

K. Parvathi Kumar

SAM

LA CLAVE DE SATURNO

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dhanishtha significa ‘Viento Próspero’.

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

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

La editorial no tiene fines lucrativos.

Acerca del compilador

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

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

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

Los Editores

Índice

1. SAM	11
2. Número 8: $0 \rightarrow 8 (\infty)$	13
3. La Limitación	15
4. Las Tres Cualidades	19
5. Número 8 x 3	23
6. <i>Trigunatmaka</i>	27
7. Una Meditación Ocultista	33
8. El Ritmo	37
9. Una Facilidad	43
10. El Triángulo	51
11. Los Tres Ojos	53
12. <i>Trayambakam</i>	55
13. La Magia	57
14. Nicholas Roerich	59
15. Sami	63

1

SAM

SAM es el sonido que constituye el mantra de Saturno. Una pronunciación prolongada de SAM (con los labios cerrados mientras se pronuncia la mmm...) permite la reverberación del sonido desde el *muladhara* hasta el centro del entrecejo. Pronunciar este sonido y escucharlo mientras reverbera en nuestro interior posibilita que se reestructure la energía que hay en nuestro interior.

El 8 es el número de Saturno; por lo tanto, se recomienda que este sonido se pronuncie y se escuche ocho veces. Mediante esta pronunciación y la consiguiente reorganización de la energía, uno supera sus propias limitaciones. Una vez superadas estas limitaciones, habrá simultáneamente una beneficiosa expansión de la propia conciencia, lo que se considera una iniciación.

2

Número 8: 0 $\rightarrow$ 8 (∞)

El número 8 tiene la forma de un círculo estrangulado, oprimido por el centro. Cuando un círculo se oprime por el centro, queda dividido en dos círculos, uno sobre el otro. La parte derecha del círculo superior se transforma en la parte izquierda del círculo inferior, y la parte izquierda del círculo superior, en la derecha del círculo inferior.

Además, el círculo único se convierte en dos y experimenta un estado superior e inferior de conciencia. La conciencia se gira sobre sí misma, convirtiéndose en superior e inferior, causando ilusión. De la misma forma, la derecha se vuelve izquierda, y la izquierda, derecha, causando todavía más ilusión. Finalmente, la gran ilusión es “UNO que se transforma en Dos”, *“advaita transformándose en dvaita”*.

Verdaderamente, el UNO es el que existe siempre, pero nosotros vemos a “ESO” como “Yo”, “Tú” y “Él”. UNO aparece como dos y tres.

- UNO transformándose en tres es involución. Tres transformándose en uno es iniciación.

- La involución causa limitación. La iniciación es la superación de esta limitación.

Recuerda que el número 8 no es más que un círculo que se transforma en dos círculos. Elimina el giro, y entonces verás la unidad de la Existencia, la Unicidad; entonces uno siente que “no hay otro”.

Este estado de “no otro” lo han experimentado en esta era, el *Kali Yuga*, grandes iniciados como Adi Sankara y Buddha. Esta es la unidad que proclama Krishna el Señor en el *Srimad Bhagavad Gita*.

3

La Limitación

La limitación existe hasta el octavo plano, mientras que el noveno plano está más allá de esta limitación. Podéis consultar el séptimo capítulo del *Srimad Bhagavad Gita*, donde el Señor habla de la naturaleza óctuple que emerge de Su naturaleza, siendo Él el décimo.

10	Dios Absoluto	Para Brahman
9	Daksha	Mula Prakriti

El nueve y el diez no sufren la limitación. *Prakriti* y *Purusha* están más allá de toda limitación.

8	Naturaleza Óctuple	Asta Prakriti
---	--------------------	---------------

Sin embargo, la acumulación de la naturaleza óctuple sufre la limitación. La limitación no es más que ilusión. Otro nombre para esto es ignorancia (*avidya*).

La naturaleza óctuple se describe de la manera siguiente:

8	Conciencia YO SOY	Aham
7	Voluntad Discernidora	Buddhi
6	Mente	Manas
5	5º Éter	Akasha
4	4º Éter, Aire	Vayu
3	3º Éter, Fuego	Agni
2	2º Éter, Agua	Apus
1	1º Éter, Tierra (materia densa)	Bhumi

En este cuadro se han mencionado los ocho pliegues de la naturaleza de todo ser humano. El pliegue noveno es la naturaleza divina, en tanto que el décimo es la esencia divina.

Se dice que la naturaleza óctuple de cada ser humano también está compuesta de tres cualidades y cinco estados de materia.

El estudiante inteligente puede correlacionar las tres cualidades con mente, *buddhi* y *aham*.

Como el 8 es el número de la limitación, en los seres de la creación prevalece una comprensión limitada.

4

Las Tres Cualidades

La creación entera no es más que un tejido de la actividad triangular de conciencia, fuerza y materia.

1. La naturaleza de la conciencia es el equilibrio (*sattva*)
2. La naturaleza de la fuerza es el dinamismo (*rajas*)
3. La naturaleza de la materia es la inercia (*tamas*)

La naturaleza óctuple construye un triángulo con la conciencia, la fuerza y la materia. Cada triángulo es diferente del otro en el sentido de que ambos, materia y fuerza, se dominan o perturban mutuamente o perturban el equilibrio de las tres cualidades de la naturaleza.

