguiente, preparad el presente para construir el
futuro. Romped las barreras y quedaos 'solos' sin condi-
cionamiento.

101. LA(S) PERFECTA(S) FIGURA(S)

Una figura perfecta es aquella que no sufre inversión debido al cambio de posición. Un hombre perfecto es aquel cuya vibración no se altera debido al cambio de situación. La mínima figura perfecta es el triángulo equilátero.

Otra figura perfecta es el cubo , que está formado por 24 ángulos rectos. El ángulo recto es el instrumento para la rectitud. Cuando los 24 elementos del hombre están en ángulo recto entre sí, allí hay de nuevo un hombre perfecto.

La esfera es el primer Huevo de Espacio del que todas las formas proceden y en el que todas las formas se disuelven. Es el cero que está delante y detrás de las cifras y los números. Es la forma completa de la palabra.

La manzana (espiritual) está hecha de estas figuras perfectas.

Reflexionemos en esto.

102. EL SONIDO Y LA CANCIÓN

1. Escuchemos
la canción en el sonido.

2. Exotéricamente,
el sonido nos lleva al significado;
el significado nos lleva a la comprensión y luego
a la Sabiduría.

3. Esotéricamente,
el sonido nos lleva a la Canción de la Vida,
y la Canción del Cisne nos lleva
a la bendición del Silencio.

4. Un sendero del sonido
nos lleva a la sabiduría.
El otro sendero del sonido
nos lleva a la experiencia.

5. Uno nos convierte en filósofos.
¡El otro nos convierte en
Yoguis!

103. LOS SIETE RAYOS

El Carruaje de Siete Ruedas
está presidido
por Siete Hermanas,
que con Siete Notas Musicales
cantan una Canción.

Los Nombres
de los Siete Rayos
están contenidos
en este Carruaje.

104. EL DISCÍPULO

"¡Padre!
¿Quién es
un discípulo aceptado?"

"Aquel
que se ve a sí mismo
en los demás,
Hijo mío,
y que recuerda
su nombre original".

"¡Padre!
¿Cuál es el nombre original
del discípulo?"

" YO SOY,
Hijo mío".

105. IMPRESIÓN PARTICULAR

La continua consciencia de
que existímos
en ÉL
y de que
ÉL existe
en nosotros,
es el estado de inmortalidad.

Superemos la impresión
de existencia separada.

En verdad,
la separación no existe,
sino sólo
la impresión particular de separación
que uno tiene.

106. LAS AVENIDAS

Asociarse
con personas de buena voluntad,
con el estudio de las Escrituras, la práctica del Yoga
y la contemplación de la Consciencia Universal,
son las avenidas para
el desapego.

Sentir ansia
por el gusto, por el tacto,
dejarse llevar por las tentaciones
de los productos materiales
y vivir con constantes expectativas,
son las avenidas para
el apego.

Estar contento y conforme
es la avenida
para la felicidad.

107. EL SER INTEGRADO

El ser integrado
no tiene propuestas personales
y se siente,
por consiguiente,
invitado a actuar según
la Divina Voluntad.

El ser integrado
no tiene pasado,
ni tiene tampoco futuro.
Sólo el presente
existe para él.

El ser integrado
es en verdad Dios
caminando en carne y hueso.

108. EL TEJIDO DE LA SABIDURÍA

La iluminación de la iluminación,
la rueda de la sucesión gira.

La iluminación es el significado.
La rueda es la lengua.

La lengua es la pronunciación
para llevar el significado a la objetividad.

La iluminación es eterna (Nitya).
Es todo experiencia sin pensamiento (Ananda).
Teje su propio marco como una fibra
de sus propios tejidos (Vapuśa).

La iluminación es continuidad o impregnación.

Esta contiene su propia radiación
sin ningún estado de existencia (Nirantara).

109. CAPRICORNIO

"Me elevo
desde la Tierra
hacia el Espíritu
y
desde el abismo
hacia el monte.

