

Número 6

Zaragoza, Diciembre de 2015

Depósito Legal: Z-199-2015

ALGUNAS DIRECCIONES WEB INTERESANTES

http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/

http://www.libros-azules.org/

http://www.tibetano.narod.ru/alice_bailey.html

http://www.maestrotibetano.es/

http://www.revistaalcorac.es/

http://www.fuegocosmico.com/

http://serenaexpectacion.blogspot.com.es/

AGRADECIMIENTOS:

Librería Albareda (C/ Albareda, 19, 50004, Zaragoza)

http://www.libreriaalbareda.com

http://libreriaalbareda.blogspot.com.es

Introducción

Uno de los conceptos recurrentes en los libros de Alice Ann Bailey es el de los cuerpos de luz. Aparece a la vista del estudiante como algo extraordinario y que invita a perseguir su consecución. Naturalmente, todos nos estrellamos contra un muro, el de la imposibilidad de conseguirlos. Sin embargo, el término "imposibilidad" es al mismo tiempo un espejismo y una realidad.

Continuamente el ser humano está construyendo sus cuerpos de luz, solo que no lo sabe y tampoco tiene control consciente sobre una facultad que se escapa a su comprensión.

Puede ocurrir también que se tenga la capacidad, pero que sea denominado de otra forma, por ejemplo: campos de abstracción, lo que lleva a un mismo destino, aunque se utilice una nomenclatura distinta.

Quizás sea excesivo mi atrevimiento al asignar un caso que conocí hace cuarenta años, y que apenas con el transcurrir del tiempo he comprendido, relativamente. Un joven francés, amigo mío, estaba hablando indirectamente del cuerpo de luz, y sin embargo él no utilizaba ese vocablo.

Lo extraño del caso es que él me explicó la mitad del misterio y la otra mitad me la señaló otro amigo común al que vi en el entierro del joven...

"- Cuando era niño, antes de que mi madre viniese a despertarme para ir al colegio, ya llevaba varias horas creando campos de abstracción" – me comentó un día.

-¿Qué son campos de abstracción? - pregunté.

algo. -Imagina *Puede* ser cualquier objeto: una casa, un autobús, un automóvil... lo vas disminuyendo de tamaño hasta que sea tan pequeño como un punto, pero que no se convierta en un punto, sino que conserve en su pequeñez las características del objeto imaginado. Cuando hayas conseguido mantenerlo diminuto y sin perder sus propiedades, entras en él. En ese preciso instante el objeto muestra el significado que tiene para ti. Todas las cosas tienen significado. ¡Cuánto más los seres humanos! Yo veo en mi interior el mundo como si fuesen puntos de luz. A denomino: campos eso abstracción. Se podría decir que están relacionados con las matemáticas. Las matemáticas son como el primer plato una comida, los campos de abstracción son el postre. Y es necesario comer el primer plato para llegar al postre. Dicho de otra forma: son la consecuencia Vesencia las matemáticas. Por este método, calculo que he vivido el equivalente de quinientos años."

Para cierto tipo de mentes, este sistema de trabajo no es nada sencillo. Al contrario, es casi imposible dominar tan virtuosamente la construcción de imágenes. Debe ser una capacidad con la que nacen algunas personas, pero no todas.

En cierta ocasión le relaté a mi amigo que el gran escritor **Hermann Hesse** comentaba en uno de sus libros que una vez se había hecho tan diminuto que se había metido en un cuadro. A lo que me contestó: depende de la capacidad mental de cada uno.

¿Tiene este tema relación alguna con la meditación esotérica? Buena pregunta.

En mi opinión, sí. Estamos hablando de la creación de un mundo mental habitable por nuestra propia mente. Nos conduce hacia la existencia de otros mundos dentro del que habitamos. Frase muy conocida y quizás no tan valorada.

Los pensamientos, especialmente ciertos tipos de creaciones mentales realizados con el poder de la visualización, son algo real en un mundo en el que la luz es el material de construcción. Son lugares donde se pueden tocar los objetos a condición de que se cree el órgano adecuado. Ciertas "proyecciones mentales" se pueden palpar si somos capaces de construir con luz el órgano táctil mental.

Desafortunadamente no sé cuál será el punto de vista de la ciencia al respecto, si es que existe. Pero si observamos lo que nos dicen ciertos escritores de mundos de fantasía, comprobaremos que todo comienza

con la entrada en un mundo extraño, con una puerta secreta escondida dentro de un armario, con un cuarto oscuro donde en un momento determinado se inician una serie de acontecimientos fantásticos. Podemos pensar que todo es fantasía y que está dentro de la mente del creador, pero lo extraño del caso es que al principio es así, sin embargo, transcurrido un tiempo, determinado tipo de

creaciones mentales se transmutan en una puerta hacia el plano mental, que tanto se menciona en los libros de "filosofía oriental".

Podría equipararse a entrar en un "agujero negro", un lugar de extrañas características que nos puede llevar hacia otras mentes y por lo tanto hacia el mundo físico de nuevo, pero en otro lugar.

La Historia Interminable de Michael Ende. Un cuento infantil con trasfondo espiritual. La Princesa Infantil bien pudiera ser el Alma o Ángel Solar que reside en un castillo (Loto Egoico) y que concede a los emperadores en cada encarnación, la fuerza y el poder. Bastian accede a su alma inmortal y se convierte en un creador de mundos. En muchos casos, los cuentos son velos que cubren lo que autores de prestigio quieren decir de verdad y sin necesidad de ser tildados de lunáticos... Dragón...de sabiduría... come-rocas... elementales... el deseo... el motor del mundo...

Imaginemos que alguien construye un mundo de fantasía dentro de su propio cerebro; que lo hace tan bien, que emite cierta clase de magnetismo y atrae la construcción mental de otro creador. Está claro que tienen que tener algo en común: aquello que se denomina vibración, color y sonido. Ambos mundos se ven conectados una determinada peculiaridad por magnética. En el universo mental la materia es luz, por lo tanto funciona como tal. Dicho de otra forma. Las imágenes de sustancia se pueden comunicar en un luminosa segundo con cualquier parte de la Tierra,

otra cosa es que se realice de una forma consciente, lo que en verdad es lo más complicado.

Si tenemos en cuenta que hay miles de millones de seres humanos, las construcciones mentales pueden estar conectadas, como decimos habitualmente y de una forma parcialmente ignorante "todo está conectado". Así pues, gracias a la poderosa capacidad de algunas mentes privilegiadas, en algún recoveco del espacio interior hay todo un mundo de materia mental. Un mundo en el que, cumpliendo ciertos requisitos, se puede permanecer y

tocar los objetos. Un universo en el que unos miles de personas entran conscientemente en horas de vigilia, y otros inconscientemente en horas de ensueño. Un universo de desconocido funcionamiento. Sin embargo, un lugar que siempre ha existido. Y para comprender que siempre ha sido así no hace falta nada más que leer el contenido de "Los aforismos de la Yoga de Patanjali" reeditados y reinterpretados

en el libro "La luz del alma" de Alice Ann Bailey. Pronto nos daremos cuenta de que a pesar de estar escritos hace más de dos mil años y de ser probablemente una recopilación de textos más antiguos todavía, sus proposiciones nos superan de tal manera que desistimos de intentar comprender y practicar ciertos postulados respecto al mundo de la mente.

- 19. Por la meditación concentrada se perciben las imágenes mentales en las mentes de otras personas
- 20. Debido a que el objeto de tales pensamientos no se manifiesta al perceptor, éste sólo ve el pensamiento y no el objeto. Su meditación excluye lo tangible.
- 42. La meditación concentrada en la relación existente entre el cuerpo y el akasha, otorga la ascensión fuera de la materia (de los tres mundos) y el poder de viajar en el espacio

Ahora, esperando no ser tildado de "alucinado", daremos un voto de confianza a mi amigo francés del que me comentó nuestro amigo común:

"Me dijo que todas las noches entraba en una nave espacial y viajaba."

Bien. Desde el punto de vista de una persona normal, estamos ante un soñador. Pero si consideramos que aquel joven practicaba desde los cuatro o cinco años la recreación de campos de abstracción, ¿no podríamos pensar que en verdad su mente había llegado a conseguir tal poder que simple y llanamente hacía realidad el aforismo número 42 del antiguo sabio Patanjali?

¿En qué nos puede beneficiar creer que un niño había dominado la mente y cierta clase de sus poderes? ¿Tal vez aumentaría nuestra esperanza en el milagro de la vida?

Los campos de abstracción que hemos mencionado son otra forma de

definir el mundo de la mente con sus potencialidades inherentes. Casi con toda seguridad podríamos afirmar, y no nos equivocaríamos demasiado, que a través de nuestras mentes entramos en nuestro propio mundo que es una puerta al mundo mental que a su vez tiene alguna salida al mundo físico en otra parte de la Tierra.

En realidad estamos dando muchas vueltas a lo mismo, a cierto tipo de iniciación mental que abre el misterioso mundo de las mentes y del plano mental.

Pudiera ser, afinando un poco más, que aquella persona que dominase perfectamente los campos de abstracción podría avanzar unos pequeños pasos en el tiempo. Sinceramente, no sabemos cómo, pero puesto que se permanece en una dimensión en que la luz es la materia fundamental, una vez dominada la fórmula de viajar mentalmente, el tiempo interno mental podría tender a ralentizarse, mientras el tiempo externo continuaría a la misma velocidad, de tal manera que mentalmente

podríamos avanzar unos minutos, incluso unos días. Lo más extraño es que cuando el viajero mental volviese a su mundo, el mundo externo estaría igual que antes de viajar a través de sus campos de abstracción. Además de esta posibilidad, podríamos suponer que mentalmente habría podido adelantarse a algunos acontecimientos que necesariamente en el mundo físico obtendrían unos resultados obligados por sus causas ineludibles. Deduciría acontecimientos futuros gracias al contacto con las causas primarias y reales en los mundos mental y sentimental.

Intentado ser más claros: viajando en el mundo interior mental y conectando distintas causas mentales que obligan a las personas a desarrollar un resultado inexorable, se podría tener un atisbo, una predicción de un acontecimiento futuro. Estos viajes al mundo de la mente, conjunto de mentes humanas, podrían explicar esos raros acontecimientos que vislumbran algunas personas con cierta anterioridad a que sucedan en el mundo físico.

Después de reunir información acerca de los viajes en el tiempo, parece ser que lo que afirma la Teoría de la Relatividad es que si se alcanza la velocidad de la luz, el tiempo tiende a 0. Dicho de otra forma, si algo viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Por lo tanto, parece ser que un sujeto (entidad luminosa) que viajase a tal velocidad podría ver el futuro del plano físico, y para él no habría pasado apenas tiempo. Lo que plantea la paradoja de los hermanos gemelos significa que los dos gemelos (uno, parado en la Tierra, el otro viajando en el espacio) ambos se encuentran en el futuro, uno con unos días más de edad y el otro con noventa o cien años, es decir que no hay posibilidad de regresar al pasado con la información... salvo que de verdad, tal y como parecen atestiguar algunos videntes, la información pueda extraerse del futuro y depositarla en el presente.

Sea como fuere, lo que sí se puede asegurar es que si alguien quiere ser un superhombre en ciertos aspectos, lo único que tiene que hacer es practicar día y noche, sin desatender sus obligaciones cotidianas, la reducción de imágenes, la entrada en su símbolo abstracto, generar un mundo interior, y a partir de ahí habrá desarrollado hasta tal punto su poder de visualización que más pronto que tarde será capaz de ver a través del centro ajna y vislumbrar algo acerca del futuro cercano. Tal visión se imaginaciones diferencia de otras suposiciones visuales porque otorga una extraña certeza en la mente de quien ve el acontecimiento.

Pongamos un ejemplo. Un padre y sus hijos permanecen en una habitación. El adulto está contando a los niños un cuento antes de dormir. El padre, que durante varios años ha estado practicando la reducción de imágenes y generación de campos de abstracción, recibe un flash: sus hijos perderán el autobús escolar a la mañana siguiente. Es una visión extrañamente clara y que aporta una rara seguridad de que así ocurrirá. El padre le dice a su esposa que tenga especialmente cuidado, porque cree que los niños perderán el autobús. Una amiga de la madre que suele llevarlos a la parada los recoge como todos los días. En mitad de la mañana el director del colegio llama al padre para decirle que no se preocupe por sus hijos, que él mismo los ha recogido una vez que habían perdido el autobús.

Si concedemos alguna posibilidad de que algo extraño ha podido suceder, parece más lógico pensar que la mente (de una forma super-consciente) del padre, gracias a algún mecanismo que actualmente no somos capaces de descifrar, se ha puesto en contacto con la mente del conductor y la mente de la amiga de la familia y deduce automáticamente que los niños perderán el autobús. Tal vez porque el conductor estaba pensando que ese día no llegaría con el retraso habitual al colegio, quizás porque la amiga de la familia había pensado comprar algunas chucherías a los niños... Y lo que aparece en la mente del padre, que está contando cuentos, es el resultado: pierden el autobús. Otra posibilidad es que el cuerpo de luz, resultado de sus continuos trabajos con los campos de abstracción, ha viajado hasta el futuro mental, ha captado el hecho ya acontecido en el plano físico, ha regresado y ha expuesto el resultado en la mente consciente.

Este tipo de "visión" es distinto a un mal presentimiento desarrollado por el temor de que algo suceda. Lo que más impresiona al protagonista es la certeza en la inexorabilidad del acontecimiento y la aparición espontánea en su consciencia sin ninguna conexión con lo que se está viviendo en ese preciso instante.

Mientras tanto, mientras creamos nuestro propio cuerpo de luz, que en realidad se va recreando automáticamente conforme trabajamos la imaginación y los desplazamientos mentales, no podemos olvidar que habitamos dentro de un cuerpo físico. Cuerpo que está impregnado por un primer cuerpo de luz "dorada", denominado cuerpo etérico. Este cuerpo, posiblemente, aparece a la mirada de un

observador mental como una coraza de oro, en cierto modo impenetrable para los habitantes de su mismo nivel o dimensión. Quizás, relacionado con el mismo, hay mundos de color dorado donde reinan otros seres dorados. El color dorado es el color de vitalidad. El corazón ocupa prominente lugar en la activación de dicha Si alguien desea reactivar la vitalidad. energía vital, puede imaginar que los rayos dorados de sol de un atardecer veraniego y sosegado entran por su espalda a la altura de los omóplatos (centro cardíaco detrás de la columna vertebral) y le colman de belleza, amor y vitalidad. Si a la vez es capaz de respirar profundamente pensando en tan extraordinaria belleza y paz, comprobará que su, quizás anodino, paseo de espaldas al sol se ha transmutado en un extraordinario momento de lucidez y placidez. Si consigue encontrar la paz y la vitalidad, continuará practicándolo toda su vida, pues sabrá sin lugar a dudas que se puede respirar el color dorado del sol y acrecentar su bienestar y equilibro mental y sentimental.

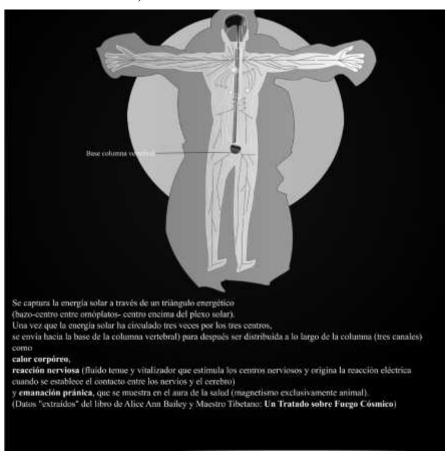
Nota (En párrafos posteriores, A. A. B. –M.T. indican que el color del cuerpo etérico es el violeta. Sin embargo en Tratado sobre Fuego Cósmico, al cuerpo etérico se le llama el cuenco dorado, compuesto de hebras de luz dorada... ¡Quién puede saber la verdad!)

Creo que estos dos son los cuerpos que verdaderamente podemos modificar. Más allá permanece el cuerpo del alma, que en mi opinión es mucho más difícil de descubrir conscientemente. Probablemente todo trabajo de creación mental palpa las zonas externas del cuerpo del alma y permite que permanezcamos de una forma inconsciente dentro de su esencia. Respecto

a lo que se puede leer en ciertos libros, que más allá de estos vehículos, todavía existe la mónada con sus tres divisiones o cuerpos que son atma, budi y manas (voluntad espiritual, amor espiritual y mente espiritual) apenas podemos saber nada los mortales comunes, como somos todos los que intentamos crear abstracciones y campos mentales. Ciertamente no sabemos, como norma general, si con nuestra mente tocamos los planos de la mente superior o de la inferior, si permanecemos en el mundo de los sentimientos o plano astral, incluso si en un momento de extrema atención e interés llegamos al plano búdico. Respecto al cuerpo astral, que suele recibir muchas atenciones por parte de los curiosos, es más que probable que no tengamos ningún control sobre él.

En ocasiones, especialmente en los sueños, se comporta como si fuese independiente de nuestra mente, como una

entidad que tiene sus propias necesidades, aunque en la mayoría de las ocasiones se someta a nuestra autoridad consciente. Sin embargo, nada más que puede, persigue sus propios objetivos. Probablemente sólo nuestro Ángel Solar pueda controlarlo. Hay que recordar que es el Ángel Solar quien emite la Palabra y reúne con su potente sonido y vibración, los cuerpos mental, astral y etérico para la futura encarnación humana. Es bueno recordar en este momento que cierta clase de filosofía plantea la posibilidad de que el elemental físico, el elemental astral y el elemental mental son entidades con inteligencia propia controladas hasta cierto punto por el poder del alma o ángel solar, pero ni mucho menos por nuestra consciencia, tal y como se demuestra en aquellas acciones que complican la existencia de todos nosotros, y no nos comportamos como seres racionales.

Sabemos que respiramos, visualizamos y reactivamos el cuerpo dorado etérico, y no dudamos de que es así porque nos elevamos sobre el estado amorfo de energía en el que solemos permanecer. Podemos tener la certeza de que somos capaces de crear imágenes mentales y que en cierta medida tocamos otros mundos, pues una vez contactados desciende sobre nosotros una paz desconocida.

Que esto es así, es fácil de comprobar: imaginemos que volamos hacia un palacio de cristal donde permanece un algo abstracto que es la virtud y el bien supremo. Es más que probable que en un cincuenta por ciento de intentos obtengamos éxito y la paz llegue hasta nosotros.

Tampoco sabemos si el mencionado lugar interno es nuestro propio yo superior o algún otro espacio de nuestra mente, que de alguna forma se ha creado a lo largo de los años inconscientemente, sin saber realmente lo que hemos estado trabajando gracias a nuestro deseo de conseguir el estado de felicidad proporcionado por un supuesto paraíso. Llegamos a una situación personal en la que somos capaces de adquirir una energía desconocida, pero no discernimos si estamos dentro de nosotros mismos o en algún lugar común a todos los mortales que se ha formado gracias al pensamiento y la devoción de miles de millones humanos a lo largo de tantos miles de años. Necesitamos, como diría un científico actual, tener un modelo de universo en el que se puedan catalogar o almacenar ciertos aspectos vitales que nos suceden. Estos modelos pueden ser más o menos perfectos, y si no queremos extraviarnos, necesitamos estudiarlos asimilarlos. Hay personas que tienen la facultad de proyectarse a sí mismos fuera de su cuerpo, pero se pierden. Necesitan un modelo mental que les sirva de referencia y establezca ciertas coordenadas. De lo contrario vagan sin ningún rumbo y ven otros planos pero están perdidas. otra clase de estudiantes que no son tan capaces de proyectarse conscientemente fuera de su cerebro-mente-cuerpo pero que tienen un modelo de referencia. Si ocurre, por alguna extraña y casual circunstancia, que los dos unen sus fuerzas, el que es conocedor de cierto modelo acontecimientos sirve de guía en los planos superiores, aunque paradójicamente sea ciego, pues se rige por el instinto extraído de sus continuados estudios y conduce a ciertos lugares a aquel humano que es capaz de salir de su cuerpo pero que ciertamente se pierde, porque va detrás de todo lo que ve, sea de una clase u otra. Y es muy probable que un vidente que no tenga cierta cultura mental vaya a la deriva y sea arrastrado hacia lugares algunos indeseables, probablemente habría evitado si hubiese poseído una mente cultivada y llena de conocimiento, y de los que podría salir muy escarmentado. Por ejemplo, al meterse en donde no le llaman, cierta reunión de gente de "otro tipo" y que pueden sentirse ofendidos y espiados. Puede suceder que un vidente posea también un extraordinario y poderoso razonamiento, entendiendo por razonamiento no sólo la capacidad de razonar, sino algo que algunos sabios denominan razón pura, algo distinto a la razón y que reside en el corazón. Es muy probable que el joven francés capaz de crear desde niño campos de abstracción pasase momentos desoladores, lugares por extraordinariamente tenebrosos contactase con seres invisibles. Sin embargo,

fue un hombre sabio cuyo corazón era de oro a pesar de que las circunstancias fuesen un tanto desfavorables.

Nada ni nadie en el mundo es capaz de asegurarnos que quien llega a ser sabio tendrá éxito en todos los aspectos de la vida. Lo que sí es de agradecer es que tales mentes brillantes, desconocidas por lo general, no catalogadas e incomprendidas en muchos casos, aporten un poco de luz, aunque sea simplemente constatando que más allá del cuerpo físico existe un lugar al que viajar con la mente. Tales personas privilegiadas existen y muchas veces si se muestran a los humanos corrientes es con cierto sacrificio por su parte. También es verdad que sólo en su inocente juventud se muestran como son, inconscientes todavía del dolor que algún día algún humano común les infringirá por el hecho de ser superiores y diferentes. Es también muy cierto, que por miles de fenómenos que nos aseguren que existen, nosotros mismos experimentemos, aunque sea en pequeña medida, nada podremos dar por válido. Cada uno debe cultivar su mente y establecer sus

propios enlaces entre los acontecimientos inconexos de su vida.

Otros mundos existen, pero no basta una varita mágica para entrar en ellos. La única manera de penetrar en su secreto es el ejercicio de visualización continuado y el estudio prolongado de algún modelo de universo que le lleve hasta ellos. Una vez conseguida la certeza de que algo hay ahí dentro, la vida debe continuar, pues como decía aquel joven francés "por algo estamos aquí". A pesar de desvelar algunos pequeños misterios, ¿quién es el ignorante que se atreve a descifrar la vida en sí misma? ¿Por qué causa se crearon, se recrean y se mueren los soles y las incontables galaxias? Ante tamaña grandeza y excelsitud, el sabio más sabio que pueda habitar en nuestro mundo también se quedará perplejo, sin palabras ni fórmulas, y su mirada permanecerá atónita, sabiendo que deberá seguir investigando y buscando, que no es nada más que un aprendiz de aprendiz de aprendiz de sabio.

Q. G. M.

El destino de la Humanidad

- 1. El primero y principal objetivo radica *en* establecer, por intermedio de la humanidad, una avanzada de la Conciencia de Dios en el sistema solar. Ésta es una analogía, macrocósmicamente entendida, de la relación que existe entre un Maestro y Su grupo de discípulos. Si se reflexiona sobre ello se puede obtener la clave de la significación de nuestro trabajo planetario.
- 2. Establecer en la tierra (como ya se ha indicado) una usina de tal poder y un punto focal de tal energía que toda la humanidad pueda ser un factor en el sistema solar, que produzca cambios y acontecimientos de naturaleza excepcional en la vida y vidas planetarias (y por consiguiente en el sistema) e inducir a una actividad interestelar.
- 3. Fundar una estación de luz, por intermedio del cuarto reino de la naturaleza, que servirá no sólo a nuestro planeta y a nuestro sistema solar en particular, sino también a los siete sistemas, de los cuales el nuestro es uno. Este problema de la luz, ligado como está a los colores de los siete rayos, es por ahora una ciencia embrionaria y sería inútil extendernos sobre ello.
- 4. Establecer un centro magnético en el universo, en el cual el reino humano y el reino de las almas, unidos y unificados, constituirán el punto de poder más intenso, que prestará servicio a las Vidas evolucionadas dentro del radio de irradiación de *Aquel del Cual Nada Puede Decirse*.

Alice Ann Bailey (Tratado sobre los Siete Rayos, volumen II)

EXTRACTOS DE LOS LIBROS DEL MAESTRO TIBETANO

(Cartas sobre meditación ocultista. Alice Ann Bailey-Maestro Tibetano)

CARTA VII

EMPLEO DEL COLOR Y DEL SONIDO

- 1. Enumeración de los colores y algunos comentarios.
- 2. Los colores y la ley de correspondencia o analogía.
- 3. Efectos de los colores.
- 4. La aplicación de colores y su futuro empleo.

27 de agosto de 1920.

No cabe duda de que quienes infringen la ley, perecen por la ley, mientras que quienes la obedecen, viven por ella. El verdadero estudio del ocultismo consiste en analizar el porqué y cómo de los fenómenos. Constituye el descubrimiento del método por el cual se alcanzan resultados, e implica un detenido análisis de los acontecimientos y circunstancias, a fin de descubrir las leves que los rigen. He creído conveniente hacer estas observaciones preliminares, porque vi con claridad las preguntas que prevalecen en la mente de cada uno de ustedes, las cuales serán de valor si continúan buscando la correcta respuesta.

La vida del discípulo está regida por ciertas leyes bien definidas, y las mismas controlan toda vida. La diferencia reside en que el discípulo comprenda parcialmente el propósito de tales leyes, su razón de ser y su consciente y razonable aplicación a las circunstancias que se presentan en el diario

vivir. Cuando hay conformidad con la ley es trasmutada la vida personal.

Veamos, por ejemplo, la Ley de la Subsistencia. Esta ley pone al discípulo en posición de utilizar inteligentemente el depósito universal. Constituye manipulación de la materia y su adaptación a la acción recíproca de las fuerzas de la oferta y la demanda. El místico cultiva la fe ciega, este medio le permite llegar al depósito divino, pero sería mejor que comprendiera el método por el cual tal depósito se mantiene siempre lleno y los medios por los cuales la provisión abundante del Padre se pone en contacto con las necesidades de sus hijos. Puedo repetir aquí una de las máximas referentes a la oferta y la demanda. Sólo en la medida que se emplea hábilmente la provisión para las necesidades del trabajador y del trabajo (elijo estas palabras con gran deliberación) la provisión continúa afluyendo. El secreto es: usa, pide, toma. Sólo cuando se abre

la puerta por la ley de la demanda, se abre otra puerta mejor provista. El secreto se halla oculto en la Ley de Gravedad. Reflexionen sobre esto.

Algunas observaciones sobre el color.

Ahora debemos trabajar. El tema que consideraremos esta tarde es de interés profundo y complicado. Esta séptima carta tratará del empleo del color y del sonido en la meditación.

Como bien saben, en cartas anteriores hemos tratado extensamente el tema del sonido, tanto al estudiar el empleo de la Palabra Sagrada como al considerar las fórmulas y los mantras. Es muy común decir que el sonido es color y que el color es sonido, y así es.

El tópico sobre el cual quiero realmente llamarles la atención no es el sonido como sonido, sino los efectos del color producidos por el sonido. En esta carta hago resaltar especialmente el aspecto color, pidiéndoles que recuerden que todos los sonidos se expresan como color.

Cuando el Logos emitió la gran Palabra cósmica para este sistema solar, surgieron tres corrientes principales de color, dividiéndose casi simultáneamente en otras cuatro, dándonos así las siete corrientes de color mediante las cuales la manifestación fue posible. Estos colores son:

1. Azul	4. Amarillo
2. Índigo	5. Anaranjado
3. Verde	6. Rojo
	7. Violeta

El orden en que he colocado los colores no es caprichoso; pero el verdadero significado lo dejo para que lo descubran por sí mismos.

Quisiera hacer resaltar una segunda idea: Estas siete corrientes de color fueron producto de la meditación logoica. El Logos meditó, caviló, concibió mentalmente, formó un mundo ideal y lo construyó con materia mental. Entonces vino a la existencia nuestro universo objetivo, brillando con sus siete colores, teniendo como subtono sintético el azul intenso o índigo. Por lo tanto se pueden afirmar ciertas cosas, con respecto al color.

- 1. Se relaciona con la meditación objetiva; en consecuencia tiene que ver con la forma.
- 2. Es el resultado del sonido emitido como culminación de la meditación.
- 3. En estos siete colores y en su inteligente comprensión radica la capacidad del hombre para construir como lo hace el Logos.
- 4. Los colores producen ciertos efectos en los diferentes vehículos y también en los planos en que estos vehículos funcionan. Cuando el ocultista conoce el color aplicable a cada plano y el matiz básico para ese plano, domina el secreto fundamental del desenvolvimiento microcósmico y puede construir su cuerpo de manifestación, aplicando las mismas leyes que el Logos empleó al construir Su sistema solar objetivo. Practicar la meditación sobre nuestro correspondiente rayo revelará oportunamente al estudiante inteligente este secreto. Los cuatro puntos que anteceden son la clave de todo cuanto sigue.

Aquí quisiera aclarar alguna duda sobre si los colores que he enumerado están en contradicción con los enumerados por H. P. B. Hallarán que no lo están, sino que ambos empleamos las mismas pantallas, como podrán percibir quienes tengan ojos para ver. Una pantalla deja de serlo cuando se la reconoce, por eso no doy aquí la clave. Sin embargo, puedo hacer una o dos indicaciones:

En los libros de ocultismo, a un color complementario se le puede aplicar el nombre de su color primario. Al rojo se lo puede llamar verde y al anaranjado, azul. La clave de interpretación exacta del término empleado reside en la etapa alcanzada por el ente en estudio. Si se habla

del Ego puede emplearse un término, si de la Personalidad, otro, mientras que si se trata de la Mónada, o esfera áurica superior, se la puede describir sintéticamente o en términos de rayo monádico.

Los colores de la mente superior o inferior se mencionan a veces en términos del plano y no del rayo involucrado.