Por ejemplo:

1. En el plano de la materia densa, la materia domina a la fuerza y a la conciencia.
2. En el plano del agua, la fuerza domina a la materia y a la conciencia.
3. En el plano del fuego, la fuerza domina incluso más extensamente.
4. En el plano del aire, la fuerza del aire domina a la materia y a la conciencia.
5. En el plano del *akasha*, la materia y la fuerza

encuentran su equilibrio. Por esta razón, se considera que este plano es estable, calmo, tranquilo y pacífico.

6. La mente, que está en el sexto plano, puede estar en equilibrio, en excesivo dinamismo, o puede estar inerte, dependiendo de la combinación triangular existente entre materia, fuerza y conciencia.

Todos intentamos tener una mente equilibrada, pacífica y tranquila, pero el desequilibrio entre fuerza y materia no permite la manifestación de una mente equilibrada. Así, la mente experimenta la limitación en los cinco planos de la materia.

Incluso en el plano búddhico puede haber desequilibrio debido a la hiperactividad asociada a la sabiduría. Puede haber hipo-actividad debido al abandono del sistema establecido por la naturaleza.

Vemos que los *sanyasis* entran en la no-actividad debido a la prevalencia del concepto de “*akarma krit* (no hacer)”. También puede haber hiperactividad en los *sanyasis* que se permiten el establecimiento de *ashrams* gigantescos, la propaganda personal y el marketing, lo que también es una actividad desequilibrada de la sabiduría.

El plano búddhico también queda afectado en su equilibrio debido a las actitudes egoístas de eruditos,

aprendices, *sanyasis* y yoguis. Esto se debe a un estado sumamente desproporcionado de conciencia YO SOY (*Ahamkara*).

La “conciencia YO SOY” es conciencia individual. Es conciencia individualizada. Es conciencia separada, lo que es nuevamente una ilusión. Hasta que la “conciencia YO SOY” desarrolle una incesante asociación con la conciencia universal, el ego prevalece. Mientras el ego prevalece, la limitación prevalece.

Ahamkara (conciencia YO SOY) no es más que un mito. Es solo la conciencia universal que se expresa a sí misma como conciencia individual. Es como un océano expresado como ola. La ola no es sino océano; no tiene existencia independiente. Lo mismo ocurre con la conciencia individualizada. A menos que esta se disuelva, existen las limitaciones.

Así, la limitación potencial existe hasta los 8 planos de la naturaleza. La limitación es circunscripción. Estas circunscripciones son de naturaleza óctuple. Las 8 circunscripciones representan los anillos de Saturno, debido a los cuales el hombre sufre la ausencia de bienaventuranza.

La conciencia pura es bienaventuranza.

La conciencia dominada por *rajas* o por *tamas* pierde la necesaria bienaventuranza.

Las limitaciones, que representan a Saturno en el cuerpo, pueden eliminarse mediante la comprensión apropiada, seguida de una regular introspección y de la práctica del sonido SAM, para llegar, más allá del triángulo, al estado puro de conciencia.

5

Número 8 x 3

Los 8 planos, con diferentes combinaciones de materia, fuerza y conciencia, constituyen 24 limitaciones. El 8 es el número de la limitación. Así, 24 ochos generan la conciencia separada y establecen la ilusión como realidad. El número ocho posee una clave, como se dijo anteriormente. No es sino un cero estrangulado (apretando su parte central), con lo cual un cero se transforma en dos.

En el cuerpo etérico del hombre existen 48 pétalos entre el *muladhara* y el centro laríngeo. Son los siguientes:

Nombre en sánscrito	Nombre en español	Pétalos
<i>Muladhara</i>	Centro de Base	4
<i>Swadhistana</i>	Centro Sacro	6
<i>Manipuraka</i>	Plexo Solar	10
<i>Anahata</i>	Centro Cardíaco	12
<i>Visuddhi</i>	Centro Laríngeo	16
	Total	48

Estos son los 48 pétalos, aunque en verdad son 24 pares de pétalos. Cada par no es más que un 8 (∞) colocado horizontalmente. Así, las 24 limitaciones existen como 24 pares de pétalos, que no son sino cifras giradas.

Cuando se eliminan los giros, la naturaleza dual del pétalo doble deja de ser la cifra simple de la unidad.

En cada centro, cuando un pétalo doble (un par) va a convertirse en una cifra, la cifra siguiente forma el *brahma danda* (la columna de conciencia).

La pronunciación del sonido SAM atraviesa el centro y se despliega como un globo de luz en el centro del entrecejo. Este es el trabajo indicado respecto al símbolo de los tres puntos y al sonido SAM.

Brahma Danda

Los sabios videntes entonan los sonidos sagrados asociándolos simultáneamente con sus pronunciaciones. Ellos se asocian con el sonido y se mueven hacia arriba con el impulso ascendente proveniente de la exhalación. Experimentan el movimiento ascendente con la reverberación ascendente del sonido. Al final de cada pronunciación, experimentan una vibración de luz y sonido en el centro del entrecejo.

Krishna el Señor describió este proceso específicamente en el 8º capítulo del *Srimad Bhagavad Gita*, entre las estrofas 10ª y 13ª. Recordad la sabiduría que se da acerca de esto en el capítulo 8º, y que una vez más se relaciona con Saturno. El capítulo 8º del *Srimad Bhagavad Gita* contiene la clave de la transformación de los seres desde la limitación de la mortalidad hasta la liberación de la inmortalidad y la auto-realización.