Yo medito
en el jabalí
que sostiene a la Tierra
con sus dos colmillos.

Me doy cuenta
que soy yo quien sostiene al cuerpo
y no es él que me sostiene
a Mí".

110. EL DISCÍPULO DEL MUNDO

El discípulo del mundo
es aquel

que ve al mundo
como Dios

y lo sirve con
simplicidad.

111. C V V HABLA

La Existencia es doble: la existencia dentro de la forma y la existencia fuera de la forma.

La existencia en formación es una limitación. Tiene límites, "el anillo «no se pasa»". Es cambiante y evolutiva. La forma está también sujeta al crecimiento, al decaimiento y a la disolución. La Creación es existencia en formación y por eso tiene también su fin. La evolución de la forma tiene su culminación en la Existencia Sin Forma.

Entre los seres creados de la Creación, el hombre sobresale como una especialidad. También él está condicionado por los niveles de materia y a fin de cuentas condicionado por el Tiempo y por el Espacio. Esta limitación le proporciona una experiencia limitada de la Existencia a diversos niveles.

Para experimentar la Existencia Eterna, el hombre tiene que conectar su existencia con la de la Existencia Eterna. La canalización de lo Eterno en lo limitado rompe las barreras.

El propósito de mi Yoga es preparar el canal entre esa doble existencia: la del individuo y la del Universo.

El Maestro es como tal un canal entre la Existencia Eterna y la existencia individual del discípulo. El Maestro suministra el "PLENTY OF PRANA" (la Fuerza Vital en abundancia) al invocar el sonido C V V, rectificando el organismo del discípulo y desarrollándolo.

Se requiere que el discípulo practique la invocación y la meditación durante diez años según las reglas indicadas en mi Yoga.

Yo prometo a todos los verdaderos buscadores la experiencia de lo Eterno en esta vida. Si estáis dispuestos, podéis asumirlo.

112. INTEGRALIDAD

Las Siete Hermanas
son femeninas
y sin embargo, masculinas.

Sólo el vidente
que puede ver el 'ojo'
puede comprender
integralmente.

El
que conoce esto
se convierte en
el Padre de su padre.

113. EL TEMPLO DE SALOMÓN

Tres y cuatro son los principales instrumentos del Templo de siete pisos de Salomón, SOL, OM, ON, en cuyas cámaras se oye la celestial música de la escala séptuple y cuya ventana ventila los Siete Rayos del Espectro que pasan a través del triángulo y caen sobre el bloque cuadrado del Templo.

Los Siete Masones construyen la arquitectura en su orden. Su orden es el Sol, Venus, Mercurio, la Luna, Saturno, Júpiter y Marte.

Todo esto es hecho en siete días de 24 horas cada uno.

El número total de horas es de $7 \times 24 = 168$.

Esto se entiende mejor cuando se expresa como 14×12 , es decir, los 14 Manus guían (gobiernan) la Rueda de Doce Puntas, o cuando los siete pares de Manus gobiernan la Rueda de 24 Radios en su rotación.

84 + 84 son las dos mitades iguales cada una de las cuales está gobernada por los siete pares de Manus. Un 84 es ascendente y el otro 84 es descendente.

La hora es la unidad de medio mes o medio año; 84 horas de esas forman siete días y las otras 84 horas forman las siete noches de la Creación.

"Una vez construido el Templo de este modo, se rompen los instrumentos y son reconstruidos mediante un proceso de generación". Cada hora se compone de 60 divisiones o de 60 divisiones divididas entre sí.

114. LAS DIMENSIONES

La Creación tiene ocho dimensiones.

El Original, el Cero o la Infinitud,
está por encima de toda dimensión.

Las otras siete son las dimensiones reales (¿?).

1. La Dimensión de la Verdad / Principio.

2. La Dimensión del Tiempo.

3. La Dimensión del Espacio.

4. La Dimensión del Éter.

5. La Dimensión del Agua.

6. La Dimensión de la Tierra.

7. La Dimensión de la Forma.

Estos Siete descienden del Octavo
y ascienden hasta ÉL periódicamente.