Los colores azul e índigo, cuando están cósmicamente relacionados y no son simplemente análogos, se pueden emplear en forma intercambiable para que sirvan de pantalla. Permítaseme ilustrar:

Podemos hablar de los Señores de la Llama y del trabajo respecto a este planeta. en términos de cuatro colores:

- a. Índigo, debido a que Ellos están en la línea del Bodhisatva en conexión con el Rayo de Amor o Sabiduría. El Señor del Mundo es un reflejo directo del segundo aspecto.
- **b. Azul**, debido a su afinidad con el índigo y su relación con el huevo áurico; así como al Logos solar se lo denomina "Logos Azul" (literalmente índigo), así el color del hombre perfecto y la envoltura áurica, por medio de la cual se manifiesta, serán predominantemente azules.
- c. Anaranjado, complementario del azul, que tiene directa relación con el hombre como inteligencia, siendo éste el custodio del quinto principio de manas en su relación con la entera personalidad.
- **d. Amarillo**, complementario del índigo y también el color de budi, estando en la línea directa del segundo aspecto.

La ilustración que antecede demuestra la gran complejidad que significa el empleo de pantallas, pero también pone de manifiesto, a quienes tienen ojos para ver, que la elección de tales pantallas no es arbitraria, sino que está sujeta a regla y ley.

En consecuencia, será evidente el porqué de la repetición tan frecuente de que

cuando se trata de cuestiones esotéricas la mente inferior no es de gran ayuda. Sólo quien está desarrollando la visión superior, puede alcanzar cierta medida de discriminación exacta. Así como el verde de la actividad de la Naturaleza o la vibración del índigo de este sistema de amor, forman la base del aspecto amor, lo mismo sucederá

en el plano mental. Nada más puedo decir sobre esto, pero tienen aquí mucho tema para pensar. El anaranjado también guarda el secreto de los Hijos de la Mente y por el estudio de la llama (la que también exotéricamente mezcla todos los colores) viene la iluminación. Al estudiar el tema de los colores y del sonido en la meditación ¿cuál será la mejor forma de dividir este extenso tema? Vamos a considerarlo bajo los siguientes acápites:

- 1. La enumeración de los colores y algunos comentarios sobre ellos.
- 2. Los colores y la Ley de Correspondencia o Analogía.
- 3. Los efectos de los colores sobre:
 - a. Los cuerpos del estudiante.
 - b. Los grupos y el trabajo grupal.
 - c. El medio ambiente.
- 4. Aplicación del color:
 - a. En la meditación.
 - b. Para curación durante la meditación.
 - c. En el trabajo constructivo.
- 5. El futuro empleo del color.

Bajo estos cinco encabezamientos podrá resumirse todo lo que debe decirse en la actualidad. Quizás muy poco de lo que diga sea fundamentalmente nuevo, pues se halla en el libro básico de H. P. Blavatsky. Pero con una nueva presentación y agregando otro material en un mismo acápite, puede llegar la iluminación y reajustarse inteligentemente el conocimiento. Más adelante trataremos estas cinco divisiones. Esta noche sólo añadiré unos pocos puntos más a los ya dados.

Los colores manifestados en el plano físico se presentan en su forma más burda y tosca; hasta los matices más exquisitos, vistos por el ojo físico, son burdos y toscos comparados con los del plano emocional; a medida que se hace contacto con la materia más refinada de otros planos, aumenta la belleza, la suavidad y la exquisitez de los distintos matices en cada transición. Cuando se llega al último color sintético, la belleza trasciende todo concepto.

Los colores que nos conciernen en la evolución son los colores de la luz. Ciertos colores, restos del sistema solar anterior, han sido tomados como modos de expresión de ese misterioso algo que llamamos mal cósmico" (denominado así por nuestra ignorancia). Son colores involutivos y el medio de fuerza de la Fraternidad Negra. Quien aspira a recorrer el Sendero de Luz nada tiene que hacer con ellos. Son matices como el marrón, el gris, el repugnante púrpura, los verdes cárdenos, que se encuentran en los lugares oscuros de la tierra, en el plano emocional y en el nivel inferior del plano mental, siendo negativos. Su tono es más bajo que la nota de la naturaleza. Son engendros de la noche, entendido esotéricamente, y la base del espejismo, la desesperación y la corrupción, debiendo ser neutralizados por el discípulo Grandes Seres mediante la los introducción de los colores vinculados con la luz.

La síntesis de todos los colores, como se dijo anteriormente, es el rayo sintético índigo. Subyace en todos y los absorbe a todos. Pero en los tres mundos de la evolución humana el color anaranjado de la llama irradia sobre todo, emanando del quinto principio; subyace en el quinto principio y es el efecto producido por la enunciación esotérica de las palabras esotéricas: "Nuestro Dios es un fuego consumidor". Estas palabras se aplican al principio mental o manásico, ese fuego de la inteligencia o la razón, que los Señores de la Llama impartieron, que estimula y guía la vida de la personalidad activa. Es la luz de la razón que guía al hombre a través del Aula del Aprendizaje hasta llegar al Aula de la

Sabiduría, en la cual se descubren sus limitaciones, y esa estructura que el conocimiento ha construido (el cuerpo causal o templo de Salomón) es destruida por el fuego consumidor. Este fuego consume la suntuosa prisión que el hombre ha erigido durante muchas encarnaciones, liberándose la luz divina interna. Entonces los dos fuegos se fusionan, ascienden y se pierden en la Luz Triádica.

Algunos colores pertenecen más exclusivamente a la Jerarquía humana y otros a la dévica. En la final mezcla y fusión llega la oportuna perfección.

La enumeración de los colores.

Esta noche continuaremos con el estudio de los colores, comenzando con el primer punto.

Haré ciertos comentarios y daré ciertos datos, no obstante he de insistir en el empleo de los términos exotéricos, pues mi propósito es hacer sugerencias. El empleo de la palabra "color" pone de manifiesto la intención, porque, como bien saben, su definición sugiere la idea de ocultamiento. Por lo tanto, color es "aquello que oculta". Es simplemente el medio objetivo por el cual se transmite la fuerza interna, y constituye el reflejo, sobre la materia, del tipo de influencia que emana del Logos y ha penetrado en la parte más densa de Su sistema solar. Lo conocemos como color. El adepto lo conoce como fuerza diferenciada y el iniciado avanzado como luz final, indiferenciada e indivisible.

Ayer enumeramos los colores en cierto orden. Nuevamente los enumeraré así, pero sólo les recordaré que un rayo, del cual demás sub-rayos, son considerarse círculo como un séptuple luz. La tendencia del estudiante es imaginar siete franjas que se proyectan hacia abajo, a los cinco planos inferiores, hasta hacer contacto con el plano de la tierra, siendo absorbidos en la materia densa. Esto no es así. Los siete colores pueden ser considerados como un conjunto de siete que circulan colores V cambian continuamente, moviéndose a través de los planos hacia su punto de origen... Las siete franjas de color emanan del rayo sintético. El subrayo índigo del rayo índigo forma el sendero de menor resistencia, desde el corazón de la materia más densa, volviendo otra vez a su fuente. Las franjas de color forman un anillo circulante, que, moviéndose

diferentes grados de vibración, atraviesa todos los planos en círculos descendentes y ascendentes. Quiero poner de manifiesto especialmente aquí, que las siete franjas no se mueven todas al mismo ritmo; en ello reside la clave de la complejidad del tema.

Algunas circulan a un ritmo de vibración más rápido que otras. Por consiguiente -como llevan en sí sus correspondientes Mónadas- tienen aquí la respuesta a la pregunta de por qué algunos egos parece que progresan más rápidamente que otros.

Estos círculos de color no siguen un curso recto y libre de obstáculos, sino que se entremezclan en forma muy curiosa, mezclándose entre sí y absorbiéndose uno a otro en ciclos determinados y reuniéndose en grupos de a tres o de a cinco, pero

siempre yendo hacia adelante. Esta es la verdadera base del diseño romboidal que tiene sobre la espalda la serpiente de la sabiduría. Las escamas entrelazadas de la piel de la serpiente deberían ser representadas por tres líneas principales de color, entrecruzándose con los otros cuatro colores. Algún día, alguien que estudie el color y la sabiduría divina construirá un gran gráfico de los siete planos y sobre ellos colocará una serpiente de la sabiduría de siete colores. Si se dibuja correctamente en escala, se observarán interesantes diseños geométricos, a medida que los círculos cortan transversalmente los planos, y se una impresión ocular de la complejidad que posee la materia de los siete rayos...

Serán oportunas aquí algunas afirmaciones breves:

El verdadero color índigo es el azul de la bóveda celeste en una noche sin luna. Constituye la culminación, y cuando todo llegue a la síntesis, sobrevendrá la noche solar, por eso el color corresponde a lo que el cielo proclama cada noche. El índigo absorbe.

El verde es la base de la actividad de la naturaleza. Fue el color sintético del primer sistema y es el fundamento del actual sistema manifestado. La nota de la naturaleza es verde, y cada vez que el hombre observa la vestidura que cubre la tierra se pone en contacto con alguna fuerza que alcanzó ya su consumación en el primer sistema. El verde estimula y cura.

Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que aún no se permite dar el significado esotérico de estos colores ni una información exacta respecto a su orden y aplicación. Los peligros son demasiado grandes, porque en la correcta comprensión de las leyes del color y en el conocimiento, por ejemplo, del color que representa un rayo particular, reside el poder que maneja el adepto.

Comentarios sobre los colores. I

Algunos colores son ya conocidos y será oportuno que los enumeremos. El rayo sintético es el índigo o el azul oscuro. Es el Rayo de Amor-Sabiduría, el gran rayo fundamental del actual sistema solar y uno de los rayos cósmicos, dividido para propósitos de la manifestación en **siete sub-rayos**:

- 1. índigo.., y un color no revelado.
- 2. índigo-índigo... el segundo subrayo de Amor-Sabiduría. Tiene su gran expresión en el segundo plano monádico y su principal manifestación en las mónadas de amor.
- 3. índigo-verde.., el tercer subrayo, el tercer Rayo mayor de Actividad o Adaptabilidad. Es el rayo básico del segundo sistema; el gran rayo de la evolución dévica.
- 4. índigo-amarillo... El Rayo de Armonía.
- 5. índigo anaranjado... El Rayo de Conocimiento Concreto.
- 6. índigo..., y un color no revelado. El Rayo de Devoción.
- 7. índigo-violeta... El Rayo de Orden Ceremonial.

Notarán que no menciono dos colores, rojo-indigo y azul-índigo; tampoco les adjudico determinados rayos o planos. No es que no pueda hacerlo, sino que al retener esta información se crea el enigma. Cuando se ocupen de estos colores deben recordar siempre ciertas cosas:

Que he dado los nombres y su aplicación exotérica y que en todo lo dado sólo dos colores coinciden con su aplicación esotérica: índigo y verde. Los Rayos Sintético y de Actividad son en esta etapa los únicos dos sobre los cuales pueden tener absoluta seguridad; uno es la meta del esfuerzo, el otro el color fundamental de la Naturaleza.

Que los otros cinco colores, los cuales conciernen a nuestra quíntuple evolución, cambian, se entremezclan,

fusionan y no son esotéricamente comprendidos en el mismo sentido impartido por las palabras: rojo, amarillo, anaranjado, azul y violeta. Esotéricamente apenas se parecen a sus nombres y estos nombres tienen por objeto encubrir y despistar.

Que cada uno de estos tres colores y los otros dos sólo se los comprende por medio de sus cuatro sub-rayos menores. La actual es la cuarta ronda y sólo se han percibido hasta ahora cuatro sub-rayos de estos colores. Teniendo presente estos tres puntos, a esta información aparente no se dará mayor importancia de la que tiene, y el estudiante inteligente reservará su opinión.

El amarillo es otro de los colores que ha venido del primer sistema. La fusión del azul y del amarillo en ese sistema tuvo mucho que ver con la iniciación de la actividad. El amarillo armoniza y señala consumación y fructificación. Observen que en otoño, cuando los procesos de la naturaleza han terminado su curso y el ciclo se ha completado, el amarillo otoñal se extiende sobre el paisaje.

Observen también que cuando el sol irradia directamente, las sementeras se visten de amarillo. Lo mismo sucede en la vida del espíritu. Cuando se alcanza el plano de la armonía o de budi, se logra la consumación.

Cuando la personalidad ha completado su tarea y el sol del microcosmos, el ego, irradia directamente sobre la vida de la personalidad, llega entonces la fructificación y la cosecha. Se alcanza la unificación o armonización y se ha llegado a la meta. La mezcla de azul y amarillo produce el verde, y el azul o índigo sintético (el aspecto amorsabiduría) domina cuando se ha llegado al plano de la armonía. Ellos conducen al tercer plano de Atma, donde predomina el verde de la actividad...

Comentarios sobre los colores. II

Continuando con el estudio del color y la meditación y su clasificación particular, quisiera -a fin de estimularlos- indicarles que la parte que a ustedes les corresponde es recibir y publicar estas cartas con la información que contienen, haciéndome responsable de dicha información. Aunque comprendan contradictorias, quisiera sugerir que una mitad del misterio se halla oculta en la interpretación esotérica y la otra mitad en el hecho de que toda interpretación depende del punto de vista del intérprete y del nivel en el cual actúa su conciencia. El valor de lo que imparto ahora, radica en lo siguiente: por medio del estudio del color (un aspecto del estudio de la vibración) llega capacidad comprender para vibración personal, sintonizaría con la vibración egoica posteriormente y sincronizaría con la del Maestro. La meditación es uno de los métodos principales para efectuar esta sincronización. Cuando la inteligencia capta los hechos científicos relacionados con este tema, los

utiliza para acelerar la vibración y desarrollar inteligentemente los colores necesarios.

En mi carta anterior me he ocupado de cuatro colores -azul, índigo, verde y amarillo- y esta agrupación primaria es muy interesante. Ahora tomaremos un grupo diferente de colores, los cuales se unen en forma natural, el anaranjado, el rojo y el violeta.

Anaranjado. Es para nuestro propósito el color del plano mental, el color de la hoguera; es el símbolo de la llama, y en forma curiosa el color que sintetiza la separación. Pero tengan en cuenta que el color anaranjado esotérico no es exactamente el color que ustedes entienden por dicho término.

El anaranjado exotérico es una mezcla de amarillo y rojo; el anaranjado esotérico es un amarillo más puro, en el cual el rojo apenas se percibe. Este anaranjado llega como una vibración establecida por un rayo cósmico, pues ha de recordarse que el quinto rayo (lo mismo que el quinto plano y el quinto principio) está intimamente aliado al rayo cósmico de la inteligencia o ese aspecto actividad que tuvo su gran expresión en el primer sistema solar.

El rayo sintético de esa época era el verde, y estaba íntimamente asociado al rayo anaranjado, el de la mente o inteligencia, manifestándose por medio de la forma. En el actual sistema solar tenemos su analogía en el sintético Rayo de Amor y Sabiduría y su estrecha relación con el cuarto Rayo de Armonía. Esto lo demuestra el triángulo formado por su interacción, de la manera siguiente:

PRIMER SISTEMA SOLAR

Rayo Verde Tercer Aspecto Actividad o Inteligencia

Tercer subrayo Actividad Verde-verde Quinto subrayo Manas, mente Verde-anaranjado

SEGUNDO SISTEMA SOLAR

Rayo índigo Segundo Aspecto Amor y Sabiduría

Segundo subrayo Amor y Sabiduría índigo-índigo Cuarto subrayo Armonía índigo-amarillo

En el sistema de actividad tenemos el tercer aspecto de la mente universal o actividad, manifestándose por medio del color anaranjado del subrayo concreto, adaptabilidad por medio de la forma, que expresa perfectamente esa actividad latente. Análogamente en el segundo sistema de amor, tenemos el aspecto amor manifestándose por medio del color amarillo del Rayo de Armonía o Belleza -amor expresándose perfectamente por medio de la unidad, armonía o belleza. Observen aquí el hecho de que también empleo términos cuya exactitud depende de su interpretación exotérica o esotérica.

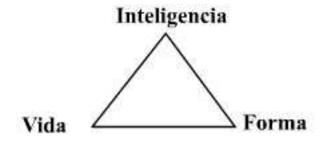
Por lo tanto, volviendo a lo que dije anteriormente, este color anaranjado nos llega como una vibración establecida por el anterior rayo cósmico de actividad, en el sistema solar anterior; la fuerza del color anaranjado (su captación científica por la inteligencia) perfecciona el eslabón entre el espíritu y la forma, entre la vida y los vehículos a través de los cuales trata de expresarse.

Podríamos adjudicar los grandes colores básicos a los distintos términos que empleamos para expresar la totalidad del universo manifestado:

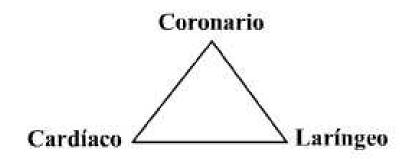
1. Aspecto Vida	2. Aspecto Forma	3. Aspecto Inteligencia
Espíritu	Materia	Mente
Conciencia	Vehículo	Vitalidad
Yo	No-Yo	Relación entre

Rayo	Rayo	Rayo	
2do. Amor y Sabiduría	1ro. Poder o Voluntad	3ro.	Actividad o
·		Adaptabil	idad
4to. Armonía	7mo. Ley Ceremonial	5to.	Conocimiento
	·	Concreto	
6to. Devoción	5to. Conocimiento Concreto		

Esto es sólo una de las maneras en que pueden agruparse y considerarse los rayos como influencias, ejerciendo efecto directo sobre la vida evolutiva o sobre la forma en que ella evoluciona por medio del tercer factor, la inteligencia. Estas tres divisiones constituyen los tres puntos de un triángulo cósmico:

y la corriente de los rayos actuando macrocósmicamente entre los tres, tiene su correspondencia microcósmica en el fuego kundalínico (despertado por la meditación), actuando con exactitud geométrica entre los tres centros mayores:

Los siete rayos interactúan entre la vida, la forma y la mente interna; en esencia ellas mismos son esos tres, la vida, la forma y la inteligencia, y en su totalidad constituyen el universo manifestado. Los siete actúan sobre los diversos aspectos en épocas diferentes.

Existe una interacción muy interesante entre:

a. El Rayo de Amor-Sabiduría y el Rayo de Armonía, como ocurre entre los planos monádico y búdico. (2-4)

b. El Rayo de Poder y el Rayo de Ley Ceremonial, como sucede entre los planos primero y séptimo. (1-7)

c. El Rayo de Actividad o Adaptabilidad y el de Conocimiento Concreto o Ciencia, como acontece entre el tercer plano átmico y el quinto plano de la mente. **El verde y el anaranjado estuvieron aliados en el primer sistema solar y continúan aún en el actual sistema.** He abierto vastas regiones del pensamiento para los verdaderos estudiantes. (3-5)

En la relación entre el índigo, el azul y el amarillo, se halla oculto un secreto; entre el verde, el anaranjado y el rojo, se encierra otro secreto y entre el azul, el rojo y el violeta existe otro misterio.

El estudiante que capta estos tres misterios, empleando la intuición, ha hallado la clave del ciclo mayor y posee la llave del desenvolvimiento evolutivo. Por lo tanto recuerden que al estudiar el microcosmos, hallarán la misma relación, la cual les abrirá el portal al "Reino de Dios interno".

Rojo. Para todo propósito evidente es uno de los colores más difíciles de considerar. Se lo clasifica como indeseable. ¿Por qué? Porque se lo considera el color de kama o deseo maligno. Su imagen surge al observar los colores rojo oscuro y cárdeno del cuerpo emocional del hombre no desarrollado. Sin embargo, en una época aún lejana, el

rojo será la base de un sistema solar, en que, gracias a la perfecta fusión de los colores rojo, verde y azul, se completará la tarea del Logos y la consumación de la luz blanca pura.

El sistema de actividad fue verde. El sistema de amor es azul. El sistema de poder será rojo.

La mezcla del rojo, azul y verde da como resultado el blanco, como saben, y el Logos esotéricamente habrá "lavado Sus vestiduras en la sangre, tomándolas blancas", así como el microcosmos, en menor grado. lo hace en el proceso evolutivo.

Violeta. En forma curiosa el Rayo violeta de Ley u Orden Ceremonial es un rayo sintético cuando se manifiesta en los tres mundos. Así como el Rayo sintético de Amor y Sabiduría es la síntesis de todas las fuerzas de la vida, de la misma manera el séptimo rayo sintetiza, en los tres mundos, todo cuanto tiene que ver con la forma. En el primer plano, la vida en su aspecto sintético más puro, más elevado e indiferenciado, está resumida en el rayo sintético de Amor; en el séptimo plano, o la forma en su aspecto más denso, más burdo y diferenciado, está actuando sobre ella el séptimo rayo.

Tenemos también una síntesis en el hecho de que por medio del color violeta, los reinos dévico y humano encuentran un punto de contacto. Esotéricamente, el color violeta es blanco. En la mezcla de estos dos reinos, los siete Hombres celestiales llegan a la perfección y plenitud, y son considerados esotéricamente blancos, sinónimo de perfección.

Otro punto de síntesis es que cuando el séptimo rayo domina se produce un punto de fusión entre los cuerpos físico denso y etérico. Esto es de suprema importancia en el macrocosmos para el que estudia meditación. Es necesario efectuar esta fusión y alineamiento antes de que la transmisión de la enseñanza al cerebro físico denso se considere exacta. Esto tiene íntima relación con el alineamiento de los centros.

En las observaciones que anteceden he tratado únicamente de indicar líneas de pensamiento, que si se siguen detenidamente pueden llevar a resultados sorprendentes. Por el estudio de los colores y los planos, por el estudio del color y sus efectos y la relación con el aspecto vida, y por el estudio del aspecto forma de la mente, quien practica la meditación obtendrá mucho de valor si hace tres cosas:

- 1. Descubrir los colores esotéricos y su correcta aplicación a los planos y centros, a los cuerpos por medio de los cuales se manifiesta y a los cuerpos a través de los cuales se manifiesta el Logos (los siete planetas sagrados), a las rondas, a las razas y a los ciclos de su propia vida individual. Cuando pueda realizar esto tendrá en sus manos la clave de todo conocimiento.
- 2. Aplicar en forma práctica, en su vida personal de servicio en los tres mundos, las verdades indicadas y tratar de ajustar sus métodos de trabajo a los métodos demostrados por el Logos a través de los siete rayos o influencias. Con esto quiero significar que, a través de la meditación, pone su vida sistemáticamente y en ciclos ocultistas ordenados, bajo estas siete grandes influencias, produciendo así una belleza ordenada al manifestar su Ego.

Recordar siempre 3. que la perfección, tal como la conocemos, es sólo parcial y no real, y que hasta esta perfección, como la comprende la mente del hombre, no es más que ilusión, y sólo la próxima manifestación logoica revelará la gloria final esperada. Mientras existan colores diferenciados, habrá imperfección. Recuerden que el color, tal como lo conocemos, constituye la comprensión del hombre que emplea un cuerpo de la quinta raza raíz en la cuarta ronda de la cuarta cadena, en una vibración que hace contacto con el ojo humano. Entonces ¿cómo será el

color que verá el hombre de la séptima ronda que posea un cuerpo de la séptima raza raíz? Aun entonces, fuera y más allá de su comprensión, existirá toda una gama de colores de maravillosa belleza. La razón de ello es que sólo se expresan totalmente dos grandes aspectos de la vida logoica, y el tercero será revelado parcialmente, esperando que ese mayor "Día sea con nosotros" y destelle en perfecta radiación. La palabra radiación tiene un significado oculto que merece ser considerado.

3 de Septiembre de 1920

Dedicándonos constantemente al deber inmediato y poniendo los pies firmemente en el siguiente peldaño se abre un camino hacia el Maestro y, con el tiempo e incidentalmente, se eliminarán todas las dificultades. La formulación de elevados conceptos mentales y su expresión en el plano físico, traen el desenvolvimiento del cuerpo mental, que permite una afluencia de vida cada vez mayor desde lo alto. La estabilización de las emociones y la transferencia del deseo del plano emocional al búdico, desarrolla la facultad de reflejar correctamente un punto de vista elevado. El cuerpo físico disciplinado y adquiere la capacidad de purificado desarrollar lo que el hombre interno sabe. Si se realizan estas tres cosas, entonces la ley puede actuar y apresurar la emancipación. La gente se pregunta: ¿Cómo actúa la ley? ¿Qué parte nos corresponde desempeñar en esa actividad que pone en vigencia la ley en la vida individual? Como ya lo he expresado,

simplemente dedicándose al deber más elevado y ordenando la vida de la personalidad a fin de que ese deber pueda cumplirse a la perfección.

Colores exotéricos y esotéricos.

Nuestro tema de hoy constituye el segundo punto sobre el empleo del color, y trata de la ley de correspondencia o analogía también del color... El significado esotérico de los colores exotéricos, como ya he explicado, no fue impartido en su totalidad. Algunos de estos significados fueron dados por H. P. B., pero no han sido comprendidos. muy bien Haré consideren indicación para que la inteligentemente. Cierta información dada en La Doctrina Secreta, respecto al color y al sonido, concierne al primer sistema solar, y otra, a una parte del segundo sistema solar. Esta diferencia, lógicamente, no ha sido comprendida pero, como clave principal para ser estudiada en la nueva Escuela, producirá una gran revelación. Basados en esta afirmación respecto al significado esotérico de los colores, quisiera que los clasificaran (aunque ya lo están en La Doctrina Secreta), a fin de que les sirva de base para las comunicaciones posteriores a impartir:

Ex	kotéricos	Esotéricos
Pú	irpura	Azul
Ar	marillo	Índigo
Cr	ema	Amarillo
Bla	anco	Violeta

No puedo dar más de cuatro; pero si se los comprende correctamente darán la clave de la actual cuarta ronda y de su historia. Por hallarnos ahora en la cuarta cadena y en la cuarta ronda, observarán por lo tanto que en el número cuatro reside la presente. historia del Los especialmente a ustedes, los instructores y estudiantes de la generación venidera, a reflexionar sobre el significado de que el color blanco es esotéricamente el color violeta. Esto tiene una aplicación especial ahora con el advenimiento del rayo violeta; el séptimo rayo es, en esta ronda, uno de los tres mayores; maneja poder en proporción al cuatro, en el cuatro y bajo el cuatro.

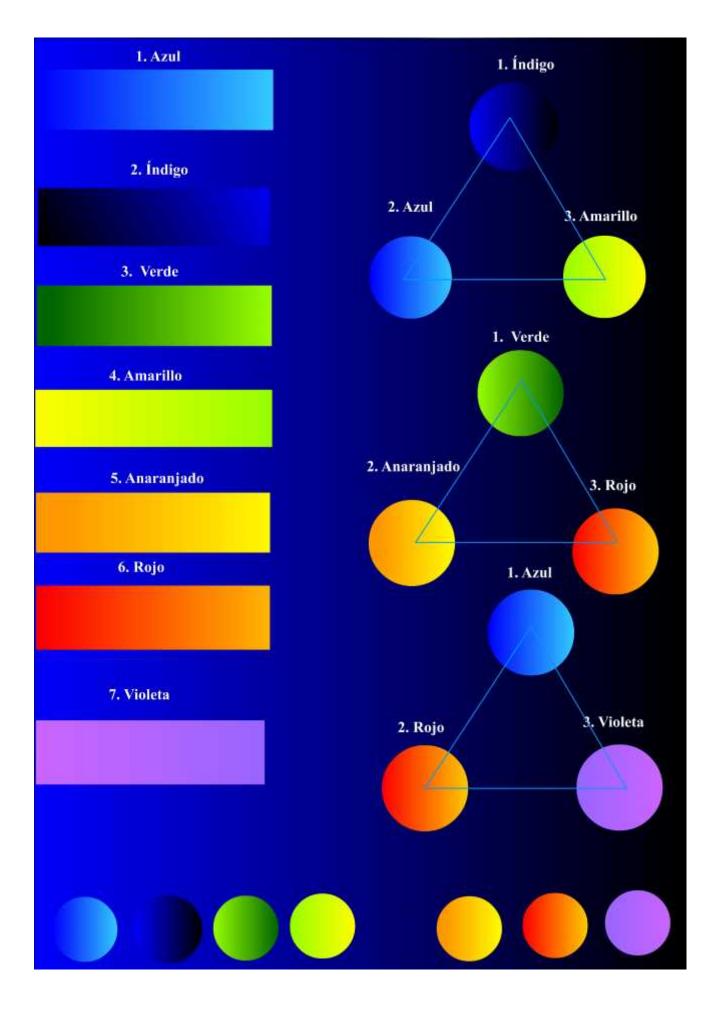
Los colores esotéricos de los colores rojo, verde y anaranjado, exotéricos, no se pueden revelar todavía al público en general, aunque los estudiantes y discípulos aceptados, en cuya discriminación se puede

confiar, pueden obtener el conocimiento necesario si se esfuerzan.

Desearía hacer otras consideraciones que resultarán más fáciles si consideramos brevemente la ley de analogía y correspondencia. Por lo tanto estudiaremos los puntos siguientes:

- a. En qué consiste la correspondencia entre el micro y el macrocosmos.
 - b. Las correspondencias básicas.
- c. El color en el micro y en el macrocosmos.

Me ocuparé brevemente de cada punto, porque en la correcta captación de la ley reside la capacidad de pensar esotéricamente y de desentrañar el significado interno de los acontecimientos externos.

Correspondencia micro y macrocósmica.

La relación entre el micro y el macrocosmos es exacta y existe, no sólo en términos amplios, sino también en detalle. Este hecho se ha de comprender y desarrollar. A medida que el conocimiento y el progreso aumentan y la capacidad de meditar se trasforma en la facultad de trasmitir, desde la Tríada superior a la personalidad, vía el causal, entonces estos hechos serán demostrados más claramente en sus detalles, con lo cual se alcanzará la

perfecta comprensión "Como arriba es abajo" es una verdad superficialmente repetida, pero poco comprendida. ¿Qué existe arriba y en consecuencia qué se desarrolla abajo?

Arriba existe Voluntad, Amor y Actividad, o Poder, Sabiduría e Inteligencia, términos que aplicamos a los tres aspectos de la manifestación divina. Abajo hallaremos los tres en proceso de manifestación.

- a. La Personalidad expresa inteligencia activa.
- b. El Ego expresa amor o sabiduría.
- c. La Mónada expresa poder o voluntad.