Los 8 triángulos asociados a la naturaleza óctuple y las 24 limitaciones consiguientes deben limpiarse, armonizarse y equilibrarse mediante la pronunciación del sonido SAM 8 veces.

6

Trigunatmaka

Los seres se crean a partir de estas 3 cualidades; por lo tanto, se les llama *trigunatmakas*. Las 3 cualidades emergen de la conciencia pura y llevan a cabo todo el proceso de la creación. La creación surge de estas 3 cualidades y es también un producto de ellas.

La conciencia pura preside sobre las tres cualidades, y esa conciencia es conciencia existencial, en el sentido de que emerge de la existencia. Así, existencia y conciencia están más allá de las 3 cualidades, y el resto son producto de las 3 cualidades.

La existencia es eterna e infinita. Existe con o sin la conciencia y la creación. La conciencia emerge de ella y se funde en ella. La creación existe cuando existe la conciencia. Cuando la conciencia se funde con la existencia, la creación no existe.

La comprensión es posible cuando hay conciencia. Cuando no la hay, no hay forma de comprender el estado de existencia pura. Cuando la conciencia surge de la existencia, las “comprensiones” se hacen posibles. Antes del surgimiento de la conciencia, no hay comprensión posible. No puede haber ideación de Eso y no hay forma

de conocerlo. Todo conocimiento es posible cuando existe un conocedor. Cuando no existe un conocedor, no hay conocimiento.

La conciencia que surge de la existencia es el primer estado expresado de existencia. Cuando existe la conciencia, se conoce la existencia. Sabemos que existimos solo cuando se nos despierta. Mientras dormimos no experimentamos la existencia, aunque existimos. Es solo por inferencia que sabemos que existimos durante el sueño. No sabemos cómo existíamos durante el sueño, porque la conciencia estaba absorta en la existencia. La conciencia es la base para toda experiencia. La conciencia es también la base para la auto-realización.

Todos los teólogos del mundo reconocen a la conciencia como al “principio-madre”, y a la existencia, como al “principio-padre”. El Dios en la creación es conciencia. Esto es porque la conciencia se desglosa en 3 cualidades y cinco estados de materia. La conciencia misma tiene su base en la existencia. Por consiguiente, a la existencia se la llama el padre, y a la conciencia se la llama la madre.

Nuevamente, la conciencia no existe sin la existencia, mientras que la existencia existe sin la conciencia. Por lo tanto, cuando la conciencia es, la existencia está inherentemente en ella.

Consecuentemente, a la conciencia se la ve como un principio doble de existencia-conciencia, padre-madre y esencia cósmica-naturaleza cósmica.

Así, más allá de la naturaleza óctuple, existe el principio padre-madre, mientras que la naturaleza óctuple emerge de las 3 cualidades, que a su vez tienen su base en la conciencia. De esta forma, todo lo que existe en la creación existe en virtud de las 3 cualidades, que a su vez tienen su base en la conciencia y la existencia.

Incluso la Trinidad está sujeta a las 3 cualidades, por no nombrar a todos los otros seres secundarios. Los *Kumaras*, los siete Sabios videntes, los catorce *Manus* y la Trinidad alcanzan este estado más allá de las tres cualidades por medio de sus prácticas austeras. El sabio Narada y otros *maha* yoguis como Kapila, Dattatreya, Subrahmanya y Ganesha también obtuvieron la suprema Divinidad por medio de la penitencia y el aunamiento.

Por lo tanto, se debe comprender que la naturaleza óctuple, presidida por las tres cualidades, es la actividad natural por excelencia. Para superar el impacto de estas tres cualidades, se necesita la práctica del yoga, y esta práctica está establecida como el sendero óctuple del yoga.

Los Sabios videntes nos dieron también una técnica: trabajar con el sonido SAM, tal como se ha descrito con

anterioridad, para armonizar los 8 estados de conciencia y asentarse así en el estado 9º de conciencia pura.

Los *trigunatmakas* se transforman es *trigunatitas* solo cuando son capaces de neutralizar el impacto de los 8 triángulos mencionados.

Meditar en los tres puntos no es diferente a meditar en el Señor de tres cabezas, Dattatreya. Se dice que Dattatreya es la deidad que preside sobre la ciencia del yoga. Meditar en estas tres cabezas es meditar en las tres cualidades para armonizarlas; es meditar en las tres cualidades divinas de voluntad, conocimiento y actividad para armonizarlas. Cuando están armonizadas, el estado resultante es la “conciencia pura”.

Existen prácticas similares con los mismos principios esenciales como trasfondo:

- Los yoguis contemplan en *ida*, *pingala* y *sushumna* para obtener equilibrio. Estos tres nervios de energía también pueden visualizarse como serpientes. La tradición de venerar a las serpientes gemelas entrelazadas surge de aquí.
- Venerar a la Madre como Itcha, Jnana y Kriya Sakti también se relaciona con esto.
- Venerar a Vishnu como Narayana, Vasudeva y Vishnu también está relacionado con esto.

- La Santísima Trinidad, dondequiera que aparezca, también se relaciona con esto.
- En el 15º capítulo del *Srimad Bhagavad Gita*, el Señor describe a la Triple Persona Cósmica como *Purushothama (Atma)*, *Akshara Purusha (Buddhi)* y *Kshara Purusha (Manas)*.
- En el famoso himno del *Rig Veda* llamado *Suparna Sukta*, el *Veda* describe a los tres hermanos.