La Dimensión del Principio o Satya Loka
evoluciona desde el Loto Umbilical de lo Eterno,
produciendo la Dimensión del Tiempo.

De allí en adelante las demás dimensiones
se manifiestan según el orden
y desaparecen en orden inverso.

Esto es así tanto en el caso
del macrocosmos como del microcosmos.

115. LA PRESENCIA

El Iniciado impregna,
el aire impregna.
El Iniciado es como el aire.

El aire actúa dentro y fuera de los seres.
El Iniciado también entra mediante la respiración de los
seres y actúa en unidad.

De este modo da la Presencia.
La Presencia permite que el ser perciba mejor.

También cuando conversan dos personas que no son
iniciadas, la una penetra en la otra mediante sonidos.

Pero no son conscientes.
El Iniciado es consciente.

Él penetra conscientemente y da la Presencia.
Esto ayuda a los seres a elevarse hasta la Presencia.
El Iniciado penetra de este modo
en muchos a través del aire
y se percibe la Presencia.

116. LA ESCRITURA SAGRADA

"¡Padre!

¿Qué es una Escritura Sagrada?"

"Hijo mío,

el conocimiento de la vida,

cuando se explica

mediante el modo de vida,

es lo que se llama

Escritura Sagrada".

117. ACEPTACIÓN

"Bienaventurados
aquellos que experimentan
al Padre
dentro de los fenómenos cíclicos
de la marea alta y baja,
de la luz y la oscuridad
de lo alto y lo bajo".

"Bienaventurados
aquellos que salen de la rueda
mediante la aceptación inteligente
de los pares de opuestos".

118. BUDDHA HABLA A LOS DISCÍPULOS

"Preparaos,
porque tenéis que hacer el viaje solos.
El Maestro sólo puede señalar el camino".

"El camino es uno para todos;
los medios para llegar varían
según los peregrinos".

"Armados con la llave
de la caridad (en todos los motivos),
del amor (por todos los seres) y de la amable
compasión (también por los que están en el error),
llegaréis con toda seguridad
ante el Portal de Entrada".

119. EL SENDERO

Nuestro Planeta salió de las aguas en su sexto estadio de existencia. El agua marca el comienzo y el final de la Creación manifiesta. El agua forma el sendero de encarnación a lo largo de involuciones y evoluciones (Cáncer y Capricornio). El ascenso y descenso de las aguas (que son eternas) son los ciclos periódicos tanto del Planeta como de los grupos de planetas. El Centro Solar se refleja en las aguas sin contaminarse para hacer que el agua ascienda por los rayos y descienda a través de las nubes.

El sendero de las aguas está principalmente dividido en tres partes (Tripadaga), que son:

a) los Devas

b) los Martyas (seres de la Tierra)

c) los Nagas (los seres del mundo subterráneo)

Estos seres son respectivamente eternos, cambiantes y condicionados por el tiempo en cada sistema solar.

Cuando las Aguas Eternas (Devas) son atraídas hacia abajo (involución), se localizan como ríos. Adoptan la forma de aguas corrientes (cambiantes) y cuando llegan al océano están condicionadas (que significa la pérdida de la corriente). Esto se explica astrólogicamente como el Sendero Descendente de las Aguas de Cáncer a Capricornio. Capricornio es el Amanecer del ciclo anual cuando comienza el Viaje Ascendente.

El Sendero Descendente de las Aguas se explica poéticamente en los Puranas como el esfuerzo del Rey del Rayo Solar (Bhagirath) que hizo descender las aguas celestiales a la Tierra en forma del Ganges (el río sagrado de India), la actividad de Leo. El Sendero Ascendente de las Aguas desde el océano está también expresado igualmente como una obra de Agastya (un Personaje Cósmico del principio de Acuario), el cual secó las aguas para liberar a los seres atados.

Meditemos en el Sendero Descendente y Ascendente de las Aguas.