En los tres mundos de la personalidad tenemos:

- a. El físico, que expresa un reflejo del aspecto actividad.
- b. El astral, que expresa un reflejo del aspecto amor o sabiduría.
- c. El mental, que expresa un reflejo del aspecto voluntad o poder.

¿Cuáles son los colores de estos tres cuerpos, descritos exotéricamente?

- a. El violeta del físico, según se manifiesta en el etérico.
- b. El rosa o rojo del astral.
- c. El anaranjado del mental.

¿Qué tenemos en la Tríada o mundo del triple Ego?

- a. Manas superior, expresando el aspecto actividad o inteligencia.
- b. Budi, expresando el aspecto amor o sabiduría.
- c. Atma, expresando el aspecto poder o voluntad.

¿Cuáles son los colores de estos cuerpos, exotéricamente descritos?

- a. El azul de los niveles manásicos superiores.
- b. El amarillo del nivel búdico.
- c. El verde del nivel átmico.

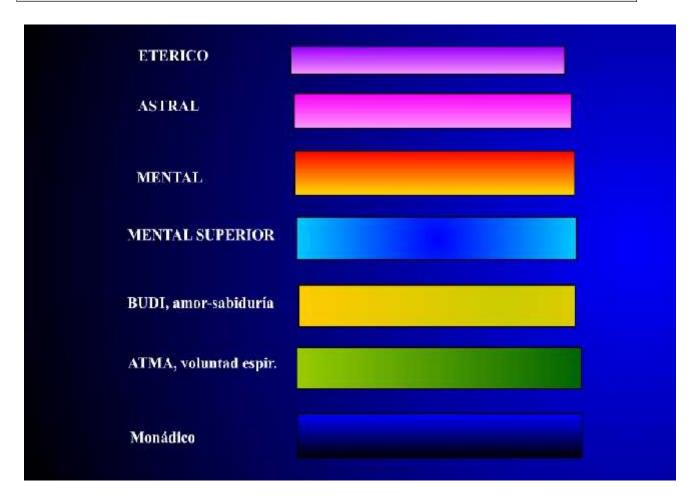
Ellos están en proceso de transmutación. Deben realizar el correspondiente cambio de colores de lo inferior a lo superior. Relacionen esta información con la dada en una carta anterior sobre la trasferencia de la polarización. Existe una correspondencia directa entre:

- a. El violeta del nivel etérico y el azul del mental superior.
- b. El rosa del astral y el amarillo del búdico.
- c. El anaranjado del mental y el verde del átmico.

El secreto de todo ello reside en la aplicación de las leyes ocultas de la meditación. Por otra parte pueden transferir

todo la gama de colores a un grado superior y desarrollar en la Mónada la analogía:

- a. El verde del tercer aspecto.
- b. El azul sintético o índigo del segundo aspecto.
- c. El rojo del primer aspecto.

Quiero indicar que a medida que se retorna al centro de la evolución del sistema, la nomenclatura de estos colores es de lo más engañosa. El rojo, por ejemplo, no tiene parecido con lo que se llama rojo o rosa en el plano inferior. El rojo, el verde y el índigo de esos elevados niveles son, para todos los fines y propósitos, colores nuevos de belleza y trasparencia inconcebibles. Si se interpreta esto con exactitud, tienen aquí una insinuación sobre la correspondencia que existe entre el micro y el macrocosmos

•

Exotéricamente los colores tienen que ver con la forma. Las fuerzas o cualidades que estos colores velan y ocultan se relacionan con la Vida evolucionante dentro de esas formas. Por la meditación se construye el puente que conecta a ambas. Meditación es la expresión de la inteligencia que vincula la vida y la forma, el Yo y el no-

yo. En el tiempo y en los tres mundos el proceso de esta conexión tiene lugar en el plano de la mente, que vincula lo superior con lo inferior. La correspondencia será siempre perfecta. En consecuencia, por la meditación vendrá ese conocimiento que efectuará tres cosas:

- 1. Dará el significado interno del color exotérico.
- 2. Desarrollará las cualidades que estos colores velan.
- 3. Efectuará la necesaria transmutación de los colores de la personalidad, a los de la Tríada y luego los de ésta a los de la Mónada.

El cuerpo causal actúa como síntesis de esos colores en la vida del Ego reencarnante, de la misma manera que el rayo sintético fusiona todos los colores en la manifestación logoica.

Procuren mantener claro en la mente, que los colores expresan fuerza o cualidad. Ocultan o velan las cualidades abstractas del Logos, las cuales se reflejan en los tres mundos del microcosmos como virtudes o facultades. En consecuencia, así como los siete colores ocultan cualidades del Logos, también estas virtudes se manifiestan en la vida de la personalidad y vienen a la objetividad mediante la práctica de la meditación, así cada vida corresponde a un color. Reflexionen sobre esto.

Las correspondencias básicas.

Del estudio de estas correspondencias en los diferentes sectores del universo manifestado, y de la aplicación de estos colores en justa proporción, surge la belleza del todo sintético y la iluminación de la vida microcósmica. Las enumeraré o clasificaré en términos generales, permitiendo a quien estudia la meditación, desarrollarlas detalladamente. A esta altura nada más puedo decir. Lo que trato de hacer resaltar, en la siguiente clasificación, es que para el adepto, la correspondencia de todos ellos es perfectamente conocida y existe en términos de conciencia, de forma y de inteligencia. Las conoce (si lo puedo expresar así) en términos de color, cuando trata con la forma; en términos de sonido, cuando trata con el aspecto vida; en términos de vitalidad, cuando trata con la inteligencia o aspecto actividad. La declaración que antecede compensará mucho a quienes reflexionen sobre ello con empeño, pues contiene la afirmación de un hecho oculto. De acuerdo a las tres líneas de acercamiento, tratadas en nuestra carta anterior, así será el empleo de los términos, según fueron descritos anteriormente

1	El triple sistema solar			
	El triple jiva evolucionante			
	Los tres aspectos del Logos			
	La triple Mónada			
	La Tríada espiritual, el Ego			
	La triple Personalidad			
	Los tres mundos de la evolución humana.			
	Las tres personas de la Deidad			
	Zao del personal de la Deldad			
2	Los cuatro Señores Lipikas.			
	Los cuatro Maharajaes.			
	El cuádruple hombre inferior, el cuaternario.			
	-			
3	Los cinco planos de la evolución humana.			
	Los cinco sentidos.			
	El quíntuple sector del Mahachohan.			
	Los cinco reinos de la naturaleza:	a. El reino mineral.		
		b. El reino vegetal.		
		e. El reino animal.		
		d. El reino humano.		
		e. El reino espiritual o superhumano		
	El quinto principio de manas.			
4	Los siete rayos o jerarquías.			
	Los siete colores.			
	Los siete planos de manifestación.			
	Los siete Kumaras.			
	Los siete principios del hombre.			
	Los siete centros.			
	Los siete planetas sagrados.			
	Las siete cadenas.			
	Los siete globos.			
	Las siete rondas.			
	Las siete razas raíces y sub-razas.			
	Las siete iniciaciones.			

El color en el micro y en el macrocosmos.

Este asunto presenta mucha dificultad debido al proceso constante de mutación. El color está sujeto en el microcosmos a los factores siguientes:

- 1. El rayo del Ego.
- 2. El rayo de la Personalidad.
- 3. El grado de evolución.

Aquí puedo hacer una indicación. En un grado inferior de evolución los colores se basan principalmente en el aspecto actividad. Luego viene su actuación en el aspecto amor o sabiduría, lo cual produce tres efectos:

- a Eliminación de los colores que tienen las envolturas inferiores, residuos de un sistema anterior. Implica la eliminación de matices como el marrón y el gris.
- b. Transmutación de ciertos colores en aquellos de tono superior.
- c. Trasparencia, radiación o brillo subyacente, resultado de una mayor pureza de los cuerpos y de las dimensiones de la siempre creciente llama interna.
- Elfactor rayo O rayos manifestados, saliendo o entrando manifestación. Estos rayos afectan a los Egos en encarnación, cambian en parte la vibración o producen un consiguiente cambio de color o cualidad. Si un individuo se halla, por ejemplo, en el Rayo de la Ciencia y viene bajo la influencia del Rayo entrante de Armonía, el efecto sobre su línea de pensamiento y en consecuencia sobre el color que manifiesta, será muy notable. Todos estos factores causan la mezcla y fusión que es inextricable y prácticamente confusa para el individuo, desde el punto de vista de los tres mundos.

Comprendo que piensen que estas mismas indicaciones evidentemente conducen a una mayor confusión, pero en la constante dedicación al tema, en la frecuente reflexión y meditación sobre los colores, y en el esfuerzo por descubrir su significado esotérico y su aplicación microcósmica, aparecerá gradualmente el hilo que sacará al

estudiante de su confusión y lo llevará hasta la clara luz del perfecto conocimiento.

Tengan, por lo tanto, valor, un amplio y flexible punto de vista, la capacidad de reservar opiniones hasta que nuevos hechos se comprueben, también V absténganse de hacer afirmaciones dogmáticas. Lo antedicho será la mejor guía durante los primeros días de búsqueda. Muchas personas, por la meditación y su receptividad a las enseñanzas superiores, hallaron el camino que las llevó del Aula de Aula Aprendizaje Sabiduría. Unicamente en el Aula de la Sabiduría se puede conocer realmente la interpretación esotérica de los colores. Se llega a ella por la meditación, que prepara al estudiante para esa iniciación que le abrirá la puerta. En consecuencia, persistan en la meditación sin flaquear en su propósito.

4 de Septiembre de 1920

Efectos que produce el color

Vamos a tratar ahora algo que tiene una verdadera aplicación espiritual en sentido práctico. Gran parte de lo que he dicho les ha proporcionado tema para pensar e investigar. Tiende a desarrollar la mente superior y por el estímulo de la imaginación desarrolla en parte la intuición. Mucho de ello es de carácter profético, o ha presentado un ideal que algún día podrá realizarse. Únicamente señalando la meta y haciendo resaltar ese punto, se induce al hombre a hacer el esfuerzo necesario y alcanzar en cierta medida la posición deseada. Pero hoy trataremos la vida práctica y la imposición de sobre vibración rítmica cierta personalidad.

Esto lo haremos al estudiar en el tercer punto los efectos que produce el color sobre:

- a Los cuerpos del estudiante.
- b. Los grupos a los cuales está afiliado.
 - c. Su medio ambiente.

El punto que trato especialmente de hacer resaltar es el color del aspecto vida y no el del aspecto forma. Como dije anteriormente, el color no es más que la forma que asume una fuerza de cualquier tipo, cuando ésta se mueve a cierto ritmo y su acción y movimiento están o no obstruidos por lo material a través de lo cual actúa. En esta frase reside la clave para solucionar el problema respecto

a la diferencia de colores en los planos superior e inferior. La resistencia que ofrece la materia al descenso de la fuerza o vida, y su densidad o tenuidad relativa, explican la diferencia de color. Una de las diferencias tiene necesariamente una base cósmica y, en consecuencia. difícilmente el hombre tridimensional la capte en esta cuarta ronda. Pero la razón fundamental de la diferencia puede ser suficientemente captada como para que el estudiante comprenda la absoluta necesidad de refinar constantemente sus vehículos a fin de que esa fuerza pueda irradiar a través de ellos con mayor facilidad. Por lo tanto, es cuestión de vivir prácticamente en los tres planos inferiores, sometiendo a los tres cuerpos a reglas precisas de refinamiento.

términos fuerzas, en desenvolvimiento espiritual y no tanto de forma, se manifiestan en las virtudes, como lo denominan ustedes, por medio del magnetismo, de la vitalidad y de la inteligencia. Para expresarlo brevemente diré, que a medida que el estudiante construye un cuerpo físico puro y un etérico refinado, que desarrolla las virtudes emocionales y coordina y expande su cuerpo mental, altera constantemente al grado de vibración y cambia su ritmo, cambios que ante los ojos del clarividente aparecen como mutaciones de color. Como va he enseñado, los colores vistos en el aura de un salvaje y en el de un hombre común evolucionado. extraordinariamente son

distintos. ¿ Por qué? Porque uno se mueve o vibra a un grado lento, el otro con mayor rapidez. Uno tiene un ritmo lento, pausado y pesado, el otro un ritmo pulsante, moviéndose a enorme velocidad, permitiendo en consecuencia a la materia que compone esos cuerpos actuar con mayor rapidez

Por lo tanto, quisiera señalar que a medida que la raza progresa como unidad colectiva, Quienes la observan desde un plano superior, se dan cuenta del constante mejoramiento de los colores y de la mayor pureza y trasparencia de los matices en el aura de la raza, aura compuesta por las auras combinadas de los entes de la raza. Por ejemplo, el aura de la raza raíz atlante y la de la raza aria son muy diversas y radicalmente distintas. Por consiguiente he demostrado el primer punto, o sea que, a medida que los entes evolucionan, los colores produciéndose cambian, por la transmutación de lo que ustedes denominan vicios, en virtudes. Un vicio es el predominio de una cualidad involutiva de la misma fuerza que en un periodo posterior se manifestará como virtud.

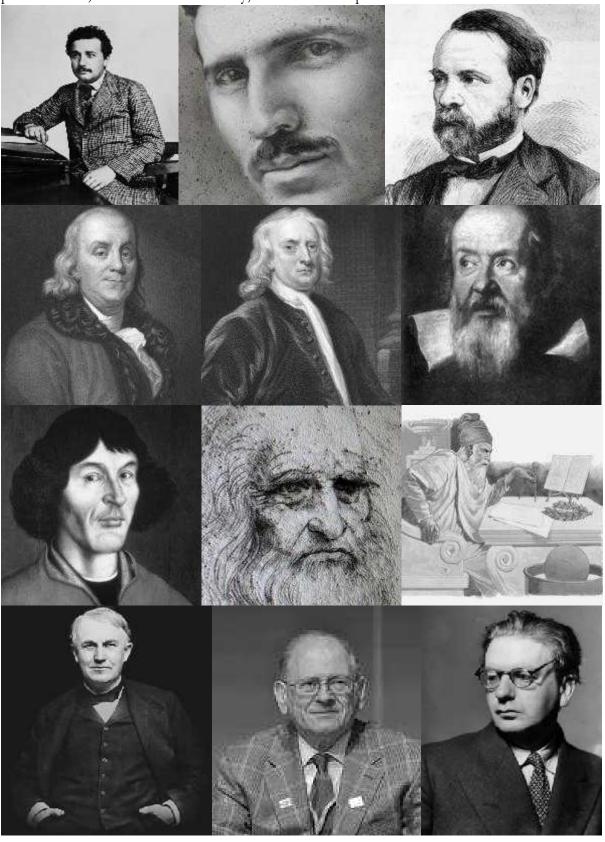
El segundo punto que quiero demostrar es que estas influencias (las cuales se manifiestan como colores cuando están en contacto con la materia) se mueven en sus propios ciclos ordenados. A dichos ciclos se los describe como la entrada o salida de un rayo. En esa cuarta ronda están en actividad, comúnmente, cuatro rayos, en cualquier momento dado. Con esto trato de inculcarles que aunque todos los rayos se manifiestan en el sistema solar, en ciertas predomina etapas de manifestación simultáneamente un número mayor o

menor. Estos rayos, fuerzas, influencias o coordinación de cualidades, al expresarse en términos de luz coloran la materia sobre la que hacen impacto, dándole ciertos matices conocidos, los cuales dan el tono a la vida de la Personalidad o del Ego. Ustedes los conocen como cualidades del carácter y el clarividente los ve como color.

En consecuencia, se verá que los grupos de unidades que convergen, debido a la similitud de vibración, poseen aproximadamente el mismo matiz básico, aunque con numerosas diferencias menores de color y tono. Como ya dije, se puede calibrar y juzgar el color de grandes masas de personas. Así los miembros de la Jerarquía, en Cuyas manos se halla el desarrollo evolutivo en los tres mundos, pueden juzgar la etapa alcanzada y el propósito realizado.

Los distintos rayos entrantes traen unidades matizadas por esos rayos. Otros desaparecen llevando consigo unidades de un matiz básico diferente. Durante el período de transición, la mezcla de colores asume enorme complejidad, siendo de ayuda y beneficio mutuos. Cada rayo da algo a los otros rayos que se hallan al mismo tiempo en encarnación, afectándose ligeramente la vibración rítmica. Este efecto puede ser imperceptible, desde el punto de vista del presente y del tiempo en los tres mundos, pero en virtud de la frecuente reunión e intercambio de fuerzas y colores y de su constante acción e interacción, se producirá un constante nivelamiento general y una similitud de vibración. Por lo tanto, verán que se obtiene la síntesis al finalizar un mahamanvantara mayor. Los tres rayos absorben a los siete y oportunamente se fusionan en el rayo sintético.

En el microcosmos los tres rayos, de la Mónada, el Ego y la Personalidad, predominarán, absorberán a los siete y, con el tiempo, también se alcanzará la fusión en el rayo sintético de la Mónada. La analogía será perfecta.

Estas fuerzas, virtudes o influencias (repito términos sinónimos, debido a la necesidad de que piensen

con claridad) son recibidas gradualmente por los cuerpos de la personalidad, cada vez con mayor

facilidad y plena expresión. A medida que los cuerpos se refinan proporcionando mejores medios para las fuerzas entrantes, la cualidad particular de alguna fuerza -o lo contrario, la fuerza de alguna cualidad particular-, se expresa cada vez con mayor perfección. Aquí entra el trabajo de quien estudia la meditación. Primitivamente en la evolución, estas fuerzas actuaban en los cuerpos del hombre y a través de ellos, con poca comprensión de su parte y menos capacidad para aprovecharlas. Pero a medida que transcurre el tiempo, comprende cada vez más el valor de todo lo que acontece y trata de beneficiarse del conjunto de las cualidades de su vida. Aquí reside la oportunidad. Por la comprensión inteligente de la cualidad, por el esfuerzo para adquirir virtudes y por la construcción de atributos deíficos, viene la respuesta a esas fuerzas, facilitando su acción. Quien estudia meditación, reflexiona sobre estas fuerzas o cualidades, trata de expresar su esencia y de comprender su significado espiritual, cavila sobre su propia falta de respuesta, se da cuenta de las deficiencias de su vehículo, como medio para tales fuerzas, estudia su grado de vibración rítmica y trata aprovechar empeño todas de oportunidades para satisfacer la necesidad. Se concentra en la virtud y (si está en condiciones de darse cuenta del rayo entrante o predominante en ese momento) aprovecha la hora de la oportunidad y colabora con la fuerza existente. Todo esto lo hace mediante fórmulas ordenadas de la verdadera meditación ocultista.

A medida que transcurre el tiempo nuevamente profetizo- se dará a los estudiantes de ocultismo ciertos datos sobre los rayos predominantes, lo cual permitirá aprovechar la oportunidad que cada rayo ofrece.

El efecto sobre el medio ambiente.

Respecto a nuestro tercer punto, el estudiante atento se dará cuenta inmediatamente de que el efecto que produce lo antedicho sobre el medio ambiente será notable, especialmente a medida que un mayor número de miembros de la raza humana llegue a estar bajo el control consciente de su Yo superior y de acuerdo con la ley. Entonces será posible realizar ciertas cosas:

- a. Contacto directo con la evolución dévica o angélica, imposible ahora debido a la inestabilidad de la vibración.
- h. Vendrán almas muy desarrolladas que ahora están impedidas por la baja vibración y la consiguiente densidad de color de la mayor parte de la raza humana. Existen en el mundo celestial y en el nivel causal algunas grandes y para ustedes incomprensibles entidades de la cuarta Jerarquía Creadora, que esperan la oportunidad de manifestarse, así como algunos de ustedes esperaron la llegada de cierto período, en la raza atlante, antes de encarnar en este planeta, Cuando el grado de vibración de un mayor porcentaje de la raza adquiera cierta medida y cuando el aspecto color de las auras coordinadas de los grupos posea cierta tonalidad, esas entidades volverán a la tierra y traerán mucho de valor, más allá de la comprensión de ustedes.
- c. Otro punto interesante, sobre el cual no podemos detenernos, es que se observará objetivamente el efecto rítmico incluso en los dos reinos inferiores al humano. No fue un alarde inútil del Profeta

de Israel cuando dijo: "El leopardo se acostará con el cordero" y "el desierto florecerá como una rosa." Esto vendrá por el predominio de ciertas vibraciones y la

entrada de algunos colores velando determinadas influencias o virtudes.

7 de septiembre de 1920.

La aplicación del color

- a. En la meditación.
- b. En la curación.
- c. En el trabajo constructivo.

El color puede ser utilizado de muchas maneras y las mencionadas no abarcan el tema. Sólo indican tres maneras que tienen un valor inmediato y práctico para el estudiante. Puede ser empleado para

ponerse en contacto con otras evoluciones, subhumanas o superhumanas: en trabajos definidos de construcción 0 desintegración; puede emplearse conjuntamente con otros métodos tales como la música o el movimiento, en conexión con los mántram establecidos, a fin de producir determinados resultados, pero de estos métodos no tenemos por qué ocuparnos en esta serie de cartas. El progreso del individuo y su acrecentada capacidad de servir se producen por la de la meditación práctica inteligente ocultista. Vamos pues a considerar nuestro primer punto.

Empleo del color en la meditación.

Todos los colores emanan de una fuente o de un color primario -en este sistema solar el rayo índigo cósmico vela el de amor o sabiduría cósmicos- que luego se separa en tres colores principales, después en cuatro menores, formando los siete colores del espectro. Verán el mismo efecto en la vida del individuo, pues siempre el macrocosmos afecta al microcosmos. El color primario del individuo será su rayo monádico, manifestándose a continuación los tres colores de la Tríada y los cuatro colores del Cuaternario. En el sendero de retorno estos siete colores se trasforman en tres y nuevamente en uno.

El sendero de manifestación, de diferenciación, es el sendero adquisición. Es 10 homogéneo convirtiéndose en los muchos heterogéneo. Es la disgregación de un color básico sus numerosas componentes. Este es el aspecto forma, la expresión de aquello que vela a la vida. En el aspecto vida, es el desarrollo de una cualidad básica en sus muchas virtudes

inherentes; es la posibilidad latente en la divinidad, manifestándose en los muchos atributos de lo divino; es la Vida Una manifestando sus múltiples Cualidades por medio de la diversidad de formas. Es el Yo con todas las capacidades inherentes del Omni-Yo, utilizando formas para la demostración de Sus perfecciones omnincluyentes. En el aspecto inteligencia es el método mediante el cual la vida utiliza la forma y la desarrolla por medio de comprensión, análisis e intelecto. Es la relación entre la vida y la forma, el Yo y el no-yo, espíritu y materia, manifestándose como modos de expresión, mediante los que la divinidad inmanente impone sus características sobre el material provisto para su uso. El Dios interno expresa todas Sus virtudes latentes por medio de formas, empleando la actividad o inteligencia. La vida muestra color y la forma perfecciona esos colores, a medida que el aspecto inteligencia (el eslabón energetizante) evoluciona más y se desarrolla la comprensión.

En el sendero de retorno, la regla es renunciación, en contraposición al método primitivo. La vida inmanente renuncia a las formas, hasta entonces consideradas (necesariamente) esenciales. Ahora, mediante el empleo de la inteligencia que ha vinculado estos dos pares de opuestos, espíritu y materia, conciencia y forma, las formas construidas de materia con la ayuda de la inteligencia son repudiadas una tras otra, y por la ayuda de esa misma inteligencia o facultad razonadora trasmutadas son sabiduría. Las formas desaparecen, pero la vida permanece. Los colores gradualmente reabsorbidos, pero las virtudes divinas persisten, las cuales son ahora estables y eternamente útiles debido a la experiencia. Estos atributos divinos no son potenciales, sino poderes desarrollados para ser utilizados. La facultad inherente se ha convertido en característica activa, llevada a la más alta potencia. Los velos son descartados uno a uno; las envolturas son abandonadas y reemplazadas; se prescinde de los vehículos, y las formas ya no son necesarias, pero la vida permanece siempre y retorna a su rayo

paterno. Se disuelve nuevamente en su primario, conjuntamente con la actividad y la expresión, la experiencia y la capacidad de manifestarse, más todo lo que constituye la diferencia entre el ignorante salvaje y el Logos solar. Esto ha sido consumado, mediante la utilización, por parte de la vida, de muchas formas, siendo la inteligencia el medio por el cual esa vida empleó las formas a fin de aprender. Después de haberse manifestado como un aspecto de este rayo primario y de haberlo diferenciado en sus muchas partes componentes, a través de muchas encarnaciones, y después de verse de los siete colores que recubierto componen ese rayo, el jiva reencarnante emprende el sendero de retorno y de siete se convierte en tres y de tres en uno.

Cuando el hombre hace esto conscientemente, cuando voluntariamente y con plena comprensión de lo que debe hacer se esfuerza en liberar a la vida inmanente de los velos que la ocultan y de las envolturas que la aprisionan, descubre que el método por el cual lo consigue, es el de la vida subjetiva de meditación ocultista y la vida objetiva de servicio. En el servicio está la renunciación y, según la ley oculta, en el servicio halla su liberación lo subjetivo, liberándose así de la manifestación objetiva. Reflexionen sobre esto porque bajo el velo de las palabras se oculta mucho de valor.

El estudiante de ocultismo, desde el punto de vista del color, debe efectuar dos cosas en la meditación:

1. Descubrir sus tres colores principales, según se manifiestan en la Personalidad, en el Ego y en la Mónada.

2. Resolver el cuaternario inferior en los tres, para lo cual la primera etapa consiste en retirarse conscientemente en el Ego y así atrofiar al yo inferior. El estudiante empieza eliminando los colores indeseables, anulando toda vibración inferior o grosera, llegando con el tiempo a refinar sus vehículos de tal modo, que los tres colores principales -de los cuales él es la expresión- resplandecen con perfecta claridad. Esto lo conduce a la tercera iniciación. Después trata de resolver los tres en el uno, hasta que transfiere su conciencia de las vehículos inferiores a la envoltura monádica.

No es mi intención, como erróneamente suponen, informarlos acerca de las efectos de los colores que actúan en los cuerpos durante la meditación. Sólo trato de darles alguna idea del color, como un velo que eventualmente ha de ser apartado. Bajo el titulo "Empleo futuro del color", quizás me ocupe de lo que a ustedes les interesa, pero la comprensión de los fundamentos es mucha mejor que darles fórmulas para experimentar.

10 de setiembre de 1920

Hoy sólo tocaré el segundo punto, la aplicación del color para propósitos curativos. La razón de esta brevedad reside en que, para tratar el tema como es debido y en consecuencia sin peligro, debería ser dilucidado extensamente. A este respecto podría aplicarse el antiguo adagio de que "el poco conocimiento es algo peligroso". A no ser que el tema de la curación por el color se encare correctamente, con conocimiento técnico y la necesaria extensión, los resultados obtenidos desastrosos podrían ser más benéficos. Más adelante el tema será dilucidado plenamente, si el futuro trae lo que se espera; mientras tanto puedo, como información, delinear ciertas características de este trabajo: señalar algunas condiciones incidentales para el éxito y pronosticar la dirección que probablemente seguirá el tema.

Aplicación del color para curaciones.

Encararé ahora el tema desde el punto de vista de la meditación. Por lo tanto es esencial que lo consideremos desde ese ángulo. En la meditación el trabajo de curación se hace totalmente desde el punto de vista mental. Cualquier fuerza proporcionada vendrá desde el cuerpo mental del paciente y de allí irá al físico, vía el emocional.

Esto significa que el individuo o grupo que emprende este trabajo tiene que averiguar ciertos hechos, los cuales enumeraré brevemente a fin de clarificar la mente de lector:

1. El trabajo ha de ser en gran parte subjetivo, contemplando las causas y no los efectos. El principal objetivo del grupo de curación será descubrir la causa originante del malestar; una vez localizado el mal, en el cuerpo emocional o el mental, los miembros del grupo se ocuparán del efecto manifestado en el cuerpo físico o en el etérico.

Si la dolencia es totalmente física, como en casos de accidentes de cualquier tipo, o de alguna afección de carácter puramente hereditario o dolencia congénita, se aplicarán primeramente los métodos científicos comunes más avanzados del plano físico;

en este caso el trabajo de los curadores consistirá en ayudar a esos métodos, concentrándose en los cuerpos sutiles. Esto es aplicable durante el período de transición en que está entrando ahora la raza. En el futuro, cuando el conocimiento de la curación esotérica esté más difundido y se conozcan mejor las leyes que rigen los cuerpos sutiles, la ciencia del plano físico será reemplazada por la ciencia preventiva de los planos más sutiles, ciencia que tenderá a proporcionar correctas condiciones y a construir cuerpos que se protejan a sí mismos, inmunes a todo ataque. Se descubrirá que la comprensión de la ley de vibración y el efecto de una vibración sobre otra, encierran la clave para establecer mejores condiciones de vida y tener cuerpos más sanos en todos los planos. Pero como están ahora las cosas, en partes existen enfermedades, corrupción de diversos tipos y dolencias en todos los cuerpos; cuando se reconozcan estas condiciones se han de buscar con empeño medios para ayudar. Esto nos lleva al siguiente punto:

- 2. El grupo que practica curaciones debe averiguar datos completos acerca del paciente, basándose en las siguientes preguntas:
- a. ¿Cuáles son las líneas básicas de sus pensamientos? ¿Qué formas mentales lo rodean principalmente?
- b. ¿Cuál es el matiz predominante de su cuerpo emocional? ¿Cuál es su grado de vibración? ¿Está el paciente sujeto a

perturbaciones repentinas que ponen en desorden todo el cuerpo emocional?

- c. ¿Cuáles son sus temas comunes de conversación? ¿En qué se interesa principalmente? ¿Qué literatura estudia? ¿Cuáles son sus actividades favoritas?
- d. ¿Cuál es la condición de los centros de su cuerpo? ¿Qué centros están despiertos? ¿Hay algún centro que gira en orden cuatridimensional? ¿Cuál es el centro principal en cada caso particular?
- e. ¿En qué condición se encuentra el cuerpo etérico? ¿Manifiesta síntomas de desvitalización o congestión? ¿Le falta vitalidad al paciente? ¿Cuál es el valor de su actividad magnética sobre otras personas?