El mensaje de la sabiduría antigua es claro cuando dice que el discípulo necesita armonizar las energías triples que hay en él y experimentarse como conciencia pura. Este es el propósito de meditar en estos tres puntos.

Una Meditación Ocultista

Un gran Iniciado del *ashram* del sabio Agastya, llamado Maestro CVV, dio una meditación ocultista que tiene la misma relevancia que trabajar con el sonido SAM en estos tres puntos. Se trata de la siguiente meditación:

*Up the ladder creeps the serpent.
Self opposing coils harmonized.
Ascending the vertical bore of the eternal centre.*

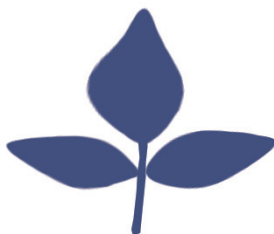
La serpiente se desliza escaleras arriba.
Las espirales opuestas se armonizan.
Ascendiendo por la perforación interior y vertical
del centro eterno.

La serpiente no es más que la energía del discípulo, que se eleva únicamente a través de la armonización de las espirales opuestas. Las espirales opuestas son como los dos pétalos opuestos que constituyen un par.

Cuando estos dos pétalos opuestos están armonizados, dan paso al pétalo superior. De la misma forma, a cada paso de la naturaleza óctuple, cuando las espirales opuestas se neutralizan, uno se mueve a través de la perforación vertical para alcanzar el “centro eterno” que está en la frente.

En este contexto es interesante mencionar que los tres puntos se pueden ver artísticamente en la naturaleza como los tres pétalos de la *bilwa patra*.

Bilwa Patra (Hoja de Bilwa)

Las dos hojas que hay a cada lado de la *bilwa patra* dan nacimiento a la hoja vertical. La práctica tradicional de ofrecer una *bilwa patra* de tres hojas al *mahayogui* cósmico, Shiva el Señor, no es más que una expresión simbólica de la ofrenda de nuestras tres cualidades a los pies del Señor, para que nos armonice.

La sabiduría es multifacética, y en realidad, es inconmensurable. A medida que nos orientamos a las tres cualidades que están presentes en nosotros y practicamos su armonización mediante un ritmo auto-impuesto y regulado, encontramos la manera, así como también sus múltiples presentaciones en la naturaleza.

8

El Ritmo

Todo el trabajo relativo al discipulado se inicia a través del ritmo. El ritmo es la esencia de la creación. El ritmo es una actividad esencial en la creación. Tanto la involución como la evolución de la creación se realizan de acuerdo a un ritmo.

- El amanecer, el atardecer, las lunaciones, el movimiento de los planetas y la aparición de las estaciones suceden todos según un ritmo.
- El crecimiento de la flora y la fauna tiene su ritmo.
- El crecimiento de la planta y el despliegue de la flor poseen su propio ritmo.
- Nada se mueve en la creación sin un ritmo.
- Todos los seres están sujetos a esta ley rítmica. El mineral, la planta, el animal y los *devas* siguen la ley del ritmo.
- Un hombre, si tiene la intención de evolucionar y experimentar el estado esencial de inmortalidad y eternidad, debe también atenerse a un ritmo.
- Este ritmo comienza fundamentalmente con el establecimiento de un ritmo en la vida diaria
- Debe existir un ritmo armonioso entre trabajo, descanso, alimento y sueño. Uno debe descubrir a través de la experimentación la propia armonía en relación a su actividad, sueño y descanso.

- Las actividades desagradables, el alimento desagradable, los períodos desequilibrados de descanso y relajación y la alteración del sueño indican la ausencia de ritmo.
- Sin un ritmo no se puede crecer con ayuda de la sabiduría. Acumular sabiduría sin un funcionamiento rítmico simultáneo nos conduce a las áreas de la ilusión y el glamur.
- La actividad es nuevamente triple. Existe en el plano del pensamiento, en el plano vocal y en el plano físico. Debe lograrse el equilibrio entre estos tres planos
- Tanto el pensamiento excesivo como la ausencia de pensamiento suponen un desequilibrio.
- El flujo de pensamientos debe ser como el fluir de una corriente. No debe haber una inundación de pensamientos seguida de un agotamiento de los mismos. Ni los ríos que desbordan sus cauces ni los ríos secos sirven para impulsar la vida.
- Asimismo, debe evitarse la locuacidad, así como el no hablar.
- Se debe evitar la inexactitud en el habla.
- No todos pueden ser exactos y precisos en lo que dicen, a menos que hayan desarrollado una facultad equilibrada de escuchar. Es bien sabido que los buenos oyentes se transforman con el tiempo en buenos oradores.
- El habla equilibrada, precisa, agradable y fluida es un aspecto del ritmo relacionado con el habla.

- La actividad del hombre es múltiple, y este debe asegurarse de que conlleve ritmo en cada simple acción relativa a su vida. Cuando el ritmo está bien establecido, la vida se torna musical.

Las escrituras sagradas hablan del movimiento rítmico de “grandes seres” como Rama, Krishna, Buddha y Cristo, entre otros. La belleza de sus movimientos, su apariencia, sus discursos y sus sonrisas se ensalzan poéticamente. Una mirada más profunda a sus logros revela un ritmo preciso implícito en las acciones más simples de la vida.