Meditemos en su triple existencia. Los Sonidos Cósmicos que se identifican con este proceso cíclico son NA y RA, mientras que el Sendero de las Aguas se llama en sánscrito 'Ayana', que forma el mantram de ocho sílabas:

1	2	3	4	5	6	7	8
OM	NA	MO	NA	RA	YA	NA	YA

Meditemos estos sonidos en las ocho dimensiones dentro y fuera, para alcanzar lo Eterno y permanecer inmortales.

120. 3 x 7

El Ángel Solar
estabiliza las aguas
mediante la canción de 'Jagat'
(12 cualidades).

En lo más alto de la pronunciación
ÉL se da cuenta de Sí mismo
mediante la triple pronunciación
de la palabra de siete letras
(3 x 7).

ÉL brilla
desplegándose
en la Creación.

121. ACUARIO

Meditemos en lo Absoluto,

Sin Forma...

Sin Color...

Sin Sonido...

Y

Sin Número...

122. EL FUEGO

"¡Padre!
¿Qué es el Fuego?"

"Es el calor
en el cuerpo,
la luz
en los ojos

y

la Consciencia
en forma de 'YO SOY',

Hijo mío".

123. LOS TRES HERMANOS

"Entendamos
a los Tres Hermanos
de la Creación.

El Primero
es un enano
de pelo gris.

El Segundo
es un comedor
eterno

el Tercero
es aquel cuya espalda
está ungida.

El Tercero
tiene siete hijos".

124. AQUEL QUE ESTÁ MÁS ALLÁ

- Lo de arriba es arriba
respecto a lo de abajo.
- Lo de abajo es abajo
respecto a lo de arriba.
- Arriba no es arriba para sí mismo.
- Abajo no es abajo para sí mismo.
- Para el que está arriba, lo de abajo es irreal.
Para el que está abajo, lo de arriba es irreal.
- Para lo sutil, lo denso es irreal.
Para lo denso, lo sutil es irreal.
- Lo que es luz para uno es oscuridad para otro
y lo que es oscuridad para uno es luz para otro.
- Estemos más allá de la separación en:
arriba y abajo
sutil y denso
luz y oscuridad.
- Seamos uno en dos y uno más allá de dos.

125. VER - TOCAR

YO

no conozco nacimiento
y por tanto no muero.

YO

no soy afectado por ninguna acción
que tenga lugar a través de Mí.

La Materia

se congrega a Mí alrededor
en niveles y queda sutilmente influenciada.

Su congregarse y dispersarse
son periódicos;
YO SOY Eterno.

Ella sale de Mí, sutil;
se vuelve más densa y más gruesa e
invirtiendo el proceso,
se vuelve más sutil y transparente.

Su juego alrededor de Mí
es, en verdad, agradable de ver
y peligroso de tocar.

126. UNO MÁS UNO ES UNO

Los seres de
"Este lado"
llaman a los otros seres como
los de "Aquel lado".

Los que han nacido ahora llaman
"ancestros"
a los que nacieron antes que ellos.
Los ancestros llaman "modernos"
a los que han nacido ahora.

Unos llaman a los otros "mayores"
y los otros llaman a los primeros "jóvenes".

La Consciencia que tiene el uno del otro
se debe a la existencia de los dos.

Los dos son las dos alas de una misma ave
que planea de un lado a otro.
Démonos cuenta del UNO en los dos
y trascendamos el velo.

127. ECUANIMIDAD MENTAL

Cuando el agua del lago está tranquila,
el cielo y las estrellas
se reflejan debidamente.

Durante el día
los peces y los guijarros que hay bajo el agua
se revelan.

Sólo cuando el agua se altera,
se siente la presencia del agua.

De la misma manera
cuando hay ecuanimidad mental,
la mente deja de existir,
existiendo en su lugar nosotros.

Cuando hay un excesivo flujo
de pensamiento tras pensamiento,
la presencia de la mente se siente más,
igual que la presencia del agua del lago se aprecia
cuando hay ondas en el agua.