Después de estudiar al paciente bajo esos puntos, y no antes, el grupo que intenta curarlo deberá estudiar el vehículo físico detalladamente. Luego -teniendo una idea de las condiciones internas subyacentes de la dolencia- estudiarán lo siguiente:

- f. La condición del sistema nervioso, prestando particular atención a la columna vertebral y al estado en que se encuentra el fuego interno.
- g. El estado de los diversos órganos del cuerpo, especialmente el órgano u órganos, causantes de la dolencia.
- h. Su estructura, estudiando los huesos y la carne y la condición del fluido vital, la sangre.

La visión superior y la salud.

Lo antedicho, como necesariamente habrán observado, demanda conocimiento científico directo o la facultad de visión interna, que ve la dolencia donde quiera esté, capaz de examinar clarividentemente toda la estructura y los órganos, a fin de localizar instantáneamente toda dolencia. capacidad presupone el desenvolvimiento de esos poderes internos que otorga el conocimiento de los tres mundos y corrige los desastrosos errores que con tanta frecuencia se incurre en la práctica moderna de la medicina, como ustedes denominan al arte de la curación. En el futuro, no existirá el gran peligro de cometer errores en las curaciones; pero he de indicar que aunque se evitarán tales errores, en el caso del cuerpo físico, pasará mucho tiempo antes de plenamente comprender el emocional, en el mismo grado que la ciencia moderna comprende el físico. La curación del cuerpo físico y su estudio y comprensión pueden realizarlos quien posea la visión interna. Gracias a su capacidad de ver en las esferas emocionales puede colaborar con el médico moderno iluminado, salvaguardarlo de los errores, permitiéndole juzgar con exactitud la extensión de la dolencia, su ubicación, el tratamiento y el progreso de la curación.

Las dolencias emocionales que se manifiestan en el cuerpo físico, como ocurre hoy en la mayoría de los males físicos, comúnmente pueden ser localizadas y eliminadas mediante tratamiento un apropiado. Pero las dolencias emocionales, profundamente arraigadas en el cuerpo sutil, se han de tratar desde los niveles mentales, por lo tanto se requiere un síquico mental para tratarlas y eliminarlas. Todos estos métodos exigen

lógicamente la activa colaboración consciente del mismo paciente.

En forma similar, las dolencias mentales deben ser tratadas directamente desde el nivel causal y necesitan, por consiguiente, la ayuda del Ego y la de alguien que posea visión y conciencia causales. Este último método y la mayor parte de estos tipos de dolencias pertenecen a un futuro lejano de la raza, por lo tanto no nos conciernen ahora. Sin embargo, ya se empieza a conocer y estudiar algo sobre la curación de las dolencias físicas que se asientan en el cuerpo emocional. Por el estudio de la psicología y por la comprensión de las enfermedades y trastornos nerviosos y su mutua vinculación, la ciencia médica conocerá el siguiente paso que deberá dar. El vínculo que existe entre el cuerpo emocional y el físico es el cuerpo etérico. El paso inmediato consiste en considerar al cuerpo etérico bajo dos aspectos: como transmisor de prana, la fuerza de vida, vitalidad o magnetismo, o como vehículo que vincula la naturaleza emocional con el físico denso. El físico, invariablemente, sigue los mandatos de dicha naturaleza, trasmitidos por el etérico.

Al formar grupos de curación, en condiciones ideales, debe presidir una persona que posea conciencia causal, capaz de tratar cualquier dolencia en el cuerpo mental y de estudiar el alineamiento de todos los cuerpos con el Ego. El grupo incluirá también:

a. Una o varias personas capaces de observar clarividentemente el cuerpo sutil de las emociones.

b. Un número de personas que conozca algo de los rudimentos de la ley de vibración, y mediante el poder del pensamiento pueda definidamente aplicar ciertas ondas de color para efectuar determinadas curas y alcanzar, mediante la comprensión científica, los resultados deseados.

c. Alguien del grupo deberá también pertenecer a la profesión médica, quien trabajará sobre el cuerpo físico dirigido por clarividentes conscientes. Estudiará la resistencia del cuerpo, aplicará ciertas corrientes, colores y vibraciones que tendrán efecto físico directo y, en colaboración de las demás unidades del grupo, obtendrá resultados que merecerán el calificativo de milagrosos.

d. Habrá también en el grupo un número de personas que puedan practicar la meditación ocultista y, por el poder de su meditación , crear el conducto necesario para trasmitir las fuerzas curativas del Yo superior y del Maestro.

c. Además de lo antedicho, ha de haber en cada grupo una persona que pueda escribir con exactitud todo lo que sucede y así mantener un registro que llegará a ser la literatura de la nueva escuela de medicina.

Me he referido al grupo ideal. Esto aún no es factible, pero ya se ha hecho un comienzo, utilizando los conocimientos y poderes que se encuentran entre quienes tratan de servir a su raza y al Maestro.

Podrán ver por lo que antecede, que los colores se aplicarán de dos maneras:

- 1. En los planos sutiles, por el poder del pensamiento.
- 2. Por medio de luces de colores, aplicadas al cuerpo físico.

En el plano físico se aplicarán los colores exotéricos, pero en los sutiles los esotéricos. El trabajo, en consecuencia (hasta que lo esotérico se convierta en exotérico), estará en manos de los estudiantes ocultistas del mundo, trabajando en grupos organizados bajo experta supervisión. Quizás se pregunten ¿hasta qué punto pueden empezar ya a trabajar estos grupos con el color? Lo que hay que hacer es dominar y desarrollar el conocimiento respecto al cuerpo etérico, para inculcar la necesidad de construir cuerpos puros y estudiar el efecto de los diversos colores sobre el cuerpo físico denso. Este punto hasta ahora ha sido poco estudiado. Se verá ciertos colores afectan que definidamente ciertas enfermedades, dolencias nerviosas, curan ciertas desarraigan determinadas tendencias nerviosas, tienden a construir nuevos tejidos, o quemar lo deteriorado. Se ha de estudiar todo esto. Se pueden hacer experimentos sobre la vitalización y el magnetismo, involucra actuar que directamente sobre el etérico, y esto también se halla oculto en la ley de la vibración y del color. Más adelante..., se podrá tratar con mayor detalle el trabajo de estos grupos de curación, cuando se reúnan para la meditación. Ahora agregaré que ciertos colores tienen un efecto definido, aunque sólo puedo brevemente enumerar tres:

1. El anaranjado estimula la actividad del cuerpo etérico, elimina la congestión y aumenta la afluencia de prana.

- 2. El rosa actúa sobre el sistema nervioso y tiende a vitalizar y a eliminar la depresión y los síntomas de debilitamiento, acrecentando la voluntad de vivir.
- 3. El verde produce un efecto curativo general, puede emplearse sin peligro en casos de inflamación y de fiebre, pero es casi imposible todavía proporcionar las condiciones correctas para la aplicación de ese color o para lograr un matiz adecuado. Es uno de los colores básicos que se empleará, eventualmente, en la curación del cuerpo físico denso, por ser el color de la nota de la Naturaleza.

¿Les parecerá esto fragmentario e inadecuado? En efecto, lo es mucho más de lo que pueden comprender. Pero no olviden lo que he dicho muchas veces: en la

reflexión sobre estas breves indicaciones hallarán el camino que los llevará a la fuente de todo conocimiento.

11 de setiembre de 1920.

He llegado a la parte final de nuestras ideas sobre el empleo del color en la meditación. He tratado el tema en tal forma que si se siguen las indicaciones diseminadas en todo lo informado, constituirán las bases de ciertas conclusiones inevitables, que llegarán a ser, oportunamente, postulados sobre los cuales continuarán su trabajo las nuevas escuelas de medicina o la ciencia médica. Podríamos resumir los datos impartidos, diciendo, en las afirmaciones siguientes, que:

- 1. Los colores básicos de la Personalidad se han de trasmutar en los de la Tríada o el triple Espíritu, lo cual se efectúa a través de la verdadera meditación ocultista.
- 2. Los colores que concernirán primordialmente al principiante son anaranjado, rosa y verde.
- 3. El rayo violeta contiene el secreto de este ciclo inmediato.
- 4. El siguiente punto a captar es el conocimiento de las leyes que rigen al cuerpo etérico.
- 5. Por el desarrollo de la intuición viene el conocimiento de los colores esotéricos que los exotéricos velan.
- 6. El color (en sentido ocultista) es forma y fuerza de la virtud de la vida interna.

He compendiado, con fines de esclarecimiento, los puntos prácticos que demandan atención inmediata. Teniendo todo esto como base, el estudiante puede estudiar y ver oportunamente la completa transformación del tipo de trabajo hecho por las escuelas de medicina y las cátedras de sicología. Podría hacer aquí ciertas profecías para beneficio de los que vendrán después.

Profecías acerca del futuro

- 1. La fraseología de las escuelas de medicina se basará cada vez más sobre la vibración y se expresará en términos de sonido y color.
- 2. La enseñanza religiosa y la inculcación de la virtud serán impartidas también en términos de color. Con el tiempo, la gente se agrupará según el color de su rayo, lo cual será posible en la medida que la raza humana desarrolle la facultad de ver el aura. El número de clarividentes es ahora mayor de lo que se cree, debido a la reticencia del verdadero psíquico.
- 3. La ciencia de los números, que en realidad es la ciencia del color y del sonido, cambiará también algo su fraseología, y los colores reemplazarán, con el tiempo, a los guarismos.
- 4. Las leyes que rigen la construcción de grandes edificios y el manejo de grandes pesos, algún día serán comprendidas en términos de sonido. El ciclo se repite, y en días venideros presenciaremos la reaparición de la facultad que poseían los lemurianos y los primitivos atlantes, de levantar grandes masas sólidas -esta vez en una vuelta más alta de la espiral. Entonces se desarrollará la comprensión mental del método empleado. Los grandes pesos eran levantados por la capacidad que poseían los primitivos constructores de crear un vacío por medio del sonido, utilizándolo para realizar sus propósitos.
- 5. Será demostrada la destrucción que puede producirse por el manejo de ciertos colores y el empleo conjunto del sonido. De esta manera se puede obtener efectos terribles.

El color puede destruir lo mismo que curar; el sonido puede desintegrar lo mismo que producir cohesión. Ambas ideas encierran el nuevo paso que ha de dar la ciencia en el futuro inmediato. Las leyes vibración serán estudiadas y de la comprendidas ampliamente y la aplicación de este conocimiento en el plano físico traerá muchos e interesantes desarrollos. En parte derivarán del estudio de la guerra y de su efecto psicológico o de otro tipo. El efecto del estampido de los grandes cañones, por ejemplo, fue mucho mayor que el impacto de los proyectiles en el plano físico. Estos efectos no se conocen todavía prácticamente, pues son en gran parte de carácter etérico y astral.

6. La música será extensamente empleada en la construcción. Dentro de cien años ello será la característica de cierto trabajo constructivo. Esto les parecerá imposible, pero significará simplemente la utilización del sonido en forma ordenada, para lograr determinados fines. Se preguntarán, ¿qué objeto tiene todo esto en una serie de Cartas sobre meditación? Simplemente, que los métodos empleados al utilizar el color y el para curación, promover sonido crecimiento espiritual V construir exotéricamente en el plano físico, tendrán como base las leyes que rigen al cuerpo mental y serán fórmulas de meditación. Cuando la raza desarrolle los poderes dinámicos y los atributos mentales (poderes que son el resultado de la meditación correctamente practicada), sólo entonces se podrán aplicar las leyes de la vibración en forma objetiva.

No crean que únicamente el devoto religioso o místico, y el individuo imbuido de lo que se llama enseñanza superior, son el exponente de los poderes alcanzados por la meditación. Todos los grandes capitalistas y los destacados dirigentes financieros de grandes empresas, son exponentes de poderes similares, constituyen personificaciones de estricta adherencia a una línea de pensamiento, V su evolución equivalente a la de los místicos y ocultistas. Trato de remarcar enfáticamente lo siguiente: Ellos meditan en la línea del Mahachohan, el Señor de la Civilización y Cultura. La máxima atención concentrada sobre los asuntos inmediatos, hace que sean lo que son; en algunos aspectos logran resultados que muchos mayores estudiantes de meditación. Lo que deben hacer es trasmutar el móvil de su trabajo, y al hacerlo realizarán mucho más que cualquier estudiante. Así se acercarán a un punto de síntesis, después de lo cual entrarán en el Sendero de Probación.

Por lo tanto, la Ley de la Vibración será gradualmente mejor comprendida y se observará que rige la

acción en los tres sectores: del Manu, del Instructor del Mundo y del Mahachohan. La expresión y terminología familiar básicas serán el color y el sonido. El desorden emocional se considerará como sonido discordante; el letargo mental se expresará en términos de baja vibración y las enfermedades físicas serán clasificadas numéricamente. Toda tarea constructiva se expresará, con el tiempo, en guarismos, colores y sonidos. Ya he dicho bastante sobre este tema, y a esta altura nada más tengo que comunicar. El tópico complicado y difícil; pero sólo la paciente reflexión iluminará la oscuridad. Sólo cuando el ravo de la intuición disipe el velo de la oscuridad (el velo de la ignorancia, que oculta todo Conocimiento), serán irradiadas y conocidas las fórmulas que velan la vida subjetiva. Sólo cuando la luz de la razón sea apagada por el sol radiante de la sabiduría, se verán todas las cosas en sus justas proporciones, las formas asumirán sus exactos colores y se conocerá el número de su vibración.

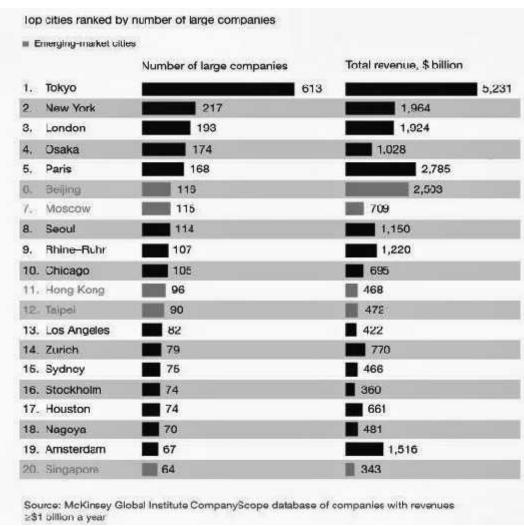
Puente de la Constitución, Cádiz, ya terminado. 3 kilómetros de longitud, 185 metros de alto.

Primero: La Ley de Economía: Existencia en el plano físico. Amor a la familia. (Mahachohan)

Segundo: La Ley del Amor: Existencia en el mundo del alma. Amor Grupal. (Instructor del mundo)

Tercero: La Ley de Síntesis: Existencia en el mundo espiritual. Amor Planetario. (Manu)

Los economistas y destacados dirigentes financieros contribuyen a la civilización en la línea del Mahachohan. Sorprende ver que Tokio supera en número de grandes compañías a la suma de Nueva York, Londres y París. Es de suponer que Pekín estará escalando puestos en este ranking. La vida sigue y parece desplazarse de Occidente (En crisis de identidad) a Oriente. La clase media china aumenta a un ritmo frenético mientras la clase media occidental está desapareciendo.

. .

EL SENTIDO DEL TACTO Y LA VISUALIZACIÓN (M. A.)

Dice un aforismo antiguo que "El conocimiento de lo Real no se revela a los ciegos de corazón. Sólo con otros ojos conocerás insospechados cielos"

La ciencia de comunicación, se inició por medio del sentido del tacto y se desarrolló por el sonido, los símbolos, el arte, las palabras y frases, los idiomas y escritos, y, volviendo nuevamente a la etapa de los símbolos superiores, por el contacto vibratorio, la telepatía, la inspiración y la iluminación. Telepatía y Vehículo Etérico – A.A.B.-D.K.

La visualización constituye el empleo de la actividad directriz de la mente y la facultad de la imaginación creadora. A este respecto es útil recordar que la facultad de discriminar es para la mente lo que la facultad de imaginar es para la naturaleza sensoria. La facultad de la Imaginación es el resultado de los cinco sentidos más el factor integrador del sexto sentido, la mente. Está basado ampliamente

en el sentido del tacto, como lo está toda percepción sensoria, y corresponde esencialmente al segundo aspecto de relación.

Practicando la visualización se desarrolla el tercer ojo. Las formas visualizadas y las ideas y abstracciones que durante el proceso se revisten de forma y se les da forma mentalmente, se ven a pocas pulgadas del tercer ojo. Cuando el yogui oriental dice de concentrarse en la punta de la nariz se refiere a este proceso. Esta frase engañosa vela una gran verdad. La visualización de imágenes tiene por objeto enfocar al aspirante en la cabeza, en un punto intermedio entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal. En esa zona dibuja imágenes y pinta escenas y, de este modo, adquiere facilidad, para ver -en conjunto y en detalle- lo que desea y para lo cual va a trabajar.

EL TACTO Y EL MASAJE AYURVÉDICO (M.A.)

Los buenos masajistas ayurvédicos, así como los de shiatsu, reconocen en los puntos y líneas energéticas del cuerpo la salud de los órganos internos. A estas líneas se las conoce en la cultura tradicional india como 'nadís', y a los puntos energéticos como 'marmas'. Para descartar la existencia de tales centros y canales se ha aducido que la anatomía o la autopsia no los detecta, pero lo verdaderamente milagroso sería que los detectara, pues se trata de energía vital, cosa de lo que un cadáver usualmente carece. Para establecer una comparación, encontrar nadís o marmas en una anatomía o autopsia sería algo así como encontrar electricidad destripando un cable conductor separado de su fuente de alimentación. Por su parte, para atestiguar su existencia, hay importantes argumentos empíricos. Por ejemplo, ¿por qué en los ataques cardíacos duele el brazo izquierdo? Justo duele todo el meridiano cordial que recorre ese brazo hasta el dedo 'corazón' precisamente. Igual ocurre con los otros órganos y meridianos. El masajista ayurvédico y el de shiatsu detectan de manera táctil los problemas que puedan manifestarse en esos puntos y líneas exteriores al órgano afectado. Al ser presionados ligeramente paciente experimenta dolor en zonas que no han golpes han realizado ni movimientos intensos o bruscos. De modo significativo, es masajeando sabiamente esos centros y canales energéticos doloridos

como se facilita la curación progresiva del paciente. Otra habilidad de los prácticos ayurvédicos es la de leer o auscultar el pulso de sus pacientes. Tocan con la yema de los dedos las arterias de la muñeca. Y no se trata simplemente de que cuenten las pulsaciones, ni siquiera de que conozcan a través de ellas el estado del corazón o la circulación, sino que por el tacto de las pulsaciones determinan el estado general de la salud de una persona y diagnostican los posibles problemas. Para terminar este artículo con su pizca de humor, voy a contar una historieta que aparece en uno de los libros de Svoboda, y que trata sobre la destreza en este arte: Dicen que un rey de la India era tan celoso que, en vez de permitir al médico ayurvédico tocar el pulso de la reina, ataba a la muñeca de ésta un cordón y solo le daba a aquél licencia para, tras una cortina, reconocer el pulso sosteniendo el otro extremo del cordón. Un día el rey, para probar la habilidad del médico, en vez de atar el cordón a la muñeca de la reina, lo ató a la pata de una búfala preñada que tenía en el establo.

-¿Qué tal se encuentra la reina? – preguntó el rey.

-Enhorabuena, majestad -respondió el médico-. La reina está esperando una saludable cría de búfalo.

BIBLIOGRAFÍA: "Ayurveda: descubrir la propia constitución, vivir según ella y prevenir y curar las enfermedades", Robert Svoboda, Ed. Kairós.

EL SIGNIFICADO ÍNTIMO DE LA SERENA EXPECTACIÓN(M.A.)

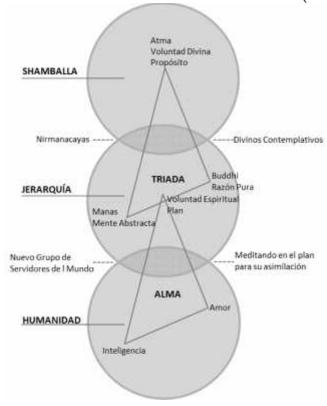

Al preguntarle un día al Maestro por el significado íntimo de la serena expectación nos contestó que... La serena expectación surge de la intención espiritual o propósito monádico, pero para que esta intención pueda introducirse en el alma, precisa de las dotes de atención natural previamente desarrolladas -al menos hasta cierto grado- por los discípulos espirituales

del mundo. La línea de comunicación entre la intención espiritual y la atención mental se halla en el centro Ajna, teniendo este centro su doble vertiente: una de carácter superior que asciende hacia el centro coronario y otra inferior que desciende hacia el centro cardíaco, la sede principal del trabajo del discípulo.

Diario secreto de un discípulo (V.B.A.)

EL SENDERO HACIA SHAMBALLA (M.A.)

"La simplicidad del Alma abre el sendero hacia Shamballa"

El Sendero hacia Shamballa se recorre por medio de Atma (la Voluntad y el Propósito Divino). El sendero hacia Atma, el "altar del sacrificio", se recorre a través del "atrio interno" de Buddhi (la razón pura, el Amor divino) y del "atrio externo" de Manas (la mente abstracta, la Luz divina). Esta es la esfera de acción de la Triada, que se alcanza a través del atrio del alma, la joya en el loto (la simplicidad), a través de sus tres antecámaras, los pétalos del conocimiento, el amor y el sacrificio.

Cuando nos acercamos a la meta del espíritu, prosigue rápidamente la simplificación. La voluntad se ocupa invariablemente de las cosas esenciales y no de los detalles de la manifestación. El amor tiene que ver con los fundamentos transitorios y evolutivos, en cambio la inteligencia se ocupa de los detalles y su coordinación coherente en respuesta al

impulso y fuerza atractiva del amor divino y al impulso dinámico del Espíritu.

Un grupo de discípulos debe caracterizarse por la razón pura, la cual paulatinamente remplazará al móvil, fusionándose oportunamente con el aspecto voluntad de la monada – su principal aspecto. Técnicamente hablando Shamballa está en relación directa con la humanidad.

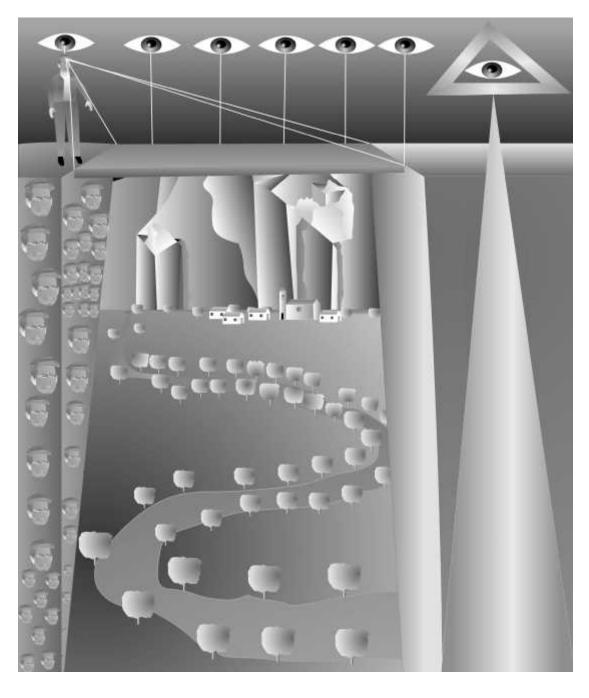
Djwhal Khul

La Entrada en el Sendero Espiritual

Llega un momento en la vida del ser humano en que su *grado de sensibilidad* es tan patente que éste mismo le lleva directamente a hacerse las preguntas fundamentales que darán paso a su entrada en la senda del mundo espiritual.

Se produce previamente una desazón hacia las cosas más burdas del mundo material, una insatisfacción y posteriormente un abandono por muchas de

las cosas que anteriormente le producían un cierto apego o placer pasajero, y que posteriormente le acarrean un vacío inmenso. Todo esto le va acercando poco a poco a la búsqueda de nuevos horizontes, a pararse con más detenimiento, a reflexionar sobre las cosas más fundamentales de la vida, y así va preparándose poco a poco a lo que se denomina *la entrada en el Sendero*.

Un sendero estrecho como el filo donde las navaja, pruebas fundamentales empezarán a sucederse una tras otra, y donde empieza otro tipo de vivencias que requerirán una mayor atención, un sendero donde el caminar ha de ser más autoconsciente y en donde se vuelve a aprender a andar con un nuevo sentido de valores, donde el equilibrio y la percepción han de ser más autodependientes de uno mismo, donde la conquista de valores queda en manos de uno mismo. Es como volver a nacer de nuevo, una nueva vida, un renacer consciente y donde todo ha de ser descubierto desde otro campo de visión.

Este cambio de perspectiva no estará exento de dudas y situaciones difíciles a resolver, donde la mente que continuamente revolotea le puede llevar a la no resolución de multitud de preguntas, y donde dar paso a la luz que brilla en el interior de cada ser humano tampoco

dependerá de fórmulas secretas o conocimientos esotéricos que le lleven a ese supuestamente estado de iluminación o equilibrio que sea la solución de sus problemas o estados de ánimo.

Finalmente, la comprensión del aquí y el ahora, de esa atención plena en los pequeños detalles del vivir diario, precisamente de ese aprovechamiento del presente inmediato, le irán conduciendo poco a poco a la realización de una naturaleza más profunda. Es entonces cuando ve lo grande en lo sencillo y donde todo cobra un valor inusitado por un mayor aumento de conciencia interior.

El concepto de sendero es aplicable en cualquier orden o reino de la Naturaleza, es decir, no sólo al ser humano. Vicente Beltrán nos lo clarifica y amplifica perfectamente en la siguiente conferencia que añadimos a continuación.

O.C.

Madrid, 21 Febrero_1981.— Agni-Yoga:

Concepto de Sendero para el Hombre de Nuestros Días.

El sendero y su concepto universal. El proceso Logoico adaptado a nuestra propia vida. La situación actual del hombre. Los requisitos para hollar el sendero y la importancia de la humildad. El sentido de las metas y la perfección. La soledad y el fruto de la experiencia. La expectación o antesala de la Verdad. La captación de los sentidos superiores. La conciencia de síntesis. La oportunidad del hombre en el momento actual de solucionar sus problemas. El poder de adaptación ante los problemas que se nos presentan. Debemos crear una nueva sociedad basada en el amor y la justicia.

Esta conferencia dada por Vicente en Madrid, podéis bajarla de internet en texto Pdf y sonido Mp-3 en los siguientes enlaces:

Texto Completo Sonido

Concepto de Sendero para el Hombre de nuestros Días

Vicente. — El sendero es un término genérico para explicar proceso que va desde cualquier centro de objetivo conciencia, algún hacia determinado, dispuesto o proyectado, para esta conciencia. Significan estas palabras que la idea del sendero es universal, no corresponde solamente al reino humano, sino que abarca la grandiosidad infinita del Universo y, quizá, más allá del Universo. Desde el sendero de involución del propio Dios de cualquier Sistema planetario, hasta el humilde átomo perdido dentro del complejo de los elementos químicos, todo es un sendero que se proyecta desde un punto determinado -en tiempo y espacio-, buscando una finalidad siempre de orden trascendente. Pero, lo que hay que insistir, el punto, digamos, clave, para el hombre y la mujer, naturalmente, de nuestros días, es cómo abarcar la grandiosidad infinita del proceso logoico y aplicarlo íntegramente a nuestra vida particular. Y esto no es una

presunción, el querer igualar al Logos en la realización de cualquier arquetipo, se trata de cumplir una ley natural, la Ley de la Evolución. La evolución y el sendero son términos sinónimos. Ocurre, sin embargo, que del sendero, como de la palabra esoterismo, como de la palabra Dios, como de la palabra religión, como de cualquier palabra de origen santo, se ha hecho un tal abuso que ha complicado de tal manera su significado que se ha convertido prácticamente en imposible de comprender para las mentes de los hombres de nuestros días. Es decir, todos sabemos -en uno u otro rincón de la conciencia- cuál es nuestro deber social, y el deber social, amigos míos, es el sendero. Y me pregunto, nosotros que hablamos del discipulado y que nos atrevemos a hablar de la iniciación y de la problemática de los mundos que están más allá de nuestro Sistema Solar y que, sin embargo, en nuestra vida social no cumplimos las reglas más elementales, y desde el punto de vista jerárquico -

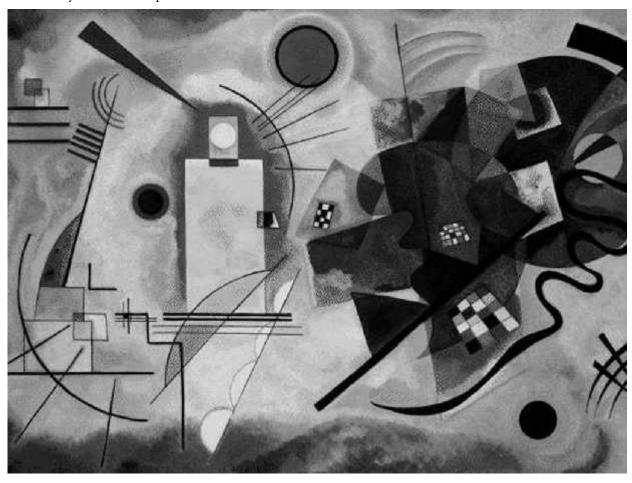
permitanme expresarme así- el punto clave para el discipulado social es que se convierta en un ciudadano correcto en toda la extensión de la palabra. Es decir, que lo que en un pasado no muy lejano fue una ardiente y costosa disciplina tratando de equilibrar los vehículos de la personalidad, tratando de ajustarnos a un determinado ideal y nuestro intento de ver la síntesis perfecta de lo que llamamos técnicamente trascendencia, hemos pecado en el término repetición conceptos y al amparo de todas las tradiciones. Es decir, que nos encontramos casi al final del siglo XX con los mismos problemas y dificultades que aquejaron a las razas precedentes: la raza Lemur y la raza Atlante. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la programática de nuestra era social, llena de dificultades y de necesidades de tipo nuevo, con la mente que nos viene legada por la tradición o por los atavismos variados? El problema es el problema de siempre y, nuestra época, hay que reconocerlo, no será ni mejor ni peor que otras épocas precedentes, lo que sí podemos asegurar es que es una era totalmente distinta de todas las que las precedieron, debido a que las necesidades de tipo social han aumentado a un ritmo tan extraordinario que se hace casi imposible de seguir el ritmo veloz de los acontecimientos.