- De forma similar, hay que establecer un ritmo en la alimentación, el descanso y el sueño.
- El ritmo hace surgir el orden en lo desordenado.
- Los desordenados necesitan imperiosamente ritmo para ordenarse. Cuando se establece el orden, la conciencia se expande. Esta expansión de conciencia se llama iniciación.
- Después de todo, no podemos olvidar que Saturno es el Señor del ritmo. La expansión jupiteriana es el regalo que nos ofrece Saturno cuando nos imponemos un ritmo.
- Solamente cuando los tres puntos están separados por distancias iguales, dan también el mensaje del funcionamiento rítmico. Donde no hay ritmo, existe anarquismo. El anarquismo no es libertad.

- Hasta que se superan los anillos de Saturno, el ritmo ayuda como lo hace una escalera. Una vez que se han superado las limitaciones, podemos abandonar la escalera. Dejar la escalera prematuramente es de aficionados.
- Observa el vuelo de un águila. Inicia el vuelo utilizando las patas con rapidez. En cuanto gana velocidad, comienza a utilizar las alas para elevarse de la superficie. Cuando las alas se mueven con rapidez, retrotrae las patas y vuela con el rápido movimiento de sus alas. Cuando alcanza una buena altura se relaja, y sin embargo, permanece en el cielo moviéndose rítmicamente. Tanto el uso que hace de sus patas y alas como su vuelo, son rítmicos y están totalmente coordinados. Por esta razón la gran ave, es decir, el águila, se considera un Maestro de “ley y orden”. Incidentalmente, el águila es el símbolo de la masonería y de destacados reinos del pasado.
- El águila, el ave, también existe en el hombre. Es el principio de la pulsación, que permite la actividad de la vida y de la luz. Sus alas son los *pulmones* que respiran.
- “*Utiliza las alas, alcanza el cielo y distiende las alas*” es la clave del *pranayama*. Cuando una persona alcanza el *pranayama*, está en equilibrio. En esta persona se neutralizan las corrientes opuestas de pensamiento.
- Las alas del águila no son sino las lenguas de la serpiente. Las lenguas venenosas se transforman en

alas en cuanto uno sigue la disciplina en el habla. En tiempos de silencio uno puede dedicarse al trabajo con las dos alas y alcanzar el cielo de la pulsación. El *pranayama* también demanda un ritmo.

9

Una Facilidad

Las tres cualidades son el medio por el que lo Divino entra en el mundo y lleva a cabo el plan divino en el mundo de naturaleza óctuple.

Lo Divino existe más allá de las tres cualidades y adopta las tres cualidades como:

- Voluntad
- Amor y
- Actividad Inteligente

Lo Divino manifiesta el trabajo en la Tierra con inteligencia, con amor y con voluntad no coercitiva. Sin estas tres cualidades, lo Divino no puede actuar.

Las tres cualidades, por lo tanto, representan una facilidad para la preparación de la creación y también para la entrada de lo Divino, siempre que lo Divino encuentre la necesidad de equilibrar el mundo.

De manera similar, los *Kumaras*, los siete Sabios Videntes, los *Manus* y los *Rishis* también permanecen en estado de conciencia pura. Según el tiempo y la necesidad, ellos también toman las cualidades triples para manifestarse.

Para los aspirantes y discípulos, el paso necesario es, por lo tanto, forjar un triángulo armonioso de *sattva*, *rajas* y *tamas*, de forma tal que desde su centro se puedan mover más allá, dentro de lo ilimitado, lo infinito y eterno.

Los aspirantes deben asegurarse de permanecer en equilibrio en cada pequeño acto que realicen. Tienen que asegurarse de no ser ni hiperactivos ni hipoactivos en ningún momento ni en ninguna situación. Lograr este equilibrio es, en realidad, un juego de paciencia.

Normalmente, discípulos y aspirantes viven rechazando algunos aspectos de la vida, lo que los hace tender a estar desequilibrados.

El estilo de vida de India, que también se llama *sanatana dharma*, recomienda enfáticamente un crecimiento equilibrado en la vida, sin rechazar el dinero, la familia ni la actividad social. La vida debe estar organizada de tal manera que las tres cualidades estén en armonía las unas con las otras. Solo entonces se permite que la conciencia del hombre vaya avanzando.

El equilibrio, la actividad y el descanso son las tres cualidades que se deben observar en todo y cada acto. Lentamente, deberá prevalecer el equilibrio, y este absorberá la inercia y el dinamismo. Un equilibrio así nos conducirá a seguir avanzando.

Los tres vértices (tres puntos) del triángulo, cuando encuentran su común acuerdo, llevan la conciencia al centro que comparten. A través de este centro común, la conciencia se disgrega para impregnar el círculo.

El círculo representa al Padre o al Omnipotente.

El punto dentro del triángulo representa el punto de entrada.

Generalmente, se medita en el símbolo dado más arriba, relacionando los tres puntos con Vishnu, Brahma y Shiva.

El círculo nos remite a Parabrahman.

Uno va más allá, avanza armonizando el triángulo espiritual que inicia la triple actividad en los seres. Por lo tanto, existe la invocación clásica al Maestro, para permitir que los estudiantes alcancen a Parabrahman. La invocación es muy conocida.