Cuando hay impresiones y opiniones,
la existencia de la mente se siente con claridad.

Cuando hay diferencias de opinión,
se produce la presencia concreta de la mente.

La existencia de las olas
vela a los peces y guijarros bajo el agua.

La existencia de opiniones
—y mucho más cuando son diferentes—
vela al YO SOY,
el Ser Profundo.

No hay reflejo
del cielo ni las estrellas de lo alto
ni es posible que se nos revelen los peces
ni los guijarros de abajo
cuando el lago está alterado.

Así también,
cuando se altera la ecuanimidad de la mente,
el 'SER',
el Ser Profundo
—que es la verdadera Existencia—
no se revela, y
el Plan Divino
no se refleja.

Por consiguiente,
¡ojalá tengamos ecuanimidad de mente
para levantar el velo y
reflejar también
el Plan!

128. DIOS

"¡Padre!
¿Qué es
DIOS?"

"DIOS es
¡'AQUELLO'!,
Hijo mío"

"¡Padre!
¿Qué es
'AQUELLO'?"

"La morada de la vida,
la pulsación y la respiración
que protege a la mente,
es DIOS".

129. LA CREACIÓN

La Creación
es emitida en tres planos.
Estos tres planos
son representados simbólicamente como
Tres Hermanos.

El primer plano
es el de la Consciencia.
Este plano está lleno de la Luz de 'YO SOY'.
La Luz está representada simbólicamente
por el cabello gris.

El 'YO SOY'
es la semilla del Arbol de la Creación
y se expresa, por consiguiente, en forma de enano.

Además,
Él se manifiesta a partir de lo no manifiesto.
Él es la limitada manifestación
del ilimitado Espacio no manifiesto.
Por eso se Le representa simbólicamente como enano.

El comer
está relacionado con el proceso de asimilación.

A partir del Uno
surge el segundo para experimentar.

En el Primero
no hay otro para experimentar.
El segundo sale para experimentar
el esplendor del Primero.
Experimentar
es un eterno proceso a lo largo de la Creación.
Por eso el segundo es el Eterno Comedor.

La espalda del tercero está ungida.
La espalda representa lo posterior
que nos trae lo anterior.
Éste es el proceso de manifestación de
"lo de dentro" y "lo de fuera".
"Interior-Exterior".

La espalda de "lo exterior"
está ungida por la fuerza vital
para conectar con "lo interior".

La unción simboliza la conexión de la vida
entre el Espíritu y la materia.
Los siete principios de evocación surgen
de este tercer Hermano Eterno.

130. LO DESCONOCIDO

¿Quién creó todo esto?

El mismo Creador
no lo sabe.

¿Cómo es posible
que el Creador cree
pero no lo sepa?

Igual que le es posible
a un recién nacido
pulsar

sin conocer
la pulsación.

131. EL CARRUAJE

"Un Carruaje de una sola rueda
es tirado por Siete Jinetes.

Un Caballo de Siete Nombres
tira del Carruaje.

Esta Rueda tiene Tres Centros
y
esa misma Rueda es a su vez
el Centro de esos Tres Centros.

La Rueda es Eterna,
siempre nueva e indestructible.

Los Siete Planos existen
en esta Rueda".

132. EL HIJO PERDIDO

Es más fácil para el Padre
encontrar al hijo que se ha perdido
en la Creación
que para el hijo perdido
encontrar al Padre.

Es más fácil ir a
cualquier punto de la circunferencia
desde el Centro
que llegar al Centro desde
la circunferencia.

Una vista a ojo de pájaro
es completa y lo abarca todo.
El punto de vista de lo terrenal
no es sino un fragmento
de la Verdad.

Identifiquémonos con el Padre,
el Centro en nosotros,
para adquirir la visión de vista de pájaro
y evitar el arrastrarse con puntos de vista
en torno a la circunferencia
como un hijo perdido.

133. PISCIS

"YO

vivo en

todos.

Porque todos

viven

en Mí.