Insistamos en un hecho preciso: hemos creado una técnica estandarizada a tal extremo de perfección, que esta máquina técnica, prácticamente nos está devorando. Hemos perdido el éxtasis de la Divinidad, aquello que en el pasado fue devoción extrema hacia los ideales, se ha convertido hoy día en un amor acentuado por la técnica. Pero, la técnica encuentra un punto culminante solamente cuando empieza a actuar la actividad pura de la conciencia, la conciencia trascendente, la conciencia de

síntesis, la conciencia de la propia Divinidad que todos llevamos oculta en el corazón y de la cual debemos ser cada vez más conscientes. Es decir, que otra forma de hablar de discipulado es hacer conciencia de la Divinidad en nuestro corazón, y creo que al corazón humano no se le ha asignado todavía la tremenda importancia que tiene desde el ángulo social, desde el ángulo puro de la trascendencia, porque estamos viviendo unos momentos en que el corazón debe forzosamente desarrollarse cumplir su cometido social, porque hasta aquí -y ustedes lo reconocerán- hemos hablado virtualmente del amor. No hay ninguna expresión, ni vemos ningún filme, ni vemos ninguna historia, ni vemos nada, incluso todo cuanto sea ciencia ficción, que no exista el amor de una manera u otra. Pero, ¿cuál es el significado del amor?, ¿cuál es el significado del corazón en esta Era de Acuario, en la cual, recién ahora, acabamos de penetrar? Tendrá un significado de justicia, porque hasta aquí ha sido un significado familiar, y hemos amado más a la familia y más a los allegados que a la totalidad del conjunto, tiene que convertirse en amor por el conjunto, y dentro del conjunto abarcamos a la familia y abarcamos a todos los allegados. Y todos somos conscientes de que no lo hacemos. Y todos somos conscientes de que las necesidades del mundo deben ser resueltas a fuerza del incentivo del amor, pero el amor por la justicia y el amor por el equilibrio no místico, el dinamismo de la acción llevada a la síntesis. Es decir, podríamos decir que la Jerarquía Planetaria, la Gran Fraternidad Blanca del Planeta, no está predestinando hombres-máquinas que sigan el sendero por el impulso de cualquier deseo, porque el deseo de crecer en el mundo espiritual está en la base del yoga, tal como lo practican los que practican el yoga, precisamente, es decir, que el yoga que es unión, se transforma en un apego al yoga, lo cual ya niega el amor por el yoga y niega el amor por el conjunto. Y así todas las cosas. Y ahora han surgido de improvisto, como una floración natural de un conjunto de valores psicológicos, que están tratando de surgir a la luz, una serie de movimientos de tipo espiritual, de todos los tipos, y cada uno de estos movimientos pretende tener la verdad, lo cual significa que hay que acogerse a las reglas del discipulado, tal como se procuran o se manifiestan a través de estas escuelas de pensamiento. Y pregunto: podíamos; llegar esotéricamente hablando, hablando términos espirituales- a un conjunto de valores sociales, a un conjunto de valores psicológicos que nacieron no al para amparo de la tradición, ni de cuánto ha sido conquistado en el pasado, sino que todos y cada uno de nosotros partiésemos de cero? Ahora mismo, aquí, ahora, que cambiásemos la actitud de la conciencia y que dejásemos de ser meras máquinas que siguen el impulso de la tradición, el impulso de los movimientos, el impulso de los líderes, el impulso de todos aquellos que dentro de cualquier tipo de yoga, de cualquier tipo de meditación, trascendente o no trascendente, de cualquier tipo de movimiento espiritual, está haciendo prevalecer el sentido de la autoglorificación, lo cual significa que no hay humildad en la presentación, ni en los objetivos, ni en el trabajo que se está realizando. Es decir, que para mí sería muy fácil hablar técnicamente del sendero, les hablaría del sendero de la iniciación, les hablaría del sendero del discipulado, las fases discipulado, discipulado del del probación, del discipulado en contacto con el Maestro, o ya aceptado, del discipulado ya dentro del corazón del Maestro, y del discipulado consciente dentro del camino inciático, pero, ¿verdad que se ha dicho todo

tantas veces? Y le hemos prestado tan poca atención a lo que es más puro, a lo que es más noble, a lo que es más santo, a aquello que está en nosotros sin contaminación posible y que, constantemente embargo, estamos despreciando, dejando de lado... Podríamos surgir libremente ahora y aquí de las cenizas de todos los yoes muertos a través del tiempo, porque todo cuanto estamos utilizando es el material marchito que fue utilizado por todas las razas precedentes, por todos los movimientos, antes y después de Cristo, hablando de amor y hablando de compasión y hablando de justicia. ¿Dónde está esto? ¿Ustedes me lo pueden decir, por favor, dónde está la justicia, dónde está el amor, dónde está la libertad? Y todos hablamos de amor, de paz y de libertad. Bien, la libertad es la conquista del yo cuando se ha liberado de todos los impedimentos de la tradición, de cuanto ha surgido puro y sano de todas las escorias de la propia personalidad, la que se ha integrado en valores absolutos. Resumiendo: la persona que pueda amar siquiera un poco a sus hermanos. Naturalmente, dirán: "sí, pero esto lo sabemos ya". No se trata de conocimientos, se trata de vivencias. La época que estamos viviendo -repito-, no es ni mejor ni peor que las de antes, pero es totalmente distinta y, como que es distinta, no puede sujetarse, no puede reconciliarse con todo cuanto hasta aquí hemos considerado como un apoyo de los valores psicológicos. Y, naturalmente, pasar de la complejidad absoluta, ambiental, por así decirlo, a quedar libres, nosotros frente al propio Yo, viviendo de la propia esencia, tratando de captar valores absolutos, dejando nuestra mente vacía de todo concepto tradicional, y enfrentar la vida de cara a la inmortalidad, para mí, esto es el Sendero, sin técnica, sin apreciación de tipo

discriminativo, solamente con una comprensión real de las necesidades humanas y de una comprensión absoluta de los valores que tenemos que desarrollar para acogernos a esta forma distinta de enfrentar la realidad.

Kandinski. En algunos casos, el arte abstracto muestra tendencia a la síntesis.

No hay que caer, no obstante, en la extravagancia del absolutismo, porque cuando digo: "dejar el yo a solas consigo mismo", no estoy diciendo: "crece en ti mismo y haz una escultura de ti mismo y, adórate", entonces, que autoglorificación. Hay que surgir nuevo, enteramente nuevo, y esto ya lo dijo Pablo de Tarso hace tiempo: "Hay que buscar el hombre nuevo, el que resurge como el Ave Fénix de sus propias cenizas". Y, claro, esto sabemos todos, lo como concepto intelectual sabemos muchas cosas, pero lo esencial es que vivamos un poquito esta realidad, no demasiado, un poquito, para empezar, pero es que este poquito también le es negado a nuestra propia vida, y esta propia vida, que es la vida de todos, está sufriendo en la cárcel de esos compromisos contraídos con el pasado. Entonces, muy bien, nos afirmamos en los recuerdos y en las tradiciones del pasado, porque el pasado fue el germen de la conciencia actual, y esto, psicológicamente, lo sabemos todos, y sabemos que la conciencia tiene por objeto adecuar los valores del pasado a las necesidades del presente para crear un futuro de promisión. Pero, bien, me parece a mí, que la mayoría de los esfuerzos quedan petrificados al pasar por los recuerdos instintivos de la subconsciencia, y allí se quedan esperando que el audaz buscador se sumerja, libere y haga surgir todo aquello a flor de la conciencia para liberar el subconsciente. Y esto es psicológico, pero me pregunto y también les pregunto a ustedes: ¿podemos apartar el hombre actual, de la ciencia, de la tecnología y de la psicología natural? No podemos, porque el esoterismo es la clave de todo, porque refunde dentro de su propia esencia, dentro de sus propias ideas, el contexto de los conocimientos adquiridos a través de la mente concreta y a través de los deseos, solamente, que con todo este bagaje hay que subir buscando el amparo de la verdad. Dense cuenta que les hablo de la verdad. La mente debe buscar la verdad, debe tratar de descubrir la verdad, y esta verdad -se nos dice ocultamente- está tan cerca que tú no la ves, porque el hombre debido a la tradición ha crecido con la espectacularidad de los procesos, si no hay espectacularidad no hay sendero, no hay evolución. Y, para mí, la espectacularidad más grande es la humildad, la sencillez. Y, cuando hablamos de sencillez con referencia a la mente, ¿a qué nos referimos, exactamente? Dense cuenta de una cosa – y esto lo repito siempre porque es una verdad esencial que ha sido válida para todas las épocas en la vida del planeta -, que cuando la persona está profundamente interesada en descubrir el secreto de su propia personalidad, se cumple en esta personalidad la promesa de todos los tiempos, empieza a vivir de acuerdo con la ley, empieza a vivir de acuerdo con la verdad, empieza a sentir de acuerdo con los incentivos del amor, y esto, naturalmente, estamos tan ahítos dentro de la conciencia, porque ha sido una acumulación de ideas diciendo lo mismo a través del tiempo, que hemos creado una costra, una cicatriz dentro de la conciencia y, a través de esto, vamos a percibir la verdad, vamos a tratar de descubrir el hombre nuevo. Es difícil, ¿verdad? Pero, si ustedes están atentos, si dentro de su conciencia no dejan lugar a la interrupción del pasado, si viven cada momento sin pensar en ustedes, ¿qué

pasará?, algo de lo que está ocurriendo ahora. ¿Verdad que hay un silencio natural?, ¿verdad que ustedes no se esfuerzan ahora?, ¿verdad que no sienten ni el apoyo ni el amparo de la tradición?, ¿verdad que sienten un poco de paz en el corazón? Pues, a partir de ahí, hay que arrancar de la vida el bloque puro de la verdad, y el corazón debe estar henchido por el sentimiento de bondad y de compasión. Y lo demás vendrá por añadidura.

Es decir, es muy fácil para un orador esotérico quedar bien con su público, con tal de llevar unas ideas de lo que sabe intelectualmente muy registradas, y hablar de ustedes todo que saben. Y, naturalmente, les puedo hablar Logos, les puedo hablar de la Jerarquía, de Shamballa, de Sanat Kumara, y les puedo hablar de todas estas cosas que son queridas por nuestro corazón, no porque no sea verdad, sino porque al salir de nosotros para contemplar estas cosas maravillosas, la mayoría de las vista perdemos veces insignificante, lo humilde, lo que yo defino la tarea iniciática, porque, naturalmente, la iniciación es grande, es inmensa, es el poder de Dios triunfando dentro del corazón del hombre, pero, ¿cómo se llega a la iniciación sino a través de la serie ininterrumpida de pequeñas actividades, de pequeños esfuerzos, de humildes disciplinas? No la disciplina del yoga, no la disciplina de la propia meditación - y no voy contra una cosa ni contra la otra-, pero me refiero a una cosa muy fundamental: que el hombre deberá sustentarse en la raíz de sí mismo. Es decir, llegará el momento en que su vida será una conciencia de continuidad tan profunda que no tendrá necesidad de acogerse a ninguna disciplina, sea cual sea el ideal que lo

manifieste y lo coordine. Fíjense ustedes, hace unos años, la Jerarquía Planetaria nuestra Gran Fraternidad- tuvo un Concilio muy interesante dentro del cual se acordó que las disciplinas en esta Nueva Era solamente eran válidas cuando el hombre adquiría los poderes del servicio, no cuando el hombre se encerraba en su torre de marfil del voga o de las meditaciones, o de las disciplinas del tipo que fuese, sino que el discípulo que triunfaba, el que realmente entraba en contacto con la Jerarquía y con la Gran Fraternidad de Maestros, era aquel que servía humildemente a sus hermanos. Es decir, hasta aquí el hombre había crecido con la idea de que el conocimiento esotérico era la base –y quizá lo sea–, pero es una base

intelectual. Pero, si no hay vivencia, digo, esto proviene de un examen exhaustivo de las necesidades humanas por parte de la Jerarquía en la que decían: "si este conocimiento esotérico no viene avalado por una acción en beneficio de los demás, se convierte en un karma", y todo el mundo está creando karma, porque estamos acumulando conocimientos, porque estamos integrándonos en valores tradicionales, porque el conocimiento siempre es tradicional. La única que se libra de la tradición es la verdad, que está más allá de todos los conocimientos, esotéricos o no esotéricos.

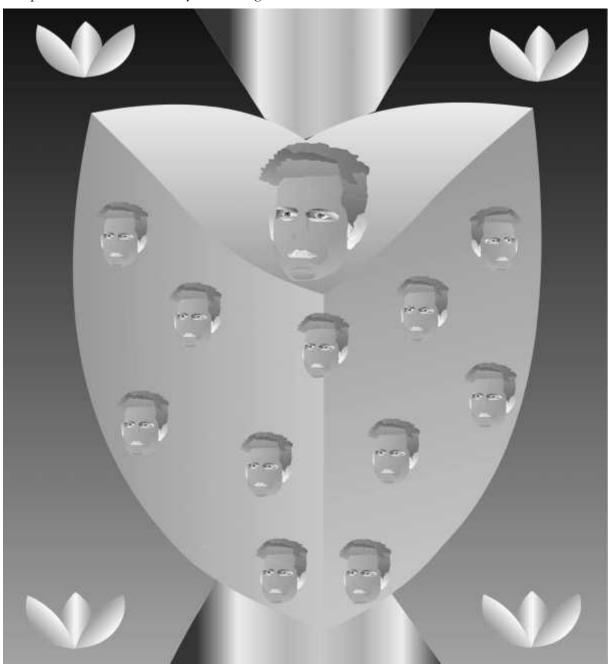

Es decir, hay tantas cosas que hacer y hacemos tan pocas, ¿verdad? Hay un sentimiento tan noble en nosotros –si no, ustedes no estarían aquí, ni yo tampoco– que vale la pena insistir en esos puntos. Naturalmente, que si les hablo como se habla siempre así, repiten idea, y se repiten y dicen cosas muy interesantes, porque todo orador esotérico con ciertos conocimientos y

buena voluntad pueden dar un mensaje, siempre y cuando esta persona sea capaz de vivir, en cierta manera y hasta cierto punto, estas conclusiones psicológicas. Se trata de un proceso distinto de todos, porque antaño, el discípulo, cuando pasaba de la Probación a la Aceptación y al Corazón del Maestro, lo hacía en virtud de la disciplina de su cuerpo físico y su cuerpo emocional y, su devoción

al Maestro. Y se da el caso, ahora, que todo esto ha fracasado. No ha fracasado para aquellos discípulos, ha fracasado en nuestra sociedad actual, porque no es la misma la sociedad al final del siglo XX que durante el tiempo de Madame Blavatsky, nuestra gran

madre. No se trata de decir que todo cuanto fue dicho en el pasado no tiene valor, sino que el valor del conocimiento esotérico solamente será en función de la capacidad de adaptarlo a las exigencias de la vida cotidiana.

De no ser así, se está creando un karma social, y les digo que la Gran Fraternidad está dispuesta en estos momentos drásticos de cambio de eras, a dar una ayuda especial a todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, para que puedan resurgir de sus propias cenizas, si así podemos decirlo, y adaptarse a una

nueva disciplina, que no es disciplina, quizá sea la negación de toda disciplina, lo cual será muy difícil de crear un nuevo estado de cosas sin pasar por una nueva disciplina, lo cual sería volver a caer en los vicios del pasado, porque les digo y repito, hay que insistir, estos tiempos son distintos a todos, por la calidad de las energías que van

penetrando en nuestro planeta Tierra, por la calidad de los discípulos mundiales, por la calidad de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Entonces, se está creando una nueva zona de interés jerárquico aquí en la Tierra, del cual todos y cada uno de nosotros estamos inmersos. No podemos fallar desde la Jerarquía. Démonos cuenta, que todo el proceso de ordenación cíclica y que todas las expansiones de conciencia que provienen de las grandes constelaciones siderales, deben contar ante todo con el consentimiento Humanidad, las pequeñas voluntades de los hombres, las pequeñas voluntades de los hombres que son parte de la Voluntad de Dios y que, por lo tanto, pueden alterar el Plan de Dios. ¿Se dan cuenta de la situación? Es decir, que cuando hablamos en un sentido jerárquico, en el sentido de la ayuda, en el sentido de la ecuación de valores psicológicos conocidos para llegar a un punto determinante en nuestra vida, estamos ya traficando con valores divinos, con valores que están más allá del tiempo conocido. Estamos inmersos en un punto dentro del cual podemos realmente captar la verdad, llenar nuestro corazón de bondad, y llegar a un punto de equilibrio físico. Quisiera que ustedes preguntasen para extender más las ideas.

Interlocutor. — La verdad es algo que parece ser que la mente no es capaz de poder alcanzar. Aquí se habla muchas veces de que hay un camino para llegar a esa verdad, ¿no es la mente muy fácil para conseguirla?

<u>Vicente</u>. — Bien, cuando la mente busca, no la verdad, sino una verdad, tendrá que crear un camino que parta de sí mismo hasta esta verdad y, entonces, a esto lo llamamos: Sendero. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre no quiere captar una verdad sino

la Verdad? No es igual una verdad que la Verdad. Para llegar a la Verdad no hay camino, somos nosotros el Camino, somos nosotros la Verdad, somos nosotros la Vida. Es decir, somos la Verdad de nuestra propia vida, somos el Camino que nos conduce a esta Verdad y somos la Vida que nos lleva por este camino, por lo tanto, no existe un sendero hacia la Verdad. Ahora bien, cuando sendero, hablamos del es establecemos una meta y, naturalmente, cuando establecemos una meta, la que sea, hay que crear un camino, hay que crear un sendero, y les hablo del sendero en ese sentido. Ahora, ustedes me dicen: "la liberación, no busco la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta iniciación, busco la liberación total de mi ser". Tengo que decirles: "si tú tienes capacidad para llegar a esta expansión de conciencia, debes hacer como la araña, que segrega su propio camino de sí". Por lo tanto, no es un camino, está el camino dentro del individuo, y este camino lo estamos trazando con nuestra atención en todo cuanto estamos realizando. Pero, dense cuenta, que desde el momento en que la persona -hombre o mujer- sitúa ante su vida una perspectiva, una meta, esta meta le condiciona, le condiciona hasta el punto que no puede resistir la presión del ideal, o la tradición, o la religión, lo que sea. Pero, por el contrario, si la persona se desentiende, si es posible, de todo compromiso externo y aprende a seguir los impulsos de su propio ser, alcanzará una meta sin proponérselo, sin crear ningún objetivo visible, porque, fijense ustedes, cuando la persona busca la perfección, está buscando algo perfecto, no es la perfección, porque la perfección -lógicamente- no tiene meta alguna, porque desde el momento que creamos una meta de perfección, hemos perdido la perfección, hemos creado una meta que conduce a un punto más o menos perfecto, pero la perfección es un movimiento. Por esto les decía, aquí y ahora se está realizando el gran milagro, se está resolviendo el gran secreto, la gran alquimia transmutadora de la conciencia. Cuando existe esta unción por los valores, no valores equis, determinados, sino todo es un valor, y estamos cansados de oír e incluso repetir que Dios, la Verdad está en todas las cosas, y nosotros, naturalmente, cogemos una cosa y depositamos en aquella cosa todo nuestro afán de verdad y, naturalmente, creamos entonces las complejidades, porque en un

punto sólo, estamos depositando todo el fruto de la atención y, entonces, no buscamos la verdad. Estamos estableciendo —permítanme decirlo — un compromiso con la verdad; estamos, quizá, discriminando, pero no estamos discerniendo. Estamos viviendo al amparo de los ideales y, si nos falta el soporte del ideal, ¿qué quedará en nosotros? Una gran separatividad, ¿verdad?, una gran soledad, y, ¿qué haremos entonces con esta soledad?, que es la antesala de la liberación, esta soledad.

Naturalmente, buscaremos el amparo de la compañía, de la diversión, porque la soledad nos aterra, esta soledad que alberga la verdad y que no tiene compromiso con nada externo es la solicitación del discípulo de la Nueva Era. ¿Podemos llegar a afrontar esta soledad? Esta soledad, como digo, es el fruto de la experiencia, si somos capaces de afrontarlo con serenidad nos dará algo a cambio que será el secreto de las edades, nos dará, no el conocimiento determinado de algo, sino que llenará nuestro ser de esta verdad que es la esencia del conocimiento, que es la sabiduría de todas las cosas. Porque todo está en todo.

Y en este momento de íntima fragancia, existe algo que escapa a todo compromiso, algo que nos libera de las ataduras del yo, de algo que vibra más allá y por encima de nosotros mismos. Estamos viviendo unos momentos muy trascendentes en todos los órdenes, y no solamente en nuestro país, en todos los países, debido a la presión de fuerzas cósmicas, de las cuales nuestra mente no tiene quizá una noción acertada o, completa, al menos. Pues bien, este es un legado que hay que aceptar, hay que aceptarlo de una manera indiscriminada, expectante. serena, apacible, :Saben ustedes lo que significa expectación? Es

la antesala de la verdad, es la antesala de los misterios. Si estamos expectantes es que estamos muy atentos, como ustedes ahora, por ejemplo, y en superatención se está gestando hombre del futuro. Estamos creando otras estructuras, diferentes de las del pasado, aparentemente seremos los mismos, pero, internamente se ha creado un compromiso con Dios, no con las formas. Es decir, hemos renacido de las propias cenizas, estamos surgiendo nuevos, triunfantes. Estamos afrontando la vida desde un punto de vista tan extenso, tan ilimitado, que nuestra mente forzosamente para captar esta verdad tiene que quedar reducida al silencio más absoluto. Y este silencio tan absoluto solamente es posible cuando hay una gran expectación, como ahora. Ustedes están expectantes, se están dando cuenta del tesoro que guarda su propia conciencia, están liberándose, y sin técnicas disciplinas. Cuántas veces a través del yoga no se llega a un estado de esta naturaleza, y ahora, ustedes, solamente porque están atentos ya lo están realizando.

Interlocutor. — ¿No será esta situación debida a que, precisamente, la mente está quieta y tranquila y ya ha como obstáculo? desaparecido [Naturalmente] Confieso que sería el camino más inmediato para empezar a actuar ya, desde ya, ir comprendiendo esa mente en cada momento de cada día. Entonces, yo pienso que ahí está, porque cada uno de nosotros es un lío, y es el mismo lío, sabiéndome comprender yo esa mente aparece lo que me separa de la verdad, que no iré yo a ella sino que ella vendrá a mí cuando.

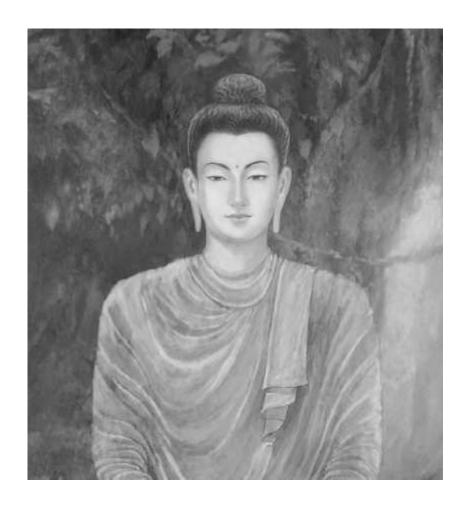
<u>Vicente</u>. — Bueno, son modos de considerarlo. Si usted está atento, muy atento, no a una cosa determinada, a todo

cuanto ocurre dentro y fuera de sí, se produce ese silencio natural. Hay quien dice: "voy a silenciar la mente, voy a hacer una disciplina nueva". No podemos caer en los errores del pasado, que no han sido errores, errores desde el punto de vista de una conciencia establecida al final del siglo XX, con ciertos conocimientos esotéricos y con unas fuerzas y unas energías de tipo, digamos, cósmico. Nuestra era es muy diferente de todas en ese aspecto.

<u>Interlocutor</u>. — Ha dicho que el compromiso con las figuras externas y, ya sé que esta palabra resulta ser una pregunta. ¿No será que estamos demasiado atados a nuestros cinco sentidos?, que son los más burdos, como todos sabemos, pero me gustaría mucho que hablara de esta esclavitud, porque siempre estamos hablando que queremos que nos presenten a Dios en cualquier momento. Somos cómodos, ¿no?, pero somos cómodos también de nuestros cinco sentidos. Me gustaría mucho que hablara de estos cinco sentidos burdos, que no son otra cosa que, frente a planos superiores, cosas que nos limitan. Me gustaría eso.

<u>Vicente</u>. — Bueno, para enfrentar nuestra vida social, para tener contacto los unos con los otros, naturalmente, utilizamos los cinco sentidos corporales, más los sentidos que se están desarrollando de acuerdo con este ímpetu de percepción, de esta profundidad, por así decirlo, analítica y discernitiva; porque, los cinco sentidos conocidos son el aspecto burdo -como decía el señor- de sentidos más sutiles. Estos sentidos más sutiles, en el plano astral y en el plano mental, están tratando de dar su mensaje, pero se encuentran con la obstrucción; es decir, que la atención que tendría que estar centralizada en todo cuanto ocurre se centraliza en algún punto determinado, entonces, las vías de acceso al desarrollo de los sentidos íntimos en los planos invisibles o los cuerpos superiores, queda paralizado, entonces, la percepción a través de los sentidos físicos se convierte en una atadura, en un nuevo complejo ambiental, y todos sabemos que es muy difícil percibir más allá de los sentidos conocidos. Y, naturalmente, digo, y ustedes quizá lo habrán percibido, que en la expectación hay un sentido de síntesis: ustedes perciben algo que está más allá de los sentidos, y no son simplemente la eclosión de los sentidos que están en el cuerpo astral o en el cuerpo mental, sino que es un sentido superior que está por encima de todos iluminando el proceso, es lo que esotéricamente se llama el Ojo de Tauro, abierto a la luz, es el ojo de la visión, está más allá incluso del tercer ojo, al cual estamos habituados, es el ojo de la verdad, que es de síntesis ¿verdad?, este ojo de la verdad que cualifica y desarrolla todos los sentidos en cada uno de los planos donde tenemos cuerpo organizado, como es el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental -no podemos hablar del cuerpo búdico todavía-, entonces, todo este proceso se combina de una manera armoniosa para que en la atención profunda hacia todo cuanto ocurre, sin apegarse a los resultados de la acción, solamente percibiendo, con tranquilidad, con habilidad, con cariño, con amor, -si podríamos decir esta palabra- entra una gran experiencia y, al propio tiempo, como que no hay resistencia, se están desarrollando los pétalos del conocimiento y los pétalos del sacrificio, que es una forma de decir los sentidos del plano astral y los sentidos del plano de la mente. Todo, solamente por el hecho, no de buscar una disciplina, solamente de estar atentos. Y la atención es psicológica, ¿verdad? Todos podemos estar atentos y lo

estamos muchas veces, no siempre, muchas veces estamos atentos, pero, si llegamos a producir dentro de nuestro ser esta atención formidable, automáticamente, por el sólo hecho de estar atentos, vamos a desarrollar todos los complejos psicológicos del ser, y vamos a liberarnos de todos los complejos establecidos del pasado, y vamos a vivir una nueva vida porque tendremos cinco sentidos astrales completamente desarrollados y cinco sentidos mentales que están desarrollándose progresivamente. Y, entonces, podamos hablar de la iniciación, porque la iniciación siempre es el desarrollo completo de los sentidos. En la primera iniciación, tenemos, que tiene que haber un desarrollo de los cinco sentidos físicos y un gran desarrollo de la mente sobre el cuerpo emocional. Y, en la segunda iniciación,... (corte de sonido)... en lo que corresponde a los cuerpos del hombre y, naturalmente, sin disciplinas, porque estamos apegados a las disciplinas, si no se dan cuenta del esfuerzo, se creen que no hay resultados, y no es así. mundo pierde espectacularidad de los resultados y, no obstante, el resultado se produce cuando hay humildad, y sólo hay humildad cuando hay expectación, y sólo hay expectación cuando hay este gran amor por la verdad, y, entonces, se produce una síntesis de nuestro ser, y vemos que todo cuanto nos rodea tiene una amabilidad extrema, hay una sensibilidad por doquier, y vemos a Dios en todas las cosas, y aquello no es una afirmación bíblica, ni tampoco evangélica, ni tampoco esotérica, es algo que vivimos más allá del conocimiento. Y la persona que experimenta un momento de paz, nacida de esta conciencia de síntesis, se encuentra entonces ante una perspectiva sin limitaciones, sin metas preconcebidas, sin puntos de partida y sin puntos de llegada, como el eterno ahora que está sucediéndose aquí.

Lord Buddha (http://a-thammasak.deviantart.com/) Buddha es considerado un ejemplo del fruto más perfecto del sistema solar. Su error fue, según cuentan, desviar su camino durante un tiempo por amor a la Humanidad.