*Guru Brahma
Gurur Vishnuhu
Guru Devo Maheshwaraha
Gurur Sakshat Para Brahma
Tasmai Sri Gurave Namaha.*

El significado de esta invocación es:

*Mi Maestro, que es Brahma
(La Actividad Inteligente),*

*Mi Maestro, que es Vishnu
(La Actividad Equilibrada, el Conocimiento/Amor,
Sabiduría),*

*Mi Maestro, que es Shiva
(La Actividad Dinámica, la Voluntad) y*

*Mi Maestro, que es Para Brahma
(La síntesis de los tres y en verdad Aquel que está más allá
de los tres)*

*Yo saludo a ese Maestro para que me eleve a través del
triángulo hacia lo que está más allá.*

- Generalmente, aspirantes y discípulos pronuncian esta invocación sin darse cuenta completamente de su importancia.
- El símbolo y la invocación ayudaron a muchos. Los tres puntos de SAM no son sino una versión mística de lo mismo.
- El Maestro es una facilidad para conducir a los seres del estado de condicionamiento al estado de liberación. Él otorga la guía necesaria, imparte el entrenamiento necesario y sobre todo nos presta su presencia para que el estudiante reciba la fuerza necesaria para obtener la trascendencia.
- De manera similar, el Maestro es también un representante de lo Divino. Él puede hacer descender el plan divino, la voluntad, el conocimiento y la actividad asociados a estos.
- Bendecido es el estado del Maestro, que trabaja de las dos maneras. No solo permite la trascendencia de los seres, sino que también permite el descenso de la energía divina.
- La energía del Maestro es sublime. A él se lo representa con el símbolo dado antes. En la sabiduría oriental, el símbolo se llama “*guru yantra*”.
- A través del Maestro, Brahma, Vishnu e Ishwara conectan con el estudiante.
- A través del Maestro, Parabrahman o el Omnipresente también llega al estudiante. Tal es la facilidad de un Maestro.

- Así, el Gurú (El Maestro) comienza el entrenamiento con Saturno y lo concluye con Júpiter.

Papel del Gurú de Saturno a Júpiter:

Papel	Función
Saturno	Inicialmente para el estudiante, Saturno es un disciplinador estricto.
Marte	Conduce gentilmente al estudiante al auto-esfuerzo para que llegue a transformarse. Por tanto, el Maestro juega el papel de Marte.
Luna	A partir de aquí, el Maestro imparte los preliminares de sabiduría y observa que el estudiante reciba la comunicación con aceptación. En este caso el Maestro juega el papel de la Luna.
Mercurio	Gradualmente, el Maestro otorga una sabiduría más profunda para que se lleve a cabo una reflexión interna. Aquí juega el rol de Mercurio.
Venus	Cuando el estudiante se refleja en su interior y realiza la contemplación interna, suceden muchas revelaciones dichas en su interior. Aquí el Maestro juega el papel de Venus.
Sol	Gradualmente, el Maestro conduce al estudiante que se revela a sí mismo a darse cuenta de la “conciencia Yo Soy” en él mismo. Aquí juega el papel del Sol.
Júpiter	Mientras conduce al estudiante a través del sistema solar hasta más allá para alcanzar Parabrahman, él cumple con el papel de Júpiter.

Así, gradual y ocultamente, el Maestro conduce al estudiante de la limitación a la liberación. Su trabajo es suave y sutil.

El Triángulo

- Como ya se dijo con anterioridad, el triángulo es el símbolo básico de la creación.
- El Gurú o el Maestro trabaja a través de la energía triangular.
- Él modifica la energía triangular que hay en el estudiante en los ocho estados de la naturaleza y lo eleva hasta el estado de conciencia pura.
- Por esta razón la astrología habla del Gurú (Júpiter) como de una energía planetaria que trabaja efectivamente a través del trígono. Un aspecto trino con Júpiter permite la realización.
- En tiempos recientes, el Maestro Tibetano (Djwal Khul) recomendó a sus discípulos formar un triángulo con el Maestro. Con el Maestro en su ápice, la energía triangular de los dos estudiantes se modificará y armonizará, causando la necesaria ascensión.
- El secreto de todo Maestro de tener dos discípulos es el secreto de su funcionamiento triangular. Los estudiantes sabios deberían aprender a trabajar en triángulo, tanto para elevarse como para manifestarse.

11

Los Tres Ojos

Los tres puntos no son sino los tres ojos que existen en nosotros.

- El ojo izquierdo se relaciona con la vista.
- El ojo derecho se relaciona con la sabiduría y
- El tercer ojo se relaciona con la visión (visión interna). El tercer ojo no funciona en el no-iniciado. Es el ojo del fuego cósmico o conciencia pura.
- El ojo izquierdo se relaciona con la energía lunar.
- El ojo derecho se relaciona con la energía solar.
- Cuando nuestras energías soli-lunares están en equilibrio, experimentamos una unidad de entidad cósmica.
- Por lo tanto, se recomienda que se visualicen los tres puntos en la frente, con el punto superior en el centro de la frente, y los puntos izquierdo y derecho sobre las cejas izquierda y derecha.
- De hecho, estos tres puntos de la frente son los puntos de salida de la energía de *ida*, *píngala* y *sushumna*. Meditando en estos tres puntos, uno experimenta la conciencia pura mediante su fusión.
- Estas tres corrientes de energía que fluyen en nosotros no son sino una; una se transforma en tres para manifestarse, y las tres deberían transformarse en una para auto-realizarse.