YO

vivo dentro

y

fuera de

todos ellos".

134. VERTICALES Y HORIZONTALES

"El Gran Ave
hace que desciendan
los Siete Rayos

de las regiones desconocidas
a las regiones conocidas.

En el tejido
de la Creación
estos Siete
(Rayos)
forman los verticales
con los Doce
(signos del zodíaco)
como los horizontales".

135. OJO DIFERENTE

"Cuando miramos,
el que ve
en nosotros,
es quien mira".

"Cuando escuchamos,
el que oye
en nosotros
es quien escucha".

"Entonces,
¿cómo podemos
verle u oírle
a ÉL"

"Igual que 'visualizamos' la tierra
bajo nuestros pies.
Ello necesita de
un 'ojo'
diferente".

136. EL TRASFONDO

Todo círculo
tiene un centro.

Todo centro
es un círculo
para el centro
de adentro.

Hasta el centro
más interno
está
sobre
el Trasfondo.

137. CRECIMIENTO

* El crecimiento
es siempre
desde dentro.

* No midas
el crecimiento
con medidas exteriores.

* El crecimiento
es lo que opera
silenciosamente
a través del pensamiento y de la forma
siempre radiantes.

* El silencioso
resplandor del Sol
dio como resultado
el crecimiento del Sistema Solar.

138. LOS IGNORANTES - LOS INICIADOS

Los ignorantes
se congregan
para adquirir sabiduría.

Los Iniciados
se congregan
para experimentar la sabiduría.

Los primeros
se congregan
para hablar del caramelo.

Los segundos
se congregan
para gustar el caramelo.

139. EL CORAZÓN

Lo correcto y lo incorrecto
no son bien comprendidos por la mente.
El corazón lo sabe mejor.

El amor y el odio
no son bien comprendidos por la mente.
El corazón conoce mejor el amor
y no conoce el odio.

El dolor y el placer
no son bien conocidos por la mente.
El corazón lo sabe mejor.

Situémonos en el corazón
mediante la inclusión de los pares de opuestos.
Esto disuelve los obstáculos.

La mente planea escapar de los obstáculos.
Pero el corazón encuentra la idoneidad de esos
obstáculos y la responsabilidad que conllevan.

El escapismo conduce a la esclavitud y a la calamidad.

La responsabilidad conduce a la liberación.

140. EL ALIMENTO

Los animales sin manos
son alimento facil
para el hombre de manos.

Los árboles sin piernas,
las plantas y la hierbas
son alimento para los animales
con piernas.

Lo pequeño
es alimento para lo grande.

El Ser
es alimento para el ser
en el mundo de los seres.

ÉL
se ha convertido en alimento,

ÉL
descendió como vigor.

141. 360

"La Rueda
de la Verdad no manifiesta
se mueve en el Espacio en
12 niveles.

Es indestructible,
no decae
y
no se detiene.

En esta Eterna Rueda
los 720 Hijos del Fuego
existen en pares".

142. LA RUEDA ETERNA

La Rueda de 12 Radios
es comprendida
como una Flor de Cinco Pétalos
en la que existen todos los Planos
completamente desarrollados.

El Piñón de la Rueda,
aunque está pesadamente cargado,
no se calienta
ni se quema.

No se deprecia
ni disuelve.

Permanece Eterno.

143. LA MEDITACIÓN - SU BASE LÓGICA

El deseo ardiente de conocimiento es un obstáculo para el conocimiento. Pero el conocimiento no puede ser experimentado sin esa aspiración. Éste es el candado entre el hombre y sí mismo (es decir, Su Ser). Para abrirlo hay un conducto.

Cuanto más se relaja uno más se afloja el candado. Cuanto más lo intenta uno, más se cansa y el candado se cierra más. La aspiración inicia el viaje y después de la ignición se tiene que retirar para dar paso al viaje. La velocidad del viaje la establece la aspiración. De este modo la aspiración es la intención y no tiene dimensión o magnitud en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, se relega a sí misma al trasfondo al poner en ignición la acción o viaje. Pero la intención deja su propio cadáver en la mente y ese cadáver es tomado equivocadamente por la intención. No hay lugar para una segunda ignición después de la ignición inicial. Por lo tanto, no hay lugar para la aspiración una vez iniciada la acción.