Si ustedes están creyendo que están viviendo solamente cuando están pensando, se darán cuenta que no existe este encanto, porque cuando están pensando ya, el eterno ahora ya ha desaparecido, es como si quisieran ustedes hacer una conciencia de la paz, la paz del Alma. Desde el momento en que la persona siente paz y, al propio tiempo, quiere argumentar sobre la paz, la paz se extingue. Ahí está el secreto. ¿Podemos vivir un estado de conciencia sin crear un anclaje de la atención sobre aquella cosa que está pasando, o que ya acaba de pasar? Depende mucho también de la comprensión de todos los aspectos psicológicos del ser, de las necesidades kármicas -hay que hablar de todo-, pero, ¿qué es una necesidad kármica, o qué es el karma? El karma es una acumulación de recuerdos, y como que siempre estamos

creando a través de los recuerdos, el karma jamás se extingue. Estamos cogiendo, como una olla a presión, con todos los recuerdos, para que no salgan y, entonces, como que hay una fuerza impetuosa, que es la fuerza de la vida, que está en la subconsciencia, que está en el instinto y que quiere salir, forzosamente tiene que desequilibrar la máquina, la máquina física con las enfermedades, la máquina emocional con sus complejidades y la máquina mental con toda su incerteza y su incapacidad de concebir la verdad. Es decir... claro, que me dirán ustedes que esto se ha dicho muchas veces, lo que interesa es repetir estas cosas para adentro, no en un sentido intelectual. El intelectual, es decir, el conocimiento intelectual, se está realizando de una manera... por asociación, y esta asociación lleva al extremo de llamar la atención del

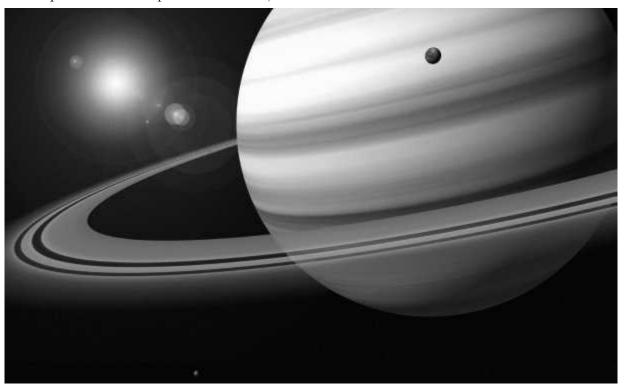
pensador sobre el sistema organizado de pensar. Y yo digo, que para que haya expectación, para que exista unción y verdad en el interior, tendrá que cercenarse esta fuerza asociada, crear una dispersión de energías, a ver qué pasa, y afrontar la situación.

Pero, ¿quién es capaz de romper esta fuerza que proviene del pasado, sobre el cual se ha estructurado nuestra conciencia?, porque el temor de perder la conciencia nos encadena a los recuerdos. Si ahora mismo pudiésemos liberarnos recuerdo. del automáticamente percibiríamos la verdad, la verdad a nuestro alcance, pero, sería verdad en tanto que nuestros métodos de percepción eran aquellos y que no podrían ser de otra manera que la percepción de aquella naturaleza. Y afrontar una realidad, honradamente, tiene como consecuencia la pérdida absoluta del miedo y la conquista de la osadía, que es una de las virtudes del sendero del discipulado, porque el discípulo, ante todo -y todos somos discípulos en algún grado- debe tener el valor de afrontar situaciones, las que sean y, cuando se afronta

una situación, serenamente como consecuencia viene un estado de conciencia nuevo que te da cuenta de la inutilidad de aquellas percepciones anteriores. renovándose algo allí, es como el miedo a la soledad. Fíjense bien, cuando hay soledad la persona no la afronta y, sin embargo, aquella soledad tiene un misterio, y este misterio tiene calidad iniciática. Pero, ¿qué ocurre?, estamos tan atemorizados, tan aterrorizados por aquella soledad, por aquel misterio, que buscamos automáticamente el complemento, la compañía, o la diversión, que se escapa algo que realmente es la verdad. A medida que vamos afrontando situaciones, sin miedo, tampoco sin arrogancia, estamos realmente penetrando la verdad que está en todas las cosas, y estamos alcanzando la paz que, en resumidas cuentas, es lo que estamos buscando todos, un poco de paz en nuestra vida, ¿verdad?, porque tenemos tan poca paz y, cuando la tenemos, tenemos tan poca capacidad para retenerla que, naturalmente, nos encontramos constantemente huérfanos o solitarios, por falta de paz. Y tan fácil que es de decir, porque, naturalmente, hay que afrontar la situación que con el tiempo sea límite, significa que nos hará sufrir mucho, y ahora que tenemos la oportunidad de dejar

de sufrir hay que aprovechar la oportunidad, con intención, y también con atención, con esta expectación serena hacia todo cuanto ocurre, algo va liberándose dentro del corazón, derrumbando estrepitosamente esta estructura artificiosa que hemos creado a través del tiempo. Y, una vez que se ha diluido en la esencia del olvido esta estructura, entonces empezamos realmente a ser.

Interlocutor. — Perdón, ¿de qué manera podemos propiciar este nacimiento interno para superar un estado de indecisión?

<u>Vicente</u>. — Bueno, cuando hay indecisión es que no hay atención. Fíjense bien, cuando hay un problema y la persona no lo afronta, lo pospone en el tiempo y, mientras va posponiendo en el tiempo este problema se está creando una serie de indecisiones. Es decir, una indecisión prácticamente es el dilema de "hago esto o hago lo otro", que es el problema que tiene enfrentado el hombre que llamamos el problema del libre albedrío: hago esto o hago u otro. Esto es la indecisión,

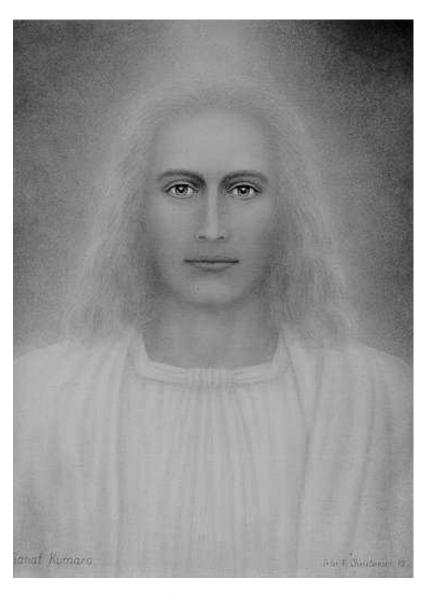
esotéricamente hablando, y también es un aspecto psicológico. Entonces, si hay ante nuestra vida, y siempre hay problemas que resolver, pero hay la sinceridad y la ausencia de miedo para enfrentar una situación que consideramos a extremos límites, llegará un momento en que aquello se solucionará, ¿cómo?, no lo sabemos, para qué, eso es el intelecto, el que actúa aquí. Cualquier problema afrontado con seguridad, y con serenidad y sin miedo, tiende a resolverse. Lo que hace el individuo, es que pospone, buscando la seguridad, no una resolución completa, una seguridad en el tiempo... y esto no existe, porque buscar seguridades es caer siempre en la indecisión, la indecisión de los valores, y como estamos viviendo

siempre dentro de esta indecisión de valores jamás resolvemos problemas cruciales, siempre tenemos el problema delante, el que sea. Y, naturalmente, lo que ocurre con un ser humano ocurre con una sociedad organizada, sea nación o grupo de naciones o un continente. Y dense cuenta de las dificultades de solucionar problemas, cuando una sociedad organizada tiene problemas y "cómo está esta sociedad decimos: organizada que no puede resolver un problema"; si no podemos resolver problemas familiares, no podemos resolver problemas individuales que nos atañen única y exclusivamente a nosotros mismos... es decir, que tenemos miedo. Este miedo nos incapacita, este miedo, por más que tengamos conocimientos esotéricos, jamás nos permitirá llegar a ninguna meta reconocida de valor psicológico, resolución de algún problema. Para mí, la realidad es esta, cualquier situación debe resolverse sin indecisión, pero la indecisión siempre está al margen o está dentro del contexto del libre albedrío; es decir, cuando la persona está en el conflicto de decidir afirmativa o negativamente se puede equivocar. Cuando la persona se sitúa con atención certera hacia el problema, se está situando en el centro de la cuestión, más allá del sí y del no, de la capacidad de afirmar o de la capacidad de negar y, dentro de este centro inmaculado, sabe lo que tiene que hacer, porque el equilibrio de los opuestos trae como consecuencia la verdad, y la verdad es fruto de la expectación y la expectación es el fruto de la atención, y siempre vamos a lo mismo y siempre estamos sufriendo del mismo mal, tememos enfrentar situaciones y cuando leemos un libro donde se nos da cuenta de cómo hay que realizar, o cual es la mejor de las disciplinas para alcanzar cierto estado de conciencia, o cual es el mejor de los yogas, o

cual es la mejor meditación, enseguida vamos a buscar aquello porque es una manera de no enfrentar el problema que nos plantea la vida cotidiana. Y, naturalmente, repito, no voy contra yogas ni voy contra disciplinas, ni voy contra meditaciones, ni todo esto; voy simplemente a que el hombre deberá llegar a un punto en el cual someta al juicio de todo cuanto le rodea a la visión del alma o a la visión del espíritu y, entonces, decida con justicia, no con indecisión, como decía el señor, porque la decisión siempre surge -dense cuenta-, por falta de atención, o por miedo a estar atento, o por miedo a enfrentar una situación determinada.

(Se produce un silencio entre los oyentes)

Cuando están ustedes sin preguntar vo me pregunto: ¿es que están de acuerdo todos, o es que no saben qué preguntar? Pero, yo creo que todos estamos de acuerdo en una sola cuestión: que aquí se está creando un núcleo de conciencia redentiva, que todos estamos participando del mismo ideal, que todos estamos unidos, y, ¿saben por qué?, porque todos ustedes están serenamente expectantes, están dentro del asunto, están; no están situándose fuera y preguntando o divagando acerca de lo que está diciendo el orador. No es que estén de acuerdo, ni que acepten o que rechacen, es que hay una unidad espiritual. Lo menos importante en una reunión de estas características es lo que dice el orador, lo más importante es el estado de conciencia de todos y cada uno de nosotros. Estamos demostrando que existe una unidad, que existe una paz, que existe una trascendencia y, para mí, esta trascendencia es la verdad que todos buscamos. Y, si quieren, haremos un poco de silencio para todos, porque hay que aprovechar estos silencios, dentro del fragor de la vida, del combate cotidiano, de tantos miedos y de tantas desilusiones.

Eterno Joven

<u>Interlocutor</u>. — Al salir de aquí nos encantaría seguir o encontrar este secreto de convivencia en nuestros propios ambientes, en nuestro propio trabajo, en nuestra propia familia, en nosotros mismos. He visto claro hoy que todos nuestros senderos son lineales, mientras que el camino de la verdad es total, envolvente, esférico. [Justo]. Cuando yo con mi verdad, ahora, al salir, me encuentro frente a la verdad de mi esposa o de mis hijos, hay algo que me repele. ¿Cómo encontrar el secreto para que haya una mayor armonía?

<u>Vicente</u>. — Si fuésemos sabios haríamos lo que hace el agua, ¿por qué el agua tiene tanto valor, no como propiedad química, por favor, sino por esta capacidad

que tiene de adaptarse a todas las vasijas? Y jamás deja de ser agua. Me pregunto si seremos capaces de ser agua, de adaptarnos, porque en el fondo siempre hay la lucha de mi idea y la idea de los demás, o de mi sentimiento y el sentimiento de los demás. Si estamos creando un grupo, yo creo que todos ustedes tienen sus propios ideales, sus propias creencias, sus propias convicciones, si estamos demostrando aquí que se puede realizar una unidad espiritual, me pregunto por qué no se puede realizar en la vida familiar. ¿Cuesta tanto ser amable con los demás, tener el corazón abierto y llevar a los demás a la altura del propósito, ó, que podamos defender nosotros a la altura de los demás y hablar a cada cual según sea su

condición? ¿Tan grande es el sacrificio que se impone a nuestra vida? Esta es la prueba del discipulado precisamente, y no hay ningún discípulo que por precipitación kármica no enfrente situaciones difíciles, todos tenemos situaciones difíciles. Lo que capacita al discípulo aceptado del discípulo en probación, es el que ha triunfado de las pruebas y, el que está ya

en el proceso de iniciación es porque se ha convertido en agua, simbólicamente hablando, que se adapta a todas las situaciones. Porque, naturalmente, el agua es afable, es cariñosa, se adapta, no hay problema para el agua. Naturalmente, dirá el hombre: "es que no soy agua, ¿eh?, soy otra cosa".

Muy bien, pero el símil es perfecto, porque para llegar a la verdad, para llegar a Dios, si ustedes permiten esta palabra, se precisa una gran humildad, la humildad del agua cuando se adapta, o la humildad del viento o de la música, con aquella graciosa intercesión divina. Todos podemos llegar a este punto, ¿por qué no? Porque no es un problema de disciplina, y hay que insistir mucho sobre este punto, porque ahora ya no puedo decir a un señor: "usted tiene que hacer esto, esto y lo otro", porque sería negar todo cuanto he dicho hasta aquí, sino que cada cual, si tiene amor en su corazón, sabrá realmente lo que tiene que hacer, cómo adaptarse a una situación, cómo adaptarse a un estado de cosas, cómo

adaptarse a un ambiente, y cómo, sin dejar de ser él, sea todo lo demás, para que exista armonía, porque, hablar de esoterismo sin armonía, es negar la propia idea esotérica y digo: nuestros tiempos están marcados por las estrellas de Acuario, como se nos dice, pero, todo cuanto proviene de Acuario no será de valor alguno si nosotros estamos todavía inmersos dentro de la caducidad de los valores que sostenemos en mente y corazón. Es decir, insistiendo, vamos a llegar a un punto en que esto que estamos realizando aquí sea algo constante en nuestra vida de discípulos y que, siendo una constante en nuestra vida, alcancemos la plenitud de la acción, una acción no contaminada por el odio y por la

incomprensión, algo que está más allá de los ideales, de los pronunciamientos, algo que está más allá de la fe, porque somos nosotros mismos, y la fe es llegar a un sitio dentro de su propia inmortalidad y grandeza. Encima de este pedestal, que no es pedestal porque es la gloria de las estrellas, de las cuales vimos la luz, podemos crear una

nueva sociedad basada en el amor y la justicia.

¿Vamos a hacer un poco de silencio para todos? Muchas gracias.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada en Madrid, 21 de Febrero de 1981 Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 2 de Mayo de 2007

La búsqueda de nuestro camino interno es nuestra tragedia y a la vez nuestra grandeza. Son las dos caras de la sabiduría, inseparables, lo mismo que el amor y el dolor por la ausencia del ser amado. En cada encarnación, el ser humano se vuelve a buscar a sí mismo. Cuando sus ojos miran más allá del horizonte... se encuentra de nuevo. Será una adquisición que ya no volverá a perder hasta su muerte y posterior renacimiento. Podrá extraviarse, pero jamás olvidará el concepto que un día redescubrió.

Arunachala y Ramana Maharshi

La colina de Arunachala, en el sur de la India, junto a Tiruvannamalai, representa el Adi lingam, es decir, la forma primordial de Shiva, el Ser absoluto. Según Ramana Maharshi Arunachala no es otra cosa que Shiva en Sí mismo.

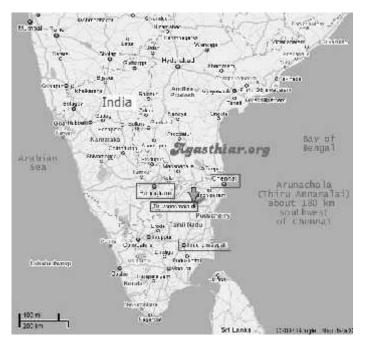
La tradición considera que este lugar es el centro cardíaco de la Tierra. Esta colina es un verdadero mándala, con su eje, la columna de fuego, en la que se encuentra Shiva, centro divino y punto de integración total.

Sri Ramana Maharshi ha afirmado multitud de veces que la montaña está hueca.

La Jerarquía ha afirmado que ninguna enseñanza específica sobre Agartha ha sido públicamente revelada. Sin embargo, bajo la cubierta de alusiones más o menos veladas, los sabios sí que nos han transmitido algunas

indicaciones, algunas confirmaciones, muy escasas. Estos fragmentos de información son semillas que hay que desarrollar por medio de la meditación. Esto es necesario porque algunas revelaciones solo pueden llegar por el canal de la intuición.

Un día, cerca de Arunachala, la colina en la que vivía Sri Ramana Maharshi, dos personas vieron sobre la mitad superior de la montaña una brillante luz que se desplazaba lenta y tranquilamente de norte a sur. Preguntaron al sabio, que dijo: "La tradición de los antiguos considera que esta colina es la manifestación visible de la Sabiduría". En otras palabras: se trata de la Sabiduría manifestada por los sabios encarnados. Paul Brunton con su espíritu occidental y sus muchos conocimientos esotéricos no ignoraba la teoría de la tierra hueca, los ovnis y otros temas ocultos.

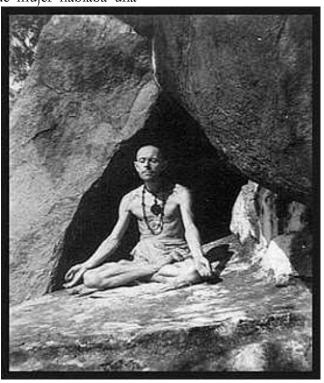
Cierto día le preguntó a Ramana: "¿Está hueca la colina de Arunachala?". Y el sabio le respondió: "Los Puranas lo afirman. Se dice que el corazón es una cavidad y cuando se penetra en él se tiene la experiencia de una expansión de luz. Pues lo mismo ocurre con la colina sagrada, que es luz. Las grutas que allí se encuentran están inundadas en esta luz". Paul Brunton preguntó a continuación si de veras había grutas en su interior, y Ramana le contestó: "En visiones he visto grutas y ciudades enteras, con sus calles, e incluso todo un mundo". Aún le preguntó una vez más si allí vivían los siddhas (adeptos dotados de grandes poderes o siddhis), y el sabio le respondió: "Se dice que todos los siddhas están alli". El occidental insistió: "¿Solamente siddhas o también hay, igualmente, otro tipos de personas?". Y la respuesta fue muy clara: "Ocurre lo mismo que en nuestro mundo".

Arunachala, la montaña roja, es un lingam de fuego y también es uno de los lugares santos más antiguos de toda la India. El Skanda Purana nos dice: "¡Ved aquí al Muy Santo! De todos los lugares santos, Arunachala es el más sagrado". A menudo, Sri Ramana Maharshi ha confirmado que allí, en el corazón de la montaña, moraban invisibles siddhas y que por la noche aparecían con sus cuerpos de luz. En los Puranas se dice que en la

vertiente septentrional de Arunachala, cerca de la cima, un Siddha Purusha, llamado Aruna- giri Yogi, está sentado bajo un baniano, en un lugar inaccesible y que ahí enseña en silencio. Los accesos al corazón de la montaña son inviolables. En 1 906, mientras Ramana seguía el lecho del torrente seco que discurre por la pendiente norte de la colina, vio una enorme hoja de baniano. Conocía la leyenda puránica y pensó que debía de provenir de algún lugar mucho más alto. Así que se decidió a subir para descubrir ese árbol particular. Escaló el lecho del torrente y, con penosos esfuerzos, alcanzó un lugar desde el cual podía divisar una gran roca plana. Sobre esa roca vio el famoso baniano, que describió como un árbol enorme de hojas verde oscuras. El Maharshi comenzó a andar hacia él pero desgraciadamente topó con un nido de avispas que le atacaron cruelmente en una pierna. Considerando que este incidente era una señal, el sabio recibió con ecuanimidad la obra del karma y retornó a su gruta. Tras este día fueron muchos los discípulos que, en vano, intentaron descubrir lo que se consideró como la entrada secreta al corazón de la montaña.

Otro día el sabio encontró a una mujer, paria, que lo insultó y que le reprochó su vagabundeo por las laderas de la colina sagrada. Desde ese día ya no quiso aventurarse más allá de su gruta. Reconoció que bajo ese disfraz de mujer hablaba una

voluntad superior que le sugería, de nuevo, que no intentase penetrar (físicamente) en el secreto de la colina. Muchos pensaron que esta mujer no era otra que el guardián de la montaña, Aruna-giri Yogi.

Existe un ritual consistente en rodear la colina caminando en el sentido de las agujas del reloj. Este ritual de circunvalación se llama Pradakshina. Tiene alrededor de 13 km. y lo normal es hacerlo descalzo. En ese camino, en la estación número sesenta, está el santuario de Adi Annamalai que contiene un lingam que fue el primero en ser consagrado por el Dios Brama. Ramana tenía la costumbre de detenerse ahí e incluso de pasar la noche en ese santuario. Pues bien, un día contó que allí escuchó cantos celestiales y a los Gandarvas salmodiando el Sama Veda.

En la revista *Mountain Path* de mayo- junio de 1 990, editada por el ashram del Maharishi, encontramos una cita muy interesante sobre el reino subterráneo, con respecto al cual parece ser que Arunachala es una entrada especial:

"Uno de los fieles se dirigió a Bhagavan:
"Un día nos dijisteis que habíais visto
templos y jardines en esta colina.
¿Hablabais de la época en la que ya
vivíais en esta colina?"

Bhagavan: "Sí. Eso debió de pasar cuando yo vivía en la gruta de Virupaksha. Cerré los ojos y me sentí caminando sobre la colina, en dirección norte- este. En un lugar vi un bello jardín de flores, un gran templo, un bello recinto y una gran Nandi (montura de Shiva, esculpida en piedra). Brillaba una extraña luz. Era sumamente agradable. Yo estaba mirando todo eso cuando llegó la hora de la puja. De golpe sonó la ahrí los campana Vojos inmediatamente".

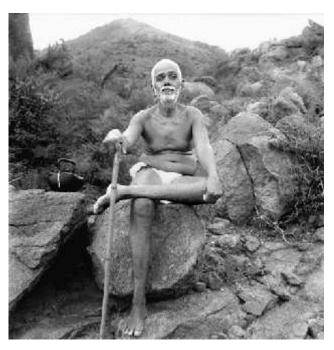
Fiel: "Bhagavan también nos dijo que había una gruta".

Bhagavan: "Sí, sí. Eso también me pasó cuando vivía sobre la colina. Un día paseaba sin rumbo fijo y de repente encontré una gruta. Cuando entré vi cascadas, bellos jardines con estanques en su interior, senderos muy bien trazados y todo bellamente iluminado. extraordinariamente Todo era placentero. Siguiendo el camino vi un siddha purusha (un sabio realizado), sentado igual que Dakshinamurti bajo un árbol que estaba a la orilla de una laguna. Alrededor de él se sentaban los Munis (sabios). Estos le planteaban preguntas y él se las respondía. Ese lugar me era muy familiar. Eso fue todo. algún Posteriormente, después de tiempo, cuando vi el Arunachala Purana en sánscrito encontré en él unas slokas que describían esa gruta y a ese siddha purusha. Me asombró constatar que la visión que tuve en estado de trance ya estaba descrita en ese libro. Hice la traducción al tamil. Y este es el significado de esas líneas: "Aunque tengas la forma del fuego te has alejado del fuego y has tomado la forma de una fundamentalmente, colina. derramar tus bendiciones sobre la gente. Constantemente vives aquí, bajo la forma de un siddha. La gruta que se me apareció está en ti y tiene todos los lujos del mundo"

"Recientemente (en 1 949), cuando se estaba renovando el templo de Adi Annamalai se halló un gran túnel precisamente en el lugar correspondiente al santo de los santos. Cuando quisieron averiguar adónde llevaba el túnel se comprobó que conducía hasta el centro de la montaña. Pensando que no se podía ir más lejos, los investigadores retornaron. En consecuencia, yo pensé

que lo que me había pasado era cierto y que lo que estaba escrito en el Purana era verdad y que el túnel descubierto era el camino que llevaba al lugar que yo había visto. Se dice que los siddhas purushas acuden desde la gruta interior hasta el templo, todas las noches, usando ese túnel y, después de haber adorado a Ishawara retornan al interior. Por qué tan lejos? Recientemente, algo parecido a lo que cuento ha sido visto aquí mismo. Yo me dirigía, como de costumbre, hacia la montaña cuando al aproximarme a las escalones para llegar hasta aquí una gran ciudad surgió ante mí. Tenía enormes construcciones de diferentes tipos, vías de comunicación muy bien dispuestas, buena iluminación, en fin, me pareció que era una gran ciudad. En un lugar había una reunión. Chadwick estaba conmigo. Incluso me decía: "Bhagavan, todo esto es tan evidente. ¿Quién podría creer que todo esto es un sueño"? Todo se nos aparecía como realmente existente...1"

J.R.G.O.

¹ Mountain Path, mayo- junio de 1 990. Extraído de Cartas de Sri Ramanasranam, de Suri Nagamma, vol. II, carta nº 67.

CONSIDERACIONES ESOTÉRICAS PARA LOS TIEMPOS ACTUALES. 2ª PARTE

Nos dice *la Doctrina Secreta* que existen unas leyes básicas e inmutables desde el origen de los tiempos, o la existencia de unos principios fundamentales regidores de toda la mecánica universal. A medida que se van sucediendo las diferentes eras o períodos de manifestación, y en consecuencia la evolución que ello conlleva, se van revelando al hombre parte de esos principios que le sirven de fundamento para su propio campo evolutivo.

Así pues, conforme pasan dichas eras de manifestación, surge el momento apropiado para la aparición de aquellos descubrimientos, -que oportunamente encajarán para el fin y desarrollo para el cual están programados- y servirán para aprovechar la gran oportunidad evolutiva. Para ello debe existir siempre un mínimo equilibrio en la Naturaleza entre los diversos reinos existentes en dichos momentos, de lo contrario el mencionado progreso no ocurriría nunca.

Existen unas leyes perfectas que están por encima de la voluntad del hombre y sus libres decisiones, y por lo tanto la armonía fundamental del Universo estará siempre garantizada por encima de cualquier situación caótica que surja debido a cualquier equivocación humana.

Cuando hablamos de equilibrio entre los diversos reinos existentes, sea el mineral, el vegetal, el animal, el humano, o el dévico, no significa que sea necesaria una perfecta armonía entre los mismos. Existe un margen dentro del evolutivo determinados campo donde desequilibrios pueden surgir; siempre veremos períodos de florecimiento y otros de caos, y muchas veces la necesidad de recurrir a caminos o vías de compensación de los mismos, como las llamadas Edades de Oro, la venida de Avatares, o la necesidad de períodos de Renacimiento, todo debido a situaciones extremas que se presentan por equivocaciones del ser humano. Se deduce de todo esto, que la intervención del libre albedrío es operativa dentro de determinados márgenes, o "circulos no se pasa", como se denomina en el argot esotérico, entonces, muchos proyectos programados por ley evolutiva necesitarán una readaptación dentro de la programación natural con la que debieron surgir, y el proceso evolutivo fundamental siempre seguirá su curso natural.

Nos preguntamos ahora, con la situación tan caótica existente en la Humanidad, si estamos precisamente en uno de esos períodos que precisan de una ayuda auxiliar, o si será el hombre capaz de armonizarse como Humanidad conjunta dentro de los mínimos requerimientos que exige dicha ley evolutiva, y si la respuesta de dicha Humanidad dentro del campo evolutivo para el cual está proyectado va o no a fracasar.

La Ley cíclica de periodicidad, o de las Eras, y sus yogas de manifestación, nos indica que estamos saliendo de las últimas fases del período pisciano y empezando a adaptarnos a la era acuariana, asimismo y desde un campo de visión más concreto, el hombre empieza a estar preparado para desarrollar el siguiente yoga en su campo interno de proyección o evolución, el Agni Yoga, el yoga de fuego o yoga de síntesis. Se denomina así porque es el yoga que sintetiza los tres anteriores ya

prácticamente desarrollados, o sea, el Hatha Yoga o yoga físico, el Bakti Yoga o desarrollo del aspecto emocional, y el yoga mental o Raja Yoga.

Agni Yoga sintetiza todos los anteriores —para ello hemos necesitados miles de años— porque su campo de manifestación es la expresión a través del corazón, que es el centro de síntesis.

Esta idea expresada por Vicente Beltrán, dice: "Se piensa con el corazón y se siente con la mente", que intenta expresar la existencia de un equilibrio entre la razón y el amor. Cuando la razón y el amor se han equilibrado, se han armonizado, se piensa con el sentimiento y se siente con el pensamiento, es una síntesis.

Un Maestro de Compasión y Sabiduría ha establecido la síntesis, porque ha establecido un equilibrio entre la razón y el amor. Parecerá un poco difícil de comprender, pero desde el ángulo de la Jerarquía es la unión que existe entre el Señor Buda y Cristo. Cristo como Señor del Amor y Buda como Señor de la Iluminación están los dos dentro de la línea de amor del 2º Rayo, y por lo tanto, uno expresa el amor a través de la mente y el otro expresa la iluminación —Yo Soy la Luz del mundo— a través del corazón. Recomendamos estudiar este concepto, Vicente lo expresa claramente en su máxima de: "La Verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aun sin convencer, y esto sólo puede realizarlo el lenguaje del corazón".

Ciñéndonos más de cerca a lo que queremos expresar en el presente artículo, es el de poder definir en tiempo y espacio nuestro momento presente. La Humanidad se debate desde hace unos siglos en continúas luchas y guerras, y no parece que la II Guerra Mundial haya servido para escarmentar y hacer reaccionar al hombre buscando su unidad como grupo o

reino de manifestación. Vivimos un momento donde prima el avance tecnológico y en donde las diferencias raciales, el fanatismo religioso, la manipulación a través de la política, y una economía abismalmente desigual están destrozando a la Humanidad de manera sutil, y donde los verdaderos valores prácticamente se han perdido. Todo este caos es contrario a la vía que nos señala el Agni Yoga, a la cual parece que no estamos accediendo como conjunto de Humanidad.

Ante la difícil situación existente y su imposible solución, se nos habla en los círculos esotéricos de la Venida de un Avatar para darle solución a toda esta crisis. Pero siendo que la responsabilidad recae precisamente sobre el propio ser humano, la idea de la llegada de un "salvador" contradice la colaboración de estas dos fuerzas.

Definitivamente es el ser humano el responsable de la actual situación y habrá de ser él mismo el que tenga que encarar las consecuencias de sus propios errores y enfrentar las diversas crisis que se le presenten. La Humanidad es un conjunto, y deberíamos entender que todo cuanto está sucediéndole a un individuo repercute en todos los demás de forma inexorable.

La buena situación de algunos pocos es por tanto ficticia, pues la ley kármica de causa y efecto es justa en su aplicación, y será igual de justa para todos. Cada ser humano ha de enfrentar sus propias pruebas y ser responsable de sus actos, que repercuten de forma implacable sobre todo el conjunto o cuerpo de la Humanidad, de la misma forma que cualquier célula realiza su labor conjunta dentro del órgano en el que está ubicada.

¿Seremos capaces de enderezar estos nuevos tiempos en los que nos estamos moviendo? ¿Qué vías inmediatas de solución o qué medidas urgentes hemos de tomar ya?