- Tradicionalmente, estos tres estados están relacionados con los ríos Ganga, Yamuna y Saraswathi en India, que encuentran su fusión en el sagrado Prayaga. Cuando uno experimenta el Prayaga en sí mismo, experimenta el Ser.

12

Trayambakam

A aquel que posee tres ojos se le llama *trayambaka* en sánscrito. Los tres ojos son los tres puntos que regulan la naturaleza triple de materia, fuerza y conciencia.

- El Uno que regula está más allá de los tres. Él es el Maestro de los tres; es el cuarto. El Uno que está más allá también entra en estos tres.
- Mientras que los tres están en el Uno, el Uno también está en los tres. Relacionarse con este Uno es lo que diversas teologías entienden como Dios, nombrándolo de diversas formas. Dejando de lado los nombres, la habilidad para manejar la materia, la fuerza y la conciencia es maestría.
- El verdadero buscador de la verdad intenta obtener esta maestría. Mediante la recitación del mantra *mrityunjaya*, intenta relacionarse con el Uno que está más allá de los tres y trascender la naturaleza. Se trata del mantra siguiente:

¡Om!
Trayambakam Yajamahe
Sugandhim Pustivardhanam
Urvarukamiva bandhanam
Mrityormukshiya maamritaat.

- El trasfondo de los tres puntos no es sino el Señor. Desde este trasfondo se fusionan la conciencia, la fuerza y la materia.
- Alcanzarlo a ÉL demanda superar las limitaciones relativas a la materia y a la fuerza. Un logro tal no es posible a menos que se haya cumplido con el sentido de la materia y la fuerza.
- El dinero y el poder han sido las pesadas cadenas sujetas a las dos piernas del hombre. El hombre está encadenado por ellas debido a la consiguiente falta de plenitud. Saturno permite esa plenitud en asociación con Júpiter, y otorga la necesaria experiencia de Venus, de forma tal que el hombre no tenga hambre de dinero y poder, ya que son representativos de la materia y la fuerza.
- El mantra *mrityunjaya* otorga la realización y la trascendencia. No hay trascendencia posible hasta que cada aspecto de la vida haya llegado a su plenitud.
- Un alma realizada en su personalidad trasciende. Por tanto, los Sabios védicos concibieron el mantra, primero para la realización, y luego para la trascendencia. Así es como se ha organizado el mantra.

13

La Magia

La señora Blavatsky habla de estos tres puntos en *Isis sin Velo*; habla de la naturaleza triple que representa a la trinidad de la naturaleza. (Vol. II, páginas 634-635, original en inglés).

Ella dice: *“La trinidad de la naturaleza es la cerradura de la magia, y la trinidad del hombre es la llave que le corresponde”*.

- Cuando se da vuelta a la llave, uno entra en los solemnes recintos del santuario del Señor Supremo.
- Este Señor no tiene nombre. Nada puede pensarse sobre él, no se lo puede pronunciar, y sin embargo, todo hombre encuentra a Dios en sí mismo. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
- La naturaleza triple del hombre necesita sintonizarse con la cerradura triple de la naturaleza para experimentar la magia de la creación. Por medio de esta sintonización los tres puntos revelan todo lo que ES.

Muchos buscadores han trabajado para la VERDAD, y muchos también han vislumbrado la VERDAD. Pero al fantasear “que la tenían por completo”, se les ha privado de ella. La vanidad de sus personalidades y la

indebida relevancia que buscaron a partir de la fragancia del conocimiento que llevaban en sí, eludió la VERDAD completa.

No existe sino una VERDAD y no existe sino un templo, iglesia o mezquita. El Dios que hay en nuestro interior es la VERDAD, amurallada por la materia. La materia es penetrable y da paso al buscador sincero. La entrada está en el corazón.

“El puro de corazón ve a Dios”, dice HPB.

Nicholas Roerich

Nicholas Roerich fue un viajero y buscador de la VERDAD que fue atraído por la magnanimidad de la energía de los poderosos Himalayas. Nació el 9 de octubre de 1874 en San Petersburgo, Rusia, en la familia de un notario público acomodado.

La mayor parte de su vida transcurrió en los Himalayas. Había aprendido pintura en la Academia Imperial de las Artes, y recibió el título de artista en 1897.

Su inspiración procede de:

1. Las doctrinas de sabiduría de Oriente.
2. Las biografías de Ramakrishana Paramahansa y Vivekananda.
3. La poesía de Rabindranath Tagore, y también de
4. La profundidad del *Srimad Bhagavad Gita*.

Con esta inspiración se trasladó a los Himalayas para explorar y experimentar. Su biografía es sumamente interesante.

- El artista Nicholas y su esposa Helena Roerich transmitieron la enseñanza espiritual a través del *agni* yoga en 1920.

- Ellos dieron los tres puntos como símbolo de la “Bandera de la Paz”, que consiste en tres sólidos puntos de color granate, rodeados por un círculo granate, el 15 de abril de 1935. La paz que ellos concibieron es la de la bendición de la existencia.
- Hicieron popular el símbolo de la paz (tres puntos en forma de triángulo), símbolo que hoy en día utilizan muchos. Él meditaba en los tres círculos sólidos granate rodeados por un círculo también granate (en el contexto del *agni yoga*), similar a los tres puntos negros de Saturno.