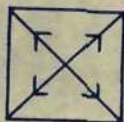
Pero el aspirante es engañado por el cadáver de la aspiración y, por consiguiente, cae en más y más aspiraciones, esperanzas, ideales e ideas.

Se convierte en un filósofo especulativo y pierde el sendero que le lleva a convertirse en un espiritualista (yogui) práctico y pragmático. El aspirante, víctima de ese modo del engaño, aplica toda la fuerza que tiene sobre el cadáver de la aspiración, lo cual es un derroche total de tiempo, de energía y de vida. No se gana sabiduría por esa continua aplicación de la actividad mental al muerto precipitado de la aspiración.

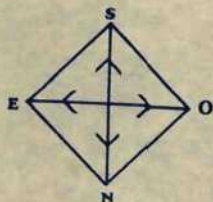
El discípulo inteligente tiene que abandonar este sendero y encajonarse a sí mismo en lo "desconocido" (lo desconocido para la mente conocida es un producto de lo conocido. La mente conocida es demasiado pequeña para comprender lo desconocido; del mismo modo que la Creación es demasiado efímera para comprender al Creador). Al no haber alteración de la aspiración (anhelo o deseo) ello permite al Rayo de Sol del conocimiento reflejarse en las aguas quietas de la Consciencia hasta que las aguas se destilan dentro del Rayo. Éste es el proceso que tiene lugar en la meditación. No tiene nada que ver con la comprensión mental del estudiante. La meditación es el proceso por el que lo superior se refleja en lo inferior y hace que lo inferior trascienda y se haga superior, sólo para comprender que previamente descendió de lo superior. Durante ese proceso se le sugiere al estudiante no alterar el proceso con el cadáver de la aspiración. Esto se hace posible sólo cuando el aspirante une la meditación a un entrenamiento inteligente para hacer idóneos los niveles físico, moral e intelectual de su ser, para borrar de nuevo el esfuerzo después de haberlo conseguido.

144. LA ELEVACIÓN

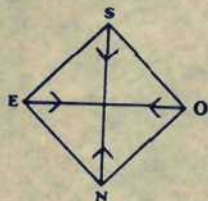
Los cuatro hijos del Padre
se dispersaron en cuatro direcciones
y perdieron su "Filiación".

Se llamaron a sí mismos
Este, Oeste, Norte y Sur
y la decepción se apoderó.

El Tiempo dio la vuelta
y reveló
que el Este es el Este para el Oeste,
el Oeste es Oeste para el Este,
el Norte es Norte para el Sur
y el Sur es Sur para el Norte.

El sentido de lo común y
de la comunión surgió.
Se hizo verdad la Fraternidad,
Se volvió a conseguir
la unidad en el Padre
y la Tierra se elevó
hasta los Reyes de la Belleza.

(W.T.T.)

La Confianza en el Maestro del Mundo
ofrece una visión actual y comprensible
de la Sabiduría Divina.

Enseña los principios de la Sabiduría Divina
mediante la meditación, el servicio y el estudio,
aplicados a la vida diaria.

Ediciones *DHANISHTHA*
Pº Fabra i Puig, 173, Ático 1ª
Tel. y Fax: 93/ 351.68.15
08016 BARCELONA
(España)

*Remember that we are immortal.
Remember that life is cyclical.
Recollect that there is a Way to live in tune with
its rythm.
Keep this in mind,
and may the Wind take these leaves from the Ashram to
the silence of your inner Temple!*

*Recuerda que somos inmortales.
Recuerda que la vida es cíclica.
Acuérdate que hay un Camino para vivir a tono con
su ritmo.
Ten esto presente,
¡y que el Viento lleve estas hojas del Ashram al
silencio de tu Templo interior!*