No traeremos la solución a través de un partido o partidos políticos determinados, no será realizando reuniones conjuntas, G-20, cada cierto tiempo para tomar medidas parciales sobre la polución o la economía mundial, o como hemos dicho, no será porque vendrá un Avatar con su varita mágica, o porque aparezcan unas naves extraterrestres.

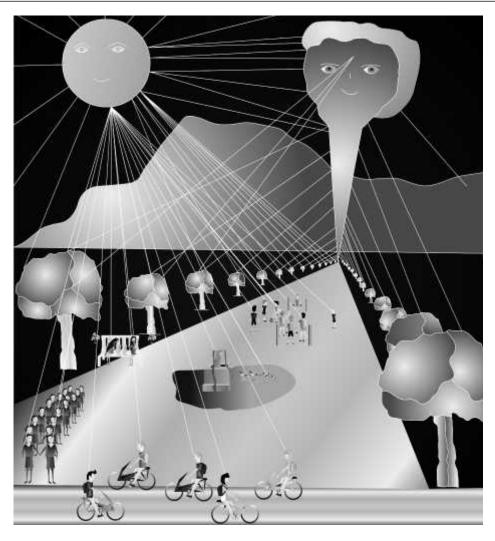
El ser humano actual, que se debate en una Era de cambio crucial, deberá tener un nuevo cambio de visión donde se forje internamente un equilibrio que le haga ver las cosas con una mayor visión de conjunto.

Cada individuo no será ya el campo unipersonal al que estamos habituados, sino que todo aquel que quiera cambiar el mundo, deberá primero ampliar su campo de visión, que será la mejor respuesta a sus problemas y a los problemas de los demás.

El momento lo requiere. Si sacamos en consecuencia que el ser humano tiene el poder, dentro de su peculiar campo de manifestación, de hacer cambiar las cosas para sí y para aquello que le rodea, deberemos entonces plantearnos un cambio radical de visión en nuestras vidas.

Buscar la solución fuera o esperar a que vengan a enfrentarla otros, no será dar pasos hacia delante, más bien será quedarnos parados en mitad del camino y no abrir nuevas veredas que nos conduzcan a nosotros mismos y a que otros puedan continuar con nuestra particular aportación de soluciones, que buscamos tan urgentemente.

Esta labor individual de toma de responsabilidad nos llevará sin duda a la posibilidad de contacto con aquellas energías a nivel dévico que se irán haciendo más consistentes a media que crezcamos interiormente.

La realización de un reino siempre es conjunta, y siempre estamos en continua dependencia del resto de reinos, abriendo fronteras a las nuevas posibilidades que se nos ofrece a través de aquellas energías que están esperando a que seamos capaces de romper viejos moldes ya caducos, y que dependen de nuestro propio campo de actividad. No tenemos más que alargar la mano y tomar aquello que nosotros mismos estamos obstaculizando y limitando con una actividad basada en viejos esquemas.

Tomar conciencia de ello es sin duda dar pasos firmes y seguros. El propio miedo psicológico y los miedos engendrados por una sociedad corrupta, como en la que vivimos, son los elementos determinantes que nos condicionan.

La toma de conciencia de nuestro buen hacer y todas las posibilidades que ello conlleva son las herramientas seguras que harán romper estos viejos condicionamientos que mantienen al humano aprisionado ser V frenado psicológicamente en un mundo fundamentalmente en el bienestar material y en la manipulación de los bienes esenciales. Es tan sencillo como ejercer la voluntad al bien, y la correcta relación en el mismo camino. Hay quien se detiene abajo sin llegar a ser correcto en sus relaciones, hay quien se sitúa un poco más arriba y es aquella persona de buena voluntad, la persona buena, clásica, que todos conocemos, pero, en el pináculo, aquel pináculo que jamás

verá su última perspectiva, se encuentra la voluntad al bien.

En una de las innumerables conferencias públicas que dio Vicente Beltrán, le hacen la siguiente pregunta que va a colación con el tema que estamos tratando:

<u>Xavier Penelas</u>. — ¿Cómo se capta el Plan de Dios, es una medida de evolución individual o bien es un sentido especial?

<u>Vicente.</u> — Yo diría que captar a Dios directamente como esencia es imposible, porque nosotros somos substancia, estoy midiendo el hombre en la actualidad, somos substancia, y ¿cómo puede la substancia reconocer a la esencia?

Entonces, habrá que esenciar la substancia -si podemos decirlo así también-. Si comprendemos el valor, es el conflicto entre el espacio y el tiempo, ¿podríamos convertir el tiempo en espacio?, porque el espacio ya lo hemos convertido en tiempo, hemos convertido la esencia en substancia y ahora no sabemos qué hacer, y nos preguntamos, ¿cómo voy a enfrentar la realidad "Dios" que es esencia partiendo de la substancia? Pero, ¿acaso no existe la regeneración de la substancia, acaso no existe la redención de la materia? Este es el primer paso, redimir la materia. Y ¿cómo ¿Jugueteando redimimos *la* materia? hacemos? Y distraídamente como lo perdonen que sea tan cáustico, pero es que creo que es así, y Uds. tendrán que reconocerlo si son honrados con Uds. mismos. Es decir, ver una situación clara, pero aún y todo viéndola clara, Uds. no la aceptan, porque aceptar la situación implicaría un esfuerzo, y dejar algunas de las seguridades que el mundo social nos ofrece. Por favor, miremos, ¿cuántas personas son religiosas por temperamento o cuántas personas van a las iglesias por

simples compromisos sociales, y cuántas personas se adhieren a los partidos políticos por real intención y buscar seguridad? Pocas, ¿verdad? Aquellas pocas en la religión, en la política de los pueblos, y en la política de la economía, son aquellos que Cristo nombró como la Sal de la Tierra, y la Tierra es desaborida, Uds. lo están viendo, vivir es un suplicio para muchas personas sensibles, porque existen pocas personas que puedan decirse con justicia que son la sal de la tierra, es decir, que son discípulos del Maestro, y que lo están diciendo, lo están programando, no están rehuyendo el reto de los acontecimientos, aceptan el desafío de las situaciones contra todo evento y, sin embargo, todos podemos colaborar, todos podemos aportar nuestra pequeña medida de energía por humilde que sea. La humilde ofrenda de sal que nos pide Cristo ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos entonces? No se nos exige nunca nada más que aquello que podemos hacer y realizar, nunca se nos pide un esfuerzo superior a nuestras fuerzas, pero sabemos también malgastamos vanamente nuestros esfuerzos en las lides de la vida, en aquello que nos gusta o aquello que nos favorece, aquello que nos da una seguridad. ¡Esta es la verdad!

Así, en los momentos actuales se requieren soluciones inmediatas, profundos cambios, un ser humano que se regenere en el vivir diario y sea capaz de no dejarse influenciar por las masas seguidoras de falsas promesas e ideales inconsistentes. Los nuevos tiempos traen nuevas soluciones, estar a la altura de dicho descubrimiento es parte de la solución que se nos pide para la regeneración de una Humanidad que gime y se desespera en una búsqueda global de soluciones.

Octavio Casas Rustarazo

La conciencia

La compleja situación a la que se enfrenta el mundo contemporáneo está originando algunas propuestas que analizan, diseccionan y tratan de proponer soluciones a la multitud de problemas planteados. Son tantos, de tal calibre y de naturaleza tan variada que resulta difícil encontrar un remedio único que pueda conseguir una reforma estructural de la conflictiva sociedad humana. Sin embargo, ese remedio existe. Y no está situado en el terreno de la utopía, sino en el de la práctica. Hay que llegar a su comprensión, y seguidamente tener la voluntad de aplicarlo.

Sería largo enumerar todos los elementos de la realidad que necesitan ser mejorados. Existen estudios sociológicos, políticos, económicos, psicológicos y antropológicos que los analizan exhaustivamente. Son muchos los libros, ponencias, artículos de fondo y tesis doctorales que intentan aclarar el panorama. Se reúnen congresos sobre tan multiforme problemática. Indudablemente proyectan cierta luz y proponen algunas acciones concretas, en ocasiones eficaces, pero de resultado muy parcial y de efecto limitado.

El famoso filósofo y politólogo francés Jean-François Revel, fallecido en 2006, destacó por su independencia moral, por su habilidad para percibir cuándo la teoría dejaba de expresar la vida y comenzaba a traicionarla, por su coraje para enfrentarse a las modas intelectuales y por su defensa de la libertad en todos los terrenos. Sus libros constituyeron un enorme éxito por la clarividencia de su exposición y lo acertado de sus propuestas. Sin embargo, Revel se lamentaba de que mucha gente aplaudía sus ideas, pero nadie las ponía en práctica. Durante su vida recibió muchos reconocimientos, e incluso en

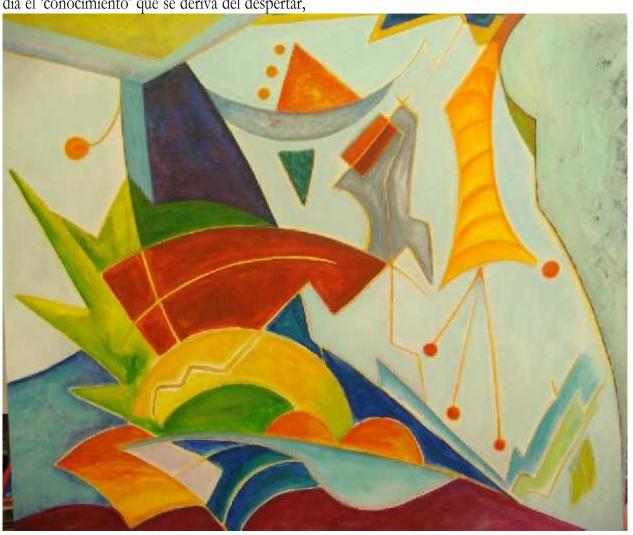
España fue galardonado con la Gran Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica. A pesar de proclamarse ateo y de ser un acérrimo defensor del liberalismo democrático -el único sistema que en opinión funciona su adecuadamente-, estuvo siempre abierto al diálogo. El testimonio más directo es el libro que publicó conjuntamente con su hijo, Matthieu Ricard, un científico que se había convertido en monje budista, titulado El monje y el filósofo. Tanto uno como otro proponen ideas y dan respuestas de suma utilidad, pero nuevamente son desatendidas por quienes gestionan la vida real, ocasionando una enorme decepción entre quienes los consideran personas clarividentes.

Esta situación pudiera extrapolarse a otros casos. Hay analistas de la realidad dotados de de lo que denominamos 'visión lúcida', que apenas reciben la atención de pequeños grupos conscientes, pero carentes de la fuerza o influencia necesarias para aplicar remedios prácticos y conseguir cambios estables. Uno de ellos, español, que reside habitualmente cerca de Zaragoza, se llama Emilio Fiel. Su trayectoria como buscador y experimentador en el mundo espiritual es amplia. A lo largo de un trabajo personal desarrollado durante más de medio siglo, ha elaborado diversas propuestas útiles para controlar el desconcierto que nos rodea y recuperar los valores esenciales del individuo. No es un hombre doctrinario, ni un iluminado, ni un gurú oportunista, sino un investigador en profundidad de la esencia de la vida y del sentido del universo en el que nos encontramos. Una de las ideas clave que ha desarrollado es la necesidad de despertar la conciencia. Cualquier remedio aplicado a los problemas individuales y colectivos podrá solucionar los conflictos de forma pasajera. Pero como una enfermedad

instalada en lo más profundo de la biología humana, recidivará en cuanto se den las condiciones propicias. Y dichas condiciones aparecen por doquier al residir en nuestra propia naturaleza.

¿Qué significa despertar la conciencia? El asunto es fácil de entender, pero no de conseguir. Sin embargo, sería un remedio seguro para todos los males que nos acosan. Un individuo que ha 'despertado' y que cultiva día a día el 'conocimiento' que se deriva del despertar,

se conduce de una manera recta de forma natural. La conciencia no es un represor, pero sí un vigilante atentísimo. No impide hacer el mal, pero inmediatamente sitúa la acción ante la mirada del infractor y la condena sin paliativos. Una persona consciente puede cometer un robo, puede mentir, puede traicionar, puede contravenir cualquiera de los valores humanos, pero de forma simultánea recibe el veredicto de su conciencia. Se da entonces la paradoja de que el acusado y el acusador son el mismo sujeto.

Autora de la pintura: Alejandra Sáenz, YALISO

En tales circunstancias –cuando el individuo ha despertado– sobran las leyes, sobran las normas (salvo las orientativas y organizativas), sobran los jueces, sobran las condenas, sobran los castigos. Existe una ley natural, un sentido elevado de la justicia, un concepto limpio de la condena y una vivencia personal del castigo. Quien ha despertado, quien

cultiva y desarrolla su conciencia, adquiere un conocimiento que está más allá de lo que habitualmente se considera como tal.

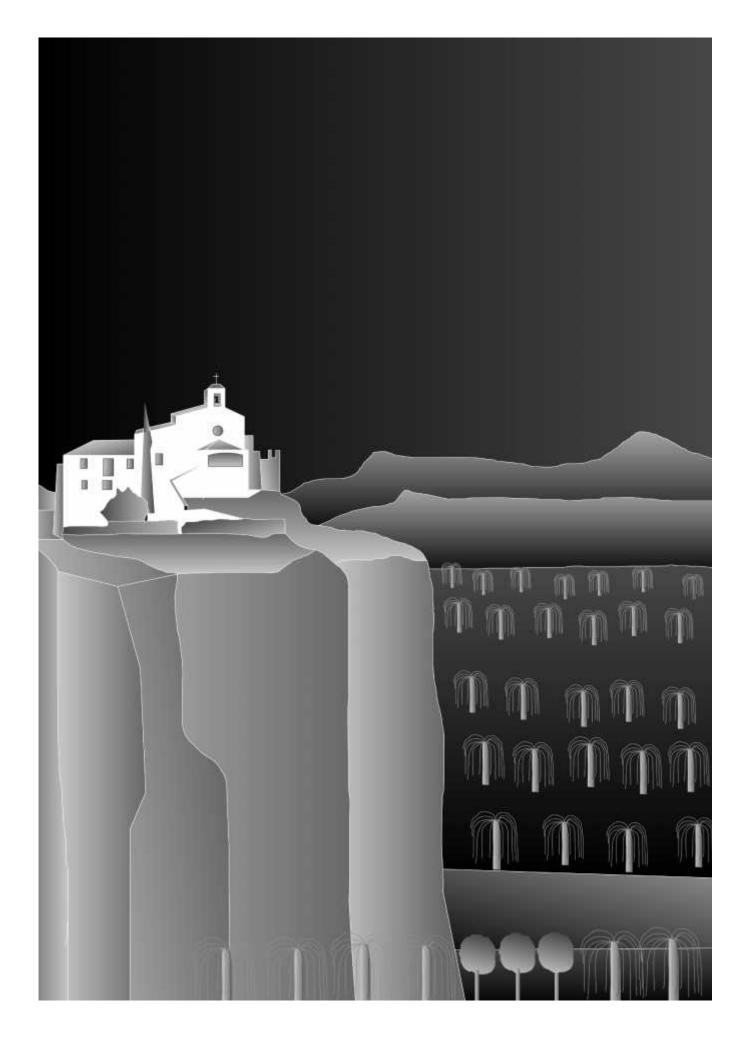
Son positivos muchos de los saberes que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de los siglos, pero en el fondo se trata simplemente de datos. Son útiles para la vida, han conseguido grandes ventajas individuales y colectivas, han facilitado el avance de la ciencia y la cultura, pero siguen siendo las ramas, no el verdadero tronco del conocimiento humano. La 'conciencia' está más en el campo de la filosofía, aunque lo trasciende. Podríamos decir que se trata de una metafísica interior. Los grandes sistemas ideológicos de la historia, lo mismo que las teologías y las religiones confesionales de toda índole, merodean en torno a la conciencia, pero no la alcanzan de por sí. Tal vez algunas de las filosofías llamadas orientales, y de los movimientos espirituales que en occidente fueron barridos por la oficialidad considerarlos heréticos, se pueden acercar un poco a lo que significa la conciencia, en el sentido expuesto.

Es posible conseguir dicha conciencia? Rotundamente sí, pero puede resultar laborioso e incómodo. El hedonismo que subyace en la naturaleza humana, y que en los últimos tiempos se ha apoderado de la mentalidad colectiva, es un obstáculo importante. Parece existir una correlación entre el bienestar físico que proporciona el avance tecnológico y la 'ceguera' que impide una toma de conciencia. No se trata de defender la teoría del buen salvaje, pero es más fácil encontrar gente consciente entre los pobres que entre los ricos. En una humilde publicación que contiene las memorias de un campesino español a comienzos del siglo XX, un hombre de escasa cultura ("me costó mucho aprender a firmar", reconoce), he encontrado la siguiente afirmación referida a su padre: "Su conciencia no le permitía ganar un céntimo a costa de otro". Las cosas son hoy bastante distintas, tanto en el mundo rural como en el urbano, hablando en términos generales.

Los caminos que se abren ante una persona consciente no son transitados por la mayoría. Vivir en la conciencia –en este caso puede hablarse también de consciencia– supone modificar los hábitos a que nos ha conducido de manera inconsciente la sociedad de consumo, la fragilidad intelectual y la inconsistencia moral que se ha apoderado de gran parte de los seres humanos. A los poderes fácticos, más allá de las ideologías y del partidismo político, no les interesa el mundo de la conciencia; es más, lo consideran su auténtico enemigo, un elemento capaz de desarticular la estrategia abrasiva que tratan de imponer por todos los medios para someter a los humanos a la condición de esclavos satisfechos. Vivir en la conciencia no significa perder el gusto por la vida, sino todo lo contrario: encontrar el sentido de la felicidad, disfrutar de los bienes de este mundo, profundizar en ellos y compartirlos. Todo tiene sentido cuando lo ilumina la conciencia; todo acaba perdiéndolo cuando nos dejamos sumergir en la inconsciencia.

Esta pequeña reflexión puede concluir señalando diversas vías al alcance de cualquiera para conseguir el despertar de la conciencia. No es preciso retirarse del mundo, ni renunciar al trabajo, ni abandonar la familia o las amistades, ni prescindir de las aficiones sanas, ni cambiar de hábitos, siempre que sean saludables. Existen técnicas definidas al alcance de cualquiera. Globalmente pueden situarse dentro de la vía meditativa, que tiene suficientes variantes para poder acomodarla al gusto y a las posibilidades de cada cual. Hay caminos más arduos, por ejemplo la práctica del zen, y otros menos abruptos, como las diversas escuelas de yoga; es importante que en ellas no predomine el elemento lucrativo. En todo caso, y como conclusión, puede citarse la recomendación evangélica, que procede de libros de sabiduría ancestrales: "Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá".

Francisco Javier Aguirre

ASTROLOGÍA ESOTÉRICA

Alice Ann Bailey-Maestro Tibetano

En conexión con el signo del Sol, con el signo ascendente y el efecto de la forma mental relacionada con la Luna, la posición de la astrología esotérica es:

- 1. El signo del Sol.- Indica el actual problema del hombre; fija el paso o ritmo establecido de su vida personal; se relaciona con la cualidad, temperamento tendencias de la vida, que tratan expresarse durante esta particular encarnación y sugiere el aspecto rajásico o actividad del hombre nonato. **Fundamentalmente** las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia.
- 2. E1 ascendente signo naciente.- Indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta fuerza que, empleada, correctamente conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sátvico o armónico de la vida, y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma.

3. La Luna.- Este tipo de fuerza (procedente ciertos de planetas y no de la Luna) indica pasado. En el consecuencia. resume las limitaciones y los obstáculos presentes. Rige el cuerpo físico y muestra dónde se halla la prisión del alma.

La siguiente declaración que quisiera hacer, que deriva de las anteriores, es que las energías del zodíaco, del planeta y del actúan como fuerzas obstaculizadoras o estimulantes, según el tipo de vehículo o cuerpo sobre el que actúan. La naturaleza de estos vehículos y su capacidad para atraer, responder, rechazar, absorber y trasmutar, dependen totalmente del grado de evolución obtenido y también de la condición general planetaria y psicológica en que se encuentra la familia humana en determinado momento. Un ejemplo de esto puede verse actualmente en el mundo, donde las fuerzas hacen impacto, casi violentamente, sobre nuestra vida planetaria con una nueva medida y compás, evocando una respuesta muy intensificada de los pensadores del mundo, estimulándolos a realizar un esfuerzo sobre líneas ideológicas y, al mismo tiempo producir en las masas y en las personas poco evolucionadas el terror, el miserable fatalismo, el agotamiento físico muchas otras reacciones general indeseables de la naturaleza-forma. La comprensión de estos obstaculizadores o estimulantes, puede ser fácilmente lograda por quienes son capaces de captar la naturaleza de las actividades del el cual condiciona planeta Saturno, principalmente el grado de evolución, donde es posible hacer una elección definida y aceptar o rechazar conscientemente la oportunidad, V también donde la responsabilidad personal llega a ser un hecho reconocido en una vida planeada y ordenada. Este punto del proceso evolutivo humano está descrito en El Antiguo Comentario con frases simbólicas:

"En medio de las arremolinantes fuerzas permanezco confuso. No las conozco, pues durante todo mi pasado me impulsaron de aquí para allá en el lugar donde actuaba ciego e inconsciente. Me impelieron de un lugar a otro, de un punto a otro, de arriba debajo de esta tierra, y no hallé lugar donde reposar.

Ahora las conozco y aquí permanezco y no me moveré hasta conocer la Ley que rige este ir y venir en la Tierra. Puedo girar y volver mi rostro hacia los distintos caminos, enfrentar amplios horizontes y sin embargo todavía permanezco.

Yo mismo determinaré el camino a seguir. Entonces avanzaré. No viajaré de aquí para allá en la Tierra ni giraré en el espacio. Pero avanzaré."

Hay otra idea revolucionaria que la ciencia astrológica esotérica incorpora a su aspecto moderno exotérico. En el ciclo mayor de las muchas encarnaciones del hombre, éste -como es bien sabido- pasa a través del círculo zodiacal de Piscis a Aries, retrogradando a través de los signos al seguir la órbita o el sendero de la retrogradación del Sol. Esta frase siempre ha confundido. Pero es que la aparente retrogradación basada sobre la precesión de los equinoccios es parte integrante de la Gran Ilusión. En el momento en que el hombre empieza a salir de esa ilusión y no está sujeto al espejismo y el efecto del maya mundial, entonces el movimiento de la gran rueda de la Vida gira en dirección opuesta, y el hombre comienza (lenta y trabajosamente) a actuar en dirección contraria. Así pasa a través de los signos de Aries a Piscis, comenzando paciente y conscientemente a actuar como un alma que lucha por alcanzar la luz, hasta que al finalizar el sendero en Piscis, surge como un conquistador y salvador mundial. Entonces conoce el significado del triunfo sobre la muerte, porque ha superado y vencido el deseo.

El camino opuesto, por el cual viaja el hombre a través de los signos zodiacales, requerirá un reajuste de los métodos empleados por los astrólogos cuando hagan el horóscopo a los aspirantes evolucionados, discípulos e iniciados.

Por lo tanto el astrólogo deberá interpretar el horóscopo de acuerdo al grado de evolución del individuo en el sendero o (en otras palabras) al lugar que ocupa el individuo en la rueda de la vida. Requerirá del astrólogo intuitivo trabajo y reflexión, lo cual dependerá del contacto con el alma y de la prolongada meditación para determinar el proceso de interpretación astrológico de quienes son ya almas vivientes y activas y están en las etapas finales del sendero. Tales dificultades no presentarán se confeccionar el horóscopo del hombre común no evolucionado.

Podría agregarse que los signos del zodíaco conciernen principalmente a la expresión de la vida del Hombre Celestial – en lo que respecta a nuestro planeta- y, por lo tanto, al destino y la vida del Logos planetario. Además conciernen al gran hombre de los cielos, el Logos solar. En este caso me refiero al efecto que producen en todo el sistema solar, y actualmente pocos astrólogos están capacitados para ocuparse de tal efecto.

Quisiera recordarles que para esas vidas que animan a esas grandes constelaciones, y cuya radiación –dinámica y magnética- llega hasta nuestra Tierra, tal efecto es incidental y pasa inadvertido. El principal efecto producido sobre nuestro Logos planetario nos llega por Su intermedio y afluye a través de ese gran centro planetario denominado Shamballa.

Por lo tanto puede evocar mayor respuesta de las mónadas, las cuales se expresan por medio del reino de las almas y del reino humano, manifestándose por lo tanto a través de la Jerarquía y de toda la humanidad. Esto es algo muy importante y debe ser observado y vinculado a toda la enseñanza que poseen sobre el interesante tema de los tres centros planetarios mayores. El trabajo de las influencias zodiacales consiste en evocar el surgimiento del aspecto voluntad del Hombre Celestial y todas las mónadas. personalidades, constituyen que el cuerpo planetario de expresión.

Esta afirmación significa ahora muy poco para ustedes, pero mucho para esos estudiantes que dentro de unas décadas estudien lo que aquí expongo. Correctamente comprendido, justifica gran que está aconteciendo parte de lo actualmente en el mundo. Debido a que estas influencias afluyen a todo el planeta y de allí a los centros de fuerza del mismo, producen dos efectos:

Uno, sobre el hombre evolucionado, energetizando los centros que se hallan arriba del diafragma para que entren en actividad y él pueda responder a la radiación y a la actuación de la Jerarquía.

El otro, sobre el hombre no evolucionado, permitiéndole actuar como un ser humano común, no iluminado.

Debemos observar aquí que todas las -zodiacales, del sistema energías planetarias- tienen un efecto definido sobre la vida de las formas de todos los reinos de la naturaleza. Ninguno puede escapar a estas influencias irradiantes y magnéticas. La meta de la evolución de la humanidad es llegar a ser vital y conscientemente consciente de la naturaleza de dichas energías y empezar a conocerlas y utilizarlas. La Jerarquía ha hablado siempre sobre este campo del ocultismo. Podría decirse que el discípulo debe tener conciencia de las influencias planetaria y comenzar a utilizarlas, para así llevar a cabo el propósito del alma. El iniciado debe ser consciente de las influencias zodiacales que emanan desde fuera del sistema solar, que pueden ser reconocidas como:

- 1. La vibración registrada en uno de los siete centros.
- 2. La revelación de un tipo particular de luz, mostrándole un color específico al iniciado.
- 3. La nota peculiar.
- 4. Un sonido rector.
- 5. Toda la historia del zodíaco puede ser resumida en forma pintoresca, aunque exacta, en la siguiente afirmación: Existen tres libros en los cuales estudian y aprenden los tres tipos de seres humanos:
 - El libro de la Vida Iniciados
 Las doce constelaciones.
 - 2. El Libro de la Sabiduría Discípulos Los doce planetas.

El Libro de la Forma o de la Manifestación -La humanidad - Las 12 Jerarquías Creadoras.

En resumen se podría decir que:

- 1. Los signos del zodíaco afectan principalmente al hombre que vive centrado debajo del diafragma. Éste es el hombre término medio. Estos signos condicionan así cuatro centros:
 - A. La base de la columna vertebral.
 - B. El centro sacro.
 - C. El centro plexo solar.
 - D. El Bazo.
- 2. El grupo interno de los sistemas solares, que actúan en conjunción con los signos zodiacales, afectan principalmente a quienes viven arriba del diafragma, condicionando así a:
 - A. El centro cardíaco.
 - B. El centro laríngeo.
 - C. El centro ajna.
 - D. El centro coronario.
- 3. Tres energías actúan por medio del centro coronario, sólo después de la tercera iniciación.

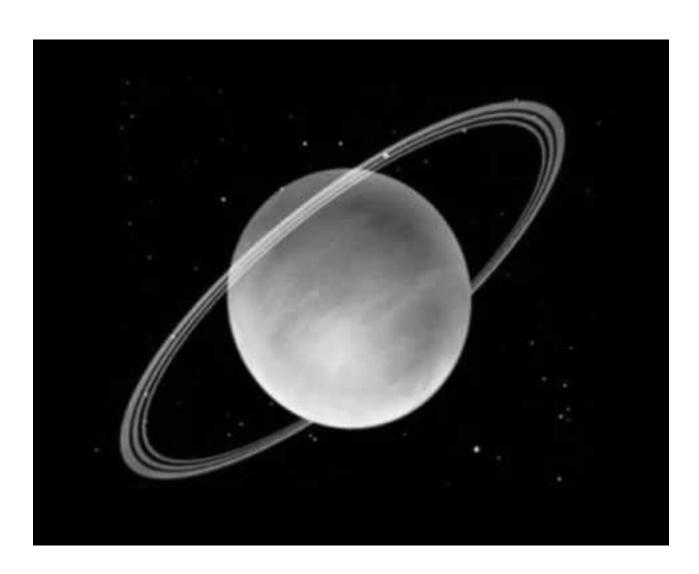
También podría mencionar uno o dos puntos más a fin de ilustrarlos: De las innumerables energías que hacen impacto sobre nuestro planeta, lo atraviesan y se producen efectos sobre él, la astrología esotérica subraya los cuatro tipos de fuerza que afectan a lo que podríamos llamar la personalidad de nuestra Tierra, y son:

- La cualidad de nuestro sistema solar. Dios es un fuego consumidor, y también es amor. Esto constituye la enseñanza esotérica y exotérica de la verdad.
- 2. La cualidad del Logos de nuestro planeta a medida que afluye a través de las cadenas, rondas, razas y reinos de la naturaleza.
- 3. La cualidad del planeta complementario de la Tierra, su polo opuesto, considerado esotéricamente, el planeta Venus.
- 4. La cualidad de atracción de los tres planetas, lo cual produce un triángulo esotérico de fuerza.