- La profundidad de este símbolo no puede describirse en su totalidad. Se puede experimentar si adaptamos correctamente nuestra vida a la disciplina que se da aquí.
- Cuando los tres puntos están relacionados con Saturno, se los pinta de color negro. Cuando están relacionados con el triple fuego, son de color granate.

Nicholas se refería a los puntos de *agni*. Por esa razón utilizó un color ígneo.

- Los tres puntos también pueden verse como *tretagni* (es decir, tres *agnis*): fuego eléctrico, fuego solar y fuego por fricción).
- El fuego eléctrico es invisible como electricidad.
- El fuego solar es visible como luz.
- El fuego por fricción es nuevamente invisible, ya que está oculto en la materia.
- Los tres pueden correlacionarse con *sattva* (equilibrio), *rajas* (dynamismo) y *tamas* (inercia).
- Existe un gigantesco *Tratado sobre Fuego Cósmico*, dado a través de la señora Alice A. Bailey, que no es sino la conciencia expresada triangularmente como los tres fuegos citados anteriormente.

15

Sami

El árbol de *sami* (se pronuncia como “semi”) se llama así debido a la energía que contiene. Contiene las energías de SAM, y por eso se le llama *sami*.

- El árbol tiene el tronco de color negro, ramas negras, tallos negros y hojas color verde oscuro. El negro y el verde oscuro se relacionan con Saturno.
- Venerar este árbol cada sábado durante las horas de la mañana o venerarlo en cada hora saturnina según la ciencia de las horas, permite un reordenamiento beneficioso de la energía del devoto.
- Los meses en que Saturno es regente o está exaltado, como Escorpio, Capricornio y Libra, también son beneficiosos.
- Con propósitos de práctica, y aunque se dice que Saturno está debilitado en Cáncer, los nativos de Cáncer superarán las limitaciones de su signo si trabajan con Saturno. Posibilita el discipulado.
- Saturno debilitado en Cáncer tiende a hacer al discípulo preciso, exacto y bueno en el detalle. Restituye la paciencia, algo no común en los nativos de Cáncer. Sin paciencia nada puede lograrse en la vida.

- De manera similar, para recibir el aporte beneficioso de Saturno a través de la práctica, son importantes las fases ascendentes y descendentes de la Luna.
- Como ritual se recomienda dar ocho vueltas alrededor del árbol *sami* pronunciando el sonido SAM. Si llevamos con nosotros un trozo de madera extraído del árbol o una rama o tallo, se nos protege de los efectos perniciosos de Saturno.
- Saturno está exaltado en Libra. La décima fase lunar ascendente en Libra se considera el día más beneficioso del año relacionado con la veneración del árbol *sami*. Se recita con devoción la siguiente estrofa mientras se venera al árbol:

(El hecho del comprensible éxito de los Pandavas en su esfuerzo se ha extrapolado a las empresas diarias del hombre común de hoy día. Incluso hoy día, en el día auspicioso de Vijayadasami, la gente intercambia hojas de *sami* y se desea mutuamente la victoria en sus propias empresas y esfuerzos.

Se dice que el árbol de *sami* elegido por los Pandavas se erguía dentro de un crematorio. Fue elegido para minimizar las posibilidades de ser detectados. Los Pandavas envolvieron sus armas en un paño blanco y las escondieron en el árbol de *sami*, de forma que las armas parecieran un cadáver. El arco *gandiva* de Arjuna era una de estas armas).

La siguiente *sloka* se utiliza a veces para simbolizar esto:

शमी शमयते पापम् शमी शत्रुविनाशिनी ।
अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी ॥
करिष्यमाणयात्राया यथाकालम् सुखम् मया ।
तत्रनिर्विघ्नकर्त्रीत्वं भव श्रीरामपूजिता ॥

ShamI shamayate paapam shamI shaTruvinaashinI I
arjunasya dhanurdhaari raamsya priyadasrshinI II
karishyamaaNayaatraayaa yathakaalam sukham mayaa I
tatranirviGnakrtrItvam bhava shrIraamap Ujitaa II

¡Oh, Noble árbol de *sami*! Que la impureza de la ignorancia sea neutralizada. Que los enemigos, dentro y fuera, sean destruidos. Tú eres el portador y el protector del arco de Arjuna. Tu vista es muy placentera para Rama el Señor. Que seas propicio en todos mis actos y movimientos. Que elimines todos los obstáculos de mi camino. Incluso el más puro de todos, Rama el Señor, te venera.

La simple visión del árbol de *sami* es profundamente purificadora. En toda la humanidad, Rama destaca por ser el más noble y el más puro. Él es la encarnación del fuego cósmico. Es la pureza misma. Incluso seres de esa talla veneran al árbol de *sami*. De ahí se puede inferir

la pureza de ese árbol. Él protegió el ardiente arco de Arjuna, cuando este, junto con sus hermanos, estuvo de incógnito durante su exilio. Una plegaria a *sami* neutraliza instantáneamente la impureza de la ignorancia.

Título original: *SAM The Key to Saturn*

Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha

1ª edición: 29 de diciembre de 2018

© Copyright de la versión española:

Ediciones DHANISHTHA, 2018

Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha – Pg. Fabra i Puig 173, ático 1ª
08016 BARCELONA (España)

Email: edicionesdhanishtha@wttes.org

www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-88011-96-1

Dep. Legal: B 27090-2018

Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A

Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona (España)