En varias ocasiones he empleado la frase "pasar a través de" los centros y las formas. Este concepto debe dar la idea de centros de distribución, a los cuales llegan las energías entrantes V salen irradiaciones. Podrían captar la idea si explicara la nueva proposición (nueva para ustedes, aunque vieja para los esotéricos) sobre los centros que hay en el cuerpo etérico humano. Los cuatro centros que se encuentran arriba del diafragma -cardíaco, laríngeo, ajna y coronario- son básicos y principalmente centros receptivos. Los centros que se encuentran debajo del diafragma -el centro que está en la base de la columna vertebral, más el sacro, el plexo solar y el bazo- son energetizados por los cuatro centros receptores superiores para que entren en actividad. Producido esto, se manifiesta como personalidad, magnetismo e influencia física, hasta el momento en que recorre a la inversa -como alma- el zodíaco. Ello está simbolizado por la revolución del Sol alrededor del zodiaco, de Aries a Piscis, en vez del movimiento inverso de Aries a Tauro. Esto se repite en la estructura

humana y, oportunamente, los cuatro centros inferiores devuelven lo que han recibido. Así invierten el proceso normalmente seguido, y los centros que se encuentran arriba del diafragma se convierten en radiactivos, dinámicos y magnéticos. Es un intrincado estudio

ocultista y concierne al modo en que responde el cuerpo etérico a las energías entrantes. Finalmente relaciona el centro inferior de la base de la columna vertebral, con el centro superior, el coronario. Ésta es la analogía de la relación que existe entre la Tierra y el Sol. Reflexionen sobre ello.

ASTROLOGÍA ESOTÉRICA

Virgo

23 Agosto - 22 Septiembre

Virgo es el signo más significativos del zodiaco, porque su simbología concierne a la meta del proceso evolutivo, que consiste en proteger, nutrir y por último revelar la realidad espiritual oculta. La nota clave que más exactamente encierra la verdad, en quanto a la misión de Virgo, es: "Cristo en ti, esperanza es de gloria". No existe otra definición de este signo, mas clara y adecuada que la expresada.

La palabra Virgo es el derivado y la corrupción de una antigua palabra de raíz Atlante, aplicada al principio materno en esos legendarios tiempos. Esta Virgen que fue la fundadora del matriarcado, que entonces dominaba la civilización, evidenciado por varios mitos y leyendas que llegaron a nosotros, sobre Lilith, la última de la Diosas Virgenes de la época Atlante. Tres de estas Diosas son Eva, lais y María.

EVA es el símbolo de la naturaleza mental y de la mente del hombre, seducida por la atracción del conocimiento que se obtendrá mediante la experiencia de la encarnación. Por eso Eva aceptó la manzana del conocimiento que le ofreció la serpiente de la materia y se inició la larga empresa humana del experimento, experiencia y expresión que comenzó -desde el aspecto mental- en nuestra época Aria.

ISIS representa esta misma expresión en el plano emocional o astral. Eva no tiene un niño en sus brazos; el germen de la vida crística es todavía demasiado pequeño para hacer sentir su presencia; el proceso involutivo aún está demasiado cerca, pero en Isis se alcanza el punto medio; la activación de lo deseado (el deseo de todas las naciones, como lo denomina la Biblia) ha tenido lugar, e Isis representa, por lo tanto, en los antiguos zodiacos, la fertilidad, la maternidad y la protectora del niño.

MARÍA lleva el proceso al plano o lugar de encarnación al plano físico, y allí da luz al Cristo-Niño. En estas tres vírgenes y Madres del Cristo, tienen la historia de la formación y función de los tres aspectos de la personalidad mediante los cuales el Cristo debe expresarse. El signo Virgo representa una síntesis de los tres aspectos femeninos: Eva, Isis y María, y es la Virgen Madre que proporciona lo necesario para la expresión mental, emocional y física de lo oculta pero siempre presente divinidad. Estas tres expresiones son llevadas a la necesaria perfección en Leo, el de la desarrollada autoconciencia individual y el desenvolvimiento de la personalidad. Ae 195

Virgo pertenece a la triplicidad terrena: comprender esta triplicidad será illuminador. Los tres signos de tierra son Tauro - Virgo - Capri cornio, y están relacionados entre sí en forma peculiar en conexión con el planeta no sagrado, nuestra Tierra.

Tauro -Incentivo que se halla tras la evolución (Impulso). Deseo por obtener experiencia y satisfacción.

La Luz del Conocimiento

Virgo -Incentivo que se halla detrás del discipulado (Meta). Deseo por expresarse, deseo espiritual.

La Luz Oculta de Dios

Capricornio -Incentivo que se halla detrás de la iniciación (Servicio). Deseo por obtener la liberación, deseo de servir. La Luz de la Vida

Todos ellos expresan deseo, a medida que se van fusionando con la aspiración, proceso que le trae al hombre fuz y vida. En **Virgo**, empieza a comprender el proposito por el qual existe la vida en la forma; el deseo por la satisfacción personal comienza a cambiar y el deseo del hombre por reconocer internamente al Cristo que mora, asume un creciente control, hasta que la realidad espiritual interna es eventualmente liberada de la esclavitud de la materia y se expresa en el mundo en su propia naturaleza. Ae 199

TRES MÉTODOS DE PROGRESIÓN

El tránsito de la vida humana alrededor del zodiaco consta de tres divisiones principales:

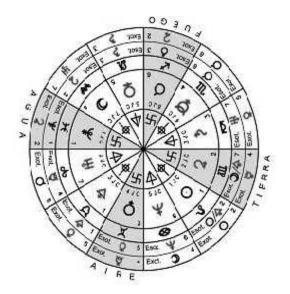
- El tránsito o progreso de la humanidad, en repetidas veces, alrededor del zodiaco, de Aries a Piscis, vía Tauro.
- El tránsito o progreso del hombre individual en dirección contraria a la masa. El individuo prosigue en esta etapa como las manecillos del reloj, de Aries a Tauro, vía Piscis
- El tránsito o progreso del hombre reorientado de Aries a Piscis vía Tauro.

El astrólogo del futuro deberá tener en cuenta esto tres métodos de progresión. Tal es el plan de Dios, como podemos percibirlo hoy.

Hay tres signos principales vinculados con el principio cristico en este periodo mundial:

CRUZ MUTABLE

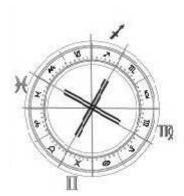
Oruz de la personalidad o la forma mutable Sendero de evolución ORISIS DE EN CARNACIÓN

Manifestación humana a. los discípulo

b. la actividad grupal

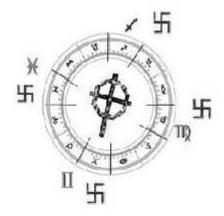
c. el significado de la 2ª iniciación

La Cruz Mutable obliga, en realidad, al hombre a pasar los senderos de purificación y del discipulado. En la Cruz Mutable, el hombre crificado no velnada, sufre, agoríza, desea, lucha y es la victima aparente de la circunstancias, caracterizan dose por la visión velada y los anhelos incipientes, que gradualmente toman forma hasta que alcanza la etapa de aquiescencia y aspiración. Luego, en a Cruz Fija, empieza a comprender la totalidad de propósito de la experiencia en la Cruz Mutable (en o que a la humanidad concierne) que hay un propósito jerárquico que puede ser captado sólo por el hombre que está dispuesto a ser crucificado en esa Cruz. Alcanza la etapa de la responsabilidad, de la autopercepción y de la correcta dirección. Su orientación es anora "espiritualmente vertical, lo que implica la incluyente horizontal". Ae 415

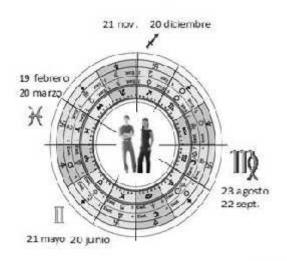
La **Cruz Mutable** de la cual **Virgo** constituye uno de sus brazos, y - como bien saben - las cuatro energías que constityen esta Cruz (pues las tres Cruces son corrientes de energías que se cruzan), y expresan la meta de hombre en cuatro etapas definidas.

En **Virgo**, el hombre que era fluido en **Piscis** y emocional y egoísta y pleno de deseos en **Sagitario**, empieza a centrarse mas intensamente y a razonar y a pensar. El Alma latente esta llegando a ser intensamente activa, llevando a cabo un proceso de germinación y el hombre coulto hace sentir su presencia. El intelecto esta despertando, y el instinto -después de pasar por las etapas emocionalesesta siendo trasmutado en intelecto...

Sólo cuando el alma llega a ser una actividad en la forma y el hombre consciente de su dualidad, la efectividad de las energías de la Cruz Fija es reemplazada por las de la Cruz Mutable.

Cuando el Alma se hace más activa, puede observarse que los efectos de la Cruz Fija se producen en los 4 signos, conjuntamente con los efectos que produce la fuerza de la Cruz Mutable, pues "lo que se ha dominado y luego abandonado es firmemente retanido y transformado". Ae 100

(LA INFLUENCIA DE LOS SIGNOS)

Conforme el Sol va pasando por los signos en las diferentes épocas del año, se observa las influencias de los Rayos y de los Planetas en la Cruz Mutable. Hay una fusión de energías que deben observarse cuando, hablando esctéricamente, el hombre "permanece en el punto medio donde se unen las cuatro energías".

En el signo de Piscis donde está ubicado en la Cruz, debe aprovecharse las energias de los otros tres signos de la Cruz Mutable y las posibilidades que le brindan cada uno de ellos y que concieme principalmente a la fusión del alma con la personalidad.

En **Géminis** lleva la prueba a expresar la relación de los pares de opuestos, estableciendo relaciones y ad-

guirlendo las fuerzas que fluyen a través de toda la Cruz.

En Virgo lleva la prueba al principio cristico en el corazón de la humanidad y sabrá que tiene la oportunidad de poner a la forma bajo la influencia del Cristo interno.

En Sagitario lleva la prueba a los aspirantes, conduciéndolos a una lealtad inquebrantable a los valores espirituales y una achesión inalterable al bien de la humanidad.

En Piscis lleva la prueba al plano mental, a la sensibilidad, y las impresiones superiores será su derecho y privilegio.

LAS TRES ETAPAS DEL DESARROLLO

VIRGO El Hombre no Evolucionado. La energía germinante.

La Madre

VIRGO El Hombre Evolucionado. La Fuerza creadora.

E Protector

VIRGO El Discípulo Iniciado. La actividad crística.

La Luz

Nota clave: Virgo oculta la Luz que Irradia al mundo en Acuario.

LA IMPORTANCIA DE LOS OPUESTOS O DE CULMINACIÓN

EN LA RUEDA QUE GIRA COMO LAS AGUJAS DEL RELOJ

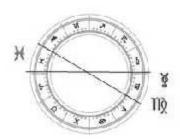
(De Aries a Tauro, vía Piscis) Para la humanidad común

Virgo - Piscis. La materia virgen atrae al alma, y la Madre divina llega a ser mas importante que el hijo. La vida del alma esta oculta.

EN LA RUEDA QUE GIRA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ [De Aries a Piscis, vía Tauro) El Discípulo y el Iniciado

Piscis - Virgo. Las formas revelan y liberan al alma que mora internamente. Aparece el Salvador del mundo y nutre la las almas ocultas en Virgo.

EL SIGNO OPUESTO

El temperamento sensible fluido, mediumnico y polarizado síquicamente en Piscis, debe lograr en Virgo, la introspección mental y el análisis crístico que sirve para impedir la fluidez de Piscis. Ambos signos se equilibran mutuamente desde el punto de vista de los cuatro brazos de la Cruz, y juegan una fuerte influencia en la experiencia y desenvolvimiento de la personalidad y el contacto con su alma. Mercurio V el regente de Virgo V controla el aspecto cristico, pues, aporta iluminación y unión espiritual. Mercurio alcanza el pleno poder en Virgo, porque Virgo es la inteligencia y el Cristo oculto es la sabiduría o razón pura.

continuacion

La relacion existente entre Virgo y Piscis es bien conocida, porque son los polos opuestos, siendo sus funciones peculiarmente intercambiables.

En la revolucion de la rueda comun **Aries y Escorpio** marcan el comienzo y el tin, y culminan cuando la personalidad ha sido equipada y completada. En la vida del discipulo, **Virgo y Piscis** tienen la misma relacion.

1 ARIES -	Comienzo	la Cruz Cardinal
2 GEMINIS -	Relación	la Cruz Mutable
3 TAURO -	Deseo	la Cruz Fija
4 CANCER -	Movimiento	la Cruz Cardinal
5 ESCORPIO -	Experiencia-Pru	eba la Cruz Fija
6 SAGITARIO	- Dirección	la Cruz Mutable
7 ACUARIO -	Servicio	la Cruz Fija
8 PISCIS -	Salvación	la Cruz Mutable
9 VIRGO -	LA MADRE	LA CRUZ MUTABLE

Surge ahora un punto interesante. Los cuatro brazos de la Cruz Mutable están representados en la interrelación, indicando la total actividad de la Cruz Mutable o la etapa preparatoria de la evolución que ha preparado felizmente el hombre para ascender a la Cruz Fija. El hecho de que las cuatro energías de la Cruz Mutable, tres de la Cruz Fija y dos de la Cardinal, afluyen a este signo de Virgo, con relativo poder y grado, indican la importancia fundamental de este signo de recepción. Ar 213

Virgo esta predominantemente sujeto a las influencias de las energias de **segundo**, **cuarto y sexto rayo** por medio de **Júpiter** (segúndo rayo), **la Luna y Mercurio** (cuarto rayo) **y Neptuno** (sexto rayo). **La Luna y Mercurio** indican conjuntamente la actividad de la mente inferior y superior y están, por lo tanto, relacionados al tercer Rayo de inteligencia activa, que controlo al primer sistema solar. En consecuencia, solo existe un planeta, **Vulcano**, que posee pura y estrictamente energias de primer rayo. Ae 214

3 Júpiter rige cuatro signos y cada uno de ellos representan un ele mento distinto de los cuatro que se están expresando en los tres mundos de la evolución humana.

VIRGO	PISCIS	SAGITARIO	ACUARIO
Tlerra	Agua	Fuego	Alre
El Cristo ocu	lto El Salvador ocu	ulto El Maestro ocult	o El Scryidor oc.

Júpiter - regente y conductor de la EXPANSION

La Luna, en este signo, por derecho de antigüedad y viejo control de la forma mental, y tambien porque vela a Vulcano y a Neptuno, conecta las fuerzas de Virgo con la energias de Tauro, Cancer y Acuario.

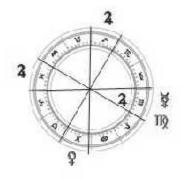
Virgo estas relacionado a **Tauro** por medio de **Vulca- no** lo cual produce lo que podria denominarse el aspecto resistencia de la voluntad de ser, que lleva al Hijo de Dios encamado a traves de la experiencia del oscuro periodo en que la personalidad llega ser la Madre
en la etapa de gestacion, durante el periodo de la infancia y adolescencia en el plano fisico, hasta que el
iniciado llega a su plena madurez.

Por medio de La Luna y de Jupiter, Virgo es puesto en relacion con Acuario, que en este caso significa la Septima Jerarquia Creadora, o la sustancia atomica con la cual se debe construir el cuerpo den so de manifestacion, si la vida cristica (que la vida nutre) se manifiesta exitosamente.

En lo que respecta a **Jupiter**, **Virgo** esta relacionado a **Sagitario** y **Piscis**. Este es un impacto exoterico, que produce un constante estimulo en la vida del Cristo que mora internamente. **Sagitario** rige o condiciona la actividad de los señores lunares, que con su propia sustancia construye el cuerpo del hombre. Ae 211

Por medio de Mercurio, Virgo entra en estrecha relacion con tres constelaciones, Aries, Geminis y Escorpio.

PLANETA EXALTADO Y CAIDA

Mercurio esta exaltado en este signo, porque la madre esta necesariamente regida por el hijo, el Hijo de la Mente, que es también el Hijo de Dios.

Mercurio rige el puente o antakarana. Mercurio alcanza el pleno poder en Virgo, porque Virgo es la inteligencia y el Cristo oculto es sabiduría o razón pura.

Venus, amor sabiduría puro, viene o la generación en este signo y "ocultamente desciende a la tierra", representando el don de la mente y de la divinidad, personificados en el Hijo de la mente, de allí el descenso del principio cristico a la generación o a la materia.

Júpitar cae en este signo, a pesar de su poder latente, también "disminuye" su influencia en esta época, porque el segundo principio o aspecto de la divinidad, el Hijo de la Mente, desciende a las profundidades y se halla temporariamente velado u oculto. Ae 214

Recomendaría a los **astrólogos** del futuro una cuidadosa investigación de las caidas, exaltaciones y disminuciones de poder que tienen lugar en cualquier signo zodiacal. A= 215

DECANATOS

Los tres decanatos **Mercurio, Saturno y Venus**. Les recordare un punto que a veces olvidan los **astrólogos** y es que len el caso del discípulo, **Mercurio y el Sol** son términos intercambiables.

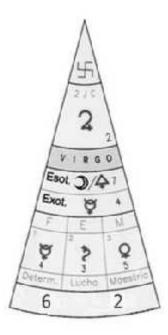
Cuando el discipulo llega a ser consciente de que el mismo es Mercurio, el Hijo de la Mente, y por lo tanto, uno con el Cristo Universal, " el Sol y sin embargo el Hijo de Dios" (como esotericamte se lo denomina), al es entonces un iniciado.

Cuando el discípulo conoce a Saturno como el Dios que brinda oportunidad y no como la Deidad que trae desastre, entonces será de hecho y en verdad, y no solo teóricamente, en el sendero del discipulado.

LAS PALABRAS CLAVES DEL SIGNO DE VIRGO

Discípulos e iniciados .. "Yo soy la Madre y el niño, Yo, Dios, Yo, materia soy"

La humanidad común . "Y el verbo dijo: Que reine la materia"

Es necesario que los estudiantes comprendan más ampliamente que la emanación, transmisión y recepción de las energías y su trasmutación en fuerza, por la entidad que las recibe; constitu-yen las bases de las ciencias de astrología. Las energías de los distintos signos son atraídas por los diferentes planetas, de acuerdo con su etapa de desenvolvimiento y por lo que esotéricamente se denomina "antigua relación" entre las entidades que animan a los planetas y a las constelaciones.

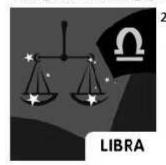
Los planetas, las energías y las fuerzas han existido siempre, pero han sido ineficaces y, por lo tanto, no fueron descubiertas por la falta de instrumentos necesarios de respuesta. Por lo tanto, no tendrán ningún efecto en la vida y en la historia del individuo, y únicamente serán potentes y "animarán magnéticamente" cuando el hombre alcance cierto punto de evolución, esté llegando a ser sensible a las influencias más elevadas y se vaya preparando para hollar el Sendero.

Esta preparación indica que su mecanismo de respuestas (la triple personalidad), es más sensible que el del hombre común y puede responder a un campo superior de vibraciones, imposible de otra manera. De aquí la diferencia que existe entre los planetas sagrados y no sagrados.

El discipulo en Virgo estará influenciado por Venus, y por Mercurio si pertenece a la humanidad normal, dato que se tendrá en cuenta a la hora de confeccionar el horóscopo y de la necesidad de conocer en que estado de evolución se encuentra la persona nacida en Virgo.

ASTROLOGÍA ESOTÉRICA

LIBRA

23 septiembre - 21 Octubre

Libra es el signo de la estabilización, de la cuidadosa apreciación de los valores y de la obtención del correcto equilibrio entre los pares de opuestos. Podría ser consideraco como el signo en que aparece la primera visión real del Sendero, y la meta hacia el cual el discípulo cebe dirigir finalmente sus pasos, el estrecho sendero del filo de la navaja que corre entre los pares de opuestos, el cual para recorrerlo sin peligro- es necesario desarrollar el sentido de

los valores y el poder para utilizar con acierto la facultad analítica equilibradora de la mente. Libra patrocina el derecho, gobierna la profesión de las leyes y mantiene el equilibrio entre (lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo, entre (Oriente y Occidente) a través del derecho de las leyes. Ae 175

A este signo a veces se lo denomina "el lugar del juicio", porque allí se decide y se da el paso irrevocable que separa las "ovejas de las cabras", o esas constelaciones regidas por Aries (el carnero o cordero) y por Capricornio (la cabra). En realidad señala la diferenciación que existe entre la rueda común de la vida y la revertida.

CRUZ CARDINAL

Cruz del Espiritu CRISIS DE INICIACIÓN

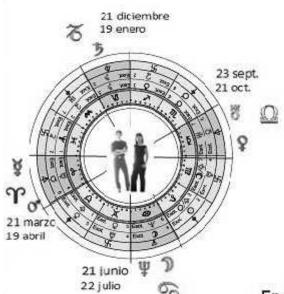
Manifestación Divina

- a. seres humanos corrunes
- b. los comienzos grupales
- c. el significado de la 1ª iniciación

El secreto de la Cruz Cardinal es el de la Vidad misma, asi como, el de la Cruz Fija es el del alma o el misterio de la Entidad autoconsciente, mientras que la Cruz Mutable encierra el misterio de la Forma.

CRUZ CARDINAL

(LA INFLUENCIA DE LOS SIGNOS)

Conforme el Sol va pasando por los signos en las dife rentes épocas de año, se observa las influencias de los Rayos y de los Planetas en la Cruz Cardinal. Hay una fusión de energías que deben observarse cuando, hablando esctéricamente, el hombre "perma nece en el punto medio donde se unen las cuatro energías".

En el signo de **Libra** donde está ubicado en la Cruz, debe aprovecharse las energias de los otros tres signos de la Cruz Cardinal y las posibilidades que le prindan cada uno de ellos y que concierne principalmente a la fusión del alma con la personalidad.

En Aries lleva la prueba inicial a la actividad, al proyecto de la Nueva Era y a los nuevos órdenes mundiales.

En Cáncer lleva la prueba de la encarnación a la orientación de la luz de la forma por medio del conflicto.

En Libra lleva la prueba a mantener el equi ibrio entre los pares de opuestos, el deseo personal material con el amor espiritual.

En Capricornio lleva la prueba a la destrucción de la forma para que el discipulo ascienda a los misterios espirituales y al vencimiento del materialismo

LAS TRES ETAPAS DEL DESARROLLO

LIBRA. El Hombre no Evolucinado. Pasión fogosa y desequilibrada.

Amor humano

LIBRA. El Hombre Evolucinado. E equilibrio de los opuestos.

Devoción y Aspiración

LIBRA. El Discípulo e Iniciado: Equilibrio adquirido:
Amor divino . Compresión

Nota clave: Libra relaciona a los gemelos en Géminis.

LA IMPORTANCIA DE LOS OPUESTOS O DE CULMINACIÓN

EN LA RUEDA QUE GIRA COMO LAS AGUJAS DEL RELOJ (De Aries a Tauro, vía Piscis) Para la humanidad común

Aries - Libra. Los comienzos embrionarios inestable conducen al equilibrio de la naturalez síquica inferior y su expresión a través de la forma. Deseo embrionario por expresarse, culminando en la pasión por satisfacerlo. El amor inferior ejercer control.

EN LA RUEDA QUE GIRA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ (De Aries a Piscis, vía Tauro) El Discípulo y el Iniciado

tibra - Aries. El equilibrio obtenido en el punto de descanso proporciona el ímpetu mental para que controle el alma. La pasión es trasmutada en amor y el deseo inicial de Aries llega a ser la plena expresión del Amor-Sahiduría. El deseo por manifestarse se convierte en aspiración de ser. Ae 256

PLANETAS Y RAYOS QUE RIGEN LA CRUZ CARDINAL

Los siguientes planetas y sus rayos rigen la Cruz Cardinal, de la cual Libra es uno de los brazos:

- 1. Marte 6º Rayo . . Idealismos . . Devoción . . Lucha.
- Mercurio . . . 4º Kayo . . Armonía a través del conflicto.
- Urano 7º Rayo . . Orden Ceremonial, Ley o Magia.
- 4. Venus 5º Rayo . . Conocimiento Concreto o Ciencia.
- 5. Saturno.... 3º Rayo.. Inteligencia Activa.
- 5. Netupno 6º Rayo . . Idealismo . . Devoción . . Lucha.

Tenemos aquíseis planetas y cinco rayos de energía, y la expresión de las dos lineas de energía espiritual: Sabiduría en dos de los rayos y planetas, y Voluntad o poder en tres rayos y planetas en la primera corriente principal de energía. Observarán cómo tres de estos rayos predisponen definitivamente al sujeto de Libra a lograr una compresión concreta, voluntad inteligente y conocimiento: el primer rayo (que actúa por medio del 3º y 5º rayos). De allí la efectividad de Libra en el plano físico y el poder del sujeto evolucionado de Libra para proyectar la expresión física, el propósito espiritual interno, o la voluntad intencionada. Ae 191

PLANETAS EN LIBRA

Venus 5º Rayo. Voluntad de actuar, rige en Tauro, Libra y Capricernio.

En Tauro, significa que la mente se expresa por medio del deseo inteligente, la meta del conccimiento para el hombre común. Ae 188

En Libra, se obtiene el punto de estabilidad o equilibrio, entre el deseo personal material y el amor espiritual inteligente, porque en Libra las dos cualidades del deseo cósmico son destacadas en la conciencia y equilibrada mutuamente.

En Capricornio, representa el amor espiritual, expresandose perfectamente cuando el trabajo de Tauro y Libra ha sido cumplido.

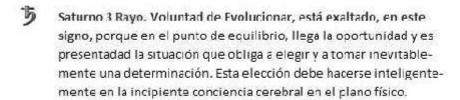
Urano 7º Rayo. Voluntad de expresar, es el regente esotérico, personifica el principio de concreción y materialización de lo que debe manifestarse objetivamente mediante la unión del espíritu y la materia. No consiste en unir el espiritu y la materia, como entiende el ocultismo estos términos, sino relacionar la necesidad física con el abastecimiento físico y unir dos cosas tangibles mediante el poder de la imaginación creadora.

Por medio de Urano, Libra está relacionada a Arles y Acuarlo y también en un sentido muy profundo se pone en contacto entre sí el gran par de opuestos Aries - Libra. Por medio de su actividad, se efectúa una intensa interacción para obtener en Libra aquello que tuvo comienzo en Aries. Aries, Libra y Acuario, constituyen por lo tanto otro triángulo de poder. Ae 189

Por lo tanto, Libra está realcionado a cinco signos del zodiaco, Aries, Tauro, Géminis, Capricornio, Acuario. Esta relación la establecen tres regentes, Venus, Urano, Saturno.

Aries .. Comienzo. Tauro .. Deseo. Géminis .. Dualidad Capricornio . . Síntesis. Acuario . . Objetivo

Estos cinco planetas con Libra en el punto de equilibrio, crean una estrello de seis puntos de la evolución.

- CI poder de Marte disminuye en Libra, el signo del intervalo, quedando Marte temporariamente pasivo, antes de reunir sus fuerzas para un renovado esfuerzo en Escorpio o para la aceleración de la vica espiritual en Virgo, de acuerdo a como gira la rueda para el hombre.
- El Sol cae en este signo, porque ni la personalidad ni el alma predominan en el hombre que es puramente de Libra, logrando así un equilibrio, dejanco esotéricamente de "sintonizarse entre si". No oye la voz de la personalidad ni la del alma. Ae 192

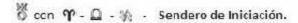
DECANATOS

Júpiter, Saturno y Mercurio. La influencia de Júpiter da por resultado "la apertura de la puerta de la matriz" en Virgo. Ae 193

REVERSIÓN

Libra controla el "momento de la reversión de la rueda" en la vida de cada aspirante (Sol en 30 y ascendente en 2144

Libra está relacionado por medio de sus regentes ♀ - ∜ - 歩 con otros signos.

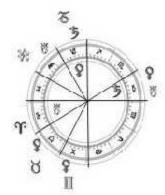

🎗 ccn 📗 - প্ত - 🚨 - శర - Sendero discipulado.

うccn 🚨 - る - Sendero evolución superior.

Libra gobierna la profesión jurídica y mantiene el equilibrio entre el bien y el mal, lo negativo y positivo y también entre oriente y occidente. La verdadera y correcta relación (que aún no ha sucedido) entre oriente y occidente vendrá y se establecerá por medio de

actividad de Libra y del trabajo de la profesión jurídica. Ae 182

EQUILIBRIO DE LOS PARES DE OPUESTOS

Respecto al hombre que se halla en el sendero de probación, o está a punto de recorrerlo, podría decirse que sus características y cualidades de este signo son:

Volubilidad y Versatilidad Posición segura y afianzada.

Desequilibrio...... Equilibrio.

Preferencia. Prejuicio...... Justicia. Juicio.

Estupidez obtusa...... Sabiduría entusiasta.

Falsedad ostentosa...... Verdadera expresión correcta.

Intriga Conducta honesta.

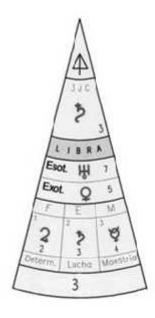
Actitudes materialista Actitudes espirituales.

Este equilibrio entre los pares de opuestos hace dificil a veces comprender al hombre de Libra, pues parece vacilar, aunque no por mucho tiempo, y frecuentemente de forma imperceptible, porque siempre se produce el equilibrio final de las cualicades de que está dotado.

LAS PALABRAS CLAVES DEL SIGNO DE LIBRA

Discípulos e iniciados . "Elijo el camino que lleva entre las grandes lineas de fuerzas".

La humanidad común. "Hágase la elección"

La respuesta viene oportunamente desde el alma y como resultado del proceso evolutivo.

Cuando en el hombre se equilibran la inspiración y la expresión, el espíritu y la materia, el pensamiento abstracto y el pensamiento científico, el idealismo y la practicidad, podemos decir que la enegía de Libra está realizando su labor dentro de la naturaleza del hombre y nivelando el sendero hacia la perfección.

Libra simboliza también sensibilidad, de allí la importancia de manejar las balanzas de nuestro equilibrio. El aumento o la disminución más leves de nuestras virtudes o vicios afectan a la balanza.

Este es el sendero del filo de la navaja.

E. Guerrero

LA GRAN INVOCACIÓN

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres; que la Luz descienda a la Tierra. propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres; que Cristo retorne a la Tierra. Desde el centro que denominamos la raza de los hombres, que se realice el Plan de Amor y de Luz y selle la puerta donde se halla el mal.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

UNIFICACIÓN

Los hijos de los hombres son uno y nosotros somos uno con ellos.

Tratamos de amar y no odiar, de servir y no exigir servicio Tratamos de curar y no herir.

Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos sus acontecimientos. Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.

Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado Que sea demostrada la unión interna Que cesen las divisiones externas Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen.