VIDAS Y ENSEÑANZAS DE LOS MAESTROS DE SABIDURÍA

LA JERARQUÍA BLANCA O ESPIRITUAL DEL MUNDO

5ª edición. Solsticio de Verano 2024.

por **Stefano Martorano**

“Stay hungry, stay foolish”

Steve Jobs

“Quien desee oro debe ir a buscarlo; si no, debe contentarse con paja”

Heráclit

“Los locos se atreven donde los ángeles temen pisar”

Alexander Pope

por lo tanto, si ya no buscas oro común, pero sigues hambrientos de perfección, puedes buscar oro alquímico en las vidas ejemplares de estos Maestros de Sabiduría.

Un livre pour le petit nombre, les ésotéristes, en espérant que leur nombre augmentera.

"El esoterismo es el arte de hacer ‘descender a la tierra’ esas energías que emanan de fuentes superiores, para ‘arraigarlas’ o introducirlas… Toda verdadera actividad esotérica produce luz e illuminación." Alice Bailey, *La Educacion en la Nueva Era, p. 67-68.*

«Fuente Divina Inmortal dentro de mí -
Inspírame con Tu infinito Amor -
Guíame con Tu OmniCiencia -
Obra en mí y a través de mí con Tu Omnipresencia».

Invocación de Roberto Assagioli

El libro no tiene precio: descárguelo y distribúyalo gratuitamente entre los interesados.

http://www.istitutocintamani.org/testi-StefanoMartorano/Vidas_y_ensenanzas_de_los_maestros_de_sabiduria.pdf

VIDAS Y ENSEÑANZAS DE LOS MAESTROS DE SABIDURÍA

LA JERARQUÍA BLANCA DEL MUNDO

5ª edición. Solsticio de Verano 2024

por **Stefano Martorano**

Maitreya. Estatua de 26 metros, 280 kg de oro. Monasterio Tashilhunpo Shigatze, China

prof. Stefano Martorano
ramano1942@gmail.com +39-335266313
Versión original en italiano, registrada en la SIAE en mayo de 2022

Dedico este libro,

de este Wesak 2022, año de impacto en la conciencia pública, a Maat, la Verdad, y a todos aquellos que nunca han perdido la fe en los Maestros, al Maestro Koot Hoomi, década perfecta, la última encarnación de Pitágoras y más tarde del filósofo Nāgārjuna y a su discípulo el Maestro Djwhal Khul, la última reencarnación de Asaṅga, que recibió textos telepáticamente de Maitreya. Estos pioneros han alcanzado la inmortalidad consciente, han iluminado la oscuridad de mi ignorancia con su omnisciencia y han dado sentido a mi vida enseñándome: "Ayuda al trabajo. Olvídate de ti mismo. El mundo te necesita." Naturalmente, este texto está escrito para los jóvenes de hoy, para que aprendan los principios para reconocer y conocer a los Maestros. Hago especial mención de los tres grandes que nos legaron los siguientes aforismos:

"No hay más oscuridad que la ***ignorancia****".*
El bufón en 12ª Noche, Acto IV Escena 2 de ***Shakespeare***
(seudónimo de ***Francis Bacon*** *o* ***Maestro R****. inaugurador de la ciencia moderna)*

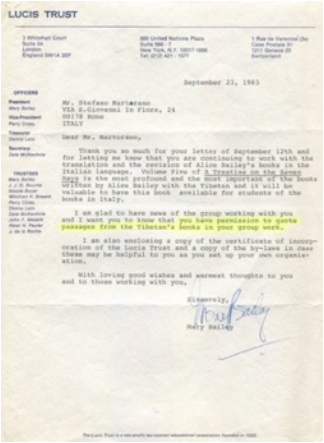
La ignorancia *(Avidya), o sentido del yo separado, es el primero de los 12 Nidanas o cadena de causalidades, o causas de la existencia, que mantienen en encarnación o ciclo de renacimientos. "Al adherirse a la conciencia surge el sentido del yo o la identidad". "Mi Enseñanza o Dharma es también una balsa que hay que abandonar cuando se llega a la otra orilla del Nirvana." Saṃyutta Nikāya,* 22, 155 *y Majjhima Nikaya*, 22, 13. ***Buda***

"*La ignorancia se* *caracteriza por las nociones de Yo y Mio." Atmabodha, 46* ***Shankaracharya***

Por lo tanto, no es lo que no se conoce que nos convierte en ignorantes, sino lo que se conoce, las ilusiones de la propia mente concreta. Somos víctimas de nuestros errores y de nuestros propios hábitos de pensamiento cuando se concretizan. "Es la mente concreta que no tiene principios la causa de todos los males de la humanidad. Es *el sentido del Yo separado*, el espíritu individualista separatista que ha llevado la humanidad a la presente condición, y, sin embargo, también esto forma parte del gran proceso de desarrollo. Es la conciencia de la dualidad…que ha sumergido la humanidad en la gran ilusión." Y también:" Esto corresponde al final de la obra mágica. Comporta el descubrimiento que el plano astral y la luz astral, solo son películas cinematográficas creadas por el mismo hombre. Lo que el hombre ha creado, el mismo, seguramente, podrá destruir." Para terminar: "El discípulo que está solo, puede sufrir porque sus hermanos no comprenden y no detienen el fuego de sus mentes, pero prosigue con tenacidad y eficiencia su labor como unidad de intachable servicio. Sabe que un día, ellos mismos serán liberados de *sí mismos*." [1] ¿Se medita solamente para mejorarse o para hacer desaparecer el *sentido* innato y concreto del yo? ¿Hay un yo detrás del pensamiento del yo, fuente de todos los problemas?

Permiso de Mary Bailey, dado a Stefano Martorano, para hacer citaciones de los libros de Alice Bailey.

[1] *Tratado sobre Magia Blanca*, pág. 614 e 617 ingl., y *El Discipulado en la Nueva Era Vol. I*, pág. 729 ingl.. Lucis Publishing Company N.Y. 1944.



LUCIS TRUST

1 Whitehall Court
Suite 5A
London
England SW1A 2EF

800 United Nations Plaza
Suite 500 7
New York, N.Y. 10017-1888
Tel (212) 421 - 1707

1 Rue de Varembé (De
Case Postale 20
1211 Geneva 20
Switzerland

September 23, 1983

OFFICERS
President
Mary Bailey
Vice-President
Perry Cobbs
Treasurer
Donna Lein
Secretary
Jack McKechnie

TRUSTEES
Mary Bailey
J. J. G. Bourke
Alice Bryer
Robert H. Dewart
Perry Cobbs
Donna Lein
Jack McKechnie
John F. Wendt
Peter H. Fowler
J. de la Roche

Mr. Stefano Martorano
VIA S.Giovanni In Fiore, 24
00179 Rome
ITALY

Dear Mr. Martorano,

Thank you so much for your letter of September 12th and for letting me know that you are continuing to work with the translation and the revision of Alice Bailey's books in the Italian language. Volume Five of A Treatise on the Seven Rays is the most profound and the most important of the Books written by Alice Bailey with the Tibetan and it will be valuable to have this book available for students of the books in Italy.

I am glad to have news of the group working with you and I want you to know that you have permission to quote passages from the Tibetan's books in your group work.

I am also enclosing a copy of the certificate of incorporation of the Lucis Trust and a copy of the by-laws in case these may be helpful to you as you set up your own organization.

With loving good wishes and warmest thoughts to you and to those working with you,

Sincerely,
Mary Bailey

The Lucis Trust is a non-profit tax-exempt educational corporation founded in 1922.

LA GRAN INVOCACIÓN

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios
Que afluya luz a las mentes humanas.
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones humanos.
Que Aquél Que Viene retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a todas las pequeñas voluntades humanas;
El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza humana,
Que se realice el Plan de Amor y Luz.
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

Esta Invocación u Oración no pertenece a nadie ni a ningún grupo, sino a toda la Humanidad. Su belleza y su fuerza residen en su sencillez y en su expresión de ciertas verdades centrales que todos los hombres aceptan de forma innata y normal: la verdad de que existe una Inteligencia fundamental a la que vagamente damos el nombre de Dios; la verdad de que, detrás de todas las apariencias externas, el poder motivador del Universo es el Amor; la verdad de que una gran Individualidad, llamada por los cristianos el Cristo, vino a la Tierra e incorporó ese amor para que pudiéramos comprender; la verdad de que tanto el amor como la inteligencia son efectos de lo que se llama la Voluntad de Dios; y, por último, la verdad evidente de que sólo a través de la propia humanidad se cumplirá el Plan divino.

ALICE A. BAILEY

ÍNDICE

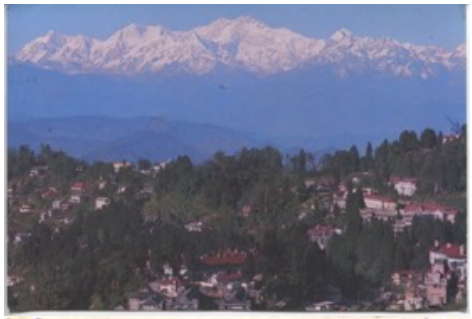
Dedicación			p. 4
La Gran Invocación			p. 5
ÍNDICE			p. 6
Prólogo			p. 7
Introducción del autor			p. 9
Capítulo 1.	Propósito del libro sobre Shamballa y la Jerarquía de Sabios		p. 14
Capítulo 2.	Quiénes son los Maestros de Sabiduría, Generalidades		p. 22
Capítulo 3.	Sus dos mensajeros, Helena P. Blavatsky, Luz de Oriente		p. 28
Capítulo 4.	Alice Bailey. Una vida al servicio de la humanidad, un Vajrayogini		p. 35
Capítulo 5.	Funciones de la Jerarquía y el Bodhisattva, el Maitreya, el Crisópata		p. 37
Capítulo 6.	Diagrama de las jerarquías solar y planetaria		p. 48
Capítulo 7.	Esquema de la constitución del hombre		p. 50
Capítulo 8.	Diagrama del Logos Solar		p. 51
Capítulo 9.	***Shamballa***	1er Rayo	p. 52
Capítulo 10.	Sanat Kumara o Babaji	1er Rayo	p. 54
Capítulo 11.	Ex Manú o Manú Châkshusha	1er Rayo	p. 60
Capítulo 12.	Buda Gautama, el Victorioso	2º Rayo	p. 65
Capítulo 13.	El anterior Mahachohan, Vallalar	3er Rayo	p. 70
Capítulo 14.	***La jerarquía***	2º Rayo	p. 74
Capítulo 15.	Introducción. Calidad de la acción jerárquica		p. 74
Capítulo 16.	Del verdadero esoterismo		p. 79
Capítulo 17.	Del falso esoterismo		p. 81
Capítulo 18.	Vida de Manu Vaivasvata Nepal	1° Rayo	p. 86
Capítulo 19.	Vida del Maitreya, o Krishna, o Cristo, Cachemira	2º Rayo	p. 95
Capítulo 20.	Vida de Rákoczky, el Mahachohan, Europa, Usa	3° Rayo	p. 106
Capítulo 21.	Vida de Chohan Júpiter, sur de la India	1° Rayo	p. 119
Capítulo 22.	Vida del Maestro Inglés, Gran Bretaña	2º Rayo	p. 123
Capítulo 23.	Vidas de los Maestros Morya y Koot Hoomi	1er y 2º Rayo	p. 124
Capítulo 24.	Vida de Mahatma Morya, India, Cachemira	1° Rayo	p. 126
Capítulo 25.	Vida del Mahatma Koot Hoomi, Cachemira	2º Rayo	p. 130

Capítulo 26.	Vida del maestro Veneciano, Italia	3° Rayo	p. 138
Capítulo 27.	Vida del Maestro Serapis, Egipto	4º Rayo	p. 146
Capítulo 28.	Vida del Maestro Ilarión Persia	5º Rayo	p. 150
Capítulo 29.	Vida del Maestro Jesús, Líbano, Siria	6º Rayo	p. 161
Capítulo 30.	Notas sobre el Maestro del Séptimo Rayo, Rusia	7º Rayo	p. 169
Capítulo 31.	Vida de Djwhal Khul, el Tibetano, Norte de la India	2º Rayo	p. 170
Capítulo 32.	Límites de la acción jerárquica, libertad y visión de futuro		p. 187
Capítulo 33.	El método de Buda y Nāgārjuna para trascender el individualismo		p. 189
Capítulo 34.	¿Cuándo reaparecerán la luz del cometa y el nuevo Avatar?		p. 192

Prólogo

Este texto, comparado con otros que tratan el tema, tiene una ventaja indiscutible. Ha sido predicho por uno de los sabios de los que hablo, que puede leer en el pasado, presente y futuro de cada uno de nosotros como en un libro abierto.

La predicción se remonta a unos treinta años, a marzo de 1992, y no sólo indicaba que escribiría este libro, sino que sería un éxito seguro. Por extraño que parezca, lo había olvidado por completo, quizá por expreso deseo de ellos. Me vino a la memoria cuando estaba ultimando el texto: lo había transcrito en una postal que envié a mi mujer a Roma cuando estaba en Darjeeling y que encontré mientras buscaba algunas fotos para documentar mis encuentros. Aunque el texto también se refiere a asuntos personales, lo publico con mucho gusto: atestigua que el ojo de Dios está siempre sobre nosotros y que los sabios saben mirar en nuestro corazón a voluntad, a distancia y hacia adelante en el tiempo con una precisión asombrosa. Como se afirma en los *Yoga Sutras de Patanjali* y por ellos, el alma vive libre de los conceptos de tiempo y espacio. "El Yo Superior en su plano no está obstaculizado por el tiempo y el espacio y, conociendo el futuro tanto como el pasado, busca acercar el fin deseado y convertirlo más rápidamente en un hecho consumado." [2] Así que, como dijo Jesús, el Ser, la piedra que *algunos de entre los constructores* han desechado, por ser diferente de las demás, se convertirá en la piedra clave del templo de la Humanidad.



[2] Alice A. Bailey, *Cartas sobre Meditación Ocultista*, p. 33 ingl. Lucis Publishing Company N.Y. 1922.

Sucedió así. Era el 16 de marzo de 1992 y yo acababa de salir de la casa del compasivo y humilde príncipe Raja Jai Kumar Atal de Jaipur. Un hombre indio bien vestido, pero sin nada excepcional en su aspecto, se me acercó por la calle y, sin que yo le preguntara nada, me habló brevemente en inglés durante no más de dos minutos, sin darme tiempo de responderle, y luego se marchó a toda prisa. Me contó algunas cosas que nadie podía saber sobre mi familia y predijo que en septiembre empezaría a escribir un libro que tendría éxito. El texto se empezó, pero se detuvo y se reanudó varias veces debido a otros servicios urgentes y ahora, treinta años después, el único libro que he escrito ha visto por fin la luz. Lo mismo le ocurrió a Assagioli, mi faro espiritual, con su libro "*El acto de voluntad*". A los críticos de mi texto, que me empujaron a mejorarlo, va mi gratitud, pero como Mary Bailey me dijo, que describió su propia biografía en su hermoso libro *A Learning Experience,* es difícil permanecer personalmente impersonal.

Jai Kumar Atal

Jaipur, foto de enero de 2000 con Ganga, esposa viuda de Jai Kumar Atal

Junto con Ganga y su nieta, que era muy amable, me hizo de guía y me llevó a visitar Ajmer, el lugar de una encarnación del Maestro Morya, anterior a aquella en la que H.P.B. se reunió con él.

Espero que este testimonio anime a aquellos esoteristas, que solamente estudian textos de autoridad aceptada para ampliar el alcance de sus investigaciones a que consideren también otras fuentes. Sin duda, también será útil para todos aquellos que, llenos de buena voluntad y profunda aspiración, buscan pruebas objetivas de la existencia de los Maestros. Por supuesto, para los incrédulos ninguna prueba será suficiente, mientras que para aquellos que se entrenan para desarrollar compasión por la humanidad que sufre, la victoria está a la vuelta de la esquina. Citando al Maestro K. H. de Las Cartas de los Mahatmas Vol. I página 71: "Dado que la 'Humanidad' es la *gran Huérfana*, la única desheredada en esta tierra, amigo mío, es el deber de todo hombre capaz de un impulso altruista hacer algo, por pequeño que sea, por el bien de Ella". Aún hoy, en la India, en Buxaduar, en el minúsculo monasterio de D. K., pequeños monjes, a menudo huérfanos, esperan que almas sensibles acudan en su ayuda, haciéndoles la vida menos dura y promoviendo su progreso, y se enriquezcan con el bien inestimable de la cultura religiosa y espiritual de Buda y su sucesor *Maitreya* o *Champa gonpo (Tib.).*

El corazón responde siempre con prontitud y generosidad, pero si el corazón duerme, el hombre se mueve por la vida como un fantasma, una sombra llena de sí mismo y de dinero, que se considera superior, prohíbe, impone, juzga, humilla y ofende, sin conciencia del daño que se hace a sí mismo y a las rectas relaciones humanas. Desgraciadamente, la vida será dura con él porque lo que siembra lo recogerá.

"Sólo me importa mantener Sus santos nombres inmaculados en
el corazón de quienes los conocen, creer en ellos y honrarlos".
Cartas de H.P. Blavatsky a A. P. Sinnett p. 173.

"El judaísmo, el cristianismo y el islam son esencialmente idénticos.
Moisés, Jesús y Mahoma eran muy sabios. "
Sayyid Jamāl ad-Dīn Al-Afghanī

"Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente. "
Dra. Nawal al-Sa'dawi (1931-2021)
Un homenaje a la valentía de una psiquiatra, que inaugura el siglo de las mujeres.

"El dueño de la casa nos permitió saber, y nos
permitió ver. No hay duda de que es Su voluntad que así sea". [3]

Introducción del autor

En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo industrial en Europa y Estados Unidos avanzó a buen ritmo, impulsado por avances científicos y tecnológicos con pocos precedentes en la historia reciente de la humanidad. Este desarrollo, apoyado también por implacables políticas coloniales, permitió a la sociedad evolucionar de diversas formas hasta entonces inimaginables: dio origen a nuevas profesiones, facilitó la movilidad y los contactos, incluso a escala internacional, de bienes, hombres e ideas. El motor filosófico e ideológico de esta época dominada por la burguesía, *el positivismo*, aplicó la certeza del método mécaniste cartésien, a todas las esferas de la existencia. El universo aparecía como un enorme autómata, carente de pensamiento y sujeto a leyes deterministas. Tal enfoque, extraordinariamente eficaz en el plano práctico, dejaba sin embargo de lado toda investigación metafísica, relegándola al ámbito de la mera fantasía, esencialmente inútil para el progreso. Pero, las eternas preguntas sobre la naturaleza y el destino del hombre, sobre la muerte, sobre el cosmos, no merecen quedar sin respuesta. Quizá por esta misma razón, en los años de formación de Freud proliferaron las pseudo doctrinas esotéricas, las hermandades místicas y movimientos como el espiritismo. Este *mundo intermedio* estaba poblado de figuras controvertidas, charlatanes que explotaban la necesidad de respuestas de la gente, a veces montando espectáculos deplorables como falsas sesiones de espiritismo, con efectos especiales y trucos de prestidigitador. Al hacerlo, estos elementos desacreditaron de raíz cualquier intento serio de investigación.

En este contexto surge la figura de Helena Petrovna Blavatsky, a quien los sabios encomendaron la tarea de mitigar el materialismo. Demostrar que los fenómenos espiritistas son hechos, pero que las explicaciones esgrimidas por los propios espiritistas son totalmente erróneas.[4] Gran viajera, prolífica autora de textos fundamentales de la literatura esotérica, como *Isis* Sin Velo y *La Doctrina Secreta*; fundadora, junto con el coronel Olcott, de la Sociedad Teosófica (Nueva York, 1875), que abrió sucursales en todo el mundo. Su obra, impresionante por su erudición, tamaño y calidad, provenía del hecho de que le era dictada telepáticamente por ciertos Mahatmas o *Maestros de Sabiduría*. Es fácil comprender cómo, en la sociedad de la época, dividida entre el entusiasmo por la dimensión ocultista y el escepticismo de los círculos científicos, su figura suscitó las reacciones más dispares: unos la admiraban como mensajera de los Maestros iluminados, pero otros la consideraban una impostora y una vendedora de humo. Junto a ella, las figuras de los Maestros fueron

[3] Nicholas Roerich, *Llama en el cáliz* pág 22. Roerich Museum Press 1929, Nueva York.
[4] *" Lettere dei Mahatma a A. P. Sinnett* in *Blavatsky's books Italiano"* pág 46. Descargable de istitutocintamani.org "*se equivocan cuando afirman: 'los espíritus de los difuntos tienen comunicación psíquica directa con las Almas que aún están unidas al cuerpo humano', pues esto no es cierto*".
.

objeto de numerosos ataques, destinados a negar su existencia y reducirlas a un producto de su vívida imaginación. El propósito de este libro es documentar la existencia de los Maestros de Sabiduría, despojándolos del halo de leyenda que los rodea y devolviéndoles toda su dignidad histórica.

Las enseñanzas de los Maestros de Sabiduría están por encima de cualquier religión y constituyen lo que en la India se denomina *Viswa Dharma*, Verdad Universal, *Sanatana Dharma*, Sabiduría Antigua. Ellos constituyen la Jerarquía, del griego ιερός αρχή que significa "la Autoridad Divina". En los últimos 150 años entre los millones de supuestos escritos inspirados los que se destacan por calidad, fiabilidad y veracidad con muchas profecías confirmadas,[5] sólo han sido dos, los dictados por la Jerarquía en pleno, es decir, por la totalidad de todos los sabios. La primera fase fue dictada telepáticamente a Elena Blavatsky de 1875 a 1890, la segunda, del mismo modo, a Alice Bailey de 1919 a 1949. Está previsto que el último tercio comience en 2025. [6] A estas dos revelaciones principales se añadieron revelaciones individuales y clarificadoras de miembros individuales de la Jerarquía que hicieron sus propias contribuciones originales. Por el Maestro Hilarión a través de France La Due y por el Maestro Morya a través de Elena Roerich.

Alice Bailey dio en su primer libro[7] un diagrama de la Jerarquía de Maestros que guían espiritualmente a la humanidad con sus seudónimos, y para cada uno de ellos añadió alguna breve información sobre sus funciones, pero sin decir quiénes eran. Con este ensayo intentaré dar a conocer las verdaderas identidades y biografías de algunos de estos seres y algunas de sus enseñanzas. Lo hago bajo mi propia responsabilidad, consciente de que no todo sobre los Maestros puede documentarse y de que hay que tener conocimientos de criptografía para hablar de ellos.

Antes de presentar el tema principal, me gustaría dejar algo en claro sobre mí mismo. Nacido en marzo de 1942 en el seno de una familia en la que reinaba el ejemplo del amor y la armonía y nunca fui testigo de una desavenencia entre mis padres. He disfrutado de una juventud tranquila, durante la cual desarrollé un gran amor por la naturaleza y los animales.

Esto se acabó cuando tenía 14 años, debido a la prematura muerte de mi padre en un accidente de auto, tras lo cual me encontré en una gran pobreza. Este giro inesperado en los acontecimientos generó en mí un profundo sentimiento de inferioridad, pero también estimuló una intensa necesidad de encontrar sentido a la vida. Así comenzó mi búsqueda, que se inició con el estudio a los dieciocho años del Raja Yoga de *Vikekananda*, las enseñanzas místicas de *Ramakrishna* y la Autobiografía de *Yogananda*, que me hicieron comprender la meta de la liberación a la que todos estamos llamados.

En 1960 fui a visitar al Padre Pío el Taumaturgo, entonces aislado y combatido por la Iglesia. Sabía ser paternal y pasé unos días con él, embriagado por el intenso perfume de jazmín que emanaba de su persona. Yo me consideraba ateo y él, en lugar de sermonearme, me dio su bendición y me animò a proseguir con mis diversas investigaciones, Su bendición probablemente facilitó mi tarea de muchas maneras. Su beatificación y santificación fueron confirmadas más tarde por el famoso y venerado Papa Wojtyla, a quien conocía bien y cuya elección al papado había predicho. Hay que señalar que, según el teósofo protestante y despuès Bah'ai Wellesley Tudor Pole, descendiente de los Tudor, el Padre Pío curó delante de él una niña de siete años, paralítica y muda de nacimiento, como atestigua en su libro *The Silent Road* en la p. 80. Este iniciado que ya sabía de futuras guerras mundiales, inauguró en 1940 *el BBC Minuto Silencioso* por la *Paz* y *el Pozo del Cáliz en Glastonbury*, aquí en una foto de 1999.

[5] James Stephenson, *Prophecy on Trial,* 317 pp, Trans-Himalaya, Incorporated, Greenwich, Connecticut, 1983.
[6] Alice A. Bailey, *Astrología Esotérica* pág 532 y 589 ingl. "*A principios del próximo siglo vendrá un iniciado para continuar la enseñanza". "Enseñanza futura alrededor del 2025*".
[7] Alice A. Bailey, *Iniciación humana y solar*, pág 48 ingl. . Lucis Publishing Company N. Y. 1922.
[7] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. I*, F.C.D. pág 140 ingl. Lucis Press N. Y. 1944.

Mientras trabajaba en Ginebra en el verano de 1964 conocí los escritos de H.P.B. y un año después los de Bailey y Roerich. Me uní a la Sociedad Teosófica a la edad de 22 años, el 26 de febrero de 1965, y a la Escuela Arcana a principios de 1967, después de haber estudiado bien los textos de Bailey.

En 1965 conocí a *Roberto Assagioli*, pionero de la psicología en Italia, creador de la Psicosíntesis y sobre todo *chela* (discípulo) del Maestro Koot Hoomi. [8] Le elegí como guía en esoterismo y él, generoso, me ayudó sin pedir nunca nada a cambio. Desde entonces, hasta su muerte, apoyé sus iniciativas. Las relaciones kármicas (sanscr. gotra, linaje) son esenciales en el campo esotérico, y a lo largo de los años he tenido el privilegio de trabajar con personas muy valiosas: Mary Bailey, Michal Eastcott, Torkom Saraydarian, Frances Moore y otros.

A principios de los años setenta, en Roma, tuve la oportunidad de conocer al filósofo Krishnamurti en casa de un amigo y mantener una conversación privada con él. Me encantaban sus escritos rebeldes y estaba abierto al diálogo. Más tarde, escuchando una de sus conferencias en Saanen (Suiza), me di cuenta de que el camino que proponía era poco práctico y carente de método, por lo que me distancié de él a regañadientes; más tarde descubrí que mi opinión también era compartida por el Maestro inglés y otros, entre ellos Elena Roerich.

En septiembre de 1931 Krishnamurti [9] también había intentado negar la existencia de los *Maestros*, declarándolo en el Star Bulletin, pero fue un error, ya que al año siguiente dieron testimonio de su presencia en el libro *Through the Eyes of The Masters* de David Anrias, discípulo del Maestro Júpiter. Poco después, en 1932, el Maestro británico anunció en el libro de Cyril Scott *El Iniciado en el Ciclo Oscuro* que Krishnamurti había desaprovechado la oportunidad que se le presentaba: "Se separó de la Logia Blanca y nos repudió a todos (la Jerarquía).[10]

Hoy, a punto de comenzar la tercera fase de su enseñanza, es necesario restablecer la confianza en ellos a pesar de todos los intentos de negar su existencia que harían vana su obra, su filosofía y *todo* esoterismo. Cito aquí la definición del Maestro D. K.: "El esoterismo no se ocupa de ningún aspecto de la forma, sino sólo del aspecto anímico... y es el arte de "bajar a la tierra" aquellas energías que emanan de fuentes superiores y aquí "enraizarlas" o anclarlas... Toda verdadera actividad esotérica produce luz e iluminación." A. A. Bailey, *La Educación en la Nueva Era*, p. 67-68 Ingl.

Como ya había hecho Assagioli anteriormente, yo también completé los diez años de formación meditativo-esotérica en la *Escuela Arcana* de Ginebra y, desde 1972, el curso de secretario, indispensable para ayudar a los estudiantes de los primeros grados. Aprovecho la ocasión para cantar las alabanzas de esa reedición en clave moderna de lo que fue la escuela que Pitágoras había instituido en Crotone, por la valiosa formación meditativa recibida. La Escuela sigue funcionando hoy en día en Londres, Ginebra y Nueva York y envía clases gratuitas en todos los idiomas europeos, siempre que se esté dispuesto a meditar a diario y con técnicas adecuadas para los occidentales.

Por aquel entonces había empezado a dar clases en el instituto público, me había casado y tenía dos hijas. Tras entrar en contacto con Gerhard A. Jansen (Gerry) y Van Rijn, de la Escuela Arcana de Ginebra, e iniciar una correspondencia con Mary Bailey, a quien más tarde conocería personalmente llevándola de Roma a Florencia en mi auto, maduró en mí el deseo de desandar los mismos caminos trazados un siglo antes por Blavatsky, a quien consideraba una madre espiritual. Así que en 1978 partí hacia Grecia, donde pasé dos semanas entre los ascetas del Monte Athos. A principios del año siguiente, sin embargo, me dirigí a la India, donde pasé dos meses con la intención de conocer otra espiritualidad. No quería ser un turista, así que no me llevé la cámara y adopté las ropas del lugar como un simple peregrino. Volví cuatro veces más porque realmente amaba este país que es una fuente de verdadera espiritualidad. Sringeri, Ajmer, Puri, Nilgiri, la subida de los escalones de Ghirnar en Gujarat, Ghoom, Gangtok, recuerdos inolvidables.

---

[8] Alice Bailey, *El Discipulado en la N.E. Vol. I*, p. 140 ingl. F.C.D. (*Freedom from Ties, Chelaship, and Detachment*).
[9] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II* pág 171 ingl.
[10] Cyril Scott *La gran alma y la oscuridad.* Cap. 11, pág 113, Ediciones Síntesis, Pinasca, 2000.

Me hospedaron varios príncipes y rajás, especialmente el maharajá de Cachemira, Karan Singh, quien, magnánimo, me permitió alojarme gratuitamente durante una semana en su hermoso hotel de Jammu. Me hospedaron varios príncipes, entre ellos el rajá Jai Kumar Atal de Jaipur, embajador de la India en Italia, que me dio alojamiento en su anexo. Este último, junto con su esposa, fue un humilde pero excelente servidor que ayudó a miles de huérfanos. Le conocí porque adopté, junto con mi hija Eliana, a siete niños indios de la excelente organización *SOS Children's Villages of India,* con la que él colaboraba.

Recordando la hospitalidad del Raja Jai Kumar Atal

Sin embargo, a veces, por necesidad, también dormía en las aceras. De regreso a Darjeeling, atravesé bosques tropicales palpitantes de vida explosiva y exuberante. Lianas de medio metro de diámetro, hojas inmensas, árboles gigantescos, flores grandiosas y coloridas, animales y monos de todo tipo, olores maravillosos y cantos de pájaros, como el grito del cuco gigante del Himalaya *koeli* de ojos púrpura. ¡Una naturaleza exuberante que prospera desde hace siglos sin cuidados constantes! ¡Sentí el palpitar de la vida!

Como espectador solitario, atónito y sin aliento ante tanta belleza, sentía que la expresión "**Vita Una"** asumía allí una realidad precisa y tangible y que en comparación, los hermosos bosques italianos podían parecerse casi a unos desiertos. Pocos han visto tanta belleza, pero, por desgracia, debido al enorme crecimiento demográfico y a la continua necesidad de madera ¡este bosque casi ha desaparecido! También estuve expuesto a varios peligros, en ciertos momentos de mi recorrido me di cuenta de que había pasado cerca de guaridas de leopardos, debido al olor felino nauseabundo. ¡Qué maravilla indescriptible la existencia nómade, imposible de describir a aquellos que viven en la seguridad de sus propios hogares!

Una vez, mientras buscaba la cueva de Buda, seguía un solitario camino rural cerca de Bodhgaya. De repente me encontré bloqueado por un canal de unos siete metros de ancho en el que el agua de casi un metro de alto corría muy lenta; empecé a vadearlo y cuando llegué a la mitad, noté dos serpientes, una a mi derecha, otra a mi izquierda, a diez metros de distancia. Me sorprendió que cruzaran el río conmigo procediendo con rapidez y creando deliciosas olas con sus movimientos en zigzag. Bienvenidas hermanas, ¿adónde vais? ¡E incluso tuve escolta! El camino en la otra orilla se reanudó. Todo era pacífico, justo y perfecto. "Quien ha sido bendecido con la confianza no necesita armadura".[11]Fue mi primer esfuerzo por conocer otra espiritualidad, en deferencia al padre de la historia de las religiones, Max Muller, el sanscritista, que dijo algo que sin duda puedo confirmar hoy: "*Quien sólo conoce una religión no conoce ninguna*". En resumen, a lo largo de los años mis viajes tras las huellas de Blavatsky me han llevado a realizar investigaciones en vivo, a mantener numerosas conversaciones con altas personalidades espirituales, con yoguis, ascetas, meditadores y eruditos, esforzándome siempre en la difícil tarea de acercarme a la fuente y a la belleza espiritual del Dharma. Lo que sigue, por lo tanto, no es sólo fruto de meras investigaciones en los libros, aunque el fulcro de mi actividad haya sido la traducción gratuita al italiano y la difusión gratuita de textos esotéricos. Señalo que Helena Roerich llamó a Jesús el Gran Peregrino.

Junto con mi amigo Nicola Fiore he traducido al italiano los tres volúmenes de *La Doctrina Secreta* de H. P. Blavatsky, ya que la traducción anterior me había parecido inexacta. Después de haber sido hospedado durante unos días en Halcyon, California, en el *Temple of the People*, decidí

[11] *Agni Yoga*, sutra 236. Editorial Nuova Era, Centro Agni Yoga, Chieri, 1974.

traducir los textos de La *Enseñanza del Templo* y *La Teogénesis del* Maestro Hilarión, cuyos volúmenes me fueron entregados por Assagioli y más tarde, *De Belén al Calvario*, *El Tratado sobre el Fuego Cósmico*, Los *Rayos y las Iniciaciones* de Alice Bailey y muchos textos de Foster Bailey.

Yo mismo y un equipo de doce personas revisamos la traducción al italiano de todos los textos de Bailey que en el 2005 entregué, por primera vez en formato electrónico a Sarah McKechnie, directora de Lucis Trust en Nueva York, quien tras un estricto control los aprobó y esta misma corresponde a la edición que se comercializa actualmente. Con el mismo grupo de voluntarios, tras reunirnos con Daniel Entin, del *Centro de Agni Yoga* de Nueva York, revisamos, también, todos los textos de Agni Yoga, que entregué posteriormente en formato electrónico a mis amigos Sergio Bartoli y Giuseppe Campanella, de la Comunidad Ética Vivente. Los textos, por diversas razones, no se han imprimido, pero se han colgado gratuitamente en la página web del istitutocintamani.org para que se pueda disponer de una traducción alternativa. Hemos traducido también un centenar de textos más, que pueden descargarse del sitio, junto con este mismo texto.

A principios de los ochenta me reuní dos veces con Michal Eastcott en Tunbridge Wells, responsable del MGNA (*Grupo de Meditación de la Nueva Era*) para Inglaterra y la Commonwealth. En 1988 recibí el encargo de Giuseppe Filipponio (un encargo que le había hecho previamente Roberto Assagioli) de continuar la traducción al italiano y la difusión de los tres primeros años de folletos del MGNA y los diez segundos del GCM (*Grupo de Meditación Creativa*). Fui huésped de Frances Moore, en Ojai durante unos días, tanto para hacer los preparativos de las publicaciones como para recoger los folletos que me faltaban. Así comenzó un trabajo de traducción e impresión en forma de folletos gratuitos que se distribuyeron a doscientas cincuenta personas con envíos bimensuales. [12] Además, se publicaron online diez cursos anuales de meditación en istitutocintamani.org En octubre de 1988 entregué la traducción de los primeros tres años del *Grupo de Meditación de la Nueva Era*, (obra anónima de Roberto Assagioli) a la *Comunidad Ética Vivente,* cuyos miembros la desconocían.

Ante la insistencia de Torkom Saraydarian, también fundé una asociación cultural, *el Instituto Cintamani*, cuyo sitio web siempre ha servido de medio de contacto con el público y del que hoy pueden descargarse gratuitamente los textos esotéricos mencionados hasta ahora. Se traducen al italiano doscientos textos de diversas espiritualidades. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente a todos los que han colaborado con *el Instituto Cintamani*. En primer lugar, mi esposa Rosalba, y especialmente mis amigos Giuseppe Pagliaro y Diego Guglielmi por su fraternal disponibilidad, fiabilidad en el trabajo de este Grupo que, como decía Assagioli, no debe pensarse como un sistema solar dependiente de un sol central, sino como una constelación en la que cada estrella irradia su propia área de forma independiente, a pesar de formar parte de un todo mayor.

Siempre he formado parte de grupos espirituales. Puedo decir que encontré el sentido de la vida que buscaba en unas palabras que me resultan simpáticas y sagradas en los textos de los Maestros: *el servicio en grupo*. El servicio *desinteresado,* en sánscrito "*Seva", debe realizarse siempre en forma gratuita, de* lo contrario, si se paga, es más correcto llamarlo trabajo.

Aún en el caso de una motivación pura se pueden cometer errores en el desempeño de una tarea, pero lo que es importante para los Maestros no es el resultado o el fruto de la acción, sino el esfuerzo para asumir *la responsabilidad*. Todos cometemos errores, pero sólo trabajando nos corregimos y aprendemos. Por eso he aspirado a ser un servidor que actúa "Para Gloria del Único". La multiplicidad es una ilusión. Como dice Ramana Maharshi en Cuarenta versos sobre la existencia, 33: "*Es una verdad de la experiencia de todos que sólo hay un Ser*". Y el Maestro D. K. *'La Sabiduría se refiere al Ser único...'. "En el plano del alma no hay separación, no existe 'mi alma y la tuya'*." [13]

Este paréntesis personal tiene el propósito de hacer entender que el autor, aunque desconocido, no está demasiado desinformado.

---

[12] https://www.psicoenergetica.it/scritti%20Assagioli/13%20CRESCITA%20SPIRITUALE/Corso%20di%20Meditazione%20per%20la%20Nuova%20Era%20-%20ANNO%201%C2%B0.pdf

[13] Alice Bailey*: Iniciación Humana y Solar pág 12 ingl. y Psicología Esotérica Vol IIº pág 116. ingl.*

1. Propósito de este libro sobre Shambala y la Jerarquía

> "La admonición de Yama a *Naciketas* (que significa literalmente *aquel que está impregnado por el fuego de* la búsqueda, es decir, el discípulo) 'Levántate, mantente vigilante, encuentra a los grandes y aprende de ellos; porque, como dicen los sabios, el Camino es tan afilado como el filo de una navaja, duro de pisar y difícil de cruzar." [14]

" La *realidad de* la Jerarquía tendrá que ser anunciada en términos explícitos, para despertar el interés, la investigación y el reconocimiento público". [15] "En este momento, se hace un llamamiento a los trabajadores jerárquicos para que revelen *el hecho de* la Jerarquía con más énfasis". [16] Pero al mismo tiempo, "Quienes están en íntimo contacto con nosotros aprenden a guardar silencio".[17] (Un lema de la Hermandad de la Luz es: "Conocer, Querer, Servir y mantener el Silencio").

Devadatta preguntó: "¿Desde dónde comenzaremos la acción?". Buda: "De lo que es más necesario".

Este ensayo fue escrito para dar coraje a las personas espirituales y como instrumento y respuesta a la *segunda de las tres peticiones explícitas del Maestro D.K*. del que hablo posteriormente desde siempre portavoz del Justo, del *Cristo* o *Maitreya*, indicadas en la siguiente citación:

"La segunda precipitación debe ser producida por la humanidad misma más conscientemente y es para facilitar esto que ha sido dada la Gran Invocación y es por esta razón que debe ser ampliamente difundida. Esta precipitación será causada por el anclaje gradual de la idea divina en la conciencia de la humanidad. Por encima de todo, lo que más se necesita hoy en día es, el reconocimiento del mundo de los significados, el *reconocimiento de Aquellos que supervisan los asuntos del mundo y que planifican los pasos que guían a la humanidad hacia su meta predestinada,* así como *un creciente reconocimiento del Plan por parte de las masas*. Estos tres reconocimientos deben ser reconocidos enfáticamente por la humanidad influyendo el pensamiento y la acción humana *si se quiere evitar la destrucción total de la humanidad*. Deben ser el tema de todo el trabajo de divulgación que se lleve a cabo durante las próximas décadas, *hasta 2025*, *un espacio de tiempo muy corto para* efectuar cambios fundamentales en el pensamiento, la conciencia y la dirección humanas, pero al mismo tiempo un resultado absolutamente posible, siempre que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad se apliquen a ello concienzudamente. El mal aún no está sellado. La difusión de la conciencia de Cristo y el *reconocimiento de* la Presencia de Cristo entre nosotros aún no se han logrado. El Plan aún no está lo suficientemente desarrollado como para que su estructura sea aceptada universalmente. El mal ha sido rechazado; muchos son conscientes de la posibilidad de que la iluminación divina y la interdependencia (que es la base del amor) formen un núcleo poderoso, *siempre y cuando, repito, se supere la inercia tan común entre las personas espirituales*." [18] Dictado por el Maestro D. K. en abril de 1945. La cursiva excluyendo *si* y el *reconocimiento* son míos.

Así que el amanecer de 2026 podría ver, si seguimos con guerras frías y calientes, una humanidad totalmente destruida y si eso ocurre, según revelaron los Maestros, será "debido a la inercia de los discípulos que esperan que pase la crisis".[19] ¡Los discípulos pueden cambiar el mundo! Para ponernos al día, debemos dar prioridad absoluta a estas tres cuestiones, y es necesario un mayor esfuerzo para ponerlas de relieve. La Fuerza Espacial de Estados Unidos, la máxima autoridad espacial estadounidense creada el 20 de diciembre de 2019 en tiempos del presidente Trump, publicó en junio de 2020 una teoría que se abre con la afirmación de que el espacio es un teatro de combate.[20]

---

[14] Katha Upanishad III, 14, *The Complete Works of Aurobindo, Volume 18, Kena and other Upanishad*, pag. 116.
[15] Alice Bailey, *El destino de las naciones,* pág 36 ingl.
[16] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V. Los Rayos y las Iniciaciones* pág 300 ingl.
[17] *Hojas del Jardín de Morya,* Vol. II *Iluminación,* sutra 346, Agni Yoga Society, Nueva York, 1952.
[18] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II*, pág 164 ingl.
[19] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, pág 313 Eng.
[20] U.S. Space Force, *Space Power, Doctrine for Space Forces*, Space Capstone Publication, junio de 2020.

Opuesta se encuentra la recomendación de la ONU de 1957 de que, el lanzamiento de objetos al espacio debe tener fines exclusivamente pacíficos y científicos. Pero, ¿puede el espacio servir solamente para luchar? La defensa es sagrada, siempre que no termine en una teoría de juegos de suma cero en el que los contendientes perecen, dejando como únicos supervivientes a los monos armados con garrotes convocados por Einstein. El peligro es real. De estos tres reconocimientos, quizá ni siquiera el primero exista en las masas. ¿Cuántos creen hoy en el mundo del significado o en un dios inmanente en el hombre? Gaia, nuestro planeta vivo, está siendo destruido por físicos que diseñan armas de destrucción masiva, químicos que contaminan el medio ambiente, biólogos que combinan virus artificiales y vacunas sin preocuparse demasiado por las consecuencias imprevisibles. Confío en que los lectores encuentren útil este texto y depositen su confianza en los Maestros, a quienes no les gusta ser agoreros ni proferir amenazas vacías (como veremos más adelante, nunca han hecho una profecía equivocada). Espero que este texto llegue al mayor número posible de personas y sea traducido y difundido, aunque, soy consciente de ello, puede contener imperfecciones. Hasta la fecha, es la única herramienta de que disponemos mientras esperamos otras mejores. Para evitar una catástrofe, hombres y mujeres de buena voluntad, ¡actívense y ármense de valor! ¡Sobre todo, no se deje espacio a la ignorancia fanática religiosa integrista que conduce a las guerras!

El Concilio Jerárquico de 100 años de 2025, con la consiguiente lluvia de amor-sabiduría o energía de segundo rayo, todavía tendrá lugar, pero en presencia de aspectos inmaduros e infantiles de la humanidad puede ser el último. Si creemos, de verdad, en los Maestros, nuestro futuro depende únicamente de nosotros, pues es ley que nos dejen libres para decidir nuestro propio destino, siendo ya la humanidad lo suficientemente adulta para hacerlo. "El área de dificultad, como es bien sabido, es Palestina. Los judíos, con sus actividades ilegales y terroristas, han creado una situación muy difícil para quienes tratan de promover la paz mundial. Como señaló un miembro judío de mi ashram (y yo lo elogio por su visión psíquica): "Los judíos han vuelto a abrir parcialmente la puerta a las Fuerzas del Mal, que originalmente operaron a través de Hitler y su banda malvada." [21]

Asia es hoy el centro del mundo, tanto desde el punto de vista espiritual porque alberga Shamballa en el Gobi y la Jerarquía (esta última antiguamente en Shigatzé y hoy en Ghoom, Darjeeling, India, a 2.250 metros de altitud) como también el de las riquezas naturales de petróleo, gas y metales raros, en comparación con las cuales las de Arabia son sólo charcos. Con el colapso del imperio soviético en 1991, se reabrió el "Gran Juego", como admite Brzezinski, y "Eurasia será el tablero de ajedrez donde se jugará la supremacía mundial". [22]

Todo discípulo de hoy debe esforzarse por establecer relaciones grupales en este ámbito que será cada vez más importante en el futuro espiritual del mundo, ya que *Occidente está* demasiado impregnado de materialismo. "La verdadera tragedia es que *el hemisferio occidental*, y en particular los Estados Unidos, no participarán en este proceso espiritual que trae nueva vida; en la actualidad hay demasiado egoísmo para que esto suceda." [23] Este es el punto de vista de los Maestros. Existe la necesidad de conocer a otros miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, intermediarios entre la humanidad y la Jerarquía, que operan especialmente en la India, la mayor democracia del mundo, y este texto proporcionará, espero, las coordenadas adecuadas para encontrarlos.

Hablemos ahora del aspecto espiritual de Asia. Dijo el Buda, luz del mundo: "Quien no conozca mi Ley, (la Ley Secreta, "La Doctrina del Corazón" así llamada en contraposición a la "Doctrina del Ojo" o Budismo exotérico) tendrá que volver a la tierra hasta convertirse en un perfecto asceta." [24] Un asceta es aquel que se encuentra en unión con la Vida Una. Se puede estar, como el Maestro Morya, sentado como rey y juez en Jammu en una plaza, ocupado en recibir peticiones de la gente y

[21] Alice Bailey, *Tratado de* los *Siete Rayos, Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones*, pág. 429 ingl.
[22] Zbigniew Brzezinski, *El gran tablero de ajedrez,* Introducción, Longanesi, Milán, 1998.
[23] Alice A. Bailey, *La Reaparición de Cristo,* pág 128 ingl.
[24] Elena P. Blavatsky *La Doctrina Secreta Vol. III Imprimible* pág 258 Ed. Cintamani. descargar gratis de www.istitutocintamani.org/downloadLibri.php

dar justicia instantánea, en un esfuerzo diario por décadas, mientras trabaja con el *mayavirupa,* la forma ilusoria o doble, y por lo tanto a distancia. "El gobernante se sentaba a diario en el *Durbar*, (reunión de la corte en público) recibiendo y respondiendo a las peticiones". [25] Este sabio, además de arrojar una clara luz sobre las figuras de los Maestros, plantea *tres objetivos* fundamentales que algunos podrían calificar de utópicos, pero que son realidades compartidas por millones de aspirantes y discípulos que actualmente preparan su trabajo:

1. Concéntrate en la imagen de los Maestros (repetidamente distorsionada por innumerables sofistas que han falsificado y negado su existencia) y prepárate para su inminente venida que traerá verdades espirituales simples que no requerirán interpretación y no podrán ser malinterpretadas porque ellos mismos darán la explicación exacta.
2. En esta época materialista, debemos llamar la atención sobre su realidad (hoy un tanto olvidada) y dejar claro que todo el mundo, voluntariamente, a pesar de sus carencias, puede contribuir a lo que será el acontecimiento más importante de los últimos 2.100 años.
3. Preparar especialmente a los jóvenes a su presencia para que puedan reconocerlos, llamados por el sufrimiento de una humanidad desesperada que clama por ciertos valores y puntos de referencia válidos. Ellos, respondiendo a la llamada, han planeado salir al descubierto dentro de tres décadas e influir en la conciencia pública. Todo esto forma parte de su Plan, preordenado desde hace siglos.

Es necesario saber que los Grandes Seres suelen operar entre bastidores para actuar sin ser molestados para el bien supremo de la humanidad. "El *objetivo principal de la Sociedad Teosófica* no es tanto satisfacer las aspiraciones del individuo sino *servir a sus semejantes*". [26] ¿Cuándo? *¡Hoy*!

Ahora ya no se hace hincapié en el sufrimiento propio, sino en el del mundo.

"Cuando Buda estuvo en la Tierra y recibió la iluminación, derramó una oleada de luz sobre el problema mundial de la ilusión enunciando las Cuatro Nobles Verdades. El grupo de Sus discípulos y Sus novecientos Arhats las formularon entonces en un conjunto de doctrinas que, a través del poder del pensamiento colectivo, fue de lo más eficaz para atacar la ilusión. *Hoy,* Cristo continúa la misma gran obra; en el significado espiritual de Su inminente venida y, en un sentido simbólico, con Sus nueve mil Arhats, hará vibrar un segundo golpe. Para ello nos preparamos. "[27] (dictado en 1940).

El Plan de reaparecer exteriormente, junto con sus discípulos, después de mediados de este siglo ha sido planeado durante años para marcar el comienzo de la Nueva Era de Acuario, que comenzará exactamente en el Solsticio de Invierno de 2117. "Todavía faltan 177 años para que entremos en lo que ustedes llaman el primer decanato de Acuario" (escrito en febrero de 1940, información inédita dada por Alice Bailey). [28] En ese año, será posible, acontecimiento raro, ver el paso de Venus, que H.P.B. llama el *alter ego* de la Tierra, sobre la superficie del Sol, dada una alineación perfecta. Venus, nuestra hermana [29] espiritual, marca los ciclos de la Tierra.

"Ahora parece ser posible que en el próximo siglo los Maestros resurjan de Su silencio y vuelvan a ser conocidos entre los hombres". [30]

Nadie, que yo sepa, aparte de Cyril Scott y David Anrias (seudónimo de Brian Ross), ha intentado hasta ahora añadir algo original con respecto a las figuras de los Maestros de la Jerarquía divulgadas por sus dos mensajeras, solamente algunas noticias, en su mayoría vagas, ya conocidas y no apoyadas por ninguna prueba cierta. Alineado con Su voluntad, aunque consciente de mis limitaciones, dada la necesidad y urgencia de los tiempos, intentaré la difícil tarea de añadir más

---

[25] Maud Diver, *Royal India*, pág 253, Books for Libraires Press, Nueva York, 1942. Con una bonita fotografía de Morya.
[26] Koot Hoomi en Las *Cartas de los Mahatma a A. P. Sinnett Vol. I,* Carta 2. Descargable de istitutocintamani.org
[27] Alice A. Bailey, *Illusion as a World Problem*, pág 23 ingl.
[28] Alice A. Bailey, *Handouts Degree of Discipleship, Serie 11 Set 77*, *escrito en febrero* de 1940. Reimpreso de Rick Good, The SRI database, *The Journal of Esoteric Psychology* Vol. 5, Número 2, 1989, pág 98.
[29] H. P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. I Cosmogenesi Stampabile* Cintamani pág 165 ital., pág 228 ingl.
[30] Alice Bailey, *Autobiografía Inconclusa,* pág 239, en inglés

noticias relativas a ellos. Mi objetivo es describir no sólo sus vidas y enseñanzas, sino también, su inefable estado de Vida Única. Su estado de conciencia es tan difícil de describir con palabras como tratar de explicar las matemáticas superiores a un niño de cinco años. No obstante, hay que intentarlo y, sin duda, los lectores más intuitivos lo entenderán. A la comprensión se opone toda una serie de prejuicios e ideas erróneas que forman parte del equipamiento mental de la intelectualidad científica, cultural, filosófica y religiosa de los "*maîtres à penser"* aceptados por la humanidad. Baste decir que la escala de seres inteligentes en el universo es infinita, pero el hombre, un microbio de inteligencia, cree ser su único poseedor. Los grandes pensadores son Planetarios y Solares. La intuición es la capacidad de comunicarse no con los pensamientos, sino con los Pensadores. "La función de los Maestros es ser intermediarios entre el hombre y las inteligencias superiores". [31]

¿Cuál es su visión o *filosofía*? La *Sabiduría del Amor* (y no el amor a la Sabiduría), término acuñado por Pitágoras. Es "el Uno que emana los muchos e impregna el Todo". H.P.B. Doctrina Secreta I, p. 382 ingl. Es la filosofía de Giordano Bruno, la de la infinidad de los mundos, de la belleza, del valor, de la inteligencia de la materia, del universo como entidad y organismo vivo, de estrellas vivas que son neuronas luminosas de las que reciben diariamente energías que el hombre ni siquiera supone que existan, de un espacio que no es un contenedor vacío y muerto sino una entidad viva y palpitante, verdadero protoplasma cósmico. Nuestro mundo no es más que una célula de un organismo mayor. "*¿Qué es lo que siempre es? - El Espacio.*" "*El Eterno Padre o Espacio Interestelar es la primera entidad, que fue y siempre será, haya o no universo.*" H. P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, *Vol. I* p. 39, 38, 67 y 583 ingl.

Es el hilozoísmo del filósofo y astrónomo griego Tales de Mileto, para quien el origen de la vida no está asociado a un creador divino. "*Toda materia es materia viva, o sea, es la sustancia vital de entidades dévicas.*" [32] No sólo nuestra Tierra (Gaia)[33] , sino todo el Universo está impregnado de Vida y pensamiento. A la pregunta del gran sabio y taumaturgo Apolonio de Tiana, reencarnación de Jesús,[34] "¿Debemos considerar entonces que el universo es un ser vivo?", Iarch de la India respondió: "Ciertamente, si lo reflexionas bien: pues él genera todas las cosas." [35] Todo está interconectado y es interdependiente, y la separación es el capullo en el que se encierran quienes aún no saben amar. Un gato o un perro robados pueden volver con su amado amo a cientos de kilómetros de distancia.

Y el Corán nos dice en la sura 54:49, según Ibn Sammāk: "Ciertamente Nosotros somos todas las cosas." Ondas de plasma solar abrazan periódicamente la Tierra con una corona de energía espiritual: las maravillosas auroras boreales, el aura terrestre. Pronto, la palabra "inorgánico" se borrará del léxico de la humanidad por carecer de fundamento.

Aurora Boreal, sus importantes rayos vistos desde el espacio, reconstrucción digital. [36]

---

[31] David Anrias, (Brian Ross) *Through the Eyes of the* Masters, pág 24, Routledge, Londres 1971.

[32] A. A. Bailey, *Tratado sobre Magia Blanca*, pág 8 ingl. and *Un Tratado sobre el Fuego Cósmico,* pp. 488 y 638 ingl.

[33] James Lovelock*, Gaia, Nuevas ideas sobre ecología*, Bollati Boringhieri, Turín, 1996.

[34] Alice A. Bailey, *Iniciación Humana y Solar* pág 56 ingl.

[35] Filóstrato, *Vida de Apolonio de Tiana*, Libro tercero, 34. p. 168 Adelphi 1988. Pero, ¿son fiables las notas escritas de Damis, el compañero de Apolonio? En mis viajes por la India, nunca conocí a ningún *verdadero* asceta o yogui itinerante que mintiera, e incluso si mis ofrendas eran generosas, aceptaban lo que les bastaba como alimento diario, devolviendo el resto. Hay que decir, como muestran los textos sánscritos, que tales eran considerados por sus homólogos orientales *Apalūnya y Damīśa.* El rey Fraote no es otro que Prāvṛti de Takṣaśila (Taxila), cerca de Rawalpindi, e Iarca es Ayārcya, sucesor de Gaudapada, *paramaguru* de Śhaṅkara. Véase Gopinath Kavirāj, en su introducción a los Brahmasutras, Benarés, 1936. En el Museo de Candia, en Creta, Apolonio viste una sencilla túnica y el bastón de bambú de siete nudos, la *danda,* típico de los yoguis.

[36] N. Roerich *El Corazón de Asia* pág 160 "Son los rayos de la Shambala Invisible". Museo Roerich P., N. Y. 1930.

Para atestiguar la existencia de estos Sabios nos remontaremos atrás en el tiempo y citaremos, en su mayoría, textos que datan de hace no más de 150 años. Inútil decir que cuanto más retrocedamos en el tiempo, más se da por sentada Su existencia como fundadores de los Misterios y de las civilizaciones. En la historia de Roma, Numa Pompilio no es una excepción. No sólo no hubo época en la que Su presencia no se haya considerado como cierta, por ejemplo la de los hijos de Horus en Egipto, sino que hoy se encuentran tan operativos como siempre, y aquellos que se han adaptado a Sus principios, que se han disciplinado y alineado con Sus enseñanzas, operando en perfecta resonancia armónica con ellas, ya son sus colaboradores conscientes. Me gustaría añadir que no presumo de ninguna autoridad ni prestigio personal por lo que he descubierto hasta ahora porque, como todos, tengo un largo camino espiritual por delante. Estoy de acuerdo con el gobernante y posterior asceta, *Bhartrihari*, en que la lucha por alcanzar el desapego, aunque dura, está dentro de los límites de nuestras posibilidades de victoria: todo surge de la mente y nada es más grande que ella. Aunque se tenga por lecho la tierra desnuda, por familia el propio cuerpo y por vestido sólo un harapo, el deseo de gozar no abandona al hombre". [37]

El aislamiento del asceta no debe considerarse egoísta ni implica egocentrismo. Por el contrario, el asceta opta por operar en el reino del pensamiento, a distancia, como un verdadero esoterista, ya que la energía sigue al pensamiento y toda acción física humana presupone, y está precedida por, un pensamiento que la causó. En cuanto a los falsos ascetas, cito a H. P. Blavatsky: "Un sadhu que usa *ganja* y *sooka* - drogas intoxicantes - es sólo un falso asceta. En lugar de conducir a sus seguidores a la liberación, sólo los arrastra con él por el desagüe de las cloacas". [38]

He aquí algunas preguntas dirigidas a mí, y sus respuestas.

1. ¿Por qué resulta que sólo tú lo sabes todo sobre la vida de los Maestros?
   "Napoleón dijo al final de la batalla de Marengo que prefería un general con suerte a uno bueno. Es evidente que sólo tuve suerte. O tal vez sea la consecuencia de una búsqueda y veneración por ellos lo que hace que uno supere todos los obstáculos. Aparte de eso, mi único mérito, si se le puede llamar así, es que nunca he dudado ni por un momento de su existencia, ni siquiera antes de encontrar las pruebas de esto y de haber desenmascarado sus imitaciones. "
2. ¿Puede darnos algún consejo sobre cómo reconocer las nuevas reencarnaciones de estos Rishis?
   "¡No pierdas ni un minuto! Ámalos poniendo en práctica sus enseñanzas, defiéndelos de los asaltos de la ignorancia, pero sobre todo haz su voluntad y ayuda a la humanidad. "
3. ¿Qué hacer mientras tanto?
   "Servimos a nuestros hermanos incluso dormidos. Es precisamente la enseñanza dada por Cristo la que salva a la humanidad y no su muerte simbólica en la cruz. El mundo quiere un Cristo vivo y no un Salvador muerto. Estudiemos y practiquemos Su enseñanza dada telepáticamente a Alice Bailey, mientras esperamos la próxima que será dada, como se indica en el libro *Astrología Esotérica* de Alice Bailey en la página 589, alrededor del año 2025. Repetimos La Gran Invocación con corazón, voluntad y mente, porque es recitada diariamente por Maitreya, Cristo o Krishna, el *Premavatar,* el Justo, de Aquel que viene, en la forma condensada de siete palabras en *Senzar,* y porque somos nosotros quienes debemos acercarnos a ellos y encontrarlos a medio camino. "*Cada paso que dé alguien en nuestra dirección nos obligará a dar uno hacia él*". (*Las Cartas de los Mahatma a A. P. Sinnett, final de la Carta 65*). Quien los ama, quien tiene coraje, puede alcanzarlos instantáneamente en el corazón, el verdadero lugar para encontrarLos. Grande es el poder unificador del amor y del pensamiento. Es el ingrediente indispensable de la telepatía. Nosotros también podemos formar parte de este universo de amor, inspirándonos a un proverbio tibetano: 'Si hay veneración y amor, hasta un diente de perro, una reliquia evidentemente falsa, emitirá luz'. " [39]

---

[37] Bhartrihari, *Vairâgya Shatakam (Siglos sobre el desapego)* Verso 15, Traducción de *Vikekananda*.
[38] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. IV*, pág 352, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1981.
[39] Alexandra David-Neel, *Místicos y magos del Tíbet,* pág 233, Ubaldini, Roma 1965.

La oportunidad de tener grandes Maestros está ahí[40] pero no esperemos ser salvados por otros porque, como dijo el Buda en el *Dhammapada* XII 4, cada uno de nosotros debe trabajar duro por su propia emancipación. "Tú eres tu propio amo. ¿Quién más puede guiarte? Conviértete en tu propio maestro y descubrirás a tu maestro interior".

El verdadero rostro de la guerra lo ha visto Roberto Assagioli, que prestaba servicio en un centro psiquiátrico durante la Primera Guerra Mundial, observó que, de cada mil soldados en las trincheras, cien apenas lograban regresar, marcados por deficiencias en las extremidades o daños psicológicos, y pudo reflexionar sobre las prioridades humanas. Como dice la Constitución de la Unesco, las guerras nacen en la mente de los hombres y es ahí donde debe construirse la defensa de la paz para abolir la escalada militar que hoy es aceptada con desenvoltura e inconciencia. Este texto es para aquel que ya está en el Sendero y aspira a la *liberación*.

Il σωμα-σημα pitagórico, el cuerpo es tumba y prisión como dice Platón en Cratylus 400C, Gorgias 493A y Phaedo 82E, pero también microcosmos o réplica del universo divino sigue siendo válido hoy en día, ya que sólo tres mil seres humanos han sido liberados de 60 mil millones, ocho de los cuales encarnados actualmente. Con el nuevo advenimiento en masa de la Jerarquía se convertirán en millones. " Será la *liberación* la nota dominante de la Nueva Era[41] como siempre lo ha sido para el aspirante orientado espiritualmente". [42]

Sobre el tema de la *liberación*, citaré lo que escribió mi instructor de esoterismo, que era médico y lo describió con admirable concisión. Él, desde su juventud, se había comprometido a seguir el mismo camino que su maestro K. H., la del *Bodhisattva*: renunciando al bien supremo, *el Nirvana*, se permanece en la retaguardia, sacrificándose como los trescientos espartanos en las Termópilas para ayudar a una humanidad que sufre.

"La *liberación* no implica el abandono del mundo exterior y el cese de toda actividad en el ámbito humano. Su verdadero significado es la redención de toda esclavitud impuesta por la materia, por las pasiones, por la mente, y por tanto el dominio completo sobre la materia *y la* libertad *en la* materia. Confirma esta concepción el elevado ejemplo de quienes, movidos por una profunda compasión hacia la ceguera y el sufrimiento de la humanidad, se proponen dedicarse totalmente -mientras recorren el camino de la liberación espiritual, y *después de* haberlo conquistado- al bien de sus semejantes. Tales resoluciones se encuentran formuladas en los nobles "votos de *Bodhisattva"* o "futuros Budas" registrados en diversos textos orientales. He aquí dos de ellas: "Que yo en este universo de los vivos sea el refugio, ... la salvación, la isla de las criaturas ... Adopta como madre, como padre, como hermanos, como hermanas, como parientes, todas las criaturas. En adelante practicaré con todas mis fuerzas para la felicidad de las criaturas, la generosidad, la rectitud, la paciencia, el heroísmo, la meditación." *Bodhisattvapratimoksa*.

"Así como los elementos -tierra, agua, fuego y aire- están en todas las maneras y sin egoísmo al servicio de las innumerables criaturas en la inmensidad del mundo, que yo también contribuya a la vida de cada criatura, hasta que cada una se libere de la pena alcanzando el nirvana." (*Bodhisattvacharyavatara* de Shantideva Cap 3, 21 "Budista del siglo XIX, hijo del rey Kalyanavarman".

Por lo tanto, practicar yoga, aspirar a conquistas interiores, liberarse de los "grilletes" del mundo, lejos de ser, como algunos no han entendido, una forma de "egoísmo espiritual", ¡una contradicción en los términos! - es precisamente la manera de adquirir las cualidades necesarias para ayudar más eficazmente a la humanidad. Que en esta hora de suprema necesidad - y justamente por ello de especial oportunidad- todos aquellos que escuchan "la llamada", que aman de verdad a sus hermanos y hermanas y sienten la urgencia de la compasión, se pongan en camino con decidida voluntad de ***"liberarse para liberar".*** [43]

Roberto Assagioli

---

[40] "Nuestra tarea es ayudar a la humanidad". *Hojas del Jardín de Morya Vol I, Apelo*, sutra 176.
[41] "Todo el futuro se basa en alcanzar la iluminación" *Hojas del Jardín de Morya, Vol. II*, sutra 127.
[42] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía,* pág 497 eng.
[43] A. A. Bailey, *La Luz del Alma, Los Yoga Sutras de Patanjali,* Carabba, 1945, prefacio de R. Assagioli, pág X.

Roberto Assagioli, chela victorioso de K.H., nacido el 27 de febrero de 1888 de madre teósofa, a quien conocí en 1965 y que bendijo a mis hijas antes de fallecer el 23 de agosto de 1974.

Aquí está nuestro lema. Es la misma Humanidad[44] la que tendrá la tarea de sanar y purificar las auras mentales y emocionales de aquello que ha contaminado nuestro hogar planetario. Al *Nuevo Grupo de Servidores del Mundo* y espiritistas de hoy los Maestros podrían decir simbólicamente:
"Una tortuga no puede caminar si no estira la cabeza hacia fuera". Y añade:
"Una persona dormida no sabe que está durmiendo". Y también exhortar a la humanidad:
"Toda mariposa antes de la metamorfosis era una oruga que no volaba". Y divinizarse,
"La araña sube por el hilo que salió de sí misma". "El Antakarana, simbólicamente, es el Sendero... lo construimos así como la araña teje su tela".[45]

La Reaparición de Cristo [46] [47] y de la Jerarquía es inminente, sólo faltan unos pocos años. Participemos en este acontecimiento tan importante como las épocas en que Krishna y Buda estuvieron presentes en la tierra, preparándonos y desarrollando los requisitos requeridos: Estudio, Meditación y Servicio en función del Bien Común. Este libro se basa en las palabras de los Maestros, de mío sólo hay datos que logré reunir durante mis viajes y en mi vida.

Debido a eso he considerado importante ceder la palabra a los propios Maestros y citarlos una y otra vez. Mi deseo es que este texto ayude, aclare y anime a la audacia, al viaje y a la investigación, porque como dijo Dante: "No fuimos hechos para vivir como brutos, sino para seguir la virtud y el conocimiento", y lo que distingue al hombre de los animales es la verdadera espiritualidad. "*Todas las cosas tienen orden entre sí*, y ésta es la forma que el universo hace semejante a Dios". *La Divina Comedia, Paraíso* I, 103. Pitágoras, junto con los chinos y los indios, encontró este orden en las relaciones matemáticas *naturales* y precisas de los intervalos musicales que surgen de la escala de quintas o división por tres de la unidad, ya sea la cuerda de arpa o la extensión completa de la octava.

El que busca encuentra, pues como afirmó K.H., "El Adepto es el raro florecimiento de una generación de investigadores". [48] Cada uno responderá a sus propias preguntas, pero hay que recordar, como dice Archita de Taranto en los fragmentos de "Las Ciencias", que "Encontrar sin buscar, es difícil y raro; encontrar buscando, es fácil y fácil; pero encontrar, sin tener una idea de lo que hay que buscar, es imposible." [49]

---

[44] "*Hoy se encuentran cuatro especies de hombres: la primera combate bajo Nuestro Escudo; la segunda combate sin Nuestra protección, pero ya está terminando de pagar sus deudas kármicas; la tercera vaga ciega sin rumbo, vendada por el velo oscuro de su destino; la cuarta son los enemigos de la Luz La primera entenderá el llamado. La segunda temblará de expectación. La tercera, indiferente, girará la cabeza. La cuarta responderá flecha a flecha*".
Hojas del Jardín de Morya Vol I, *Apelo*, Sutra 424.

[45] Alice A. Bailey, *La educación en la Nueva Era*, pag. 26 ingl.

[46] Alice A. Bailey, *La Reaparición de Cristo*, pp. 58-59 desde http://www.istitutocintamani.org/libri/Bailey_s-books.pdf

[47] "El Cristo dijo: "*No orarás en un templo, sino en Espíritu... Es precisamente la religiosidad que todos aceptan, la que es inútil...". Hojas del Jardín de Morya Vol. II*, *Iluminación,* Sutra 130, New Era Publishing.

[48] *Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett Vol. I,* Carta 2. Descargable de istitutocintamani.org

[49] Maria Timpanaro Cardini, *I Pitagorici, testimonianze e Frammenti*, *Vol. 2°* pág. 375. Nuova Italia. 1969.

"Volverán a preguntar cómo comportarse con los obstáculos. A algunos se lo impide la familia, a otros una ocupación que les repugna, a otros la pobreza y, por último, a otros los ataques de enemigos. Pero al buen jinete le gusta practicar con caballos indomables, y prefiere los obstáculos de los fosos y la aspereza del terreno escarpado a la carretera llana. Hay que convertir cada impedimento en una nueva oportunidad. La vacilación ante un obstáculo siempre nace del miedo. Sea cual sea la apariencia de la cobardía, debemos desenmascararla. Amigos, hasta que los obstáculos no aparezcan ante nosotros como el nacimiento de nuevas posibilidades, no comprenderemos la Enseñanza.

El éxito radica en expandir la conciencia; es imposible hacerlo con miedo. El coraje nos hará superar los obstáculos; porque, como el mundo ya sabe, ¡germina la semilla de la sangre, germina la semilla del conocimiento, germina la semilla de la belleza!
Si el camino está sembrado de huesos, lo pisaremos con valentía; si la gente nos habla en distintas lenguas, significará que el alma puede emerger; si necesitamos darnos prisa, es porque un nuevo refugio está listo en alguna parte. ¡Benditos sean los obstáculos, porque a través de ellos crecemos!"[50]

"Es inevitable encontrarse con ciertas personas que se enfurecen en cuanto se menciona a los Maestros. Dispuestos a prestar fe a cualquier despreciable especulación comercial, dispuestos a creer cualquier mentirilla, no admiten la idea del Bien Común. Mira fijamente a sus pupilas. Verás una sombra evasiva y no podrán sostener tu mirada durante mucho tiempo. Son *dugpas* ocultos. A menudo son más peligrosos que sus compañeros más llamativos. Aunque les envíes una bolsa de dinero, encuentran la forma de recordarte a un deudor inexistente. Si les salvas del desastre, se sienten agradecidos a la policía. Si se les condujera, aparentemente bienintencionados, hasta el umbral de Nuestra Sede, dirían que lo que ven es un espejismo. Podría pensarse que se debe a la ignorancia, pero la causa es mucho peor. ¡Cuidado con ellos! Sobre todo, ¡protege a los niños de ellos! Esos individuos son la causa de muchas enfermedades infantiles. Se infiltran en las escuelas. Para ellos el hecho histórico y la ley del conocimiento no existen. Si ves niños enfermos, investiga la calidad de sus profesores". [51]

A los pocos que han elogiado la amplia labor del Instituto *Cintamani*, quiero responderles con las palabras de *Narayana* Guru de *Varkala*, que tenía dos millones de devotos: "No hemos hecho nada en el pasado ni es posible hacer nada en el futuro. La impotencia nos llena de tristeza". [52] Por supuesto, sólo hemos aportado una gota al océano de necesidades. Aprovecho para decir que quienes tengan problemas para entender la terminología aquí empleada pueden descargar gratuitamente el *Glosario Teosófico* de H. P. Blavatsky en istitutocintamani/downloadLibri.php

¿Seré capaz de animar a los jóvenes con la descripción de los *instructores celestiales* de la humanidad? ¿Es puro el motivo? Cuando uno está al final de la vida y va a pasar más allá del velo, es más que insensato escribir para obtener beneficios personales. Tendré éxito si, como decían los romanos, es cierto que *nomen omen*, que mi nombre es un presagio. Toda la humanidad está exiliada en la tierra, su verdadera patria es *el cielo*, y todo camino no es más que una sombra en la tierra de un camino *celestial* hacia la unidad. Un camino desprovisto de puntos de referencias y descripciones, constelado por una luz interior cada vez más fulgurante, y no por una luz exterior objetiva que sólo es la vista. ¡Es primavera y la vida resurge!

Stefano Martorano (Στέφᾰνος *μάρτυς-Οὐρᾰνός,* Coronado *Testigo del Cielo*).

Roma, *Equinoccio de Primavera 2022*

[50] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II*, sutra 354. Editrice Nuova Era, Città della Pieve.
[51] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II*, sutra 341. Editrice Nuova Era, Città della Pieve.
[52] Nataraja Guru, *The Word of the Guru*, pág 36, D.K. Printworld Ltd, Nueva Delhi, 2003.

2. ¿Quiénes son los Maestros de Sabiduría o Mahatmas?

"Ignorar todo lo que sucedió antes de que nacieras, equivale
a seguir siendo siempre un niño' *Cartas a Bruto*, 34
Cicerone

"*Los iniciados son tan difíciles de captar como el destello del sol que brilla sobre una ola danzante en un día de verano. Una generación de hombres puede conocerlos bajo un nombre en un determinado país, y la siguiente, o la que le sigue, los ve como otras personas en una tierra lejana. Viven allí mientras se les necesita y luego se van "como un soplo" sin dejar rastro.*" [53]

"Sencillez, belleza, coraje: Cristo y Buda no hablaron de otra cosa". [54] La evolución de todo ser humano y su experiencia en la tierra, definida esta última por los pitagóricos como un descenso a los infiernos, en el plano más bajo, tiene como meta la perfección, porque el hombre es un milagro con infinitas capacidades ocultas. El tema de los Maestros de Sabiduría o sabios, guías de la humanidad siempre ha fascinado a los pensadores a lo largo de los siglos y a todos aquellos que han percibido intuitivamente que, al igual que hay genios y superdotados, también debe existir en nuestro planeta un grupo de individuos evolucionados que son modelos a seguir. Así habla de los Maestros uno de ellos, el maestro D.K. :

"*Los Maestros de Sabiduría constituyen la Jerarquía espiritual planetaria. Llamadlos con el nombre que más guste: la creencia más profunda de la humanidad es que siempre y para siempre ha existido en el mundo una Realidad oculta, Aquellos Que han vencido a la muerte, Que poseen poderes ilimitados para ayudar, A Quienes se puede llegar mediante la oración y la invocación.*" [55]

Son o han sido grandes meditadores, ascetas que se han olvidado de sí mismos y del mundo, que sólo existe en contraste con sus propios egos. Son yoguis y *rishis*, grandes pensadores y expertos en el dominio de la mente. Desde los tiempos de Hipatia de Alejandría, fue Elena Petrovna Blavatsky, la mayor escritora y viajera por el mundo del siglo XIX, que recorrió todos los continentes, quien trajo sus enseñanzas de vuelta a Europa.[56]

Ella fue la primera en la era moderna en hablar de los Mahatmas y en dar la revelación espiritual más tarde llamada Sabiduría Eterna o Teosofía a través de la organización de la Sociedad Teosófica o Fraternidad Universal, [57] fundada por los Maestros para fomentar la Fraternidad entre los pueblos como la única solución hoy en la era atómica, para que la humanidad sobreviva a través de correctas relaciones interpersonales e internacionales. Acérrimo enemigo del teósofo y poeta W. B. Yeats fue A. Crowley. En palabras de Mazzini, "la fraternidad es, sin duda, la base de toda sociedad, la primera condición del progreso social. "Creemos en un solo Dios, autor de todo lo que existe Pensamiento vivo y absoluto, del que nuestro mundo es rayo y el Universo una encarnación suya". [58] Mazzini fue el padrino de la campaña antiesclavista en los Estados Unidos.

De Mazzini, patriota y gran discípulo de los Maestros, el poeta Carlyle, recto y profundo conocedor de los hombres, escribió en una carta al Times de Londres: "Es un hombre de genio y virtud como tal vez no he conocido en mi vida, un hombre de profunda sinceridad, humanidad y profundidad de mente, raro de encontrar en esta tierra." [59]

---

[53] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. I*, pág 161. Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill. 1988.
[54] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II*, sutra 132. Editrice Nuova Era, Città della Pieve.
[55] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía* pág 257 eng.
[56] Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. III imprimible* pág 21, "*Todo el mundo antiguo creía esto.... Los mexicanos tenían sus iniciados... sus magos y sus criptas iniciáticas*.' descarga gratuita desde http://www.istitutocintamani.org/libri/Blavatsky_s-books.pdf
[57] Este fue el único propósito y el nombre exacto elegido por el Consejo General celebrado en el palacio de Su Alteza el Maharajá de *Vizianagram*, en Benarés, el 17 de diciembre de 1879, donde se establecieron los principios y las normas. The *Theosophist*, p. 179, abril de 1880. Siempre se le dio poca importancia, en beneficio de otros de menor importancia.
[58] Giuseppe *Mazzini "Mazzini Opere"* "*Fede e Avvenire*" Parte VI y IX Vol. II, p. 251, Rizzoli, Milán, 1967.
[59] Giuseppe Mazzini "*Mazzini Opere*" Vol. I, p. 38 Rizzoli, Milán, 1967.

Del amor a la patria, el Maestro K. H. dice: "Aprendiendo a amar a la patria se aprende a amar más a la humanidad." *The Mahatma Letters to A. P. Sinnet*t p. 212 ingl.

No existe un Dios extracósmico dicen los Maestros, sino que, el universo es el cuerpo físico o vehículo de Dios. El término Divino puede considerarse sinónimo de energía o materia en sus más altos grados de expansión, más sutil aún de la que está hecha la mente. Nuestro máximo respeto va a nuestro cuerpo y a la Tierra que está viva como bien sabe quién vive cerca de un volcán. ¿El universo está vivo o muerto? ¿Existe un destino o un Plan Divino? Sería insensato botar un barco sin timón y sin destino. Una ciencia joven, o más bien infantil, incapaz de percibir el timón de la inteligencia en el seno de la naturaleza, había establecido que nuestro Planeta, que contiene en sí *todas las vidas de* los cinco reinos de la naturaleza (mineral, vegetal, animal, humano y divino), sólo era materia perceptible por los sentidos físicos, por tanto, una piedra sin vida lanzada al espacio. Es una de las *idola tribus* mencionadas por Francis Bacon, el fundador de la ciencia moderna, que explica cómo el hombre da demasiada importancia a la experiencia sensible y está convencido de que ésta no puede engañarle. ¡Qué idea tan paradójica la de considerar nuestro planeta una masa de piedras y cuerpos a la deriva en el espacio, destinados únicamente a chocar! Cerebros *vivos* los de muchos científicos, ¡que se perciben a sí mismos como materia inerte! La *Vida Mayor*, sin embargo, desoyendo sus ideas incongruentes y su caminar a 3 km/s, los arrastra durante el año a casi 3 km/s viajando en órbitas elípticas precisas y procediendo junto con el Sol hacia un punto exacto de la galaxia. La *Vida Una* también es Inteligencia y sabe adónde ir. Algunos la llaman *Dios* y los Maestros de Sabiduría son Sus Colaboradores o Su grupo anímico, Su *Ashram*. Afortunadamente, la física moderna es cada vez más metafísica y el descubrimiento de energías cada vez más sutiles vuelve a ponerla en correcta perspectiva. Uno de los errores de casi todos los científicos es que concluyen, sin poder demostrarlo, que el universo carece de propósito y significado. Les falta reconocer que es la conciencia interior la que da forma a lo exterior. Todo agricultor destaca naturalmente la tierra como la madre prolífica y la cosecha. Todo científico utiliza otros parámetros, pero se ve obligado a reconocer que la influencia del observador no es despreciable y que las pruebas científicas proceden de su propio libre albedrío y autoconciencia. La ciencia actual contradice la del pasado. ¡Mundos sin sentido! ¡Qué despliegue de orgullo, exageración y falta de humildad! Que estos científicos reflexionen sobre la cima de la sabiduría del Templo de Apolo en Delfos, resumida en su frontón con los dos lemas: "Nada exagerado (Medén Ágan) y Conócete a ti mismo". Que estas pulgas dejen de saltar y juzgar tan alto y siguiendo a Sócrates empiecen a rebajar o al menos reducir su propio sentido de superioridad. El verdadero científico es siempre humilde y está lleno de respeto y asombro por el orden del Cosmos (κόσμος significa orden), que como tal debe tender lógicamente hacia el propósito. Los Sabios, los Maestros, los *Sapta Rishi* saben extraer lo bueno del mal aparente de la globalización que, en última instancia, es interconexión e integración. Traen el "*ordo ab chaos*" a través de las energías que surgen del 7º rayo, enfocadas a través de Urano (véase el *Tratado sobre los Siete Rayos, Astrología Esotérica* de Alice A. Bailey), que fomentará, como profetizó H. P. Blavatsky, el *nacimiento de* la Conciencia Crística, la *verdadera Navidad*, en millones de personas para el año 2100. [60] ¡Pero el que se ama demasiado a sí mismo por encima de todo no pasará por la puerta del reino de los cielos!

Tras la afirmación científica de la existencia del Alma, que tendrá lugar durante la próxima década, el espíritu de búsqueda del hombre se volverá hacia los mundos interiores y provocará una abrumadora carrera hacia la comprensión de las capacidades humanas: todo hombre o mujer podrá tomar parte en ella como participante directo. Hay que recordar que el actual ha sido llamado por los Hermanos Mayores "el siglo de la mujer", que está despertando de la posición minoritaria a la que la habían relegado las religiones, privándola, hasta no hace más de un siglo, del derecho de voto, de educación y, no mucho antes, incluso de un alma. Las tres grandes mensajeras de los Maestros: Blavatsky, Bailey y Roerich mientras, ponen en su verdadera luz toda la capacidad de amor, sensibilidad, gracia, belleza y nobleza de la mujer.

---

[60] H. P. Blavatsky, *Doctrina Secreta Vol. III imprimible* trad. Martorano p. 24, descargar de istitutocintamani.org

Zeus, lo sabemos, confía la humanidad, es decir, su "rebaño de ovejas", a pastores, a seres de un reino superior, al igual que nosotros mismos hacemos, a menudo inconscientemente, con nuestros animales de compañía que, para evolucionar y convertirse en humanos en sus próximas vidas, necesitan la compañía y el amor de los seres a los que se les confían.

La descripción de la vida de los Maestros en este libro se deriva de la consecuencia lógica de la premisa anterior: los seres perfectos deben existir. Perfecta en lo que respecta al cuarto reino de la naturaleza, el reino humano (recordemos que el primero es el mineral, el segundo el vegetal, el tercero el animal), pero en continua progresión ascendente en el reino divino. Una perfección como la suya no puede depender de la cantidad de conocimientos adquiridos, que es infinita, sino de una forma diferente de ver el mundo y, por lo tanto, de una transformación interior del perceptor, que le permite entrar con pleno derecho en el quinto reino, el reino espiritual.

Esto se consigue mediante un método sencillo y poderoso, pero arduo de poner en práctica: el control de la impulsividad, las pasiones, las emociones y la mente, el aislamiento psicológico del entorno exterior y la exploración continua y sostenida del funcionamiento de la mente y los mundos interiores mediante la práctica de la meditación.[61] Por lo tanto, no sólo conocer, sino también disciplinarse y transformarse para lograr una verdadera metamorfosis e inmersión en el Uno. Este es el camino que siguieron, también, Platón en Occidente y Buda en Oriente, que no eran religiosos, sino buscadores laicos.

Estamos considerando, en efecto, el elevado argumento del "conócete a ti mismo", el único digno del pensamiento del hombre, y sobre todo las manifestaciones de Dios en el mundo del hombre, en las que la Divinidad se revela plenamente, después de que éste se haya dado cuenta de todo ello (una verdadera Psicosíntesis, cuya columna vertebral, como decía Assagioli, es la libertad o el principio de autodeterminación). Todo el resto, la fama y el poder, la riqueza y la ciencia, no son nada en comparación. Hagámoslo, pues, con profunda reverencia y un hondo sentido de humildad, conscientes de la dificultad de la tarea y, para tener éxito, invoquemos ahora mismo la ayuda de Aquellos de Quienes hemos hablado "los Maestros de Sabiduría, el Muro Guardián (o Protector) que protege a la Humanidad". [62]

Hoy en día, una época en la que "todo está permitido", los antiguos valores religiosos se han derrumbado, todo es incierto y cada cual actúa en su propio beneficio. Ser sincero, la amistad, la fidelidad, el tacto, la amabilidad, el buen gusto, la armonía, el sentido de la belleza, la mejora del carácter, la ética, el examen de conciencia, el desapego del dinero, no son más valores de referencia. Se corrige a los demás en lugar de trabajar en uno mismo. La gente es demasiado extrovertida y divulga su ignorancia. Lo que hace falta es un nuevo Confucio que, renunciando a un Dios antropomórfico, al dogma y a la superstición y desvinculando la ética de la religión, vuelva a presentar el ideal del hombre noble, que supera el miedo al infierno o la esperanza del paraíso. ¡Nuestra verdadera naturaleza es la Conciencia Espectadora no identificada con el espectáculo! [63]

Al mismo tiempo, crece el número de quienes, asqueados por la falta de valores, el materialismo y el consumismo imperantes, quieren emprender el camino hacia realidades mayores. Es a estos insatisfechos a quienes los Maestros están dispuestos a enseñar.

Alto es el destino de todo hombre. Después de haber construido el templo del alma, durante el ciclo de muchas encarnaciones y después de haberlo destruido (pues el éxtasis, el *ananda* o la alegría del alma también pueden convertirse en una limitación), uno se eleva a un nuevo estado del ser, revela el aspecto espiritual y alcanza la meta de la quinta iniciación; la de la Revelación.[64] Se convierte Uno en Maestro, se ha recorrido todo el camino iluminado hacia el Despertar y uno se ha convertido en el Amor mismo que es comprensión. Se convierte Uno en el corazón palpitante de la

---

[61] Platón, *Fedón 82C*.
[62] Elena P. Blavatsky. *La voz del silencio,* p. 74 ingl. *Blavatsky Books Ital*. p. 1247.
[63] Alice A. Bailey, *La Luz del Alma*, p. 160 ingl.
[64] Alice A. Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones"* p. 532 ingl.

humanidad y realiza esta función vital de nutrición y protección, como padres amorosos, de manera automática, desconocida para la mayoría. En cuanto uno despierta, se identifica con la conciencia pura del alma encarnada. Las flores que ya han florecido son una garantía de que todos los demás capullos humanos lo harán.

De hecho, sin embargo, sólo hay una flor, y cuando un individuo comprende que no hay separación entre el hombre y Dios y que somos espejos hechos a Su imagen, entonces comienza el camino hacia la unidad última (la piedra angular del filósofo y místico *Ibn'Arabi* y del emir *Abd el-Kader,* padre de la nación argelina, *wḥadat al-wuǧūd* 'la Unicidad del Ser').[65] Hay una esencia y una realidad (ḥaqīqa) que se experimenta en el éxtasis. Así describe Léon Roches al emir en éxtasis nocturno. 'De pie, con los brazos levantados a la altura de la cabeza... sus ojos azules bordeados de pestañas negras miraban hacia arriba, sus labios ligeramente entrecerrados parecían seguir recitando una oración aunque estando inmóviles; había alcanzado el éxtasis. Su aspiración al cielo era tal que parecía no tocar el suelo". [66]

Cristo, el amigo que no se reniega, ha sido el primero de la humanidad en florecer, pues Buda se encarnó por primera vez ya en la cadena lunar. (La luna, según los grandes videntes, está muerta como planeta [67] y ya no tiene movimiento de rotación ni atmósfera, hoy no es más que un cadáver en el espacio, pero fue la madre de la tierra y en ella vivió una vez la humanidad antes que la ola de la vida se trasladara a nuestro planeta). Todo, por tanto, está ya dentro de nosotros y valida lo que Cicerón y Virgilio enseñaban en los Misterios, también Pitágoras lo hacía: la reencarnación [68] de nuestra Mónada, el Hombre Real, siendo todos los demás componentes, un reflejo de él en otros cuerpos humanos (pero nunca en animales como enseñan Jiamblicus, Proclus y Hierocles en los Versos Áureos de Pitágoras.) "El espíritu disidente [personalidad] pasa a cuerpos de hombres y mujeres, y no cae más bajo que esta condición. " [69] Todo se reencarna, planetas, soles y universos.

También Mahoma, un iniciado muy avanzado, que como discípulo mayor fue eclipsado por el Maestro Jesús,[70] afirma esto y añade que en cada frase del Corán hay un significado interior y otro exterior, algo que aprendió del neoplatonista *Bahira* cuando acompañaba de niño a su tío *Abu Talib* al monasterio nestoriano de *Busra*, en Siria. En 1994, yo también tomé el mismo camino y en la zona de *As-Suwayda,* entre los seguidores de Hamsa o drusos, me di cuenta de que la base de la enseñanza del Profeta reside en el neoplatonismo. La *sura* 2:28 hace referencia a múltiples vidas y muertes.[71] Otra sura es clara: "Y envía la lluvia desde lo alto, con la debida abundancia, y devuelve la vida a la tierra muerta, del mismo modo renaceréis vosotros" (43:11).

¿Pensamos que nuestra alma está separada del flujo gozoso de la conciencia observante? ¿No nos identificamos en el cansancio, en la depresión, en la irritación? ¿Nos sentamos siempre en el trono de la serenidad como observadores del flujo del pensamiento o no? Nos convertimos así en el Testigo desapegado, la Joya Vigilante, el Tesoro Divino Inmortal que, como dice Jesús, nadie puede robarnos y que crece cada vez más fuerte restando energía a las distracciones observadas o *vritti* de *Patanjali*. Descubrimos que ella misma es la energía que está detrás de las formas de pensamiento que creamos. Nos redescubrimos a nosotros mismos, el Alma alegre, el Pensador, el Actor desprendido que

---

[65] Alice Bailey, *Tratado sobre Magia Blanca,* p. 8 ingl. "En nuestro universo manifestado existe la expresión de una Energía o Vida, la causa responsable de las diversas formas y de la vasta jerarquía de seres sensibles que componen la totalidad de todo lo que existe. Es la llamada teoría hilozoística, aunque el término sólo sirve para confundir. Esta gran Vida es la base del Monismo y todos los hom bres iluminados son Monistas. "Dios es uno", esto es una verdad. Una Vida impregna todas las formas, que en el tiempo y en el espacio son expresiones de la energía central universal. "

[66] Léon Roches, *Dix Ans à travers l'Islam,* p. 141, Perrin, París, 1904.

[67] Elena P. Blavatsky *La Doctrina Secreta Vol. I* p. 180 ingl.

[68] Prohibido en el siglo VI por el Concilio de Constantinopla, porque creía en la *resurrección de la carne* en el Día del Juicio, debido a una mala traducción de *Σωμα Πνευματικός,* que indicaba en cambio *el Cuerpo Causal o espiritual*.

[69] *Ummu'l Kitāb*, *número XXXIV*, p. 215. Traducción de Filippani - Ronconi, IUON, Nápoles, 1966.

[70] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones"* p. 254 ingl.

[71] "¿Cómo puedes negar a Dios que te dio la vida cuando estabas muerto y te resucitó y te hará morir de nuevo para luego revivir y finalmente volver a Él?". *El Corán,* sura 2:28 p. 6, traducción Bausani, Rizzoli, Milán 1996.

interpreta todos los papeles, incluidos el masculino y el femenino. Una vez instalado el controlador del pensamiento, ¡todas las acciones estarán motivadas por el amor que es comprensión! [72] Cabe señalar que el "*Colegio Invisible*" fundado por John Wilkins, inventor de un sistema de criptografía, fue el embrión de la *Royal Society*, (la primera academia científica de Inglaterra) y estaba formado esencialmente por esoteristas neoplatónicos. La ciencia hermética o analogía, dice que el planeta, como el cuerpo etérico o vital del hombre, tiene cuatro centros menores y tres mayores. De estos últimos, el primero, Shamballa, centro en el que se conoce la Voluntad de Dios, corresponde en el hombre al centro de la cabeza o fulcro rector. Se ancla en la glándula pineal y es la energía del Propósito divino que estimula todo lo que ocurre en el planeta o, por analogía, la voluntad en la vida del hombre. El segundo centro, la Jerarquía de los Maestros, corresponde al centro del corazón, entre los omóplatos, y de ahí a la glándula timo y al sistema sanguíneo, que actúa como distribuidor de la misma energía, con potencia reducida, y calificándola con amor, para que pueda ser utilizada por la Humanidad. La humanidad, a su vez, constituye el centro receptor creativo, el de la tiroides o garganta. Nuestro objetivo con este trabajo es describir mejor el chakra del corazón, o centro intermedio a nivel planetario, y destacar las cualidades para reconocerlo. Huelga decir que, si bien desde el punto de vista humano la Jerarquía de los Maestros de Sabiduría sea perfecta, sigue en evolución, sin embargo, en relación con *Shamballa*, la "casa del Padre" a la que tienden con todas sus fuerzas.[73] Aunque sean Maestros, Ellos no solamente enseñan a la Humanidad, tarea menor para ellos, sino que, al mismo tiempo, son alumnos de un centro superior y siguen aprendiendo en el infinito Camino de la Bienaventuranza o Evolución Superior.

Lo mismo ocurre con quien preside los destinos de nuestro planeta, El Señor del Mundo, un Dios (en su nivel) todavía imperfecto y, en una espiral superior, todavía en evolución hasta que:

"Toda la belleza, todos los bienes materiales, todo lo que contribuye a la eliminación del dolor y la ignorancia en la Tierra, se consagre al único Gran Propósito. Cuando los Señores de la Compasión hayan civilizado espiritualmente la Tierra y la hayan convertido en un Paraíso, se mostrará a los Peregrinos el Camino infinito hacia el Corazón del Universo. El hombre por fin, ya no hombre, trascenderá la Naturaleza, y de manera impersonal pero no obstante consciente, en perfecta comunión con todos los Iluminados, podrá cumplir la Ley de la Evolución Superior, de la cual *el Nirvana* no es más que el principio." [74]

El alma está en relación con todas las demás almas o mejor dicho, es todas las demás. "En la etapa que los hindúes llaman '*Samādhi',* las energías vitales, procedentes de todos los centros, se concentran en el punto más alto del vértice del cuerpo etérico, en la zona situada justo encima del cerebro físico." [75] Todos los Maestros han pasado por esta fase, en la que se permanece, a veces, en el plano *buddhi*: allí, el tiempo (tal como lo percibe la mente común) no existe, siendo una mera sucesión de estados de conciencia; lentamente convirtiéndose en un estado adquirido y fijo. *El Ser vive un Presente eterno.*

Los Maestros, a pesar de que provienen de la humanidad y exteriormente no difieren de los hombres ordinarios, constituyen un quinto reino propio, que se podría llamar Espiritual o Divino, para distinguirlo del estado conciencia del ego separado y separativo que es propio del cuarto reino, el reino humano. Operan con suprema justicia y conciencia planetaria porque pertenecen a la humanidad, entendida como un Todo, y no actúan para un solo pueblo o para un solo grupo étnico,

---

[72] A. Bailey, *Illusion as a World Problem*, p. 243 "El mundo del pensamiento, la esfera de la conciencia sensible y el campo donde juegan las energías son diferentes del Pensador, del que escucha y del Actor que interpreta los muchos papeles que el Alma desea representar. Con el tiempo, el discípulo aprende a conocerse a sí mismo, durante la encarnación sobre todo como el que dirige las fuerzas desde las alturas del *Vigilante divino* y a través del logro del desapego... no habría, sobre todo - ningún mal uso de la fuerza." ¡El último secreto espiritual!

[73] "La Jerarquía como grupo está inmersa en una gran crisis de acercamiento a Shamballa, similar a la que enfrenta hoy la Humanidad en su búsqueda de acercamiento y contacto con la Jerarquía." Alice A. Bailey, *Astrología Esotérica* p. 440.

[74] W. Y. Evans-Wentz, *Lo Yoga tibetano e le Dottrine Segrete* pág 23, Ubaldini, Roma, 1973. También Alice A. Bailey, *Tratado de los Siete Rayos, Astrología Esotérica* p. 556 ingl.

[75] Alice A. Bailey, *Tratado de los Siete Rayos Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones"* p. 163 ingl.

un sentir que correspondería a la ilusión mental nacida del orgullo separativo de raza, o nacionalidad, de los ignorantes. Su acción ya no es centrípeta, sino centrífuga.

Rumi (1207-1273) habla de la evolución divina o angélica con palabras de síntesis y de poesía: "Morí *como mineral y me convertí en planta, morí como planta y me convertí en animal, morí como animal y me convertí en hombre*. ¿Por qué debería temer a la muerte? ¿Cuándo retrocedí al morir? La *próxima vez moriré como un hombre para tener las alas de los ángeles*. Entonces superaré el estado angélico para convertirme en aquello que supera toda imaginación... Ciertamente a Él volveremos, [*Qur'ān* 2ª 156]'". *Masnavī*, III, 3900.

Aunque los Sabios se adaptan a la mentalidad del pueblo en el que nacen y en el que actúan mayoritariamente, el odio, la separatividad y la exclusividad quedan desterrados de su conciencia que sólo sabe amar, con total disponibilidad. Son la encarnación de los ideales más elevados de todo hombre viviente sobre la tierra porque, *habiéndose disciplinado durante vidas, practican la Verdadera Hermandad*.

Cabalgan ligeros por los caminos del mundo porque, en palabras paradójicas pero ciertas de Apolonio de Tiana, habitan en la tierra, pero no pertenecen a ella, y aunque no poseen nada, tienen todas las posesiones del mundo. Son omnipresentes y omniscientes porque ya lo saben todo sobre el visitante y su viaje.[76] Son rocas de serenidad en medio de una multitud acosada por los miedos, los problemas y la ansiedad. Lo mismo ocurre hoy en día. Y es a ellos (que paradójicamente son Uno y experimentan la unidad con el Padre) a quienes se dirige en todo el mundo, aunque hayan tomado nombres distintos, cualquiera que en la guerra o en la paz, se reúna con sinceridad y en oración. ¡Grande es el poder unificador del pensamiento! Miles son los nombres antiguos y modernos que se les atribuyen y millones sus colaboradores dispersos por el mundo, llamados hoy *Nuevo Grupo de Servidores del Mundo* (NGSM). De este último se ha dicho: "*Es imposible organizar el NGSM. Sus miembros deben permanecer desvinculados y sin etiquetas, libres para trabajar como cada uno considere oportuno*." [77] Cualquier iniciativa para organizarlos revela ignorancia y contradice esta afirmación de quienes hablaron de ellos por primera vez y que, con esta frase, pretendían salvaguardar su libertad, su futuro funcionamiento, su libre iniciativa, e impedir un futuro intento por parte de cualquiera de organizarlos y manipularlos. Las organizaciones pueden convertirse en la tumba del Espíritu, como ya ha ocurrido con todas las iglesias organizadas del mundo. Así que quien tienda a organizar el centro *Ajna* del Señor del Mundo,[78] considere que "*están unidos por un medio telepático*". Alice Bailey, *Telepatía* p. 1.

Recapitulando, el hombre liberado que se ha convertido en Maestro experimenta la unidad y ve desde lo alto todo el árbol *Banyan*, compuesto por cientos de troncos nacidos de raíces que descienden de ramas altas, una única realidad libre de los velos de *Maya,* que puede llamarse el que nunca existió. El hombre normal considera el mundo de la pluralidad tal como aparece a primera vista, sólo ve los troncos individuales separados. Para él, todo es individual y está separado de todo los demás. Ambas realidades existen simultáneamente. Sólo es cuestión de cambiar de perspectiva. Para ello, basta con *desvincular el ego de la identificación con las emociones y la mente*. Los Sabios nos han dado las causas de los problemas de la humanidad, reflexionemos sobre las soluciones.[79]

3. Breves retratos de dos Mensajeros de la Jerarquía para Occidente, el tercero para 2025.

---

[76] Filóstrato, *Vida de Apolonio de Tiana* Libro Tercero, 15 p. 151-154, Adelphi, Milán, 1988. (Uno de los raros ejemplos de la biografía de un Maestro de Sabiduría pitagórico, el mayor sanador de todos los tiempos, que en su vida anterior había sido Jesús y que, según Tito, el emperador romano, fue la causa de sus fortunas, Libro VI, 30)
Su discípulo el médico Dioscórides, que publicó el herbario *Materia Medica* en cinco volúmenes, enseñaba el buen humor, la conducta irreprochable, el vegetarianismo y la inocuidad o eliminación de la envidia, la malicia, el odio, la calumnia y el resentimiento, excelentes medicamentos protectores, antiinflamatorios y antioxidantes.
[77] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. II, Psicología Esotérica,* p. 667 Eng.
[78] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones,* p. 368 ingl.
[79] Alice A. Bailey, *Los problemas de la humanidad.*

Helena Petrovna Blavatsky foto 1889 (12 de agosto de 1831 - 8 de mayo de 1891)

Nació en *Yekaterinoslav*, en la actual Ucrania, y fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875 con el coronel Olcott. Fue una prolífica autora de textos esotéricos fundamentales como *Isis Sin Velos* y *La doctrina secreta,* y hay que disipar un mito sobre ella: nunca fue médium en el sentido clásico del término. Nunca fue controlada pasivamente, sino que fue una gran ocultista e intermediaria de los Maestros de Sabiduría. Una verdadera Vajrayogini según Lama Ganchen y para mí, Madre Espiritual, cuya foto era la más alta en el estudio de Assagioli. En agosto de 1884 escribió: "Nunca me han controlado los fantasmas. Mi mediumnidad ha sido eliminada hace más de un cuarto de siglo o más; y desafío abiertamente a todos los "espíritus" *Kama-loka* a que se acerquen a mí o sólo me quieran controlar *ahora*." [80] ¿No es uno de sus Mahatmas, el Maestro K.H., quien afirma en las Cartas de Mahatma a Sinnett, Lett. 16: "Ahora puede comprender por qué nos oponemos tanto al espiritismo y a la mediumnidad ? Como dijo Olcott "... Su mediumnidad es *totalmente diferente a* la de cualquier otra persona que haya conocido; pues, *en lugar de ser controlada por los espíritus y someterse a su voluntad, es ella la que parece controlarlos y obligarlos a obedecer su voluntad."* [81]

Fue una espléndida pianista, discípula de Moscheles, y realizó una gira por Italia y Rusia en 1872 y 1873 bajo el seudónimo de Madame Laura. Según escribió su primo, el famoso conde Witte, en sus *Memorias,* dirigió el Coro Real del rey Milán de Serbia.[82]

Como había profetizado el Maestro Morya, en el siglo pasado se hizo justicia por las acusaciones hechas contra Helena Petrovna Blavatsky **(**H. P. B.). Jean Overton Fuller lo hizo con una biografía muy equilibrada y bien documentada sobre H.P.B. Cuando la visité en Wymington, Bedfordshire, en 2009, me hizo el honor de recibirme tocando al piano *Lotus Land*, de Cyril Scott. Debo añadir que para escribir su obra maestra Madeleine (seudónimo de Nur, hija del iniciado *Hazrat Inayat Khan*) Fuller investigó los lugares donde vivió Nur en Europa, pero no pudo hacer lo mismo con H.P.B. También escribió una biografía sobre Francis Bacon, el fundador de la ciencia moderna, y mientras visitaba Gorhambury, donde vivía, observando Sus retratos, se dio cuenta de Su enorme parecido con el conde de Leicester y de la ausencia de cualquier rasgo familiar de Bacon. Para Bacon, el primer *idola tribus* o prejuicio de la raza humana es el antropomorfismo, la tendencia a atribuir rasgos humanos a realidades no humanas.

---

[80] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VI* p. 271. Teos. Publishing. House Wheaton, 1975.
[81] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VI* p. 270. Theos. Publishing. House, Wheaton, 1975.
[82] Mary Neff, *Memorias personales de H. P. B.* p. 168, Editorial Teosófica, Wheaton, 1971.
Quienes deseen conocer las capacidades de los *Mahatmas* que operaron a través de HPB, ¡deberían leer este libro!

Con Jean Overton Fuller

Del Libro IV de *Kiu-te*.[83] Léase para los discípulos, las antiguas cualificaciones necesarias para convertirse en chela, ahora ligeramente modificadas: "1. Salud física perfecta 2. Pureza mental y física absolutas. 3. Altruismo de propósito; caridad universal; piedad por todos los seres animados. 4. Veracidad y fe inquebrantable en las leyes del Karma. 5. Coraje impertérrito para defender la verdad, incluso ante el peligro de muerte. 6. Percepción intuitiva de ser el vehículo del Atman (espíritu) divino manifiesto. 7. Calma indiferencia, pero justo aprecio por todo lo que constituye el mundo objetivo y transitorio. Bendiciones de ambos padres y su permiso para convertirse en *Upasana* (chela); y 9. Celibato y libertad de todos los karmas de obligación". Las dos últimas normas se aplican estrictamente. Ningún hombre condenado por faltar al respeto a su padre o a su madre, o por abandonar injustamente a su mujer o a su marido, puede ser aceptado ni siquiera como chela laico.[84]

"La mera filantropía física, aparte de la infusión de nuevas influencias y concepciones ennoblecedoras de la vida en las mentes de las masas, es inútil. Sólo la asimilación gradual por parte de la humanidad de las grandes verdades espirituales revolucionará la faz de la civilización y, a la larga, dará lugar a una panacea mucho más eficaz para el mal que un simple retoque de la miseria superficial. Más vale prevenir que curar". [85]

Inspirado por la vida nómada de H. P. B., volví a recorrer muchos de los lugares visitados por H.P.B.. Arizona, Londres, Nueva York, París, Venecia, Bolonia, Torre del Greco, Chipre, Egipto, Siria, Palmira, Líbano, Pakistán, Cachemira, cinco veces en la India, Bombay, Dwarka, Jaipur, Simla, Kulu, Manali, *Sringeri Math*, Puri, Pondicherry, Madrás, Bombay, Calcuta, las montañas Nilgiri, tres veces en Nepal, Sikkim, tres veces en Ghoom, Kalimpong y Darjeeling, Gyantsé, Shigatzé, etc.

---

[83] *rGyud-sde*, རྒྱུད་སྡེ་ pronunciado *Kiu-te* o colección de Tantras. Junto con la colección de Sutras *mDo-sde* o *Do-te* forman parte *del Kan-gyur*, las palabras de Buda. Con *el Tan-gyur*, o los comentarios, forman el canon tibetano.
[84] Helena P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VIII,* p. 294, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1980.
[85] Helena P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VIII,* p. 296, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1980.

durante un periodo de cincuenta años. Pero valió la pena porque las pruebas de sus afirmaciones surgieron de forma inequívoca. ¡Era una Vajrayogini!

También he estado en el Ashram al que llevaron y curaron de tuberculosis al secretario de H.P.B. Damodar, en un ashram de los Maharajas de Cachemira que está a unos cincuenta kilómetros por encima de Jammu, a mano izquierda de la carretera a Srinagar. Damodar fue el único que pasó las pruebas iniciáticas en la época de H.P.B. He estado en Ramnagar, donde el Maestro Morya se crió y vivió de niño. También he estado en Gyantsé, donde, a principios de 1930, un abad tibetano de Pekín, a lomos de una mula junto al Kumbum de Gyantzé, entregó a Henry Carpenter un paquete de incienso para Bailey. También había encontrado pruebas en los diarios de Ludlow del viaje anterior de Carpenter en julio de 1926 a Gyantzé consultando documentos durante días en la Biblioteca Británica de Londres.

También he estado en *Tashilhunpo*, donde el 9º Panchen Lama trabajó durante siete años, hasta 1923. Cerca de su residencia de verano [86] , al otro lado del *Brahmaputra,* cerca del monasterio *rTa-nag* (caballo negro) *rDo-rje-gdan*, se encuentra la biblioteca subterránea del *Mahasiddha Chokyi Dorje*, de alrededor de 1500, en el que se encuentran los originales del manuscrito *Senzar* mencionado en el Proemio de la Doctrina Secreta[87] , y que tanto han investigado nuestros amigos y serios investigadores David Reigle y su esposa Nancy, que hablan de él en su excelente libro *Los Libros Secretos de Blavatsky*. [88]

Más allá del Brahmaputra, ante el antiguo monasterio de Tanag (Caballo Negro)

Soy un testigo que ha experimentado la grandeza y la total sinceridad de H.P.B.. y como las pruebas de la existencia de la Jerarquía existen hoy puedo darlas al mundo. De ella se puede decir lo siguiente: "Fue una gran mártir en el verdadero sentido de la palabra". Muchos estaban cerca de ella, pero en su celo, calumniaban, criticaban y arremetían contra la que les había dado todo. Pero ninguno de estos ilusos y arrogantes consiguió nada". [89]

Se desvivía sin reservas por todos y especialmente por el coronel Olcott, a quien enseñó el ABC del ocultismo. Sin embargo, en 1884, cuando fue acusada por los misioneros metodistas de Madrás (que utilizaron a su criada, la señora Coulomb) de haber falsificado ella misma *Las cartas de Mahatma*, Olcott decidió no defenderla ante los tribunales.

La verdadera razón de la acusación de la Sra. Coulomb a H.P.B. es que ella había intentado obtener una gran suma de dinero del príncipe *Harisinghji Rupsinghji* y que, al encontrarse, por eso, frente a un muro de parte de H.P.B., quien le advirtió, además, que no molestara más al Rajá, le murmuró al criado Babula que pronto se vengaría y que de una forma u otra conseguiría sus 2.000 rupias.[90] Coulomb, que había abandonado Egipto con su marido para evitar ser detenida por quiebra

[86] Helena P. Blavatsky, "El resumen de todas las ciencias ocultas se mantiene en secreto y se confía al Tashi Lama de Shigatze". *La Doctrina Secreta* Vol. III p. 260 Edición Cintamani. institutecintamani.org/downloadbooks.php
[87] Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. I* p. 24, Traducción Martorano descarga gratuita en istitutocintamani.org/downloadLibri.php
[88] David Reigle y Nancy Reigle, *Blavatsky's Secret Books*, Wizard Bookshelf, San Diego, 1999.
[89] *Cartas Helena Roerich I°* p. 155 http://www.istitutocintamani.org/libri/Lettere_Helena_Roerich_Vol_I.pdf
[90] Jean Overton Fuller, *Blavatsky and Her Teachers* p. 123, East-West Publications Londres, 1988.

fraudulenta,[91] aprovechó la partida de Olcott y H.P. B. a Europa el 21 de febrero de 1884 para traicionarla. Con la esperanza de recibir las famosas rupias que le habían prometido los misioneros (y que nunca conseguiría), decidió manipular el santuario (la ermita), el lugar sagrado donde se materializaban las cartas de los Maestros, con la ayuda de Babula, que estaba en posesión de sus llaves. A lo largo de su vida, H.P.B. nunca pidió un céntimo por la exhibición de sus fuertes poderes. De hecho, como bien dijo Fuller, de las 129 cartas que componen las 456 páginas del libro *Las Cartas de los Mahatmas* sólo una o dos aparecieron en el *santuario* y no contenían nada de importancia (contrariamente al informe Hodgson de la *Psychical Research Society*).[92]

Cien años después, en abril de 1986, la Revista de la Sociedad se retractó de su sentencia de fraude, admitiendo que la pronunciada en diciembre de 1885 era precipitada y errónea.[93] H.P.B. dio una explicación de por qué esto era así. "Temían armar jaleo si decían que sus fenómenos eran ciertos, porque habrían confiado la Ciencia Moderna a los Mahatmas." [94]

El drama de Sócrates se repite, idéntico: "*Eutifrón: Ahora entiendo, Sócrates: siempre dices que tienes un demonio cerca de ti. Y por eso te hace esta acusación, a saber, que estás introduciendo algo nuevo con respecto a los dioses, por eso viene a la corte a calumniarte, sabiendo muy bien que la multitud está bien dispuesta a creer tales calumnias. Incluso conmigo lo hace cuando en la asamblea digo algo sobre los dioses y señalo el futuro, se ríe de mí como si estuviera loco. Y decir que no hay cosa entre las que he predicho que no se haya hecho realidad; en todo caso, envidian nuestras capacidades."* [95]

En verdad, Olcott no ayudó a H.P.B. para salvar, como él lo veía, a la organización: pero, , al hacerlo falló al principio de la Hermandad. H.P.B. era un fenómeno viviente que podía hacer cualquier cosa, incluso hacer aparecer cualquier objeto que quisiera simplemente con su voluntad, aunque alguien lo hubiera perdido años antes, aunque los mayores fenómenos eran producidos los Maestros. Hizo visible la hipocresía de las iglesias y luchó junto a Garibaldi en Mentana. Por ello, todavía hoy se la juzga como una charlatana. "*Cuántos profetas hemos enviado, pero ninguno llegó a ellos sin que se les burlaran".* [96]

En el libro "*Una moderna sacerdotisa de Isis*", su compatriota Solovioff la acusó de ser espía y que ella misma se lo había confesado. En realidad, él se le había revelado como tal ofreciéndole al mismo tiempo de serlo a su vez: ella se había negado, porque ya trabajaba a tiempo completo para su Maestro. Fue en otoño de 1885, cuando siendo solamente un conocido suyo, Solovioff la visitó en Würzburg y le ofreció convertirse en espía. Ella, consciente del precio que tendría que pagar por negarse, dijo inmediatamente a Sinnett: "Solovioff no me perdonará que haya rechazado su propuesta". Tras esta negativa y las acusaciones morales hechas a Solovioff por Vera, hermana de H.P.B.. que conocía la verdad, decidió destruir su credibilidad con una "confesión" falsa, cuyas pruebas originales nunca se encontraron.[97]

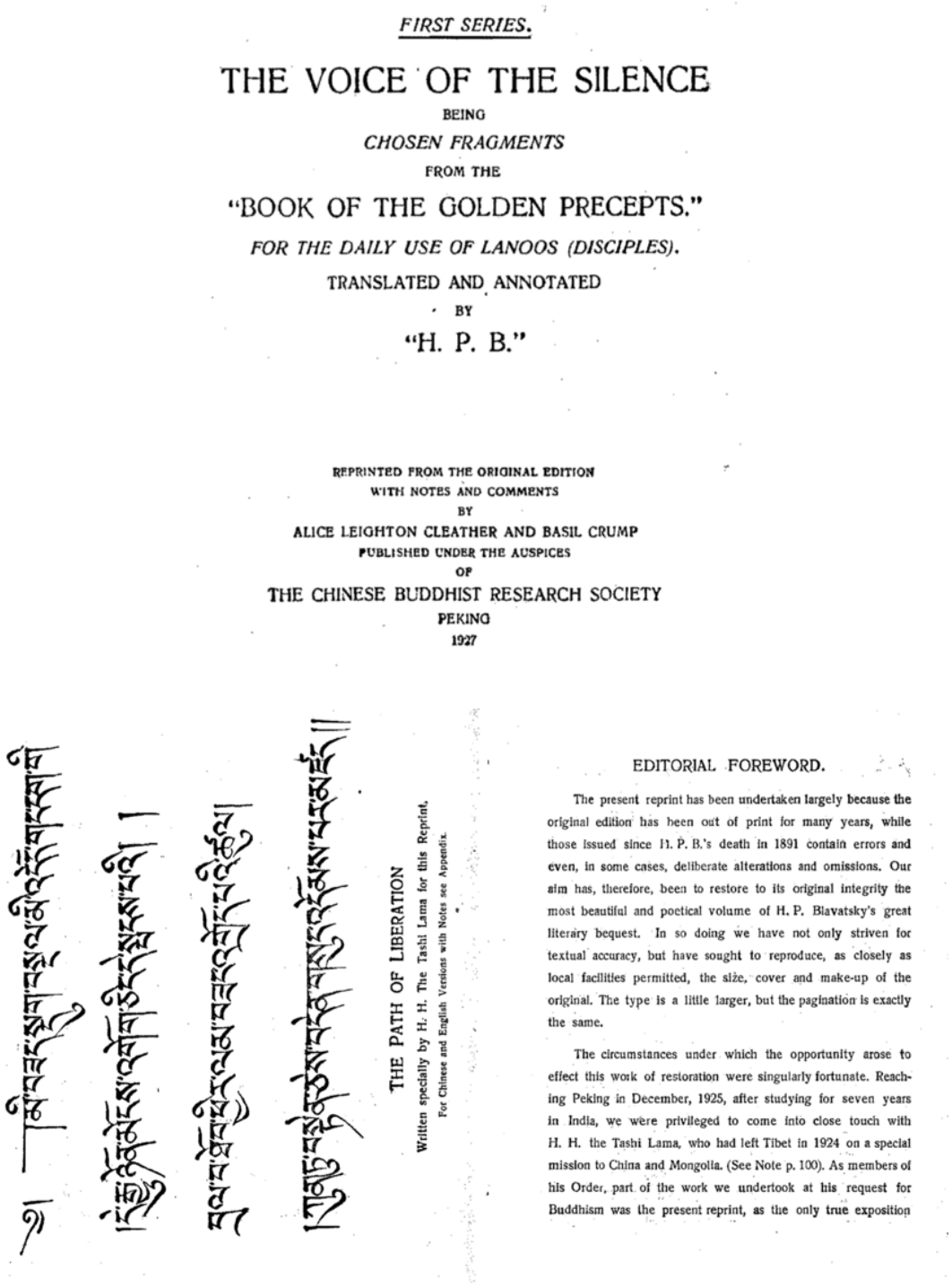
Como decíamos en la página 9, *para los honestos y veraces, ¡la vida siempre ha sido difícil y peligrosa!* Como escribió el agnóstico William Stewart Ross: "'¡Impostor!' Fue casi la única mortal que conocí que *no era* una impostora". Agnostic Journal and Eclectic Review, 16 de mayo de 1891.

¿Mal Karma? ¡No! Explicaré su destino y el de Jesús, recordando estas palabras de su Maestro Morya: "No olvidemos que la persecución es un gran éxito. Sólo una cuerda tensa podrá resonar!" *Corazón, párrafo 24.*

---

[91] C. W. Leadbeater, *How Theosophy came to me*, p. 79-80. 1930.
[92] Jean Overton Fuller, *Blavatsky and Her Teachers* p. 167, East-West Publications Londres, 1988.
[93] Noël Richard-Nafarre, *Helena P. Blavatsky ou la Réponse du Sphinx,* p. 11, De Villac, París, 1991.
[94] H.P. Blavatsky *Collected Writings Vol. VIII,* p. 395, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1981.
[95] Platón, *Eutifrón*, 3b-3c.
[96] *Corán*, sura 43:6.
[97] Jean Overton Fuller, *Blavatsky and Her Teachers* p. 186, East-West Publications Londres, 1988.

La aprobación y el prefacio del Panchen Lama a la reedición de su obra "*La Voz del Silencio*", publicada en Pekín en 1927, atenuaron la polémica en torno a su estancia "imposible" en Shigatzé (Tíbet) y "sus supuestas mentiras." [98]



FIRST SERIES.

THE VOICE OF THE SILENCE

BEING

CHOSEN FRAGMENTS

FROM THE

"BOOK OF THE GOLDEN PRECEPTS."

FOR THE DAILY USE OF LANOOS (DISCIPLES).

TRANSLATED AND ANNOTATED

BY

"H. P. B."

REPRINTED FROM THE ORIGINAL EDITION
WITH NOTES AND COMMENTS
BY
ALICE LEIGHTON CLEATHER AND BASIL CRUMP
PUBLISHED UNDER THE AUSPICES
OF
THE CHINESE BUDDHIST RESEARCH SOCIETY
PEKING
1927

THE PATH OF LIBERATION
Written specially by H. H. The Tashi Lama for this Reprint.
For Chinese and English Versions with Notes see Appendix.

EDITORIAL FOREWORD.

The present reprint has been undertaken largely because the original edition has been out of print for many years, while those issued since H. P. B.'s death in 1891 contain errors and even, in some cases, deliberate alterations and omissions. Our aim has, therefore, been to restore to its original integrity the most beautiful and poetical volume of H. P. Blavatsky's great literary bequest. In so doing we have not only striven for textual accuracy, but have sought to reproduce, as closely as local facilities permitted, the size, cover and make-up of the original. The type is a little larger, but the pagination is exactly the same.

The circumstances under which the opportunity arose to effect this work of restoration were singularly fortunate. Reaching Peking in December, 1925, after studying for seven years in India, we were privileged to come into close touch with H. H. the Tashi Lama, who had left Tibet in 1924 on a special mission to China and Mongolia. (See Note p. 100). As members of his Order, part of the work we undertook at his request for Buddhism was the present reprint, as the only true exposition

Traducción del texto tibetano del 9º Panchen Lama adjunto a *la Voz del Silencio*

Aquellos que no deseen padecer sufrimientos indecibles

[98] Sobre la estatura espiritual del Tashi Lama: *The Mahatmas' Letters to Sinnett*, *Vol. I* p. 264, Sirio, Trieste, 1968.

Deberían eliminar las causas que los producen, los kleśhas [99] *(las aflicciones mentales)*
Para alcanzar la liberación, libres de aflicciones
Estos deberían hollar el válido sendero que conduce a ella.
Esta es la razón por la que Buda dió la enseñanza
sobre las cuatro nobles verdades.

Gandhi, como escribió en su autobiografía, la conoció personalmente, y afirmó que su libro "*La clave de la teosofía"* le quitó de la cabeza la idea, difundida por los misioneros, de que el hinduismo estaba lleno de supersticiones.[100] También dijo: "La Teosofía, la enseñanza dada por H. P. Blavatsky, es el hinduismo en su máxima expresión". ¡Al final "*Magna est Veritas et prevalebit!* " 'La verdad es grande y prevalecerá', aunque sea después de un siglo.

Jawaharlal Nehru (1889-1964), el primer Primer Ministro de la India (1947-1964), que procedía de una familia brahmánica de Cachemira y vivió en Allahabad de niño, estuvo muy influenciado desde los 11 años, como él mismo relata, por el director de sus tres años de educación, el teósofo irlandés Ferdinand T. Brooks. Se unió a la Sociedad Teosófica a la edad de 13 años, escuchó conferencias de Annie Besant y se familiarizó con la Teosofía en las reuniones semanales de teósofos en la casa de Brooks, Anand Bhavan. La hermana de Nehru, Vijay Lakshmi, fue la primera mujer y la primera india en convertirse en Presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1953 a 1954.

"El gobierno internacional nunca ha ocultado la presencia de sus enviados en muchos países. Y ellos, por supuesto, en consonancia con la dignidad de ese gobierno, nunca se han ocultado... La existencia de este gobierno ha entrado repetidamente en la conciencia humana bajo diversos nombres. Cada nación está advertida, pero sólo por una vez. Los enviados aparecen una vez cada cien años: esta es la ley de los *Arhats*. Los actos del gobierno invisible se ajustan al proceso de evolución del mundo, por lo que sus resultados se basan en leyes naturales. El deseo personal no juega ningún papel, sólo lo hacen las leyes inmutables de la materia. [101]

La cueva-templo de la que H.P.B. menciona a Charles Johnston

H. P. B. le dijo a Charles Johnston: "*Una vez estuve en una gran cueva-templo en las montañas del Himalaya con mi Maestro. Dentro había muchas estatuas de Adeptos; señalando una me dijo*: 'Este es el que llamáis Jesús. Le consideramos uno de los más grandes entre nosotros'...". [102]

"Sabemos muy bien que se escribe *Pugdal*, pero es incorrecto. Pugdal" no tiene significado, y los tibetanos no dan nombres sin sentido a sus construcciones sagradas. La lamasería debe su nombre al *Phäg-pa* tibetano, el Padre Espiritual, el Bodhisattva Avalokitesvara". [103]

---

[99] H. P. Blavatsky, *La Voz del Silencio* p. 63 sobre kleśha: "Expulsa a tus enemigos, la ambición, la ira, el odio, incluso el más mínimo deseo". En las pp. 69 y 94 ingl. se define kleśha como "el amor al placer o al regocijo mundano". Para descargar el original del Panchen Lama, véase la página 1776 de Blavatsky_s-books.pdf descargar de http://www.istitutocintamani.org/libri/Blavatsky_s-books.pdf
[100] Gandhi, *Mi vida por la libertad,* p. 74, Newton, Roma, 1988.
[101] *Agni Yoga*, sutra 32. Sociedad Agni Yoga. Nueva York. 1929.
[102] H.P. Blavatsky*, Collected Writings Vol. VIII,* p. 402, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1981.
[103] H.P. Blavatsky*, Collected Writings Vol. IV,* p. 11, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1981.

¿Fue en Ladakh? Aquí está la cueva-templo cuyo nombre H.P.B. conoce. *Phugdal Gompa*, fundada por un discípulo directo del *Chohan* Je Tsongkhapa, en cuya interior brota un manantial de agua. Sobre el templo se alza un árbol solitario.

¿Realizar una peregrinación aporta beneficios espirituales? Depende de la intención con que se haga. La sed de experiencias y placeres mundanos no puede coexistir con el deseo decidido de alcanzar la liberación. En cualquier caso, la experiencia me enseña que en un viaje la mente se abre a nuevas formas de ver las cosas y permite encuentros impensables. Además, la contemplación de paisajes encantadores y bellezas naturales, como la calma de ciertos lagos y la pureza de la nieve de las montañas, purifica el alma, igual que el martilleo del oro mejora su calidad. Y no nos hace olvidar la infinita belleza de algo superior, la divina *Amrita* embriagadora. "*Maitreya* te desea alegría... ¡La belleza de la vida no tiene límites! " [104]

Sobre *la gran dificultad* de describir la vida de los Maestros:

"Es habitual pensar que un Arhat es un ser que vive en las nubes. La evidencia de tales desviaciones del pensamiento es aterradora y grotesca. En verdad, Nosotros, Hermanos de la Humanidad, no nos reconocemos en tales concepciones humanas siendo tan fantásticas que si los hombres las derrocaran, nuestras imágenes tomarían verdadera forma." [105]

Cómo se describen los Maestros en la *Voz del Silencio*: "El Muro Guardián o Protector". Se enseña que los esfuerzos acumulados de largas generaciones de Yoguis, Santos y Adeptos, y especialmente de los *Nirmânakâya*, han creado, por así decirlo, una muralla protectora alrededor de la humanidad, resguardándola invisiblemente de males aún peores que los que la acechan"
pág. 94 ingl.

"El *Nirmânakâya* es la forma etérea que el adepto puede asumir cuando, abandonando el cuerpo físico, desea aparecer en cuerpo astral" pág. 96 ingl.

"Esta misma veneración popular llama "Budas de la Compasión" a los Bodhisattvas que, habiendo alcanzado el grado de Arhat (habiendo realizado éste, el *cuarto* o *séptimo* Sendero), se niegan a pasar al estado nirvánico, es decir, a "ponerse la túnica de *Dharmakâya* y pasar a la otra orilla", porque entonces ya no estaría en su poder ayudar a la humanidad, ní siquiera tan poco como el Karma lo permita. Prefieren permanecer invisibles (en espíritu, por así decirlo) en el mundo, y contribuir a la salvación de la humanidad instándola a seguir la Buena Ley, guiándola por el Camino de la Virtud. Forma parte del budismo exotérico del Norte honrar a todos estos grandes como santos, y también dirigirles oraciones, como hacen los católicos y los ortodoxos a sus santos y protectores; pero la doctrina esotérica no fomenta tales cosas. Hay una gran diferencia entre las dos enseñanzas.' pág. 95 ingl. "Es *Tañhâ* o deseo de vivir, lo que causa el renacimiento" pág. 94 ingl.

La meta de los neoplatónicos era la de reunir la parte con ese Todo que no tiene ni forma ni esencia y del cual todo hombre sobre la tierra es un Rayo y es a través de ese éxtasis del que nos habla Porfirio, en el cual se nos revelan las cosas divinas y los misterios de la Naturaleza. En su libro Vida de Plotino, 23, nos dice que él experimentó el éxtasis una vez sola, mientras que su maestro Plotino cuatro veces.

Sólo hay una virtud que puede hacer que un chela supere todos los obstáculos para adquirirla, aunque la entera Logia Negra intente bloquear su camino, y esta es la fidelidad.

---

[104] *Jerarquía,* sutra 8, Editrice Nuova Era, 1994.
[105] *Jerarquía,* sutra 12, Editrice Nuova Era, 1994.

4. Alice Bailey 16 de junio de 1880 - 15 de diciembre de 1949

Durante treinta años, Alice Bailey, de 1919 a 1949, a pesar de tener tres hijas y un marido, se levantó a menudo durante la noche,[106] como atestigua su nieto Gordon Pugh, para transcribir los dieciocho libros de enseñanzas que le dictaba telepáticamente el mensajero de los Maestros, el Maestro *Djwhal Khul* o D.K. en nombre de la Jerarquía. Ella misma escribió cuatro volúmenes de forma independiente: *La conciencia del átomo, El alma y su mecanismo, Del intelecto a la intuición, De Belén al Calvario*, y uno en colaboración con el maestro D.K. *La luz del alma.* Véase *Autobiografía inconclusa* en la página 183. En 1923, fundó en Nueva York la Escuela *Arcana*, una escuela de formación por correspondencia basada en la gratuidad, que sigue en funcionamiento. Era impecable en su trabajo de transcripción. Fundó muchas actividades de servicio.

Mi instructor, que era íntimo amigo suyo, me contó que D.K. le dio muchas direcciones de personas espirituales de todo el mundo, desconocidas para ella, a las que escribió y que aceptaron formar parte del grupo de 49 discípulos a los que se dictaban instrucciones a medida que se daban. Nunca hubo un personaje más noble y desinteresado. Quienes quieran conocerla, lean su *Autobiografía inconclusa* y no se hagan ideas equivocadas a partir de las acusaciones despectivas difundidas en Internet por fundamentalistas retrógrados. Por los frutos los reconocerás.

En algunas de las frases recibidas por Bailey al dictado del Maestro Tibetano se encuentra la razón por la que he decidido dar a conocer hoy con la escritura de este libro lo que he sabido durante muchas décadas, pero que sólo di a conocer parcialmente en una conferencia pública para la inauguración del Aula de Cultura en 2007, *Teosofía: Sabiduría Atemporal*.[107]

"*La realidad de la Jerarquía y el trabajo realizado por los Maestros, a través de sus discípulos, deben ser llevados a la atención pública..."* No les interesa la devoción personal, sino que sólo se esfuerzan por aliviar el sufrimiento, promover la evolución de la humanidad y señalar metas espirituales. No buscan el reconocimiento por Su trabajo, ni la alabanza de Sus contemporáneos, sino sólo el aumento de la *luz* en el mundo y el desarrollo de la conciencia humana." [108] La *luz* no es más que una emanación de la *buddhi*.

"El conocimiento, la fe y la esperanza en la existencia de una Jerarquía planetaria han impregnado hoy el pensamiento humano de una manera que es, tal vez, más amplia y profunda de lo que incluso los más optimistas podrían suponer. Aquí reside la esperanza del mundo, y también un fértil campo de trabajo espiritual para las próximas décadas. Todos los discípulos deben prepararse para este trabajo. " [109]

---

[106] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V° Los Rayos y las Iniciaciones* p. 251 ingl. The Star Bookseller, Velletri, 2008. "Siempre que trabaja para mí, A.A.B. escribe al dictado una media de siete a doce páginas mecanografiadas (a espacio sencillo); debido a las exigencias de mi trabajo no puedo dictarle todos los días, aunque he comprobado que ella estaría encantada de hacerlo también todos los días, si yo lo deseara."

[107] http://www.istitutocintamani.org/maestri_saggezza.php

[108] Alice Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. I,* pp. 789-790 ingl.

[109] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V Los Rayos y las Iniciaciones* p. 133 ingl.

Alice Bailey o D.R.S., a quien D.K. le pidió que, en su discipulado, pusiera énfasis en tres cualidades: *Detachment, Rest y Skill in action*, fue una gran servidora del mundo, y continúa siéndolo ¿Cuál es la definición búdica de la palabra "*servicio"*?

> "Un tesoro que ningún ladrón puede robar, *un tesoro, sólo uno*
> *que puedes llevar contigo a través de las puertas de la muerte.*
> El tesoro del sabio reside en las buenas acciones que siempre le seguirán.
> Toda perfección, *incluso la de la Budeidad* se gana con este tesoro
> Tan grande su poder, tan rico su fruto.
> Las buenas acciones las realizan todos aquellos que tienen una mente que entiende. "
> *Kuddaka Patha* (Biblia de la familia de Morya) [110]

El servicio es el primer signo de civilización. La antropóloga *Margaret Mead* afirmó que: un fémur roto y luego curado hallado en un yacimiento arqueológico es indicio de que alguien, en el pasado, atendió a una persona herida. Quien sirve a los demás da lo mejor de sí mismo.

"Reflexionar sobre *la ética del amor a todas las criaturas* en todos sus detalles: ésta es la difícil tarea asignada al tiempo en que vivimos".[111] Albert Schweitzer (1875-1965)

Alice y Foster Bailey (JWK-P, *Joy, Wisdom and Knowledge of the Plan*), Krotona Calif. 1920.

Una vida gastada por los demás, es decir, por amor, el aspecto *Jiva* o Crístico en cada uno.

---

[110] *Las Cartas de los Mahatma a A. P. Sinnett*, *Vol. I*, p. 379, Carta 43, Editrice Libraria Sirio, Trieste, 1968.
[111] Albert Schweitzer, *Rispetto per la vita. Gli scritti più importanti*. pp. 90-91, Claudiana, Torino, 1994.

5. Funciones de la Jerarquía y del Bodhisattva Maitreya, o Cristo, o Krishna.

"En las grandes tareas es difícil complacer a todo el mundo. "Solón

Por lo dicho, *puede* entenderse que el Cristo, que tiene la función real de Bodhisattva, (un líder fuerte y hábil y no una víctima gentil y sentimental) y que, como prometió, nunca abandonó la tierra, vive hoy de incógnito en la India,[112] y en consecuencia no *puede* ser sólo *Vaishṇava* o cristiano, por lo que es adorado bajo otros nombres en todo Oriente, como *Maitreya* (del sánscrito maitrī (amor), *Krishna* y *Kalki avatar* en la India.[113] También *Metteya* en Ceilán, *Al-Muntazar* o *Imâm Mahdî* en Irán entre los chiítas duodecimanos, *Miroku* en Japón, *Champa* en el Tíbet, *Maidari* en Mongolia, *Mesías* entre los judíos y Polo o *Qutb* entre los sufíes.

Es por esto que los Siete *Rishis* no pueden ser sólo hindues y los Dragones de la Sabiduría sólo chinos. Los Hermanos Herméticos de Egipto no son sólo africanos, ni es posible situar a los Maestros de Sabiduría en una relación *exclusiva* con los teósofos, salvo en la creencia irracional en el exclusivismo de las religiones (ya que éstas, según el Maestro K.H., que es la reencarnación reciente de Pitágoras, son la fuente de dos tercios de todos los males de la Tierra.)[114] Los verdaderos Siete *Rishis* son cualidades estelares y universales. Concretamente, *Rishi Kratu* o la estrella *Merak* es la fuente *shivaítica* de la Voluntad o Propósito de Dios, *Vishnu* o Amor-Sabiduría se expresa a través de Sirio y Urano, y *Brahma* o Inteligencia Activa a través de las Pléyades y Mercurio. [115]

Información *fiable* y completa sobre las Vidas de los Maestros ha sido dictada por los propios Maestros y se puede encontrar en el *tercer volumen de la Doctrina Secreta de* H. P. B. o Alice A. B. en *Iniciación Humana y Solar*, que uno debe estudiar para beneficiarse plenamente de estos retratos. El proceso que utilizan para elevar la conciencia humana es la iniciación. "La Iniciación es un sistema o proceso científico por el cual las siete energías que componen la totalidad de todas las existencias dentro de nuestra Vida Planetaria son *comprendidas* y utilizadas conscientemente para la implementación del Plan divino. Es un método por el cual se promueve la circulación de las energías abriendo o despertando ciertos centros planetarios y humanos a la influencia de sus cualidades... Este es el corazón de la enseñanza del *Laya Yoga*." [116]

Debe quedar claro que el Cristo, o *Bodhisattva*, nombre oficial de la función del jefe de la Jerarquía, desempeña esta tarea como sucesor de Buda desde el año 600 a.C. y trabaja para todos los hombres, independientemente de su fe. No pertenece al mundo cristiano, ni al budista, ni al mahometano, ni a ningún otro, y pronto "no necesitará permanecer en su actual retiro de Asia Central." [117] Ningún hombre necesita necesariamente unirse a la Iglesia cristiana para acercarse a Cristo. Todo lo que se requiere es: *amar al prójimo como a uno mismo, llevar una vida disciplinada, reconocer la divinidad en todos los credos y vivir regidos por el Amor y la inofensividad.*

Un arquitecto, amigo mío de la juventud, que estaba bastante enfadado con Cristo, me preguntó por qué Él, si sigue vivo hoy, no baja a la jungla de nuestra vida cotidiana, donde realmente se le necesita. Respondí con silencio. Grande es la presunción de quienes no comprenden que Él no está oculto, sino que nosotros somos incapaces de verlo. Si está oculto, es porque, debido al materialismo actual de la humanidad, hoy no tendría ninguna posibilidad de ser reconocido. Cuando hayamos sufrido lo suficiente, y *la Gran Invocación* que apela al corazón se haga masiva, dentro de

---

[112] Alice A. Bailey, *Iniciación Humana y Solar,* pág 44 ingl.

[113] "El *Kalki Avatar* estará dotado de las ocho facultades sobrehumanas. Con su poder irresistible arrollará tanto a los malhechores como a aquellos cuyas mentes están esclavizadas por el mal. Restaurará la justicia en la tierra y las mentes de los que vivan al final del *Kali* Yuga se volverán tan transparentes como el cristal". *Vishnu Purāṇa, traducción de Wilson Libro IV*, Cap. 24. Página 229.

[114]*Las Cartas de los Mahatma a Sinnett*, *Vol. I,* p. 55 descargable de istitutocintamani.org

[115] Alice A. Bailey, *Astrología esotérica,* pp. 196 y 427.

[116] Alice A. Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones,* p. 557 Eng.

[117] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la jerarquía,* p. 590 ingl.

sólo una década, la luz del día amanecerá bajo la apariencia de un niño perfecto que resucitará a la humanidad, y sólo ese será el deseado amanecer espiritual. La desesperación produce la inspiración y el deseo de un Gurú. "Es bueno hacerse a la idea de que un Guía es indispensable. Todas las religiones han afirmado al Guía y al Maestro. Cuando hablamos del Maestro Nosotros recordamos lo que es inevitable". [118]

Los Sabios también fueron llamados Profetas en Israel, *Annēdoti* (maestros) en Caldea, Magos en Persia, Amigos de Dios y Hombres Perfectos en Irak, Gimnosofistas en Grecia, el Reino de Dios entre los cristianos y hoy Jerarquía *(ιερός άρχω*, mando sagrado), *Maitreya Sangha* (comunidad de), Señores de la Compasión, Grupo en torno al Cristo, Gran Logia Blanca, Mahatma, *Jivanmukta*, Morada de la Luz, Hermandad del Himalaya, Maestros de Sabiduría y también Comunión de los Santos entre los cristianos, *Bodhisattva* entre los budistas y *Changchub sempà* (grupo de mentes iluminadas y organizadas) entre los tibetanos.

En el siglo pasado, sus principales representantes y canales de transmisión en la tierra, para el hemisferio occidental, fueron: Elena Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey y Helena Roerich. Otros entre cientos de discípulos fueron; Franz Anton Mesmer (pivote de la psicología moderna), Garabed Paelian, Franklin Delano Roosevelt,[119] (vencedor de Hitler), Frank A. Vanderlip (economista), W. Y. Evans-Wentz (orientalista único), Sri Yukteswar (cuya voluntad era llevar el yoga a Occidente), Hazrat Inayat Khan (cuya casa de Nueva York era el piso de detrás del de la Escuela Arcana), Idries Shah (divulgador sufí), Cyril Scott (reencarnación de Chopin,[120] con un toque de piano sin igual), Dane Rudhyar (astrólogo, uno de los pocos autores citados por el Tibetano), Foster Bailey, (pilar del esoterismo), Mary Bailey (a quien tuve el honor de ayudar), Roberto Assagioli (creador de la Psicosíntesis, que me enseñó a ver a los humanos como almas y que iluminó mi mente como un diamante), y mi gran amigo y prolífico escritor Torkom Saraydarian. Un pequeño número de hombres y mujeres fuertes e inteligentes con corazones de oro, que no deseaban, como otros esoteristas modernos, "posiciones de prestigio personal" y que eran grandes benefactores como Andrew Carnegie, que consideraba una desgracia morir rico.

Por lo tanto, revelaré quiénes eran los maestros en la época de H.P.B. el ser más sincero del mundo, no contraviniendo con su deseo de permanecer en el anonimato aún hoy día. No hay época en la que no hayan existidos y sólo el buen karma y el amor por la humanidad pueden acercarnos a ellos. Cualquier otro intento egoísta está condenado al fracaso. Pueden hacer casi cualquier cosa y sólo se les impide hacer una cosa, resucitar a una persona definitivamente muerta, a menos que se encuentre en estado de muerte aparente.

Prólogo: "*De iure* el Tashi Lama es el segundo después del Dalai Lama; de facto es superior a él, ya que es el *Dharma Rinchen*, el sucesor de Tson-ka-pa en el Monasterio Dorado fundado por este último Reformador y formado por la secta Gelugpa (boinas amarillas) que creó los Dalai Lamas en Lhasa y fue el primero de la dinastía de los "*Panchen Rimpoche*". Mientras que los primeros (los Dalai Lamas) eran considerados "Joyas de Majestad", los segundos gozan de un apelativo mucho más elevado, a saber, "Joyas de Sabiduría", puesto que son altos Iniciados.[121]

El 15 de enero de 1979 tuve la suerte de practicar unas semanas de meditación intensa en Kopan, Nepal, con el *yogui Lama Yeshe*, que me dio una gran alegría y me inició en la tradición tibetana pura. La gran benefactora de sus primeros proyectos para la humanidad en Kopan fue una teósofa y heredera rusa, *Zina Rachevsky*, que buscaba a Domo Gueshe, fotografiada aquí con Yeshe en 1970 y cuando ya era monja y leía la Doctrina Secreta. Su abrumadora belleza le valió una inhumana agresión

---

[118] *Jerarquía*, sutra 62. Editorial Nuova Era, Città della Pieve.
[119] Alice A. Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones*, p. 687 Eng.
[120] Cyril Scott, *Bone of Contention,* p. 177. The Aquarian Press, Londres, 1969.
[121] E. Blavatsky *Glosario Teosófico* p. 184 scar. http://www.istitutocintamani.org/libri/Glossario_Teosofico.pdf

sexual por parte de un actor de Hollywood, suceso que más tarde la orientó hacia la práctica intensiva del dharma. A veces el dolor tiene un lado positivo. En 1979 me hice budista con Serkong Rinpoce, (el prototipo de Yoda en *La guerra de las galaxias*), a la derecha *Lama Yeshe* y *Song Rinpoce*.

Tras dormir unos días en casa de *Song Rinpoche,* tomé de él los votos de *upasaka* (los cinco votos del discípulo laico). *Lama Yeshe* lo consideraba un Buda viviente y era el maestro de los monjes tibetanos exiliados que acababan de llegar a la India a partir de 1960 en Buxaduar. Fue una época de intensa disciplina y sublime elevación espiritual para ellos, pero también de hambre y extrema pobreza en la que tuvieron que dividir sus libros de dharma en hojas individuales que se pasaban unos a otros. También conocí a *Trijang Rimpoce* que hoy, reencarnado, vive y enseña en Vermont, América. También fui huésped en Kalimpong de ese gran y humilde ser, *Domo Gueshe Rimpocé*. La entrevista personal del Dalai Lama con otros diez italianos en Dharamsala no me calentó el corazón. Su risa era forzada y artificial, ¡y no podía sonreír! De *Lama Yeshe,* un gran yogui muy serio pero que nos hacía reír a carcajadas, recomiendo uno de sus libros más interesantes escrito sobre el tantra (éste, a pesar de utilizar simbología sexual, *es y será siempre* una enseñanza filosófica): *Introducción al Tantra*, en italiano *La Via del Tantra*. También escribió *Amore Universale. El Método Yoga del Buda* Maitreya e inició el Proyecto Maitreya para construir una estatua del Buda Maitreya de 152 metros de altura en Kushinagar (India), donde Buda pasó al Parinirvana.

Como se menciona en el tercer volumen de la *Doctrina Secreta,* los principales maestros puros después de Krishna y Buda fueron *Nāgārjuna*, *Asanga*, *Atisha*, *Tzonkhapa* y la tradición *Ghelugpa, los* Virtuosos o Boinas Amarillas, practicada en el siglo XX por el Panchen o Tashi Lama y sus futuros sucesores[122] y por Pabongka, Zemey, Trijang, Zong, Yeshe, Ganchen y Domo Geshe Rinpoce. La sucesión apostólica jerárquica o Jerarquía se denomina en lengua tibetana la-rab ཐ་རབས *ḫla-rabs* hierarchy, mientras el discípulo aceptado, lanu ཐ་ལ *ḫlah-wa*, consulte pag. 901, *A Tibetan-English Dictionary* de Sarat Chandra Das y Abad Sherab Gyatso.

Ghoom, Sherab Gyatso, 1900 y el 10º Panchen Lama con Lama Ganchen en China, 1987.

Hay que decir que la tradición *Rimé* de los Boinas Rojas, aunque pueda parecer ecuménica, tiende a deshacer la reforma y la separación buscadas, por razones éticas, por *Tzonkhapa* y, como tal, es negativa porque socava la pureza de la enseñanza de este gran encarnado y la tradición del "corazón". En algunos de estos lamas la conducta y la ética no reinan y a veces algunos han muerto de sida. HPB dijo que desconfiáramos de los Boinas Rojas.

[122] Elena P. Blavatsky, "El resumen de todas las ciencias ocultas se mantiene en secreto y se confía al Tashi Lama de Shigatze". *La Doctrina Secreta* Vol. III p. 260 Edición Cintamani. institutocintamani.org/downloadLibrary.php

Hoy, desgraciadamente, en Occidente, el Dalai Lama autoriza la inclusión de los escritos del *Bönpo* negros [123] en la Biblioteca de Clásicos Tibetanos, uniéndolos a la misma serie que los de *Tsongkhapa*. ¡Los que giran la esvástica en sentido contrario a las agujas del reloj! Por tanto, hace lo contrario que el fundador de la escuela *ghelugpa* "virtuosa o de boina amarilla", que se separó de los no virtuosos o degenerados. Lo hace, dada la escasez de exiliados tibetanos, para unir a todos bajo su autoridad atacando a los verdaderos budistas que, según él, "adoran a un demonio". Como profetizó con precisión H.P.B. "los seguidores directos de Gautama Buda... los que serán repudiados por su propia iglesia en el próximo ciclo". [124]

¿A qué próximo ciclo se refiere H.P.B.? El ciclo del segundo rayo es centenario y ocurre en 1825, 1925 y 2025, mientras que el ciclo del primer rayo también es centenario, pero coincide con el último cuarto de siglo y la fundación de la Sociedad Teosófica, de modo que 1875+100 = 1975. Esta es la fecha a partir de la cual, siguiendo el *Libro Amarillo de Zemey Rimpoce* escrito en 1973 y publicado en 1974, el Dalai Lama comenzó a tomar partido y a perseguir a los seguidores *Ghelugpa* de *Dorje Shugden* y aún hoy lo hace.

En el texto leemos del consejo que el 9º Panchen lama, un año antes de su muerte, sugiere en China al gran *Pabongkha la* última reencarnación de *Atisha*, de colocar la *tankha* del protector de los *ghelugpas*, *Dorje Shugden, en* el santuario de *Tashilhunpo*. *Pabongkha* obedeció, comenzó a adorarle y compuso una oración especial para ello. Por cierto, este protector de la pureza del budismo ético y no demoníaco era venerado por los propios guardianes y maestros del Dalai Lama, Ling Rimpoce, Trijang Rimpoce y Pabonka Rimpoce, a los dos últimos de los cuales conocí personalmente (aunque al último en su nueva reencarnación lo conocí en Katmandú). Desde entonces, los monasterios y la minoría ghelugpa de la India han sufrido constantes ataques en un clima de inquisición, caza de brujas y discordia. Por desgracia, es un lama que, a pesar de tener el Premio Nobel, en cuanto puede hace lo contrario de lo que recomienda el Panchen Lama y con una sonrisa torcida, en lugar de unir, separa. Véase la página 99 sobre la extrema importancia de *Tsongkhapa* para K.H.

¿Por qué hace esto el Dalai Lama? Ciertamente tiene pocos súbditos y quizá ni siquiera sea budista porque, en el seno de la santa *sangha* de los Boinas Amarillas, crea, después de 600 años, un cisma, es decir, uno de los cinco crímenes capitales del budismo:

1. Matar al padre. 2. Matar a la madre. 3. Matar a un Arhat. 4. Derramar la sangre de un Buda. 5. Crear un cisma en la Sangha.

Entonces se someterá *al Anantarika-karma*, que es extrínseco inmediatamente sin intervalo (sánscrito an-antara). Este Dalai será el último. "El Tashi Lama preguntará al Gran Dalai Lama (el 5º): '¿Qué está predestinado para el *último* Dalai Lama? A los que niegan se les hará justicia y serán olvidados. Y los guerreros marcharán bajo el estandarte de Maitreya. Y la ciudad de Lhasa quedará oscurecida y desierta. '"[125]Sí, ví Lhasa sin la luz del dharma en mi último viaje al Tíbet, invadida por muchos chinos, pero con pocos tibetanos. Para *Djwhal Khul* ahora todo el budismo será cada vez más dogmático. [126]

Incluso el Papa Borgia hacía imprimir el Evangelio durante el día y daba bendiciones, pero por la noche hacía el amor y tenía hijos con Giulia Farnese. Lo que cuenta para los Maestros son las obras de servicio y las elecciones correctas, y no la autoridad externa o la fama. Así que practica Dana, la entrega, la primera de las seis *Paramitas* o virtudes, o enseña el dharma, pero no para obtener ganancias. ¡Las iniciaciones no pueden pagarse ni conferirse a través de Internet y Zoom! Los pagos por el dharma deben volver a ser donaciones gratuitas.

---

[123] "*Sutras, Tantras y el Ciclo de la Mente: Enseñanzas Fundamentales de la Escuela Bön.*" Vol. 9, La Biblioteca de Clásicos Tibetanos.

[124] Helena P. Blavatsky, *Doctrina Secreta Vol. III,* p. 265, ingl. ed. 1927. publicada en inglés en 1897. Traducción italiana de Martorano descarga gratuita en istitutocintamani.org/downloadLibri.php

[125] Nicholas Roerich, *The Heart of Asia,* p. 120, Museo Nicholas Roerich, Nueva York, 1978.

[126] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía* p. 573 ingl.

Por lo tanto, por karma, no habrá más encarnaciones del Dalai Lama, puesto que ya no existe un reino de él. Sólo quedará el Panchen Lama chino. Así, dos profecías más de H.P.B. se harán realidad: "La Doctrina Secreta permanecerá en toda su pureza en *Bhod-Yul* (Tíbet), sólo hasta el día en que esté libre de la invasión extranjera". "Se dice que hasta que el Panchen *Rinpoche* (la Gran Joya de la Sabiduría) condescienda a renacer en la tierra de los *P'heling* (occidentales) y, apareciendo allí como el Conquistador Espiritual (*Chom-den-dé*), destruya los errores y la ignorancia de siglos, de poco servirá intentar erradicar los conceptos erróneos de los *P'heling-pa* (europeos); sus hijos no harán caso de ninguno." [127]

Domo Gueshe, que tiene fuertes conexiones previas con el Panchen Lama, nació en Nueva York el 2 de junio de 2003, el mes de la *Saga* tibetana *Dawa* o *Wesak*, ¿será el lama de la profecía?

Arriba, el valle de *Wesak con la* roca plana donde Cristo apareció hasta los años 70, con la cima *del Kailash, la* montaña más sagrada de Asia, al fondo. En el Wesak de 1961 tuvo lugar la ceremonia de encendido de la antorcha que había permanecido sin encender en el altar hasta que un determinado número de discípulos había adquirido el *Nacimiento de Cristo en el Corazón*. Cada discípulo se convirtió en una lámpara encendida en el Templo de *Sanat Kumara*. [128]

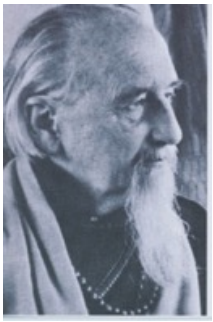
Ghoom, en las afueras de Darjeeling, ya ha sido base de muchos maestros, empezando por *Morya*. Los Roerich permanecieron allí casi un año antes de realizar la gran expedición de 1924 a Asia Central, acudiendo al monasterio de Yiga Choling Gompa, situado más abajo de cuyo K.H. dice: "Actualmente no estoy en casa, sino cerca de Darjeeling, en Lamaseria, objeto de los deseos de la pobre H.P.B." *Las Cartas del Mahatma a A. P. Sinnett*, p. 190 ingl. Al lado se encuentra el pequeño templo donde N. Roerich se reunió con Mahatma Morya y el hombre que le acompañaba, el maestro D.K.

[127] Elena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. III*, p. 412 Ing. o también Blavatsky_s-books-ITA, p. 3226.
[128] Viola Petit Neal y Shafica Karagulla, Enseñanza nocturna el 30 de abril de 1961 de *A través del telón,* p. 70, DeVorss & Company, Editorial Marina del Rey, California.

La iniciación depende totalmente de la santidad de quien la confiere. Tanto el 9º como el 10º *Panchen o Tashi Lamas* habían profetizado antes de morir que renacerían en China, según relata el misionero católico Matthias Hermanns en *Mythen und Mysterien* p. 323, 1956, por lo que la historia del niño Panchen Lama secuestrado, elegido por el Dalai, no tiene sentido. *Gyancain Norbu* nació el 13 de febrero de 1990 y fue investido *Panchen Erdeni* el 29 de noviembre de 1995.

Gyancain Norbu, 11º Panchen Lama

Dada la actual situación política en Oriente, el centro de Shigatze se ha trasladado ahora a la India, que es la mayor democracia del mundo. Domo Gueshe Rimpoché, maestro de Lama Anagarika Govinda, no se aloja en Dharamsala sino en Ghoom, Darjeeling, que se convertirá, como predijo D.K en los años 40, en el centro sagrado de toda Asia, excluyendo Japón.[129]



Lama Anagarika Govinda, orador del budismo Mahayana y reencarnación del filósofo Novalis. (declarado por él mismo).

[129] Alice A. Bailey, *Astrología Esotérica,* p. 458, ingl.

En febrero de 1979 fui huésped durante una semana del 2º Domo Gueshe en su monasterio de *Tharpa Chöling* (Lugar de Liberación) en Kalimpong, India, y encontré en él a una de las pocas personas que podían hacerle sombra a Roberto Assagioli en cuanto a cultura, capacidad de amor, santidad y humildad.

El 2º Domo Gueshe de Gangjong Namgyal en Estados Unidos.
(foto donada por él)

En 1976, Domo Gueshe Rinpoce recibió un gran terreno en las montañas del estado de Nueva York, en Estados Unidos, adonde acudía todos los veranos, tras haber fundado allí un centro llamado Gangjong Namgyal. Él, en la encarnación anterior, mantuvo una relación especial con el maestro tibetano D. K., habiendo sido iniciado por él como 1er Domo Gueshe en Tashilhunpo, de 1875 a 1895, adquiriendo el grado de *Kachen* o *Gueshe*. Tras 12 años de eremitismo en cuevas aisladas, fue descubierto por un pastor y recibido como santo por el pueblo tibetano del valle de Chumbi, donde fundó el monasterio de *Dungkar Gompa* (Concha Blanca), sede del oráculo de Dorje Shugden.

Fue uno de los primeros en erigir una estatua a Maitreya en *Galingkang*, Tíbet, en 1910, y luego en otros monasterios, ya que tenía una relación especial con Cristo. Era muy apreciado por los cónyuges Roerich, que le llamaba simplemente *Gueshe Rinpoche* or *The venerable doctor de Chumbi*. Les dio un libro sobre Shambala.[130] Murió en 1936. De la encarnación del 2º Domo renacido en 1937 aprendí el significado del silencio. Él mismo, aunque era un gran sanador, se cuidaba de que nadie se diera cuenta. Era un gran amigo de Lama Yeshe. Le vi dos veces más durante breves periodos en Kalimpong antes de que pasara al Oriente Eterno en septiembre de 2001, el día antes de que se derrumbaran las Torres Gemelas.

El tercer Domo Gueshe volvió a nacer en Nueva York durante el mes de Wesak de 2003, en el seno de una familia sikkimesa y, aunque su monasterio *principal es Samten Chöling*, en *Ghoom* (justo antes de Darjeeling, donde también hay una estupa dedicada a Lama Govinda), actualmente estudia en el sur de la India, en el monasterio de Shar Gaden, en Mundgod. Adjunto una foto mía de marzo de 2012 con el pequeño tulku que llevo de la mano con su padre, en el monasterio de Samten Chöling en Ghoom, Darjeeling.

[130] Nicholas Roerich *The Heart of Asia*, p. 102 y 156, Nicholas Roerich Museum, Nueva York, 1978.

Volviendo al tema que nos ocupa, desaconsejo encarecidamente que se busquen noticias sobre los Maestros *sólo* a través de Internet, porque: "Hay pocos pitagóricos y platónicos verdaderos, y miles, por las razones más variadas, de no iniciados, aristotélicos, sofistas y sus imitadores. Se dejarían engañar por copias falsas, como si buscaran información sobre los santos budistas hurgando en los escritos de los bönpo tibetanos y butaneses, magos negros dedicados a la nigromancia y vampiros energéticos que se hacen pasar por santos pero que, por el contrario, son terribles envenenadores, enemigos implacables de la humanidad, del Budismo y de la ética.[131] "En Tíbet, el interés religioso ha disminuido bruscamente, mientras que ha aumentado la difusión de la enseñanza Bön, la antítesis del budismo. A Tashi-Lama le resultó imposible permanecer en el Tíbet. Siguiendo su ejemplo, muchos de los mejores lamas han abandonado el país". [132] (escrito en 1930)

Todos los mitos, leyendas, religiones e historias de los pueblos describen a estos Mahatmas o Sabios. Sin embargo, rara vez se tiene una imagen realista de ellos porque la devoción hacia ellos tiende a sobrevalorarlos como dioses, a idealizarlos como ángeles ajenos a los asuntos del mundo, que no tienen contacto con la realidad cotidiana. A veces son menospreciados por el escepticismo y, debido a una perspectiva limitada, por ese fenómeno llamado "proyección" en psicología, se les atribuyen defectos puramente humanos, de los que ahora están exentos.
Su poder es sobrehumano, hoy como siempre, pero persisten humildemente en afirmar que no son infalibles.[133] Sin embargo, no hay político, religioso o magnate en el mundo que pueda hacerles sombra o desafiarlos impunemente, pues son el poder divino y, leyendo a voluntad el pensamiento de los hombres, pueden (si lo desean) impedir todas sus acciones malévolas, aunque a menudo, como Jesús, rehúyan hacerlo.

Un ejemplo del pasado: Alejandro Magno, hombre de este mundo y lleno de sí mismo, ardía en deseos de conocer a los Maestros. En su arrogancia y sed de poder, había cortado el famoso Nudo Gordiano con su espada. Una profecía anunciaba que quien la desatara se convertiría en dueño de un imperio. Como se consideraba descendiente de Amón, fue a consultar su famoso oráculo en el oasis de Siwa, Egipto.[134] Así se enteró de la existencia de los Maestros y de cómo encontrarlos, y llegó hasta la India, donde se le concedió dialogar con el Rey de los Maestros. Pronto Alejandro se sintió ofendido y humillado y desenvainó su espada, intentando golpear. Consiguió sacar el arma de su vaina, pero entonces, contra su voluntad y para su sorpresa, su mano se abrió y la espada cayó al suelo. Duramente reprendido, aprendió la dura lección de que incluso los emperadores deben obedecer a alguien por encima de ellos. Murió poco después, de regreso a Babilonia, presa de diversos vicios, entre ellos el alcohol. Su imperio se disolvió. "*¡Sic transit gloria mundi!* ' Como recoge el poeta persa Ḥāfeẓ en el ghazal 240 de su *Divān*: 'Ni siquiera a Alejandro se le regala agua: no son cosas que se obtengan con oro o violencia. Venid a escuchar a los que viven en el dolor, que hablan poco, pero pueden decir mucho". [135]

---

[131] Alexandra David Neel, *Love Magic and Black Magic*, pp. 5 y 6, Venexia, 2006.
[132] Helena Roerich, *La enseñanza original de Buda*, p. 121, Ediciones Synthesis. Pinasca, 2003.
[133] Alfred P. Sinnett, *Budismo esotérico,* p. 46, Editorial Sirio, Trieste,1984.
[134] Plutarco, *Vidas paralelas Vol. II, Vida de Alejandro*, 26. p. 255 Einaudi, Turín 1975. Véase también Arriano, *Anábasis de Alejandro,* capítulo III.
[135] Ḥāfeẓ, *Canzoniere (Divān)* Ediciones Ariele, 2005, Milán.

Hoy en día, dado que muchos Maestros son adolescentes o están a punto de tomar cuerpo físico, es necesario preparar a los jóvenes para que los reconozcan y puedan ampliar su acción en beneficio del mundo. El último y extraordinario desarrollo de la comunicación a través de teléfonos móviles, promovido por ellos, ha tenido precisamente esta función.[136] De ahí la necesidad de llamar la atención sobre su existencia poco antes de su reaparición en filas apretadas.

En 1934 eran 105 de los dos mil millones de almas encarnadas.[137] Su función es ser grandes innovadores y pioneros en todos los campos del quehacer humano y, sobre todo, ser grandes defensores de la libertad y por lo tanto, enemigos de los tiranos. [138] [139] [140] También vienen a fundar una nueva religión mundial sin intermediarios, basada en la unión de los pueblos y en la coparticipación, ya que todas las anteriores, sin exclusión, aún las fundadas por ellos mismos en el pasado, se han vuelto dogmáticas, autoritarias e inadecuadas a los tiempos. Como dijo Mazzini, "Donde está el espíritu de Dios, allí está la Libertad" y también "Ni siquiera el soplo de la libertad puede revivir al Papado... nadie puede decir a los cadáveres: ¡levántate y anda!". [141] Homenaje a él, a la idea de Europa, a Montaigne, Montesquieu, Rousseau, Stuart Mill, los grandes pensadores de la libertad que es irreprimible en el hombre y que implica la convivencia con los diferentes y la aceptación mutua.

Es justo decir que, aunque el Principio de Libertad, del que son obedientes servidores, les impide interferir en las decisiones humanas, prueba de esto es el actual estado de malestar que se siente en todos los sectores del planeta. Son invencibles en la acción del sector humano que por karma les corresponde, no sólo porque están dotados de todas las mayores cualidades humanas, sino también porque son señores del Amor y de la Compasión. Como todos los *avatares* (en sánscrito, descendidos de lo alto, del Cielo), al haber trascendido el tiempo y el espacio, siempre aparecen cuando más se les necesita. Existe un Plan suyo para producir orden a partir del caos, y nada puede detener en modo alguno su aplicación.

Su aparición, que se produce a intervalos precisos, empezando por Prometeo, que dio a la humanidad el fuego de la mente (o autoconciencia) robándoselo al divino Júpiter, se ha repetido siempre en la historia de la humanidad y en ciclos recurrentes, se repetirá ad infinitum, a medida que se han sucedido imperios, religiones, civilizaciones, y han muerto y resurgido más vivos que antes, como hizo el ave fénix egipcia *Bennu* de sus propias cenizas.

"Durante décadas, la reaparición del Cristo, el Avatar, ha sido predicha por hombres de fe de ambos hemisferios... Sólo la invocación unida de la humanidad, su 'intención unida', puede provocar el descenso de un Avatar... La doctrina de los Avatares es paralela a la *doctrina de la continuidad de la revelación*, la manifestación de algún aspecto de la divinidad hasta ahora ignorado.[142] La última, tras el énfasis de Buda en la sabiduría, fue la revelación por parte de Cristo del principio del Amor, o Hermandad, llamado "Razón Pura" por los Maestros.[143]

Krishna, la anterior encarnación física del Cristo[144] (ya que Jesús sólo fue ensombrecido interiormente por el Cristo desde el momento de su bautismo en el Jordán) afirma en el *Bhagavad Gītā*, el texto sagrado de la India (fuente inagotable de luz) en el cuarto Adhyaya, Shloka 7 y 8.

---

[136] "Estamos dispuestos a ayudar a todos los inventores" Serie Agni Yoga, *Comunidad* Sutra 120. Editorial Nuova Era, Città della Pieve.
[137] Helena Roerich, *Cartas de la India 1929-1955* p. 72, Editrice Nuova Era, Città della Pieve, 2008.
[138] "Todas las formas de esclavitud deben ser destruidas como signos de barbarie", ídem, Sutra 108.
[139] Filóstrato, *Vida de Apolonio de Tiana*, Libro octavo, 26 p. 392 Adelphi, Milán, 1988.
[140] 'No hay peor acción que la imposición forzada de la propia fe' *Hojas del Jardín de Morya, Vol II*, sutra 335 Editrice Nuova Era, Città della Pieve.
[141] *Pensieri ai preti italiani*, Giuseppe *Mazzini* "*Mazzini Opere*" Vol. II páginas 195 y 201 Rizzoli, Milán, 1967.
[142] Alice A. Bailey, *El Retorno de Cristo* p. 5, 9 y 10 ingl.
[143] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V Los Rayos y las Iniciaciones* p. 270 ingl.
[144] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol.* II, p. 270 ingl. "... una vida condicionada por el amor y modelada según la de Cristo o Sri Krishna, su encarnación anterior".

"Cuando el *Dharma* - justicia o ley - decae, cuando prevalece el *Adharma* o injusticia, la anarquía, entonces aparezco en Primera Persona: para proteger el bien, para destruir el mal, para establecer firmemente el Dharma, renazco de Edad en Edad."

Como dijo la gran discípula H. P. B:[145] A finales del siglo XXI se librará una gran batalla por el triunfo de ciertas verdades esotéricas esenciales, y cada uno de nosotros será inevitablemente llamado a tomar partido, porque, gracias a los Maestros, las divisiones entre las mentalidades modernas y las anticuadas, que tienen un "*escurridor psicológico*" y miran siempre al pasado, serán cada vez más agudas.[146] No siempre es fácil elegir el camino intermedio del Buda entre el fanatismo y el materialismo. ¿Puede haber alguna duda sobre quién saldrá vencedor? No si todos los hombres de buena voluntad siguen desempeñando su papel. Es como si una puerta se abriera de par en par. Cualquiera, incluso el analfabeto, si es un hombre noble y de gran humanidad, podrá conocerlos personalmente. Y el propio Maitreya (el Cristo) participará en persona. En junio de 1945, el Príncipe de los *Gentes*, el Deseado de todas las Naciones, decidió que *reaparecería y se encarnaría en un cuerpo físico.* [147]
Sólo podemos decir con palabras de una leyenda mongola centrada en *Ridgen Jyepo*, el Rey de Shamballa, que según los Maestros "todos los caballos disponibles estarán montados".[148] Con la espada en el puño separarán la verdadera espiritualidad de la falsa, aniquilándola, como dice el Maestro *Morya* en el libro *Hojas del Jardín de Morya, Vol. I, Apelación*, 1924, Sutra 231.

"Desde el principio los oscuros se opusieron, desde el principio vencimos".

Dichosos los que pueden entender el porqué de esta gran afirmación esotérica.

Se ha escrito mucho sobre los Maestros de Sabiduría y sobre Shamballa, la morada del Dios que rige los destinos de este planeta, pero a menudo se han considerado mitos inventados y carentes de sentido.[149] Alabados sean los oscuros que, tratando de infundir la duda, divulgan su existencia. A ellos les respondemos que los verdaderos pitagóricos no comen habas (fabae, latín - fábulas), especialmente las suyas, porque a los Maestros se les puede conocer de persona, hoy como siempre.

Intenta hacer tambalear la fe de los hindues en el Rishi, como durante la reunión de la *Kumbha Mela en* Allahabad en 2013, en la que participaron 100 millones de personas, o en la próxima, en 2025, ¡que ya se espera que sea de 150 millones! Los que niegan su existencia nunca han buscado y recorrido el mundo como hizo Apolonio, sino que simplemente se quedan quietos y acuden al templo más cercano. [150]

Sin embargo, después de la batalla de las fuerzas de la Luz contra las fuerzas de la Agresión, que terminó en 1945 con la victoria de los Aliados, que contaban con el pleno apoyo de los Maestros, y la consiguiente purificación, todo se hizo más fácil y su reaparición pública fue decidida por ellos, tal como lo describe Alice Bailey en *Exteriorización de la Jerarquía* p. 561 eng.

Aunque sus profecías siempre se han cumplido, nos enseñan que la fe siempre debe seguir a la investigación personal. Si sus afirmaciones científicas, que a menudo echan por tierra las de la ciencia

---

[145] H. P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. III imprimible* p. 24, descargable de istitutocintamani.org
[146] "Igual que es imposible abrir una cerradura moderna con una llave medieval, no se abre la puerta al futuro conservando las viejas costumbres". *Infinito II,* Sutra 84, Serie Agni Yoga.
[147] Alice A. Bailey, *La Reaparición de Cristo* p. 30 ingl.
[148] Nicholas Roerich, *Heart of Asia*, p. 133, Museo Nicholas Roerich, Nueva York, 1978.
[149] Sobre los Maestros como mitos, véase: 1. Marion Meade, *Madame Blavatsky: the woman behind the Mith.* Putnam, Nueva York, 1980. 2. K. Paul Johnson, *The Master Revealed, Madame Blavatsky and the Myth of the Great White Lodge*, State University of New York Press Albany, N. Y.. 1994. 3. Alexandre Andreyev, *The Myth of the Masters Revived: The Occult Lives of Nikolai and Elena Roerich,* Brill Academic Publishers, 2014. etc.
[150] "Cuando reces, entra en tu cámara más tranquila y secreta". Mateo 6:6.
"El Reino de Dios está dentro de vosotros". *Evangelio* Lucas 17:20-21.

oficial, sobre el big bang, los cúmulos estelares o las supernovas, permanecen ignoradas, guardan silencio, a menos que investigadores dignos deseen compartirlas.[151]

Las fechas que atribuían a los grandes instructores de la humanidad eran siempre exactas y estaban documentadas. Sus correcciones a las ideas occidentales sobre historia, etnología y raza son extensas y detalladas, y demuestran que, aunque no están al día de lo que suponen nuestros eruditos en ciencias, sus conocimientos milenarios son infalibles y se extienden a todos los campos del saber humano.[152]

"La ciencia oirá los sonidos de ciertos planetas antes de verlos. Esto es una profecía". [153] La ciencia descubrió estas fuentes de radio en 1959 y las llamó Quásares.Los Maestros conocen las claves secretas y la interpretación correcta de todas las escrituras sagradas y no sagradas del mundo. Con una indicación de ellos, dada por H.P.B., descifré hace 30 años gran parte de la *Divina Comedia de Dante, que es un Himno a la Monarquía,* y aquí cito tres entre cientos de otros pasajes que lo indican. El primero del poema Tanto Gentile. "*Da Cielo in terra a miracol mostrare*", que descifrado significa "Leer de abajo arriba o al revés (el Cielo con las estrellas está al final de los tres cánticos mientras que la tierra es el principio) el milagro de la Santísima trinidad o Fede Speranza y Carità" (Emperador Federico II). La segunda en las palabras pronunciadas por el maestro de retórica y cifrado (abBrusciato 'ntelletto) Brunetto Latini en el Canto XV 27-33 del Infierno "*Ritorna 'n dietro e lascia andar la traccia* (la lectura normal). " Y en su tumba el epígrafe escrito por él mismo en Rávena. "*Visitando los cielos, el Phlegeton y los lagos infernales canté los Derechos de la Monarquía*". Por este método he derivado largas frases con un significado completo que iluminan y se convierten por ejemplo en *el ontoso metro* del Canto VII, 33 que nadie a menos que aplique lo anterior podrá resolver jamás. Si se traduce a otro idioma, la obra pierde sin duda el cifrado de las últimas palabras de los versos. Te he dado la clave, aplícala, ¡no esperes que yo la aplique! El auténtico secreto hay que descubrirlo por uno mismo. " E quant'om più va su, e men fa male." Purg. IV,90. "*Messo t'ho innanzi omai per te ti ciba.* "Par. X, 25. Tienes que descubrir el secreto por ti mismo!

El αὐτὸς ἔφα o *ipse dixit*, (él mismo lo dijo), que acalla toda duda, no es pronunciado por los discípulos de Pitágoras como dogma, sino como reconocimiento objetivo de una sabiduría de otro mundo, divina e infalible, que da repetidas pruebas de sí misma. Por ejemplo, saber de un gran terremoto en una determinada nación al otro lado del mundo en el mismo momento en que se produce.

En última instancia, el hombre es lo que piensa. Su carácter está formado por la suma de sus pensamientos. Cada una de sus acciones es el resultado de una de sus semillas de pensamiento, ya sea correcta o incorrecta. Si son correctas darán alegría como fruto, si son incorrectas causarán sufrimiento. Siembra un carácter y tendrás un destino, así que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Los sabios sólo tienen más experiencia y a menudo actúan de forma opuesta a las masas y son confundidos con tontos. ¿Sabes cuál era el apodo de Yogananda cuando era joven? El monje *loco*, que él mismo dice con fino sentido del humor en su autobiografía.[154] En el camino hace falta mucho valor y saber navegar a contracorriente, pero es la confianza en el propio Gurú exterior e interior lo que nos sostiene en los momentos de debilidad y, si nunca falla, la victoria está asegurada. El Buda insistió y fue llamado *Jina*, el Victorioso.

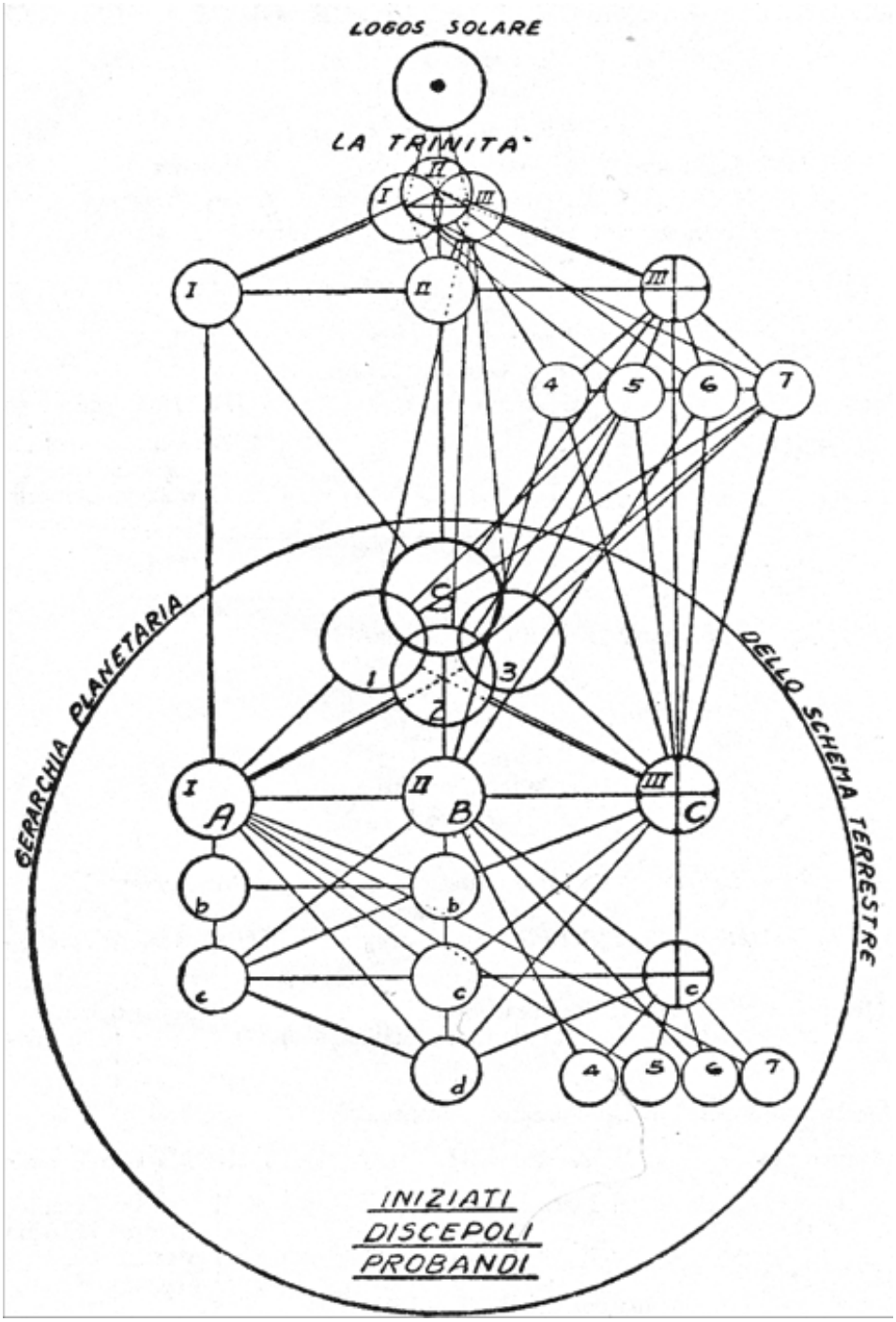
La meditación es el método principal de ascensión, utilizado por aquellos que tienen la insatisfacción divina y el aburrimiento mortal de todo y tienen la ambición sagrada de experimentar lo divino. El hombre con una intensa vida interior de meditación puede llegar a ser muy sensible si consigue dominar y trascender sus pensamientos, algo conocido en los misterios griegos, cuyo lema al tocar la lira rezaba: "Callad, oh cuerdas, para que fluya en mí una nueva melodía."

---

[151] *Five years of Theosophy (selección del Theosophist)* p. 245, Los Ángeles, 1980.
[152] *Five years of Theosophy (selección del Theosophist)* p. 344, Los Ángeles, 1980.
[153] *Mahatma's Letters to A. P. Sinnett Vol. I,* p. 255*,* Editrice Sirio, Trieste, 1968.
[154] Paramahansa Yogananda, *Autobiografía de un yogui,* p. 203, Astrolabio, Roma, 2016.

Los Retratos encajan dentro del círculo de la Jerarquía Planetaria del diagrama de las páginas 48 y 49 del libro de Alice Bailey *Iniciación Humana y Solar, que* citamos aquí.

6. JERARQUÍAS SOLARES Y PLANETARIAS



"Este diagrama es un esbozo de una parte de la Jerarquía en la actualidad y en él sólo se muestran las Figuras predominantes, en relación con la evolución humana. Desde el punto de vista de la evolución dévica, un diagrama de este tipo tendría una disposición diferente". (*Las líneas indican las corrientes de fuerza*).

SPIEGAZIONE DEL DIAGRAMMA DELLE GERARCHIE SOLARE E PLANETARIA

LA GERARCHIA SOLARE

Il Logos Solare

La Trinità Solare o Logoi

I Il Padre .....Volontà.
II Il Figlio.....Amore-Saggezza.
III Lo Spirito Santo.....Intelligenza attiva.

I Sette Raggi

I tre Raggi di Aspetto
I quattro Raggi di Attributo

I. Volontà o Potere..... II. Amore-Saggezza..... III. Intelligenza attiva
4. Armonia o bellezza.
5. Conoscenza concreta.
6. Devozione o idealismo.
7. Magia cerimoniale

LA GERARCHIA PLANETARIA

S. Sanat Kumara, il Signore del Mondo
(L'Antico dei giorni.
L'Iniziatore Unico).

I tre Kumara
(I Buddha di attività)
1 2 3

I riflessi dei tre Raggi maggiori e dei quattro minori

I tre Capi Dipartimentali

I. *L'Aspetto Volontà*..... II. *L'Aspetto Amore-Saggezza*..... III. *L'Aspetto Intelligenza*

A. Il Manu
b. Il Maestro Jupiter
c. Il Maestro M.

B. Il Bodhi:sattva
(Cristo.L'Istruttore del mondo)
b. Un Maestro europeo
c. Il MaestroK.H.
d. Il Maestro D.K.
Quattro gradi di iniziati.
Vari gradi di discepoli.
Sul sentiero della prova

C. Il Mahachohan.
(Il Signore della civiltà)
c. Il Maestro Veneziano.
4. Il Maestro Serapis.
5. Il MaestroHilarion.
6. Il Maestro Gesù.
7. Il Maestro R.

Umanità media di tutti i gradi

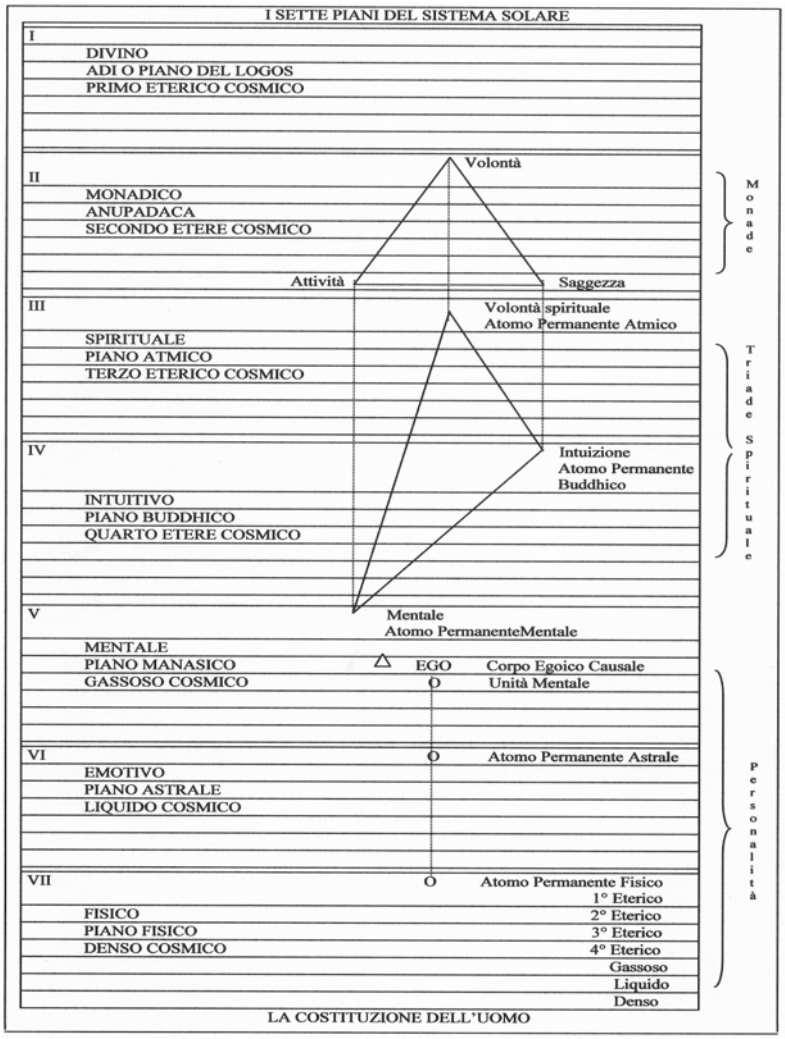
Procederemos empezando desde arriba hacia abajo. Cuanto más alto sea el nivel, más difícil será delinear los contornos de las figuras, que, en consecuencia, estarán más borrosas. Desde 1920, año en que se trazó el diagrama anterior, se ha producido un cambio. El Maestro R., junto con su séquito de Iniciados, asumió la función de Mahachohan. [155]

Añadimos que "a partir del cuarto reino de la naturaleza (el reino humano), la técnica de la meditación gobierna cada expansión de la conciencia",[156] y permite así la transición de una iniciación a la siguiente hasta completar las siete.

La iniciación (*diksha* en la India, *lung* en el Tíbet) no significa algo que nos viene dado de fuera, sino la estabilización del dominio y la utilización consciente de las energías de uno de los siete planos del diagrama de la CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE que figura al principio del texto de *la Iniciación Humana y Solar,* y se consigue trabajando sobre uno mismo.[157]

Hay que recordar que el alma es el iniciado y que "la iniciación es un acontecimiento de grupo". "Si la iniciación fuera un logro puramente personal, devolvería el hombre a la conciencia separativa de la que trata de escapar. Esto no sería progreso espiritual. Cada paso en el Sendero de la Iniciación aumenta el reconocimiento del grupo." [158]

7. CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE



[155] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V Los Rayos y las Iniciaciones* p. 232, 169, 586 ingl. y Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía* p. 669, 667, 274, 304 ingl.
[156] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II* p. 197 ingl.
[157] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II* p. 759 ingl.
[158] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V Los Rayos y las Iniciaciones* p. 341 eng.

8. El Logos Solar

La actividad subjetiva produce objetividad. El Logos Solar es el impulso iniciador, o Padre, que atrae a la actividad el aspecto negativo de la sustancia en su conjunto, la Madre, la forma inteligente activa. El Hijo es Su encarnación física, un sistema solar, la Divinidad manifestada entre todos los pueblos y naciones. El Sol físico junto con todos sus planetas en el sistema solar constituye el cuerpo de este gran Ser o El Gran Hombre en los Cielos. "Todo este sistema solar, concebido como un inmenso organismo con perfecta armonización de sus partes en todos los detalles principales, no es sino la expresión física de Vishnu, o la sustancia etérica fundamental." [159]

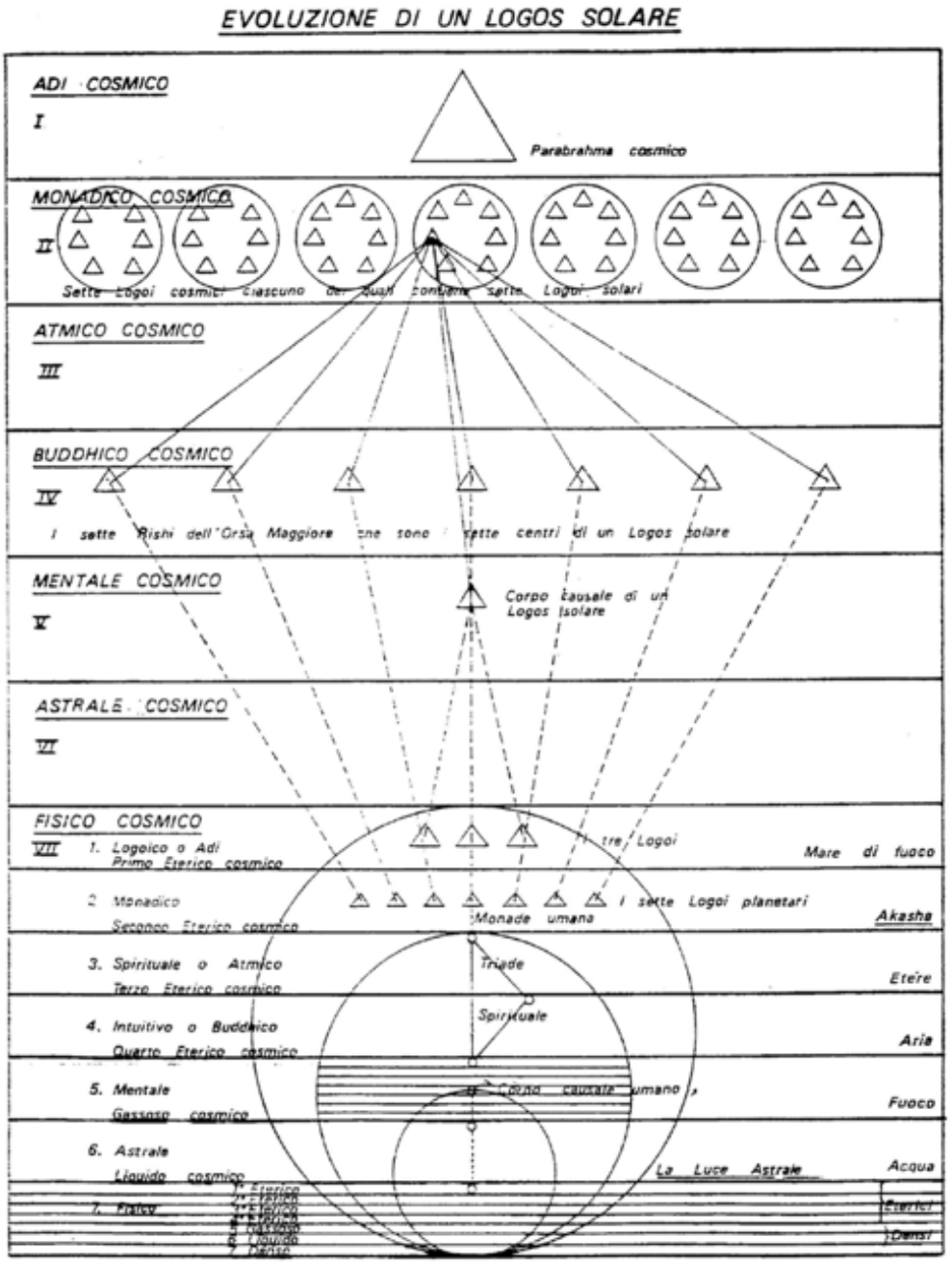


Diagrama de Alice. A. Bailey, *El Tratado sobre el Fuego Cósmico,* p. 344 ingl. Lucis Trust.

[159] Alice. A. Bailey, *Tratado sobre el Fuego Cósmico,* p. 81 ingl.

9. SHAMBALLA

"Canción de Shambala" de Nicholas Roerich

El *Libro de Dzyan,* el más antiguo del mundo, afirma: "*Espíritu y Materia son los dos estados del Uno, que no es ni Espíritu ni Materia, siendo ambos la Vida Absoluta latente... El Espíritu es la primera diferenciación de [y en] el Espacio; y la Materia es la primera diferenciación del Espíritu. Eso que no es ni Espíritu ni Materia es* ESO*, la CAUSA sin causa del Espíritu y la Materia, que son las Causas del Cosmos. Ya* ESO *lo llamamos la* Vida UNA *o el Aliento Intracósmico.*"

Helena P. Blavatsky*, Doctrina Secreta* ,*Cosmogénesis imprimible* p. 200, p. 279 Ingl.

¿Quién es la primera deidad de todas las religiones?

Ella es la Virgen Madre inmaculada, madre de todos los dioses, responde H.P.B. "Ella es la materia en su estado primordial indiferenciado, el caos del Génesis, el Abismo, el Gran Abismo, las aguas del espacio antes de ser atravesadas por el espíritu de la vida. *Neith* egipcia, anterior a todos los dioses, la única deidad sin forma ni sexo, que dio a luz a sí misma sin fecundación, ya que se encontraba en el estado no dual no manifestado, *Mûlaprakriti*. La diosa con cabeza de buitre de la primera dinastía egipcia. *Nuez* de alas extendidas que engendró a los dioses, incluido el sol. Mut, la sustancia primordial. Es el Padre-Madre *Swabhāvat* de la Doctrina Secreta, el *Aditi* de los Vedas, *el Akasa* del Purāna, el *Zerouana* del *Avesta*, el tiempo ilimitado. Es *Nerfe de los* etruscos, mitad mujer y mitad pez. Es el *Bythos de los* gnósticos, el Uno de los neoplatónicos, el Todo de los metafísicos alemanes, el *Anaita* de los asirios. Ella es *Naus*, la nave celeste en la proa de los barcos y protectora de los marineros, la Virgen María, de *Mar*, el "Mar", llamada "la Virgen del Mar". " [160]

¿Quién es nuestro Padre celestial?

En la definición oriental es *Sanat Kumara* o el Rey de Shamballa. En el *Chāndogya Upaniṣad* VII: 1:4 también se le llama el eterno joven de dieciséis años o *Skanda* y se le asocia con la sabiduría que conoce los misterios de la existencia, ya que enseña al brahmán *Nārada* la esencia de *Atman*.

Paramahansa Yogananda afirma que *Babaji*, que no necesita alimento, inició a *Shankara*, el fundador de la orden *Swami Advaiti*. Es el único *Mahavatar* y suele aparecer vestido de joven. Añade que está en constante comunión con el Cristo y que juntos idearon la técnica espiritual del *Kriya Yoga* destinada a traer la salvación a nuestra era. Su Maestro *Sri Yukteswar* afirma: "La estatura espiritual de *Babaji* trasciende la comprensión humana". [161] Alice Bailey, colocando al Cristo justo debajo de *Sanat Kumara* en el diagrama que cité en la p. 48, hace la misma afirmación, pero entra en detalles respecto a la Hermandad *Rishi* del mundo. En su *Glosario Teosófico*, H.P.B., bajo el título *Advaita*, llama a *Sankarâchârya* el más grande sabio brahman de la historia.[162]

En el primer diagrama, el de la Jerarquía Planetaria, vemos, en la parte superior central, un círculo con una S que representa a *Sanat Kumara* o *Ridgen Jyepo*, el Señor del Mundo, con los tres círculos de los budas de la actividad, *Sananda, Sanaka y Sanata*, sus asociados más cercanos. Estos cuatro círculos, más los tres *Kumaras* ocultos o esotéricos, simbolizan Shamballa, el centro donde se conoce la Voluntad de Dios. Es la verdadera Estrella de Salomón de seis puntas con el *Ankh* (o Vida)

---

[160] H. P. Blavatsky, *El Glosario Teosófico,* p. 66, traducido por Martorano, entrada Caos, Instituto Cintamani.
[161] Paramahansa Yogananda, *Autobiografía de un yogui, p.* 273-274, Astrolabio, Roma, 2016.
[162] H. P. Blavatsky, *Glosario Teosófico* p. 12 descargable http://www.istitutocintamani.org/libri/Glossario_Teosofico.pdf

en el centro, a través de la cual los siete Rayos, las siete cualidades fundamentales de nuestro universo, se filtran hasta la Tierra. Dado su estado elevado, tienen como vehículo inferior el cuerpo físico etérico y no el físico denso.

Este centro, residencia del Señor del Mundo, *Sanat Kumara*, tiene la responsabilidad espiritual total del planeta y cuenta con su propio y numeroso séquito de discípulos y practicantes, que difieren de aquellos más propiamente conectados con la Jerarquía propiamente dicha, que se extiende desde el Cristo (o Bodhisattva) hacia abajo, o desde la octava iniciación hasta la quinta. Esto constituye el punto de Amor en el corazón de Dios. La Jerarquía es informada de la voluntad de Shamballa a través de dos de sus oficiales, el Bodhisattva (actualmente el Cristo) y el Maestro R. (actualmente el Mahachohan) los dos únicos miembros de la Jerarquía capaces de registrar el Propósito Divino, para que la Jerarquía sea consciente de ello.[163]

A aquellos que podrían preguntar por qué el círculo de la Jerarquía Planetaria también incluye a Sanat Kumara y Shamballa, podría responderse que, de hecho, la Jerarquía completa **es** el Ashrama de Sanat Kumara. [164]

A *Shamballa* por lógica, pertenecen por derecho propio aquellos que una vez desempeñaron la función de Manu, Bodhisattva y *Mahachohan* dentro de la Jerarquía, y por lo tanto el Señor de la Cuarta Raza China, el Señor Gautama Buda (reencarnación de Vyasa) y el antiguo *Mahachohan*. Dentro de cada hombre hay un *Shamballa* celestial, mientras que en el terrenal sólo se puede llegar a él si se es invitado. Querer llegar allí sin ser invitado, suponiendo que uno pudiera saber dónde está, equivaldría primero a un distanciamiento y luego, si uno quisiera continuar, a un suicidio. [165] Y los que saben dónde está guardan silencio. Los cinco picos de *Kanchenzongá*, en Sikkim, apuntan directamente en su dirección. [166]

En sánscrito, *Shamballa* significa "fuente de felicidad". Sinónimos: en China, la Morada de los Inmortales; en sánscrito, la *Isla Blanca* con capital *Kalapa*; entre los Viejos Creyentes de Rusia, las Aguas Blancas; en el Altai, *Belovodye*; en el Tíbet, *Dejung* (fuente de Felicidad); *Khembalung* entre los sherpas; en América *Shangri-la*, el nombre del refugio del gran presidente Franklin Delano Roosevelt. Estas son las Montañas Celestiales o *Tien Shan* a las que se dirigió Lao Tse para encontrar la Montaña de Jade. En el siglo pasado, Nicholas Roerich viajó en camello a *Shamballa* para traer de vuelta parte de la piedra negra *Cintamani*, la Joya del Mundo; la misma de la que Wolfram Von Eschenbach dijo "Esta piedra también se llama el *Grial*". [167]

El discípulo de *Shamballa*, que tiene una voluntad muy desarrollada, no se sienta bajo un árbol, sino que lleva siempre consigo el árbol bodhi. A través de la enseñanza de Kalachakra se realiza a sí mismo en el torbellino de la vida cotidiana y trasciende el tiempo, encontrando la eternidad en el momento fugaz y lo indestructible entre todo lo que puede ser destruido. Parece estar bebiendo el veneno de la ilusión, ser una persona corriente, pero en lugar de estar limitado por ella su conciencia llameante lo percibe como el soma, el néctar de la inmortalidad. "Apruebo el *kalachakra...* pero no debe dejarse en manos de seguidores ignorantes". [168]

Para captar apenas el perfume (otra cosa podemos hacer) de la potencia de la Voluntad al Bien de de Shamballa, mencionaremos cuatro vidas, las de Sanat Kumara (o el *Rey de Shamballa*, Dios de los Cristianos o el Anciano de los Días), *Châkshusha*, el *Señor Buda* y el antiguo *Mahachohan*.

---

[163] Alice. A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía* p. 541 ingl.
[164] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II*, p. 205 ingl.
[165] "Quien no es invitado no llega a su destino". Serie *Comunitaria* de Agni Yoga, Sutra 203.
[166] Nicholas Roerich, *Shambala* p. 34, Museo Nicholas Roerich, Nueva York, 1978.
[167] Wolfram Von Eschenbach, *El Grial*, Cap. IX, p. 1419, I Meridiani, Mondadori, Milán, 2005.
[168] *Mundo de Fuego Vol. I*, sutra 212. Editorial New Era.

10. Sanat Kumara

Aproximación a lo informe que crea, un *lingam* de hielo. Cueva de Amarnath en Cachemira. Simbólicamente ver a Shiva da la inmortalidad. Darshan en la luna llena de Sravan o el León. Cuidados con fondos del Dharmath Trust, fundado por el Maharajá Ranbir Singh o Maestro Morya.

"Un ser maravilloso, llamado *el Iniciador*. Él es el árbol del que derivan todos los Sabios a modo de ramas. Un hombre objetivo, una personalidad misteriosa y siempre presente... que cambia de forma, pero siempre sigue siendo el mismo. Es él quien comanda a los Adeptos iniciados en todo el mundo. Se le llama el Innombrable... a pesar de tener muchos. Se le llama *el Gran Sacrificio*... y no abandonará su puesto hasta el último día de este ciclo de vida".[169]

"'El Observador Silencioso' tiene con respecto al Señor del Mundo, *Sanat Kumara*, la misma relación que el Ego con respecto al yo inferior de man.... Corresponde al Dios personal de los Cristianos".[170]

"No menos significativas son las cualidades atribuidas a *Rudra Shiva, el* gran Yogî, el progenitor de todos los Adeptos; en Esoterismo, uno de los más grandes Reyes de las Dinastías Divinas. Llamado "el Primero" y "el Último", es el patrono de la Tercera, la Cuarta y la Quinta Raza. Porque, en su primer aspecto, es el asceta Dig-ambara, "vestido con los elementos", Trilochana, "de tres ojos", *Pancha-ânana,* "de cinco caras" (una alusión a las cuatro Razas pasadas y a la Quinta Raza actual; pues, aunque tiene cinco caras, sólo tiene "cuatro brazos", ya que la Quinta Raza aún está viva). Es el "Dios del Tiempo", Saturno-Kronos, como demuestra su "tambor" *Damaru*, en forma de reloj de arena". [171]

"Al Dios que está en el fuego y en las aguas;
Al Dios que impregna el mundo entero de Sí mismo;
Al Dios que está en el corazón de las plantas de verano y en los señores del bosque;
A ese Dios, adoración, culto". Sh'vetastatara Upanisad, II. 17.

Namó, Namó, Namó.

En forma de Yogui, Babaji

[169] H. P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. I Cosmogenesi Stampabile* Cintamani pág 165 ital., pág 228 ingl.
[170] Alice A. Bailey, *Iniciación humana y solar*, p. 104 ingl.
[171] H. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. II*, p. 528, http://www.istitutocintamani.org/libri/Blavatsky_s-books-ITA.pdf

Debe quedar claro que Yogananda y Lahiri Mahasaya siempre han afirmado que Babaji es inmortal. El nacimiento de Babaji en Parangipettai en Tamil Nadu sólo ha sido afirmado por el Yogui S.A.A. Ramaiah en junio de 1953. Uno siempre debe distinguir la pureza y la confiabilidad de las fuentes. Sus sinónimos: Dios, el Señor del Mundo. El Rey, El Anciano de los Días de la Biblia, *Melquisedec* (Rey de Justicia) y Rey de *Salem* (Jerusalén). El Mahavatar, el Mayor de los *Avatares*. El Iniciador Único. El Gran Sacrificio. La encarnación del Logos Planetario. El Adolescente de los Innumerables Veranos. El Eternos de dieciséis primaveras. El que gobierna el Planeta. Entre los sufíes, *Khidr* el Siempre Verde. En Mongolia *Ridgen-jyepo* (el Supremo (jyepo) (*Ridgen*) de noble cuna) y *Gesar de Ling* (*Ling gi Gyalpo*) en Kham. Entre los *Horpa* y los *ngolok* del Amne Machin y en Ladakh, *Gessar Khan*. En la India, *Markandeya, el* eterno joven de 16 años o Jagadguru, el Gurú del Mundo.

En Bengala *Babaji* o *Mahavatar*. El sacerdote Gianni en la Europa medieval. En el Tíbet, Jampelyang o *Mañjuśrī* (sánscrito Mañjuśrī *kumārabhūta*, el Ser Virgen). Es Rudra Chakrin, el futuro rey de Shamballa que conquistará el mundo y traerá de vuelta la Edad de Oro. En China *Wén-shū*, que habita, cuando reside allí, en la montaña *Wu-t'ai-shan*, en Shanxi. *Mañjuśrīkirti* (tibetano *Giampel Repa*) es el Primer Rey de Shamballa. Él es *Chakravartin, el* Emperador Universal.

Es *Perseo*, el Joven Eterno, el héroe que mata a la Medusa que mantiene al mundo prisionero y cristalizado, como el hombre de espaldas a la salida en el mito de la caverna de Platón. En el mito de Gilgamesh es *Utnapishtim*, el Inmortal. Es el Rey *Simurgh de la* Conferencia de los Pájaros (el *Rishi*) de Attar. ¿Cuándo llegará el avatar de *Kalki* en el caballo blanco?

Los *Purāṇa* dicen: 'La salud y la piedad disminuirán día a día, hasta que el mundo esté completamente depravado. Sólo la propiedad conferirá rango; la riqueza será la única fuente de devoción; la pasión será el único vínculo de unión entre los sexos; la falsedad será el único medio de éxito en las causas; y las mujeres serán sólo objetos de gratificación sexual. La tierra será valorada sólo por sus tesoros minerales...". [172] ¿Se refiere a la actualidad, cuando bajo el pretexto de la muerte cerebral, también se extraen corazones, riñones y otros órganos humanos que están a la venta?

En forma de Rey, Gesar de Ling

Mañjuśrī, estatuilla dorada perteneciente al autor: la espada en la mano derecha simboliza la comprensión de la vacuidad, y el libro en la izquierda, la omnisciencia.

Arriba se le representa como Mañjuśrī, encarnación de la conciencia y la Sabiduría de todos los Budas e interlocutor privilegiado de Gautama Buda. Ensombrece o inspira a *Atìsha* y Je *Tsongkhapa*, los grandes realizadores que vivieron en el Tíbet.

[172] *The Vishńu Purāṇa*, ed. F. Hall Vol. IV, 225-27. Trübner & Co. Londres, 1868.

Farnell Lewis Richard en su ensayo de cinco volúmenes "El Culto de los Estados Griegos" afirma que Apolo era llamado por los espartanos el niño-Dios y en el Vol. IV en la p. 333 que " El Dios Apolo en el arte arcaica venía representado como un joven efebo, generalmente desnudo."

Su acción tiene todas las características de la de un Dios que, pudiendo asumir todas las formas, se adapta a la mentalidad a la que se presenta. Como rey a los reyes; Yogui supremo a los yoguis; sabio a los filósofos; anciano mendigo a los peregrinos; líder a los comandantes; médico a los médicos; como Manitú va en sueños al joven nativo americano que ayuna en retiro en la cima de la montaña sagrada *Kumiyai*[173] o *Tecate* en California y se aparece como Shiva al indio que medita en el bosque de *Nāgārjuna* en Nepal al noroeste de Katmandú.[174]

Normalmente Sanat Kumara o Babaji y sus compañeros operan en los niveles etéricos.[175] Pero, al no estar limitado, puede manifestarse en todos los planos, a menudo de forma anónima bajo la apariencia de un hombre simple. Otras veces se da a conocer, como cuando hace profecías, para darles más fuerza. Su intervención es siempre oportuna, poderosa, inspiradora, protectora y, a menudo, tan natural que ni siquiera los discípulos más avanzados la reconocen. A menudo salva a grupos o incluso a naciones enteras. También actúa sobre personas del pueblo, sobre todo si son sinceras y justas, [176] [177] pero casi siempre su intervención no es reconocida como de origen divino, sólo extraña y accidental, aunque providencial.

Esta forma de percibir lo Divino, que hoy puede parecer obsoleta, ha sido siempre la creencia natural de todos los pueblos, en todas las regiones y en todas las épocas. Este es el verdadero testimonio de su realidad. Los mitos y las religiones de los antiguos siempre han afirmado la verdad. Somos nosotros los que, viviendo en una época de materialismo e incredulidad, con nuestras ideas hemos perdido la visión correcta, hemos vivido en el prejuicio y la soledad del egoísmo; nos hemos cortado las alas y hemos adoptado otro dios, a sea, el dinero combinado con las llamadas comodidades. Pero, como dice Morya: "Se puede decir sin caer en la exageración que la mayoría de las afecciones cardíacas se originan debido a la opulencia. Por lo tanto, la gente que ha abrazado la Enseñanza se aparta de las riquezas para convertirse sólo en su guardián." *Corazón,* párrafo 25.

Citaremos dos episodios para ilustrar la acción de Sanat Kumara. Uno tiene el objetivo de evitar grandes derramamientos de sangre, el otro advertir a las fuerzas de la Luz de futuros peligros.

1. India, noviembre de 1878. Un año antes de que H.P. Blavatsky partiera para la India. Allan Octavian Hume, que se distinguió en la represión de la revuelta de *los Sepoy* de 1857, recibe en Simla siete volúmenes de parte de los que él llama Gurus o Mahatmas. Estos contienen una lista detallada, realizada por más de 30.000 oradores, de decenas de conversaciones mantenidas por personas en la India (tanto del pueblo como de la burguesía) que se declaraban convencidos de que morirían de hambre y de que había que hacer *algo al respecto*, lo que de hecho significava *violencia*. La revuelta, una vez estallada, estaría dirigida por las clases cultas que se unirían a ellos. Hume comprueba la veracidad de los personajes y situaciones en las que él mismo se había ocupado. Cabe señalar que en aquella época el servicio secreto británico, que dirigía un imperio en plena expansión, sólo contaba con unos cientos de hombres en la India, por lo que Hume quedó asombrado al comprobar el poder, la precisión y la amplitud de los conocimientos del Mahatma, que abarcaban toda la India. Como secretario del Departamento de Hacienda y Agricultura y Comercio en la India fue un interlocutor privilegiado del Virrey Lord Ripon. En diciembre de 1883 le escribió:

---

[173] W. Y. Evans Wentz, *Chuchama and sacred Mountains,* p. 17, Swallow Press, Atenas, 1989.

[174] "¿Has oído hablar alguna vez de un yogui devorado por una bestia? Nunca ha ocurrido, pues los animales, dotados de instinto, no se atreven a tocar el escudo de la energía psíquica... Ciertamente, el yogui no mata animales por voluntad propia." *Agni Yoga*, Sutra 656.

[175] Alice A. Bailey, *Tratado sobre Fuego Cósmico,* p. 753 ingl. y el Tratado de Magia Blanca p. 378 ingl. Aquí me refiero al Babaji de Yogananda y no a Haidakan Baba alias Babaji, ¡que distribuía drogas de datura!

[176] "En verdad, Nosotros valoramos la sinceridad por encima de todo". *Infinito, Vol. II*, Sutra 337, New Era Publishing.

[177] "El que se cree justo no lo es, pero el que se cree cruel muestra el progreso de su espíritu". *Hojas del Jardín de Morya Vol I*, Sutra 179.

"Estoy asociado con hombres que, a pesar de mantenerse fuera de los ojos de las masas, son venerados por ellas como dioses... Fue su intervención la que acabó con la revuelta de *los sepoy* de 1857 en la India. Desde Tíbet actúan, a través de mí mismo y de otros, para ayudar a introducir reformas que impidan que se repitan tales catástrofes. "[178] En diciembre de 1885, se fundó el Partido del Congreso Indio. Allan H. Hume desempeñó un papel clave en su formación. Pidió y obtuvo la aprobación del Virrey para su plan. Esto, según el Mahatma, favoreció el surgimiento de un sentimiento nacional en la India, que, al carecer de él, aún no estaba madura para la independencia. También evitó reacciones desmesuradas e incontroladas de las masas, que podrían haberse desatado con una violencia sin precedentes (los británicos ni siquiera hablaban con los hindúes pobres, ¡sólo con los ricos *maharajás*!).

2. Invierno de 1934. El presidente Roosevelt inició una correspondencia con Helena Roerich que finalizó en enero de 1936. [179] El 15 de abril de 1935, representantes de todas las repúblicas americanas firman en la Casa Blanca de Washington *el Pacto de Paz Roerich*. Helena Roerich había dicho que, en el curso de los siglos, esa misma ayuda se les había ofrecido a Napoleón, a George Washington, y se ofreció ayudar a Roosevelt del mismo modo. "Usted, señor Presidente... será un gran Líder porque se ha dado cuenta de que el Pájaro del Espíritu de la Humanidad no puede volar con una sola ala y le ha dado a la Mujer el lugar que le corresponde. Por lo tanto, desde la misma Fuente Única que había ofrecido ayuda en el pasado, la Mano Poderosa está enviando Mensajes de Fuego a usted y a la misma Casa Blanca. El mapa del Mundo ya está trazado y se Le ofrece el lugar más digno en la Formación de la Nueva Época: de usted depende aceptarlo o rechazarlo. El destino del país está en sus manos".

   Roosevelt aceptó su oferta de ayuda. Helena Roerich, que estaba en contacto telepático con el Maestro M. y, a través de él, con el Señor del Mundo, envió nueve cartas durante ese período. Uno de los primeros consejos que se dieron al Presidente fue que los Estados Unidos no debían pensar en el desarme porque desde muchos lados se pretendía involucrarlos en una guerra. [180] Fue respondida cada una de las preguntas personales del Presidente, pero de esto, justamente, no quedan rastros.

Il presidente Franklyn D. Roosevelt (al centro) e i rappresentanti di tutte le repubbliche americane osservano Henry Wallace (a destra) firmare il Roerich Peace Pact, il Patto Roerich, alla Casa Bianca, Washington D. C., 1935.

[178] Bipan Chandra, *India's Struggle for Independence* p. 67, Penguin Books India, Delhi, 1989 y Briton Martin, *New India 1885*, Bombay, 1970, pp. 65 y ss.
[179] Las Cartas de Helena Roerich al presidente se encuentran entre otros documentos suyos en el Franklin D. Roerich Museum. Biblioteca Roosevelt Memorial en Hyde Park, Nueva York.
[180] Ruth Drayer, *Nikolaj Roerich*, p. 305, Nuova Era, Città della Pieve, 2011.

Poco se puede decir del Señor del Mundo. Para saber algo de él hay que examinar dos textos difíciles. El *Tratado del Fuego Cósmico* y *Los Rayos y las Iniciaciones*. He aquí algunas frases sacadas de contexto que sólo en parte pueden ayudar a comprender ciertos aspectos.

"El Señor del Mundo es el único depositario de la voluntad y el propósito de Aquel de Quien Él es una expresión (Aquel de Quien nada puede decirse) ... Su vehículo de expresión es el planeta con sus siete centros, de los cuales sólo tres han sido reconocidos hasta ahora por el erudito ocultista: Shamballa, Su centro de la cabeza; Jerarquía, Su centro del corazón; Humanidad, Su centro de la garganta... El centro del plexo solar está en estrecha relación con la evolución de los *deva* o ángeles.[181] En el Tíbet, los *Deva* se llaman '*Lha*'. Sobre los *Devas* véase *Fuego Cósmico* p. 633-679 ingl.

"A veces se ha llamado *al Camino de la Iniciación el Camino de la Liberación*, y es sobre este aspecto esencial del proceso iniciático sobre el que pretendo llamar vuestra atención. Siempre he indicado que, en realidad, la iniciación no es esa extraña mezcla de satisfacción personal por el logro, ceremonial y reconocimiento jerárquico, como la pintan los principales grupos ocultistas.

Por el contrario, es un proceso de trabajo extremadamente duro, durante el cual el iniciado se convierte en lo que es. Esto puede implicar un reconocimiento jerárquico, pero no en la forma descrita habitualmente. El iniciado se encuentra en compañía de quienes le han precedido y por quienes no es rechazado, sino visto, notado y puesto a trabajar." [182]

"El hombre es un iniciado antes de ser iniciado. Este es el verdadero secreto de la iniciación". Alice A. Bailey, *Tratado de los Siete Rayos, Vol. III, Astrología Esotérica,* p. 229. El Misterio Eterno, como decía Platón, ¡es que todo está ya dentro de nosotros!

"Cada vez que un discípulo logra una iniciación y se presenta ante el Iniciador, se convierte simplemente en un instrumento a través del cual el Logos Planetario puede llegar a la humanidad y traer nueva vida y energías a los hombres." [183]

Sobre la voluntad de Shamballa

"El secreto de las iniciaciones superiores reside en el uso experto de la Voluntad Superior... Todo el tema de la Voluntad de Shamballa está siendo revelado y un día alterará completamente la forma en que el discípulo de la Nueva Era aborda la iniciación." [184]

Sobre Mahavatar

A menudo aparece en la India (bajo la apariencia de Babaji) enseñando bajo el árbol *Banyan*, el árbol con las raíces hacia arriba, que simboliza el sistema nervioso del ser humano alimentado por la Vida Una a través del hilo de plata del *Sutratma*. Se convierte en eternamente viviente cuando ha alcanzado la emancipación y la liberación del ciclo de renacimientos bajo la influencia del *Buddhi*. Por eso el árbol *Aśvattha*, su símbolo, es en la *Bhagavad Gītā*, indestructible.[185]

Para aquellos que quieran saber más sobre la vida de *Babaji,* recomiendo leer (o releer para los que ya lo hayan hecho) los capítulos 33 a 36 del libro de Paramahansa *Yogananda Autobiografía de un yogui*, en los que habla de sus enseñanzas a sus *chelas* (*discípulos* de la raíz sánscrita servir).

Este libro tiene tres grandes méritos. Haber revelado la existencia de *Babaji*[186] por primera vez al gran público occidental (aunque ya era conocido por un pequeño número de esoteristas occidentales bajo el nombre de *Sanat Kumara*).

---

[181] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones* p. 367 ingl.
[182] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V* p. 684.
[183] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V* p. 689.
[184] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V Los Rayos y las Iniciaciones*, p. 30 ingl.
[185] *Bhagavad Gītā* Traducción A. Besant y Bhagavan Das. Cap. XV p. 262, Theos. Publ. House, Adyar, 1926.
[186] Paramahansa Yogananda, *Autobiografía de un yogui,* p. 273, Astrolabio, Roma, 2016.

Haber descrito, en el capítulo XIV,[187] con gran exactitud, aunque sea extremadamente difícil de poner en palabras, la experiencia de unión con lo Divino en la etapa meditativa llamada *Samādhi* y haber popularizado el yoga meditativo en Occidente.

En Asia, por el contrario, y particularmente en la India, Su existencia siempre ha sido conocida, ya que toda la espiritualidad de esos países se basa en los miles de años de interacción continua de esos pueblos con la Jerarquía de los Rishi y su eterno *Mahaguru*.

Sigue presente en el cuerpo etérico en Allahabad en cada *Kumbha* Mela (reunión de Acuario) que se celebra en febrero cada doce años, cuando Júpiter, con un ciclo orbital de 11,86 años, entra en Aries, razón por la cual 100 millones de personas estuvieron presentes en la última, que tuvo lugar en Allahabad, o *Prayag* en 2013.

Por eso esta fiesta se convirtió en el mayor ritual y encuentro religioso del mundo. Naturalmente, Cristo y el Maestro Morya están allí siempre presentes. [188]

Febrero de 2019, se celebra el *Ardha* (Medio) *Kumbha Mela* en Allahabad, 120 Millones de personas.

Es la urna (*Kumbha*) llena del néctar de la inmortalidad. El Cáliz de *Jamshid*, símbolo del Segundo Rayo. Según el mito, ha caído en cuatro lugares distintos. Se celebra cada tres años en: Allahabad, Nasik, Hardwar y Ujjain.

Hemos visto a muchos, pero ¿al Único? Es tres veces seguro y ten el valor de decírselo al mundo:

"La luz de la Torre de Shamballa brilla como un diamante. *Ridgen-jyepo* está siempre presente, incansable, siempre pronto a vigilar por la causa de la humanidad. Sus ojos nunca se cierran. En su espejo mágico ve todos los acontecimientos de la Tierra y el poder de su pensamiento penetra incluso en las tierras más lejanas. La distancia no existe para él, y puede prestar su ayuda instantánea a quienes la merecen. Su poderosa luz puede destruir toda oscuridad, sus inconmensurables recursos están disponibles para ayudar a todos aquellos que, aunque no lo necesiten, se ofrezcan a servir a la causa de la justicia." [189]

Sobre Shamballa recomiendo el conciso texto "*La leyenda de Shamballa*", de Torkom Saraydarian.

---

[187] Paramahansa Yogananda, *Autobiografía de un yogui p. 139*, Astrolabio, Roma, 2016.
[188] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II*, sutra 153. Editrice Nuova Era, Città della Pieve. "La estrella de Allahabad (Júpiter) señaló el camino".
[189] Nicholas Roerich, *Shambala the Resplendent Vol. I,* p. 15, Amrita Editions, 1997.

11. Antiguo Manú o Châkshusha, del Primer Rayo o Voluntad.

La lista de los 14 Manúes es dada por H. P. B. en el texto *Cinco años de Teosofía* en la p. 190.

Sólo sabemos por fuentes fidedignas que está relacionado con China y que pertenece al 1er Rayo. *Bodhidharma*, nacido en la India, un país de 1er Rayo, y pionero (función de 1er Rayo) de la difusión del budismo Mahayana y *Ch'an* en China alrededor del 520 d.C., es muy adecuado para esta función. Una iniciativa difícil pero perfectamente lograda. Tomemos en consideración, la vida de un Maestro más reciente, su sucesor Maestro del Dharma, el Patriarca Mahayana *Xu Yun* (Nube Vacía).[190]

Xu Yun de joven

Muchos hombres utilizan la mente, muy pocos la intuición, el bodhi que trasciende el tiempo. Su historia coincide con la del renacimiento del budismo chino actual. Nació el 26 de agosto de 1840 en la prefectura de *Quanzhou* y murió en 1959 a la edad de 120 años. A los 14 años empezó a estudiar taoísmo. A los 17 años, contra su voluntad, obligado a casarse, contrae matrimonio con dos chicas.

Pureza. Vive con sus dos esposas, pero no consuma el matrimonio, y las pone al corriente de la Dharma.

Compromiso. Escapó a las montañas y, a los 20 años, tomó las órdenes como monje chan.

Meditación. A los 28 años permanece tres años en una cueva, alimentándose de agujas de pino y hierba. Hacia el final del retiro se convierte en un vagabundo, lleno de alegría y ajeno a tiempo.

Práctica. Asistió a varios monasterios, *tientai, lotus* y *chan* y comenzó a practicar el *koan*.

Veneración. A los 43 años peregrina a pie a la montaña sagrada de los cinco picos de *Wu-Tai Shan*, postrándose cada tres pasos e invocando el nombre de *Mañjuśrī con* la mente concentrada. Lo hace por una deuda de gratitud con su madre, que murió al dar a luz. Camina con buen y mal tiempo, con viento y lluvia, sin importarle el hambre o el frío. Tras cruzar el río Amarillo, entra en una zona aislada y se refugia para pasar la noche en una cabaña sin paredes. Aún faltan más de mil kilómetros para llegar a su destino. Allí le sorprende una tormenta de nieve que dura siete días. La nieve, de más de un

[190] Xu-Yun*, Nube vacía, Autobiografía de un maestro Chan,* Ubaldini, Roma, 1990.

metro de altura, le impide avanzar porque las carreteras son intransitables. Empieza a recitar el nombre de Buda una y otra vez. [191]

Llegados a este punto, se requiere un esfuerzo de identificación por parte del lector para intentar comprender la experiencia que ha vivido, algo poco frecuente y privilegio de pocos hombres, porque pocos se han ocupado en actuarla. Entremos en el estado de ánimo de *Xu-Yun*, similar al de la soledad perfecta, pero de unidad aislada [192] (o Amor por todos los seres vivos) de Jesús, en el monte Tabor, en el momento en que sus dos discípulos se habían dormido de cansancio. *Xu-Yun* ha renunciado a todo, familia, trabajo, amor, amistades, posición y seguridad, el mundo ya no tiene interés ni valor para él, incluso la muerte ya no le asusta, pero sigue sin ser ni carne ni pescado, es la experiencia del desierto. Sin embargo, por principio, poseedor de una poderosa seguridad, que surge de su interior, no acepta la derrota, procede de todos modos y a cualquier precio. La voluntad se magnifica, la decisión se vuelve inquebrantable, siente que hasta las montañas pueden ser movidas. Se convierte en una llameante antorcha de amor, que un clarividente vería a kilómetros de distancia. *Cor Ardens*.

Todo deseo personal está muerto y sólo entonces nace en él el verdadero Amor, que no desea nada para sí mismo. En este punto, la invocación a Buda se convierte en un símbolo muy poderoso de un estado de conciencia que sentimos cerca y dentro de nosotros y al que invocamos para evocar su presencia. No es en absoluto la misma que la del devoto budista (que invoca la ayuda externa de Buda), porque uno ya vive constantemente retirado en el silencio interior y no teme nada porque su conciencia se ha expandido y uno es todas las cosas. Al mismo tiempo, han desaparecido los conceptos de distancia y tiempo.

Esto trae a la mente, por contraste, una humanidad a menudo desalmada y el llanto de profunda compasión de H. P. Blavatsky por ella en Londres a finales de junio de 1890, al final de un paseo por Hyde Park en el que había observado clarividentemente las auras de cientos de personas con almas atrofiadas. "¡*Ni un alma entre ellos, ni una!* "[193] exclama y repite llorando y caminando nerviosa por la habitación tras su regreso a casa. Sus Maestros, de hecho, dicen: "Aquel que no defiende al perseguido y al abandonado, ni ofrece su comida al hambriento, ni saca agua de su pozo para el sediento, nació demasiado pronto en forma humana. "Imperialismo al máximo, amor al mínimo.

Reunión con el Rey. Continuemos con la historia. Ya en el tercer día, el frío intenso y el hambre sumen al peregrino en un estado de confusión. En la tarde del sexto día, percibe débilmente la luz del sol, pero está muy debilitado y no puede levantarse. Al séptimo día, llega un mendigo y, al verlo tendido en la nieve, le habla sin que *Xu-yun* pueda respóndele. Al darse cuenta de que el hombre está semiinconsciente, lo libera de la nieve, coge un poco de paja del tejado de la cabaña, enciende un fuego y le prepara arroz. La comida calienta y devuelve la vida a Xu-yun.

Entonces el anciano le pregunta: "¿De dónde eres?".
'De Pu-Tuo'.
"¿Adónde te diriges?"
"Voy en peregrinación a Wu-tai".
"¿Cómo te llamas?", preguntó a su vez Hsu Yun.
"Wen-ji", respondió el anciano.
"¿Adónde te diriges?"

[191] "Por supuesto que aquí se habla de repetición en la mente o en el corazón: de lo contrario, ¿cómo puede formarse el vínculo con el Maestro elegido?". Helena Roerich, *Cartas desde la India 1929-1955,* p. 95, Editorial New Era, 2008.
[192] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II* pp. 197, 650, 756 ingl.
[193] Alice Leighton Cleather, *H. P. Blavatsky as I knew Her,* pp. 19-20, Thacker, Londres, 1923.

"Vengo de Wu-tai y vuelvo a Xi'an".
"Si vienes de Wu-Tai, ¿conoces a los monjes de la montaña?"
"Allí todo el mundo me conoce. [194]

En este punto, el anciano le desaconseja continuar la peregrinación porque el la distancia es grande, pero Xu-Yun responde que ha hecho una promesa y que la cumplirá, independientemente del tiempo o la distancia. Wen-Ji le da algunas sugerencias y luego se vuelve se marcha.

Vuelve a encontrarse con él mientras está enfermo, y el anciano le acompaña ayudándole a llevar su equipaje. Luego, una vez recuperado, le precede a Wu-Tai. Después de muchos meses, el peregrino también llega allí para meditar sobre su cinco picos. Sale, entonces, en busca de Wen-Ji. Cuando cuenta su historia a un viejo monje, éste junta las manos en señal de reverencia y le dice que el único que busca no es otro que el cuerpo transformador de Mañjuśrī que ha hecho el voto de llevar socorro y acompañar a los peregrinos al lugar para él sagrado para él (*bodhimandala*) de Wu-Tai. Se postra una vez más en dar las gracias.

De esta experiencia dice nuestro monje: "Me di cuenta de la unidad de la mente y del 'pensamiento correcto'. Incluso ante los obstáculos del viaje, mi corazón se llenó de alegría. Las circunstancias adversas me daban la oportunidad de controlar la mente, y cuanto mayores eran los obstáculos, más en paz estaba la mente. Enfrentarse a las dificultades con éxito es obtener la iluminación". A los 49 años, realizó una peregrinación de un año al Tíbet, llegó a Shigatse y se alojó en *Tashilhunpo* y Lhasa.

Despertar. A sus 56 años, su práctica continúa ininterrumpidamente día y noche. Al final de la sesión de meditación abre los ojos y percibe un resplandor similar a la luz del día, que le permite ver todo lo que hay dentro y fuera del monasterio de luz diurna, que le permite verlo todo dentro y fuera del monasterio. Mirando a través de la pared ve todo lo que ocurre fuera. Algunos meses después, durante la tercera noche de la octava semana de meditación, se retracta de su su última duda sobre la Mente-raíz y se regocija en la realización del propósito de su vida. Dejó caer una copa porque un monje descuidadamente derramó parte del té en su mano, y ese ruido es otro sentir.

Porque, por primera vez en su vida, no es un yo personal el que oye el ruido, sino un yo ampliado. El yo normal ya no existe y una condición de alegría continua se apodera de él.

El yo normal desapareció como un sueño y fue sustituido por otro sujeto. Canta estos versos: "Cuando el espacio se pulverizó, la mente loca dejó de funcionar. Es difícil hablar cuando alguien muere. La primavera (iluminación) llega con flores fragantes (dicha) floreciendo por todas partes; las montañas, los ríos y la gran tierra no son otra cosa que el *Tathāgata*. " (Según el *Śūraṃgama Sūtra*, la forma maravillosa en que aparecen los datos sensoriales cuando son transmutados por la sabiduría). Es un hilozoísmo no mental, pero real, experimentado.

Samādhi prolongado. A la edad de 63 años, entra en samādhi durante quince días en una cueva y cuando amigos monjes le despiertan le parece que sólo han pasado unos algunos minutos.

[194] Xu-Yun, *Nube vacía, Autobiografía de un maestro Chan,* p. 29, Ubaldini, Roma, 1990.

Enseñanza. A la edad de 69 años es invitado a exponer el *Sūtra de la* Iluminación *Perfecta.* que inicia una fase vitalicia de exposición del dharma. Habla y también enseña a los animales, un gallo, una vaca, un cuervo, que pronuncian el el nombre de Buda.

Reconstrucción de monasterios. A la edad de 70 años, reconstruyó el monasterio de Ying-xiang en Yunnan, en la montaña de la "Pata de Gallo", el lugar donde Mahakasyapa el discípulo de Buda, el asceta del color del oro, esperó inmerso en samādhi el advenimiento de Maitreya a esta tierra. Hasta el final de su vida, difunde el Dharma y reconstruye numerosos monasterios en una época difícil. Solicita y obtiene un edicto imperial que prohíbe a las autoridades regionales gravar con impuestos a los monasterios y ofrece una copia del Tripitaka a los monasterios restaurados.

No me detendré demasiado en sus últimos cincuenta años de vida, que describen la vida de un ser iluminado que viaja por Asia, sino que sólo mencionaré algunas de sus virtudes: espontaneidad, valor, introspección constante, dominio del clima, insensibilidad a los venenos, golpes, nomadismo continuo de una montaña a otra.[195] Recomiendo la lectura del libro mencionado en la nota anterior.

Poder. A la edad de 103 años, en 1942, durante la guerra, residió en el templo de Nan-Hua para restaurar el monasterio del Sexto Patriarca. El espionaje japonés toma conocimiento de que altos funcionarios chinos se reunían allí y enviaron ocho aviones para bombardearlo. El Maestro ordena a los monjes que regresen a sus dormitorios, reúne a los oficiales en la sala del Sexto Patriarca, él mismo va a la sala sala pública y se sienta a meditar.
Una bomba cae en un bosque en la orilla del río frente al monasterio, sin causar daños. Dos bombarderos aterrizan en el aire y se estrellan contra el suelo. A ¿bolsa de aire? A partir de entonces, los japoneses evitan sobrevolar el monasterio.[196]

En resumen, una vida constelada de milagros, aunque, según los sabios, éstos, por ser violaciones de las leyes de la naturaleza, no existen. De todas maneras, el mayor milagro es la sencillez de sus enseñanzas, aire cálido del atardecer que huele a jazmín.

"Un principiante no debe esperar el despertar ni buscar la sabiduría, pues sentarse a meditar durante esta semana ya es despertar y sabiduría. Quien crea pensamientos de logro añade otra cabeza a la suya. "[197]

Ciertamente no se puede añadir nada a lo que ya está dentro de nosotros, sólo hay que volver el oído hacia dentro, para escuchar la naturaleza de uno mismo, la Voz del Silencio, que ya es nuestra primera cabeza. *Dhyana,* Abstracción imperturbable, *Wu Wei*, *Asamskṛta*, hacer sin hacer. Ni una sola cosa se puede hacer. Si hay actividad o *samskṛta*, producirá nacimiento y muerte. No se puede ganar nada, porque si hay ganancia también habrá pérdida. Empero, 'Wu Wei no está sujeto a causa, condición o dependencia. Está fuera del tiempo: eterno, inactivo, de otro mundo. ' [198]

"*No hay que temer los pensamientos que surgen, sólo el retraso en ser consciente de ellos*".[199]

---

[195] Las palabras del Maestro Morya cuando los Roerichs en 1923 zarparon hacia la India: "Extiende tus brazos sobre el abismo". Sobre el precipicio no hay miedo. Más abominables para el espíritu son los confines de una habitación". Ruth A. Drayer *Nikolaj y Elena Roerich,* p. 76, New Era Publishers, 2011.
[196] Xu-Yun, *Nube vacía, Autobiografía de un maestro Chan,* p. 124, Ubaldini, Roma, 1990.
[197] Lu K'uan yû (Charles Luk) *Ch'an y Zen*, Vol. I p. 64 y 66 Ediz. Mediterranee, Roma, 1977.
[198] *Idem*, p. 297 descargable de *www.gianfrancobertagni.it/materiali/zen/chanezen. pdf.*
[199] *Idem*, pp. 63 y 65.

"Observa los efectos de un pensamiento de asesinato y de la propia acción en el espectro del aura. Son idénticos. A la gente le resulta difícil asimilar la verdad de que el pensamiento tiene el mismo efecto que la acción. Pero quien desee cooperar en la evolución del mundo debe comprender la importancia del pensamiento. " [200]

Por supuesto, no es necesario ser budista, cristiano o hindú, sino un buscador que lucha contra la distracción y que está vigilante y decidido a vivir *el houa-tu* (*koan* japonés) "*¿Quién* pronuncia el nombre de Buda?", o ese "*¿Quién* pronuncia el nombre de Cristo?". Es necesario volver hacia dentro la luz de nuestras mentes que (son propensas a vagar hacia fuera) para cancelar los pensamientos y percibir el estado de donde surgen, el objeto de nuestra indagación, nuestro verdadero Ser. El *verdadero houa-tu*, la "mente antes de ser agitada por el pensamiento".[201]

Dicho de otro modo, en palabras de *Patañjali*, el gran maestro de los *Yoga Sutras*: "El estado de Unidad aislada (replegado en la verdadera naturaleza del Ser) es la recompensa para quien sabe discriminar entre sustancia mental y Ser, u Hombre Espiritual." Libro IV, Sutra 25.

O, como dijo el sufí *Al-Allaj*, "lo que hace que la singularidad sea importante es que la singularidad la hace única".

"Quien también se desprende de su propia aspiración a la luz y a la Unidad Aislada, toma conciencia, por fin, de la nube superpuesta del conocimiento espiritual". Libro IV, Sutra 29.

"Las modificaciones de la sustancia mental llegan a su fin. El tiempo, que es la sucesión de las modificaciones mentales, también llega a su fin y cede el paso al Eterno Presente. La conciencia espiritual pura se repliega en el Uno. Libro IV, Sutras 32, 33, 34". [202]

Xu Yun a la edad de 120 años en el monte *Yun-Ju*, monasterio de *Zhen-Ru*, Jiangxi, China. Organizó una Asociación Budista Panasiática en 1956 en la India, con motivo del 25º centenario del *Mahāparinirvāṇa* de Buda y en colaboración con el joven X Panchen Lama Chökyi Gyaltsen.

Sabemos que el psicólogo Carl Gustav Jung, poco antes de morir, llevó una vida ascética impregnada de budismo ch'an. Tuvo una experiencia de bilocación al ver descansar su propio cuerpo y siguió leyendo los "*Discursos del Dharma"* de Xu-Yun hasta su lecho de muerte.[203] El Maestro Zen posee la suprema Sabiduría y conociendo sí mismo conoce el infinito. Simple, si tiene hambre come, si tiene sueño duerme y después la iluminación, igual tiempo de cocción de los huevos.

---

[200] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II*, sutra 336. Editrice Nuova Era, Città della Pieve.
[201] Lu K'uan yû (Charles Luk) *Ch'an y Zen Vol. I* p. 287, Edizioni Mediterranee, Roma 1977.
[202] Alice A. Bailey, *La luz del alma*, p. 427 ingl.
[203] Xu-Yun, *Nube vacía, Autobiografía de un maestro Chan,* p. 16, Ubaldini, Roma, 1990.

12. Buda Gautama

Estatuilla dorada del autor

"El término *Buda* no es un nombre, sino que indica un estado espiritual, un ser que ha alcanzado el punto más elevado de su desarrollo. Traducido literalmente significa 'el iluminado', o el que posee conocimiento y sabiduría perfectos".[204]

"Wesak es la fiesta de Buda, el intermediario espiritual entre el centro espiritual supremo Shamballa y la Jerarquía". [205]

Según el Rishi, habrá siete Budas, uno por cada raza materna. El quinto será *Maitreya*, el Buda de la Quinta Raza. El cuarto fue *Sākyamuni, el* sabio del clan *Sākya*.

"La urna que contiene parte de las cenizas y los huesos de Buda, hallada en *Piprawa*, lleva una fecha y una inscripción". [206] Figura histórica, sus cenizas se encontraron en la estupa de *Piprawa el* 18 de enero de 1898 en el Terai nepalí y la inscripción fue declarada auténtica por el lingüista Harry Falk en 2013.

Ver Los huesos de Buda https://www.youtube.com/watch?v=HwhABtpl5Q8

La urna con las cenizas de Buda

[204] Elena Roerich, *La enseñanza original de Buda,* p. 39, Ediciones Síntesis, Pinasca, 2003.
[205] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía* p. 420 ingl.
[206] Elena Roerich, *La enseñanza original de Buda,* p. 35, Ediciones Síntesis, Pinasca, 2003.

Los Rishi dicen de Él que nació, un viernes de luna llena de mayo, en el año 643 a.C. en Kapilavastu, al norte de Bénares, en el seno de la familia real Gautama y murió en el año 543 a.C. [207] en Kusinārā en Nepal. A los 29 años, poco después del nacimiento de su único hijo, Rahula, abandonó su reino como príncipe y se hizo asceta en busca de la liberación del sufrimiento universal, lo que consiguió a los 35 años. Esto último suele malinterpretarse. Buda no niega que existan diferentes formas de felicidad e infelicidad en la vida, pero es precisamente el estar zarandeado entre estos dos opuestos impermanentes y sujetos a cambio lo que produce Sufrimiento, Dolor y Ansiedad. Buda se dio cuenta de que la riqueza no da alegría y renunció a ella.

Su filosofía es sencilla y se resume en el principio de causa y efecto. "Lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos y deseos". Pero también en el principio de interdependencia entre fenómenos y entre relaciones, que significa mucho más de lo que puede parecer a primera vista. En la actualidad, esto se denomina en el nuevo paradigma científico cosmovisión o cosmología interescalar del mundo. Todo en el universo sigue la ley de la analogía y el hombre es el microcosmos del universo. Por ejemplo, la Ley de Correspondencias:

Planeta	Reino Humano
1. Ciclones, vientos	1. Enfermedades respiratorias, asma
2. Cambios de temperatura Caliente, frío	2. Fiebre, temperatura baja o anormal
3. Terremotos	3. Trastorno hepático, emociones violentas
4. Erupciones volcánicas	4. Vómitos
5. Mareas	5. Problemas circulatorios [208]

La tierra, la *Sarparajni* [209] (la reina de las serpientes) forma el centro de la base de cuatro pétalos de un organismo aún mayor y, por lo tanto (aunque relativamente insignificante en la actualidad) es la *shakti* universal, un depósito y un triángulo de energía potencialmente enorme para el universo, y la *Kuṇḍalinī* logoica tendrá que fluir y ascender para iluminar el centro cefálico macrocósmico y transformar totalmente su Su conciencia.[210]

Por eso a los Maestros se les llama Dragones o Serpientes de la Sabiduría en la antigua simbología china, que ya sabía lo que estamos redescubriendo ahora. Son las primeras energías que despiertas se elevan desde abajo hasta el centro del Caduceo Macrocósmico, y que comienzan a ser activas en la tercera Iniciación.[211]

Todos nosotros, como mónadas humanas, somos chispas que asumirán, cuando se perfeccionadas y activadas, esta y sólo esta función; aunque de formas ligeramente diferentes entre sí. Somos potencialmente, y de hecho ya, la *Kuṇḍalinī* macrocósmica. Todo el universo está unificado en el Plan de Dios, que es la colaboración. De ello se deduce que es el propio progreso humano el que hace posible el progreso divino, es decir, de ese todo u organismo mayor.

Buda representa la encarnación más perfecta de la Sabiduría en la Tierra, pero se negó a ser deificado. Fue el único maestro que declaró que no era más que un simple ser humano y que no estaba inspirado por un dios o un poder externo. Buda no quería establecer demasiadas reglas, y sólo se exigían dos condiciones para ser admitido en la comunidad: renuncia completa a las posesiones personales y pureza moral.

---

[207] H. P. Blavatsky, *Collected Writings, Vol. XIV*, p. 405, "*Según las enseñanzas esotéricas Buda vivió hasta los 100 años y entró en el Nirvana a los 80*". También *Vol. V*, p. 249. Theosophical Publ. House Wheaton, U.S.A. 1985.
[208] Viola Petit Neal y Shafica Karagulla, *Through the Curtain,* p. 155, DeVorss & Company, Editorial Marina del Rey, California, 1983.
[209] H. P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. I Cosmogénesis Imprimible* traducción Martorano p. 78 y *Vol. II Antropogénesis Imprimible* p. 33, descarga gratuita de istitutocintamani.org
[210] Alice A. Bailey, *El Tratado sobre Fuego Cósmico,* pág. 387 ingl.
[211] Alice A. Bailey, *El Tratado de los Siete Rayos, Psicología Esotérica, Vol. I, prefacio* pág. XXIV.

Empero el sentido de la posesión era medido por los pensamientos, no por los objetos. Uno puede poseer objetos sin ser poseído por ellos. Las comunidades no eran monasterios, sino monjes itinerantes que vivían en todas partes. El Bendecido rechazó las castas y el derecho de los brahmanes a los privilegios sociales (que les correspondían por derecho de nacimiento), y afirmó que un hombre debe ser juzgado sólo por sus actos.

Cuando, tras sus discursos, muchos le abandonaban, decía: "La semilla ha sido separada de la paja y es bueno que los presuntuosos se marchen." Buscaba en sus discípulos la disolución completa de todo sentimiento de miedo, en pensamiento y acción, para superar todos los obstáculos como un elefante. De los que se aislaban demasiado dijo: "Una vida solitaria en el bosque es útil para los que la buscan, pero de poca ayuda para el bienestar de los hombres." La base de las enseñanzas de Buda era una "autodisciplina de hierro, para refrenar los sentimientos y pensamientos incontrolados y desarrollar una voluntad indomable". Sólo cuando el discípulo dominaba sus sentidos, el Maestro levantaba el velo, le asignaba una tarea y le introducía en el conocimiento superior.[212]

Se salvaguardaba la total independencia del discípulo. Cuando algunos discípulos le pidieron que prohibiera el consumo de carne y pescado, rechazó su petición, diciendo que cada uno era libre de aplicarse a sí mismo las medidas que no debían imponerse a todos como obligación. La misma tolerancia se aplicó en el vestir. La comunidad no deseaba nivelar las peculiaridades individuales, al contrario, Buda apreciaba toda prueba de iniciativa porque pensaba que los esfuerzos personales eran indispensables para alcanzar la liberación. Se condenaba la ignorancia y la frivolidad. Se condenaba especialmente el suicidio, así como quitar la vida. "Todo el mundo tiene miedo a la muerte; juzgando a los demás por tu vara de medir, no mates y no seas la causa de que se mate". [213]

La admisión en la comunidad no estaba sujeta a votación. Sólo se exigía servir a la enseñanza. Además, salir de la comunidad era tan sencillo como ingresar.

No apreciaba el uso de la fe ciega en el desarrollo de la conciencia. "Os he enseñado a creer no porque hayáis oído de las tradiciones, sino después de que vuestra conciencia las haya verificado y aceptado". [214]

En esto fue un revolucionario. No creía en un Dios personal, ni en la creación, ni en todas las tradiciones anteriores, sino sólo en la ley de causa y efecto, y en la vigilancia sobre los propios pensamientos. "La vigilancia es el camino directo a la inmortalidad. La pereza es el camino directo a la muerte. Los vigilantes no mueren. Los vagos ya están muertos". [215]

Sobre la intrepidez:

"Nos llamamos guerreros, o discípulos,
porque estamos luchando en una guerra.
Luchamos en una guerra para adquirir altas virtudes,
arduo esfuerzo y sublime sabiduría.
Por eso nos llaman guerreros". [216]

Parábola sobre la purificación:

"Si una tela se ensucia, por mucho que se tiña, su color nunca será perfecto y vivo, sino siempre feo y manchado".

---

[212] Helena Roerich, *La Enseñanza Original de Buda,* pág. 43, Ediciones Síntesis, Pinasca, 2003.
[213] *Dhammapada*, 129.
[214] *Kalama Sutta, Aṇguttara Nikāya*, 65.
[215] *Dhammapada*, 21.
[216] *Aṇguttara Nikāya*.

Parábola sobre la vigilancia:

Un hombre fue herido por una flecha envenenada. El médico, tras extraerla, le aconsejó que tuviera cuidado de que la herida no se infectara. El paciente desoyó este consejo y murió con dolores atroces". [217]

Hoy en día, D.K., su antiguo discípulo *Subhūti*, nos insta a la misma técnica utilizando terminología moderna en el prefacio del *Tratado de los Siete Rayos Vol. I*: "Que ninguno de vosotros se vea obstaculizado por el pasado o el presente, sino que *viváis como Observadores*; ésta es la oración constante y confiada de vuestro maestro *El Tibetano*". [218] Ramana Maharshi lo llama auto-investigación, en sánscrito *ātma-vicāra*, (ser consciente de quién es consciente). "Lo que estás buscando es Quien está buscando".

Parábola sobre la moralidad:

"La moral es como un odre de cuero hinchado; se daña una vez y se vuelve inservible. Si cedes una vez al vicio, nada detendrá el estallido de las pasiones".[219]

Sobre la mente:

"Toda experiencia se origina en la mente. La mente es el núcleo del *saṃsāra* y del *Nirvana*".

Sobre el Nirvana

"La salud es el bien más elevado, la sencillez es la mayor riqueza, la confianza es la mejor compañía, el nirvana es la mayor alegría". [220]

Sobre la violencia

"Los 2.500 años de historia del budismo no muestran un solo ejemplo de persecución y derramamiento de sangre para convertir a nadie o para propagar su doctrina .... La violencia en cualquiera de sus formas, bajo cualquier pretexto, es absolutamente contraria a las enseñanzas de Buda".[221]

Sobre la renuncia

Los ejemplos del desprecio absoluto por todo lo que hace la vida fácil y cómoda abundan en los primeros escritos. La renuncia a todo lo personal es lo que produce la verdadera libertad; de la libertad nace la alegría; de la alegría nace la satisfacción y, de ésta, la calma y el buen humor.[222]

Sobre la mujer

"Mujer dijo Gautama - ella puede alcanzar el más alto grado de conocimiento accesible al hombre y puede convertirse en Arhat. La libertad, que está más allá de las formas, no puede depender del sexo que pertenece al mundo de las formas." [223]

La salida para el verdadero buscador.

La cuarta noble verdad es que *existe un camino* que conduce a la cesación del sufrimiento.

---

[217] *Los discursos de longitud media de Buda, Majjhima Nikāya*, Ñāṇamoli, pág. 865 Wisdom Publicacions.
[218] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. I, Psicología Esotérica,* pág. XXV ingl.
[219] Helena Roerich, *La enseñanza original de Buda,* pág. 58. Ediciones Synthesis, 2003.
[220] *Dhammapada*, 204.
[221] Walpola Rahula, *La enseñanza de Buda* p. 22 Ediciones Paramita, Roma, 1984.
[222] Helena Roerich, Este pasaje y los siguientes están extraídos de *La enseñanza original de la* síntesis de *Buda*, pág. 59-71. Pinasca, 2003.
[223] Helena Roerich, *La enseñanza original de Buda,* pág. 42. Ediciones Synthesis, 2003.

Sobre la verificación

No hay que olvidar el pasatiempo favorito de Buda con los discípulos durante los momentos de descanso. El instructor pronunciaba una palabra y, a partir de ella, los discípulos tenían que construir todo un pensamiento. No hay forma más sabia de comprobar el nivel de conciencia.

Sobre la humildad

Un discípulo aceptado nunca debía jactarse de poseer *siddhi* o poderes sobrehumanos, en cuyo caso dejaba de ser considerado su discípulo.

Sobre el conocimiento

"Afirmó que el conocimiento es el único medio para escapar de las cadenas terrenales y la ignorancia el crimen más atroz. Ordenó a todos tomar el camino del conocimiento".

Sobre el viajar

"Despega al hombre de su rutina diaria y desarrolla en él la movilidad, el ingenio y la adaptación, cualidades indispensables para preparar el proceso de expansión de la conciencia. "

Sobre la guerra

"*Simha* preguntó: 'Soy un soldado, oh Bendito, ¿Sostiene el *Tathāgata* que toda lucha, incluyendo una guerra por una causa justa, debe ser prohibida?' 'El *Tathāgata* enseña que toda guerra debe ser condenada, sin embargo, no afirma que aquellos que van a la guerra por una causa justa, después de haber intentado por todos los medios preservar la paz, merezcan culpa. Hay que culpar a quien es la causa de la guerra'".

Sobre el matrimonio

"La mayor felicidad que un mortal puede imaginar es el vínculo matrimonial que une dos corazones. Sin embargo, existe una felicidad aún mayor: la de abrazar la Verdad. La muerte separará a marido y mujer, pero nunca podrá tocar a quien se ha casado con la verdad".

Sobre los rituales

Opuesto a todos los rituales, el Despierto negó cualquier poder purificador al baño ritual. "Un hombre no llegará a ser moralmente puro lavándose mucho tiempo en agua. Un hombre puro, un brahmán, es aquel en quien residen la verdad y la virtud". De *Udānavarga*

Sobre el fanatismo y los falsos ascetas

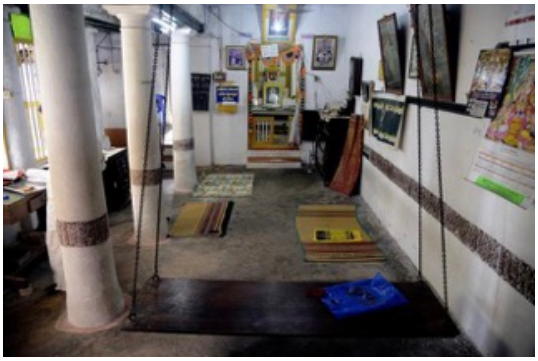
"Todas vuestras reglas", dijo el Buda a los fanáticos, "son despreciables y ridículas. Algunos andáis desnudos y os cubrís sólo con las manos. Uno come raíces y hojas, se tumba sobre plantas espinosas y estiércol de vaca, sentado a la manera de un animal. No quiero enumerar las formas en que os torturáis y agotáis. ¿Qué esperas por tu duro trabajo? Cuando ves venir visitas de lejos, te sientas inmediatamente y finges estar en profunda meditación. El ascetismo sólo es útil si no oculta la codicia. No tiene valor como forma de liberarse de las ataduras de la tierra. Es más difícil encontrar un hombre paciente que uno que se alimente de aire y raíces". De *Aśvagoṣha Buddhacarita*.

Sobre la conmensuración

"Para que las cuerdas de la Vīnā produzcan un sonido armónico, no deben ser ni demasiado tensas ni demasiado lentas. Lo mismo ocurre con cada esfuerzo: si es demasiado, produce una pérdida innecesaria de energía, si es demasiado débil conduce a la pasividad. Practica la medida correcta: mantén el grado de tensión adecuado y encontrarás el punto de equilibrio de tus habilidades. Un hombre disciplinado es libre y, por tanto, siendo libre es alegre, tranquilo y feliz".

Del *Majjhima Nikāya*

13. **Antiguo Mahachohan o Vallalar** (Aquel que dona gratuitamente) **de Tercer Rayo**



Lugar donde vivió Vallalar en Madrás (Foto: K. Pichumani)

1872. En el sur de la India, en *Vadalur*, al sur de Pondicherry, en Tamil Nadu, el gran poeta *Ramalinga* el *Mahachohan* (chohan del mongol, gran líder de la traducción tibetana "Chö" de la palabra sánscrita Dharma), fundó el Satya Jnana Sabai "El Aula de la Verdadera Sabiduría", que hace de la caridad hacia todos los seres humanos (*Jivakarunyam*) y de la unidad de las almas de todos los seres, la base de su camino (*Suddha Sanmarga*). Es la Hermandad, de ahí la Teosofía *ante litteram.* En el santuario, dentro del Templo, no hay ídolos, sino un espejo y una lámpara de aceite con siete velos alrededor. Se retiran una vez al año para rendir culto a *la LUZ*. Rezó y obtuvo el *Pranava Deham*, el cuerpo de luz.

Pero, ¿qué afirmaciones científicas nos dan los Maestros sobre la luz? Oigámoslas grabadas por Viola Petit Neal, gran matemática y discípula del Maestro Júpiter, que antes fue el astrónomo y matemático Apolonio de Perga, que vivió del 262 al 190 a.C. A continuación, escribió un famoso tratado sobre las secciones cónicas y dio a la elipse, la parábola y la hipérbola los nombres que seguimos utilizando hoy en día. El 7 de agosto de 1981, tras vivir 74 años y escribir un himno a Shamballa, ésta abrió sus puertas para recibir al Peregrino del mundo de la Forma. Viola escribió:

"Las muchas frecuencias energéticas se mueven en patrones geométricos... Los cristales son aquellas sustancias que alteran el patrón energético de las frecuencias... Al hacerlo, pueden liberar energía, que a su vez puede dirigirse hacia fines humanos. La luz puede producirse mediante la colocación de cristales capaces de alterar determinados patrones de frecuencia. Esto no requiere energía ni luz solar... La *esmeralda sintética es la clave para producir luz.* Los cristales de cuarzo son los más versátiles de todas las formas de cristal. Para atrapar una nueva fuente de energía tenemos la clave en las formas geométricas: en las hexagonales". [224]

"El circuito oscilante -Espíritu y Sustancia- es la danza cósmica en configuración ordenada, la Danza de Shiva... Los planetas giratorios del sistema solar ejecutan una danza cósmica. Con el tiempo comprenderemos que todas las relaciones matemáticas pueden definirse mediante espirales que se intersecan. Siendo el aspecto vida la polaridad positiva, el primer empuje de la forma sobre la materia condiciona el tipo de forma que se construirá. Por eso decimos que la vida domina la forma. No sólo

[224] Viola Petit Neal y Shafica Karagulla, Night Group Teaching of 21 June 1962 from *Through the Curtain,* pp. 177-178, DeVorss & Company, Editorial Marina del Rey, California, 1983.

el universo consiste en un cierto tipo de frecuencia, sino que el ángulo en el que estas frecuencias se cruzan determina qué tipo de manifestación se producirá. Cuando cierto tipo de frecuencias se cruzan en determinados ángulos, tendremos como resultado la luz. Esto, a su vez, también es una frecuencia. *La luz no parte del sol - son las frecuencias que parten de él, y cuando se cruzan con las frecuencias de la tierra, tenemos como resultado de este encuentro la luz. La luz es la suma de las frecuencias de intersección. El calor es la diferencia de las dos frecuencias.* [225]

Volvamos a *Ramalinga*, a quien no le gustaba la vida en la ciudad. Pasaba el tiempo meditando en los bosques y en zonas rurales. Como primera acción, construyó una casa de caridad para los pobres con la ayuda de amigos ricos. Estaba convencido de que antes de alimentar a la gente con comida espiritual, había que erradicar la pobreza. "Este santo, que hace del amor y la compasión el tema de su predicación, tiene un lenguaje tan sencillo que ni siquiera los analfabetos tienen dificultad en entenderlo. Pide a la gente que acude a él que deje de comer carne." [226]

Aquellos a quienes miraba intensamente a los ojos se adherían a esta renuncia para siempre. Poseía poderes taumatúrgicos y proféticos. Nadie pudo fotografiarlo a pesar de los innumerables intentos. En 1867 escribió "*Compasión para todos los seres vivos"* e inauguró una obra benéfica que alimentó a 10.000 personas en Vadalur durante tres días.

En 1873 dijo a sus seguidores: "No sois dignos de ser miembros de la *Sangha*. Sus verdaderos miembros viven lejos, en el Norte. No seguís los principios de mis enseñanzas. Parece que estuvierais decididos a no dejaros convencer por mí. Dentro de poco llegarán a esta tierra gentes de Rusia y América que os predicarán la misma doctrina de amor y fraternidad universales que yo he predicado todo este tiempo. Entonces conoceréis y apreciaréis las grandes verdades que he intentado en vano enseñaros. [227]

En la revista *Theosophist* de julio de 1882 H. P. Blavatsky confirma: "Esta profecía prueba que Ramalingam Yogi estaba en el Consejo de aquellos que nos ordenaron fundar la Sociedad Teosófica. Véase también H.P.B. Coll. Writings, Vol. IV, p. 136. En marzo de 1873 nos enviaron a París y en junio a Estados Unidos, donde llegamos el 6 de julio. Este fue el momento exacto en que Ramalingam anticipó los acontecimientos que ocurrirían más tarde". Así lo confirma también su principal discípulo, el teósofo Tholovur Mudaliar.

En 1883 el Maestro K.H. se refirió a él en el momento de la elección del Presidente de la Logia Teosófica de Londres: "La continua y no del todo vana lucha contra la vivisección y la tenaz defensa del vegetarianismo de la Dra. Anna Kingsford bastan por sí solas para merecer la consideración de nuestros Chohans, de ahí la preferencia por ella de nuestro Mahachohan." [228]

Hoy en día, Ramalinga o Vallalar es considerado el mayor santo del sur de la India y cualquier campesino tamil analfabeto puede no saber quién es Aurobindo, pero sin duda conoce a este Maha Siddha considerado un gran *servidor* y gran continuador después de Tirumulàr de la línea de Siddhas o Cittars, "Los que lo han logrado".

Un *Siddha* tamil es un yogui que cree en la Divinidad, pero no en el Dios de tal o cual religión. Es un libre pensador que se niega a dejarse influir por ninguna religión, escritura, ritual, convención, regla, o a verse limitado por cultos o deidades locales.

---

[225] Viola Petit Neal y Shafica Karagulla, Night Group Teaching of 29-30 March 1961 from *Through the Curtain,* p. 184, De Vorss & Company, Editorial Marina del Rey, California, 1983.
[226] T. Dayanandan Francis, *The Mission and Message of Ramalinga Swamy,* p. 9, Motilal Banarsidass, Nueva Delhi, 1990.
[227] Helena P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. IV* pp. 133-136, Editorial Teosófica. 1981.
[228] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett Vol. II,* Carta 85, pág. 191. Descargable de istitutocintamani.org

Los Siddha a menudo desafiaban muchas creencias o prácticas aceptadas de la sociedad y el pensamiento indios, y denunciaban los ídolos y el culto ritualista. Al igual que Ramalinga, en su libro *Thiruvarupta,* poema 5556, el *Siddha* critica a las élites que viven vidas sofisticadas y crueles, ajenas a los pobres. Rechazan el valor de las escrituras, y su lenguaje crepuscular (sandhya-bhasa) es tan poco convencional como sus vidas y puede interpretarse tanto a la luz del día como en la oscuridad de la noche. El Siddha Idaikaddàr se refiere a la luz del fuego serpentino o *kundalinī (muladhara joti)* al decir:

"¿Por qué tropiezas, necio, cuando tienes dentro la verdadera lámpara? Tu estado es similar al de quien se ahoga en el mar, a pesar de tener una lámpara en la mano." [229]

En Nepal, millones de animales son sacrificados cada año en horrendos rituales religiosos indignos del alma humana. Miles de millones de ellos se crían en todo el mundo para ser sacrificados en el otro altar, el de la codicia humana. Como señaló Einstein, esto se verá en el futuro como vemos hoy la antropofagia. Einstein fue vegetariano, y en su escritorio, como declaró su nieta, permaneció durante décadas el texto de H. P. Blavatsky "*La Doctrina Secreta"*, como atestiguó la teósofa Eunice Layton, que la recibió en Adyar, en su artículo "*Einstein y La Doctrina Secreta*".

El mandamiento bíblico de no comer animales ni derramar su sangre [230] es comprendido por Zoroastro, Buda, Orfeo, Pitágoras, Apolonio, Plotino, Jacobo, Proclus y reiterado por todos los grandes iniciados. Mientras la humanidad no sea inofensiva, será periódicamente asolada por guerras, hambrunas y terremotos cuya causa es la sangre de Vida Una derramada o hecha derramar en vano, y será inútil desear la paz si de hecho se está en guerra con los animales.

Los textos védicos sánscritos revelados a la naciente raza aria contienen miles de mandamientos contra el consumo de carne. Por lo tanto, los parsis o seguidores de Zoroastro y los hindúes deberían ser sólo vegetarianos.

"Cualquier alimento que contenga sangre es perjudicial para la energía sutil. Si la humanidad se abstuviera de comer cadáveres, la evolución podría acelerarse... En el camino de la Hermandad no debe haber mataderos. Hay personas que deploran, con palabras, todo derramamiento de sangre, pero que no son reacias a comer carne. El hombre está lleno de contradicciones". [231]

Todo es relativo. Lo que está bien para el animal o estaba bien para el hombre primitivo no está bien para el hombre de hoy. Comer harina de grillo no sólo es poco ético, sino también poco saludable. No se alcanza la belleza y el aroma celestial de la rosa de Damasco sólo para cruzarla con una fea o maloliente. Esto es anti evolutivo con respecto al Plan divino. La belleza es un objetivo.

Vadalur. Entrada en el *Sathya Jnana Sabha*. La inscripción de la entrada reza "Solamente quien han renunciado a comer carne y a matar debería entrar".
De Wikipedia: "Ramalinga Swamigal".

Recuerdo que el vegetariano Leonardo da Vinci aborrecía la sangre y el sufrimiento de los animales y, por la misma razón, ¡también lo hizo el gran inventor Nicola Tesla! *Wikipedia.*

---

[229] T. Dayanandan Francis, *The Mission and Message of Ramalinga Swamy*, pág. 24.
[230] *Hechos de los Apóstoles*: 15, 20.
[231] *Hermandad,* Sutras 21 y 22, Editrice Nuova Era, Città della Pieve.

Sobre la Hermandad tan deseada por Vallalar: "Algunos hablan poco de la Hermandad, pero hacen mucho en su favor. Otros, que siempre la mencionan, sin embargo, nunca están lejos de traicionarla." [232]

El gran poeta Thiruvallavar, nacido en el año 31 a.C., escribió el mayor poema del sur de la India, *el Thirukkural*, una colección de coplas éticas. Thiru en tamil significa santo, y la suya fue probablemente una encarnación anterior del ex Mahachohan. India le ha dedicado este enorme monumento. El *Kural* es el libro más querido y leído en el sur de la India. Los niños tamiles comienzan su educación memorizando sus versos.

Estatua de 40 metros de altura en la India del poeta Siddha Tiruvallavar, sobre una roca frente a Kanya kumari, en el vértice sur del triángulo indiano, símbolo del descenso de las energías espirituales al mundo.

"Está bien recordar la sabiduría de la antigua India. El concepto de El Maestro es sagrado para Nosotros. Cada uno de Nosotros, ha tenido Su Maestro y los escalones de esta escalera son incontables." Supramundano I, 29.

¡La estatua al Gurú del Sur de la India no es inútil!

"¡Bendita India! Sólo Tú has preservado el concepto de Maestro y discípulo. El Gurú sabe dirigir el espíritu del alumno como un barco. Sabe cómo disipar los embates del sueño. Sabe cómo levantar el espíritu lánguido. ¡Ay de aquel que miente presentándose ante alguien como su señor, ay de aquel que pronuncia a la ligera esa palabra cuando en realidad sólo se honra a sí mismo! Pregúntale a un niño hindú si quiere tener un Maestro. No necesitará hablar para responder, porque sus ojos mostrarán su deseo, su devoción, su compromiso. El fuego de Aryavarta se encenderá en su mirada... ¿Quién puede describir con palabras la entera sucesión de Maestros?... A quien se inicia en el yoga hay que decirle: 'Tu apoyo es el Maestro'. Tu escudo es la devoción a él. Tu perdición es la indiferencia y la doblez". Es innoble quien sonríe tanto a los amigos como a los enemigos del Maestro. Aquel que no Le traiciona, ni siquiera con reticencias cuando es necesario hablar, es digno de traspasar el umbral... Cuando no se comprende el concepto de Maestro, se impide el camino hacia *Amrita* (inmortalidad)." [233]

Nota básica y utilidad del próximo capítulo sobre Jerarquía.

Cada religión tiene sus santos patronos, ir solos sería un signo de orgullo y es impensable. Cada Maestro ha tenido, a su vez, su propio instructor, y deseo a todos de dar el primer paso para alcanzar la meta a la que están destinados, que es *elegir* al Maestro hacia el que se sientan atraídos y *trabajar* para él, para poder percibir gradualmente su nota específica, su cualidad de Rayo y poder entonces, poner su corazón en comunicación con el Suyo. "Demasiados hablan y pocos hacen" [234]
Se deja de lado el servicio continuo, limitándose solo a una espiritualidad verbal que gratifica y agranda el yo personal.

---

[232] *Hermandad*, sutra 16, Editrice Nuova Era, Città della Pieve.
[233] *Agni Yoga*, sutras 205 y 207, Editrice Nuova Era. Città della Pieve.
[234] *Agni Yoga*, sutra 199, Editrice Nuova Era. Città della Pieve.

14. LA JERARQUÍA

"La Jerarquía no es más que un estado de conciencia con el aspecto vida o *Shamballa* en su centro y el círculo de la humanidad constituyendo su emanación, la influencia radiante o aura, a través de la cual los demás reinos de la naturaleza son estimulados a una actividad receptiva." [235]
"La Jerarquía es cooperación adaptada al objetivo... no se puede vivir la vida sin Jerarquía".[236]

Después de estos apuntes sobre algunos miembros de *Shamballa*, que tiene su realidad en el plano físico-etérico en un lugar específico de Asia Central, cerca de las salinas de *Tsaidam*, pasaremos a considerar la Comunión de los Santos, la Jerarquía propiamente dicha (literalmente el Comando Sagrado), los verdaderos Maestros de la humanidad que, como grupo dirigido por *Maitreya* o Cristo, expresan mejor la cualidad de Amor-Sabiduría, y son el corazón palpitante de la humanidad.

Se entra en su periferia (en la tercera iniciación) al cumplir la Primera Regla para postulantes o discípulos: "El discípulo busca en lo más profundo de su corazón. Si el fuego arde allí y calienta a su hermano, pero no a él mismo, ha llegado el momento de que pida presentarse ante el portal". [237] El requisito exige una considerable descentralización, impersonalidad y desapego del yo menor, y promulga una forma diferente de actuar, típica de las almas despiertas, muy rara de notar a su alrededor y, para la mayoría, bastante extraña. Su ubicación electiva central es el Himalaya.

15. Introducción. La acción jerárquica tiene una cualidad diferente.

Hablo de *Wu-wei*, de actuar sin actuar. Del desapego emocional de la forma-pensamiento creada, que no roba energía a la propia forma-pensamiento. Me gustaría hablar de esto con un ejemplo. El maestro D.K. había pedido a mi instructor Roberto Assagioli que escribiera un ensayo sobre la voluntad. [238] Lo terminó después de cuarenta años, en 1973, pero de una manera peculiar, y puedo dar fe de ello, ya que yo mismo participé en la redacción final. Fue el movimiento espontáneo de una actividad de grupo internacional dominada por el Principio de Unanimidad. El proyecto tomó forma como una investigación del grupo esotérico *School for Esoteric Studies* de Nueva York, llamado *Will Project*, y estaba dirigido por mi instructor con la colaboración de Frank Hilton.

Todos colaboraron por iniciativa propia y se incorporaron al proyecto en el momento oportuno, llamados a trabajar por una meditación y un espíritu de servicio comunes (no por una voluntad personal única). Nunca se le pidió nada a mi guía, porque no tenía deseos y estaba totalmente desvinculado de la acción en sí; daba un pequeño impulso inicial y luego *dejaba que las cosas sucedieran*. Fui yo quien se ofreció a colaborar para publicarlo, quien eligió la editorial italiana y el momento de proponerlo. Por lo tanto, se puede decir con seguridad que no fue él quien lo realizó, sino un grupo unido y unánime alineado a la voluntad mayor de K.H. El alma es el verdadero *sannyasin* desligado de los resultados de la acción. [239] El libro se publicó en italiano, pero lo extraño es la forma en que ocurrió. [240]

Cuando nuestra voluntad es pura y está alineada con la de los Maestros, todo el proceso comienza desde arriba y se condensa de forma natural, como la lluvia. El libro fue escrito directamente en inglés y publicado por Viking Press; en el 73, junto con Assagioli, fui uno de los pocos en Italia en poseer el texto. Maria Luisa Girelli, de Roma, la traductora del texto italiano, a quien yo no conocía entonces, había recibido de mi médico y amigo de psicosíntesis Sergio Bartoli (que no lo tenía) el encargo de traducirlo al italiano, sin que yo lo supiera. Al día siguiente fue a la

---

[235] Alice A. Bailey, *The Discipleship in the New Age Vol. I*, pág. 757 ingl.
[236] *Jerarquía*, sutra 416 e sutra 429. Agni Yoga Society, New York.
[237] A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones,* pág. 19 ingl.
[238] Alice Bailey, *Discipulado en la Nueva Era Vol. I*, pág. 141 y 146 ingl., "*Podrías escribir un libro que sea una síntesis*".
[239] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. I*, pág. 139 ingl.
[240] Roberto Assagioli*, L'Atto di Volontà,* Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1977.

Biblioteca Nacional de Roma en busca del ejemplar en inglés, un lugar poco probable para buscarlo porque acababa de publicarse. Ese mismo día, yo, romano y ávido lector, me regañe a primera hora de la mañana por no haber estado nunca en la Biblioteca Nacional y decidí impulsivamente ir allí. Nada más entrar, una mujer me toca en el hombro y me dice: "Perdone, no hay nadie a quien preguntar, ¿puedo preguntarle a usted?". Me di la vuelta y respondí: "¡Claro, si puedo ayudarte!". "Estoy buscando un libro que me dijeron que tradujera, pero no sé cómo buscarlo, se llama *El acto de la voluntad*, de Roberto Assagioli". Le contesté: "Ven a mi casa por la tarde y te lo prestaré con mucho gusto".

Yo era el único en Roma entre cuatro millones de personas que tenía el libro y ella la única en Roma que tenía la tarea de traducirlo. ¿Qué posibilidad estadística había de que nos encontráramos a la misma hora y en el mismo lugar e incluso nos habláramos? Decidan ustedes, pero sin duda se darán cuenta de que fue el destino que el primer libro sobre la voluntad, escrito por un hombre con una voluntad férrea pero totalmente amorosa e inofensiva, fuera traducido y publicado en italiano.

Muchos hoy, no comprendiendo, utilizan la voluntad personal para realizar proyectos, imponiendo la cooperación a otros. Hay que repetirlo, de una vez por todas, siguiendo la estela del dicho de Orfeo, ("Muchos son los portadores de *Thyrsus*, los devotos del esoterismo, pocos los verdaderos besadores, los inspirados y los verdaderos discípulos"). Se distinguen no porque impartan cursos o escriban, sino porque se adhieren a los Principios. Un Principio, que hoy no se considera importante, es la actitud hacia el dinero, que no puede ser la del sentido común comercial donde todo tiene un precio. El Primer Principio, especialmente en esta época de gran materialismo, es éste: "No escuches al maestro que cobra por su enseñanza. La enseñanza no se compra". [241]

Los verdaderos sabios no venden esoterismo, sino que lo dan gratuitamente a todo aspirante digno, sirviendo a la humanidad. El servicio debe basarse en leyes y principios espirituales.

Enseñar esoterismo no puede ser un trabajo, eso equivaldría a una contradicción, pues sólo puede ser un servicio prestado a la humanidad y, en el momento en que fuera remunerado, se convertiría en una actividad como cualquier otra. Krishna, Sócrates, Buda, Jesús, Ramakrishna, mi tutor Assagioli, y todo Maestro menor que se precie, nunca cobraron por sus enseñanzas y en su simplicidad de hecho no tenían donde reclinar la cabeza, vivían de ofrendas y morían pobres. Todos eran innovadores y por ello fueron denigrados, perseguidos y a menudo asesinados; una muerte que aceptaron con serenidad, pues ya estaba prevista. Se nos dice: "El amor al dinero es la raíz de todos los males". [242]

Sobre el tema de la muerte, afirmo sin lugar a dudas que es la mayor maestra y que la forma de considerarla, al igual que la vida, por parte de los Maestros es totalmente contraria al pensamiento común. "Los doctos han propuesto este ingenioso consuelo: 'El hombre comienza a morir desde el momento en que nace', un consuelo exiguo y fúnebre. Nosotros *decimos*, en cambio, que el hombre nace eternamente, sobre todo en el instante de la muerte". [243] [244]

Sólo tenía veintiséis años cuando, en 1968, en Roma, dije con decisión a un médico psicosintético: "La muerte no existe". En aquel momento se opuso y no me entendió, pero tuve la alegría de oír esta frase pronunciada de sus propios labios cuarenta años después, porque su conciencia había crecido. De niño vi el cadáver de mi padre, que había muerto en un accidente, y por eso fui precozmente consciente de la presencia de la muerte en nuestra existencia, pero él, por desgracia, no tuvo tanta suerte. Debido al enorme sufrimiento físico y moral, tardé nueve años en darme cuenta de que esta desgracia era una bendición. Lo mismo le ocurrió a muchos discípulos, como Garabed Paelian, el menor de trece hermanos. En 1896, al comienzo del genocidio del pueblo

---

[241] *Agni Yoga*, Sutra 93, Editrice Nuova Era, Città della Pieve. 2008.
[242] Alice A. Bailey, *The Problems of Humanity,* pág. 80 ingl.
[243] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II*, sutra 132. Editrice Nuova Era, Città della Pieve.
[244] "Si no creen en la vida después de la muerte, no tendrán vida después de la muerte. Esta es la ley... e inmediatamente se reencarnarán sin recuperar la conciencia del otro mundo". H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VIII*, p. 402, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1980.

armenio perpetrado por los turcos, fue el único superviviente.[245] La muerte puede abatirnos o convertirnos en campeones de la investigación, pero es, como dijo Assagioli, sólo un día de fiesta.

Los Maestros no son sofistas que eligen a sus discípulos entre las personas más ricas o snob, ni fundan grandes templos ni se anuncian, sino que, por el contrario, actúan como Pitágoras, que hablaba a los neófitos desde detrás de una pantalla, dándose a conocer a ellos sólo cuando, tras años de pruebas, demostraban que sabían aplicar los principios y, sobre todo, practicar el silencio.

Proclus, comentando a Euclides, nos dice que los pitagóricos afirmaban: "Un teorema y un *paso adelante y no un teorema y tres monedas*". [246] El objetivo del maestro era elevar el alma del alumno y no ganar dinero. Hoy, en cambio, están de moda en Occidente los cursos de pago, tanto más caros cuanto mayor es su nivel. Cursos de astrología para conocer el carácter, para comprender los rayos y el futuro, para curar mediante la imposición de manos, para iniciaciones fantasmas. Cursos para viajar con el cuerpo astral, para ser videntes, para conocimientos esotéricos estratosféricos, para desdoblarse, para conocer vidas pasadas.

Esos imitadores que, con aire aburrido, complaciente y afectado, tratan de leer el futuro en los signos del cielo, en las estrellas y constelaciones, atribuyéndoles influencias y cualidades, como si fueran grandes Maestros, ¡simplemente hacen el ridículo!

En esto, sin embargo, no son peores que la práctica de ciertos psicoanalistas que, con sus curas de décadas, se aseguran unos ingresos continuos. ¡Qué diferencia con el verdadero arte de la época de Hipócrates, que diagnosticaba con clarividencia, instaba a no especular sobre las enfermedades de los pacientes y a tratar gratuitamente a los más necesitados! Habría que recordar a los nuevos profesionales que deshonran el juramento hipocrático que el principio "*Primum non nocere*" debe aplicarse no sólo a la salud, ¡sino sobre todo al bolsillo de los pacientes! Dijo el padre de la medicina, que pertenecía a una familia de médicos esotéricos, seguidores de Asclepio, hijo de Apolo: "Lo que es sagrado sólo debe enseñarse a los puros; es un sacrilegio transmitirlo a los profanos antes de que hayan sido iniciados en los misterios de la ciencia sagrada." [247]

Hoy estamos acostumbrados a pagar por todo, incluso por el esoterismo. La propia universidad es de pago. La cultura ya no sirve para educar al pueblo y, por tanto, sólo está al alcance de los ricos. Me pregunto a qué persona rica y culta le gustaría crecer y vivir entre una masa de ignorantes. Pero en Atenas, la cultura era gratuita, y si se veía a alguien en la calle mientras se representaba una tragedia en el teatro para mejorar el comportamiento de los ciudadanos, se le instaba inmediatamente a ir, recordándole que la comunidad estaba pagando para que él también mejorara. Sócrates estaba al alcance de todos; los templos, teatros y esculturas estaban reservados no sólo a los aristócratas. Hoy en día, dentro del templo sólo hay un Dios, el Dios del Dinero, y sólo a él rinden homenaje todos. El *adharma* (desarmonía) reina suprema, las naciones ricas y más ricas se hacen cada vez más ricas y los pobres cada vez más pobres, y el 0,5% de la humanidad posee el 50% de la riqueza mundial. Nunca hubo mayor desigualdad. [248] [249]

Al Papa Luciani, Juan Pablo I, que dijo: "Ningún hombre tiene derecho a acumular riquezas más allá de lo necesario, mientras otros hombres mueren de hambre porque no tienen nada", le habría gustado compartir las riquezas de la Iglesia, pero fue hallado muerto tras un mes de papado, a pesar de que nunca había sufrido de corazón.[250]

---

[245] Garabed Paelian, *Nicholas Roerich,* p. V. Introducción de su esposa Frances. Aquarian Educational Group, Sedona, 1974.
[246] M. Timpanaro Cardini, *I Pitagorici, testimonianze e Frammenti Vol. 3,* pág. 269. Nuova Italia, Florencia, 1964.
[247] Hippocrates, *Selected Writings* p. 90, Ursa Maggiore Editrice, Torrania, 1990.
[248] Joseph Stiglitz, *La gran fractura. La desigualdad y las formas de vencerla.* Einaudi, Turín, 2016.
[249] Amartya Sen (Premio Nobel de Economía), *La Diseguaglianza,* Il Mulino, Bolonia, 2010.
[250] Lucien Gregoire, *Asesinato en el Vaticano*, Author House, Blomington, IN, 2010.

Esta desigualdad anuncia el siglo de Maitreya, la época en la que la libertad, un justo sentido de los valores y, sobre todo, la Justicia Social serán restaurados por la Jerarquía. Se predijo que la época comprendida entre 2001 y 2025 se denominará "la Reunión de los *Arhats*" o la primera fase marcada por la entrada en encarnación física de muchos miembros de la Jerarquía. A los llamados conspiracionistas, a todos los que tiemblan ante el intento real (o supuesto) de algunos oligarcas de socavar la libertad humana, les digo que se tranquilicen, porque la Jerarquía con su poder está observando. El deseo de libertad del hombre es irreprimible y, como decía en 1940, "¡nuestra única determinación debe ser el restablecimiento de la libertad de los hombres!". [251]

Todos los maestros y grupos alineados se rigen siempre por la regla de oro de la gratuidad y el sentido de la responsabilidad del discípulo, y cuando esto se viola, es señal de que no se tiene nada que ofrecer y de que se está imitando el esoterismo sin practicarlo, limitándose a hablar de él. El verdadero instructor no cobra: antes que violar este principio, se moriría de frío o de hambre, pues sólo puede aceptar, cuando lo considera oportuno, donaciones espontáneas.

Las enseñanzas más elevadas suelen impartirse de forma anónima y, a menudo, lo hace el discípulo que las recibe; como le ocurrió, por ejemplo, a *Asanga* en el siglo IV d.C., cuando escribió los cinco tratados de Maitreya, aún hoy muy estudiados por la comunidad budista tibetana de los Boinas Amarillas *Ghelugpa*. Entre los pocos ejemplos de buenas escuelas que han surgido en América en el último siglo, además de la Escuela Arcana de Nueva York, están la Escuela de Estudios Esotéricos, el Grupo de Meditación para la Nueva Era de Ojai, California, y la organización masónica AUM fundada por Alice Bailey, que siempre se han sostenido con donaciones gratuitas y espontáneas y siempre han apelado al sentido de responsabilidad de los propios estudiantes.

La Escuela Arcana de Londres nunca ha exigido salarios fijos por la enseñanza que imparte. Sin embargo, después de casi cien años sigue viva y continúa la labor de difundir la luz y ser un ejemplo de actitud y discipulado correctos. Hay que señalar que no posee ninguna propiedad ni hace publicidad y, sin embargo, las mentes reaccionarias la consideran el epítome del mal. A esto respondemos afirmando:

"Piensa en la hipocresía inherente a la palabra arrepentimiento... La consecuencia de la acción sólo puede curarse con la acción. Las confesiones y los juramentos no sirven de nada. Absolver a un pecador arrepentido a cambio de dinero, ¿no es el crimen más atroz? [252] y también: "Por los cadáveres vivientes la Enseñanza es como una vaca lechera." Supramundano II, 336.

Para quienes gustan de la sencillez, la definición más simple de Jerarquía, tal como la enuncia Torkom Saraydarian, es ésta: "La Jerarquía está compuesta por seres humanos que han logrado expandir su conciencia." [253]

Torkom Saraydarian derecha (1915-1997), chela de Morya, invitado por mí a Roma en 1985. Doy fe de su rara habilidad para poder percibir los pensamientos de las mentes de los demás y poder ver sus auras con precisión. Sobre este tema escribió: *Aura, Escudo de Protección y Gloria.*

[251] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía,* pág. 255 eng.
[252] *Agni Yoga*, sutra 52, Editrice Nuova Era, Città della Pieve, 2008.
[253] Torkom Saraydarian, *Los Ojos de la Jerarquía*, pág. 9, T.S.G. Publishing Foundation Inc. Cave Creek, 1998.

Un ejemplo de cómo se forman estos grupos positivos. En 1959, Torkom acababa de llegar a Los Ángeles procedente de Jordania, donde había enseñado la Doctrina Secreta al rey Hussein. Tenía 44 años, era ingeniero y contaba con una buena formación esotérica en Sabiduría atemporal de su época de estudiante en la Escuela Arcana. Un día, de camino a casa, se encontró con un grupo de una docena de chicos drogándose y se angustió mucho.

Reflexionando y meditando en casa, pensó: "Estos niños no están bien atendidos por sus ocupados padres; debemos formar un grupo para educarlos poco a poco." Entonces empezó a dar conferencias en un garaje, y lo hizo durante diez años sin ningún sueldo, salvo pequeñas donaciones ofrecidas por los alumnos. Escribió 170 volúmenes y se convirtió en un valioso maestro y guía para muchos. Le conocí y le invité a Roma en 1985. Fui entonces su invitado en Sedona, Arizona, en 1988. Inmediatamente confió en mí y me animó a dar conferencias para sus grupos, que, a pesar de mi pobre inglés hablado y para mi sorpresa, tuvieron éxito. Más tarde traduje y publiqué algunos de sus libros. De él aprendí a atreverme y a trabajar en grupo.

1996. El autor durante una de las conferencias sobre esoterismo impartidas a lo largo de un ciclo de tres años a los grupos de estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma.

"Ahora vemos las señales del camino que llegan a nosotros. En primer lugar, ¿aceptas sin vacilar la existencia de los Maestros? [254]

[254] *Hojas del Jardín de Morya, Vol. II, Iluminación*, sutra 340. Editorial Nueva Era,

16. Del verdadero esoterismo

El verdadero esoterismo tiende a elevar a la humanidad del plano de la mente concreta al de la mente abstracta que es, para los Hermanos Mayores, la necesidad más acuciante en este momento de la historia. Cuando la ciencia descubra la realidad del alma se desconcertará, porque todo el saber del pasado será dimensionado y, observando dos realidades ambas válidas, sufrirá la ilusión de la dualidad. Esto facilitará la construcción del puente, de abajo arriba, entre el alma que teje este hilo de conciencia y la Tríada Espiritual, y reforzará el poder invocador de la personalidad a nivel planetario. Sucederá que grupos enteros de discípulos de mente y corazon ardiente comenzarán a construir el puente *Antahkārana*, conscientemente con sustancia mental, y esto nos permitirá vivir como almas afirmando o introduciendo lo divino en nosotros. En la meditación, el centro de la conciencia viene impulsado hacia arriba por la aspiración y la voluntad hacia la Realidad Trascendente y determina una creciente realización de la identidad del propio Yo Espiritual con todos los Yoes y con el YO UNO. He aquí el sencillo *mantram* que, utilizado *con constancia*, puede construir el puente:

"Más brillante que el sol, más puro que la nieve,
más sutil que el éter es el Ser, el Espíritu dentro de mi.
Yo soy ese Ser, ese Ser soy yo".

El campesino tibetano lo hace pronunciando "*Om mani padme Hum*" y desgranando *constantemente* el rosario mientras hace otra cosa, afirmando: la indivisibilidad (*Hum)* de la Sabiduría (del loto, *Padme*) y la Joya (*Mani* o *Atma*, la Voluntad Espiritual) es la única realidad suprema dentro de mí (*Om*). Esotéricamente, como dice H.P.B., significa "Oh, Dios mío dentro de mí". Sí; porque hay un Dios dentro de cada ser humano, porque el hombre fue y volverá a ser, Dios". [255] Somos Dios que sueña de no ser Dios.

La verdadera espiritualidad necesita un alto nivel de preparación filosófica, mental y lógica, porque sólo así la meditación puede dar los frutos esperados. La verdadera enseñanza jerárquica de una fuente autorizada, basada en la exactitud numérica y sobre la ley de las proporciones fue introducida por Pitágoras. El Divino, como le llamaban sus discípulos, interrogado sobre cual era la cosa más sabia respondió: El número. Todo está ordenado según el número e incluso la esencia de los dioses está definida por el propio número.[256] Esto es universal y no hay ciencia que pueda prescindir de él. A la pregunta de cual era la cosa más verdadera que se podía decir, respondió: que los hombres son egocéntricos. Toda la ciencia del mundo o la teoría del todo, se concentra en una lacónica frase que es el primero de los versos áureos de Pitágoras relatados por Hiérocles. "Honra en primer lugar los Dioses inmortales en el orden que les fue asignado por la Ley", que debe ser interpretada, por aquel que pueda hacerlo, a la luz de los siguientes fragmentos de Filolao citados por Estobeo: "Todas las cosas que se conocen, tienen como base el Número; sin él ni siquiera sería posible pensar o conocer." "Ninguna mentira acoge en sí misma la naturaleza del Número... la verdad es propia e congénita a la especie del Número".[257] Novalis en los *Discípulos de Saís* escribió: "Sucedió a un hombre levantar el velo de Isis. ¿Y qué vio? Maravilla de las maravillas - a si mismo. Y en los *Fragmentos*: "El amor es la base de la posibilidad de la magia. El amor opera magicamente... La matemática es la primera y más sencilla revelación de la verdadera ciencia del espíritu. En Oriente la verdadera matemática analógica es común, mientras que en Europa ha degenerado en mera técnica." [258] ¡La gran paradoja es que solamente las altas abstracciones de las matemáticas pueden dar certeza a hechos concretos, como líneas de fuerza invisibles de un campo magnético que posicionan la materia o las limaduras de hierro! H.P.B. decía que ¡el físico denso no es un principio! [259] Es sólo un autómata que toma forma del etérico.

---

[255] Elena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. III Imprimible* p. 313 (p. 475 ingl) Ed. Cintamani descargable.
[256] Giamblichus, *Pythagorean Life* pp. 221, 319 y 301, Bur Rizzoli, Milán 1991.
[257] M. Timpanaro Cardini, *I Pitagorici testimonianze e Frammenti V. 2* p. 199 y 223. Nuova Italia, Florencia 1962.
[258] Von Hardenberg, *Novalis Schriften (Escritos), Vol. II, Fragmentos sobre matemáticas.*
[259] Elena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. II Antropogénesis*, p. 409, p. 652 Ingl. Ed. Cintamani descargable.

Una versión más avanzada, respecto a la época de las teorías pitagóricas, ha sido transmitida por la Jerarquía a través de H. P. Blavatsky. Su *Doctrina Secreta* sólo trata de los Números en función de la Cosmogonía, de la Antropogénesis y de la Teogénesis. La Jerarquía operó después a través de Alice A. Bailey y transmitió *el Tratado sobre el Fuego Cósmico*, que explica la constitución de la mente macrocósmica por analogía. Lo traduje al italiano del inglés en los años setenta.

La comprensión mental precede siempre a cualquier realización intuitiva. Por eso los Maestros nos dan una cantidad de información que puede parecer excesiva e innecesaria, y nos incitan a emprender un estudio comparativo que abarque todos los aspectos del conocimiento humano. Muchos críticos se apresurarán a ridiculizarme como un enésimo tonto que cree en los cuentos de hadas de Blavatsky, pero yo responderé ignorando su incompetencia. Sesenta años de investigación y de viajes me han proporcionado pruebas incontrovertibles y ciertas de las acciones de estos sabios. De hecho, ha sido dicho: "Donde la multitud no ve más que charlatanes, acérquense con atención". Recuerda que tanto Buda como Cristo cargaban con ese título". [260]

Cualquiera, si lo quisiera, podría hoy ir a visitar los lugares donde fue elaborada "l'opera somma" de la *Doctrina Secreta*, firmada por H.P.B. pero concebida por los dos maestros de la Teosofía. Yo mismo los he visitado en los años de mi juventud y, con la ayuda del Maharajá Karan Singh, he visto personalmente el centro y las demoras de madera donde se alojaban los pandits. Bastaría, para los que no estén convencidos, ir a Jammu, la capital de invierno de Cachemira, y visitar el centro religioso proyectado por el Maharajá *Ranbir Singh* y su primer ministro o Diwan *Kirpa Ram* (Los Maestros M. y K. H.) alrededor de 1875 y que era, en aquella época, el más grande de la India siendo compuesto por unos 5000 traductores.

Por ello, el Maharajá o Morya eligió como sede un lugar situado a 40 km a la derecha de Jammu, entre Purmandal y Uttar Behani, a una distancia de 6 km de un río subterráneo que aflora a veces, llamado *Devak*, y que es considerado por los hindúes digno de respeto. ¿Por qué es venerado ese río? Ha sido dicho por la nueva encarnación del Maestro M.: "Algunos creerán que la coronación del pensamiento sea la ciencia exacta; pero es más correcto decir que lo es la leyenda... Ella encubre la voluntad del pueblo y no podríamos citar una sola que sea falsa." [261]
¿Dado que la planta baja es la devoción y la terraza es el Ser, para salir a ella hay que destruirlo?

Citamos, entonces, esta hermosa leyenda. El Rishi *Kashyapa* había pasado un largo período de tiempo en penitencia para liberar el género humano del pecado. Contento con esta acción, Shiva se le apareció. El sabio le pidió que todos los pecadores pudieran ser purificados; Shiva accedió, pidió a su esposa Parvati que se convirtiera en el río *Devak* y además decretó que todo aquel que se bañara en el río quedaría purificado del mal cometido. Mientras tanto, Shiva se manifestó en forma de lingam en muchos lugares a lo largo de las orillas del río, entre ellos Purmandal, Sudh Mahadev, Udhampur y Uttar Behani, y cada uno de esos lugares se convirtió en sagrado (un *tirtha*) y atrajo a gran número de peregrinos cada año.En este lugar, el maharajá Ranbir Singh fundó una Universidad de estudios sánscritos, costeando la manutención de 1.500 eruditos provenientes de toda la India y del extranjero. La dinastía de los maharajás Dogra construyó, mientras, muchas residencias en Purmandal que ahora están totalmente en ruinas. Se encuentran ahí, las ruinas de un templo dorado construido por un rey local del octavo siglo, que tiene un estanque sagrado del que sobresale un cobra de piedra, considerada una manifestación de Shiva. El estanque no tiene entrada de agua, sin embargo, está siempre lleno a pesar de que los devotos viertan agua sobre la cabeza de la serpiente cumpliendo así con el ritual del templo.Sobre la importancia del discernimiento: "La capacidad de discernimiento de la gente es la piedra de toque para distinguir a un verdadero guía". [262]

"Sin conmensuración, discernimiento, honestidad y fidelidad, es difícil avanzar en el camino. Estas son las cuatro piedras angulares sobre las cuales se funda cualquier construcción". [263]

---

[260] *Agni Yoga*, sutra 25. Editorial Nuova Era, Città della Pieve, 2008.
[261] *Agni Yoga*, sutra 19, Editrice Nuova Era, Città della Pieve, 2008.
[262] Helena Roerich, *Cartas desde la India 1929-1955,* p. 71, Editorial Nuova Era, Città della Pieve, 2008.
[263] Helena Roerich, *Cartas desde la India 1929-1955,* p. 58, Editorial Nuova Era, Città della Pieve, 2008.

17. Del falso esoterismo

Por desgracia, muchos son tan ingenuos que confunden el esoterismo puro con sus parodias. En América se fundó en los años 30 un grupo ("Yo Soy") que hablaba de Maestros Ascendidos, El Morya y Saint-Germain. Sus miembros creían que recitar y repetir frases o decretos habrían activado la llama violeta que purifica todas las negadividades. Al distorsionar los seudónimos de los Maestros, difundieron imágenes distorsionadas de ellos, ridiculizándolos. De ese movimiento surgieron grupos que contribuyeron a una irracionalidad fuera de lo común de devotos que cambian las iglesias tradicionales por ilusiones y copias falsas de Maestros en el plano astral, producto de su propria imaginación y de guías y canalizaciones varias que imitan la verdadera espiritualidad, tal como afirma el Maestro Tibetano.[264] En USA y otros países hoy son miles.

Un segundo grupo que pone en ridículo a los Maestros es el creado por Benjamin Creme en Londres a partir de los años ’70 en adelante. Como buen médium, consiguió hacer grotesco el acontecimiento más importante del próximo siglo, o sea, la parusía del Maitreya, que había identificado en el economista y periodista Raj Patel, que rechazó lo dicho. En 1982 Creme hizo afirmaciones que sólo podían proceder de un médium notoriamente poco fiable: él afirmaba que Cristo aparecería en televisión y que se haría entender -milagrosa y simultáneamente- en todas las lenguas del mundo. El anuncio apareció publicado, a toda página, en varios periódicos, para caer después en el olvido cuando el evento no se verificó. Los rayos que él atribuía a Assagioli y a otros eran completamente erróneos. Recuerdo que en casa de Assagioli, en 1973, alguien había traído un folleto de la Creme que hablaba concisamente del Retorno de Cristo. Ni siquiera lo tomamos en consideración y seguimos haciendo nuestro trabajo.

Un tercer grupo, en rápida expansión, dada la influencia entrante del séptimo Rayo que gobierna el séptimo plano y la acentuación de todo lo que es físico, está conectado con la visión del Tantra. Esto viene considerado no bajo el aspecto del símbolo del Caduceo o exquisitamente filosóficos del equilibrio y síntesis de los opuestos energéticos dentro del individuo, sino bajo el puramente sexual. Es una forma simbólica de hablar del Espíritu y de la Materia, o de la unión de la Sabiduría con el individuo. Así abajo es como viene representada la unión con la sabiduría femenina, *Prajnaparamita* de Nāgārjuna, o con la sabiduría no dual en el *Kalachakra* de Shamballa. Cabe señalar que esto último sea la más alta enseñanza tántrica que trata de los ritmos temporales y astronómicos del universo, estudiada por los monjes tibetanos Ghelugpa, que no se casan y son castos de por vida. La imagen, así vista bajo forma de órganos reproductores *lingam e yoni*, puede evocar creatividad y trascendencia, fusión o más bien identidad entre macro y microcosmos, o Dios y el hombre, y reporta a la Unidad primigenia el dualismo del espíritu y de la materia. Simbolizan las energías internas solar y lunar que deben integrarse en el proceso de iluminación. "En ocultismo se define al hombre como un ser solar-lunar, solar en su tríada superior y lunar en su cuaternario inferior". H.P.B. *Glosario Teosófico* p. 76. Para otros, es un acto concreto.

"Todos los Dioses de las antiguas religiones... tienen una Diosa-Consorte, que es la fuente de Su real fuerza y Su poder: justamente, el fuego es doble por Su propria naturaleza..." [265]

---

[264] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones,* p. 16 ingl.
[265] Elena Roerich, *Cartas desde la India 1929-1955* p. 227, Nuova Era, Città della Pieve, 2008.

Esoterismo unido al sexo con fines espirituales. ¿Qué podría ser mejor para los ingenuos enfermos de infantilismo? Ellos toman la metáfora al pie de la letra y se engañan a sí mismos pensando que las relaciones sexuales promiscuas pueden aportarles la iniciación, la iluminación o estados beatíficos. Nada que sea exquisitamente físico puede dar estos resultados, que nacen de un modo totalmente diferente de pensar y de actuar. "Soy hijo de la tierra, pero también del cielo estrellado" afirmaban las tablas órficas y así lo afirmaron también Platón, Pitágoras, Plotino y todos los grandes y verdaderos instructores. "Es imposible nombrar a un solo hombre que haya alcanzado la meta mediante el *Hatha Yoga* (o sea a través de prácticas puramente físicas o sexuales)". [266]

Un cuarto grupo hindú devoto del Maestro CVV está sujeto al astralismo y busca la inmortalidad del cuerpo físico: ellos quisieran no morir y no se resignan a esto, siendo muy apegados a la forma. Reitero que *la inmortalidad* puede ser sólo del *consciente*, pero no del cuerpo. Respondiendo al Yogui de Madrás o Sabhapati Swami, que afirma que el Rishi *Agastya* aún vive en el mismo cuerpo: los Maestros lo niegan. Afirman que se puede vivir como mucho 300 o 400 años en el mismo cuerpo, pero no en este periodo histórico. [267] Citemos a H.P.B.: "Advertimos a nuestro amable hermano: demasiado entusiasmo degenera generalmente en fanatismo" Ella dice citando al Swami: ["Otros creen que la administración de ciertas preparaciones *kaya kalpa* o compuestos darán el poder de sostener el propio cuerpo por toda la eternidad, sin destrucción ni decadencia"]. Continúa: "Los Mahatmas lo niegan con mucho énfasis. Hacer que el propio cuerpo dure eternamente, es decir, impedir que los tejidos se descompongan, es tan imposible como la comunicación del movimiento perpetuo a cualquier objeto finito de la naturaleza. Si bien el movimiento perpetuo sea un hecho en sí mismo, la durabilidad eterna de los materiales a los que puede impartirse es impensable..." [268] "Lo que *Agastya Bhagavân* quería decir no es la vida eterna de un determinado cuerpo físico, sino del hombre *interior*, divino en su *individualidad*; y evitando así las reencarnaciones en otras personalidades, enunció la conservación *ininterrumpida* de la propia mónada superior. Esto sólo puede ser logrado por los grandes adeptos como él. Otra cita del Swami [". . . se puede así vivir *crore* (10 millones de) Yugas"]. No tanto así. "*Crore* de*Yuga*" en el proprio "yo interior" autoconsciente, no en el propio cuerpo físico. [269] Estos errores vienen denunciados por los Maestros, no para *atacar* sus sustentadores, sino para *salvar* aquellos que corren el riesgo de caer en ellos. "La resurrección enseña esencialmente la "ascensión" de la materia al cielo; no enseña la persistencia eterna del cuerpo físico del hombre." [270]

Quienes critican a los dos mensajeros principales o se dejan desviar por Creme, Givaudan, Deunov,[271] Aïvanhov o por diversas canalizaciones mediúmnicas, siguen el mismo camino astral ilusorio. Para evitar erróneas interpretaciones, he aquí algunas citaciones. Pitágoras, sobre la práctica de las relaciones sexuales, declara: "Que el joven no lo busque antes de los veinte años... el libertinaje y la buena salud no pueden coexistir de ningún modo en el mismo individuo". [272]
Y además: 'Existen dos clases de placeres: los de la gula y los del sexo, que se satisfacen cuando se es demasiado ricos, y por El comparados al canto criminal de las Sirenas, y los que son honestos, justos y necesarios para la vida, que son tan dulces como los primeros, pero no llevan al arrepentimiento, y a los que él comparaba con la armonía de las Musas. [273]

Acerca de los placeres de Venus, el Divino Pitágoras solía decir: "Se debería sacrificar a Afrodita (regocijarse en el amor) en invierno, no en verano. En otoño y primavera en menor grado, pero la práctica es perniciosa en todas las estaciones y nunca es propicia para la salud." Una vez le

---

[266] *Agni Yoga*, sutra 28, Editrice Nuova Era, Città della Pieve, 2008.
[267] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. IV* p. 447, Editorial Teosófica.
[268] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VI* p. 13, Editorial Teosófica.
[269] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VI* p. 14, Editorial Teosófica.
[270] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones* p. 317 ingl.
[271] Helena Roerich, *Lettere dall'India 1929 – 1955* pag. 72-73, Casa Editrice Nuova Era, Città della Pieve, 2008.
[272] Giamblicus, *The Pythagorean Life* p. 373 ed. Bur Rizzoli, con texto griego, 1991.
[273] Porfirio, *Vida de Pitágoras,* K. Gutrie, *Pythagorean Sourcebook* p. 131. Phanes Press, 1988.

fue preguntado cuándo podía un hombre entregarse a los placeres del amor, y respondió: "Cada vez que uno quiera volverse más débil". [274]

Sobre la Temperancia. "Es necesario tratar más extensamente la templanza sexual. Misterios ancestrales decían: "El *lingam* es el receptáculo de la sabiduría", pero con el pasar del tiempo, este conocimiento degeneró en odiosos cultos fálicos, y la religión se alzó para prohibir algo sin saber exactamente el motivo. Mientras, podría haberse dicho que la concepción es un acto tan maravilloso que no puede ser considerado del mismo modo que los actos ordinarios. Se pueden pesar y analizar las partículas más diminutas, pero siempre queda una sustancia imperceptible, tan insustituible como la fuerza vital de una semilla... El experimento ofrece sin duda, la mejor prueba. Si comparásemos dos individuos, uno de los cuales disipa la sustancia vital, mientras que el otro la almacena conscientemente, nos sorprendería ver cuánto más sensible se habría vuelto el aparato espiritual del segundo. La calidad de su trabajo sería totalmente diferente, y los proyectos y las ideas en él se multiplicarían. Los centros del plexo solar y del cerebro están, por así decirlo, calentados por un fuego invisible. Por este motivo, ser moderados no es una renuncia patológica sino una acción razonable. Pensemos, pues, en la templanza como si fueran alas". [275]

Para poder ver el sexo en su justa luz: "El sexo sólo es visto como la relación entre la naturaleza inferior y el Ser superior; entonces es elevado a la luz del día, para que el hombre pueda alcanzar la unión completa con lo divino. Descubre que el sexo (hasta ahora una función puramente física, a veces realizada por amor) se eleva a su justo nivel como matrimonio celestial, realizado y consumado en las regiones de la conciencia del alma. He aquí la gran verdad, muy alejada de la sórdida historia de la expresión sexual, de la magia sexual y de las distorsiones de la "magia tántrica" moderna. La humanidad ha rebajado el simbolismo y en su pensamiento ha degradado el sexo a una mera función animal, sin elevarlo al reino del misterio simbólico. El hombre ha buscado en la expresión física la fusión y la armonía interior que anhela, pero esto no es posible. El sexo no es más que el símbolo de un dualismo interior, que debe ser trascendido y compuesto en unidad. No puede ser trascendido con métodos y rituales físicos. Es una trascendencia de la conciencia". [276]

Nicola Tesla, al cual no interesaba la sexualidad, creía que los casados no tenían la posibilidad de inventar nada.

Para beneficio de aquellos que caen en la niebla de la magia sexual, citamos la siguiente advertencia: "Es proprio en la relación entre los sexos que el elemento tiempo entra en la experiencia del alma y esto será comprendido cuando la doctrina de la reencarnación sea universalmente comprendida y enseñada. Es precisamente este el punto en el cual la magia sexual y las enseñanzas tántricas han extraviado el camino de manera tan deplorable, enfatizando el desarrollo individual y en el logro de alguna experiencia que se supone pueda promover un logro espiritual." [277]

Sobre la Mujer, Sexo y Discipulado: "Diré unas palabras sobre el tema del sexo en la vida del discípulo. A este propósito hay mucha confusión en las mentes de los aspirantes y la regla del celibato está tomando la apariencia casi de una doctrina religiosa. A menudo se oye repetir a personas bienintencionadas pero ilógicas que si un hombre es discípulo no debe casarse y que sin la observancia del celibato no es posible ningún verdadero logro espiritual. Es una teoría que tiene dos raíces.

En primer lugar, la actitud adoptada en Oriente hacia las mujeres y que siempre ha sido errónea. Además, desde los tiempos de Cristo en adelante en Occidente se ha desarrollado una tendencia hacia una concepción monástica y conventual de la vida del espíritu. Ambas actitudes encarnan una idea errónea, pero se encuentran a la raíz de muchos malentendidos y causan mucho daño.

El hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Sin embargo, muchos consideran a la mujer como la encarnación del mal y fuente de tentación.

---

[274] Diógenes Laercio, *Vida de Pitágoras,* Pythagorean Sourcebook and Library p. 143.
[275] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II*, sutra 334, Editrice Nuova Era, Città della Pieve.
[276] A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. III, Astrología Esotérica,* p. 385 eng.
[277] Alice Bailey, *La Educación en la Nueva Era,* p. 137 ingl.

Pero Dios ha ordenado desde el principio que hombres y mujeres se ayuden mutuamente y que sean complementarios el uno de la otra. No prescribió que los hombres vivieran agrupados, y separados de las mujeres, ni que estas últimas permanecieran apartadas de los hombres; ambos sistemas de vida han causado grandes abusos sexuales y mucho sufrimiento. Creer que para ser discípulo hay que llevar una vida de celibato, absteniéndose por completo de todas las funciones naturales, no es correcto ni deseable. Esto se puede demostrar reconociendo dos factores. Si la divinidad es efectivamente una realidad y una expresión de omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, y si el hombre es por esencia divino no pueden existir condiciones en las que la divinidad no sea suprema.

No puede existir ninguna esfera de acción en la que el hombre no pueda actuar divinamente, y en la que cada función no pueda ser iluminada por la luz de la razón pura y de la inteligencia divina. No me refiero al argumento engañoso y deshonesto según el cual, todo los que los hombres normales con sentido común consideran incorrecto debe ser correcto en función de la divinidad inherente al hombre. Esto no es más que un pretexto para obrar mal. Hablo de relaciones sexuales correctas y sanas en el marco de las leyes espirituales y humanas. En segundo lugar, una vida que no se desarrolle de manera armoniosa en el ejercicio de todas sus funciones (animal, humana y divina y el hombre es todas éstas en un solo cuerpo) es frustrada, inhibida y anormal." [278]

Circulan muchas ideas erróneas con respecto a los Maestros entre los teósofos, a menudo provocados por aspirantes menores. Conviene aclarar que son personas muy normales, de carne y hueso y, por tanto, reconocibles para pocos. Hablando también de sí mismo, K.H. afirma:

"El adepto es un hombre corriente en cada momento de su vida cotidiana, excepto cuando opera el hombre interior". [279]

Merece la pena recordar lo que dice K.H. en su carta 24B a Sinnett:

"Por lo tanto, recuerden los puntos siguientes.

(1) El adepto -sea superior o inferior- *es tal sólo en el ejercicio de sus poderes ocultos*.

(2) Cada vez que estos poderes sean necesarios, la voluntad soberana abre la puerta al hombre interior (el adepto), que puede emerger y actuar libremente a condición de que su carcelero -el hombre exterior- quede paralizado total o parcialmente, según sea necesario; es decir, (a) mental y físicamente; (b) mentalmente - pero no físicamente; (c) físicamente, pero no del todo mentalmente; (d) de ninguna de las maneras, - pero, interponiendo una película akáshica entre el hombre exterior y el hombre interior.

(3) Como pueden constatar, el más mínimo uso de los poderes ocultos requiere esfuerzo. Podemos compararlo con el esfuerzo muscular interno de un atleta que está a punto de utilizar su fuerza física. Del mismo modo que no es concebible que al atleta le resulte siempre divertido inflar sus venas antes de levantar un peso, tampoco es concebible que el adepto mantenga su voluntad en tensión constante y al hombre interior en pleno funcionamiento, cuando no haya una necesidad inmediata. Cuando el hombre interior descansa, el adepto se convierte en un hombre común y se limita a los sentidos físicos y a las funciones del cerebro físico. El hábito intensifica la intuición, pero no puede hacernos super sensibles. El adepto interior está siempre preparado, siempre alerta, y esto es suficiente para nuestros propósitos. Por eso, en los momentos de descanso, también sus facultades descansan. Cuando me siento a la mesa, me visto, leo o me ocupo de cualquier otra cosa, ni siquiera pienso en los que me rodean; y Djwal Khool puede fácilmente romperse y herirse la nariz chocando con una viga en la oscuridad, como hizo anoche - (precisamente porque, en lugar de formar una "película", había tontamente paralizado todos sus sentidos externos hablando con un amigo lejano) - y yo permanecí plácidamente ajeno al hecho. *No estaba pensado en él* - por eso ignoraba el hecho.

---

[278] Alice Bailey, *Psicología Esotérica*, *Vol. I*, pp. 304-6 ingl.

[279] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, Vol. I*, p. 270, Editrice Libraria Sirio, Trieste, 1968.

Por lo que he dicho, bien pueden deducir que el adepto es un hombre ordinario en cada momento de su vida diaria, excepto cuando opera el hombre interior

Cuando K.H. nos escribe, *no es un* adepto, El no-adepto puede equivocarse. Por lo tanto, K.H. puede cometer errores con mucha facilidad: - Errores de puntuación - que a menudo cambian el sentido de una frase; errores idiomáticos - que pueden ocurrir con gran probabilidad, sobre todo cuando se escribe de prisas como me ocurre a mí; errores causados por la confusión ocasional de términos que he tenido que aprender de usted – por ser usted el autor de las "rondas" - de los "giros" - de los "giros terrestres" - etc., etc.". [280]

Sobre la importancia de la cultura y el estudio del esoterismo afirmada por una mujer que vivió antaño como Santa Catalina de Siena, patrona de Italia, comprometida con el cuidado de los enfermos y los pobres y que durante su última vida como Elena Roerich tradujo al ruso La *Doctrina Secreta* de H. P. Blavatsky.

"Todos los desastres y cataclismos cósmicos, tanto pasados como los futuros, son en gran medida consecuencia de la esclavitud y humillación de la mujer. La tremenda decadencia de la moral, las enfermedades y la degeneración de ciertas poblaciones tienen en su raíz la subordinación esclavizante de la mujer... Humillando a la mujer, el hombre se ha humillado a sí mismo... En las manos de la mujer está la salvación de la humanidad y del planeta... La madre, dadora de vida, tiene derecho a disponer del destino de sus hijos... Sin embargo, una madre privada de la cultura del pensamiento, de esta corona de la existencia humana, sólo puede contribuir al desarrollo de las manifestaciones inferiores de las pasiones humanas. La mujer que anhela el conocimiento y la belleza con plena conciencia de la propria responsabilidad elevará el nivel moral de toda la vida. No habrá lugar para esos vicios repugnantes que conducen a la degeneración y a la destrucción de enteras poblaciones ". [281]

Y terminamos con una nota positiva sobre la renuncia como es vivida en la India:

Hay sólo una tierra donde la masa del pueblo muestra y mostrará siempre más respeto por los hombres que han renunciado al mundo y que están comprometidos con la realización espiritual más que por las personas de alto rango, de posición o de poder, y esa es *Lila bhumi*. Esta tierra es *la India*, excepcional lugar de juego de recreo excepcional de Dios y madre de todas las religiones, compresa la de *Isha* o Jesús.Como dijo Ramakrishna en su Evangelio: "Cuando la flor florece, las abejas vienen sin ser invitadas".

Sobre la utilidad de lo falso para identificar bien lo verdadero o discriminación intuitiva.
" Las flores no crecen en la arena, pero la sombra es útil para rastrear la dirección de la luz".

Conocí y hablé cara a cara con J. *Krishnamurti, Omraam M. Aïvanhov y Benjamin Creme* y los encontré incoherentes. He conocido, y reconocido sinceras a *Roberto Assagioli*, *Tomo Geshe* y *Sri Sitaram Omkarnath*, ser muy puro. Describo mi encuentro fortuito con este *siddha*, encarnación de Ramachandra. En febrero de 1979, llegué a Puri para visitar el Ashram de Yukteswar tras un largo y agotador viaje en tren desde Madrás que había vuelto negro mi dhoti blanco por el espeso humo de la locomotora que entraba por las ventanas rotas. Después de ducharme, fui a la playa de Puri a meditar sobre la impermanencia cerca de pilas de cadáveres que ardían con un olor acre. A pocos metros de mí se formó de repente un grupo de diez personas en torno a un asceta de ojos brillantes y sonrisa dulce. Me acerqué y me miró. Indescriptible, ¡un cuerpo de noventa años con la sonrisa de un niño! Comprendí allí la iniciación con *darshan*, una mirada que es un torrente de amor puro. Yo era el único occidental en un lugar tan alejado del turismo y un discípulo me regaló una foto suya que conservo. Es como salir hoy de casa y conocer a Jesús en persona. ¿Cómo esperarlo? Más tarde supe que hacía los mismos milagros que el siddha *Ajo Rinpoche* de Sikkim y *Lakshmanjoo* de Cachemira.

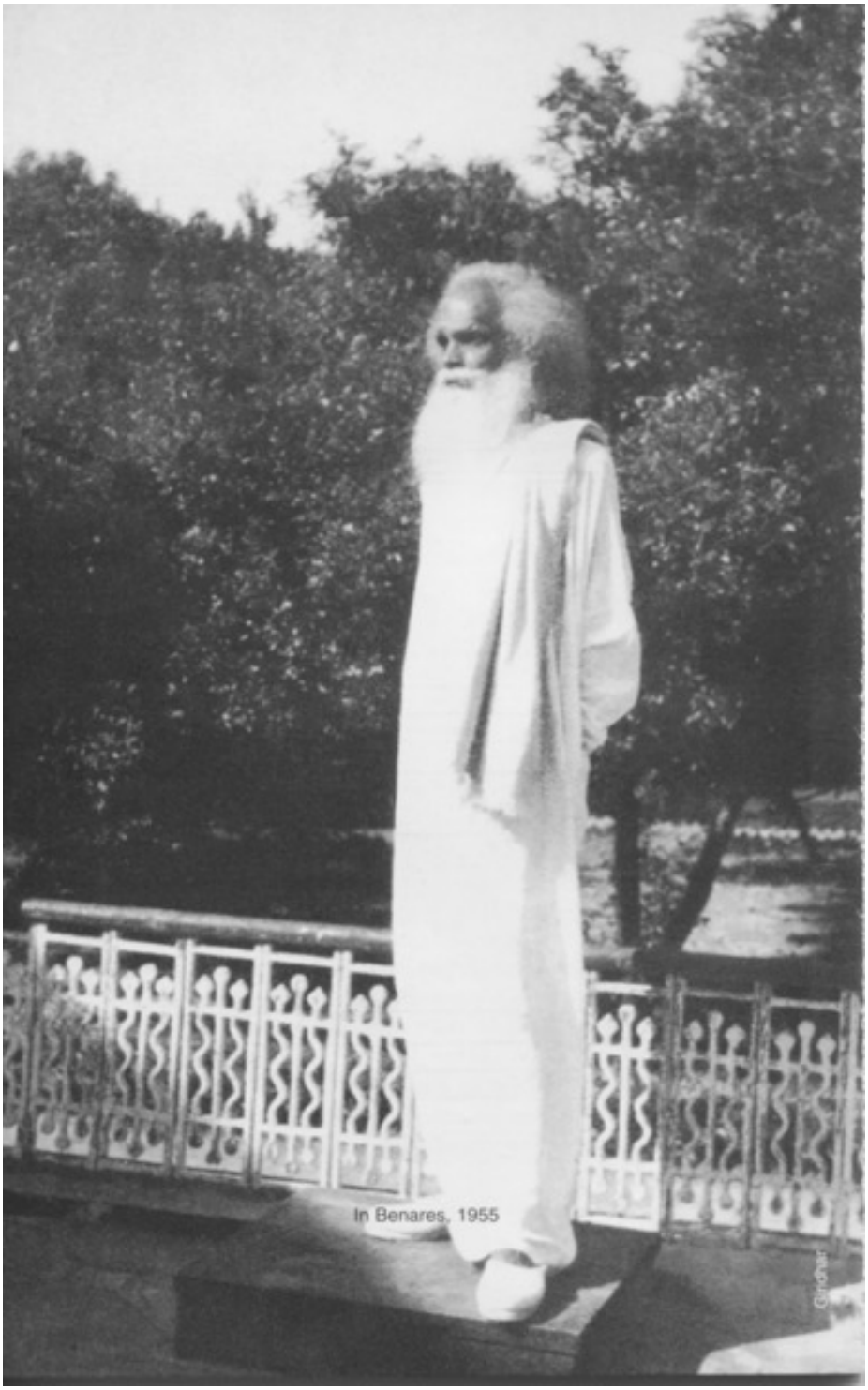
---

[280] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett Vol. I,* p. 270, Carta 24B, descargable de istitutocintamani.org
[281] Elena Roerich, *Cartas desde la India 1929-1955*, pp. 14-15, Editorial Nuova Era, Città della Pieve, 2008.

18. Vida del Manu Vaivasvata, del 1er Rayo o de la Voluntad

'En Dios veremos quién mejor hizo y dijo
Tommaso Campanella, Poesie, 14: verso 14.

Este Rishi es el que encarna mayormente lo que sabemos del Manú.



Shivapuri Baba a 129 anni a Benarés. Sede Teosófica, 1955.

Síntesis de una vida. Ser rico y culto y elegir a los dieciséis años vivir en soledad en la foresta durante treinta años. Vivir aislado de los 18 a los 48 años y olvidar totalmente el lenguaje humano. Dormir dos o tres horas por noche, alimentarse como un pájaro y ser estrictamente vegetariano. Tomar los votos de sannyasin y, a partir de los cuarenta y ocho años, viajar por todo el mundo en los sucesivos cuarenta y seis, ser hospedado casi en todas partes por Reyes, Presidentes y Emperadores, incluido el de Japón. Encontrar, políticos, científicos, escritores y poetas aún no famosos. A su regreso del peregrinaje de acción de gracias, donar a su amigo Pandit Madan Mohan Malaviya, en casa de quien se alojaba, la suma recaudada de 50.000 rupias y quedarse sin dinero. Malaviya estaba empeñado en la fundación de la vasta Universidad de Benarés, y la suma correspondía a una de las diez cuotas requeridas. Baba rehusó de convertirse en el Canciller.

Vivir 137 años. No trabajar y no tener compañera de por vida, pero viviendo de 1914 a 1945 meditando solo en la cima de una montaña de Nepal a 2.560 metros para contribuir a ganar la guerra mundial, vestido solamente con una tela muy fina. Enseñar, vestido de blanco el *Swadarma*, una original filosofía de vida, Ser alcanzado por un rayo y salir indemne. Hablar a cada uno de sus visitadores en el lenguaje de la religión de ellos, y de modo tal parecer siempre un correligionario.

Tener por perro un leopardo que acompañava hasta el valle el Rey de Nepal que le visitava semanalmente para pedirle consejo. Entregar dulces a un gran oso que los lame de su mano y que le hace de guardia. Tener como gran discípulo a Hugh Wilkinson, propietario de la famosa fábrica de acero y hojas de afeitar, a quien conoció de niño en la Isla de Man, ahora, embajador británico en Nepal y amigo del soverano del país. Este último, por años, cada fin de semana parte de Katmandú y llega a la cima del monte Shivapuri para recoger leña para él, llevarle agua de un lugar habitado por osos y barrer su Ashram. También le ofrece al santo todas sus considerables propiedades, a su tiempo, doscientas mil libras, pero Baba las rechaza, diciéndole que las utilice para practicar el Correcto Vivir. Wilkinson, viudo y con tres hijas, murió en 1939.

Baba aconsejar a discípulos como Tilak, Vikekananda, Ramakrishna[282] y Aurobindo. Tenía conferencias en la sede Teosófica de Benarés a 129 años. El Presidente de la India, Sarpevalli Radakrishnan, habiendo ido a Nepal va a conocerlo y le besa los pies. Muere sereno el 28 de enero de 1963 a la edad de 137 años. en su propio Ashram, después de acostarse en el suelo y hacer de su mano derecha una almohada, diciendo solamente "me voy". He aquí la biografía de un hombre muy sencillo, yogui y *nirmanakaya que* no quería devotos a su alrededor.

Éstas son sólo migajas de una actividad continua e incesante llevada a cabo por el bien de la humanidad y revelada apenas por un hombre al que no le gustaba hablar de sí mismo, pero que, al menos para mí, es la potencia divina personificada e inmortal al que yo mismo y mi familia debemos mucha gratitud.

Cada predicción suya se hacía realidad, como, por ejemplo, la que hizo al profesor Ratnasurya, budista de Ceilán que, aconsejado por un asceta local, le había visitado en el pico Shivapuri. Al atardecer, cuando un leopardo se colocó junto al asceta, éste se asustó mucho.

Baba lo tranquilizó y le predijo, de manera extraña, que encontraría a su gurú en Londres. Así fue: al año siguiente, Ratnasurya, tras una invitación inesperada y gratuita, encontró en Londres su gurú, Ouspenski,. Para saber más leer el libro *Long Pilgrimage*, de J. G. Bennett.

[282] Renu Lal Singh, *Right Life, Teachings of the Shivapuri Baba*, pág 24 “Ramakrishna aprendió de mí la verdad del Nirvikalpa Samadhi.” Coombe Sring Press, Moorcote, 1984.

Shivapuri Baba 1826 - 28 de enero de 1963. En 112, 131, 135. Un liberado, como D.K.

Ojos penetrantes que pueden mirar en el interior, un aura de paz indescriptible, casi palpable, que se extiende por todo el ambiente en el que se mueven radiaciones de bondad, amor y modestia: éstas son las principales características de los grandes seres. Es imposible encontrarlos y no amarlos. Doy las gracias a todos los discípulos de Shivapuri Baba, en particular a los que le conocieron personalmente, los amigos Giridhar Lal Manandar y sobre todo a Bishnu Timilsina, secretario del Rey de Nepal, no sólo por la cálida hospitalidad que me brindó toda su familia, sino por haberme contado muchas anécdotas sobre su maestro, que murió cuando Bishnu tenía 18 años. Bishnu siendo hijo de Madhav, el sirviente de Baba, desde muy pequeño estuvo en los brazos de Shivapuri y fue la mascota del Ashram. Shivapuri era un rey entre los yoguis y yo no hago más que contar algunas pocas cosas de las que me fueron comunicadas.

Baba es un raro ejemplo de lo que D.K. llama *Nirmanakaya* o Contemplativos extáticos, que son el vínculo entre Shambala y la Jerarquía, al igual que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo lo es entre la Jerarquía y la humanidad.

Durante los últimos diez años de su vida, desde los 127 hasta su muerte, vivió en el ashram *Dhruvasthali,* que se encuentra en el bosque *Sheshamantak* de Katmandú. Ella linda con el aeropuerto y el lugar le había sido donado por el rey Mahendra de Nepal. Baba permanecía unas 15 horas al día en Samadhi, pero cuando vivía retirado en la cima de la montaña *Shivapuri,* 25 km al norte de Katmandú, a 2.560 metros de altitud, a veces permanecía allí sumergido en esa condición por varias semanas. El padre de Bishnu, el brahmán Madhav, que cuidaba de él y regresando con las provisiones traídas de la ciudad, lo encontraba a menudo inmerso en *samadhi* en la misma posición en la que lo había dejado siete días antes. Fue un gran yogui, según el presidente de la organización humanitaria *Ramakrishna Math*, que sabía mucho de yoguis.

Recibí la biografía de Shivapuri Baba [283] como regalo de Giridhar Lal Manandhar, que lo conoció, el 13 de marzo de 2010, en el Ashram de *Dhruvasthali,* y la menciono aquí agregando informaciones más precisas.

Jayanthan Nambudiripad, nació en agosto de 1826 en Akkikkavu, cerca de Guruvayoor, en Kerala, en el seno de una acaudalada familia brahmán *Nambudiri* (el mismo grupo brahmán de Shankara). Su abuelo Achyutam, famoso matemático, astrólogo y yogui de la corte de Tipu Sultan,

[283] John Bennett y Thakur Lal Manandhar, *Long Pilgrimage*, *the life and teaching of the Shivapuri Baba,* Giridhar Lal Mahandar, Katmandú, 2006.

al enterarse de que había sonreído al nacer, predijo que se convertiría en un gran yogui. Achutyam había participado en un debate con expertos védicos sobre el argumento de si las escrituras permitían o no a las mujeres estudiar los Vedas. El abuelo Achutyam argumentó que sí y ganó el debate. Todos en su casa, no sólo las mujeres sino también los criados, hablaban sánscrito.

Jayanthan perdió a sus padres en la infancia, pero bajo la tutela de sus abuelos, que cuidaron de él, a los doce años ya conocía los cuatro Vedas. De niño, siguió el sistema Gurukulam, que consiste en vivir en la casa de su instructor espiritual, y *Sai Baba de Shirdi* fué su condiscípulo. Durante la meditación practicaba la técnica *Ritambhara Prajna*, que consiste en acercarse a lo divino sin forma ni representación. Vivió 137 años, documentados, porque durante los tres años que permaneció en Gran Bretaña se reunió oficialmente con la reina Victoria 18 veces. Ella quería cerca a toda costa y le suplicó que se marchara sólo después de su muerte y él accedió.

Para llegar a la liberación, las Leyes de Manu, aún válidas hoy para nuestra quinta raza aria, nos muestran que el ser humano puede seguir dos senderos El primero consiste en pasar por las cuatro etapas de veintiún años cada una. 1) *Brahmacharya* o control de los impulsos sensoriales y castidad 2) *Grihastha* o jefatura 3) *Vanaprastha* o renuncia 4) *Sannyasi* o asceta. El segundo consiste en pasar directamente de la primera a la última, renunciando a toda forma de placer mundano y dedicándose únicamente a descubrir lo Divino en uno mismo. Shivapuri eligió el segundo y permaneció casto de por vida. Más tarde precisó que desapegarse del mundo no significaba negarlo o rechazarlo, sino sólo eliminar todas las acciones que no son necesarias para mantenerse con vida.

En 1842, a la edad de dieciséis años, donó sus propiedades a su hermana gemela y siguió a su abuelo Achyutam, que había entrado en Vanaprastha o tercera fase de su vida. Se establecieron en Madhya Pradesh, en la soledad del bosque de Amarkantaka, cerca del nacimiento del Narmada, el río más sagrado de la India, que divide la India del Norte con la del Sur.

Omkareshwar, en el Narmada, rico en bosques y yoguis, un lugar ideal para practicar la meditación

Pasó doce años en el bosque con su abuelo, quien, poco antes de morir, le dijo que había convertido todas sus posesiones en diamantes y otras piedras preciosas. Su nieto debía utilizarlos, tras alcanzar la iluminación, no sólo para mantenerse durante la travesía de los cuatro rincones de toda la India, como era costumbre como agradecimiento por la iluminación entre los Vedantinos Advaítas, sino que también debía peregrinar alrededor del mundo. Después de haber sepultado a su abuelo, Baba fue a Sringeri Math para recibir la iniciación de Sannyasin. Tomó el nombre de *Swami Govindananda Bharati* y volvió a meditar en el bosque durante otros veinte años, alimentándose de

raíces, frutas, frutos secos y cereales locales como vegetariano. Viviendo en total soledad, había perdido la noción del tiempo y se había hecho amigo de los animales salvajes, que se habían convertido en su única compañía. También había olvidado el lenguaje humano. A los 48 años, en un instante, llegó el momento supremo: había encontrado a Dios y todos los problemas se habían resuelto, ¡no había nada más que conseguir!

Aún tenía que cumplir la promesa hecha a su abuelo y gurú, así que inició su peregrinación alrededor del mundo durada 40 años, cruzando el paso de Khyber en 1875. Más tarde afirmó que el ochenta por ciento del viaje lo hizo a pie. Conoció al primer Aga Khan, Hasan Ali Shah, que le abrió las puertas del mundo islámico habitualmente cerradas a los hindúes y así se familiarizó con la tradición ismaelita. Fue a Siberia y luego a Persia, donde conoció al Sha Naser Al-din, emparentado con el Aga Khan. La siguiente parada fue La Meca. Durante la dominación turca no era fácil para un hindú llegar hasta allí, pero lo consiguió gracias a la amistad con algunos sufíes importantes. Tras establecerse en Nepal dejó de vestir de naranja y siempre vestía de blanco, y cuando Bennett, que editó su biografía, lo encontró por primera vez, le refirió de que su comprensión del Islam era tan completa que estaba seguro de que era musulmán y escribió en un artículo. "El verdadero musulmán combina el sentido del Dios trascendente con su presencia en el alma humana y Shivapuri hablaba de ello de esa manera". Sólo más tarde logré darme cuenta de que hablaba del misterio de la Totalidad divina, trascendente, inmanente, personal y, al mismo tiempo, Absoluta, por experiencia directa.

Todo ello le hacía capaz de expresar la verdad en todas las religiones de modo tal que, según los credos del oyente, él era induista, budista, musulmán o cristiano y era cada uno de ellos por completo, sin reservas." [284] A principios de la década de 1890 llegó a Jerusalén y después a Estambul, Rusia, los Balcanes, Grecia, Atenas y Roma. Tenía mucho más de un simple conocimientos del catolicismo. Sabía cuánto fuese querida a los católicos la Bendita Virgen María. Visitó casi todos los países europeos y conoció al Kaiser Guillermo II y a la reina Emma de Holanda. Encontró muchos personajes importantes que más tarde se hicieron famosas. Pasó un mes con el gran Tolstoi en Moscú y tuvo que marcharse en secreto porque el escritor no no quería dejarlo ir. [285]

León Tolstoi. Yasnaya Polyana. 1908.

Después de haberlo encontrado, Tolstoi escribió *El Reino de Dios está en vosotros*.[286] En la mayoría de los países que visitó, fue presentado al soberano reinante, pero no al de Turquía, Abdul Hamid II, un hombre extraño, desconfiado y poco fiable. En Italia encontró Marconi y le inspiró diciendo: "Cualquier cosa nosotros digamos gira alrededor del mundo y vuelve atrás ". Esto dio una idea al científico. Conoció a Madame Curie y a su marido Pierre en París. La mujer intentaba extraer radio

[284] John Bennett, *Long Pilgrimage*, *the ife and teaching of the Shivapuri Baba,* p. 23, Giridhar Lal Mahandar, Katmandú, 2006.
[285] Renu Lal Singh, *Right Life*, *Teachings of the Shivapuri Baba*, Chapter Some Reminiscences, Combe Springs Press, Moorcote, Inglaterra, 1984. Una Luz que apunta directamente a Dios y no se contenta con nada más.
[286] Leone Tolstoi, *El Reino de Dios está en ti*, A.I.I. Manca Editrice, Génova, 1991.

de un mineral. Le sugirió: "Pulverízalo hasta reducirlo al punto atómico". Esto la hizo feliz, tanto, que no paraba de repetir "Punto atómico, punto atómico" continuaba a repetir como una exaltada.

Incluso el científico Albert Einstein antes de hacerse famoso tuvo el privilegio de conocer a Baba en Suiza. Como nos cuenta Renu Lal, Shri Shivapuri Baba cuestionó la proposición 1+1=2. Einstein se volvió inmediatamente contemplativo, pero no pudo seguirle. Por lo que recuerdo y entiendo - informa Lal, - Sri Shivapuri Baba dijo a Einstein: "Hablando en el sentido Absoluto, sólo Dios existe, por lo que la cuestión de añadir una cosa a otra no puede ser tomada en consideración. Hablando en sentido relativo, no hay dos cosas o seres exactamente iguales. Por lo tanto, decir l + l = 2 es conveniente pero no correcto".

A la pregunta de Renu Lal si los pensamientos viajaban y si los yoguis fueran conscientes de los pensamientos que se les dirigían, Baba respondió: "Los pensamientos viajan muy rapidamente. Los verdaderos yoguis son conscientes de quién les dirige su pensamiento en un cierto momento y en un cierto lugar."

También dijo: "Sé por experiencia personal que no existe nada ni nada más que Dios". Y también: "Bernard Shaw tiene toda la razón cuando dice: 'La regla de oro es que no hay reglas de oro'. No podemos hablar de cosas en general, sino sólo de cosas particulares.

Cada uno actúa según su propia luz. Cada uno y cada cosa están en el lugar correcto en este esquema cósmico". A la pregunta: "¿Qué había de equivocado en los métodos de enseñanza de Ramakrishna y Ramana?", la respuesta fue: "Hablaban demasiado de los objetivos y muy poco de los métodos". Dijo: "Hasta que no se conozca a Dios no se conoce nada y cuando conoces a Dios se conoce todo". Antes de conocer a Dios nuestro conocimiento es superficial, y es como si preguntaras dónde está la casa de Rama y yo te respondiera que está cerca de la casa de Krishna. Pero si no conoces dónde está la de Krishna, la respuesta no te será útil. Por eso, al final de su enseñanza a Arjuna, Krishna dice en el Gita: "Abandona todas tus ideas preconcebidas y dedícate por entero a buscar mi Naturaleza Divina, la del Otro Mundo."

Renu Lal nos refiere sus ideas sobre Krishnamurti y sobre otros en enero de 1949: "Si practicaran la Vida Correcta temblarían. (leer *Vidas en la Sombra con J. Krishnamurti* di Radha Rajagopal Sloss). Y de nuevo en enero de 1954. "Krishamurti tiene una mente quieta, pero practica *el Akarma*, la acción inútil. Desea demasiado enseñar a los demás. Su objetivo inmediato es llevar una vida confortable, pero no deberíamos estar satisfechos con objetivos tan menores. Es como la Reina de Francia, María Antonieta, que pregunta: "¿Por qué esta gente no come brioche si no tiene pan?". No sabe que loss brioche cuestan más que el pan y son raro". En 1896 fue invitado a Inglaterra por el secretario Hindú de la reina Victoria, el extraordinario Munshi Abdul Karim, y permaneció con él tres o cuatro años. Esta interrupción forzosa del viaje se debió a que la Reina lo retuvo porque a través de él podía comunicarse con su amado esposo fallecido, que le había salvado la vida durante un atentado. También conoció a lord Salisbury y a lord Randolph Churchill.

Bernard Shaw en el 1898 le mostró su desprecio por los yoguis al declarar: "Ustedes, los santos hindúes, soís las personas más inútiles del mundo porque no tenéis ningún respeto por el tiempo". Su respuesta fue: "Sois vosotros los esclavos del tiempo. Yo vivo en el Eterno". Tras la muerte de la Reina, partió hacia Norteamérica en 1901, donde le esperaban. Encontró a Theodore Roosevelt, en los inicios de su carrera de Presidente. Pasó dos o tres años en Estados Unidos y en 1904 viajó a México, donde encontró al dictador Porfirio Díaz. Luego cruzó los Andes llendo a Colombia y al Perú hasta llegar al Titicaca, el lago más alto del mundo, en aquel entonces poco conocido.

Tras una permanencia en Sudamérica, se embarcó hacia Nueva Zelanda y Australia y llegó a

Japón en 1913. Al estallar la primera guerra mundial se encontraba en Sinkiang y regresó a la India a través de Nepal, donde se establecería más tarde. Tras visitar Benarés, regresó allí para peregrinar a Pashupatinath y allí conoció al inglés Wilkinson. Este pasó junto a él en un carruaje y, al reconocerle por haberle visto de niño en Inglaterra, le preguntó: "¿No es usted Swami Govinda? Más tarde, Wilkinson le presentó al Rey, que le concedió una ermita en la montaña de Shivapuri, con vistas al valle de Katmandú.

Un breve ejemplo de su sabiduría y rapidez de acción.

Cerca de París, Baba viajaba en un tren en primera clase. Como vestía la túnica naranja del Swami, un hombre sentado a su lado, un hindú de Rajastán, le entregó una considerable suma de dinero. En cuanto se fue, empezó a contar el dinero que había recibido, pero otra viajera, una mujer europea que se encontraba en el mismo compartimento, al quedarse sola, con él le ordenó que le entregara la mitad del dinero. Si no lo hacía, daría la voz de alarma y le denunciaría por acoso sexual. Baba le dio a entender ser sordomudo y que no podía oírla, le indicó que escribiera su pedido en un papel. La mujer lo hizo inmediatamente. Entonces, Baba, habiendo puesto al seguro el papel, la conminó airadamente a guardar silencio, pues de lo contrario él mismo la demandaría por extorsión. La mujer, entonces, se arrodilló ante él y le pidió disculpas. [287]

Más tarde, Baba dijo a sus discípulos que en momentos de necesidad a veces es necesario mostrar la propia ira, pues de lo contrario uno se expone al peligro.

Me gustaría mencionar ahora por qué los grandes sabios nunca escriben libros y evitan la publicidad en conferencias públicas, citando algunas motivaciones de Baba.

Dice Renu Lal: "El 19 de junio de 1949, me dijo: 'Si escribiera mis experiencias, podría llenar miles de volúmenes. Pero esto no acercaría las mentes de las personas al *Swadharma,* la Vida Correcta - Vida Correcta y, por lo tanto, el énfasis se pondría en las enseñanzas y no en el maestro. Además, muchos vendrían aquí a perturbar mi vida personal. Estas enseñanzas deben adaptarse a la persona, por eso no escribo libros'. Más tarde añadió: "Hablando en sentido relativo todos tienen razón, pero en sentido absoluto todos están equivocados".

Renu Lal retoma: Una vez le pregunté: "¿Puede despertarse el deseo de Dios en alguien que no lo tiene?". Me respondió: "El deseo de Dios debe surgir de dentro; otros no lo pueden estimular. Sólo después de haber sido completamente vencido por la vida, el individuo siente el impulso de volverse hacia Dios". Uno de sus admiradores occidentales una vez le preguntó: "¿Por qué los iluminados como tú viven vidas solitarias y no salen a la calle para enseñar a los demás y mejorar así el mundo?".

Shivapuri respondió así a quien creía saber más que él: "Has venido a mi encuentro desde el lejano Ocidente. Te has enfrentado a muchas dificultades para hacerlo. Eso demuestra lo profunda que es tu confianza en mí. Pero cuando te sugiero que moderes un poco tu alimentación, no estás dispuesto a hacerlo. El mundo está lleno de gente que tiene menos fe de la que tutienes en mí. Si comenzara a predicar o a enseñar, ¿cómo podría esperar que esta gente pondría en práctica mis enseñanzas?".

Durante su peregrinaje alrededor del mundo, Baba encontró a Ramakrishna, de ocho años más joven: le ayudó a liberarse de la imagen adorada de la Madre Divina, y a verla de forma impersonal y a ascender un grado convirtiéndose en *Paramahansa*. En 1908 encontró también, probablemente con el *mayavirupa*, a Aurobindo, que había sido secretario del *Gaekwad* de Baroda y causó tal impresión en el joven que lo adoptó como maestro y este encuentro influyó sin duda en su decisión de abandonar su carrera pública en el momento de máximo esplendor para convertirse también en sannyasin. Aurobindo llegó a conocerle bajo el nombre de Lalu y, a partir de ese momento cuando debía tomar decisiones importantes, se dirigía a Baba, solo confiaba en él, que lo podía seguir aún estando lejos. Hoy mismo sigue siendo así. Hay que decir que Aurobindo, después de haber

[287] Renu Lal Singh, *Right Life*, *Teachings of the Shivapuri Baba,* Chapter Some Reminiscences, Combe Springs Press Moorcote, Inglaterra, 1984.

estudiado en Darjeeling y luego en Manchester y Cambridge había estado muy implicado en la política y en la actividad revolucionaria para la independencia de la India, era miembro de la organización '*Lotus and Dagger*' y era hombre del Rayo 1. Al igual que Shivapuri, enfatizaba en el hecho de que la búsqueda de Dios tenía que eximir del cumplimiento de los deberes de la vida exterior, actitud típica de Shiva o Rayo 1. Decía de sí mismo que no era ni un moralista impotente ni un pacifista débil, y la *Mère* a la que escribí en el 72 me concedió permiso para vivir en Auroville.

He aquí un pequeño ejemplo de lo que puede hacer una verdadera occultista, *Mère*, (París 1878-1973) la compañera espiritual de Aurobindo, una mujer que vivía en silencio. Julio de 1940. Hitler estaba a punto de dar el golpe de gracia a Inglaterra invadiéndola, pero muchos no se explicaban por qué no lo hizo, ya que habría tenido el éxito asegurado. Aurobindo fue de los pocos que ya en tiempos de paz escribía sobre el peligro de Hitler, un médium manipulado por un Guía Negro muy poderoso. [288] [289] Aurobindo dijo: "Hitler no es un demonio, pero está poseído por uno." (un *Asura*) *The Mother. The story of Her Life,* Georges Van Vrekhem, p. 127, HarperCollins Publ., 2000.

La *Mère* engañó Hitler usando sus propias armas, haciéndose pasar por su guía, tomó sus semblanzas y se le apareció en sueño, que para él se convirtió en un incubo. En el sueño, Hitler, decidido a atacar Inglaterra le daba la espalda a Rusia y venía atacado por la espalda con una puñalada mortal ... Hitler despertándose lleno de terror, decidió no invadir Inglaterra, dirigiendo, así, sus objetivos hacia Rusia. *The Mother. The story of Her Life,* Georges Van Vrekhem, p. 127, HarperCollins Publ., 2000.

Las guerras de hecho, especialmente la mundial, son reflejos en el plano físico de luchas que tienen lugar en los planos más altos.[290] En el *Mahābhārata*, la epopeya de Vyāsa hasta los dioses temen el poder de los *Rishi*. Son los yoguis los que ganan las guerras, tal vez induciendo a un piloto estadounidense en el Midway a dirigirse en cierto lugar, o inspirando a ciertas acciones precisas al comandante inglés de la Batalla de Inglaterra, *Lord Hugh Dowding*, teósofo y vegetariano.

Otro pequeño ejemplo del poder de un *Rishi*. Un juez visitaba a menudo a Baba en las montañas y se quejaba ante él del primer ministro Rana, que administraba el país con cierto poder absolutista, a diferencia del rey, cuyo poder era sólo simbólico.

El juez se consideraba incapaz de cambiar la situación, al igual que Baba, que no era solamente un yogui sin ninguna influencia. Estamos hablando del Nepal, una nación de primer rayo que ha mantenido siempre su independencia gracias a un cuerpo de guerreros entre los más valientes del mundo, los Gurkha, de antigua descendencia *Mewar* de Rajastán, sinónimo de coraje. Es famoso el comentario de Sam Manekshaw, jefe de las fuerzas armadas hindúes: "Si un hombre dice que no teme a la muerte, o está mintiendo o es un *Gurkha*".

Al cabo de unos diez días, los hijos del primer ministro, cazando, se acercaron demasiado a la cabaña de madera de Baba.

Éste estaba ausente y su criado Madhav les reprendió diciéndoles que no estaba permitido cazar en las inmediaciones de la morada de un yogui. Aquellos en respuesta, vandalizaron de manera arrogante, la cabaña de madera de Baba antes de marcharse.

A su regreso, Baba obligó a su criado Madhav a ir a hablar directamente con el primer ministro, so pena de despido, para transmitirle su mensaje: "Si los hijos no van a pedirle disculpas, pronto perderá su cargo y su poder". Madhav, al ser analfabeto, encontró algunas dificultades para conseguir una entrevista con el primer ministro, pero finalmente, empujado por la perspectiva de morirse de hambre, superó los obstáculos con su insistencia. El primer ministro, al enterarse del comportamiento de sus hijos, los convocó alarmado, obligándoles a ir a disculparse ante Baba, so pena de ser expulsados de la herencia. La mañana de la disculpa, casualmente, también estaba presente el juez amigo de Baba.

---

[288] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, p. 307 ingl., Editrice Nuova Era, Roma, 1985. "En el caso de la obsesión, la fuerza maligna esclaviza a la personalidad, que en la mayoría de los casos no es más que una cáscara. Hitler es un caso así". Escrito en mayo de 1941.

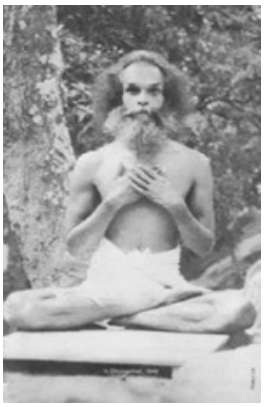
[289] Mère, *Palabras de los escritos de Mère y Sri Aurobindo,* p. 104-105, Tapas - Ediciones Germoglio, 1998.

[290] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, p. 433 ingl.

Tras haber recibido sus disculpas, Baba le preguntó qué debía de hacer con esos jóvenes. Exortando al juez a tomar una decisión, lo puso en embarazo: los jóvenes pronto se convertirían en los gobernantes del Nepal y si los hubiese maltratados, podría llegar a sufrir las consecuencias. Tras reflexionar, emitió su juicio:"Al fin y al cabo, son jóvenes, perdonémosles, pero al menos tienen que pagar los daños". Baba los perdonó, rechazó todas sus ofertas de indemnización y los despidió. Entonces el juez, que nunca había besado los pies de nadie más que de sus padres, se echó a llorar, besó los pies de Baba, invocando sus disculpas ante tanto poder y magnanimidad.

Como nos dice el Maestro Júpiter, "el misterio de la vida se oculta en las estrellas". [291] Baba vivía en un lugar donde las estrellas son las protagonistas absolutas de la noche. La vista de las montañas circundantes y del cielo que se disfruta desde el pico Shivapuri para un astrofilo como yo es sencillamente impresionante, con Venus proyectando sombras como la Luna. Mi foto de marzo de 2010 desde la cima.

Debe recordarse que el Plan Divino anual para la humanidad, elaborado por los Maestros relacionados con Shambala y con el Manú durante el período de Aries, es comunicado durante el Plenilunio de Tauro o Wesak a la Jerarquía en espera y transferido, ulteriormente, hacia abajo a la humanidad durante el Plenilunio de Géminis o de Cristo. Estas tres Lunas Llenas constituyen la cumbre espiritual del año. Durante cada luna llena, es posible alcanzar más fácilmente a su proprio maestro.



Shivapuri en el 122, 1948, Ashram *Dhruvastali*, ¡Notar las manos y la foto siguiente!

Decía: "El Rezo es como la preparación de una comida. La meditación es como comérsela" Cerca de él se entraba en la: "Paz que sobrepasa todo comprensión... la paz de la serenidad y la alegría que las circunstancias no perturban... recompensa del alineamiento ejecutado con exactitud". "Todas las almas consagradas y abnegadas pertenecen a la NGSM y si se concentran al unísono con todos los demás servidores en la luna llena de mayo, la salvación de la humanidad podrá avanzar más rápido que nunca, y los resultados serán evidentes." [292]

Toda la humanidad está bajo tu paraguas protector, oh Maestro, que has buscado y encontrado lo divino y a él sólo con una constancia sin igual¡ Puedes tu protegernos de nuestras mismas locuras!

---

[291] David Anrias, (Brian Ross) *Through the Eyes of the Masters*, p. 24, Routledge, Londres 1971.
[292] Alice Bailey, *Tratado de los Siete Rayos Vol. II, Psicología Esotérica*, p. 200 y 700 ingl.

19. Del Bodhisattva Cristo, Maitreya o Krishna, de Segundo Rayo

Ajita (el invencible), el Salvador que unificará Oriente y Occidente

Unico Bodhisattva sentado, en cuanto pronto a levantarse y a reaparecer, Che tiene en Sus manos la piedra filosofal llegada de Orión, Cintamani. Estatuilla dorada perteneciente al autor.

Premiso que no estoy en grado de proporcionarles ninguna noticia sobre los Maestros que pueda revelar la actividad por ellos desarrollada al día de hoy. Mi propósito es solo aquello de demostrar su presencia histórica. No se puede ofrecer la posibilidad de entrar en contacto con ellos, eso depende del karma y del mérito individual. Nuestro lema, por elección deliberada, es "Estamos al servicio del viejo Maestro desde siempre: nosotros lo somos, lo fuimos y lo seremos en eterno". [293] ¡Obediencia al noble *Arya Maitreya*!

En cuanto a la identidad del Maitreya, hay que recordar que vive en el entorno del Maestro Morya, y que viaja en el desierto con él, guiados por Júpiter, la estrella de Allahabad, en el *Maha Kumbha Mela,* y que la próxima reunión también se celebrará en Allahabad en 2025, cuando Júpiter, con un ciclo orbital de 11,86 años, entrará en Tauro, signo de la iluminación y el sol y la luna estarán en Capricornio. [294]

"Lo más difícil es revelar la verdadera imagen de Cristo. Pensad en cómo devolverLe su esplendor".[295]

Profecía de Virgilio al final de la Era de Aries: "Vuelve la Virgen, vuelve la Edad de Oro (la encarnación del *Avatar*). Una nueva progenie desciende del Cielo (el Mesías tan esperado). Oh casta Lucina, protege al recién nacido. La serpiente (el materialismo) morirá". Virgilio *Egloga* IV, versos 6-24 (escrito en el 40 a.C.), análogo a la de Piscis de este fin de siglo.

---

[293] Ḥāfeẓ, *Canzoniere (Divān)* Ghazal *201,* p. 245, Ediciones Ariele, 2005, Milán.
[294] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II,* sutra 153, Editrice Nuova Era, Città della Pieve, 2004.
[295] *Hojas del Jardín de Morya Vol. II,* sutra 152, Editrice Nuova Era, Città della Pieve, 2004.

Profecía del Buda: "Cuando la expectativa de vida será de 80 años, surgirá en el mundo un Señor Bendito, un *Arhat* y Buda plenamente iluminado llamado *Metteya* (lengua pali) dotado de sabiduría y perfecta conducta, un *Tathagata*, Conocedor de los mundos, Instructor incomparable de ángeles y de hombres, iluminado y bendito como lo soy yo ahora. Él conocerá, a través de su propia intuición, y enseñará un Dharma todo impregnado de Amor (sánscrito *Maitri*) desde el principio, por la mitad y hasta el final. Proclamará, como yo, la vida santa en su plenitud y pureza. Será acompañado por miles de monjes, mientras que los míos sólo se cuentan por centenares". [296]

Sobre *Christós*. "En el Volumen I de la Doctrina Secreta, en las primeras Estancias del tercer capítulo, se leen estas palabras: 'Los tres caen en los cuatro'. Esta frase contiene el auténtico secreto de la manifestación de los Salvadores de todos los tiempos. (La exteriorización de la Jerarquía o Edad de Oro)"[297] Esto está simbolizado también en el mandil masónico.

"Las iglesias occidentales deben darse cuenta de que fundamentalmente existe una sola iglesia, pero que no es necesariamente la iglesia cristiana. Dios opera de muchas maneras, a través de muchas creencias y muchos grupos religiosos, y en su unión la verdad se revelará en su plenitud." [298]

Hace falta profundizar esta idea de Dios según la perspectiva del Maestro K.H. quien, en tiempos de Blavatsky, entró en conflicto con el arrogante neófito Allan Octavian Hume justamente a propósito de un Dios extra-cósmico. A la frase sobre Dios contenida en el libro *Paradojas de la más alta ciencia,* de Eliphas Levi, el cabalista que tanto gustaba a Hume: "Creo simplemente que él existe, me es imposible no concebir un pensamiento director en esta sustancia eternamente viva que puebla el espacio infinito." Maestro K. H. (bajo su seudónimo E. O. eminente ocultista) añadió una nota que se convertiría en motivo de disputa y que impidió a Hume aprender nada del Maestro de Teosofía. “Dentro de esa sustancia, en cada átomo de ella, pero no fuera de ella. No hay una Deidad extra-cósmica. *Toda la* materia es Dios, y Dios es Materia, o no hay Dios". [299]

"Cuando se comprenda la idea de que el sistema solar es el vehículo físico del Logos y Su cuerpo de manifestación, muchos problemas se aclararán ". [300]

"Las religiones orientales han puesto el acento sobre un *Dios inmanente* en las profundidades del corazón humano, más cercano de los pies y de las manos", el Ser, el Uno, Atma; "más pequeño del pequeño" y sin embargo omnipresente. Las occidentales han descrito un *Dios Trascendente*, externo al universo, el Observador. Este concepto de la divinidad ha condicionado los hombres porque se manifiesta en los procesos naturales; más tarde, según la ley religiosa ebraica, Dios apareció como Jehová, cual alma de una nación. A continuación, se le consideró un hombre perfecto, y el Dios-Hombre divino caminó sobre la tierra en la Persona de Cristo. Hoy,se va afirmando cada vez más el concepto de Dios Inmanente en todo hombre y en toda forma creada. Hoy las Iglesias deberían ofrecer la síntesis de los dos conceptos que encontramos expresados por Sri Krishna en el *Bhagavad Gītā*: "Habiendo impregnado con un fragmento de Mí mismo, el intero universo Yo permanezco. Dios, más vasto de toda la creación, pero también presente en cada una de sus partes; Dios Trascendente, garantía del plan para el mundo, Propósito que condiciona todo lo que vive, desde el átomo infinitesimal, pasando por todos los reinos de la naturaleza, hasta el hombre". [301]

---

[296] Maurice Walshe, *The Long discourses of the Buddha, A translation of Digha Nikaya*, *Cakkavatti-Sihanada Sutta - Sutta 25*, p. 404, Wisdom Publications, Somerville, 2012.
[297] Hilarion, *Theogenesis* p. 144 ed. Cintamani free download from istitutocintamani.org
[298] Alice A. Bailey, *La Reaparición de Cristo* p. 159 ingl.
[299] Eliphas Levi, *Paradojas de la más alta ciencia,* p. 61.
[300] Alice A. Bailey, *Tratado sobre Fuego Cósmico,* p. 556 ingl.
[301] Foster Bailey*, Ponder on this, Ch. LXII, God*, p. 134 Lucis Publishing Company, Nueva York, 1971.

El Dios trascendente es como un iceberg del que nueve partes están bajo el agua, mientras el inmanente en el hombre en su décima parte es la que está a flote, en la que hacemos experiencia como yo personal. Este último es el mismo yo divino, pero condicionado por la mente y los deseos. En cuanto se libera del condicionamiento o maya, descubre que el todo ha sido siempre libre e inmortal. Simplemente como el número uno que lo es todo, ¡la multiplicidad es una ilusión! ¿Se puede dividir en partes a un hombre?

Aspecto trascendental: "¿Qué importancia tiene para ti, oh Arjuna, el conocimiento de todos estos detalles? Habiendo impregnado este universo entero con un Fragmento de Mí Mismo, Yo permanezco". [302]

Aspecto inmanente: "Y Yo estoy anclado en los corazones de todos y de Mí irradian memoria y sabiduría o negación". [303]

Para intentar comprender la figura de Jesucristo, es necesario entender el misterio de su doble nombre a través del concepto indio del *Avesha* Avatar. Tras el bautismo simbólico en el Jordán, a la potencia espiritual de Jesús se unió la del Cristo, su Gurú espiritual, que utilizó los vehículos de Jesús para acrecentar la labor del proprio discípulo entre los hombres. También se denomina proceso de sombreamiento (tib. Pho-wa o transferencia de la conciencia) y consiste en el uso, con pleno consentimiento del discípulo, de los vehículos inferiores de este último con fines de servicio. En lo opuesto de este proceso encontramos la medianidad, que es la correspondencia inferior del sombreamiento, siendo debida, en cambio, a la debilidad y a la enfermedad; ella es siempre no consensual y es, por lo tanto, un robo por entidades inferiores, del cuerpo y de las emociones del pobre infeliz que se obsesiona, enferma y ya no es responsable de las acciones y hechos que otro ser realiza a través de él.

Quien haya alcanzado el estado de Maestro de Sabiduría, ya no puede decir " soy", " puedo", " quiero" desde un punto de vista personal, ni puede soportar ser objeto de adoración. El pensamiento de la deificación personal se convierte en una tortura intensa. Sin embargo, esto es lo que les ha ocurrido a muchos instructores espirituales. "Estas grandes Vidas detestan... la adoración". [304]

He aquí las dolorosas palabras del Maestro Jesús pronunciadas en 1933.

"¡Adoración! ¿Alguna vez he pedido adoración y adulación? ¿He pedido alguna vez que un diluvio de halagos fuera vertido en mis oídos? En verdad yo vine para indicar el camino hacia la paz y la fraternidad, mediante la educación del corazón y la voluntad de amar a todos los seres... Fe en mí e infidelidad hacia mis preceptos: ¡qué fe tan extraña y paradójica!". [305]

Krishna, una de las encarnaciones del Cristo, era de noble cuna, él mismo fue rey, y toda Su enseñanza está impregnada de un espíritu noble y valeroso. Todos los grandes Maestros pertenecían a la casta *Kshatriya,* la de los reyes y guerreros, que en la antigüedad era considerada la más elevada. Fueron los brahmanes quienes aprendieron del linaje real y no viceversa. Rama también fue Rey de *Ayodhya*.

Todavía hoy es así. Cristo mismo o Maitreya nació en el 1852, perteneció a los Rajput *Chandrabansi,* y falleció (para decirlo de algún modo) en el año 1918, vivió, desconocido para la mayoría, bajo el nombre de *Raja Raghunath Singh*, en una pequeña aldea del Kashmir situada en el *jagir* (principado) de *Ramkot*, formado por 21 aldeas. Su morada fue el Jaswa Dun que le donó el

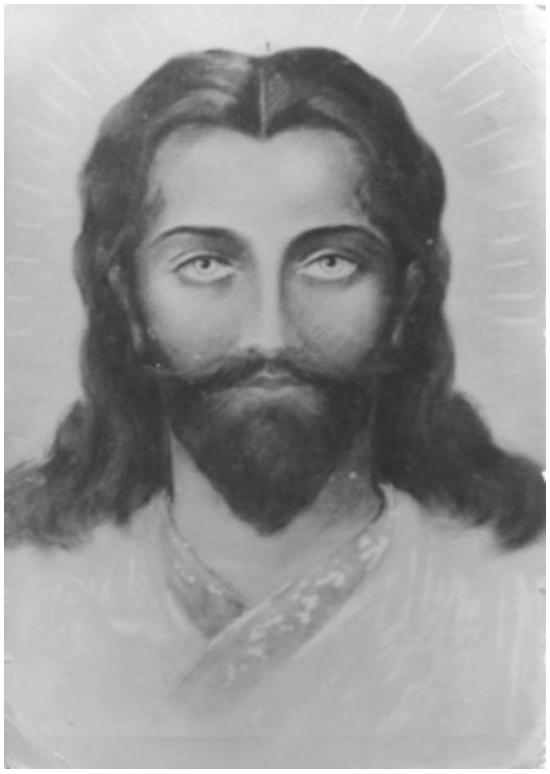
---

[302] *Bhagavad Gītā,* traducción A. Besant y Bhagavan Das. Capítulo X, 42 Theosophical P. House, Adyar, 1926.
[303] *Bhagavad Gītā,* capítulo XV, 15.
[304] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, p. 268 ingl.
[305] Cyril Scott, *The Vision of Nazarene*, 1933. Parábola de la cuerda y el río. En italiano: *Lui. Colloqui spirituali,* Editrice Synthesis, Pinasca, 2000.

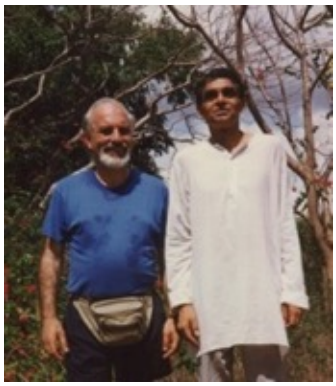
Maharajá Ranbir Singh (el Maestro Morya, como mostraré más adelante), ya que sus antepasados habían sido desposeídos por los británicos. Su propio nombre significa el Señor de la estirpe *Raghu*. A él, Ranbir Singh le dio como esposas a sus dos únicas hijas, pupilas de sus ojos, y erigió un imponente Templo con grandes cúpulas doradas.

Templo *Raghunath* con siete cúpulas dedicadas a Ram, Avatar de Vishnu, algunas de ellas de oro. Jammu.

Como los musulmanesque giran la cabeza en dirección de La Meca durante las oraciones, así los brahmanes durante sus *puje* o servicios religiosos giran la cabeza en dirección del Kashmir con sus dos ciudades de Srinagar y Jammu, y es ante Maitreya que se inclinan aunque le llamen Krishna, el nombre de su anterior encarnación. El Cristo siempre ha estado presente, por lo cual sólo puede reaparecer que no volver. He aquí su imagen celosamente conservada en Adyar, en la sede de la Sociedad Teosófica, que representa, aunque sin que lo sepan los teósofos, al Príncipe Raja Raghunath Singh de joven. Me fue donada con generosidad por el coronel Nandan Nilakanta, que había trabajado en la sede de Adyar durante 30 años. Esto se debió gracias a algunas confidencias que le hice y le estoy muy agradecido.



Cristo, Maitreya o Krishna en tiempos de Blavatsky, alrededor de 1880.



El autor con Nandan Nilakanta en Adyar, Chennai, India

¿Por qué es importante la ciudad de Jammu? Hace falta contar una historia hindú. Un día, un rey había salido de caza, cuando vio a un león y un unicornio (los mismos del escudo real inglés, símbolos de la personalidad y del alma) beber juntos del mismo charco de agua. Estupefacto el rey decidió convertir aquel bosque en su reino y lo llamó Jambhu. Este rey, Jambu Lochan, fue el verdadero fundador de Jammu. La India se llama en los antiguos Purāṇas sanscritos *Jambhu-Dwipa* (el continente de Jammu). [306]

Se encuentran allí dos templos principales construidos durante el reinado de Ranbir Singh (1856-1885) uno es el *Ranbineswar*, que lleva el nombre del propio Ranbir y que tiene la peculiaridad de ospedar en su sancta sanctorum *lingam* de cristal puro. Son únicos en la India, traídos especialmente desde Alemania y de los que adjunto una foto poco común, ya que está prohibido fotografiarlos. Este privilegio me fue consentido por el *Pujari* (alto sacerdote) del templo por cortesía del actual Maharajá de Cachemira Karan Singh que me ayudó, con su magnanimidad, en mi investigación histórica efectuada sobre su avo. El otro templo es el de *Raghunath* (dedicado al Señor de la estirpe solar de *Raghu*, antepasado de *Rama*) que contiene una vasta biblioteca con no menos de 6.000 manuscritos, algunos de ellos antiguos y escritos en hojas de palma, que he visionado personalmente y de los cuales poseo el raro catálogo compilado por el gran arqueólogo Sir Aurel Stein. La biblioteca contiene escritos rarísimos de filosofía y astrología, en lenguapersa, de K.H. o Kirpa Ram.

El autor en Nueva Delhi, en casa del Maharajá Karan Singh, ex embajador de la India en Estados Unidos.

[306] H. P. Blavatsky, *El Glosario Teosófico,* traducido por Martorano p. 124, Istituto Cintamani descarga gratuita en istitutocintamani.org/downloadLibri.php

Lingam de cristal, únicos en su tamaño en la India, en el templo Ranbineswar de Jammu.

Estatua de Ranbir Singh (Morya) frente al templo de Ranbineswar, Jammu, India.

Hay otro episodio que avalora la tesis de que Ranbir Singh haya sido el Guru de Elena Petrovna Blavatsky y espero, dado el movente, que el Maestro me perdone si cito cuanto dice Sir Walter Lawrence:

"Recuerdo el encuentro con Ranbir Singh y sus tres hijos en el *Durbar* que tuvo lugar en Lahore en 1881. Creo que el haya sido uno de los hombres más bellos que yo haya visto jamás, y su hijo menor, Raja Amar Singh en aquella época, era un icono de belleza ". [307]

K.H. dice de H.P.B. 'Cuando se trata de "rendir loas" de aquellos a los que es devota, su entusiasmo no conoce límites. Así, *ha hecho de M. un Apolo de Belvedere*, y la ardiente descripción de su belleza física le ha hecho agitar e irritarse más de una vez, haciéndole romper su pipa maldiciendo como un verdadero cristiano; y yo también, según su elocuente fraseología, he tenido el placer de sentirme trasmutado en un "ángel de pureza y de luz"... desprovisto de alas. A veces no podemos evitar sentirnos irritados con ella, pero más de las veces - nos reímos juntos ". [308]

[307] Walter Lawrence, *The India we served*, p. 126, Cassel and Company, Londres, 1928.
[308] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett Vol. II,* Carta 54, p. 309 ingl. Descargable desde istitutocintamani.org

Ranbireswar, Jammu, Cachemira.

El mayor templo del norte de la India dedicado a Shiva, con la estatua de Ranbir Singh.

Retrato del Maharajá Ranbir Singh tomado de una foto real que se podía ver en varias oficinas y lugares importantes del reino de Cachemira, en particular en Srinagar y Jammu.

Maitreya, pintura original del monasterio de Tashilhunpo, Shigatsé, 1920. Reconocible por el chorten en la frente que representa la Buda. En el lado derecho vemos *Tsongkhapa*, a la izquierda *Atìsha*, grandes Iniciados venerados y celebrados por los maestros K.H.[309] y M.[310]

[309] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, Vol. I,* Carta 9, p. 86, Editrice Sirio, Trieste, 1968. K. H. que firma la carta: "Cuando nuestro gran Buda -el santo patrón de todos los adeptos, el reformador y codificador del sistema oculto- alcanzó el Nirvana en la Tierra, se convirtió en un Espíritu Planetario, es decir, su espíritu podía vagar conscientemente por los espacios interestelares y continuar a voluntad en la Tierra en el cuerpo original, individual... éste es el grado más elevado al que puede aspirar el hombre en nuestro planeta, tan raro como los propios Budas y el último en llegar a serlo fue *Tsongkapa de Kokonor* (siglo XIV), el reformador del lamaísmo esotérico y popular."

[310] Nicholas Roerich, *Heart of Asia*, p. 103: "En 1027 de nuestra era, se nos dio por primera vez la oportunidad de conocer la enseñanza de *Kalachakra*, cuando fue difundida por Atisha".

MEDITACIÓN PARA LA REAPARICIÓN DE CRISTO, KRISHNA O MAITREYA

Fase I. Alineación

a. Lleva tu conciencia a la parte superior de la cabeza.
b. Eleva, a través del astral y de la mente, el pensamiento o la conciencia hasta el alma.
c. Identifica la conciencia de la personalidad con la del alma, y considéralas como una sola.

Fase II. Dedicatoria

Nos consagramos al servicio de Aquel que Viene, y haremos todo lo posible para preparar las mentes y los corazones de los hombres para Su Advenimiento. Con esta firme intención nos comprometemos a meditar en las Leyes y Principios del Reino de Dios y a cooperar de todas las maneras posibles en su aplicación, dentro y a través del reino humano.

Fase III. Acercamiento y contacto

Repite lentamente, tratando de *penetrar en* el significado más profundo contenido en el Mensaje *"Yo Soy y Yo Espero"*:

"Mantente en estrecho contacto Conmigo (el Cristo) y con el Maestro que vela por tu vida. En Nosotros residen las fuerzas de la Luz y el Amor que debes utilizar. Mantente cerca de Nosotros, y día a día recurre a esa fuerza y conocimiento que Nosotros poseemos y que también son tuyos. Que nada perturbe la serena tranquilidad que te mantiene cerca de Nosotros, que te aporta luz y comprensión y que te mantiene firme en el Camino."

Fase IV. Meditación sobre el Reino de Dios - Efectos de la Exteriorización de la Jerarquía

"Reflexiona profundamente sobre la idea que contiene y lleva tu pensamiento hacia delante, hacia dentro y hacia arriba (elige la expresión que te parezca más significativa) hasta que toques el punto más alto de abstracción que puedas alcanzar. Cuando no puedas avanzar más y hayas entrado en el mundo de la abstracción, mantén tu pensamiento quieto y tranquilo y mantén tu mente firmemente en la luz tanto tiempo como sea posible. Al hacerlo, observa los procesos de pensamiento y fíjate en cualquier cosa nueva y particularmente intuitiva que se precisa durante esta fase de espera. Registra con precisión las ideas que afloran en la mente y anótalas cada día en tu diario espiritual."

Discipleship in the New Age Vol. I, p. 113.

Fase V. Meditación creativa

(Antes de comenzar esta fase de la Meditación, recuerda que "las palabras son cosas vivas, que poseen forma, alma y espíritu o vida").

1. Considera el Principio de la Divinidad Esencial durante al menos cinco minutos. Intenta comprender su calidad y su vida.
2. Canta OM y espera en silencio, manteniendo la mente quieta.
3. Asume una actitud de expectación, expresa con tus propias palabras el significado superior que has podido percibir.
4. Establece una relación entre el tema de la Meditación y la oportunidad *mundial actual*, discerniendo su relación con los acontecimientos actuales y su utilidad y valor espiritual para la humanidad en *su conjunto*.

5. Mantén tu mente firmemente en la luz, transcribe cada pensamiento relacionado con el tema de meditación que penetre en tu mente mientras esperas.
6. Formula el Principio de la Divinidad Esencial y lo que has comprendido meditando sobre él, en modo tal que pueda ser útil a los demás y a la humanidad. Elabora la idea en sus aspectos mental, emocional y práctico.
7. Luego, utilizando tu imaginación creadora, vierte la idea así formulada en una forma-pensamiento viva, en la vasta corriente de sustancia mental que actúa incesantemente sobre la conciencia humana.
8. Entona el OM.

Fase VI. Visualización y Mántram final.

1. Visualiza a Cristo en el horizonte como un Centro radiante de Luz viva. El esplendor de Su aura oculta Su apariencia.
2. Desde la parte inferior del aura (desde los pies), comienza un Camino de Luz Dorada.
3. Entonces mira una gran multitud de personas de las que emanan rayos de luz que convergen para formar un Camino que apunta hacia Aquel que Viene. Entre los dos Caminos sigue habiendo una laguna.
4. Imagina a Cristo diciendo:
   "El Camino que debo recorrer para llegar a ti está hecho de Luz; su cualidad es la buena voluntad, yella está casi lista para Mis pies. Continuar en el trabajo. Para ti no está previsto ningún fracaso".
5. Observa cómo el vacío disminuye gradualmente hasta que los dos Senderos se unen, formando un Sendero Único.
6. Mira al Cristo acercándose a lo largo de este Camino a la humanidad, mientras dice las palabras finales: " VENGO".

Me quedo y espero

Me quedo y espero. Yo soy aquel que ama a todos los hombres y a todas las cosas.
Me quedo y espero - con mi mente concentrada en la Voluntad de Dios y
el corazón lleno de Amor para toda la humanidad.
A mi alrededor también esperan muchos hijos de los hombres,
que, en todo momento, han encontrado el camino arduo y sembrado de espinas
que conduce a la Presencia de Aquel que siempre posee la Luz.
Saben que ha llegado la hora, pero esperan el grito que, día a día, se eleva
con fuerza creciente de la humanidad doliente, de la necesidad y de la agonía de los hombres.

Espero a otro grito que se eleva, el Centro donde es conocida la Voluntad de Dios, espera
Es también un llamamiento de Cristo y de los Servidores unidos a Él, las Fuerzas de la Luz.
El planeta está preparado: observa y espera la culminación de la crisis de la humanidad.

La hora ha llegado. Cada año, en Mi luna llena, resuena una nota y alrededor de la tierra
se esparce, siendo respondido por aquellos que me conocen, Aquel a quien ellos sirven
con olvido de sí mismo, confiado y seguro de que el Plan Divino se llevará a cabo.

A ellos va dirigido el mensaje enviado por Mí: no por un Maestro,
sino por Aquel que con Sabiduría y Amor dirige los Planes de la Jerarquía Espiritual
y el trabajo de aquellos que aman a sus semejantes.

Yo te digo: mantente en estrecho contacto Conmigo y con el Maestro que vela por tu vida;
En Nosotros residen las fuerzas vivientes de Luz y Amor que debes utilizar.
Mantente cerca de Nosotros, y, día a día, extrae Fuerza y Sabiduría
Que Nosotros tenemos y que también son vuestras.
No dejes que nada perturbe la tranquila calma que os mantiene en estrecho contacto,
que te trae Luz y Comprensión y te mantiene firme en el Camino.

Sabemos que estáis ahí, sirviendo y luchando, aprendiendo a trabajar y
cuidando los planes que preparan Mi Camino.
Se les mostrará cómo servir y dónde encontrar hombres que muestren
el signo de la Divinidad por el modo en que aman a sus semejantes.
Ellos son los que necesitamos, los que son capaces de preparar Mi Camino.

Permaneer cerca de los hombres y observa la humanidad
la realización del Plan que nos llevará al mundo exterior en el que se vive,
Estoy preparado y así también lo están los que aman y sirven al Plan.
Permanecen junto a Mí en filas apretadas, esperando a que llegue la llamada.

Di a la humanidad que ha llegado la hora: Cristo viene.
Él se acerca, y así también lo hacen aquellos que recorren ese camino con Él;
Han vivido y sufrieron y dejaron tras de sí lo que ahora soportas;
Pero NO dejamos atrás a los hijos de los hombres;
Volvemos ahora para traeros Luz, Vida y Paz.
Una paz que ahora puede aplicarse, porque la mayoría de los hombres están animados por la Buena Voluntad.
Así se dará plena Gloria al Excelso, a quien tú y yo servimos y a quien también sirven todos los hombres, aunque no sean conscientes de ello.

El Camino que debo recorrer para llegar a donde tú estás es un Camino de Luz; su
calidad es la Buena Voluntad, eso está casi lista para que Mis pies la pisen.
Sigue trabajando. Para ustedes no está previsto el fracaso.

VENGO

(Pensamientos sobre la Reaparición de Cristo, de Alice A. Bailey, junio de 1949)

Ningún camino es demasiado largo para aquél que camina lentamente, sin esfuerzo;
no hay meta demasiado alta para aquel que se prepara para ella con paciencia.
Jean de La Bruyére

Un Símbolo de la Nueva Era

O sea la obra de Cristo hoy, energías menores dentro las mayores. Síntesis de un ensayo de Foster Bailey.

El campo infinito azul intenso es la expresión de vida de nuestro Logos Solar de Segundo Rayo o Amor-Sabiduría que mantiene vivo y condiciona todo dentro del sistema solar, incluyendo la vida y el destino de nuestro Logos Planetario, Sanat Kumara.

El disco dorado, en el que aparecen el triángulo y la estrella, simboliza el ambiente inclusivo de la vida de este planeta. A través de eso Sanat Kumara puede mirar y nosotros podemos tomar conciencia de su realidad. Es el disco de oro al que se refiere el *Gayatri*, el mantra de 24 sílabas: "Revélanos el rostro del verdadero Sol espiritual, oculto por un disco de luz dorada, para que conozcamos la verdad mientras procedemos hacia tus sagrados pies."

La gran cruz blanca simboliza la cruz cósmica o el estado de conciencia de nuestros hermanos mayores de Sirio, la estrella más brillante del cielo, de la que el sistema solar es una réplica o de la que nosotros somos chelas o hijos espirituales. Para los celtas, la salida helíaca junto con el sol de Sirio, databa la fiesta de Lug, el Rey de los Dioses.

El triángulo superpuesto al disco es amarillo, el color de *buddhi*, el plano en el cual funciona la Jerarquía. El ángulo inferior derecho representa a Buda, que ha trascendido por completo su función de fundador de la religión budista y ahora opera sólo a un nivel extra-planetario. El ángulo inferior izquierda representa el espíritu de paz o la paz que supera todo entendimiento. El agente activo de la paz es la buena voluntad que encontrará su expresión última en las justas relaciones practicadas en el seno de la familia humana.

En el vértice superior de este triángulo se encuentra el *Avatar de la Síntesis*. su influencia sobre las masas acelera la comprensión por parte de la humanidad de que todos vivimos unidos, en un único mundo y con un destino común.

La estrella de cinco puntas de Cristo se superpone a este triángulo de fuerzas de la nueva era. Esta estrella ha sido el instrumento de su influencia en la familia humana durante toda la era de Piscis. Hoy tiene una gran potencia y es de color azul porque representa aquel tanto de calidad solar a la que la humanidad puede responder. El punto del centro es donde se encuentra Cristo, en el centro de la estrella del triángulo y del disco de luz dorada. El opera desde ese centro y, a medida que avanza su obra, emerge la blanca cruz de brazos iguales, reflejo de su prototipo cósmico.

En el futuro, se convertirá en la cruz de la humanidad. Simboliza la vida equilibrada de la correcta relación con Dios a través de la aspiración y la correcta relación con el hombre a través del servicio y el compartir. Sabremos - viviéndolo - finalmente que nada pertenece al individuo humano. Al centrarnos en este último centro de poder de nuestro símbolo, se producirá la iluminación.

20. El Maestro Rákoczky del Séptimo Rayo ejerce ahora como nuevo **Mahachohan** del **Tercer Rayo.**[311] (En húngaro se pronuncia Rácosy)

A la izquierda Francisco II Rákóczy, príncipe de Hungría y Transilvania en un retrato de Mảnyoki.
A la derecha, su hijo natural, el conde de Saint-Germain, en un cuadro del conde Notari.

Referencias de las únicas fuentes fiables:

"Bajo el Manú operan los regentes de las diferentes partes del mundo, como, por ejemplo, el Maestro Júpiter, el más anciano de los Maestros que actualmente trabajan en cuerpos físicos para la humanidad, y que es el regente de la India, y el Maestro Ràkoczi, regente de Europa y América. Recordemos que, aunque el Maestro R., por ejemplo, pertenece al séptimo rayo y, por tanto, depende del departamento de energía del *Mahachohan*, en el trabajo jerárquico puede operar y opera, temporalmente bajo la dirección del Manú. Estos regentes llevan las riendas del gobierno de continentes y de naciones y, si bien desconocidos, guían sus destinos. Ellos influyen e inspiran a líderes y estadistas, vierten energía mental en los grupos dirigentes, obteniendo así los resultados deseados allí donde encuentran cooperación e intuición receptiva."[312]

"El Maestro que se ocupa de manera particular por el desarrollo futuro de los asuntos humanos en Europa y del mental en América y Australia es el maestro Ràkoczi. Es húngaro, vive en los Cárpatos y en un cierto período fue una figura muy conocida en la Corte húngara. Se pueden encontrar noticias sobre él en antiguos libros de historia. Fue particularmente conocido como el Conte de S. Germain, antes con el de Roger y más tarde con el de Francis Bacon. Resulta interesante notar que como el Maestro R. en los niveles internos se ocupa de asuntos europeos, su nombre como Francis Bacon llamó la atención pública con la controversia Bacon-Shakespeare. El Maestro R. es más bien pequeño y delgado; lleva una barba negra puntiaguda, tiene el pelo negro y liso, y no toma muchos discípulos como los Maestros precedentes. En la actualidad, junto con M. Hilarión, se ocupa de la mayoría de los discípulos occidentales pertenecientes al tercer rayo.

El Maestro R. es del séptimo rayo, magia u Orden Ceremonial, y opera principalmente mediante el ritual y el ceremonial esotérico, estando vitalmente interesado en los efectos hasta ahora no reconocidos del ceremonial Masónico de las diversas hermandades y de las iglesias en general. En la Logia se le suele llamar el "Conde", y tanto en América como en Europa dirige prácticamente la

[311] AliceA. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II,* p. 596 Ing.
[312] Alice A. Bailey, *Iniciación Humana y Solar* p. 46 ingl.

actuación de los planes establecidos por el Consejo Ejecutivo de la Logia. Algunos Maestros forman un grupo interno en torno a los tres grandes Señores y se reúnen frecuentemente en concilio". [313]

"Otros dos Maestros, en particular relación con el séptimo rayo, cuyo trabajo específico es supervisar el desarrollo de ciertas actividades dentro de los próximos quince años, están operando bajo las órdenes del Maestro R. Se puede asegurar con exactitud que antes de la venida de Cristo se efectuarán reordenamientos tales que a la cabeza de toda gran organización se colocará un Maestro, o un iniciado del tercer grado. A la cabeza de algunos de los grupos más importantes ocultistas, de los Masones de todo el mundo y de las diversas ramas de la Iglesia, residentes en muchas de las grandes naciones, habrá iniciados o Maestros." [314]

"Últimamente el Maestro R. ha asumido la posición de *Mahachohan* y este logro ha hecho descender la fuerza en las filas de los Maestros que han superado la quinta iniciación, poniéndolos en condición de atenuar la fuerza proveniente de *Shamballa* y transmitirla a los Ashramas individuales. Tal evento ha producido un enorme estímulo con todas las oportunidades, manifestaciones y peligros que lo acompañan." [315]

"Cuando, por ejemplo, el Maestro R. asumió la tarea de *Mahachohan* o Señor de la Civilización, Su Ashrama fue trasladado del séptimo Rayo de Orden Ceremonial al tercer Rayo de Inteligencia Activa; la mayor parte de aquellos que habían alcanzado las iniciaciones segunda y tercera fueron trasladados con Él en base a lo que podría llamarse "una disposición especial"; los restantes miembros de Su Ashrama permanecieron para ser instruidos y preparados para el servicio, bajo la guía del Maestro que tomó Su lugar como punto central del Ashrama del séptimo Rayo." [316]

"... Maestro R., en cuyas manos está la rehabilitación de Europa..." [317]

"El Maestro R., el Señor de la Civilización, también está estrechamente implicado; además, y esto es de suma importancia, también es el Regente de Europa". [318]

"Este Ashram, conectado con el Buda, estará específicamente bajo la estrecha supervisión del Cristo y también del Señor de la Civilización, en este momento el Maestro R.. Son los dos únicos miembros de la Jerarquía capaces de registrar el propósito divino (en relación a sus objetivos inmediatos) de tal manera que toda la Jerarquía esté informada de él y pueda entonces trabajar conjunta e inteligentemente para su actuación." [319]

"Consideremos ahora el gran Ashram gobernado por el Maestro R. Es el Señor de la Civilización y tiene la tarea de introducir la nueva civilización que todos los hombres esperan. Es un Ashrama del tercer rayo y por lo tanto, dentro de su anillo infranqueable, incluye a todos los Ashramas del tercer rayo, de Inteligencia Activa, del quinto rayo, de Ciencia Concreta, y del séptimo rayo, de Orden Ceremonial. Todos estos Ashrams operan bajo la dirección del Maestro R. El trabaja principalmente a través de los Maestros de estos tres tipos de energía de rayo. Él mismo, en este momento, se ocupa de la energía del séptimo rayo, la que produce el orden en nuestro planeta. Es el rayo del Orden Ceremonial y por medio de la actividad de esta energía, si dirigida y usada correctamente viene impuesto el justo ritmo correcto en todos los aspectos de la vida humana." [320]

Del maestro R. diremos poco, por ser el protagonista y el motor principal de la unificación de Europa, fase aún no concluida, pero que lo hará con la adhesión de Gran Bretaña y Rusia. No digamos, pues, quién es, pero recordemos que debemos la formación de la Unión Europea a una sola

---

[313] Alice A. Bailey, *Iniciación Humana y Solar* p. 58 ingl.
[314] Alice A. Bailey, *Iniciación Humana y Solar* p. 61 ingl..
[315] Alice Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II* p. 135 ingl.
[316] Alice Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II,* p. 383 ingl.
[317] Alice Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II,* p. 593 ingl.
[318] Alice Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II,* p. 596 ingl.
[319] Alice A. Bailey, *La exteriorización de la jerarquía*, p. 541 ingl.
[320] Alice A. Bailey, *La exteriorización de la Jerarquía*, p. 667 ingl.

persona que, en el arco de 25 años, ha creado, tanto en sentido teórico como práctico, las condiciones para que terminaran las guerras intestinas que siempre habían asolado Europa.

Es el Conde Coudenhove-Kalergi (1894-1972), de familia católica bohemia y de madre japonesa, el fundador de la Unión Paneuropea teorizada en su libro de 1923 Pan-Europa y financiada por el banquero Max Warburg, más tarde adoptada en su fase final por Churchill. Culmina en el Congreso de Europa celebrado en La Haya del 7 al 11 de mayo de 1948 (*Wesak*), pero inicia oficialmente con la institución del Consejo de Europa en el Tratado de Londres el 5 de mayo de 1949 (7 días después de *Wesak*). Hay que reiterar que el Conde non tenía ambiciones de poder en términos políticos, sino que era un idealista que se oponía al exagerado nacionalismo totalitario de HitlerEl día anterior de la anexión de Austria por Hitler, el 11 de marzo de 1938, Kalergi escapó por un pelo a Suiza y, el día siguiente de su huida, las oficinas de Pan-Europe en el Palacio Imperial fueron ocupadas por el canciller nazi Seyss-Inquart, que fijó allí su residencia y quemó los 40.000 volúmenes impresos de Pan-Europe Ediciones allí almacenados, según consta en la autobiografía de Kalergi. [321] El nació en Tokio en 1894 y después de la década de 1940 fue profesor universitario de Historia en Nueva York. Propuso el Himno a la Alegría, o coro de la Novena Sinfonía de Beethoven, como himno europeo. Formó parte de la logia «La Humanidad» de Viena. En 1933 propuso a Mussolini que se alejara de Alemania y se acercara a Francia, pero no lo consiguió.

¿Es el hombre de la profecía de H.P.B. sobre el próximo terror que se avecina? "El conde de St. Germain fue ciertamente el más grande adepto oriental que Europa haya visto en los últimos siglos. Pero Europa no lo reconoció. Quizá alguien pueda reconocerlo en el próximo *Terror*, que, cuando llegue, afectará a toda Europa y no solamente un país". [322]

Conde Coudenhove-Kalergi

Ahora hablemos de la anterior encarnación del Maestro R., aquella por la que se le llama "El Conde".

R. significa Rákóczy o Saint-Germain. Su verdadera biografía ha sido escrita, con lujo de detalles, por Jean Overton Fuller en su libro "*The Comte de Saint-Germain, Last Scion of the House of Rákóczy"* y es a esta obra que direccionamos a quienes deseen conocer más detalles sobre su vida y obra. Otro libro valioso y veraz es "*El conde de Saint-Germain*", de Isabel Cooper-Oakley. Añadimos aquí, brevemente, algunos datos sobre su nacimiento y su formación juvenil, que en su mayor parte quedaron siempre en secreto, debido a los prejuicios de la opinión pública y a la aversión social del mundo hacia los nacidos fuera del matrimonio. Fue él mismo que, al final de su vida, reveló su verdadero apellido, Rákóczy, al Príncipe Carlos de Hesse-Cassel. [323] Conde R. corresponde, también, a Christian Rosacruz.

Encuentro. Junio de 1693. Florencia, Palazzo Portinari Salviati, Francisco II Rákóczy, futuro regente de Hungría y príncipe de Transilvania de 17 años, acababa de llegar a Italia procedente de Viena para un viaje de placer de cuatro meses como huésped de la familia Médici.

El príncipe Fernando María Médicis (1663-1713) se había casado el 9 de enero de 1689 con la princesa Violante Beatriz de Baviera 1673-1731, una Wittelsbach, emparentada con todas las familias reales de Europa, que había dejado Mónaco de Bavieraa los quince años para casarse con un hombre al que nunca había visto. Era bella, culta y dotada de un carácter maravilloso. El matrimonio

[321] Coudenhove-Kalergi, *An Idea Conquers the World*, pref. de W. Churchill, p. 212, Roy Publishers, N. Y. 1954.
[322] H. P. Blavatsky*, El Glosario Teosófico,* 1892. p. 212 trad. Martorano, entrada Saint Germain, descarga gratuita en istitutocintamani.org/downloadLibri.php
[323] Jean Overtone Fuller, *The Comte de Saint-Germain,* p. 280, East-West Publications, Londres, 1988.

nunca se consumó porque Fernando Médicis sólo se interesaba por los jóvenes o pajes que frecuentaban el palacio Pitti. Francisco II Rákóczy fue juzgado por todos como un joven casto, pero más tarde confesó, ya que era muy religioso: " Tu sólo, Señor, conoces mi bajeza", refiriéndose a su aventura con Violante.

Atracción. La chispa surgió entre Violante, que por cinco años había sido abandonada por un marido que había contraído la sífilis durante una fiesta prematrimonial en Venecia, y por el joven Francis, de 17 años. Nació, la primavera siguiente, un hijo considerado ilegítimo, pero único en virtudes, y fue adoptado, criado y protegido por los Medici. El honor de la madre nunca se vio afectado por las revelaciones de su hijo, y éste es uno de los motivos que le dieron fama de inmortal. Además, era muy parecido a su padre, al punto que el compositor y organista Rameau, al conocerlo, lo confundió con él y pensó que era exactamente igual que cuando lo había conocido cincuenta años atrás. Pero el conde de Saint-Germain no pudiendo revelar el equívoco, para no difamar a su madre, dejó que la gente lo confundiese con su padre.

Karma. Se repitió el destino de una vida suya anterior cuando fue Francis Bacon, hijo natural de Isabel I de Inglaterra, la Virgen Imperial,[324] y de Robert Dudley, su amigo de infancia. Este último había sido ascendido a guardaespaldas de la Reina, sus habitaciones estaban comunicadas, de modo que siempre tenía acceso a su habitación y a su persona. Fue caballero de la Orden de la Jarretera y mensajero de la Reina delante de John Dee, ocultista que tuvo gran influencia sobre la soberana y sobre los eventos de la época y su profesor de ciencias. Más tarde se convirtió en Conde de Leicester. [325] El embajador español De Feria escribió a su rey en abril de 1559: "Su Majestad le visita en su cámara día y noche. La gente habla de esta relación con tanta libertad que llega a decir que su mujer tiene una enfermedad al seno y que la Reina sólo está esperando a que muera para casarse con Lord Robert". [326] Isabel ayudó su hijo Francis, confiándoselo al Lord Canciller Sir Nicholas Bacon y a su esposa, garantizándole demorar siempre cerca de ella, pero no demasiado, para no provocar un escándalo. Al fin y al cabo, en aquella época había más niños nacidos fuera del matrimonio que legítimos, y se debía a que los métodos anticonceptivos no estaban tan extendidos ni eran tan eficaces como ahora. La tragedia de Hamlet, príncipe danés (Ham = jamón) narra el dilema de Francis Bacon (bacon) de revelar o no su identidad como verdadero heredero al trono de Inglaterra. Más tarde lo revelará en las palabras de Felipe el Bastardo en Shakespeare, El rey Juan, Acto I, Escena I, menciona a Robert, aludiendo a Robert Devereux, el conde de Essex su hermano menor favorito de la reina, que, conspirando y reclamando el trono, será decapitado.

He aquí sus palabras: "Mi nombre en el mundo no es aquel que debería ser según mi nacimiento, ni el que debería ser legítimamente según nuestra ley, que le otorga al primogénito de la Casa Real... el título de Príncipe de Gales. Mi nombre es Tidder (es decir, Tudor), y sin embargo los

---

[324] Frances A. Yates, *Astrea. La idea del Imperio en el siglo XVI*. Einaudi, Turín, 1978. Todo el capítulo *La reina Isabel como Astrea, en* particular la p. 103: "A lo largo de su reinado, la virginidad de la reina se utilizó como una poderosa arma política. Muchos gobernantes extranjeros esperaban ganar su mano. Elizabeth flirteó con todos ellos, los enfrentó entre sí, pero nunca se casó'. Este mito se hizo tan famoso que el estado de Virginia, en Estados Unidos, recibió el célebre nombre de Elizabeth.

Cabe señalar que el iniciado Giordano Bruno en 1583 en Oxford admira y alaba a Isabel, mientras maltrata a los pedantes ingleses 'Cicada: Por eso se equivocan ciertos pedantes de nuestro tiempo... y en realidad no son más que gusanos, que no saben hacer nada bueno, sino que sólo han nacido para roer, ensuciar y llenar de estiércol los estudios y trabajos de los demás; y no pudiendo hacerse famosos por su propia virtud e ingenio, tratan de salir adelante, con razón o sin ella, por el vicio y el error de los demás". Giordano Bruno, *De gli eroici furori*, p. 27, Einaudi, Turín,

En 1604, el arzobispo de Canterbury, George Abbot, que asistió a las conferencias de Bruno en Oxford en 1583, escribió sobre Bruno: "Ese pequeño hombre italiano [...] emprendió el intento, entre otras muchas cosas, de hacer valer la opinión de Copérnico, de que la tierra gira y el cielo se detiene; mientras que en verdad era su cabeza la que giraba y su cerebro el que no se detenía." *Giordano Bruno y la tradición hermética,* p. 230-232, Laterza, Bari, 1981.

[325] Peter Dawkins, *Dedicación a la luz. The Love Affair of Elisabeth I and Leicester,* p. 37. The Francis Bacon Research Trust Series I, Volumen 3, 1984.

[326] Jean Overton Fuller, *Sir Francis Bacon, A Biography,* Cap. 3 Elizabeth and Leicester, p. 33, George Mann Books, Maidstone, 1994, p. 384. Notas 2. Calendario de papeles de Estado, español, 1558-67, pp. 174-76.

hombres hablan de mí como Bacon, incluso aquellos que han conocido a mi Madre Real y su legítimo matrimonio con el Conde de Leicester, en el momento oportuno antes de mi nacimiento." [327]

Pero volvamos a hablar de los Medici. El hermano de Cosimo III dei Medici, el cardenal Francesco Maria, es recordado por su vida disoluta; su padre, el gran duque Ferdinando II Medici, había sido abandonado por su esposa Vittoria Della Rovere tras ser descubierto manteniendo actitudes íntimas con un paje de la corte. También en Inglaterra, detrás de la castidad, simbolizada por la perla, el cedazo o el armiño, se escondía una realidad diferente. A pesar de la atrocidad de las guerras de religión con su reguero de muertes, la vida siempre obtenía su venganza convirtiéndose en lo único irreprimible, resurgiendo con mayor fuerza, como un angla de salvataje. No hay bastardos a los ojos de Dios, sino sólo seres humanos. Desgraciados son los hijos legítimos nacidos y criados sin amor en el seno de falsos matrimonios, celebrados por razones económicas y políticas.

Escape. El espectro de la extinción de la familia Médici por falta de sucesores ya estaba presente, y tanto la Iglesia como los potentados europeos en 1701 contaban con apoderarse de sus tesoros artísticos y financieros. La Iglesia tendía a poner la soga al cuello de la familia y como un posible sucesor podría haber sido muy problemático, Violante, muy católica, se vio obligada, para salvar la vida de su hijo, a separarse temporalmente de él.

La situación de los Médicis corroboraba las palabras pronunciadas por el maestro R. y por *Madame de Genlis*, ella era música y tocaba el arpa, narradas en sus memorias que escribió en 1812. Lo había conocido en 1759, cuando ella tenía trece años, en Passy, al oeste de París, en casa del riquísimo Monsieur *de La Pouplinière*, mecenas de músicos, en cuya casa durante seis meses tocaron juntos arias italianas. Le fascinaban sus ojos negros y, dada su juventud, no tenía prejuicios ante todas las inexactitudes que se rumoreaban, y se dedicaba a cantar loas sobre él. No sólo nunca le oyó decir extravagancias, sino que el conde tenía un aire tan grave y respetable que impedía que ella y su madre le hicieran preguntas demasiado personales. Pero, finalmente, continua De Genlis... 'Mi madre le preguntó... si era cierto que su patria había sido Alemania. El sacudió la cabeza con aire misterioso y suspiró profundamente: "Todo lo que puedo decirle" -respondió- "es que cuando tenía siete años había un precio sobre mi cabeza y que vagaba con mi guardaespaldas por la espesura de la foresta". -Esas palabras me hicieron estremecer, pues no tenía dudas de la sinceridad de tan gran confidencia. - "La víspera de mi fuga", continuó Saint-Germain, "mi madre, a quien tal vez nunca habría vuelto a ver, ató a mi brazo su retrato ". "¡Dios mío!", exclamé. Saint-Germain me miró y se ablandó al ver que mis ojos se habían humedecido. Se lo enseñaré -dijo, y remangándose la manga, sacó una pulsera con una miniatura de esmalte que representaba el rostro de una mujer muy hermosa. Lo miré con gran emoción. Saint-Germain no fue más allá y cambió argumento". [328]

La madre, con cuello de cisne, de la cual añado un retrato, había nacido el 23 de enero de 1673 de Ferdinand Maria Wittelsbach, Duque de Baviera, y Enrica Adelaida de Savoia, descendiente de la rama francesa de los Borbones. Por eso una vez, respondiendo a la Princesa Amalia, hermana del rey de Prusia Federico II, que le había preguntado de modo impertinente de qué país era, contestó: "Soy, señora, de un país que por soberanos nunca han tenido hombres de origen extranjero." [329]

La única familia de Europa que cumplía esta condición eran los Wittelsbach, remontavan a Otón I en 1180. La línea masculina reinó sin interrupciones sobre, Palatinado, Baviera y Zweibrücken hasta 1918. Además del bávaro, la madre de Saint-Germain hablaba italiano, francés, turco y español. Amaba, financiaba y sobresalía en todas las artes, especialmente en tocar el laúd. Su hijo se conmovia con sólo mencionarla, pues la adoraba, razón por la cual cambió de tema con la De Genlis.

---

[327] Peter Dawkins, *Dedicación a la luz. The Love Affair of Elisabeth I and Leicester,* p. 59.
[328] Mad. de Genlis, *Mémoires inédites pour servir à l'Histoire des XVIII et XIX siècles*, vol. II. I p. 90, París, 1825.
[329] Dieudonné Thiébault, *Souvenirs de vingt ans de séjour a Berlin. Tomo 2,* p. 301.

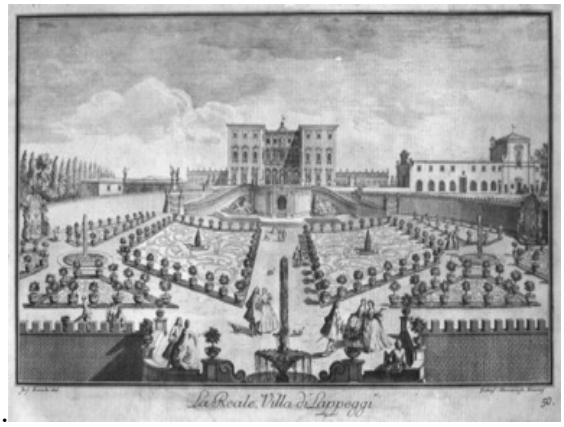
Bartolomeo Mancini 1690. Violante Beatriz de Baviera-Médici a los 17 años, madre de Saint-Germain y más tarde Gran Princesa de Toscana. Era una Wittelsbach.

Muy importante es el recuerdo que De Genlis menciona más tarde: al pasar por Siena unos quince años después de su encuentro, descubrió que él vivía en esa ciudad y que no aparentaba más de cincuenta años. Era el 1773 y Saint-Germain estaba en Italia.

Ferdinando Maria de' Medici, esposo de su madre, era un gran governante y mecenas de las artes y la música, y fue para él que Bartolomeo Cristofori inventó la espineta, la espineta ovalada y el fortepiano, precursor del pianoforte. Alessandro y Domenico Scarlatti, Benedetto Marcello, Händel, Vivaldi y Albinoni compusieron y tocaron para él. En Pratolino, más tarde Villa Demidoff, hizo construir un teatro. En la Villa de Poggio a Caiano poseía una colección de doscientos cuadros, entre los cuales los de Leonardo da Vinci, Rafael, Durero, Rubens y muchos otros.

Cabe mencionar que, en 1713, su madre Violante, viuda desde hacía poco, heredó Villa Lappeggi, al sur de Florencia, con un maravilloso jardín a la italiana al que se accedía por dos estupendas escalinatas. Como música apasionada, ella tocaba el laúd y cantaba, sin dejar de interesarse, por el teatro y la poesía. Convocava en su villa a artistas y literados y coleccionaba, asimismo, valiosos cuadros.

A partir de 1717, se convirtió en gobernadora de Siena y es entre esta ciudad, que cuenta con una de las universidades más antiguas del mundo, Villa Lappeggi donde su madre se alojaba a menudo, y en Venecia que continuó su formación musical, intelectual y artística el joven Saint Germain. Y es aquí donde pasó la juventud, habiendo quedado hasta hoy un misterio, el Maestro R.



Villa Lappeggi

Ciertamente, los enormes recursos financieros de su madre le permitieron mantenerse y ser ciudadano del mundo desde muy joven. En París, el rey Luis XV de Borbón, que no se entretenía con personas por debajo de cierto rango de nobleza, no sólo le recibió personalmente, sino que no tolerava que se hablara mal de él. Además, como atestigua Gleichen, barón colaborador del duque de Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que se convertiría en su acérrimo enemigo por envidia, el rey le recibió solo, a pesar de que, tras haber sido apuñalado un año antes, no iba a ninguna parte si no era rodeado de guardias.[330]

Además de expresarse perfectamente en todas las lenguas europeas,[331] en griego y latín, hablaba sánscrito, chino y árabe. Eruditos y lingüistas estaban encantados con él y buscaban su compañía. Viajó dos veces a la India, la última de las cuales en julio de 1755, junto con el coronel Clive: allí aprendió el arte de comprar y comerciar con diamantes, que lucía y regalaba *despreocupadamente*, ya que los pagaba a precios muy bajos. Renovó las relaciones kármicas de cuando había sido el gran mago *Padmasambhava* en el Tíbet y profetizó que se retiraría al Himalaya hacia finales de siglo. Era vegetariano y para no hacerlo notar, ya que para los demás era una ostentación de excentricidad, renunció a comer en público. Aconsejaba sin embargo, a muchas damas una dieta tan saludable, de belleza y larga vida que, en virtud de su influencia, la adoptaron de inmediato. La esposa de su peor adversario en política, el duque de Choiseul, que se oponía con todas sus fuerzas a su proyecto de poner fin a la famosa Guerra de los Siete Años, adoptó esta dieta de por vida, rebelándose contra el veto de su marido, que intentó prohibirle que la practicara.

Dio enseguida demostración de su talento al rey resolviendo el famoso caso de la desaparición del Maestro Dumas, un acaudalado astrónomo y alquimista, del que el soberano había tenido noticia de joven a través del marqués de Villaray. Dumas, de 90 años, había dicho a su mujer que bajaría tarde de la habitación en la cual iba para observar las estrellas, y cuando ella fue con su hijo a comprobar por qué el hombre no bajaba, encontró la habitación vacía. La policía no lograba explicar la desaparición del anciano: sondearon las paredes y trajeron a arquitectos y albañiles, pero el enigma persistía. Las sospechas se centraron en miembros de la familia que fallecieron posteriormente, pero décadas después el misterio seguía sin resolverse. Al rey se le ocurrió preguntarle a su amigo si podía contarle lo que había ocurrido y éste accedió.

Saint-Germain usó la psicometría. Se hizo traer una probeta que había utilizada por Dumas y la apoyó en su frente, después se concentró para rever las últimas horas del desaparecido. Poco después, emitió su respuesta: "Majestad, los investigadores no han sabido hacer su trabajo. Junto a la puerta principal, las baldosas del piso son móviles y llevan a una escalera descendente que conduce, tras una pequeña subida, a una estrecha habitación donde se había retirado Dumas. Al agotar sus fuerzas bebió un potente narcótico y no volvió a despertar". El rey ordenó a la policía que hiciera ulteriores búsquedas, que corroboraron el relato de Saint-Germain. Encontraron la pequeña habitación con el cadáver tendido en el suelo: junto a él había una copa de ágata y un flacón de cristal que aún contenía unas gotas que, al ser analizadas, resultaron ser de opio.

Describamos ahora las capacidades particulares de este genio que parecía haber nacido para ayudar a todo el mundo. Nadie hablaba tantas lenguas sin inflexiones como él, incluidas lenguas antiguas como el sánscrito. Predecía siempre el futuro con exactitud, curó a decenas de personas que padecían enfermedades graves, como la sífilis en el caso del conde Von der Lippe Biesterfield y su amante, y también algunos casos de envenenamiento. Convirtió las monedas en oro en presencia de testigos oculares. Le encantaba asombrar diciendo de dominar la naturaleza y siempre lo conseguía, incluso en opinión de Casanova, que normalmente sabía ser muy crítico.

---

[330] *Souvenirs de Charles Henri Baron de Gleichen*, p. 129-130 París, 1868.
[331] *Souvenirs de Charles Henri Baron de Gleichen,* p. 128 París, 1868.

Un ejemplo entre muchos que mostraba los vicios pero también la bondad del rey de Francia. La señorita Palois, de quince años, iba a casarse con cierto Vizconde y, para proporcionarle una dote, su padre la envió al Parc des Deer, donde se alojaban las muchachas a disposición de Luis XV. Sin embargo, la jóven no tenía intención de ofrecerse al rey y, en lugar de ceder, le escribió una carta diciéndole que se suicidaría. El rey, desconsolado, envió un mensajero para decirle que habría renunciado a ella, pero llegó cuando la muchacha ya se había envenenado y yacía sin vida. Angustiado, el rey llamó urgentemente a Saint-Germain, rogándole de hacer todo lo posible para salvarla. El acudió a la cabecera de la jóven en presencia del médico de la corte, la examinó atentamente, luego le dibujó un círculo en su cabeza y le vertió un líquido verde en la boca. El cuerpo de la joven se arqueó de repente y luego se desplomó inerte. Un médico presente exclamó: "¡La habéis matado!", a lo que el taumaturgo marchándose y replicó: "Al contrario, la he curado". Unas horas más tarde, la joven abandonó el parque con quinientas mil liras, que constituían la honrosa penalidad del Rey.[332]

Podía leer el corazón de las personas porque poseía la segunda vista, él mismo afirmaba que nunca había tenido aventuras amorosas y lo atestiguaba con su vida: nadie, ni siquiera sus enemigos, habían podido atribuirle relaciones de ningún tipo. Era muy rico y generoso y tenía grandes banqueros por amigos. Tocaba el violín como Paganini, era médico, poeta, químico, alquimista, descubridor de nuevos métodos para teñir sedas y curtir pieles, pintor, compositor, dramaturgo, viajero incansable a países lejanos como Rusia, México China, conocedor y posesor de numerosas obras de arte, entre ellas la Sagrada Familia de Murillo, cuadros de Rubens, Velázquez, Tintoretto y de Rafael, que mostraba a muchos coleccionistas importantes, entre ellos, por ejemplo, el conde de Cobenzl. Creó nuevas formas de fabricar colores al óleo, en particular un azul ultramar tan bueno que no tenía nada que envidiar al fabricado con lapislázuli.

Tenía la extravagancia de cambiar a menudo de nombre, pues no le gustaba que le molestaran, y propagaba la teoría de la reencarnación, hablando de hechos históricos ocurridos durante sus vidas anteriores, recordándolos como si los hubiera vivido en primera persona. Era amable y discreto, además de ser un narrador encantador que conseguía hacerse amigos incluso de las mujeres dispensándoles consejos y recetas de belleza y longevidad, sin escatimar esfuerzos. Amaba contarles las aventuras de sus exóticos viajes y les daba consejos sobre cómo aplicar perlas, joyas y combinar colores de forma insuperable. Gozó de la estima, benevolencia y protección de muchos príncipes, condes y marqueses. Era famoso por las gemas que llevaba, cuyos defectos y manchas sabía eliminar. Lo hizo para Luis XV y para muchos de sus amigos. ¿Dónde adquirió toda esta experiencia?

Hablemos ahora de diamantes y minerales, uno de los principales intereses de un Maestro de Séptimo Rayo como Rákoczy. El 10 de marzo de 1740, en el "*Inventario de las joyas del Estado de Toscana*", Anna Maria dei Medici afirmó que en unos tres siglos los Medici habían reunido la belleza de 3900 diamantes, entre grandes y pequeños. Cosme III, que era un apasionado de ellos, tenía incluso un taller, de los poquísimos que había en Europa, con expertos para tallar diamantes, que era una nueva invención toda italiana para exaltar su brillo. Antiguamente, en la India se daba más importancia a los quilates, al color y al pulido de las piedras. El famoso diamante "*Fiorentino"* de los Medici, de 137 quilates, tallado a almendra, ostentaba en 1615 el récord de ser uno de los diamantes más grandes de Europa. Ya a finales del 600', el veneciano Peruzzi ideó el corte a brillante de 57 facetas que hacía exaltar la luz, y el primer diamante azul de talla brillante fue el Wittelsbach, de 35 quilates.

Gian Gastone, el último de los Médicis y tutor afectuoso de Saint-Germain, murió, obligado en cama tras una larga enfermedad en 1737 y, sin duda, puso a disposición de su joven sobrino la

[332] J. Peuchet, *Mémoirs tirées des Archives de la Police*.

experiencia acumulada a lo largo de los años por su familia y por Cosme III, fallecido en 1723. A partir de esa fecha comenzó la larga dominación austriaca de la Toscana, que terminaría en el siglo sucesivo gracias a la intervención de Garibaldi. A consecuencia de esta pérdida, Rákócsy, que ya había perdido a su madre Violante en 1731 y a su padre Francesco en 1735, siendo, entonces, privado de afectos familiares, marchó a la India, donde permaneció de 1737 a 1742. Entabló amistad con el sha Nadir de Persia[333] y con Niẓām-al-Mulk Aṣaf Jāh I, administrador de la mina de diamantes de Golconda, cerca de Hyderabad, entonces la mayor del mundo. El Conde, un ser puro, (nacido del loto o padmasambhāva) regresó de su primer viaje a la India como mensajero de la Gran Hermandad Blanca y con una misión precisa: devolver la paz a Europa y hacerla más espiritual. Europa, oggi, en el 2023, es centro, idea y semilla de la futura unidad mundial que se desarrollará y se expandirá a finales del siglo, siempre más a Este y a Oeste

A Saint-Germain no se le hizo caso y como los Maestros no imponen nada, el resultado kármico fue el prolongarse de la Guerra de los Siete Año el acentuarse de los conflictos y la Revolución Francesa con sus horrendos delitos. Su acción se llevó a cabo de la mejor manera posible, pero debido a la ineptitud de los hombres y por la traición del rey Luis XV, que le había enviado a La Haya en secreto para concluir la paz con Inglaterra, dejando, en cambio, de apoyarle, su misión terminó en un completo fracaso.

"Un noble francés le dijo un día a Saint-Germain: "¡No me explico las absurdidades que circulan sobre usted!". Saint-Germain replicó: "No le sería difícil comprender mis absurdidades, si les prestara tanta atención como a las suyas y si leyera mis escritos con el mismo cuidado que dedica a la lista de invitados a los bailes de la corte. El problema es que la formación de un minué le importa más que la salvación del planeta". [334]

"Es muy útil observar lo que les ocurre a aquellos a los que uno ha prestado una inútil ayuda. Los que rechazaron a St. Germain tuvieron un mal destino. La ayuda rechazada se convierte en una carga dolorosa: esa es la ley". [335]

Como refiere Bruno von Hellen, encargado de negocios prusiano en La Haya, informó el 8 de enero de 1760 en una carta dirigida al rey de Prusia Federico II: "el Conde desempeña un papel importante en Versalles porque es íntimo amigo del rey Luis XV y de la marquesa de Pompadour y todos los ministros le cortejan, no sólo porque está protegido por el rey sino porque éste último le pide y acepta sus consejos". [336]

Una visión general del contexto en el que se desarrolló la más importante acción económica y de intermediación por la paz más importante de Saint-Germain en febrero de 1760.

Estamos en plena Guerra de los Siete Años (1756-1763). Por ciento cincuenta años, Europa es devastada por guerras fratricidas. La Guerra de los Treinta Años entre católicos y protestantes, que comenzó en 1618, causó doce millones de muertos, lo que para la época era una enormidad. Le siguió la guerra franco-española de 1635-1659, luego otras tres guerras de sucesión, entre ellas la austriaca que duró de 1740 a 1748 y, tras la breve paz de Aquisgrán, comenzó en 1756 la Guerra de los Siete Años, provocada por la rivalidad colonial entre Inglaterra y Prusia, contra Francia y Austria, es decir, entre países protestantes y católicos.

---

[333] Isabel Cooper-Oakley, *El conde de Saint-Germain,* p. 33, Ediciones Síntesis, Pinasca, 2008.
[334] *Agni Yoga* sutra 451.
[335] *Mundo de Fuego III*, sutra 449.
[336] Merseburg*, Archivos Centrales, Dispatches von Hellen*, Vol. XIV. F. 39 E.

Pocos lo saben, pero Francia estaba económicamente devastada y al borde de la bancarrota, ya que pagaba un 5% de intereses a los banqueros de la corte, los hermanos Pâris, que, al proporcionar provisiones y armas, auspicaban la prosecución de la guerra. "Dependemos de Jean Pâris de Montmartel, prescindan de este hombre y vendrá la bancarrota", dijo en 1758 el Cardenal Abad De Bernis, ministro francés de Asuntos Exteriores, un hombre leal a los Paris. La familia de estos banqueros no tenía escrúpulos. No sólo querían la guerra, sino que se habían enriquecido gracias a la sociedad Angola, que gestionaba el comercio de esclavos entre África y América. El Conde sajón Kauderback,en La Haya representante del rey de Polonia, escribió el 14 de marzo de 1760 refiriéndose sarcásticamente a ellos: "¡Perezca la Francia, basta que ellos puedan ganar 8 millones!". [337]

Jean Pâris introdujo en la corte Además del Abad, también, a Madame de Pompadour, su ahijada e hija de uno de sus empleados, la cual ejercía una gran influencia sobre el Rey, también introdujo al duque de Choiseul, que, en 1758, como ministro de Asuntos Exteriores tras la dimisión del Abad, siguió oponiéndose a cualquier intento de paz propuesto por el Rey.

Una carta entregada por un escocés llamado Crammont y enviada por el Primer Ministro inglés, el Duque de Newcastle y por Lord Granville, los que gozaban de la confianza del rey Jorge II, insinuaba la posibilidad de una paz separada entre Inglaterra y Francia. La misiva llegó a manos de la favorita del rey, la Marquesa de Pompadour, quien dijo a Saint-Germain que se la enseñara a Choiseul, idea que no le gustó, pero a la que finalmente accedió. El resultado fue que Choiseul rechazó la carta, afirmando que Francia podía continuar la guerra otros cinco años. A lo que el Conde respondió: "¿Qué? ¿Con quién cree que está hablando? No durarán ni siquiera un año sin que le reduzcan a la ruina".

En febrero del 1760 el rey Luis XV le envió entonces a Holanda con un encargo secreto que tenía dos finalidades, y el Conde aceptó, por pura amistad, ya que no era súbdito francés. El primer objetivo era poder aplazar un importante préstamo[338] erogado por los banqueros Thomas y Adrian Hope de Amsterdam, directores de la East-India Company, que instituirán en el ventenio sucesivo el banco más importante de Europa, ya que Francia se encontraba al borde de la insolvencia. Saint-Germain, que los conocía, pues tenían fama no sólo de ricos sino también de honrados, se alojó en su casa de Ámsterdam. Además, según algunos rumores, estaba negociando un préstamo de treinta millones a favor de Francia con ricos judíos portugueses en La Haya. El segundo propósito era negociar, en nombre del rey de Francia, pero a escondida del duque de Choiseul, Ministro de Asuntos Exteriores y hombre de Pâris, la paz que deseaban el propio Luis, el mariscal de Belle-Isle, Ministro de la Guerra, la Marquesa de Pompadour y los ingleses mismos, es decir, el Rey Jorge II, el Duque de Newcastle y Lord Granville. En Inglaterra, William Pitt el Viejo, Ministro de Asuntos Exteriores, que les había puesto trabas desde el principio porque quería ganar la guerra, era profundamente odiado por el rey y no tenía ninguna posibilidad de éxito.

Saint-Germain llegó a La Haya el 5 de marzo de 1760 y el conde Willem Bentinck van Rhoon, diplomático residente allí, cuyo padre había sido amigo del rey Guillermo III de Inglaterra y que entonces era regente del príncipe de Orange-Nassau, Guillermo V de Holanda, de 12 años, quiso reunirse con él para conocerlo. Otro regente, a la espera de la mayoría de edad del Príncipe, fue el Príncipe Luis de Brunswick. El general Sir Joseph Yorke, embajador inglés en La Haya, y el embajador francés, conde D'Affry, hablaron de Saint-Germain con tal estima a Bentinck que éste no quiso perder la ocasión de interrogarle, al saber que se habría quedado por unos días en su ciudad.

En los diarios [339] de este práctico estadista tenemos un retrato de la solidez de Saint-Germain y de su rara capacidad de saber juzgar más allá de las apariencias, personas y situaciones. Verdadero

[337] *Carta a Earl Wickerbath.* Public Record Office, State Papers, Londres.
[338] París, *Ministerio de Asuntos Exteriores, Holanda, 503, folio 158.*
[339] *Diarios de Bentinck*, La Haya Koninklijk Huisarchiv.

observador político, informado al más alto nivel de los asuntos nacionales e internacionales, juzgaba sus personajes por como los había conocido personalmente. Enfrentaba los problemas desde un punto de vista económico, demostraba saber más que nadie, por lo que gozaba de la confianza de muchos reyes. Atribuía los problemas de Francia a un desequilibrio en el gasto. Demasiado dinero para una guerra que no podía ser vencida, y demasiado para los fastos de Versalles, en comparación con la miseria del campo y de los terratenientes (sobrecargados de impuestos para financiar la guerra, e incapaces de mejorar los cultivos que dejaron de atender y a costa de los campesinos, que a su vez estaban en la miseria) además de una creciente desconfianza del pueblo hacia las clases pudientes.

Con Bentinck Saint-Germain el se confió totalmente, directo y preciso, especialmente en su descripción del carácter de muchas personalidades, alabando la figura de Federico II de Prusia y criticando la elección francesa de aliarse con los Habsburgo de Austria. La seriedad, facilidad y sinceridad con que respondía a las preguntas que se le formulaban; las nuevas perspectivas y posibilidades alternativas que ofrecía, en comparación con las noticias falsas divulgadas en el pasado; la afirmación de que la paz (deseada por muchos) estuviera al alcance de la mano le granjearon la simpatía de Bentinck, quien se mostró tan partidario de la paz que le invitó, junto con las damas con las que había venido de Ámsterdam, o sea, la esposa del alcalde de Ámsterdam, Madame Hasselaar, y Madame Geelvink, al baile de la corte en ocasión del duodécimo cumpleaños del Príncipe.

Hablando a mediados de marzo con el general británico Yorke, Saint-Germain le aseguró que Francia estaba dispuesta a ceder Canadá, Guadalupe en las Antillas y Dunkerque, mientras que Yorke le tranquilizó sobre la posible cesión de Menorca, por lo que las negociaciones fueron bien. Entonces todo se vino abajo cuando Choiseul, espiando en secreto el correo de la marquesa de Pompadour, se dio cuenta de la maniobra de Saint-Germain. Choiseul se opuso a él emitiendo una orden de prisión en contra de él y el rey Luis XV, que llegados a este punto, no se movió en su defensa: en lugar de exonerar al ministro de Asuntos Exteriores afirmando que el Conde era su enviado, se comportó como un cobarde. Saint Germain, avisado a tiempo gracias a su amigo Bentinck, consiguió reparar a Inglaterra, pero la posibilidad de paz se desvaneció. Sin embargo, alguien, después, de todo esto se permitió afirmar que Saint-Germain había sido la causa de la revolución francesa, ¡mientras que,él había sido a predecirla y a intentar la única acción para tratar de evitarla!

El objetivo central había desaparecido para siempre, pero otras acciones benéficas menores fueron actuadas ya que la acción compasiva de los Maestros es incesante. En 1762, Saint Germain fue invitado a San Petersburgo por el conde Pierre Rotari y luego presentado por Grégor Orloff a la zarina Catalina II, a quien animó a rebelarse contra el poder idiota y sádico del zar Pedro III. Ella escribió en sus diarios sobre su marido: "La naturaleza le hizo avaro, la viruela le hizo tímido y sus costumbres degradadas le hicieron disgustoso". Pedro amaba la guerra y a los prusianos y tenía "la manía de ser caporal", es decir, una pasión desmesurada por los uniformes militares, las insignias doradas, los desfiles espectaculares y la disciplina. Pedro detestaba a los rusos y prefería rodearse de alemanes.

El conde Alexis Orloff, hermano de Grégor, conoció a Rákocsy unos años más tarde en Rusia y dijo de él: "He aquí al hombre que desempeñó un papel tan importante en nuestra revolución". El había evocado para la zarina, con un espejo mágico, la sombra de Pedro el Grande, a quien ella tanto admiraba, y que la había animado a rebelarse. En aquella época, Saint-Germain vestía el uniforme de un general ruso y se hacía llamar Soltikoff. Así lo menciona HPB.[340]

Voltaire, rey de los escépticos, hizo un valioso retrato del Conde de Saint-Germain en una carta a Federico II de Prusia, en la que lo describía como "un hombre que nunca muere y que lo sabe todo."

[340] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. III* p. 127, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1982.

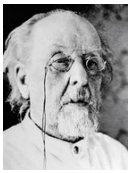
Habría que extraer de estos acontecimientos pasados una lección vital y muy importante: no hay nada nuevo bajo el sol. El presidente Eisenhower dijo: "Odio la guerra, como soldado que conoce su brutalidad, futilidad y estupidez". En su discurso de despedida a la nación, el 17 de enero de 1961, afirmó: "Debemos protegernos contra la adquisición de influencias que no den garantías, ya sean manifiestas o encubiertas, ejercidas por el *complejo militar-industrial*. El potencial para el ascenso desastroso de poderes que se extralimitan en sus funciones y prerrogativas existe ahora y persistirá en el futuro. No debemos nunca permitir que el peso de esta combinación de poderes ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos presumir que cualquier derecho se dé por sentado o garantizado. Sólo un pueblo de ciudadanos alerta y consciente puede ejercitar una compensación adecuada entre la enorme máquina industrial y militar de defensa y nuestros métodos pacíficos y objetivos de largo plazo, de modo tal que tanto la seguridad como la libertad puedan proceder juntas." Por supuesto, siempre hay una minoría de militares, banqueros y fabricantes de armas que, por interés propio, ejercen presionan para en este pequeño planeta, que ahora es tan diminuto a causa de la facilidad de comunicación símil a un aéreo, nos disparemos unos a otros. Esto, peró, en los tiempos actuales, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, provocará su inevitable caída. En 2021 ha sido inventada en Estados Unidos una ametralladora a control digital que dispara un millón de balas por minuto, mientras que, según una estimación reciente, 40 millones de estadounidenses viven en la pobreza. También China, con ambiciones militares cada vez mayores, de hecho, se rearma y construye misiles supersónicos Mach 5, cuya trayectoria de reentrada deslizante elude los sistemas antimisiles, en lugar de invertir las crecientes ganancias en viviendas dignas para la población. En todo el mundo, los juegos, las películas, la televisión, los desfiles militares, sólo glorifican la violencia, los conflictos preventivos se están convirtiendo en la regla y las guerras ya no se libran entre soldados y sufre las consecuencias una población inerme. Hay que proteger a los niños de toda escena e idea de violencia si queremos sobrevivir. Los locos quizá también estén hoy, como en los tiempos de Saint-Germain, fuera del manicomio, pero esta vez la humanidad no sólo se arriesga a una revolución, ¡sino a la extinción total! Gore Vidal, en su libro de 2002, afirma que sólo Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, ¡ha participado en casi doscientos conflictos! [341] Paladines de la paz como J. K. Kennedy, que pagó con su vida la promesa que hizo de retirar los 15 000 soldados estadounidenses de Vietnam si era elegido (con Johnson llegaron a ser 400 000), Hammarskjöld, Martin Luther King y Olof Palme fueron asesinados por el partido de la guerra, mientras que en los países con dictadura los desaparecen. Julian Assange, que saca a la luz escándalos inauditos, se enfrenta a demandas de castigos severos y ser reportero de guerra es ahora un suicidio, porque ahora se ha puesto de moda disparar a los periodistas que quieren fotografiar la realidad oculta detrás de la propaganda. Según el observatorio alemán y el sitio web *hiik.de*, se libran en el mundo y se combaten una media de diez grandes guerras importantes y cientos de conflictos menores cada año. Desde 1945 hasta principios de 2022, las guerras han aumentado hasta casi un millar. ¿Cuándo dejaremos de jugar a la ruleta rusa? Sólo una población mundial consciente y decidida a sobrevivir puede detener este estrago de sufrimiento, recursos perdidos y vidas humanas. Comparados con esta emergencia, el calentamiento global y el covid son meras bagatelas. El arsenal bélico aumenta día a día. Hoy en día, educar para la convivencia pacífica y la tolerancia se ha convertido en un imperativo para nuestra propia supervivencia. Quien hoy envenena la mente de la humanidad o inculca de manera agresiva ideas de lucha contra los de su propia especie va detenido y aislado. En África hemos practicado un verdadero Canibalismo Económico, tal que nuestros hermanos y hermanas nativos han tenido que huir. Si seguimos así, predijo (Asimov [342] en 1975, sólo nos quedarán treinta años por delante. Esa fecha está superada de 16 años, pero no tendremos mucho más tiempo, porque con estas ideas acabaremos como los habitantes de la Isla de Pascua. Esto es tan evidente que no tenemos necesidad que el Saint-Germain nos lo anticipe. ¿Estaremos a la altura de la tarea que nos espera? ¿Prevalecerá el instinto de unidad y autoconservación? Si no lo hacemos, la próxima gran guerra, que como muchos

[341] Gore Vidal, *Guerra perpetua para una paz perpetua*, p. 22-41. Clairview Books, Forest Row, 2002.
[342] Asimov, *Science Past, Science Future,* p. 352, Doubleday, Nueva York, 1975.

piensan empezará desde el espacio y los satélites láser, tal y como predijo Einstein, no verá ningún vencedor, sino sólo unos pocos simios supervivientes que agitarán una clava. ¿Puede ser sensato confiar la supervivencia de la raza humana a la (no) inteligencia artificial, término equivocado porque todo es menos que inteligencia y no puede prever contextos ilimitados ni comprender situaciones imprevistas o imprevisibles? Me atrevo a decirlo porque fui el primer programador italiano de IBM allá por 1965 y porque la lógica es sólo la parte más mecánica del pensamiento humano. ¿Volveremos a arriesgarnos? La humanidad sigue viva hoy porque el premiado Stanislav Petrov en septiembre de 1983 no creyó en la salida de misiles enemigos en una pantalla de ordenador y, arriesgando su vida en un momento de alta tensión con EEUU, violó el procedimiento estándar de disparar misiles balísticos rusos en represalia. Cuando lluevan misiles sobre nuestras cabezas o bombas de drones, será demasiado tarde para maldecir la Space Economy o la AI. ¿Es inteligente llenar el espacio o incluso sólo las órbitas bajas de nuestro planeta con satélites para adquirir posiciones militares privilegiadas y fuerza económica? La mente humana sigue dejándose llevar por impulsos infantiles que nos hacen correr hacia la autodestrucción. En la próxima crisis internacional de 2025, sólo nos salvará el factor humano, por ejemplo, un simple apretón de manos. ¡Esto sólo ocurrirá si las autoridades políticas no aceptan por verdad respuestas de ordenadores estúpidos de inteligencia artificial, AI! Deberíamos utilizar, pero no sobrevalorar, las probabilidades de las secuencias de instrucciones de los algoritmos, y luego moderar la carrera hacia la automatización. Es una humanidad inhumana la que acepta supinamente la acción de los drones asesinos que sustituyen a los francotiradores. El magnate estadounidense que hace poco abogó por el uso de la IA como sistema de vigilancia total, necesario para que "los ciudadanos obedezcan" puede ahorrarse sus miles de millones, ya que esta quimera chocará contra la pared de la Jerarquía.La supercontrolada sociedad de Orwell atraerá a simpatizantes ricos y poderosos, pero nunca podrá hacerse realidad estable, ¡porque viola el divino derecho a la autodeterminación!

"Segundos en el espacio significa segundos en todo", dijo Lyndon B. Johnson en enero de 1958 en los albores del desafío espacial con Moscú, pero querer ser todos hegemónicos sólo acabará con que seamos todos los últimos. Algunos dicen que debemos ir a Marte, pero quizá el verdadero propósito sea justificar e incentivar grandes inversiones para crear nuevas relaciones de poder. Es un todos contra todos y las Naciones Unidas no tienen poder y la colaboración es un ideal olvidado. Un espacio para hacernos la guerra no era lo que veía el maestro de escuela ruso Konstantin E. Ciolkovsky 1857-1935, (muy leído por Von Braun). Fue el científico que inspiró el programa cosmonáutico soviético y el entusiasmo por la exploración espacial con un texto de 1903.

Su filosofía del *cosmos* (orden, término acuñado por Pitágoras por su característica preeminente) se basaba en una visión holística y unitaria que presuponía la idea de una evolución activa. Dijo que "El éxito de la ciencia viene determinado por el grado en que se alcanza la unidad" y también "¿Qué sentido tendría el universo si no estuviera lleno de mundos orgánicos, inteligentes y dotados de sensibilidad?". [343] ¿Quieren reconocer a un genio? Basta con leer estas líneas suyas de 1895: "La tecnología del futuro permitirá superar la gravitación terrestre y de viajar por todo el sistema solar". [344] Y yo añadiría, si antes no nos destruimos unos a otros y si conseguimos superar lo que podríamos llamar el obstáculo del año 2025.



Konstantin Tsiolkovsky 1857-1935, ingeniero autodidacta, padre de la astronáutica.

"Pensar es el trabajo más duro que existe, y es probablemente este el motivo por el cual son tan pocos los que se dedican a ello". Henry Ford (1863-1947)

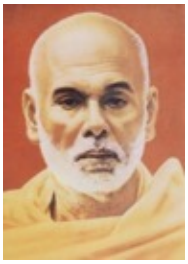
[343] K. E. Ciolkovsky, *Sueños en la tierra y en el cielo*, Tula 1986, Prioksoie.
[344] K. E. Ciolkovsky, *Sueños en la tierra y en el cielo,* p. 271, Tula 1986, Prioksoie.

21. Maestro Júpiter, el Rishi de las montañas Nilgiri

"El Maestro Júpiter, es también Regente de la India, es considerado el más anciano entre los miembros de la Logia de Maestros. Habita en las montañas Nilgiri de la India Meridional... lleva las riendas del gobierno de la India, incluida gran parte de la frontera septentrional". [345]

"***Agastya*** es el nombre de un gran Rishi, tenido en gran consideración en la India del Sur, y considerado el autor de los himnos del Rig Veda y gran héroe del *Rāmāyana*. La literatura Tamil sostiene que haya sido el primer instructor de los dravida en los campos de la ciencia, la religión y la filosofía. Es también el nombre de la estrella Canopus". [346] (Segunda estrella más luminosa).

Diario de H.P. Blavatsky del 22 octubre de 1878 "Narayan [347] termina su turno y lo releva Sahib. (M.) " [348]



Narayana Guru (20 de agosto de 1856-20 de septiembre de 1928)
El centro educativo o *Gurukula* (familia del gurú) se encuentra en Fernhill, Outy, **Nilgiri**.

La contribución de Sree Narayana Guru para la erradicación del mal social llamado sistema de castas ha sido inmensa y ha reportado el respeto de sí a las castas bajas. Ha desafiado el monopolio que tenían sobre los templos los sacerdotes y su derecho divino exclusivo a oficiar, creando un sistema de lugares de culto paralelo. Formó y nombró sacerdotes a personas de casta baja. Fundó el primer templo de este tipo en Kerala en 1888. En la pared del templo estaba escrito: "He aquí un hogar modelo, donde los hombres viven como hermanos, sin los prejuicios de casta ni el rencor de las diferencias religiosas".
Cerca del templo de Aruvippuram, el Gurú había escrito: "Privos de los muros divisorios de casta y de raza, o del odio de la fe rival, nosotros todos vivimos aquí en hermandad.

El poeta Tagore el 22 de noviembre de 1922, fue a visitar a *Narayana Guru* en su Ashram de Sivagiri Mutt, en Varkala, al sur de las montañas Nilgiri.

[345] Alice Bailey, *Iniciación Humana y Solar* p. 53 ingl.
[346] H. P. Blavatsky*, El Glosario Teosófico,* traducido por Martorano p. 12, Instituto Cintamani.
[347] H. P. Blavatsky, *Collected Writings, Vol. I*, p. 438, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1988.
Nota "Un hermano Adepto llamado por H.P.B. el Viejo Caballero... Este Adepto vivía cerca de Arcot, no lejos de Madrás donde H.P.B. y Olcott lo conocieron el 30 de abril de 1882. Su carta rechazando las acusaciones de Swami Dayananda Saraswati contra los fundadores apareció en la página 6 del suplemento del Theosophist de junio de 1882, y está fechada en Tiruvallam Hills, el 17 de mayo de 1882." En Thiruvallam hay un gran templo dedicado a Shiva junto al río Bahuda.
[348] H. P. Blavatsky, *Collected Writings, Vol. I,* p. 414, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1988.

Después de haberlo visitado afirmó declaró: "He visitado varios lugares del mundo. Durante estos viajes, he tenido la fortuna de entrar en contacto con varios Rishis y Maharishi. Pero debo admitir francamente que nunca he conocido a nadie que haya sido espiritualmente más grande que Swami Sri *Narayana Guru* o una persona que sea igual a él en el logro espiritual. No olvidaré nunca su rostro radiante iluminado por la luz autocomplaciente de la gloria divina y sus ojos yóguicos; con la mirada dirigida a un lejano punto remoto y en un horizonte distante". [349]

Opiniones sobre él de los demás.

Annie Besant: "Gurú fue *Patanjali* en yoga, *Shankara* en sabiduría, *Manu* en el arte de gobernar, *Buda* en renuncia, *Mahoma* en fortaleza de animo y *Cristo* en humildad".

Romain Rolland: "Guru era un Jnani de acción que tenía un sentido vivo y agudo del pueblo y de sus necesidades sociales".

Dr. Sir C. P. Ramaswamy Iyer: "Guru inculcó el lema de la fraternidad universal en el corazón de las masas.

Vinoba Bhave: "Guru está considerado como uno de los Avatares que han aparecido en la India en los últimos 100 años".

Mahatma Gandhi: "Gran privilegio en la vida haber encontrado a Sree Narayan Guru. Gandhiji, fue ispirado por el Gurú en su movimiento por la elevación de los Harijanos y la remoción de la "Intocabilidad".

El 12 de marzo de 1925, Gandhi encontró Narayana Guru en la casa de éste en Varkala.

Todos los yoguis del sur de la India son hijos espirituales de Mahaguru Agastya, autor de varios himnos del Rig Veda, o, como le llama H.P.B., del "Viejo Caballero". Sus alumnos, justamente, son iniciados de alto rango y entre ellos figuran también, un cierto número Maestros. [350]

El primero en romper el bárbaro sistema de las castas en Kerala fue el yogui Ayyaku Swamigal de Thycaud, Thiruvananthapuram, el Guru de Narayana Guru. Otro fue un amigo de Narayana, Chattambi Swakikal, otro más Raman Pillai Asan de Pettah.

Narayana amaba a cada ser como a sí mismo. Como hijo de una única Realidad, todos eran para él hermanos. Decía: "Lo que se entiende por 'esa persona' o 'esta persona' en el mundo, pensado de manera correcta, en esencia no es más que un único Yo primordial."

Su lema es famoso: "Una sola casta, una sola religión, un solo Dios para toda la humanidad".

---

[349] Vijayalayam Jayakumar, *Sree Narayana Guru A Critical Study. Página VI*, D.K. Printworld, Nueva Delhi, 1999.
[350] Alice Bailey, *Iniciación Humana y Solar* p. 54 ingl.

Narayana Guru hizo muchísimo por Gandhi, baste decir que las primeras manifestaciones populares de satyagraha se celebraron en sus terrenos, y además le inspiró con sus enseñanzas.

Las montañas Nilgiri o Azules, de las que tanto hablaba H.P.B., son uno de las sedes privilegiadas de Rishi Agastya y de su esposa Lopamudra. Otro lugar que los puranas le atribuyen tradicionalmente se encuentra en el pico Agastyakooda, que se encuentra en la punta extrema de la India, en la región de Kanyakumari, de donde se admira un vasto panorama del océano Índico. Es su altar sacrifical, o *yajñaśālā*, donde practica su *sadhana* (práctica) ascética. Su lugar de reposo final es Thiruvananthapuram, ciudad construida sobre siete colinas como Roma. Es a aquella cima a la que va Narayana.

En la zona de Maruthwamala hay una cueva conocida con el nombre de *Pillathadam* y es en su interior donde Narayana completará su *sadhana* y será bendecido con la iluminación. Permanecerá allí cinco años. ¿Quiénes eran sus compañeros? Una cobra y un leopardo, que le hacían de centinelas en la entrada de la cueva. El leopardo le lamía los pies y luego se acurrucaba en ellos, mientras que la cobra a veces pasaba sobre su cuerpo y luego se acurrucaba cerca. Cuando las punzadas del hambre se hicieron sentir más y más, tuvo la visión de un yogui con el cuerpo deformado que preparaba con las manos sucias bolas de arroz, comía de un cuenco y le invitaba a servirse. El sabor era mejor que el néctar. La figura se volvió entonces hermosa y desapareció, bendiciéndole. Entonces Swami se dio cuenta de que era el propio Murugan o el Kumara mismo. A veces acudían a verle visitadores locales que le llamaban *siddha* entre los cuales era inmensamente popular porque lograba curar milagrosamente sus enfermedades.

Cueva de Pillathadam en Maruthwamala, Agastyakooda.

En las montañas Nilgiri, en Ootacamud, hoy Udhagamandalam, donde estuve en 1979, existía el pueblo sencillo y pastoril *Toda*, que había sido llamado bíblico y estaba bajo la protección especial del Maestro Júpiter.

De ellos habríamos tenido mucho que aprender. Eran totalmente vegetarianos porque sólo se nutrian de la leche de las búfalas que criaban. Mantenían su número rigurosamente cerrado, de modo de no exceder nunca las mil unidades. En 1966 eran 978. Eran tratados como dioses por las tribus circundantes porque tenían fuertes poderes telepáticos y taumatúrgicos, pero se rehusaban curar a

quien no fuera vegetariano. No hacían nunca guerras. Tenían todo en común, incluso sus hijos, y vivían de forma muy sencilla. Vivían en la belleza de la naturaleza sin distorsionarla. Eran totalmente inocuos en sus relaciones y muy espirituales. Más que hombres bíblicos, eran la humanidad del futuro. Pero hoy han sido casi todos exterminados por la incivilidad actual. Los hemos convertido en agricultores, hemos fumigado con herbicidas, plantado eucaliptos e imposibilitado la cría de búfalos. No los hemos protegido y los hemos explotamos para el turismo. Como resultado, un anciano *Toda* dice que incluso las hojas de los árboles son casi irreconocibles, del punto de vista de la calidad de cuando él era muchacho.

De todo ello se deduce que lo Divino debe encontrarse en medio de la naturaleza, como hicieron el Buda, los yoguis y los nativos americanos que practicaban la comunión con la naturaleza. Cualquier persona de cualquier religión que pretenda tener autoridad espiritual, debería ser sometido primero al juicio de los animales salvajes, que perciben sin equivocarse nunca la verdadera santidad.

Parlamento Mundial de las Religiones, septiembre 1893, Chicago

Vivekananda, fundador de la Ramakrishna Misión, exordio con su discurso de inauguración que exaltaba la tolerancia y la Unidad de todas las creencias, con las palabras que le sugirió Shivapuri Baba, que entonces aún se llamaba Swami Govindananda Bharati*, Hermanas y Hermanos de América*, las cuales le hicieron obtener un larguísimo aplauso.

Al igual que en la India del norte se venera a Guru Nanak, así en el sur se venera a Narayana Guru. Narayana organizó el Segundo Congreso Mundial de Religiones en Varkala el 15 de diciembre de 1915. La Segunda Conferencia de Todas las Religiones, que inauguró en India el estudio de las religiones comparadas, fue iniciativa suya y se celebró en Alwaye, al sur de la India, en 1924.

Sobre cómo uno se relaciona con el Gurú.
"Una vez elegido al Maestro y al Gurú, no hay vuelta atrás. El camino sólo se abre hacia adelante y, tarde o temprano, fácilmente o en medio de mil obstáculos, se llega al Maestro. Cuando los oscuros te rodean por todas partes, queda un sólo camino, el que se eleva en alto hacia el Señor. Entonces sentirás que el Señor está en algún lugar no muy lejano, y que el hilo de plata está por encima tuyo. Sólo tienes que extender la mano. Podemos encontrarnos incluso sin la ayuda de los oscuros, pero suele ocurrir, como norma, que sólo aquel que es asaltados por todos lados logran asir ese hilo de plata, y que sólo en la desesperación se aprende el lenguaje del corazón. En el corazón, en efecto, hay que escuchar al Señor y al Gurú". [351]

[351] *Jerarquía,* sutra 112, Editrice Nuova Era, 1994.

22. Del Maestro Inglés

"Poco puede ser dicho de los dos Maestros Ingleses... Uno reside en Gran Bretaña, dirige en modo preciso la raza anglosajona y se ocupa de los planes para su futuro desarrollo. Asiste el movimiento sindical en todo el mundo". [352]

El Maestro inglés más importante es el descrito por Cyril Scott en su novela publicada bajo el seudónimo *His Pupil* en 1932. "*El Iniciado en el Ciclo Oscuro*". Conociendo yo la clave criptográfica de los nombres, he descubierto que Tony Bland, seudónimo del escritor Herbert George Wells, en el Capítulo IV hace una afirmación importante: "Un Maestro sigue siendo un Maestro pierda o no temporalmente su cuerpo físico". Debo añadir que con el nombre de Christabel Portman, Scott se refiere a la sensitiva Ellen Louisa Chaplin a menudo "sombreada" por el Maestro K.H. y con el nombre de Viola a la escritora Rose Allatini con la que más tarde se casaría a petición del propio Maestro K.H., para expiar karmas pasados generados como Chopin y George Sand. En el capítulo IX, Scott da al maestro inglés el seudónimo de Sir Thomas. Los Maestros adoptan a menudo el nombre de una encarnación suya precedente. En Inglaterra vivió Sir Thomas Moro, el humanista autor de *Utopía*, donde describe una isla pacífica con 54 ciudades (el mismo número que los condados ingleses) donde es la cultura a dominar. Allí florece un gobierno ideal en el que se suprime la propiedad privada. Thomas More fue Canciller del reino durante 33 meses, fue decapitado el 6 de julio de 1535 por oponerse deliberadamente a prestar juramento a la Primera Acta de Sucesión de Enrique VIII. En el libro de Scott, el Maestro Inglés vive en el campo, en un importante edificio de estilo Tudor, con vistas a las colinas, y en el capítulo siguiente se describe un comedor con paneles de roble y un cuadro de Van Dyck en las paredes. No hay muchos edificios que reúnan estas características. Por razones obvias, la discreción es una obligación y su figura debe permanecer desconocida. Si alguien llegara a conocer su identidad, sería asaltado por un millar de curiosos, de todas maneras, su función protectora hacia su patria no ha mínimamente cambiado y su actividad continúa imperturbable. Es un Maestro de Segundo Rayo que opera en sintonía con el Cristo, y en el Diagrama de los Maestros de A. A. Bailey, en la página 49, se le llama *Maestro Europeo*. El hijo de Cyril Scott, Desmond, con quien tuve el placer de mantener correspondencia via e-mail hace muchos años, recuerda a su padre citando el elogio del amigo de su padre John Ireland, , en 1949: "Fuiste el primer compositor británico a escribir música no académica, libre e individual en estilo y de primordial significado." [353]

Hubo otro reformador social que colabora con el Maestro Inglés. En 1884 se fue publicado un libro que marcó una época: "La Revolución Industrial", de Arnold Toynbee (1852-1883). Fue el hombre cuyas acciones fomentaron la formación de sindicatos de trabajadores, que en aquella época tenían unas condiciones de trabajo piadosas. Celebró decenas de conferencias para ellos, haciéndole tomar conciencia de sus derechos. Su muerte precoz, a los treinta y un años, no pienso haya sido causada solamente por el agotamiento físico, sino más bien por la mala voluntad de algunos propietarios a los cuales interesaba mantener bajos los salarios. Sufrió, como Paracelso, la que se denomina una "muerte crística". Sucesivamente, ha apoyado siempre a los trabajadores y ha dado impulso a los sindicatos.

Arnold Toynbee

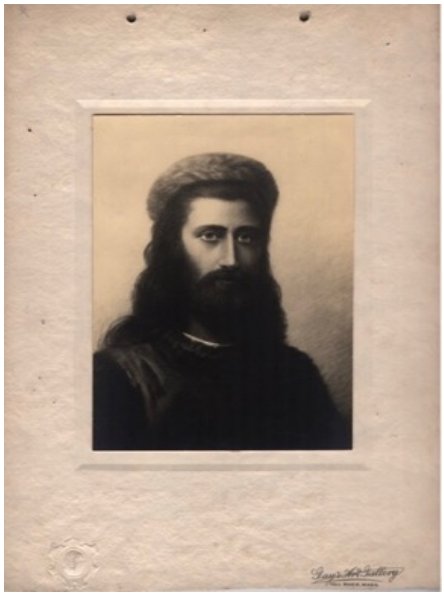
[352] Alice A. Bailey, *Iniciación humana y solar,* p. 59 ingl.
[353] Desmond *Scott: Cyril Scott: Un hombre al que le ha llegado de nuevo su hora.*

23. Vidas de los Maestros Morya y K.H.

Estando delante de la *Sabiduría encarnada,* todos los prejuicios de cualquier persona en contra de ellos se desmienten, porque sus actos fueron siempre motivados por la Justicia y la Verdad.

En el siglo XIX operaban al unísono en Occidente a través de H. P. Blavatsky a quien dictaron la Doctrina Secreta; en el siglo XX a través de Alice Bailey y Elena Roerich y dictarán para el 2025 un Tratado sobre el Magnetismo del Amor-Sabiduría, continuación de la constitución de la mente macrocósmica, ya profundizada en el Tratado Sobre el Fuego Cósmico. Comprenderemos que los iones, átomos y moléculas se mueven dentro del citoplasma celular bajo la influencia de campos electromagnéticos locales nacidos de aquellos campos mayores generados por las emociones y pensamientos de la unidad humana. La psicosomática tendrá su base científica, y el énfasis no sólo será puesto en la higiene física, sino cada vez más en la emocional o mental. De conseguencia el cáncer, que es debido a las inhibiciones, desaparecerá gradualmente, porque el género humano será capaz de controlar de *la manera correcta* las emociones.[354]

Poseo reproducciones clásicas de los retratos de juventud de los maestros, que datan de 1915, y que me regaló en 1988 Eleanor Shumway, del Temple of People de Halcyon, California. Como muchos sabrán en Adyar, se ha impedido desde siempre, por buena razón, que se vean los originales. Adjunto tres de ellos, mientras que los de abajo no son retratos, sino fotos verdaderas de los Maestros, que deben tratarse con el máximo respeto: son un poderoso medio de ponerse en contacto con Ellos por parte de quienes los aman de verdad. Justamente por esta razón, tengo entendido que, en su actual vida hodierna en la India, K.H. impide que se le tomen fotos y simplemente no se logran hacer; quieran ustedes considerar un verdadero tesoro el retrato del Maitreya y las demás fotos de los Maestros, la parte más importante de este volumen. Su inserción en un volumen público es un acontecimiento excepcional, porque la humanidad, justamente, necesita pruebas.



Retrato de Herman Schmiechen

[354] Alice Bailey, *Tratado sobre los 7 Rayos Vol. IV, La Curación Esotérica*, pp. 59 y 60 ingl.

Ranbir Singh, el Maharajá más importante de la India, y su Diwan o 1er Ministro, Kirpa Ram.

24. Vida de Mahatma Morya, Maestro del 1er Rayo.

"El Maestro Morya, es la cabeza de todas las organizaciones esotéricas del mundo". [355]
"El Maestro Morya es el líder de todas las verdaderas escuelas esotéricas". [356]

Foto de **Ranbir Singh** nacido en agosto de 1830 - fallecido el 12 de septiembre de 1885

Hablando de los diversos Maestros, de diversísimo carácter, que se alternan para utilizar el cuerpo de H.P.B., Olcott nos proporciona una noticia preciosa. Entre los que dictavan a H.P.B. se encontraba un antiguo platónico de gran talla metafísica que ni siquiera se había dado cuenta de que había muerto. Olcott informa de que había muerto el 1 de septiembre de 1687[357] y, a partir de esa fecha, mi amigo Overton Fuller acertadamente deduce, que se trate de Henry More, el Platónico de Cambridge cuyo retrato adjunto.

Pero yo añadiría que, en las dos páginas siguientes, está la curiosa prueba que explica quién sea el verdadero Maestro Morya. Cito a Olcott: "Uno de sus *Alter Ego*, a quien *desde entonces he encontrado en persona, tiene una* espesa barba y un largo bigote que se enrolla, según la manera Rajput, a los lados. Tiene la costumbre de enrollarse el bigote cuando piensa intensamente y lo hace mecánicamente e inconscientemente... A veces, cuando la personalidad de H.P.B. se desvanecía y pasaba a ser *Algún otro*, yo la miraba mientras con su mano hacía el gesto de tirar y enrollarse el bigote, que desde luego no tenía visiblemente en sus labios superiores, y mientras tanto tenía una mirada ausente, hasta que el de bigotes, *Alguno levantando la vista* y me descubría mientras lo observaba entonces retiraba apresuradamente la mano de la cara continuando con su trabajo de escritura. Luego había otro *Alguien, que* odiaba tanto el inglés que no quería hablarme en otra lengua que no fuera la francesa y que era apasionado de las invenciones mecánicas" [358]

---

[355] Alice A. Bailey, *El Discipulado en la Nueva Era Vol. I,* p. 622 ingl.
[356] Alice A. Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V, Los Rayos y las Iniciaciones,* p. 373 ingl.,
[357] Henry S. Olcott, *Old Diary Leaves Vol. I*, p. 242, Theosophical Publishing House, Londres 1941.
[358] Henry S. Olcott, *Old Diary Leaves Vol. I*, p. 244, Theosophical Publishing House, Londres 1941.

Ahora sabemos que Olcott había encontrado a Ranbir Singh el 24 de noviembre de 1883[359] y, sabiendo que los viajes de H.P.B. por Cachemira, es fácil comprender a quién pertenecían esos largos bigotes verticales de 10 cm. de largo que la mano de H.P.B. acariciaba ociosamente. ¡Sólo basta con mirar la foto de Ranbir!

Ranbir Singh, tercer hijo de Gulab Singh, Rajput de la estirpe solar Jamwal o Dogra, que se remonta a *Ikhswaku* y Rama, Maharajá de Cachemira, del Ladakh y del Baltistán, nació en agosto de 1830[360] en Ramgarth de su madre Rajput Rani *Rakwal* de Jaipur y creció, ya que no era previsto que heredara el reino de su padre, bajo la tutela de su tío Raja Suchet Singh. Éste, a pesar de haber tenido siete esposas, no pudo tener hijos y, por así decirlo, lo adoptó y le dio una altísima educación espiritual.

Ranbir Singh pasó sus primeros 15 años en el palacio de su tío en Rāmnagar, una ciudad al Sud-Est de Udhampur, y de ahí nació su gran amor por el aspecto cultural de la vida, tal como lo relata el difunto histórico y amigo Prof. Charak.[361]

. El autor en casa del profesor Charak con él y su nieto. Jammu 1996.

Ranbir Singh fue soldado de profesión y comandante eficiente desde los 15 años, y participó en 1845 en la defensa de Ramnagar y Uttar Behani, cuando Jammu fue invadida por las armadas Sikh de Lahore.

9 de marzo de 1860. El Virrey Lord Canning visita a Ranbir Singh (que tiene 30 años).

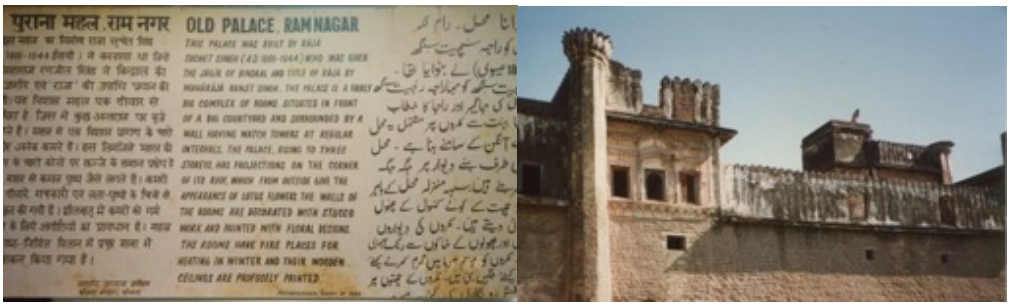
Fue un gran estudioso del Sánscrito y de lengua Persa, en la que se redactaban los documentos oficiales del Estado. He tenido la fortuna de visitar en abril de 1996 el palacio donde vivió de jóven, cuyas paredes estaban decoradas con las imágenes de todos los Rishis de la antigüedad, lo que puede explicar su disposición hacia la espiritualidad.

---

[359] Henry S. Olcott, *Old Diary Leaves Vol. III*, p. 45, Theosophical Publishing House, Londres 1904.
[360] Sukhdev Singh Charak, *Life and Times of Maharaja Ranbir Singh*, p. 32 Jay Kay Book House, Jammu, 1985.
[361] Sukhdev Singh Charak, *Life and Times of Maharaja Ranbir Singh*, p. 33 Jay Kay Book House, Jammu, 1985.

Su tío era una personalidad influyente en la corte de Ranjeet Singh en Lahorey el padre era el miembro más importante del imperio Sikh, después del propio Ranjeet Singh. La muerte de su hermano mayor Udham Singh el 5 de noviembre de 1840, relatada en el Gulabnama en la p. 160, debido al derrumbe de un murallón que pareció accidental con la de su otro hermano Sohan Singh el 22 de diciembre de 1844, que provocaron el desmantelamiento y la división del imperio Sikh entre los británicos y Gulab Singh.

El destino de Ranbir Singh cambió para siempre, porque se convirtió en el único posible sucesor al trono de su padre, cuya salud en los años sucesivos se vería amenazada por un edema generalizado. En Rāmnagar, algunos Raja me contáron de sus solitarias salidas a caballo por los bosques circundantes, extremadamente salvajes, y de sus meditaciones en el paisaje impenetrable de Rāmnagar, cumplidas como las de los antiguos Rishis.



Su amistad con Kirpa Ram, o K.H., se remonta a los años de su infancia, cuando se preparaba rápidamente para la sucesión al trono. Sus respectivos padres se reunían a menudo por exigencias ligadas a la guía del Estado y ambos hijos, sus sucesores, fueron ambos preparados para sus respectivas tareas futuras.

De la solidez de su amistad dependerá el futuro del Estado independiente de Cachemira. Según me fue relatado personalmente por el profesor Waklu, la acción conjunta de estos dos iluminados gobernantes favoreció enormemente las artes en toda Cachemira.[362]

El autor con el profesor Waklu a su derecha. Jammu, en el Amar Pahal Palace Museum

Siendo ya el único candidato a la sucesión al trono, como Rey de Cachemira, y estando, en un primer momento, del todo impreparado para gobernar (en substitución de sus dos hermanos mayores, que contrariamente, habían sido debidamente preparados) Ranbir Singh fue enviado en el 1849 a Londres por su padre, Gulab Singh, constructor de un imperio.[363]

Ranbir Singh (M.) a los diecinueve años fue a Gran Bretaña para observar las instituciones de sus principales aliados, los ingleses, y hacer tesoro de aquellas mejores. A ellos, de hecho, su padre había comprado Cachemira en 1846, aunque, en realidad, le había sido donada por mérito de Ranjit Singh. Cachemira era llamada la tierra de la eterna primavera.

---

[362] Somnath Waklu, *The Rich Heritage of Jammu and Kashmir,* p. 115, Gyan Publis. House, Nueva Delhi, 1998.
[363] Bawa Satinder Singh, *The Jammu Fox, a biography of Gulab Singh*, Feffers & Simmons, Londres, 1974.

Para ir a Londres en 1850 Ranbir Singh, se valió de un poderoso amigo: el Rajput kshatriya, (Khas) Jung Bahadur Kunwar Rana, el Raja primer ministro del Nepal.[364]
Rana iba acompañado de sus dos hermanos, a los que se unieron el hijo de Gulab Singh y el hijo del primer ministro de Cachemira, Yuvraj (el príncipe heredero) Ranbir Singh y Kirpa Ram.

Jung Bahadur Kunwar Rana

Ranbir no fue dejado solo, ya que conocía y poco amaba la lengua inglesa.[365] Le seguía, como una sombra, el amigo Kirpa Ram (K.H.) que, por otra parte, hablaba tal lengua muy bien. El Times de Londres del 22 de marzo de 1850 anunció el evento y Ranbir Singh, como acompañante, adoptó un nombre similar al proprio, Capitán *Rambir Singh* Adhikaree (oficial), mientras que Kirpa Ram el de teniente *Lal Singh* Khutree (kshastriya). Ellos fueron hospedados en Richmond Terrace, a dos pasos del palacio de Buckingham. Visitaron el Parlamento y todas las principales instituciones. El 20 junio Jung y sus dos hermanos fueron admitidos ante la Reina y H.P.B. contó a su propia tía que el Maestro no estaba entre los presentados a la soberana. [366]

El resultado de este viaje fue que, tras su regreso, el 6 de enero de 1854, se promulgó el Muluki Ain, el código legislativo del Nepal, mientras que en Cachemira fueron promulgadas algunas leyes y el Ranbir Dand Vidhi o Código Penal de Ranbir, gracias al cual fue abolida la esclavitud y se concedió a los shudras (la clase más baja) el derecho de leer las escrituras sagradas. Cachemira adoptó el telégrafo y la educación obligatoria, y fue el primer estado de la India en tener una carretera asfaltada y en promover una serie de innovaciones. Además, Olcott, cofundador de la Sociedad Teosófica, trajo consigo el primer fonógrafo, inventado por el teósofo e inventor Thomas Edison.

El capítulo 18° del libro del Profesor Waklu se titula "*Ranbir Singh: el Maharajá con un corazón de Oro*". Incluso hoy, a 136 años de su muerte, la institución por él fundada en Cachemira, el *Dharma Trust*, sigue proveyendo gratuitamente el pago de los gastos de los principales santuarios hindúes del Himalaya. Fue un gran reformador, pero su bondad no le impidió prohibir el establecimiento de una logia teosófica *sólo para brahmanes* en Allahabad que habían omitido el juramento de hermandad para no contaminarse con parias, si antes no habían renunciado a su casta y a los matrimonios con niñas pequeñas. *Lett*. 134 *Cartas de Mahatma a A. Sinnett*, p. 462, Primera Ed.

Las enseñanzas que el mismo impartió en su encarnación sucesiva transcritas por su discípula Helena Roerich y comprenden 18 volúmenes de la serie Agni Yoga de 1924 a 1940.

Helena Roerich [367]

[364] Mary Neff, *Memorias personales de H. P. B.* p. 246, Editorial Teosófica, Wheaton, 1971. "En cuanto a Sahib (M.), le conozco desde hace mucho tiempo. Llegó a Londres con el Príncipe de Nepal hace 25 años (escrito en 1875). Hace tres años me escribió una carta traída por un indio que había venido a dar una conferencia sobre budismo... que me preguntaba si le obedecería para evitar mi completa destrucción".
[365] *Las Cartas de los Mahatma a A. P. Sinnett*, p. 183 Carta 14, The Theosophical Publishing House, Londres, 1972.
[366] Jean Overton Fuller, *Blavatsky and Her Teachers* p. 7-8, East-West Publications, Londres, 1988.
[367] Contraportada del Centro Internacional de los Roerichs, Master-Bank, Moscú, 2013.

25. Vida de Mahatma Koot Hoomi, de Segundo Rayo.

Diwan Kirpa Ram

"Todos saben que el maestro Koot Hoomi es un puñjabi cuya familia se ha establecido desde hace muchos años en Cachemira.[368]

"A nadie se le ocurrió decir que el Mahatma había sido un 'Monje tibetano' o un Lama".[369]

Como ha informado con precisión mi amiga Jean Overton Fuller, "el nombre Kuthumi aparece en el Vishnu Purāṇa (Wilson, Libro III, p. 60, como el nombre de un sabio que difundió el conocimiento de ciertas escrituras sagradas que se habían mantenido ocultas hasta entonces). [370] No ha sido elegido al azar.

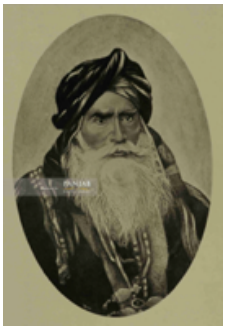
Manasarovar, lago cercano al Kailash donde fueron inspirados los Vedas. Un lugar amado por el *Nāga* o sabio K. H. y por *Nāgārjuna*,[371] que puso el énfasis sobre la vacuidad. Representante del budismo Mahāyāna, cuyas tres piedras angulares son la renuncia, el desarrollo en siete fases de la bodhicita o del perseguir la liberación para el bien de todos los seres y la visión correcta o comprensión correcta de la vacuidad, llamada en sánscrito *Śūnyatā.*

---

[368] H. P. Blavatsky, *Collected swritings Vol. VI* p. 277, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1975.
[369] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VI* p. 292, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1975.
[370] Jean Overton Fuller, *Blavatsky and Her Teachers* p. 84, East-West Publications, Londres, 1988.
[371] H. P. Blavatsky, *Glosario Teosófico*, pp. 203 y 223, The Theosophy Company, Los Angeles, 1973.

Fue Kātyāyana o Kacchana (pāli), chela favorito de Buda y el primero en iluminarse, quien escribió el *Abhidharma*, la parte metafísica o tercera parte del Tripitaka o Canon budista, como relata H.P.B. [372] Un joven hindú de unos dieciocho años, Kirpa Ram, más tarde conocido en Occidente con el seudónimo de K. H., nacido en 1832 en Cachemira, pero de familia originaria de Eminabad, en el Punjab,[373] al norte de Lahore, encontró en 1850 en Wazirabad a Lord Dalhousie Virrey inglés de la India. Por sus méritos culturales había recibido el khilat, un vestido honorífico multicolor,[374] y fue admitido a frecuentar de incógnito, por razones políticas atribuidas a la rivalidad con Rusia, una carrera universitaria en Dublín. Irá después a Cabridge y Leipzig.

Fue, en absoluto, el primer hindú que viajó a un país de habla inglesa para estudiar, gracias a que su padre, Jawala Sahai Chand, era el Primer Ministro de un importante estado fronterizo hindú: la Cachemira de Gulab Singh. Jwala Sahai había establecido un importante acuerdo con los ingleses para la compra del país.



Jawala Sahai, Diwan (Primer Ministro) de Cachemira bajo Gulab Singh y padre de K. H.

El Maharajá conquistó con las armas el reino de Cachemira por la fuerza y, a cambio de una gran suma de dinero entregada a los ingleses, obtuvo su reconocimiento, entre otras cosas porque querían contar con su ayuda como fuerte aliado militar contra el peligro ruso.

Se estaba actuando lo que llegó a conocerse como el Gran Juego, el enfrentamiento político entre Inglaterra y Rusia por el control de Asia, y para los ingleses era importante que Maharajá y hombres del gobierno hindú fueran educados y atraídos al área cultural y, por tanto, a la esfera de influencia inglesa.

Kirpa Ram joven prometedor de gran cultura "nativa", que probablemente habría seguido en política los pasos de su padre, era lo mejor que se podía elegir para hacer una demostración de la "civilización y cultura" occidentales, y para practicar una inteligente política de alianzas, con un adoctrinamiento destinado a mostrar el superior poder político, militar, organizativo, cultural y religioso de una nación que se consideraba a sí misma la flor y nata de Occidente.

De K. H, estudiante universitario nos queda el poema místico típicamente anónimo. "*The Dream of Ravan - A Mystery*", publicado por entregas en "*The Dublin University Magazine*" en los años 1853 y 1854, que sólo puede haber sido escrito sólo por un hindú que también había tenido experiencias espirituales de primera mano y gran psicólogo.[375] En esos mismos años, precisamente en 1855, en Irlanda tomaba forma una idea que, como un faro luminoso, adoptaría más tarde el nombre de Teosofía, gracias a las decisiones del Mahatma K. H.. *Kirpa* en sánscrito, como dice Bhagavan Das en su libro *The Science of Emotions*. cuarta edición p. 150, significa *Compasión*.

---

[372] Blavatsky, *Glosario* Abhayagiri y Abhidharma http://www.istitutocintamani.org/libri/Blavatsky_s-books.pdf
[373] Diwan Kirpa Ram, *Gulabnama*, p. XI, Light & Life Publishers, Nueva Delhi, 1977.
[374] Diwan Kirpa Ram, *Gulabnama* p. XX, Light & Life Publishers, Nueva Delhi, 1977.
[375] http://www.istitutocintamani.org/libri/Il_Sogno_di_Ravana.pdf o en inglés http://www.istitutocintamani.org/englishSession/The_dream_of_ravan_-_a_mystery.pdf

En la época victoriana, en medio de una civilización occidental completamente materialista, y por haber estudiado con empeño raro derecho, música, poesía y literatura europeas, este joven era un privilegiado bajo muchos aspectos. Se le consideraba en su país uno de los hombres más cultos de la India, pero sin duda era mucho más que eso. Era uno de los pocos jóvenes al mundo que había usufruido de lo mejor de la cultura asiática y europea, y por lo tanto era la persona más indicada para mediar entre ambas civilizaciones. A los 22 años escribió un Tratado de Ética en persa, el *Guldastah-'i Akhlāq* (MS 674 persa).

Hay que decir que desde muy joven tuvo a su disposición a los mejores maestros espirituales y de meditación y, en un ambiente donde se tejían intensas relaciones diplomáticas, aprendió desde muy joven una docena de idiomas, entre ellos un buen inglés, el Persa clásico y el Sánscrito clásico. Sus predisposiciones naturales para la psicología, la filosofía, la música, la espiritualidad y las lenguas hicieron de él un milagro; él encarnaba a un nuevo Pitágoras, el cual había construido un puente entre las nuevas culturas de la Magna Grecia: Crotone, Taranto y Reggio Calabria y las de Egipto, Oriente Medio y la India. Viajó de occidente a oriente, llegando hasta la India. Este joven, en cambio, se trasladó de Oriente, donde nació, hacia Occidente, compartiendo el mismo destino. Crear un puente entre las dos culturas por intermediación de una mujer de origen ruso, Helena P. Blavatsky, recién llegada de su "exilio" occidental. Recuerdo también que H.P.B. y Olcott utilizaron el término Sahib para referirse a M. y el nombre en clave *Cachemira* para K.H. y que H.P.B.misma, dijo que este último no era tibetano. Moloney en este diseño autógrafo de H.P.B. es el apodo de Olcott.

Olcott (Moloney) en conversación con Sahib Kashmere, en un dibujo autógrafo de H.P.B.

¿Por qué el exilio? Gentileza y tolerancia. Nunca sus labios pronunciaron una mentira, nunca sus manos cometieron un robo. Ética perfeccionada por mil obligaciones ya en otra vida, cuando había sido *Flamen Dialis*, sumo sacerdote del Templo de Júpiter situado en el Campidoglio en Roma.[376] ¿Qué cosa movía sus pensamientos que desde nuy joven había aprendido a dominar? ¿Qué cosa recababa con sus largos samādhi meditativos? Gustado el perfume de la flor de la cultura europea, percibió de inmediato su intrínseca debilidad: el materialismo imperante.

La percepción de la propia importancia creció de la mano del acúmulo de riqueza, poder y cultura: los ingleses trataban a los hindúes con suficiencia, ni siquiera les dirigían la palabra. Mucha mente, poco corazón, pocas experiencias religiosas auténticas. Esto saltaba inmediatamente a la vista de quienes procedían de una cultura en la que no se cuestionaba la supremacía de la mente sobre la materia y del espíritu sobre ambas. En pocas palabras, en la India, el propósito de cada individuo precedía al vehículo a través del cual actuaba. Era considerado supremo héroe quien se había conquistado a sí mismo, como Shiva, rey de los yoguis y meditador por excelencia. Pero cuidado: el verdadero Ser del Uno en el otro se reencuentra. ¿Qué es Shiva sin Shakti? ¿Osiris sin Isis?

Estamos en Europa hace 170 años atrás. La esclavitud de los africanos que venían embarcados en Bristol rumbo a América había sido abolida hacía unas décadas No se sabía lo que era la

[376] *Las Cartas de los Mahatma a A. P. Sinnett*, p. 171, The Theosophical Publishing House, Londres, 1972.

meditación. En su lugar, oraciones recitadas en beneficio personal proprio en lúgubres catedrales. La literatura espiritual y religiosa oriental era completamente desconocida. Si algo se filtraba, se interpretaba en un sentido material y literal. Las poesías altamente místicas del astrónomo, matemático y poeta persa Omar Khayyam eran consideradas un estímulo para emborracharse y disfrutar de la vida en lugar de una invitación a compartir el vino de Ananda, en la beatitud de la unión con lo Divino. Era aclamado como el poeta del *carpe diem,* impregnado de pesimismo aquel que, en realidad, ¡fue el cantor de la Alegría!

Cualquier idea contraria era rechazada y considerada ridícula y, por desgracia, el prejuicio inicial continúa hasta nuestros días. " Una lectura en clave mística de todas las cuartetas del Rubaiyat, habitual en la crítica persa parece descartarse.[377] Es la época de la presunción de la cultura europea, aquella en la que Max Müller, un sanscritista, que a pesar de haber traducido (1849) el Rig-Veda, nunca había viajado durante toda su vida a la India, patria de los estudios sánscritos.

Pero el sánscrito, escrito en Devanagari, es por excelencia *la lengua de los dioses*, con significados matemáticos precisos, como afirma Bharati Krishna Tirtha en su *Matemática védica*. Dado que cada letra, como en árabe, tiene un correspondiente numérico, "¡un simple himno a Krishna puede contener un pi griego dividido por diez, extendido hasta la 32ª cifra decimal!". [378]

Sree Bharati Krishna Tirtha, Shankaracharya de Puri.

En Theosophist 10/1883 el Tiruvallam Mahatma [379] , (el Maestro Júpiter o Rishi Agastya, o Narayana Guru de Thiruvananthapuram en Kerala, afirma que el sánscrito sólo se puede entender a través del Senzar, lengua sagrada primordial.

K.H. como persona sabia y equilibrada, que en su anterior encarnación había sido Pitágoras, había acuñado entonces el lema "no desequilibrar la balanza", que se convirtió en el "*In medio stat virtus*" de los romanos. Coherente con este principio, estimaba todo lo que era válido en Occidente en materia de ciencia, tecnología, música y sentido práctico, pero nunca había devaluado la cultura de su tierra natal y en ningún caso adoptaba los hábitos y la mentalidad occidentales, sino que juró en su fuero interno, encontrando este estado de cosas insoportable, que haría cualquier cosa por elevar la calidad de la vida espiritual de sus hermanos de Occidente. La visión de los suburbios del East End y las miserias de *Whitechapel*, en Londres, despertaron en él una oleada desbordante de compasión. Vio la degradación moral en este mundo y, en memoria del dicho que pronunciaba durante su vida el divino Pitágoras "el médico va donde está el enfermo", se juró a sí mismo que para él la elevación moral y espiritual de las masas de Occidente sería en su vida una prioridad.

---

[377] *Enciclopedia Europea Garzanti* VIII, p. 267, Milán, 1979.

[378] Bharati Krishna Tirtha *Vedic Mathematics,* p. 363 Motilal Banarsidass, Delhi, 1975. Para pistas sobre la vida de este gran santo y descubridor de una matemática diferente, véase Paramahansa Yogananda, *Autobiografía de un yogui*, p. 208, Astrolabio, Roma, 2016.

[379] H. P. Blavatsky, *Collected Writings, Vol. I* p. 438, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1988.

Aún sin saber las modalidades para realizar esta empresa, que habría hecho temblar incluso a quienes hubieran tenido los medios y la oportunidad de hacerlo; este es del empeño de un verdadero *Bodhisattva*, empeño tomado por él y mantenido.

He aquí el momento del voto de un *Bodhisattva*, aquel que, volviendo atrás, salva. Es un momento de extrema sencillez e impersonalidad. La identificación con el todo no permite otra opción. El amor universal muestra todo su potencial. Es con esas elecciones hechas en el silencio de la propria Alma que el mundo que es redimido y nace otro *servidor*. Hablo de decisiones que, en menor medida, muchos de nosotros ya hemos tomado. Esta elección implica siempre un conflicto. ¿Privilegiar ante todo el bien personal o el del grupo? ¿Vivir y trabajar para el uno o para el otro?

También H.P.B, desde muy joven dirigió sus simpatías hacia la gente de clase baja mostrando una marcada indiferencia hacia la nobleza a la que pertenecía por nacimiento, además de sentir una fuerte antipatía por las convenciones.[380]

Roberto Assagioli, mi mentor, (1888-1974) que mantenía una relación telepática con su maestro K.H., me dijo que desde los diez años había sentido el impulso de eliminar el sufrimiento, especialmente el sufrimiento psicológico, que envenenaba la vida de los hombres. A él también, al final de su vida, como a H.P.B., le ofreció el Maestro Morya la opción de pasar al otro lado del velo de inmediato o continuar durante unos años más, aunque en medio de diversos sufrimientos corporales, la labor que había iniciado.[381] Ambos, eligieron el camino del sacrificio por amor a la humanidad.

Los discípulos por lo tanto trabajan y son activos en áreas bien definidas del *servicio*, pues de lo contrario no serían tales. Porque "el iniciado sabe por qué trabaja". Los otros, es decir, los que han optado por el interés propio, son muy activos, sólo les interesa sobrevivir y perpetuar un poder efímero y transitorio, basado en explotar a los demás para conseguir sus propios fines. La actividad es idéntica, pero el fin que impulsa a actuar es totalmente distinto, y el fin superior presupone la inofensividad de pensamiento, palabra y obra y, sobre todo, la coherencia.

Por eso, teniendo que elegir, es mejor optar por el "camino estrecho" del Evangelio, la que más cuesta en términos personales y, como decía el Divino en los Dichos de Oro: "Evita las carreteras repletas y camina por senderos estrechos." [382] Con ello pretendía ignorar incluso el exoterismo de las religiones oficiales. A pesar de que nuestra personalidad no puede hacer mucho, la Unidad en nosotros puede hacerlo todo.

Volviendo a las opciones de vida, ellas se hacen para el bien del todo y, por lo tanto, podrían denominarse opciones monádicas, por el *monos*, el Uno. Tal es la elección que permitirá a K.H. convertirse en el próximo *Bodhisattva* y asumir un día la función actual del Maitreya.

K.H. por lo tanto, es el verdadero fundador de la Teosofía. Más tarde será ayudado por su gran amigo M., su gran financiero y colaborador, quien dice "No es exacto creer que *el experimento* (y yo añadiría *de la Teosofía) llevado a cabo en el pasado por Mi Amigo haya fracasado... H.P.B.* estaba agradecida a los deridentes sonadored de tambores". [383]

También Cristo eligió salvar no sólo el reino humano sino también el de la naturaleza, e hizo una elección similar, imitando en esto a Sanat Kumara, el Gran Sacrificio que, teniendo mónada del 1er Rayo, eligió descender en lo profundo de la materia para encarnarse en la Tierra.

---

[380] Mary Neff, *Memorias personales de H. P. B.* p. 24 y 32 Theosophical Publishing House, Wheaton, 1971.
[381] C. Wachtmeister, *Reminiscencias de H. P. Blavatsky y la Doctrina Secreta* p. 62 T. P. H. Wheaton, 1989.
[382] Giamblico, *Vita Pitagorica,* p. 251, Rizzoli, Milán, 1991.
[383] *Agni Yoga*, Agni Yoga Society, sutra 25, Nueva York, 1954.

La joya *Cintāmani*, el *Dharma*, la gema que concede todos los deseos, se convierte en la piedra fundamental, el centro de la base en el ámbito del sistema solar. He aquí el mayor de todos los sacrificios, que sólo puede realizar *Sanat Kumara*, un rebelde divino que renuncia conscientemente a la vida en las esferas superiores. Por supuesto, los últimos que se quede serán los primeros, y un ser verdaderamente noble no teme descender a la materia para redimirla. El estiércol, por ejemplo, en toda Asia es usado para hacer fuego, así que no hay que despreciar la materia, como tampoco el centro del plexo solar y el centro del coxis, el *muladhara* o centro del perineo o centro de la base, como suelen hacer muchos esoteristas desinformados.

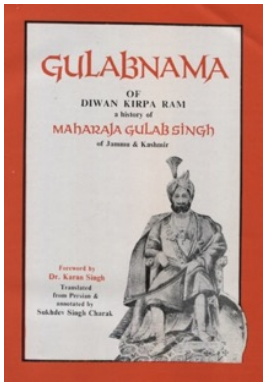
Muladhara proviene de '*Mula*' la raíz y '*Adhara*' soporte. Es la raíz de todos los nadis y el soporte de todos los chakras, como un hilo en el que se ensartan para formar una guirnalda. Es necesario aclarar que una *nadi* no es un recipiente como una vena, sino un canal en el sentido de una corriente marina. Tiene una estrecha relación con las glándulas suprarrenales.[384]

Podemos comprender la importancia del centro en la base, ya que la parte caudal del tubo neural del embrión, denominada nodo primitivo o de Hensen, que se forma durante la tercera semana, es el centro del crecimiento del embrión mismo. Mantiene la pluripotencialidad de las estaminales y, por tanto, la capacidad de transformarse en cualquier tipo de célula, incluso cuando todas las demás la han perdido.

En un nivel superior, es decir, divino, este descenso hacia el *Muladhara* encuentra hoy su analogía en Shamballa, que llega directamente a la humanidad, o en el proceso de Exteriorización de la Jerarquía. El centro coronal en el vértice de la cabeza y el centro del corazón buscan ahora mismo el séptimo plano o plano físico, el más material. Afortunado aquel que es capaz hoy de cooperar en el curso de este proceso espiritual, el más alto entre aquellos en acto en el planeta, pues los Grandes Seres apoyan, recompensan y multiplican por diez la fuerza de cada Ser que ha elegido el bien mayor. Los *servidores del mundo son columnas del modo del proceder* holográfico de lo Divino.

20 de febrero de 1856. Jammu, India. Comienzo de la tarea terrenal de K.H..

El Maharajá de Cachemira Gulab Singh[385] (foto en su biografía escrita por Kirpa Ram) y el su *Diwan*



o primer ministro Jawala Sahai, renunciando a sus funciones designaron a sus respectivos hijos, Ranbir Singh a quien en adelante llamaremos M. nacido en agosto de 1830 y Kirpa Ram K.H. nacido en 1832, para que asumieran la guía del estado respectivamente como Rey y Primer Ministro. Para los dos jóvenes, la responsabilidad era tanto grande cuanto su amistad. Al *Gaddi*, o coronación de M. como Rey, estaba H.P.B. que comenzó aquí su discipulado no más a distancia, sino finalmente '*de*

[384] A. Bailey, La *Curación esotérica*, pp. 45 y 181 ingl.
[385] H.P.B. utiliza el nombre del padre de su Guru Gulab Singh como nombre artístico para M., el protagonista de la novela de 700 páginas *From the Caves and Jungles of Hindostan*, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1993.

visu' con el Maestro. La dirección del Maestro se la dio Hilarión, que a su vez era el delegado de Morya para la entera área medio-oriental. H. P. B. escribió: "Fui a la India en 1856 sólo porque deseaba ver al Maestro... Encontré a Kulwein en Lahore... Si tuviera que describir mi visita a la India de aquel año escribiría un libro entero, pero ¡cómo puedo decir la verdad ahora! ... Fui de Cachemira a Leh, en Ladakh". [386]

Cachemira, en pocos años, se convirtió en una potencia diplomática y militar sin rivales; los ingleses en el momento de la revuelta de los *sepoys*, los soldados indígenas del ejército anglo-hindú, y durante el levantamiento popular de marzo de 1857 en el norte de la India se vieron obligados a pedir ayuda a su poderoso ejército *Dogra* para no ser masacrados en masa. El ejército Dogra acudió en su ayuda hasta Nueva Delhi, aunque no fuera su responsabilidad. Ranbir Singh no participó personalmente en la batalla, por éso al repentino deterioro de la salud de su padre. Los límites territoriales de Cachemira eran amplios en el norte y se extendían hasta abarcar una vasta zona que llega hasta el Kailash, comprende del actual Tíbet y parte de Ladakh.

Cachemira era el único estado de la India que gozaba de una efectiva independencia. A ningún inglés le era consentido permanecer allí durante los meses invernales. Kirpa Ram o K. H.en 1865 fue elegido gobernador de Cachemira. Tenía en sus manos la entera administración de los asuntos del Estado. La obra conjunta de los dos Mahatmas hizo progresar la justicia, la libertad y la cultura.

Fueron construidos templos, escuelas, universidades, canales (los primeros de la India), fueron establecidos códigos legislativos, fue introducida la tolerancia religiosa, se erradicó por completo la delincuencia, floreció el comercio y proliferaron las instituciones culturales. Cachemira, a diferencia de toda la India, era un paraíso donde los ingleses pasaban felizmente sus vacaciones de verano.

El 11 de noviembre de 1870, K. H. entregó una carta a Nadja, la tía de H.P.B., para asegurarle que su sobrina volvería pronto a casa y luego desapareció ante sus ojos.[387]

11 de septiembre de 1876. La Teosofía de Mahatma K.H. progresa.

La muerte de K.H. fue anunciada a la edad de cuarenta y cuatro años, tras veinte *de servicio al Estado*, porque estaba controlado a la vista por el servicio secreto ingleses. La suya fue, sin embargo, una muerte aparente causada por catalepsia del *samādhi* y después el Mahatma despertó más activo que nunca para preparar el terreno para la llegada de H.P.B. a la India el 15 de febrero de 1879.

Dice el Maestro M. di Kirpa Ram o Koot Hoomi: "'Haber revelado el nombre de uno de Nosotros mientras aún estaba en el mundo *Nos obligó a anunciar su muerte para proteger Su libertad de acción.* Varias veces tuvimos que cambiar el nombre para protegernos de la curiosidad. Para salvaguardar una buena empresa nos vimos obligados, a escondernos a toda prisa ".[388]

Mayo de 1873. H. P. B. había recibido en París de M. la orden de partir para los EE.UU. El 7 de julio llegó a Nueva York. El año siguiente, en julio, se trasladó a Long Island. En 1875, el Maestro conocido por los tres seudónimos D.K. o Djwhal Kool (de la lengua tibetana, Sirviente del Victorioso) o el Deseredado, o Gai Benjamín, tomaba en la India en Buxaduar, la 5ª iniciación y pudo así ser de gran ayuda para el proyecto de su Gurú K.H. A partir de ese momento, la voluntad de su Maestro sería la suya propia y el proyecto de K.H. tomaría, decisamente, una forma más definida.

---

[386] H. P. Blavatsky, *Cartas de H.P.B. a Sinnett*, p. 151 Londres T.P.H. 1925 y Mary Neff *Memorias personales de H.P.B.* p. 59. Editorial Teosófica, A Quest Book, 1971.
[387] S. Cranston, H.P.B. The Extraordinary Life and influence of H. Blavatsky: Ch. 9 Strange Apparition, 1993.
[388] *Supramundano I,* sutra 13, Agni Yoga Society, Nueva York, 1994.

La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York, por H.P. Blavatsky y Henry Olcott, el 17 de noviembre de 1875 con el objetivo de formar un núcleo de Fraternidad Universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. En un segundo momento se añadieron algunos objetivos secundarios, como fomentar el estudio comparativo de las religiones, de las filosofías y de las ciencias, y de investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. La calidad de las enseñanzas impartidas era alta, pero la parte central consistía en una disposición amorosa, como se puede leer en el texto Mahāyāna, *La voz del silencio* de H.P.B.

Para comprender lo que ha logrado la Teosofía a favor de la cultura de la India y para el budismo, basta leer los números atrasados de Theosophist, ahora disponibles online

Pistas indirectas para entender quiénes eran los Maestros

Olcott cuando se refería al Maestro K.H. lo llamaba Cachemira.

El iniciado que acompañó a H.P.B. en su novela 'Desde *las cuevas y selvas del Indostán*' se llamaba Gulab Singh, como el padre de su gurú Ranbir Singh,'.

En cuanto a la presencia de H.P.B. en la coronación en Jammu en 1856, sólo sabemos por sus propias palabras que estuvo en Cachemira ese año y que había ido allí para encontrar su Gurú, pero no podemos aportar pruebas firmes de su encuentro con el Maharajá.

Sabemos por ella que fue a Ladakh, en el Tibet a Shigatsé, y a Tashilhunpo, y sólo las altas autoridades de Cachemira habían podido concederle este privilegio, ya que Kailash y parte de Ladakh eran propiedad del Maharajá de Cachemira, muy respetado y temido en Lhasa.[389]

Noviembre de 1880. H.P.B. y Olcott estaban en Lahore para organizar una rama de la Sociedad Teosófica. La presentación del Virrey, Marqués Ripon, a los Maharajás hindúes en *Durbar se* celebró en Lahore el 15 de noviembre: H.P.B. asistió a la ceremonia y dio cuenta de ella en el periódico ruso *Russkiy Vestnik* (Russian Messenger). Sus artículos fueron publicados en los números de mayo, junio y julio de 1881, bajo el seudónimo de Radda Bai, y serían publicados posteriormente en el Theosophist de agosto de 1960 a marzo de 1961. Durante este evento, la única nota de relieve pero también imperdonable fue que el más importante de los príncipes hindúes, el Maharajá de Cachemira, se rehusó de encontrar el Virrey. H.P.B. en sus artículos, lo justificó diciendo que el hecho se debía a un ataque repentino de disentería. Pero el omnisciente K. H. afirma que el Virrey Lord Ripon traicionó a Inglaterra al revelar en secreto todos los movimientos de esta última al proprio confesor católico, el padre Kerr.[390]

Siendo él un ser despreciable, Mahatma Morya rehusó de saludarle. Pero H.P.B., sabiendo que sus artículos rusos habrían sido leídos por el servicio secreto inglés, protegió a su propio Gurú con una excusa trivial.

Un indicio directo para entender quienes hayan sido los Maestros. Sede Central de Adyar.

¿Cómo se pagó la suma necesaria para adquirir la sede de la Sociedad Teosófica de Adyar en Madrás? Los fundadores no disponían de sumas tan elevadas. Siguiendo el rastro del dinero se llega fácilmente a los personajes clave. Por lo tanto, siendo importante como prueba, se debe contar por exteso todo el hecho.

---

[389] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VI,* p. 277, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1975.
[390] *Las Cartas de los Mahatma a A. P. Sinnett*, p. 386, Carta 82, Theos. Editorial, Londres, 1972.

Recordemos que los Maestros no han tenido contactos personales solo con H.P.B. -habiendo ido dos veces a Londres- sino con decenas y decenas de discípulos menores.

El siguiente es uno de los casos que testimonia, entre otras cosas, la clarividencia de nuestros Maestros espirituales. Sintetizo un artículo de Soobiah Chetty, nacido el 10 de marzo de 1858 e inscrito en la Sociedad Teosófica el 27 de abril de 1882, publicado el 25 de octubre de 1928 en Adyar Notes and News titulado "*En los días de la visita de S.P.B. el Maestro M. a Madrás en 1874*". H.P.B. y Olcott llegaron para tomar posesión de los redes locales de Madrás el 19 de diciembre de 1882. H.P.B. estaba deshaciendo las valijas en presencia de Damodar, Narasimhulu, Krishnasvami conocido como Bhavaji y Sobbiah Chetty. Entre los objetos contenidos en una maleta había dos retratos, Narasimhulu y Subbiah los estaban mirando con curiosidad porque, en uno de ellos, habían reconocido a un *sadhu* que habían encontrado cuatro años antes. Notando su interés, H.P.B. retiró los cuadros de su vista, diciendo que estaba prohibido examinarlos porque eran los retratos de sus Maestros. Los dos hermanos respondieron que habían encontrado a una de esas personas en persona, a lo que H.P.B. contestó que eso no podía ser cierto.

Dos semanas más tarde, H.P.B. les pidió disculpas diciendo que lo que habían afirmado era cierto, y que eran dos de las cuatro personas con las que el maestro se había reunido aquel día, por lo tanto,les pidió que le contaran cómo había sido el encuentro. Ellos refirieron de que una mañana un *sadhu* había entrado en la casa de modo inesperado. Vestía una larga túnica blanca y un turbante, con el pelo negro cayéndole por los hombros y barba negra. De las tres personas que había en la habitación, una salió, mientras ellos se le acercaron. Quedando junto a la puerta, hizo algunas señales que ellos no entendieron, pero que todavía recordaban. Después les pidió a ellos un centavo. Fueron a mirar en su monedero y encontraron exactamente un centavo, que le dieron. El dio la vuelta y salió de la casa, seguido por los dos hermanos y, para su sorpresa, desapareció en la nada. No lograron encontrar ni rastro de él en la calle. Todo fue tan extraño que aún recordaban cada detalle. H.P.B. añadió entonces a su información que el Maestro se dirigía a Rameshvaram, uno de los grandes lugares de peregrinaje de la India.

Cito ahora un artículo que puede encontrarse en internet '*Madame Blavatsky y Soobiah*' de la Logia Adyar y que recomiendo leer tanto para completar como para conocer algunos de los 'milagros' realizados por H.P.B., es decir, el *siddhi* del yoga, *garima* y *laghima*, la capacidad de pesar en una balanza como una pluma o por el contrario enormemente, mostrada a Soobiah.

Soobiah era hijo del rico juez Grandhi Muthuswami Chetty y era un gran amigo de H.P.B., tuvo siete hijos y murió, como él predijo, en diciembre de 1946 en el día del festival *Kartika Deepam*.

Cuando, de joven, trabajaba para los ingleses en el puerto de Madrás, supo de que la propiedad de Huddlestone, que bordeava el río Adyar, estaba en venta a precio conveniente e informó a H.P.B. y Olcott, el que esitaba en comprarla no teniendo fondos disponibles. Insistió ante ellos para que al menos lo visitaran. Así lo hicieron y H.P.B. confirmó que los Maestros aprobaban la elección del lugar. Soobiah les dijo que la venta se haría a toda prisa. Olcott dedujo de ello que, al carecer de fondos, no habría sido posible comprarla, pero, como último recurso, le dijo a Soobiah que, aunque le pudiera conceder él un préstamo, se tardaría mucho tiempo en reunir los fondos necesarios para devolverlo. Soobiah le dijo que le daría una respuesta al día siguiente. El padre del joven, familiarmente llamado Muthiah, había asistido a una conferencia de los dos fundadores teosóficos en Madrás, en la zona de Georgetown. En aquel momento, el hombre estaba decidido a cambiar de religión y la conferencia le hizo nacer muchas preguntas, que anotó en una hoja de papel para recordarlas, colocándola en el aparador de su casa antes de acostarse. Al día siguiente encontró extrañamente en unas hojas de papel las respuestas escritas a todas sus preguntas. Esto le convenció de no elegir otra religión, sino unirse a la Sociedad Teosófica.

Al día siguiente, el joven pidió a su padre que prestara a los fundadores de S.T. el dinero necesario para comprar la propiedad, pero su padre le respondió que no debía inmiscuirse en asuntos de adultos y denegó el préstamo. El joven volvió a insistir, en vano. Unas horas más tarde, durante la noche, Muthiah fue a ver a su hijo en éxtasis para comunicarle que se le había aparecido el Maestro Morya: le había sugerido que prestara la suma al coronel Olcott, porque no sólo le devolvería pronto el dinero, sino que haría un bien a la India y al mundo. Soobiah compró los 26 acres de la propiedad y la registró a nombre de la Sociedad Teosófica y proveyó a la registración. Los fundadores se instalaron allí a finales de 1882.

Como se dice en "*The Key to Theosophy*" p. 225 ingl. "Muchas fueron las promesas de donaciones, pero pocas fueron mantenidas, incluyendo las de cierto Maharajá que, después de que se le diera las gracias en el *Theosophist de* enero de 1888, a distancia de18 meses todavía no había mantenido su promesa."

"Grande es la importancia del corazón; en el futuro el corazón reemplazará a los aparatos más complejos. Verdaderamente, en la Nueva Era aparecerán personas cuyos organismos puedan ejecutar esto. Al momento, la gente inventa robots, pero luego de esta fiebre mecánica la atención del hombre se volverá hacia el poder que tiene dentro de sí mismo." "Las acciones pueden ser divididas en sinceras y despiadadas. La humanidad debería recordar esta distinción, especialmente ahora." Supramundane I, 22 e 40.

En el Lucifer de febrero de 1889 en el artículo "*Mundo paradójico*" aparece el estado financiero decenal de la Sociedad Teosófica de febrero de 1879 a febrero de 1889:

En India 40.000 rupias, En Europa " 7.000, En América " 700, Equivalente a esterlinas 3.600.

Analizamos ahora la parte más importante y decisiva que nos ayuda a comprender quiénes fueran los Maestros de Sabiduría. ¿Cómo fue devuelto el dinero de la compra de Adyar?

19 de noviembre de 1883. A un año de distancia de tomar posesión de la sede de Adyar, Olcott era a *Lahore* y, durante la noche, el Maestro K.H lo encontró por diez minutos, entregándole una carta que contenía profecías sobre la futura muerte de dos enemigos de la Sociedad, y con descripciones de eventos futuros que habrían afectado a la Sociedad misma. El Maestro se encontró también con Damodar y el Sr. Brown. A este último le entregó una carta en la que le decía: "Sea bienvenido al territorio de nuestro príncipe Cachemir. En realidad, mi país de origen está lo suficientemente vecino como para permitirme asumir el rol de huésped. Vosotros, ahora, no sólo estáis en las puertas del Tíbet, sino también en la de toda la sabiduría que allí se encuentra". [391]

La ciudad natal de K. H. era, como se ha dicho precedentemente Eminabad, a 25 km al norte de *Lahore*. El 21 de noviembre, Olcott partió hacia Jammu, en Cachemira, según consta en su diario "*Old Diary Leaves Vol. III*" p. 45, habiendo aceptado un pedido para curar al Maharajá de Cachemira con sus pasos magnéticos (el paso de las manos a pocos centímetros de la piel). Había sabido por delegado que le habían enviado que el Maharajá tenía la costumbre de regalar dinero y lindos vestidos. Decidió negarse a tomar ni una sola rupia a título personal, ya que era incompatible con sus costumbres. Señaló, sin embargo, que habría aceptado cualquier regalo en su calidad de Presidente de la Sociedad Teosófica.

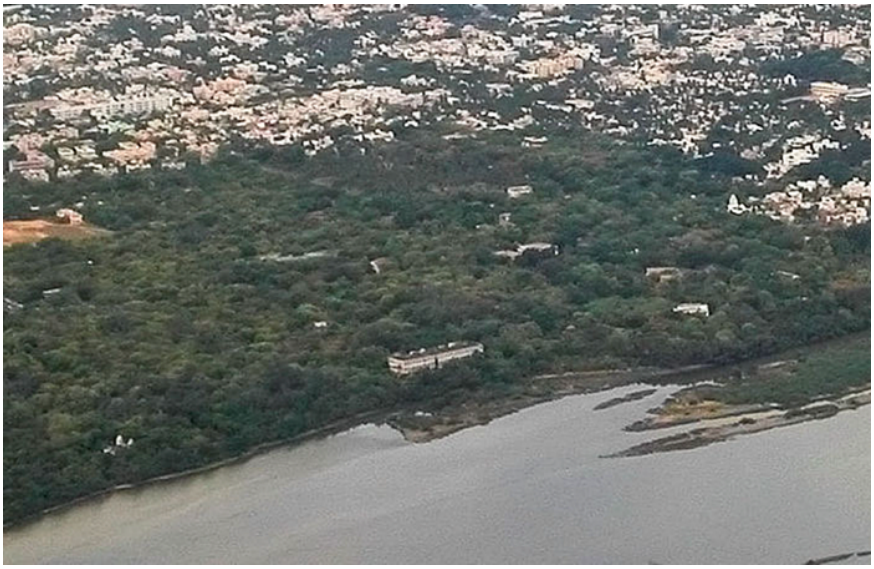
Siete días después, al dejarle, dijo: "Ningún otro Príncipe hindú que he conocido me ha causado impresiones tan agradables. Ningún otro habría podido mostrarse como un caballero más perfecto, un Príncipe digno de ese nombre, un anfitrión generoso y considerado." Además de otros muchos regalos, firmó un recibo por dos bolsas con 2.500 rupias en plata.[392]

De hecho, las cosas desde un punto de vista esotérico, las cosas están completamente al revés. Es el Maharajá quien siempre le ha protegido y cuidado, espiritual y materialmente. El magnetismo

[391] *Cartas de los Maestros de Sabiduría 1870-1900*, Carta 21, p. 61.
[392] Henry S. Olcott *Old Diary Leaves Vol. III*, p. 60, Theosophical Publishing House, Londres, 1904.

de un mechón de pelo que dejó en su turbante como prueba de que su aparición en Nueva York no fue un sueño, permitió a Olcott curar en la India, con pases magnéticos a miles de ciegos, discapacitados y enfermos graves. Este encuentro físico con los Mahatmas fue la recompensa que le concedió el apodo de "Jefe" con el que el Coronel llamaba cariñosamente a su Gurú, al final de su período de prueba de siete años, de finales de 1875 a 1883, consistente en proporcionar ayuda a H.P.B. en América y a su trabajo continuado después en la India y Ceilán.

A propósito del uso inteligente del dinero para el buen karma, Olcott relató: "El 18 de diciembre de 1882, en Madrás, para preparar una cena de despedida para un oficial inglés que se jubilaba, los hindúes gastaron 15.000 rupias. Unos días más tarde reunimos una suma menor que esa para pagar la propiedad de Adyar." [393] (La devolución del dinero al padre de Soobiah).



Sede teosófica en Adyar, Chennai.

En cuanto a la protección de la Jerarquía con respecto a Olcott, o de aquellos que colaboran, aunque sea brevemente, con su obra, quiero hacer aquí una afirmación precisa y clara. La gratitud de los Mahatmas y el poder ilimitado del bien, suelen salvar la vida de sus discípulos muchas veces, aunque éstos no sean conscientes de ello. Citaré dos ejemplos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, mi maestro de esoterismo Roberto se encontraba en la campiña de Arezzo con su hijo Ilario, perseguidos por los alemanes por ser judíos. Mientras estaban escondidos en la hierba alta, vieron pasar cerca de ellos soldados alemanes, que no se percataron de su presencia. D.K. después le escribió: "K.H. le aseguró que el aura de Su Ashram, junto con el mío, actuaría como un escudo... tú lo sabes muy bien y puedes atestiguar tal eficacia". [394]

Otro ejemplo, entre otros miles, es el de un rico aristócrata español, José Xifré, amigo íntimo de la reina Isabel II y del rey Alfonso XII, que afirmó que en el primer encuentro con H.P.B., a una mirada de ella, le bastó a destruir la personalidad que había en él hasta ese momento y que las ideas, tendencias y prejuicios, más o menos arraigados que el había tenido, habían desaparecido. Afirmó que H.P.B. le salvó la vida dos veces. Una vez, cuando salía de Londres hacia el continente, H.P.B. le dijo: "Hoy no partiréis". "Xifré respondió que, para él, era necesario que se marchara". Cuando Blavatsky insistió en que no lo hiciera, él replicó: "Pero debo ir, es absolutamente necesario que vaya, no puedo posponer mi partida."

---

[393] Henry S. Olcott, *Old Diary Leaves Vol. III*, p. 65, Theos. Editorial, Londres, 1904.
[394] Alice Bailey *El Discipulado en la Nueva Era Vol. II,* p. 465 ingl.

"No debe irse, debe pasar la noche en Londres", ordenó ella. De mala gana,él obedeció. Al día siguiente, los periódicos informaron de que el tren de la tarde, que debía tomar Xifré, había sufrido un terrible accidente ferroviario. Xifré, junto con varios colegas, difundió activamente la Teosofía y los textos de H.P.B. en España. Más tarde, en 1895, publicó una traducción de "La Doctrina Secreta" de H.P.B. al español.[395]

Ofrezco aquí mi triple disculpa a K. H., el Gurú de mi instructor, por haber osado e intentado la imposible tarea de describir Su vida, utilizando de algunas frases de Aurobindo.

"Los yoguis no revelan nada de sus experiencias espirituales a los demás sino mucho después, y el secreto fue una regla general entre los antiguos Místicos. Ninguna regla moral o espiritual nos ordena desnudarnos ante el mundo y abrir nuestros corazones y mentes para que los examinen los demás. Gandhi dijo que el secreto era un pecado, pero esa fue una de sus muchas extravagancias... No es aconsejable hablar de mí o del Ashram o de cosas espirituales con mentes hostiles o escépticas. Tales discusiones normalmente traen al practicante la tensión de una atmósfera que se opone y no puede ser útil para su progreso. La reserva es la mejor de las actidudes; no habría que deber ocuparse de eliminar su mala voluntad o su ignorancia". [396]

"Escribir mi biografía es imposible. La idea es del todo errónea. ¿Quién podría escribirla? No sólo en mi caso, sino en lo de los poetas, de los filósofos y de los yoguis es inútil esforzarse en escribir una biografía, porque no viven en su vida exterior. Su verdadera vida es interior y ¿cómo puede uno conocerla? Distinto es el caso de hombres de acción como Napoleón o Julio César, hombres que se desarrollan a través de la acción, pero incluso en estos casos sería mejor que fueran ellos mismos a escribir sus propias biografías". [397]

"En primer lugar, lo que cuenta en la vida de un hombre espiritual no es lo que ha hecho o como ha actuado al externo según de los hombres de su tiempo (para eso está la historicidad o la biografía, ¿no?), sino lo que ha sido y hecho por dentro; é sólo esto que da valor a su vida exterior. Es la vida interior que le da a la exterior cualquier valor que pueda tener, y la vida interior de un hombre espiritual es algo tan pleno y, al menos en lo que respeta a las grandes figuras, tan ricas y colmas de cosas significativas que ningún biógrafo o historiador podría jamás esperar captarlas todas o relatarlas. 9 de febrero de 1936" [398]

Concluyo tratando de expresar el continuo estado de ser Kirpa Ram. El entra, en *samādhi* durante tres meses, sino como dice Morya entra en la vacuidad, o en tibetano *stong-pan-yid,*[399] en los mundos sin forma o *arupa*, estado sobre el cual puso el énfasis cuando vivió bajo el nombre de Nāgārjuna. ¿Explicarlo? No se puede si se presta atención a las palabras y no al corazón. En el silencio total llega la comprensión. Con las palabras de un sabio y santo de su querida Cachemira, jardín de belleza incomparable, ahora teatro de estúpidas luchas religiosas, Khawja Habib:

"Quien realiza su verdadero Ser descubre los barriles de vino,
Desbordante de alegría, se emborracha y olvida su yo inferior;
Ya no diferenciará más quien sea de religión hindú de un musulmán".

---

[395] Sylvia Cranston, *H.P.B. The Extraordinary Life and Influence of H. Blavatsky,* cap. VI. Path Publ. House, Santa Barbara, 1994.
[396] Sri Aurobindo, *Cartas sobre sí mismo y el Ashram*, p. 24, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2011.
[397] A. B. Purani, *The life of Sri Aurobindo*, p. 205, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1978.
[398] Sri Aurobindo, *Cartas sobre sí mismo y el Ashram*, p. 6, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2011.
[399] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, Vol. II,* Carta 73 p. 157, Editrice Sirio, Trieste, 1968.

26. Del Maestro Veneziano, Tercer Raggio (civilización, cultura y comercio)

Era **Giuseppe Volpi**, ministro de Finanzas de Italia desde 1925.

Si alguna vez hubiera que hacer un estudio del genio y de las capacidades más elevadas, morales y espirituales del ser humano sugeriría seleccionar en primer lugar el fenómeno que ha sido este hombre que en pasado fue Plotino. Sin embargo, acabó en el olvido, lo que sin duda no honra a Italia ni a la humanidad. En 2011, en Roma, con motivo del 150 aniversario de la unificación de Italia, hablé por casualidad del veneciano *Volpi* con una autoridad política, que había sido dos veces Primer Ministro del Consejo del Estado italiano, una persona muy culta y servicial que reconoció ¡no saber quién era!

Existe una antigua leyenda relatada por un discípulo, que habla de un sabio que aconsejó a cierto grupo, agredido por los bárbaros en el Véneto, de salvar sus vidas refugiándose en la laguna veneciana. El amor por aquel pueblo y aquella tierra continuó y, por el karma, aquel sabio sigue reencarnándose a menudo entre ellos.[400] Se le llama en la Jerarquía el *Maestro de Maestros*, es del Tercer Rayo y vivió en Venecia a finales del siglo XVII bajo el nombre del riquísimo alquimista Federico Gualdi. Dirigía él una empresa minera en el valle de Imperina, cerca de Belluno. En esa encarnación actuó como Maestro del famoso Conde de Saint-Germain, nacido en Florencia en abril de 1694.

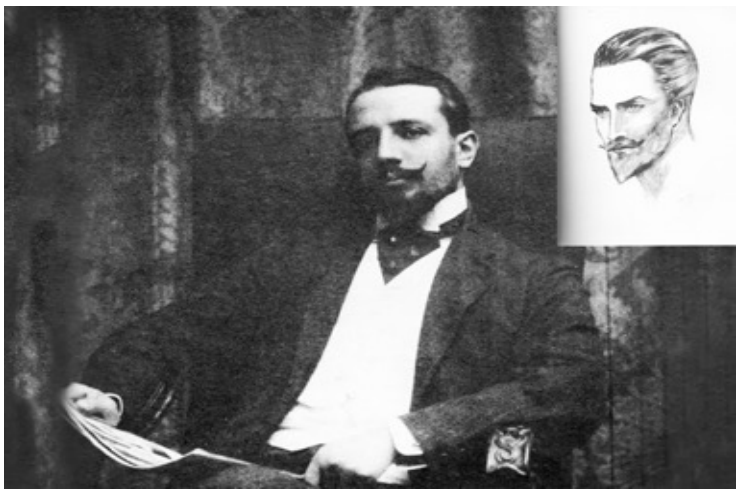
De la reciente encarnación del Maestro Veneciano fue hecho un retrato a lápiz el discípulo del Maestro *Júpiter*, David Anrias (seudónimo de Brian Ross) en la pag. 53 de su libro de 1932 "*Through the Eyes of the Masters*". En el número de septiembre de 1931 del Boletín Estelar, *Krishnamurti*,[401] ignorando deliberadamente a la Hermandad Oculta, negando su existencia, los Maestros habían respondido asegurando a los hombres que ellos seguían allí, bien vivos, adjuntando, incluso, sus retratos.

---

[400] Helena Roerich, *Cartas desde la India* p. 43 Editorial Nuova Era, Città della Pieve, 2008

[401] "¿Preguntas por Krishnamurti? Está claro que no es miembro de la Hermandad Blanca". Helena Roerich, *Cartas desde la India 1929-1955* p. 73, Editorial New Era, 2008.

El Maestro Veneciano según David Anrias



Giuseppe Volpi en 1905, a la edad de 28 años. Un veneciano idéntico, ¿no es eso una prueba?

Giuseppe Volpi en 1895, a la edad de 18 años.

Méritos. Control del pensamiento y de la palabra único al mundo. Talento innato para las relaciones públicas. Encarnaba al hombre hecho a sí mismo con métodos honestos. Fue uno de los mayores representantes del capitalismo italiano. Fue presidente y consejero delegado de cientos de empresas, como Agip, Assicurazioni Generali en Venecia, la compañía eléctrica Sade, *Wagons Lits*, Porto Marghera y de varios institutos y asociaciones culturales como la Bienal de Venecia e Ismeo, Instituto di Studi Medio e Estremo Oriente a Roma.

Para evaluar a un hombre, observamos cuando cae en desgracia. Tras el armisticio italiano del 8 de septiembre de 1943, fue perseguido por fascistas, por antifascistas y por los alemanes. Kappler, el famoso comandante de las SS que ordenó el fusilamiento de los rehenes en el Fosse Ardeatine, lo llevó a prisión. Pero de su boca, como a lo largo de toda su vida, nunca salió una palabra de rencor o pesimismo. Más tarde fue liberado. Empresario y diplomático sin parangón, dio trabajo a todo el

mundo, creó muchísimos puestos de trabajo, haciendo excavar minas, construyendo centrales eléctricas, líneas de alta tensión, ferrocarriles, puerto. Produjo riqueza para sí mismo y para los demás y la invirtió en lo que más amaba: la belleza y la cultura.

Fue el hombre que, solo, sin ayuda de nadie, electrificó e industrializó Italia. En tres años, en 1925, Volpi, como Ministro de las Finanzas, redujo la enorme deuda italiana y negoció las deudas de guerra con la élite financiera estadounidense, de cuya confianza gozaba de manera incondicionada.

1925. Capitalistas estadounidenses en la recepción en honor de Volpi.1925.

Lo mismo hizo en Inglaterra con Churchill, que le llamará, *italiano maldito,* porque consiguió hacerse aprobar un tipo de interés muy bajo para la deuda de guerra, y por ello el *Bulldog* sería aspramente criticado en el parlamento inglés. Equilibró las cuentas del Estado. Amaba la arqueología, hizo desenterrar Leptis Magna y Sabrata en Libia. Restauró y embelleció Venecia a sus expensas.

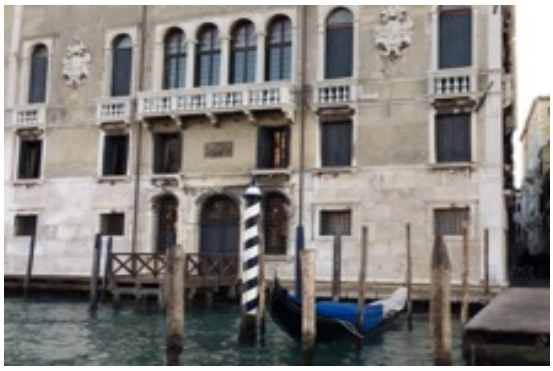
Ca' Vendramin Calergi restaurada por Volpi y donada a Venecia.

Pero la mayoría no lo sabe. Llevó allí la música y el cine, creó la Coppa Volpi. Hizo de Tripolitania, de la que fue gobernador por cinco años, un paraíso. Creó el ISMEO en Roma para las relaciones con Oriente, permaneciendo como siempre entre bastidores. Era amigo del ministro de Finanzas de Serbia, del Rey de Montenegro y de la nobleza veneciana. Fue el ejemplo y el representante de la masonería más noble y ética.

Volpi, el hombre de los mil talentos nació en Venecia el 19 de noviembre de 1877. Le vemos de joven en una foto tomada tras acabar el Liceo. Al año siguiente se matricula en Derecho en la Universidad de Padua. De mediana estatura, caracterizado por unos ojos risueños y una simpatía abrumadora, era seguro de sí mismo y se prometió a sí mismo que llegaría a ser rico. En 1897, tras dos años y algunos exámenes aprobados con notas apenas buenas, al encontrarse en una mala situación económica, abandonó los estudios y comenzó a viajar, en busca de oportunidades de trabajo. Perdió a su madre a los nueve años, mientras que su padre, un ingeniero con pasado garibaldino, desapareció en febrero de 1898. Como dijo más tarde uno de sus compañeros de escuela, el Avv. Carnelutti, estaba indeciso sobre si alistarse en la marina, pero al final optó por dedicarse al comercio. Se fue a Hungría y empezó a trabajar en el sector de la agricultura. En julio de 1900 fundó una empresa minera, con sede en Venecia, para la explotación de un yacimiento de antracita que se encontraba en Carnia.

Volpi fue un gran autodidacta y se distinguió en todo, cualquiera cosa en lo que emprendiera, incluso en la guerra. Por su valor y éxito en Libia, recibió el nombre de Conde Volpi de Misurata. Tenía un aire distante y noble y, por su bonhomía, los venecianos le llamaban "*il Paron*" o el patrón por antonomasia. Para sus amigos, sin embargo, sólo era el *Bepi*. Consciente de ser el heredero de la rica tradición comercial de la República de Venecia con el Oriente, no aprendió nunca bien el inglés ya que su zona preferida de operaciones era la de los Balcanes, hasta Turquía.

Compró la villa palladiana Villa Maser en Treviso, rica en pinturas de Paolo Veronese, y la restauró. De este modo, dio ejemplo de lo que son el arte, la amistad, la magnanimidad, la munificencia y el amor por la belleza y la cultura. Hoy sólo se le recuerda por la Coppa Volpi, premio de la muestra del Cine de Venecia.



Venecia. Palazzo Volpi en el lado izquierdo del Gran Canal, frente al Palazzo Donà della Trezza.

Modestia del Maestro de Maestros. G. Volpi, Campana de la puerta del Palacio Volpi en Venecia.

27. Del Maestro de **Cuarto Rayo Serapis Bey** o **Yaqub Sanua** o **Abou Naddara Zarqa** (el hombre de las gafas azules), 1839-1912.

De Alice A. Bailey sabemos que *Serapis* es un Maestro de *Cuarto Rayo* que opera en el sector de la pintura, de la música y de la producción teatral.[402] (Aquí respondo a las preguntas de algunos amigos).

"¿Por qué Sanua ha elegido *Serapis* Bey como seudónimo?"

Por una carta del emperador Adriano dirigida a su cuñado, el cónsul Ursus Servianus, sabemos que Serapis era un dios venerado por igual por todos los pueblos de Alejandría de Egipto. El nombre fue adoptado por *Sanua*, ebreo de nacimiento, porque "aunque escribía esencialmente para el Islam, aborrecía los peligros del fanatismo y recomendaba el estudio comparativo de las religiones, mientras que rechazaba el exclusivismo de cualquier enfoque único religioso único." [403]

Bey es además, el título que se atribuía a quien formaba parte de la autoridad administrativa otomana, y sabemos que de 1863 a 1869 *Sanua* fue profesor en la Facultad del Instituto Politécnico de El Cairo, que sólo impartía clases sólo en francés e inglés y estaba bajo la égida del sultán otomano, según como lo describe Dor Bey.[404]

---

[402] Alice Bailey, *Iniciación Humana y Solar* p. 60 ingl.
[403] Irene Gendzier. *Las visiones prácticas de Ya'qub Sanu'* p. 8. President and Fellows of Harvard College, 1966.
[404] Dor Bey, *An Account of the Systems of Public Instruction in Belgium, Russia, Turkey, Servia and Egypt*, p. 88 (Washington, D.C., Government Printing Office, 1875.)

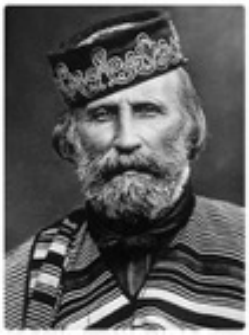
"¿Dónde nació y dónde se formó Sanua?"

Este genio políglota nació el 9 de febrero de 1839 en el Cairo. De padre italiano y madre egipcia, demostró un talento precoz, pues a los doce años escribía poesía en árabe, italiano, hebreo y francés, leía el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en inglés y el Corán en árabe. A los trece años recitó un panegírico a *Ahman Yakan* Pasha, de la casa gobernante Alauita de Muhammad Ali Pasha, quien quedó impresionado a tal punto que decidió enviar al joven a estudiar a sus expensas a Livorno (Italia) durante un periodo de tres años. Fue allí donde *Sanua inició a interesarse* por el teatro, asistiendo a representaciones locales y perfeccionando su italiano hasta tal punto que más tarde escribiría tres comedias directamente en este idioma. En sus obras también se inspiraría en las improvisaciones en las que es rica la *commedia dell'arte italiana*. A su regreso a Egipto, la muerte de su padre y de su mecenas le obligaron a ocuparse de la enseñanza en las familias de la corte de la nobleza.

En casa había ya aprendido el árabe, el hebreo, el italiano y el turco, a los que más tarde añadió el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el español, el húngaro, el ruso, el polaco y el persa. En El Cairo, siguió cultivando su interés por el teatro, asistiendo a obras representadas por dos compañías europeas, y luego contribuyó a crear obras en francés e italiano, en los jardines *de Azbakiyya*. El todo venía financiado y alentado por *Khedivé* Ismail Pasha.

En 1870, fundó su propia compañía teatral en El Cairo, *el Teatro Nacional*, conocido porque en sus comedias se recitava en árabe dialectal: fue Jamal ad-Din al-Afghani quien le había animado a escribir en la lengua del pueblo, en lugar de en árabe clásico, por ser inmediatamente comprensible y educar así a las masas. Fue un auténtico perno del teatro egipcio, para el que también tuvo que ocuparse de música, canto y escritura de guiones. Como escribió más tarde en su diario, las críticas dirigidas al gobierno en una de sus obras, *al-Watan wa 'l-ḥurriyyah 'La patria y la libertad'*, provocaron en 1872 la ira de *Jedivé* Ismail y su compañía fue disuelta. Sus actividades dieron voz al pueblo oprimido y a los pobres y, en junio de 1878, los roces provocados por su incansable patriotismo determinaron su exilio a Francia, por treinta y cuatro años, como un Mazzini egipcio.

Durante sus años franceses, la mayor parte de ellos transcurridos en París, donde era conocido como periodista y conferenciante con el sobrenombre de Abou Naddara Zarqa (el hombre de las gafas azules), publicó el diario irredentista *al-'Urwa al-Wuthqa*, *El nudo indisoluble*, título que toma de la frase del Corán II:256. "No hay alguna coacción en materia religiosa, el recto camino se distingue claramente del errado camino, y quien rechaza el ateísmo y cree en Alá se ha anclado en un nudo indisoluble que nunca podrá venir a meno, porque Alá es Aquel que oye y Aquel que sabe." Es la misma cuerda continua que Mazzini describe con el lema "Dios y Pueblo". Es la Cadena de Unión de los Masones y de la Nappa Mellada que también adorna el tocado mazziniano de Garibaldi, quien era favorable del ingreso de las mujeres en la Masonería, al punto tal de haber iniciado en ella a su propia hija Teresita. Al ser una organización exotérica, pueden ingresar miembros motivados por un sentido de poder, otros por un idealismo sincero y un verdadero sentido de Hermandad.



Giuseppe Garibaldi, el *Cincinnatus* de la era moderna.

"¿Era mazziniano y *carbonero*?"

¿Es un caso que haya estudiado en Livorno y que haya siempre cantado las alabanzas del Risorgimento? ¿Es un caso que su primera obra, una colección de veintidós poemas satíricos publicados en 1869, en los que fustigaba el inmovilismo, el fatalismo islámico y el atraso egipcio se titulara -en italiano- *L'Arabo Anziano, en* contraposición a *La Giovane Italia* de Mazzini? ¿Y no afirmó H.P.B., que había conocido a Sanua, que la única sociedad de aquella época digna de mención en relación con el ocultismo era la de los "*Carbonari*"? [405]

¿Qué amigos tenía Abou Naddara?

La viajera y condesa Lydia Paskov: bella, inteligente y valiente, que le consultaba todo y a la que ayudó, facilitándole un viaje a Palmira, en Siria. El cantante Agardi Metrovich, a quien invitó a actuar en su teatro; H.P. Blavatsky; el reformista Jamal ad-Din Al-Afghani; el periodista armenio Adib Isha; el sufí argelino Abd el-Kader, todos estaban unidos a él por una amistad mutua y fraternal. Además, en Francia, se hizo notar en el funeral del librepensador Victor Hugo, paladín de los desposeídos, que decía que el paraíso de los ricos estaba constituido por el infierno de los pobres.

"¿Qué religión practicaba?"

Según Sanua, se debería ser primero patrioti y luego religiosi. Quienes buscan una identidad religiosa única en hombres que la han trascendido desde que tuvieron edad para razonar estarían totalmente equivocados. Los hombres de Dios pertenecen a todas las religiones, o a ninguna, y las trascienden. En una carta a Philippe de Tarazi, histórico de la prensa árabe, Sanua decía que quería modificar en parte su biografía: afirmaba que nunca había renegado de la fe de sus padres y que había respetado las tres religiones, argumentando que su única creencia era en la omnipotencia de Dios.[406]

"¿Por qué Sanua sigue siendo tan poco conocido y reducido casi al anonimato?".

Porque es un hombre universal y pocos, incluso hoy, lo son. Con la desgracia de la injerencia política de la Iglesia católica en Italia en el siglo XX, ¿cuántos han estudiado las obras de Mazzini o las memorias de Garibaldi en las escuelas italianas de grado superior? Han sido virtualmente canceladas, porque por cincuenta años el Ministerio de la publica instrucción ha sido dirigido por los católicos de la Democracia Cristiana.

El Maestro mira el mundo con gafas azules, el color del amor. Es uno de los mayores patriotas que ha tenido Egipto. La eficacia de su sátira sobre el despertar del pueblo egipcio ha superado la potencia de un ejército. Su amor por Egipto y por la libertad ha sido pari al amor de Dante por Italia.

Tuvo la suerte de nacer libre de condicionamientos. "Su madre Sara, de fe ebráica, tras perder cuatro hijos durante una epidemia, consulta al venerado imám en la mezquita Ash-Sharani de El Cairo. El imám le informa de que la única forma de que su próximo hijo sobreviva sería la de dedicarlo al islam y lograr que, durante su vida, él defienda esa fe.

Madre e hijo cumplieron su promesa, escribe Sanua con el evidente orgullo de quien ha logrado sobrevivir para hacer conocer esa historia. ". [407]

"¿Es por ganancia que en 1870 fundó el *Teatro Árabe Egipcio* y el periódico *Abu Naddara*?"

---

[405] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. I,* p. 107, Theosophical Publ. House, Wheaton, 1988.

[406] Shmuel Moreh, "*Yāʾqūb Ṣanūʿ: Su identidad religiosa y su trabajo en el teatro y el periodismo, según el Archivo Familiar*". Páginas 111-129 y 244-264.

[407] Sanua, *Memoires* p. 1.

Ya de joven Sanua él afirmaba que una vida dedicada únicamente al lucro y al placer privado no hubiera tenido sentido para él. ¡Había que despertar las conciencias! Luchó por un parlamento independiente, que respondiera a la voluntad del pueblo. Observador agudo, en cuanto tutor de la juventud de la corte, osó, como actor, a burlarse del khedive o Virrey Ismail con sus excelentes caricaturas. Pionero y figura fundamental del teatro árabe egipcio, periodista, dramaturgo, reformador y defensor de un islam reformado y progresista, hizo sátira política a través de tiras cómicas fácilmente comprensibles; fue la voz del pueblo oprimido y de los pobres, fue el Mazzini de Egipto y, como él, pasó 34 años de exilio en Francia por su patriotismo incansable.

"¿Qué dirección política seguía?"

"Cuando Ismail Pasha llegó al poder, la deuda de Egipto ascendía a tres millones de libras: cuando fue derrocado, debido a sus gastos desconsiderados, la deuda había aumentado a cien millones. La crisis financiaria de la deuda egipcia de 1880 se vio exacerbada por la usura del "interés del 12%... que sólo reportaba beneficios solamente a un grupo de despiadados especuladores de El Cairo, Alejandría, París y Londres".[408]

"¿Por qué *le* llamaban *le divinateur*?"

El 22 de junio de 1878, al salir exiliado de Egipto a bordo del barco *Freycinet*, le pidieron de hacer una profecía sobre la tierra de los Faraones, y él se limitó a responder: "*Dentro de un año, día más, día menos, aquél que me ha obligado a abandonar mi país tendrá que tomar a su vez la ruta extranjera, ¡pero será expulsado para siempre del valle del Nilo! ¡Adiós, amigos míos! ...*". Pasaron doce meses y su profecía, casi olvidada, se cumplió puntualmente (el sultán otomano destituyó a Ismail Pasha el 26 de junio de 1879) ante el asombro de todos.[409]

A propósito de Serapis y Alejandría, cito una frase de Damascio, el último platonista que vivió allí y que nos ofrece la clave de los misterios del alma eleusinos o de Deméter.

"El alma desciende a la encarnación, como la joven Kore o Proserpina;
Ella viene despedazada como le ocurre a Dionisio;
Como Prometeo y los Titanes, permanece ligada al cuerpo.
Se libera desarrollando y ejercitando la fuerza de Hércules;
Reúne sus fuerzas con la ayuda de Apolo
Y de la salvadora Atenea, la filosofía que verdaderamente purifica;
Se eleva a las causas de su ser (da el oído o la conciencia crística) como Deméter'. [410]

"Es muy difícil conocer a un Maestro de Sabiduría como él?"

Depende. Lin Chi dijo: "Cuando encuentras a un maestro de esgrima, móstrale tu espada". No le des tu poesía a un hombre que no es poeta'. " [411]

Como dijo Erich Fromm en su texto de 1950 *Psicoanálisis y Religión* en la página 6: "La psicología académica, tratando de imitar a las ciencias naturales y los métodos de laboratorio que pesan y cuentan, se ocupa de todo menos del alma."

Otro Maestro que trabaja en las líneas del Cuarto Rayo en América y a quien el Maestro D.K. menciona tres veces en los escritos de Alice Bailey es el Maestro P.. Según D.K., su trabajo dentro de la nueva psicología acelerará la prueba de la existencia del alma en el hombre. Fue el teósofo y filósofo americano Harold Waldwin Percival (15 de abril de 1868 - 6 de marzo de 1953) quien escribió su poderoso tratado de metafísica y cosmología sur Se triune *Thinking and Destiny* en 1946.

---

[408] Anónimo, *Egipto para los egipcios. Retrospectiva y perspectivas.* Cecil Brooks & Co. Londres, 1880.
[409] A. Lemaitre, *Abou Naddara a Stamboul* p. 9, París, 1892.
[410] *Los comentarios griegos al Fedón de Platón, volumen II, Damascio,* p. 80-82 I, 130, Westerink, North Holland Publ. Company, Amsterdam, 1977.
[411] Lu K'uan yû (Charles Luk) *Ch'an and Zen Teaching Second Series*, p. 106, Rider, Londres, 1975.

28. Hilarión, Maestro del Quinto Rayo en la época de H.P.B., antes de tomar un cuerpo cretense.

Sayyed Jamal al-Din Al-Afghani (J.A.A. 1837-1897).

"La cruz es el único camino hacia la resurrección. No hay otro".
Introducción del cretense Nikos Kazantzakis a su libro "*Informe al Greco*"

El Maestro Hilarión ha sido Sayyed *Jamal al-Din Al-Afghani* J.A.A. 1837-1897, el políglota "Sabio de Oriente". Fue el Gran Mago Blanco que podía moverse y aparecer a voluntad en cualquier sesión de espiritismo o en cualquier parte del mundo con su *Mayâvi-rûpa*. Genio y filósofo profundo, sencillez y pureza encarnadas. El que materializó la forma humana de Katie King. Fue, se ha dicho en el libro *La Luz en el Sendero*, el Teurgo Jámblico.

La foto le muestra con guantes blancos mientras solicita su admisión en la Masonería, en Egipto, el 31 de marzo de 1875. Todos los Maestros de los que hablamos en este volumen operaron también dentro de la Masonería o *Sabha*. La primera Logia "Isis", fundada en 1799 en el Cairo por el General Kléber en el séquito de Napoleón, tenía por lema Liberté, Fraternité, Égalité y operava bajo el rito egipcio de Menfis. J.A.A. se afilió a varias logias masónicas de Alejandría y dirigió muchas de ellas, como, por ejemplo, la "Estrella de Oriente", que operava bajo la Gran Logia de Inglaterra, de la que fue Maestro Venerable en diciembre de 1877.[412] Más tarde se trasladó al Gran Oriente de Francia, donde se convirtió en Venerable Maestro de la Logia Nacional "*Mawfal al Watani*".

Tenía la capacidad de actuar en el astral, a distancia, en las sesiones de espiritismo; podía hacer aparecer objetos y los fenómenos producidos por el famoso espíritu John King, eran en realidad obra suya. Comentarios de H.P.B. comenta sobre él "John King". Le he dado ese nombre por razones que explicaré ampliamente más adelante, y me reí a carcajadas por el hecho de que el cuerpo astral de un hombre vivo pudiera ser fácilmente confundido y aceptado por el de un espíritu." [413]

"Hablo de un adepto oriental que había experimentado su iniciación final en el viaje de Egipto al Tíbet vía Bombay y nos había visitado en su cuerpo físico... ¿Creen ustedes que no haya otros adeptos además del Mahatma K.H.? ... Quería señalar a un señor griego que he conocido desde 1860,

[412] Afshar Mahdawi, *Documents inédits,* doc. 17, repr. 41; Shalash, Al-Yahūd wa-almāsūn, 226-7.
[413] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VI* p. 271, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1975.

Hilarion Smerdis, de Chipre, pero nunca he conocido al correspondiente del señor Sinnett, el maestro K.H., antes de 1868". [414]

Notas de Olcott sobre John King.

"Madame de Blavatsky lo ha encontrado hace 14 años (1860) en Rusia y Circasia, ha hablado con él y lo ha vuelto a ver a ver en Egipto y en la India; yo lo encontré en Londres en 1870, y parecía capaz de conversar con facilidad en cualquier idioma. He hablado con él en Inglés e Francés, Alemán, Español y latín, y he oído a otros hacerlo en Griego, Rruso, Italiano, Georgiano y Turco; sus respuestas han sido siempre pertinentes y satisfactorias." [415]

Por Anrias sabemos que Hilarión presidía los fenómenos espiritistas y los médiums y que "Ni los espiritistas ni los científicos comprenden que ambos están sombreados por mi influencia". [416]

"Los adeptos actúan en un plano superior al de la ambición personal, sin ser reconocidos ni aclamados, satisfechos de ser "*como nada a los ojos de los hombres"*. [417]

"Fue Pablo de Tarso en una precedente encarnación.... De él el mundo tuvo La luz en el sendero". [418] (vía Mabel Collins) De aquí su otro seudónimo, *Paulus Metamon* (Pablo transformado).

"Fue en una encarnación anterior, Jámblico [419] y después del gran teúrgo neoplatónico de Apamea, que fue definido por el emperador Juliano "Divino y perfección de toda la sabiduría humana". [420]

Eligió él, como seudónimo en los círculos teosóficos, el nombre de Hilarión de la pasada encarnación cual San Ilarión de Gaza, ermitaño cristiano que nació en 291, vivió en Alejandría, Egipto y Sicilia en una cueva de Cava Ispica y murió en Pafos, Chipre, en 371.

Playa donde nació Venus. Pafos. Chipre.

[414] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. VI°* p. 291, Editorial Teosófica, Wheaton, 1975.
[415] Mary Neff, *Personal memoirs of H. P. B.* p. 208 Theosophical Publishing House, Wheaton, 1971.
[416] David Anrias, (Brian Ross) *A través de los ojos de los maestros* p. 47-52. Routledge, Londres 1971.
[417] David Anrias, (Brian Ross) *A través de los ojos de los maestros* p. XIV. Routledge, Londres 1971.
[418] Alice Bailey, *Iniciación Humana y Solar* p. 59 ingl.
[419] Mabel Collins, *The Light on the Path,* Introducción p. 1, Reeves & Turner, 1885.
[420] Emperador Juliano, *A Helios Re*, 157 D.

Debido a esta encarnación pasada, también se le llamaba Illarion Smerdis, o el adepto Chipriota para no tener que revelar su nacionalidad actual. En ambas encarnaciones fue perfectamente casto.

Gran luchador por la libertad en el siglo XIX, contra el imperialismo inglés y los déspotas islámicos, y gran reformador del Islam. Creó el ideal Panislámico. Hablava de la "*Yihad* como perseverante búsqueda creativa, devoción al bienestar de la humanidad y búsqueda de la verdad".

Muchos de sus juegos hechos de niño han sido considerados prefiguraciones de sus viajes sucesivos. Una vez se subió a un caballo de madera, se despidió de sus padres y hermanas y dijo que había ido hacia la India, Egipto, Turquía, Afganistán y otros lugares.[421]

J.A.A. nació chiita duodecimano en Asadabad, por el 1838 en Persia, fue un gran amigo y consejero de H. P. Blavatsky. Ya en 1860 se conocieron y se encontraron más tarde viajando por todo el mundo. No olvidemos que, como John King, tenía la capacidad de moverse en el astral como Morya y de producir fenómenos físicos a distancia y a voluntad. H.P.B., sin embargo, solía referirse a él como Hilarión, pues ya en 1882 se había convertido en Adepto y Maestro de Sabiduría, tomando la quinta iniciación y entrando en el Ashram o grupo de colaboradores íntimos de Aquel a quien los Chiitas Duodecimanos llamaban *Imán Mahdī* el oculto y los budistas *Maitreya*, la encarnación del Amor-Sabiduría.

En agosto de 1860, H.P.B. llegó con su hermana Vera a Tiflis, justo a tiempo para ver la abuela Fadeyeva, que moriría el 24 de agosto de ese año.[422] A finales de ese año encontró a Hilarión. ¿Dónde? Probablemente en Armenia, en Ereván, el lugar donde se había casado con el general Blavatsky, cerca del monte Ararat (véase el diario de viaje de Hilarión en Armenia) [423] porque este territorio, mencionado por HPB, se encontraba poco al sur de Tiflis.[424] Desde aquí se podía llegar fácilmente a Tabriz y luego a Hamadán, el centro más importante cerca de Asadabad, la ciudad natal de J.A.A. a la que estaba regresando.

¿Dónde se encontraba en esa época J.A.A.? "Jamal ad-Din había visitado muchos países de diferentes religiones en 1860. Regresó brevemente a Asadabad en 1860-61". [425]

Bombay, India

"Hilarión se encuentra aquí de paso antes de viajar al Tíbet y ha tratado de resolver la situación. El encuentra que la ciudad de Bombay le parece invivible del punto de vista moral. Las consideraciones de Hilarión sobre la India, sobre Bombay, sobre la Sociedad Teosófica en Bombay, sobre Ceilán, Inglaterra y Europa, la cristiandad y otros argumentos son muy interesantes."

Diarios de Henry Olcott. Feb. 19 de 1881.

"Las acciones llevadas a cabo en Egipto por sus benditos compatriotas producen tales consecuencias locales para el grupo de Ocultistas que aún permanecen allí y para lo que ellos custodian, que dos de nuestros adeptos ya han ido allí y se han unido a algunos hermanos Drusos, mientras que otros tres están en camino."

K. H., 15 de julio de 1882, fin Letter 16, *The Letters of Mahatmas to Mr. Sinnett*. 3ª ed. p. 113

Pruebas indirectas.

JAA "agosto de 1879, expulsado de Egipto. A finales de 1879 pasa por Bombay, luego por Hyderabad y finalmente por Calcuta." [426]

---

[421] Nikki Keddie, *Sayyed Jamal ad-Din 'al Afghani'* p. 12, University of California Press, Berkeley 1972.
[422] Jean Overton Fuller, *Blavatsky and Her Teachers* p. 17, East-West Publications, Londres, 1988.
[423] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. III* pp. 211-218, Theosophical Publ. Casa Wheaton, 1975.
[424] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. III* p. 214, Theosophical Publ. House, Wheaton, 1975.
[425] Nikki Keddie, *Sayyed Jamal ad-Din 'al Afghani'* p. 32-33, University of California Press, Berkeley, 1972.
[426] Nikki Keddie *Sayyed Jamal ad-Din 'al Afghani'* p. 449, University of California Press, Berkeley, 1972.

H.P.B. recibió la historia "El violín animado" firmado por Hillarion Smerdis y fechado en Chipre 1 de octubre de 1879. [427] ¿Coincidencia?

Un testimonio de Wilfred Scaven Blunt, famoso por su concepción antiimperialista, nos permite reconstruir quiénes son los Maestros Hilarión y Serapis. Está fechada el 6 de junio de 1883. Blunt, que ha encontrado por la primera vez a Yacob Sanua a través de Al-Afghani, describe la relación de los dos exiliados en París como entre dos amigos íntimos.[428] Incluso el servicio secreto ingleses sabía que Al-Afghani financiara el periódico irredentista de Sanua, *al-'Urwa al-Wuthqa*. Al año siguiente, exactamente el 28 de marzo de 1884, H.P.B., Olcott y los dos bengalíes *Mohini* y *Babula* viajaron a París desde Marsella. En cuanto llegaron, se precipitaron a encontrar el jeque Jamal ad-Din. Aquí volvemos al testimonio de Blunt.

"Encontramos a Jamal-ed-Din en una pequeña habitación de siete metros cuadrados en el último piso de una casa de la Rue de Seize, donde él y Abdu publicaban un periódico llamado 'El lazo indisoluble'. Casi al mismo tiempo, entró un singular grupo de extranjeros que ocupaban casi toda la sala, entre ellos había una señora rusa, un filántropo americano y dos jóvenes Bengalíes que se presentaron como Teósofos que habían venido, según dijeron, a consultar al gran Sheikh. Ellos hablaban en términos eufóricos de humanidad, pero parecían de buen corazón y estaban tan absortos en su ideal de no percatarse de mi presencia. El propósito de su visita era tener noticias del *Mahdi, a quien* consideraban una persona humanitaria, pero estaban perplejos por la trata de esclavos y trataban conocer las ideas del Mahdi sobre este argumento." [429] Debo decir que podria haberse extendido por mucho más tiempo sobre este encuentro.

No podemos nunca comprender la acción de los Maestros de Sabiduría si no tenemos en cuenta su cualidad de presciencia anímica, que ellos poseen desde la infancia, o la posibilidad de ver el futuro. Además de los recuerdos del alma de J.A.A., otro ejemplo como el de la compra de la propiedad de Adyar por H.P.B. y Olcott debería ser suficiente para aquellos que dudan de la existencia de los Maestros de Sabiduría.[430]

Una breve y providencial aparición del Maestro a Soobiah, principal protagonista y defensor de la compra de la sede de Adyar, en junio de 1874, mes del inicio de la peregrinación. a Rameshvaram, hizo posible que H.P.B. se instalara en la prestigiosa sede en diciembre de 1882, ¡ocho años y seis meses más tarde sin gastar dinero!

Por el episodio del anticipo prestado por el juez Muthuswami Chetty, padre de Soobiah, a Olcott para la compra de la propiedad, véase el siguiente artículo de Soobiah.[431]

Tanto H.P.B. como Hilarión habían sido autorizados a decir mentiras en caso de necesidad para ocultar quiénes eran los Maestros. Volvamos al secreto hasta ahora bien guardado de Jamal al-Din y su encuentro con los Maestros de Sabiduría.

A los dieciséis años, JAA, acompañado por Abu Torab, partió por la India. Lo había inviato su purísimo maestro y generoso líder de los Chiítas Duodecimanos, Shaikh Murtazā Ansārī, le había enviado allí para protegerle de las amenazas de muerte. Por envidia, en Nayaf (Irak), ya que alguien había rumoreado que habría sido el nuevo *Mahdī*.

---

[427] H. P. Blavatsky *Collected Writings Vol. VI*, p. 354, Theosophical Publ. House, Wheaton, 1975.
[428] W. Scaven Blunt, *Gordon at Khartoum* p. 47, S. Swift and Co. Ltd, Londres, 1911.
[429] W. Scaven Blunt, *Gordon at Khartoum* p. 208-209, S. Swift and Co., ltd, Londres, 1911.
[430] https://www.blavatskyarchives.com/chettypurchase.htm#
[431] G. Subbiah Chetty, https://www.blavatskyarchives.com/chettypurchase.htm#

JAA estaba dotado de una lógica y una inteligencia raras. Como decía Mulla Haidar, su compañero de estudios en Nayaf le bastaba leer un texto una vez sola para recordarlo.[432] Con el tiempo, se convirtió en políglota, capaz de expresarse con fluidez en al menos diez idiomas. El hizo luego hizo una dedicatoria a su primer maestro, llamándolo el líder de los investigadores, la quintaesencia de los sabios, y le auguró un lugar en el paraíso y un rango elevado ante Dios.

Según Homa Pakdaman, sus nietos Sayyid Lutfallāh Asadābādī y Mirza Lotf-Ollah, afirmaron que Jamal ad-Din, se había embarcado por la India en el puerto de Bushehr, llegando a su destino a mediados del año 1271 de la Hégira o 1855. El visitó a turno Bombay y Calcuta, con la intención de perfeccionar sus ciencias europeas y la nueva matemática; dejó el país en el año 1273/1856, a la edad de diecinueve años. De la India, después, viajó a La Meca (1856-7) y de allí llegó a Karbala y Nayaf. [433]

De los dos años que él pasó en la India no se sabe casi nada. Sabemos, pero, por su bisnieto Abu al-Hasan que sus dificultades con los mullah de Nayaf se debían a él comía de día, durante el mes de Ramadán, y que se fue a la India porque esperaba encontrar allí mayor libertad religiosa.[434]

Siendo persa, filósofo, antiimperialista y creyente en la libertad, ¿cuál Estado hindú habría sido mejor para Jamal Al-Din que Cachemira? En ese país, la lengua de la corte era el persa, y los estudios esotéricos, filosóficos e islámicos, así como las demandas independistas de las potencias occidentales, gozaban del apoyo del maharajá Ranbir Singh.

¿Jamal Al-Din presenció, quizás, él también en 1856 la coronación del inmortal Morya, o Maharajá Ranbir Singh, ¿que más tarde se convertiría en pariente del Cristo o Imán Oculto? ¡El karma condiciona y reune!

El Cristo o Imam, era entonces el Maharajá Raghunat Singh, que residía en Ramkot, en Cachemira, y que hoy es llamado Maitreya por los budistas. En Jammu, Ranbir Singh hizo erigir en su honor el Raghunat, Temple que aún existe.

JAA se convirtió en el hombre de confianza del Maharajá Ranbir Singh en Medio Oriente, financiado y apoyado por él para su primera misión en Afganistán, con plena libertad de acción.

Cumplió con su misión convirtiéndose en consejero del Emir de Afganistán, pero pronto se enemistó con él, pidiéndole la concesión de una constitución. Al salir de Kabul, el 6 de noviembre de 1868, escribió los siguientes versos:

"Los ingleses creen que soy Ruso
Los Musulmanes creen que soy Zoroastriano
Los Suníes creen que soy Chiíta
Y los Chiítas piensan que sea un enemigo de Ali...
Algunos de los amigos de los cuatro compañeros me consideraban un Wahhābīta.
Algunos de los virtuosos Imam piensan que sea un Bābī (Bahai)
Los teístas imaginan que yo sea un materialista
Y los piadosos un pecador sin la menor piedad
Los instruidos me han considerado un ignorante
Y los creyentes me consideran un pecador ateo
Ni siquiera los ateos se me acercan

[432] Nikki Keddie, *Sayyid Jamāl ad-Dīn Al-Afghanī. A Political Biography"*, p. 16. Univ. de Calif. Press, 1972.
[433] Homa Pakdaman, *Djamal-ed-Din Assad Abadi dit Afghani*. G.-P. Maisonneuve et Larose París, 1969.
[434] Nikki Keddie, *Sayyid Jamāl ad-Dīn Al-Afghanī. A Political Biography"* p. 16-17, Univ. de Calif. Press, 1972.

Ni siquiera el Musulmán me reconoce como uno de los suyos
Desterrado de la mezquita y alejado del templo
Estoy perplejo sobre quién debería apoyar y a quién debería combatir
El rechazo de uno exige el apego al otro
El apego a uno hace que los amigos se mantengan firmes contra al otro
No hay para mí forma de escapar a hacer parte de un grupo,
Ni hay posibilidad de que luche con los del otro lado
Sentado en Bālā Hisār, en Kabul, con las manos atadas y las piernas rotas,
espero para ver qué cosa podrá revelarme la cortina del destino
y qué destino el rodar de este malévolo firmamento haya guardado para mí ". [435]

Al final de su vida, como muchos hombres de Dios, también entregó su cuerpo por la causa, y sufrió lo que se llama una muerte Crística, muriendo envenenado en 1897 a manos del sultán Abdulhamid II, con quien se hospedaba.

"No afligido por la prisión, ni perturbado por la muerte inminente, encarcelado por defender la libertad humana, voy al encuentro de la muerte para que la humanidad sobreviva ".[436]

Su cadáver nunca se encontró porque, de haberse realizado una autopsia, habría revelado el arsénico inyectado por el dentista del sultán y la ingratitud de Abdulhamid II, que hasta entonces le había invitado, pagado y alojado en una prisión dorada, para que fueran inocuas sus ideas. Incluso en el caso de otro luchador por la libertad, Napoleón, a quien nosotros los europeos deberíamos estar agradecidos por la abolición de la "Santa" Inquisición, que no condenaba a muerte por los crímenes sino *por las ideas*, los análisis realizados a su cadáver revelaron que fue envenenado con arsénico, para evitar la posibilidad de una segunda fuga.

¡He aquí la gratitud reservada por los hombres a que dedicaron su propria vida a hacerles apreciar la libertad, la razón y la tolerancia! Todos deberíamos seguir el lema de Thomas Paine, defensor del libre pensamiento en su *La edad de la razón*: "El mundo ha sido mi patria y hacer el bien mi religión".[437]

Jamal Al-Din conocía el acuerdo franco-inglés, que garantizaba a los ingleses libertad de acción en Egipto a cambio de la no injerencia en la acción francesa en Marruecos. Desde abril de 1871 hasta su expulsión, hizo todo lo posible por liberar a Egipto del dominio británico. Fue exiliado en agosto de 1879, tras una invectiva suya nocturna en la Mezquita Hasan de El Cairo, ante 4.000 personas, en la que predijo con tres años de antelación los propósitos y las ambiciones de los ingleses sobre el Egipto, puerta de la India.[438] Los ingleses desembarcaron en Egipto en agosto de 1882 y su ocupación duró 70 años.

Como relató su amigo inglés Wilfrid Blunt, su elocuencia y memoria eran fenomenales, él podía hablar de cualquier argumento: gramática, ciencia, filosofía, religión, siendo sus conocimientos casi universales.[439]

Fue ante todo filósofo, políglota, maître à penser, y tuvo por discípulos a intelectuales de primera fila a los que inició en el patriotismo, el amor a la libertad, el periodismo y la expresión creativa. Animó a Yacob Sanua a la sátira y a proseguir con el teatro, a Adib Ishaq a la escritura y el

---

[435] Nikki Keddie, *Sayyid Jamāl ad-Dīn Al-Afghanī. A Political Biography",* p. 54, Univ. de Calif. Press, 1972.
[436] *The Life and Thought of Seyyed Jamal-ed-Din Assabadi,* p. 117, editado por Mohammad Reza Majidi.
[437] *Thomas Paine*, Delphi Classics *Complete Works of Thomas Paine*, p. 2079.
[438] Elie Kedourie, *Afghani and Abduh* p. 29. Frank Cass & Co. Ltd. Londres, 1966.
[439] Wilfrid S. Blunt, *Secret History of the English Occupation in Egypt*, p. 77, Alfred Knopf, Nueva York, 1922.

periodismo (hasta el punto de que nadie escribió antes y con más fuerza a favor de la democracia en Egipto), a Mohammed Abduh y Sa'd Zaghlul (1857-1927), líderes de la lucha por la independencia egipcia, a la política. En Francia, simpatizó con Georges Clemenceau, Victor Hugo, Renan, Flammarion, Madame Juliette Adam, que frecuentaban *La Societé Theosophique d'Orient et d'Occident*. Su pensamiento puso el énfasis en el racionalismo de los primeros pensadores islámicos (salaf) en contraste con la superstición de los tiempos corrientes; posteriormente, su obra será continuada por el discípulo de Abduh, el sirio Rashid Risa, director del periódico *Al-Manar* del Cairo.

"En agosto de 1879 fue expulsado de Egipto. A finales de 1879 pasó por Bombay y se dirigió a Hyderabad y luego a Calcuta. En noviembre de 1882, dejó la India.' [440]

Uno de sus discípulos, el ideólogo Muhammad Abduh, cuyas ideas tuvieron gran influencia en los países musulmanes, y que más tarde llegó a ser juez y muftí en Egipto (la más alta autoridad oficial en asuntos relativos a la ley religiosa), le tenía una estima que rayaba en la adoración; y tenía razón, ¡nunca hubo un hombre tan libre de hipocresía, de miedo, de sed de poder, de deseo de dinero y de sexo como él! Ocultó Jamal al-Din sus orígenes persas porque tenía como objetivo la unión de los dos grandes grupos islámicas, suníes y chiítas.

Los que afirman lo contrario, que lo hiciera por falta de valor, y son muchos, o nunca le han conocido personalmente, o no han sabido juzgar su unicidad y grandeza.

Los hombres de este temperamento dicen siempre la verdad, no mienten, porque no necesitan mentir y no tienen miedo a morir, y si lo hacen, es *siempre* para el bien, o para salvar vidas humanas.

Por ejemplo, en 1857, en Bushehr, salvó la vida de Bavānātī, el maestro persa de E. G. Browne, de una turba enfurecida. Como *Sayyed* (descendiente del Profeta), se asumió la responsabilidad de castigar al blasfemo, facilitando así su huida. Ello se debía a él mismo cuando era joven se había que enfrentado al flagelo de la intolerancia.[441] Como Jesús, detuvo a la multitud que quería juzgar y lapidar a una adúltera. Bavānātī y Browne le fueron siempre agradecidos.

Ante una multitud intolerante, disimulaba el bien que había hecho con una mano y utilizaba la otra para declarar públicamente que, con la ayuda de algunos afganos, golpearía y castigaría al blasfemo. Es la técnica del sufí *Malamati*. Es el motivo que justifica las acciones y, por lo tanto, Jamal Al-Din muestra paciencia con quien se pliega al pensamiento de guías poco amorosos, pero es con ellos inexorablemente críticos. Como resultado de este choque de pensamientos, de su valentía al pedir a los poderosos que recurrían a su consejo que renunciaran a algunos de sus privilegios, y de conceder la constitución, tuvo que resignarse a sus múltiples exilios.

Fue también acusado de ser el mandante del asesinato del sha de Persia, Nāsir ad-Dīn, asesinado el 1 de mayo de 1896. Si bien afirmó que había sido bueno matar a ese tirano sanguinario, que salió precedido de verdugos vestidos de rojo y armados con hachas, negó haber desempeñado papel alguno en el asunto, y al mismo tiempo declaró que no tenía ningún apego a la vida, de cuya insignificancia era muy consciente.[442]

El asesino, Mirzā Rizā, era un demente al que JAA se había tomado el año anterior la molestia de tratar por compasión, ya que había estado encadenado durante años en las cárceles del sha; el asesino, tras enterarse de que el propio JAA también había sido encarcelado, quiso vengarlo sintiéndose enormemente agradecido. Según el periodista Federmann, las respuestas de JAA a las

[440] Nikki Keddie, *Sayyed Jamāl ad-Din 'al Afghanī'* p. 449, University of California Press, Berkeley 1972.
[441] Nikki Keddie, *Sayyid Jamāl ad-Dīn 'Al-Afghanī'.* p. 23 Univ. of California Press 1972.
[442] Nikki Keddie, *Sayyid Jamāl ad-Dīn 'Al-Afghanī'*, pp. 402-403, University of California Press, 1972.

acusaciones fueron las siguientes: "Soy un mensajero del pensamiento y de la verdad, y no levanto las manos sobre los hombres. Me he esforzado y sigo esforzándome por un movimiento reformista en un Oriente corrupto, en el que me gustaría sustituir el arbitrio por la ley, la tiranía por la justicia y el fanatismo por la tolerancia".[443]

Los Maestros de Sabiduría dejan pocas huellas porque no se glorifican de su operado, por lo que no es posible aportar pruebas claras de su acción, salvo con testimonios de sus discípulos. Pero podemos dar dos ejemplos de la amistad entre H.P.B. y JAA. Ambos eran revolucionarios. H.P.B. operaba bajo las órdenes de Garibaldi. Entre los *Carbonari*, la traición se castigaba con la muerte, como atestigua el atentado perpetrado por Orsini contra Napoleón III. Este último ya era Carbonaro a los dieciséis años y luego, tras llegar al poder, había abandonado la causa. H.P.B. salvó accidentalmente la vida de uno de ellos, el *carbonaro* cantante de ópera Agardi Metrovich. "He conocido a este hombre en 1850, tropecé con su cuerpo aparentemente muerto en 1850 en Pera Constantinopla (hoy Gálata, Estambul) ..." [444]

Son amigos del paneslavista Katkov, que poseía la *Moscow Gazette,* que invitó a JAA a Moscú en mayo de 1887. Volvió de nuevo, tras la muerte de Katkov, en febrero de 1888 y septiembre de 1889.

Katkov, considerado por H.P.B. como un verdadero patriota ruso y un hombre sinceramente religioso, había publicado en el mismo periódico el 30 de noviembre de 1879 a enero de 1882, 39 entregas de lo que más tarde se convertiría en el libro de H.P.B. "Desde las *cuevas y selvas del Indostán*",.

H.P.B. sufrió cinco heridas en Mentana, a principios de noviembre de 1867, mientras luchaba contra las tropas pontificias junto a Garibaldi, que más tarde se convirtió en Gran Maestre de la masonería del rito egipcio de *Menfis* y *Misraim*. JAA se afilió a las logias italianas Luz de Oriente, Nilo y Mazzini, y a la inglesa Astro de Oriente, de la que llegó a ser Gran Maestre, y a la que pertenecieron Abd al-Salâm al-Muwayliḥî, Adîb Isḥâq, Salîm al-Naqqâš y el futuro líder nacionalista Saʿad Zaġlûl. Pasó al Gran Oriente de Francia, donde se convirtió en Venerable de la *Mawfal al Watani*, “La Logia Nacional”.

Mientras tanto, el Príncipe Ḥalîm fue elegido Gran Maestre del Gran Oriente de Egipto. JAA se rebeló contra el principio inglés de que no se podía hablar de política en la logia y se pasó a la masonería del Gran Oriente de Francia haciendo el pedido el 31 de marzo de 1875.

"Jamāl al-Dīn al-Kābulī pide a los Hermanos de la Pureza *Ikhwān al-safā*, invoca a los fieles compañeros, *Khullān wafā*, guías de la sagrada organización masónica... que estén dispuestos y sean favorables a recibirme en esa organización pura". [445] El 7 de Abril de 1876 fue iniciado en la logia *La Lumière d'Egypte*, en la que también participó el futuro Khedivé Tawfiq.[446]

Ranbir Singh, Garibaldi, Katkov, H.P.B. y J.A.A. fueron grandes luchadores que defendieron la libertad. Sin embargo, aún hoy, algunos hombres de iglesia les acusan de haber sido mercenarios y personas interesadas, false ed egoíste, ¡mientras ellos sólo eran el brazo derecho de Dios para ayudar a la humanidad! Los hombres ven a menudo, reflejada en los demás, su propia mentalidad, su carácter, sus miedos y la propria miseria!

---

[443] Nikki Keddie, *Sayyid Jamāl ad-Dīn 'Al-Afghanī. A Political Biography,* p. 411, Univ. de Calif. Press, 1972
[444] H. P. Blavatsky, *The Letters of H. P. Blavatsky to Sinnett,* pp. 143 y 189, T. Fisher Unwin Ltd, Londres, 1925.
[445] Afshar Madhavi, *Documents inédits concernant Seyeed Jamal Al-Din Afghani,* documento 16, Publications de l'Université de Tehran, Teherán, 1963.
[446] M. Sabry, *La genèse de l'Esprit National Egyptien,* p. 143. Librairie Picart, París, 1924.

A este primer periodo de libertad de algunas naciones siguió la otra gran causa, que era acabar con la dinastía agresiva y materialista de los Habsburgo. Hay que recordar que los Rakoczy dedicaron toda su vida para liberar a Hungría de la opresión de Austria. La concesión de la autonomía a las distintas partes del Imperio austrohúngaro se produjo después de la Primera guerra mundial, con la exigencia de 14 puntos de Woodrow Wilson.

Mazzini en 1826, en su primer encargo de fundar en Toscana una venta (un grupo carbonaro), el equivalente a una logia masónica, estuvo a punto de morir impunemente cuando criticó a los dirigentes de la Carbonería acusándoles de lentitud en la acción, ya que "*la Orden, cuando encontraba rebeldes, los aplastaba"*. Le amenazaron, pero en un arrebato de cólera, desafió a todos, decidió no ir más a Toscana y dijo: ¡que *la Orden* me aplaste también! [447]

H.P.B., que era la persona más sincera del mundo digan lo que digan los ignorantes, dijo de sus familiares: "Nunca dejé que la gente supiera *dónde estaba* y *lo que* hacía. Si hubiera sido una común prostituta lo habrían preferido al hecho de que estudiara ocultismo". [448] Esa es la razón de tanta reticencia. Que yo haya sufrido el mismo tratamiento, más de ciento veinte años después, atestigua de la persistencia de la intolerancia religiosa, y de cómo la conciencia de la humanidad cambia muy lentamente, y qué pocos son los que buscan nuevos caminos.

Elena Blavatsky y J.A.A. tenían la misma manera de tratar con los poderosos, ya fueran los ingleses, el Sultán o el Shah. Eran directos, privados de deferencia, poco ceremoniosos y no temían contradecir o expresar lo que pensaban. No adulaban y rechazaban las medallas, porque eran amantes de la verdad, la humanidad y la tolerancia.
Mientras viajaban por el mundo iban, curiosamente, a los mismos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, a Cachemira para la coronación de su Maestro Ranbir Singh, a Jammu (febrero de 1856), a Estambul (octubre de 1865), a El Cairo (agosto de 1869), a Chipre (marzo de 1871).

Encuentros y cronologías de acontecimientos en relación.

HPB encontró a J.A.A. en el exilio, de camino de Estambul a El Cairo pasando por Chipre.
H.P.B. "Crucé con el tercer barco el nuevo Canal de Suez, si no recuerdo mal, en 1870. Fui a Chipre, luego en abril, creo, me encontré en el barco *S. S. Eumonia* que explotó*;* fui a El Cairo desde Alejandría en octubre de 1871." [449]

HPB llegó a El Cairo en octubre de 1871 (*Letters to A. P. Sinnett* p. 215) J.A.A.
J.A.A estaba en Egipto desde marzo de 1871. *Memorias* de Muhammad Abduh p. 34-46 ed Ṭāhir at Ṭināhī El Cairo 1963.
H.P.B. desembarcó en Alejandría tras el naufragio del *S.S. Eumonia,* el 4 de julio de 1871, cerca de la isla de Spetses. Desoyendo los consejos de Hilarión, fundó en El Cairo en octubre de 1871, junto con la francesa Madame Sebir, una Sociedad Espiritista para investigar los fenómenos mediúmnicos, tal cosa resultó un fracaso y no duró más de una semana.

Abril de 1872
JAA, estaba siempre en Egipto.
Los parientes rusos de H.P.B., preocupados porque no la veían desde hacía nueve años, habían sido informados por una carta suya de que se embarcaría en el buque *S. S. Eumonia,* que más tarde resultó naufragar; pidieron sus noticias a Agardi Metrovich, amigo de la familia desde 1850, que se

[447] Giuseppe *Mazzini, Mazzini Opere Vol. II Note Autobiografiche*, p. 41, Rizzoli Milán, 1967.
[448] H. P. Blavatsky, *Cartas de H. P. Blavatsky a A. P. Sinnett*, p. 154, T. Fisher Unwin Ltd., Londres, 1925.
[449] H. P. Blavatsky, *Cartas de H. P. Blavatsky a A. P. Sinnett*, p. 215, T. Fisher Unwin Ltd., Londres, 1925.

encontraba entonces en Odesa y que tenía que ir a Egipto por trabajo, y le pidieron que la acompañara a casa a su regreso.

Hilarión, o J.A.A., que entonces se encontraba en Egipto, le reveló que el carbonaro A. Metrovich corría peligro y que moriría el 29 de abril. Algunos monjes malteses estaban a punto de tenderle una trampa para matarlo, ya que había ofendido personalmente al Papa. H.P.B., para evitarle tal final, le envió directamente a su casa de El Cairo, el Hotel De Orient, y le impidió, por consejo de Hilarión, salir de la casa durante diez días. A pesar de ello, el valiente A. Metrovich, después de cinco días, se cansó de estar encerrado y en secreto huyó a Alejandría.

Pocos días después, H.P.B. recibió un telegrama de su amiga, la condesa Lydia Pashkoff, informándole del estado de Agardi Metrovich, que yacía enfermo en un pequeño hotel de Ramleh, un suburbio de Alejandría. H.P.B. llegó hasta él, pero más tarde escribió: "Llegué demasiado tarde". Lo encontró sufriendo en la cama, con un monje a su lado. Sabiendo lo mucho que odiaba a los curas, llamó a la policía para que ahuyentara al monje, que saliendo y le enseñó el puño. El médico dijo que era fiebre tifoidea, pero ella pensó que era envenenamiento.

Metrovich había ido a pié a Ramleh y por el camino se había detenido a tomar un vaso de limonada en el hotel de un maltés al que había visto conversando con dos monjes.Al momento de su llegada a Ramleh había caído inconsciente en el suelo. Su agonía duró diez días, asistido por ella, mientras invocaba a su esposa muerta, a la que había venerado, y que estaba enterrada en Tiflis in Georgia.

Murió el día predicho por Hilarión. Ninguna iglesia quiso aceptar sepultado en un cementerio cristiano. Ella pidió ayuda a unos Masones, que se asustaron y se negaron a ayudarla. Así que H.P.B., al anochecer, pagó a un *fellah* para que llevara el pobre cuerpo a la playa y lo enterró bajo un árbol, ayudada por un servidor del hotel y un discípulo abisinio de Hilarión.[450]

H.P.B. e Hilarión o Al-Afghani se encontraron denuevo en Bombay en diciembre de 1879 y noviembre de 1882, en Londres en enero de 1883, en París en julio de 1884 y de nuevo en Londres en abril de 1886.

Sayyed Jamāl ad-Dīn Al-Afghanī

El Maestro Hilarión fundó entonces el centro esotérico de Halcyon en California, que aún existe, dictando telepáticamente sus enseñanzas a su discípula France A. La Due. En particular el volumen *Teogénesis,* que es la continuación de la Doctrina Secreta y el compendio indiscutible de todas las doctrinas de la humanidad desde los tiempos primordiales.

[450] Jean Overton Fuller, *Blavatsky and Her Teachers,* p. 29, East-West Publications, Londres, 1988.

El Maestro Hilarión es un gran experimentador de las más altas posibilidades humanas y preside el Quinto Rayo de la Ciencia, inspirando y protegiendo aún hoy muchos científicos de alto nivel hasta el día de hoy como el teósofo Edison, los Curie (ver la vida de Shivapuri) y Nikola Tesla.

Ejemplo de profecía del Maestro D.K. " Son inminentes tres grandes descubrimientos. La primera es la liberación de la energía atómica". [451] Dictado en abril de 1933. Publicado en 1934.

Muchos admiran a los físicos teóricos y a los grandes matemáticos, pero fue un solo hombre, Enrico Fermi, un físico de gran afabilidad y sentido de servicio, dotado de intuición combinada sobre todo con una rarísima practicidad, que aseguró *en* el siglo pasado la *energía ilimitada de la Nueva Era Nuclear al realizar experimentalmente tres objetivos*.

En Roma, el 22 de octubre de 1934, bombardeando con neutrones el átomo de *uranio, produjo la fisión* o su descomposición en elementos más simples. Ocurrió aparentemente por casualidad, cuando, inspirado en el último momento, sustituyó una placa de plomo por un bloque de parafina.

¡ Dirigió, después, personalmente en Chicago la construcción con grafito y uranio del *primer* reactor *nuclear de* fisión, que produjo *la primera reacción nuclear en cadena*, pronunciando el 2 de diciembre de 1942: "¡La reacción se sostiene por sí misma, la curva es exponencial!", es decir, el famoso 'We're Cookin!' [452] o '¡Producimos energía!

Desbloqueó a continuación, en el verano de 1944, los trabajos en Los Álamos, que se habían paralizado debido a problemas imprevistos técnicos, a petición del director Robert Oppenheimer, que nunca llegó a realizar grandes descubrimientos. Este último dirigió un grupo estelar de 125.000 científicos estadounidenses en el Proyecto Manhattan que trabajaban en la construcción de la primera bomba atómica. Aunque Oppenheimer relegaba a Fermi, que era reacio a utilizar la energía atómica con fines bélicos, cuando él mismo propuso el juego "¿Quién te gustaría ser en tu día libre?" eligió ser Fermi, revelando quizá de este modo una cierta envidia.

Cuando fue anunciada la colaboración de Fermi en abril de 1943 hubo festejos y el matemático John von Neumann dijo simbólicamente delante de Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno, y otros: "Anuncio con la mayor alegría que tenemos un Papa". No era sólo un teórico, sino alguien que, como dijo el joven genio Richard Feynman en el Capítulo 19 del libro de D. Schwartz "*El último hombre que lo sabía todo. The Life and Times of Enrico Fermi, father of Nuclear Age*', tenía a163n hoy diez veces más capacidad para interpretar los resultados de los cálculos matemáticos, extrapolar leyes y, un don poco común en cualquier científico, materializarlos en *diseños experimentales que funcionaran*. Genio y físico sin parangón, aún infravalorado en toda su grandeza a pesar de un Premio Nobel, enseñó extrañamente en Arcetri como Galileo Galilei, su precursor italiano en la ciencia de la física.

Murió de cáncer al estómago a los 53 años. Fue la persona más cercana y también la *primera en llegar al lugar de la primera prueba nuclear,* el *Trinity Test*, calculando en directasu potencia en kilotones. Ha dado, sin curarse a sí mismo, su vida, plenamente consciente de los riesgos ligados a la radiactividad, para que otros pudiesen usufruir de *una energía inesaurible* que *para él debería haber sido utilizada con fines humanitarios*.

De su ejemplo podemos aprender "*El amor* que no es emoción o sentimiento... sino *la firme determinación de hacer lo mejor por el bien de la humanidad...* y de hacerlo no importa cual sea el precio personal y con el más total sacrificio". [453]

---

[451] Alice A. Bailey, *Tratado de magia blanca*, pp. 333-334 ingl.
[452] David Schwartz "*The last man who knew everything. The Life and Times of Enrico Fermi, father of Nuclear Age*", Cap. 17, Basic Books, New York, 2017.
[453] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía,* p. 277 ingl.

29. Vida del **Maestro Jesús, 6º rayo**, de la devoción y de las religiónes.

Adib Ishaq, 21/1/1856 - 12/6/1885, el genio de Siria

Amaba decir: "No hay país sin libertad, ni libertad sin virtud".

"Es vil quien sonríe tanto a los amigos como a los enemigos del Maestro. Quien traiciona al Maestro incluso con las reticencias cuando es necesario hablar, no es digno de pasar el umbral." [454]

Le preguntaron un día a Ramakrishna, el santo devoto por excelencia y perenemente en éxtasis: "Bhagavân, los teósofos creen que existan los Mahâtmâ. ¿Cree que son ellos seres reales?" "Si queréis creerme de palabra", *respondió el Maestro*, "yo les digo: sí". [455]

"*Dios ha permitido la existencia de diversas religiones para que se adapten a aspirantes, a tiempos ya países diversos. Todas las doctrinas no son que otros tantos caminos, pero ninguna de ellas en particular es Dios mismo.*" [456] Ramakrishna (1836-1886).

"El Maestro Jesús, punto focal de la energía que fluye a través de las diferentes iglesias cristianas, vive actualmente en un cuerpo sirio y mora en una cierta localidad de Tierra Santa. Viaja mucho y pasa bastante tiempo en varias partes de Europa". [457] (Dictado a principios de 1920)

"El Maestro Jesús tomará un vehículo físico, y con él algunos de Sus chela efectuará la re-espiritualización de las Iglesias Católicas, rompiendo las barreras que separan a las Iglesias Anglicana y la Griega de la Iglesia Romana. Es de esperar que esto ocurra, si los planes proceden como se espera, hacia el 1980". [458] (Dictado en 1924 e impreso en 1925).

Esta última profecía, por tanto, debería referirse al pontificado de Juan Pablo II que inició en Octubre de 1978.

El Papa tomó la firme iniciativa, nunca antes intentada, de encontrar, el 4 de mayo de 2001 Christodoulos, arzobispo de Atenas y Primado de la Iglesia Griega en el Arzobispado de Atenas. En ese evento, el Papa afirmó: "Este vínculo sobrenatural de hermandad entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Grecia es fuerte y persistente". La visita fue correspondida el 11 de marzo de 2002 por una delegación de la Iglesia Ortodoxa de Grecia que fue recibida en audiencia por el Papa en el Vaticano.

Por lo que respecta a la Iglesia Anglicana, el 29 de mayo de 1982 en la Catedral de Canterbury tuvo lugar la primera visita de un Pontífice, Juan Pablo II al templo simbólico del Anglicanismo. Después en 1989, en Roma, el Arzobispo de Canterbury Robert Runcie y el Papa Juan Pablo II rezaron juntos.

---

[454] *Agni Yoga*, sutra 205. Editrice Nuova Era, Centro Agni Yoga, Chieri, 1974.
[455] Jean Herbert, *L'enseignement de Ramakrishna,* sutra 543, Jean Herbert, Genève. 1949.
[456] *Ramakrishna, El Evangelio de Ramakrishna*, por M. Capítulo 29, Trad. Nikhilānanda, La fiesta de Durga Puja.
[457] Alice A. Bailey, *Iniciación Humana y Solar*, p. 56 ingl.
[458] Alice A. Bailey, *Un Tratado sobre el Fuego Cósmico,* p. 759 ingl.

Ishaq fue llamado el genio de Siria por Víctor Hugo, que lo conoció cuando estaba exiliado en París. [459]

Ishaq nació en Damasco en el seno de una familia armenia cristiana. Su familia fue salvada por Abd el-Kader cuando los armenios fueron masacrados en 1860. Fue estudiante en el Colegio Católico de San Vicente de Paúl de Damasco. Poeta de inteligencia precoz, amaba escribir y empezó a hacerlo a los dieciséis años para el periódico de Beirut *al-Taqaddum*, *el Progreso*. Tradujo, pues conocía bien el francés, el diccionario biográfico "*Los Contemporáneos*" y escribió artículos para una obra enciclopédica en tres volúmenes "*Athar al-Adhar*" o "Las ruinas del tiempo". Llegó a ser presidente de la Asociación cultural *Zahrat al-Adab*. Conoció a *Salim Naqqash,* pionero del teatro Arabe, y tradujo en árabe para el cónsul de Francia, *Andrómaca*, de *Racine*.

A pesar de la escasez de fondos, dio vida numerosos periódicos, como el semanario *Misr* ("Egipto", publicado en El Cairo y en Alejandría, 1877-1879), el diario *al-Tijara* ("Comercio", 1878-1879), el semanario *Misr al-Fatah* ("Joven Egipto", en Alejandría, 1879) y *Misr al-Qahira* ("Egipto victorioso", mensual y semanal en París, 1879-1880). Colaboró mucho con el cristiano Salim Naqqash, quien a su vez publicaba su periódico: el diario *al-Mahrusa* "El Protector Divino" (que para el pueblo significaba Egipto) y el semanario *al-'Asr al-Jadid* "Nueva Era", ambos y de 1880. Proponía reformas, libertad política, fundamentales derechos civiles, la oposición al despotismo, la libertad de expresión y, siendo librepensador, una sociedad laica. Estos periódicos fueron las armas con las que contrarrestaba el poder despótico del Khedivé en Egipto y auspicaba la independencia del Líbano y de la Siria. Lo consiguió en Egipto cuando Ismail, exiliado en junio de 1879, se vio obligado a huir a Nápoles.

Sólo alguien como Ishaq, verdadero patriota y mártir como Jesús, que no se limitaba a hablar o escribir sobre la libertad, sino que la ponía en práctica, y que sufrió persecución, exilio y muerte por esto, podía hablar en términos tan elevados y profundos sobre el amor a esa libertad. lamentablemente, sus mejores escritos no han llegado hasta nosotros: tras su muerte, el odio de algunos Jesuitas, contra los que se había batido a favor de una escuela pública aconfesional, se ensañó no sólo contra él, sino también contra sus obras. Sus ensayos sobre la libertad son auténticas joyas que en el futuro serán de inestimable valor para reformar en un sentido progresista Oriente Medio. En particular *El hombre libre* y su *Discurso sobre la libertad.*

A 20 años, en 1876 viajó a Egipto para conocer a Jamal al-Afghani. Lo adoptará como su Maestro y se volverá tan indomable y valiente como él, aunque eso le costará el exilio, la salud y la vida. Gastó todas sus energías y el poco dinero que tenía para hacer valer estos ideales. Y ganó.

"El hilo que colega el l Maestro con el discípulo es la corriente más fuerte, y constituye una protección excelente. Esos pusilánimes que dicen de querer proceder solos. no saben lo que significa la red protectora. El rechazo de la Cadena Jerárquica equivale en efecto a la demolición del principio constructivo. Sólo junto con la Poderosa Jerarquía se logra construir de verdad". [460]

Me gustaría peró aclarar que la palabra protección no significa que el discípulo no morirá, sino que tendrá éxito en su tarea de afirmación de la justicia. Los periódicos de Ishaq siempre estuvieron oprimidos, los periodistas fueron exiliados y la censura en Egipto después de septiembre de 1881 se hizo cada vez más fuerte, incluyendo duras condenas. El periodismo egipcio nació así bajo la bandera de una gran lucha por la libertad, amenazada por el imperialismo británico.

---

[459] Abdallah Naaman, *Le Liban,* Nota 2425, Ediciones Gliphe, 2016.
[460] *Jerarquía*, sutra 139. Editorial Nuova Era, Città della Pieve.

Ishaq se convirtió en el brazo derecho de al-Afghani y perteneció a la logia masónica francesa dirigida por JAA, *Mawfal al Watani* "La Logia Nacional" de El Cairo.

El griego ortodoxo y hermano masón Iskandar al-Azâr le saludó así: "Vivió con la conciencia libre, de pensamiento, palabra y obra, y murió de la misma manera, llorado por los hombres libres y por la libertad... Ha predicado la humanidad". [461] Los verdaderos cristianos y los verdaderos masones son aquellos que aman a la humanidad independientemente de sus creencias.

Después de la muerte se reencarna en un cuerpo sirio y así lo afirman tanto Bailey, como hemos visto, como David Anrias, que también nos da en su libro, publicado en 1932, un retrato suyo de rasgos secos, afirmando que fue en su tiempo Josué, hijo de Nun, luego Jesús de Nazaret sombreado por Cristo, y que ahora vive en Tierra Santa en un cuerpo sirio. Cito algunas frases interesantes para entender la situación presente en Ucraina con la Rusia y la América que tienen personalidades de Sexto Rayo: "Una gran expansión de conciencia se genera no sólo por la oración en grupo, sino también por el sacrificio colectivo impuesto por la guerra. El patriotismo es un elevado ideal del que se aprovecha un grupo poderoso y sin escrúpulos manipulado por fuerzas oscuras... Como estas almas apasionadas se guían más por el sentimiento que por el pensamiento, se convierten en víctimas fáciles de gente sin escrúpulos." [462]

En 1996, a un amigo que me pidió algunos textos espirituales para publicar en Italia, le recomendé la serie de libros de Cyril Scott, proyecto que realizó con la casa Editorial Synthesis.

Quien quiera conocer las verdaderas ideas del Maestro Jesús en el siglo pasado debe leer el libro *The Vision of the Nazarene*, publicado por Cyril Scott (1879-1970) en 1933.

A pesar de la firma de Scott, la obra le fue dada por la gran discípula de K.H., Ellen Louisa Chaplin, llamada por Scott en su Autobiografía *'Bone of Contention*' con el nombre anagramático de Nelsa Chaplin. Ella es a menudo y fácilmente sombreada, como HPB, por el Mahatma K.H, pero también a menudo por el maestro Jesús. El anagrama es la clave para entender los verdaderos nombres de los personajes de las novelas de Cyril Scott, que son siempre reales, pero ligeramente alterados, como dice en su prefacio, para no causar embarazo a eventuales parientes.

Cyril Scott ha sido desde joven un discípulo del Maestro K.H. desde temprana edad y en 1914 se inscribió en la Sociedad Teosófica como independiente. Permaneció en contacto con Koot Hoomi por mediación de otros discípulos, primero el astrólogo y teósofo Robert King, luego la teósofa clarividente estadounidense Marie Russak y, por último, Nelsa Chaplin, de Crowhurst, cerca de Hastings, que frecuentó por siete años, desde 1920 hasta el 27 de julio de 1927. Cuando ella murió se el contacto con K.H. fue siempre preservado, primero por David Anrias, luego por su esposa Rose Allatini y finalmente por su segunda compañera, Marjorie Hartston Scott.

En todos sus escritos, H.P.B. habla de manera enfática del pueblo de los Drusos del Monte Líbano. Dice que el alma de Jesús era la de *H'amsa*, el gran cisne, o sea, del mismo grado de pureza y santidad, y que se reencarna periódicamente en la persona del más importante de los cinco hierofantes u *Okhal* (sabios) de los drusos. [463] C. W. Leadbeater en su libro *The Masters and the Path* publicado en 1925 en la p. 45 también menciona el hecho de que *el Maestro Jesús* viva entre ellos.

En marzo de 1994 fui con mi primo a Siria en Líbano siguiendo los pasos de H.P.B. Fui con la intención de conocer a los Unitarios o Drusos, pero también para ver Baalbek y Palmira antes de que más tarde serían devastadas por el Isis en septiembre de 2015 y la pequeña *Maalula* donde aún

[461] Abdallah Naaman, *Le Liban,* Nota 2422, Ediciones Gliphe, París, 2016.
[462] David Anrias, (Brian Ross) *A través de los ojos de los maestros*, p. 43. Routledge, Londres, 1971.
[463] Helena P. Blavatsky, *Isis Unveiled Vol. II,* pp. 310, 378.

se hablaba todavía el arameo. En *Baalbek fue* difícil porque *Hezbollah* estaba allí y, por tanto, no había turistas, pero pasamos indemnes y quedamos encantados con la visión de los ciclópeos restos de los templos, construidos con cientos de toneladas de mármol.

El autor en Palmira en 1994 desde lo alto del Castillo Druso de Fakhr-al-Din II, y a la derecha una foto del Teatro Romano, bien conservado porque estuvo cubierto por siglos, hasta 1950, por la arena.

La estrella del *Al-Muwahhidun* de cinco colores simboliza la gnosis de los unitarios "*Muwahhidun"* derivado del ismailismo: los cinco aspectos divinos que se encarnan siempre en cada época en cinco ministros sabios, cada uno con sus cualidades propias. El verde es para 'la mente' '*al-'akl*, que es necesaria para comprender la verdad, el espíritu del universo o nuestra conciencia. El rojo es para "el alma", "*an-nafs*", el espíritu animal. El amarillo es para 'el verbo', '*al-kalima*, (el logos en griego). El azul, *'as-sabik*, es la forma más pura de expresar la verdad, el poder mental, la fuerza, la potencia o la voluntad. El blanco, '*at-tali*, es la realización del futuro, las predicciones.

"Los *Okhal* (del árabe '*akl*, inteligencia o sabiduría) son los iniciados o sabios de esta secta. Ellos tienen, en sus misterios, la misma posición que ocupan que los antiguos hierofantes en los misterios eleusinos y otros." [464]

"Así como los *Hobilgan* tibetanos son las encarnaciones del espíritu de Buda, así los drusos *de Okhal* - erróneamente llamados “espiritualistas” por algunos escritores- son las encarnaciones de *H'amsa*. Ambos pueblos tienen un sistema regular de contraseñas y signos de reconocimiento entre neófitos, que sabemos ser casi idénticos.

En el sistema místico de los Drusos, hay cinco "Mensajeros" o intérpretes de la "Palabra de la Sabiduría Suprema", que ocupan la misma posición que los cinco líderes Bodhisattva, o Hobilgans del Tíbet, cada uno de los cuales es el templo corpóreo del espíritu de uno de los cinco Budas. Veamos qué se puede hacer para saber de ambas clases. Los nombres de los cinco principales "Mensajeros"

[464] Helena P. Blavatsky, *Isis Unveiled Vol. II*, p. 310 ingl.

drusos, o más bien sus títulos, ya que estos nombres son genéricos tanto en la jerarquía Drusa como en la tibetana, y el título pasa a la muerte de cada uno a su sucesor.[465]

El autor, en la foto de la izquierda, con los santos *Okhal* (sabios) del Líbano.

Los cinco hierofantes de la fe de los Unitarios, la del amor por el Uno que es el Todo.

Testimonio dado por Fadi, una de las tantas guardias del cuerpo del mártir Kemal Jumblatt que nos hizo de guía en Siria: durante el ataque a los drusos en los años ochenta allí donde estaba *el okhal*, cuarto por la izquierda en la foto, que como se puede ver está en constante meditación, allí las bombas o no caían o explotaban en el aire. Tuvimos la fortuna de conocerle personalmente, de recibir su bendición y el regalo de su foto, la última de la derecha.

Maalula tal como era en 1994, el país del príncipe Mirdad y el convento ortodoxo de Santa Tekla.

Ḥamza ibn Ali (985-1021), nacido en Jorasán (Irán), fue proclamado imán en 1017, a la edad de 33 años, y en 1043 dejó sus enseñanzas en una serie de epístolas que forman los seis volúmenes llamados "*Rasa'il al-Hikma*, Los libros de la sabiduría" y que denotan el comienzo de una Nueva Era. Anunciada en El Cairo por *al-Ḥākim bi-Amrillāh* (985-1021), esta Era tuvo lugar según el calendario lunar a partir del 1 *Muharram* A.H. (Año de la *Hégirah*) 408 o jueves por la noche del 30 de mayo

[465] H. P. Blavatsky *Un Panarion Moderno* p. 381 http://www.istitutocintamani.org/libri/Blavatsky_s-books.pdf

de 1017, que ellos consideran el comienzo de su día sagrado, el viernes, cuando se reúnen en oración en el *Majlis*, el concilio, que sigue siendo aún hoy su lugar sagrado de culto.

Los unitarios creen en la reencarnación. El Mesías que vendrá será el mismo *Hamsa*, pero se llamará *Hakem,* (el Sabio), el que cura a todos. [466]

También creen en el karma. Cita el profesor Sami Nasib Makarem, de la Universidad Americana de Beirut, a quien conocí en 1994:

"Ḥamza ibn Ali dice a este respecto: 'En verdad son vuestras acciones que retornan a vosotros. Cualquier dificultad que encontréis en vuestra vida es el resultado de vuestras malas acciones'". [467]

Ḥamza por ejemplo dice en las Epístolas 33 y 35 'Él es el Uno, pero sin ser numérico.' Esta es la creencia en Dios de los Drusos, la creencia en la unidad del ser expresada por el término *Tawḥīd,* que, que, la traducción monismo no expresa plenamente. Ḥamza, por ejemplo, llama a la Voluntad divina '*Aql* que es idéntica a la palabra griega Nous y que no puede traducirse con la palabra Intelecto porque de lo contrario se pierden los conceptos de Voluntad, Pensamiento y Visión divina. Cito ahora algunas frases del Maestro Jesús, citadas por David Anrias.

"Pero vosotros, hijos míos, y muchos otros en vidas pasadas que habéis sufrido la tiranía y la persecución de los que se llamaban cristianos, y que por ello habéis tendido a criticar sus defectos, debéis tener presente que esta religión ha fracasado porque sus enseñanzas han sido escurecidas, porque han surgido malentendidos, porque el hombre no ha sido la suficiente clarividencia para elegir las maravillosas oportunidades que le habían sido ofrecidas. Sin embargo, es al cristianismo a quien Occidente debe todo lo que llamamos civilización: el cuidado de los niños y los animales, la consideración hacia los demás, los primeros atisbos de cooperación y fraternidad. El ritual, considerado por muchos como superfluo y ostentoso, sigue siendo en realidad absolutamente indispensable, pero en el próximo ciclo será elevado a un nivel superior, se hará más científico e incluirá la cooperación de más clases de Devas que, obrando principalmente con el Sonido, revelarán el lado maravilloso y la potencia de los ritos actuales.

Surgirá una nueva religión que no será más que una faceta de la antigua. Sólo hay una religión, igual que sólo hay un Dios. La Verdad misma es infinitamente más grande que el reflejo que permiten ver todas las doctrinas, filosofías o religiones del mundo. Cada una capta y refleja, si se quiere, un solo rayo de Luz. La fidelidad de la imagen reflejada depende de la pureza del movente. Pero sobre estas almas que, aunque a menudo en el error, luchan y sufren por la Verdad, tal como la ven, mora eternamente la bendición de aquellos que están allí para cambiar cada dolor, cada pena, cada aflicción y cada decepción en futuro esplendor, fuerza y bienaventuranza futura. No se puede acelerar el desarrollo de una raza igual que no se puede acelerar tampoco, el desarrollo de un árbol.[468]

Concluyo con un capítulo dictado en los años '20 por el Maestro Jesús, que sigue siendo actual hoy.

DE GOBIERNOS Y GOBERNANTES

Llegamos entonces cerca de un imponente edificio, en el que se tramitaban asuntos de Estado. Y el Maestro dijo:

---

[466] H. P. Blavatsky, *Glosario Teosófico*, Drusi. http://www.istitutocintamani.org/libri/Blavatsky_s-books.pdf
[467] Sami Nasib Makarem, *The Druze Faith*, p. 113, Caravan Books, Delmar, Nueva York, 1979.
[468] David Anrias, *A través de los ojos de los maestros,* p. 44 ingl. Routledge & Kegan Paul, Londres, 1932.

"Ah, hermano mío, ¿Que ilusión más grande puede estar en creer que el mundo entero puede ser gobernado por hombres privos de rectitud, cuyos esfuerzos están dirigidos a superar con la astucia y a burlar de esta manera a sus semejantes? ¿O por otros más, que no desdeñan mentir, engañar y estafar las multitudes cuando ello beneficia sus propósitos?

El orden y la deshonestidad son indudablemente incompatibles, así que ¿cómo pueden los gobernantes dotados de una mente, una moral y una conciencia deshonestas crear y preservar el orden de manera desordenada?

En efecto, el respeto por quien gobierna es una condición esencial del buen gobierno, ya que la personas están más dispuesta a obedecer a aquellos a quienes estiman y que son un noble ejemplo para todos. Pero, pregunto: ¿quién respeta a los mentirosos, a los tramposos, a los traidores de promesas y a los hábiles inventores de excusas? No, en realidad estos, a menudo, son sólo objeto de burlas y desprecio.

Son hábiles en ganarse la confianza de los demás y en condenar a sus adversarios, pero hay muy poco altruismo en sus corazones. A pesar de ello, veo algunos altruistas mezclados entre ellos, altruistas que luchan por ser escuchados, pero que, por desgracia, no consiguen más que ser vistos como soñadores sin sentido práctico, visionarios y diplomáticos inexpertos.

Como tu bien sabes, en el mundo de los negocios hay dos tipos de diplomáticos: uno bueno en formular frases ambiguas, el otro hábil en el suave arte de suavizar asperezas y ambigüedades. ¡Ah, si en estos tiempos abundaran los segundos, y pudieran así arrojar un bálsamo en las tormentas de la litigiosidad humana! Pero esto lo digo Yo: los habrá cuando la malvada era de los Políticos del Poder haya pasado.

La Política del Poder y los Políticos del Poder: ellos existen en todas partes y en diversos grados, pero donde abundan mis amados hermanos están condenados a sufrir terribles tormentos.

Exigir respeto a través del miedo: este es el método adoptado por los tiranos, amantes del poder. Sí, a través del miedo, porque ellos mismos tienen miedo: temen, justamente, las consecuencias de sus violaciones y viven eternamente con la sospecha de que las víctimas de sus engaños y de sus opresiones puedan levantarse y destruirlos. Y no sólo de las masas tienen temor, sino también de otros símiles a ellos, como así de los filósofos, de los poetas, de los dramaturgos, de los narradores y, sobre todo, de la religión. Creen, de hecho, que yo haya hablado demasiado de libertad y por eso odian y temen mis enseñanzas.

Pueden ser gobernantes, sin embargo, cuando miro en sus corazones, veo que su amor por gobernar rara vez es en beneficio del interés y el bienestar de las multitudes, sino más bien dirigido al poder y a los privilegios que de esto derivan, por mucho que pretendan hacer creer que sus acciones tengan como único objetivo el bien del Estado.

¡Adoración del Estado! He aquí la más nueva, sutil y "rentable" idolatría, creada y explotada para encubrir una inmensa cantidad de pecados, uno de los cuales es la degradación del Servicio.

El deseo de servir al Estado por el bien de las masas: esto sí que es digno y ennoblece el alma. Pero, ¿dónde reside el mérito si el servicio se obtiene por coerción? ¿Los honestos pensadores, que llaman a las cosas por su verdadero nombre, no lo denuncian como esclavitud en una nueva forma? Es más, quien no sirve con deseo, voluntad y alegría, muy a menudo sirve mal y probablemente rumiando venganza en su corazón.

Bendije el *espíritu de servicio,* no el servicio impuesto con coerción, y fue para dar ejemplo por lo que lavé los pies a mis discípulos, recomendándoles que actuaran de forma análoga unos con otros. El mío fue un gesto simbólico de la bendición del Servicio.

El espíritu de servicio - viven en la alegría aquellos que la alimentan en sus corazones, y bendito será el día en que los Políticos del Servicio suplanten a los Políticos del Poder y las diferentes naciones se sirvan mutuamente, según las capacidades de cada una e independientemente de las diferentes ideologías.

No me pidas de profetizar cuándo esto sucederá: el amanecer de ese día depende del hombre mismo. Sólo diré esto: los días oscuros de los Políticos del Poder están contados, pues el Poder sin Amor es un mal destinado a la autodestrucción.

En realidad, el Amor no es un mero sentimiento, así como quisieron sus detractores hacernos creer; el Amor es la Fuerza que sostiene y mantiene unido el Universo.[469] Y aunque el hombre, con sus locuras destructoras, pudiera aniquilar el mundo en el que vive, no podrá disolver los mundos indestructibles,[470] ni podrá destruir su propia alma". [471]

¡Gracias, Maestro por este gran mensaje de esperanza!

Cyril Scott, compositor inglés, discípulo de K.H., de gran valor moral.

Conoció en América, en Nyack (Nueva York), en el Clarkstown Country Club, donde daba una conferencia el director de orquesta Leopold Stokowski, al gran yogui Pierre Arnold Bernard 1875-1955. Este, también conocido como el gran Oom, tras haber viajado por Cachemira y Bengala, fundó la Tantrik Order of América en 1905 y se casó con Blanche De Vries. Su hermanastra, ahora, Ray Baker, se casó con Hazrat Ynayat Khan después de conocerse en el Bernard's Sanskrit College, y se convirtió más tarde en la madre de Pir Vilayat Khan, famoso maestro sufí.

"Sí, los Adeptos, los Sabios, los Maestros existen y quien sabe buscarlos puede encontrarlos y así convencerse definitivamente de su existencia". De *The Initiate* de Cyril Scott, introducción.

Portada del New York Times, 29 de enero de 1898. *Kali Mudra* (o muerte aparente) autoinducida por el yogui Pierre Bernard, de 22 años, ante un grupo de médicos en San Francisco, con agujas clavadas en la mejilla, el labio superior y la fosa nasal. Tarea no fácil.

---

[469] El amor es un hecho científico, y un día será reconocido como tal.
[470] Los Planos Superiores de la Conciencia.
[471] Cyril Scott, *The Vision of the Nazarene*, p. 41-45, Routledge & Sons, Londres, 1933.

30. Notas sobre el Maestro del Séptimo Rayo

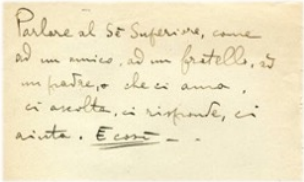
De él podemos decir solamente que se encuentra entre los discípulos más ancianos del Ashram del Maestro R. Se reencarnó hacia el año 2000 y es demasiado joven para que se pueda decir algo de él. Tendrá una función muy importante en la era venidera de Acuario del Séptimo Rayo, como organizador de la nueva civilización. Confieso que es el Maestro que menos conozco y probablemente sea el inspirador de Konstantin Tsiolkovsky, el padre de la Astronáutica.

Cinco reflexiones para aprovechar al máximo un espacio vacío.

Puesto que cuando se habla del séptimo rayo se desciende a lo físico y concreto, recuerdo a propósito de los Rayos, a quien de noche observara el cielo estrellado, la importante afirmación: "Las siete estrellas de la Osa Mayor son las fuentes de emisión de los siete rayos de nuestro sistema solar... que se manifiestan a través de los siete planetas sagrados." [472]

Tres pensamientos sobre los que reflexionar largamente y tendido para aprovechar al máximo un espacio vacío.

El secreto íntimo de Roberto Assagioli, que siempre funciona, en un manuscrito.


Parlare al Sé Superiore, come
ad un amico, ad un fratello, ad
un padre, o che ci ama,
ci ascolta, ci risponde, ci
aiuta. Così —.

Hablar con el Yo Superior, como con un amigo, un hermano, un padre, que nos quiere, que nos escucha, que nos responde, que nos ayuda. Así es.

En el budismo tibetano, la realidad semipermanente que se denomina en Teosofía el *Yo Superior* o el cuerpo egóico causal, (véase la figura en la p. 961 Ingl. *del Tratado sobre el Fuego Cósmico*), es la deidad *Vajra-sattva* o Esencia Diamantina. Persiste en forma indestructible a lo largo de todo el ciclo de muchas personalidades y desaparece en la cuarta iniciación o, según el *Abhisamayalamkara* de Maitreya, en el Cuarto Sendero, el de la meditación (gom lam). Así pues, ¡evoquemos la realidad de *Vajrasattva* en nuestro interior para purificarnos e identificarnos con ella! Aunque se medites por cien años, sin transformación no se tendrán realizaciónes, decía Lama Yeshe.

"*Considerando que la vida es una realidad holística, la esencia del todo debe estar contenida en cada una de las partes.* Por lo tanto, ninguna parte puede separarse completamente del todo, lo que a su vez significa que ninguna parte tiene límites infranqueables. Imagino la conciencia como una propiedad holística sustentada por una infinidad de conexiones invisibles que se pasan por alto cuando los sistemas simples son estudiados de manera reductiva." [473]

"*Creo que la vida forma parte de una vida mayor que no podemos comprender. Considero la conciencia fundamental y la materia un derivado de la conciencia.* No podemos ir más allá de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos que existe, postula una conciencia."

Entrevista a *Max Planck*, padre de la teoría cuántica, en *The Observer* (Londres) 25 enero de 1931.

El autómata, cuerpo físico, no tiene identidad porque *nunca* es consciente de sí y cambia continuamente, es el Ser que es consciente y no cambia durante toda la vida. La conciencia o el hecho que uno se vuelva consciente de la propia experiencia es, aún hoy, ¡el mayor misterio de la ciencia!

---

[472] Alice A. Bailey, *Astrología Esotérica,* p. 85 ingl.

[473] Federico Faggin, *Irreductible, la conciencia, la vida, los ordenadores y nuestra naturaleza*", p. 115, Mondadori, Milán, 2022. Faggin es un genio italiano inventor del primer microprocesador Intel y de la pantalla táctil, ver su libro "Silicio" Mondadori, 2019, que ahora se interesa por los estudios sobre la conciencia.

31. Vida del Maestro Djwhal Khul, del Segundo Rayo o Amor-Sabiduría.

Es llamado por H.P.B "El desheredado" y es ***Lobon Tshampa Norbu*** (*Insegnante gema solitaria o de frontera*) y desde su muerte, por decir así, desde octubre de 1916, cuando otras obligaciones se lo permiten, puede sombrear a voluntad al IX *Panchen Lama* y actuar como abad del Monasterio *Tashilhunpo* de Shigatzé. (Sanscr. parakaya pravesha, entrar en otro cuerpo).

1934. El Panchen da en China la iniciación *del Kalachakra* y bendice la hierba *Kusha* para distribuir.

Es quien profundizó y dictado, en cinco volúmenes, los fundamentos de la única psicología verdadera, la que se basa en la ley de analogía que rige toda la naturaleza, minerales, cristales, plantas, animales, hombres, planetas y estrellas. Esta ciencia analógica se llama de los Siete Rayos, o de los siete tipos psicológicos humanos principales. Todo en la naturaleza y en la manifestación se divide en siete modificaciones que constituyen los siete planos de la materia, desde el atómico hasta el sólido. En la cosmogonía sánscrita, los *Sapta Samudra* (los 7 océanos de materia primordial en eterna movimiento hechos de diferentes sustancias) rodeaban los *Sapta Dvipa* (las 7 Tierras). En química tenemos la tabla periódica de los elementos de Mendeleyeff, en óptica y espectro el arco iris de siete colores y en música las siete notas musicales.

Fue, junto con Morya, el primer Maestro cuya identidad descubrí, gracias a la amistad del profesor Jinpa de Shigatzé, a quien conocí en la India, en Darjeeling, en febrero de 1979, y que hablaba bien el inglés, y a mi estudio acurado de los textos de Evans Wentz. Mi amigo, antes de huir al exilio, casarse y tener un hijo, había sido abad de un monasterio *Ghelugpa* en Tíbet y, en la época en que lo conocí, enseñaba tibetano en la escuela Bhutia Busty de Darjeeling. Además de varias fotos del Panchen Lama, me regaló entonces una foto poco común del representante en el Tíbet del Noveno Panchen Lama, el gran santo *Ngagchen Rinpoce*, que en un primer tiempo yo había creído que fuera D.K. dada su foto montando en burro del 1936 en Gyantze, y que he incluido en la página 179.

Nos hicimos grandes amigos. Antes de dejarme, me preguntó acaloradamente, ya que vivía en el exilio: "¿Qué dicen los Maestros de que China haya invadido el Tíbet? ¿Podría atribuirse al karma negativo de haber expulsado el Panchen Lama?". Confirmé su hipótesis.

En Darjeeling con el Prof. Jinpa en 1979

Gjwhal Khul, que se escribe G pero se lee D [474] en tibetano, significa exotéricamente "*Servidor del Victorioso"*; *Jina*, o victorioso, representa a Buda, el que se ha liberado y puede acceder al Nirvana, o el que puede renunciar a él. Esotéricamente, por anagrama, podría significar '*Victoria para Klu* (Nāga)', o victoria para su Maestro Nāgārjuna, Rey de los Nāga, el filósofo y sabio que había sido en una precedente encarnación del Maestro K. H..” Asanga fue un importante discípulo suyo. Este último que ahora ha asumido el pseudónimo de D.K. continua a considerarse su discípulo, si bien no debería, habiéndose convertido él mismo en maestro desde 1875. Ya antes había sido Subhuti, el interlocutor de Buda”.

Procedamos poco a poco, empezando por algunas citaciones de H. P. B..

"También con D.K. hablé inglés, él lo habla incluso mejor que Mahatma K.H.". [475]

"Trabaja con aquellos que se dedican a la curación... y con grandes movimientos filantrópicos, como por ejemplo, la Cruz Roja". [476]

"Lo único que ayuda en el momento de morir es la preciosa Gema del Dharma (*Cintāmani*).
Es el tesoro que concede todos los deseos, focalizados solamente sobre eso". IX Panchen Lama.[477]

Veamos ahora según K.H. quién era *el Desheredado*.

20 de febrero de 1881. El maestro K.H. se encuentra en un lugar aislado donde no no se pueden encontrar ní tinta ní papel. "En caso de gran necesidad, un amigo mío ha prometido proveerme algunas hojas, recuerdo del testamento de su abuelo con el que le desheredó, haciendo su "fortuna". Él dice de haber escrito una sola vez en los últimos once años, utilizando siempre papel fabricado en el Tíbet “*double superfin glasé*” que podría ser confundida por los primeros tipos de papel de secado…" [478]

Este lugar, como leeremos más adelante, era la ermita del asceta "el Desheredado" que se encontraba cerca de Buxaduar, en un entorno natural entonces lleno de tigres feroces. Pero, ¿por qué K.H. fue allí con el cuerpo físico, como él mismo informó anteriormente, y no con el cuerpo mental creado por la fuerza de voluntad o *mayavi-rupa*?

Recordemos que las fronteras de la India fueron defendidas por el Maestro Júpiter, regente de la India, [479] y el Maestro Morya ejecutaba sus órdenes. Pero fue el Maestro K.H., que había sido su primer ministro, a mantener los contactos, en modo tal, para ejecutar la voluntad del Maharajá Ranbir Singh o M. En febrero de 1865, los ingleses tenían la mira puesta en Bután y alguien llegó para ayudar al primer Rey del Bután, Jigme Namgyel, un misterioso personaje que en realidad era K.H. o Kirpa Ram, que hablaba perfectamente el butanés. Aconsejó al Rey adoptando el misterioso nombre de *Padshah Raja*.[480] Los ingleses fueron al principio derrotados y Bután siguió siendo independiente también después. K.H. entonces, por motivos políticos, visitó el país muchas veces durante esos años.

---

[474] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, Vol. II,* Carta 53, p. 57, Editrice Sirio, Trieste, 1968.
[475] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, Vol. II,* Carta 140, p. 295, Editrice Sirio, Trieste, 1968.
[476] Alice A. Bailey, *Iniciación Humana y Solar*, p. 57,
[477] *El libro tibetano de la sabiduría cotidiana*, Sutra 57, p. 422, Wisdom Editions, Somerville, 2018.
[478] *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, Vol. I,* Carta 8, p. 73, Editrice Sirio, Trieste, 1968.
[479] Alice A. Bailey, *Iniciación Humana y Solar* p. 53,
[480] Michael Aris, *The Raven Crown,* p. 62, Serindia Publications, Chicago, 1994. "El 'consejero confidencial' de Jigme Namgyel era entonces un noble indio que había aprendido a hablar butanés y vestía ropas butanesas. Afirmaba ser nieto del gran Ranjit Singh, fallecido en 1839 tras crear el poderoso Estado sij del Punjab. Sin duda llegó a Bután desde Nepal tras la revuelta de los sepoy y aún se le recuerda en Bután con el título de "*Padshah Raja"*, que normalmente sólo se

Para comprender quién fué D.K., son importantes en este contexto las siguientes palabras del gurú del orientalista W. Y. Evans Wentz, Kazi Dawa Sandup: "Durante la primera mitad de diciembre de 1887 conocí a mi gurú. Se le conocía comúnmente como el Guru ermitaño Norbu, en tibetano *Slob-dpon-Mtshams-pa Norbu*, que se pronuncia Lob-on o Maestro Tshampa-Norbu. Continuba, poco a poco, como sigue: "Mi Gurú a la edad de unos 78 años, en octubre de 1916, moría lleno de conocimiento." Unas líneas más tarde trazaron su figura. "Era por nacimiento, originario del Bhūtan y descendía de una antigua y respetada familia de Punakha muy conocida por el notable impulso dado a favor de la Fe de Buda. Su tío materno era abad del Monasterio de Estado del Bhūtan... De joven, fue iniciado por sus padres en el sacerdocio budista; y como su tío, el abad, se había convertido en su *gurú*, pasó el noviciado y recibió su educación en su monasterio.

No solamente, se convirtió, entonces, en el heredero legítimo de bienes terrenales de su tío, sino que también tenía derecho a asumir el rol de abad del monasterio tras la muerte de *su tío-gurú...* El derecho de Norbu a heredar los bienes del tío fue cuestionado por algunos notables ávidos de dinero de la localidad de Punakha (entonces capital de Bután). Desde el momento en que el monasterio donde había pasado su infancia y primera juventud, podía verse perjudicado a causa del prolongarse de la disputa, Norbu lo abandonó, renunciando por completo a su herencia y a su rol de abad, y se fue a una ermita cerca de Buxaduar, donde lo encontré y lo tomé como *gurú*.

Norbu era un *brahmachärin* a vida, es decir, había mantenido inviolado su voto monástico de castidad, y era también un *bikshu que* había llevado a cumplimiento su ordenación sacerdotal, es decir, un sacerdote budista, o monje, que había renunciado al mundo con el fin de dedicarse al servicio de la humanidad. No tenía hogar y su sustento dependía de la caridad. Estaba dotado de una personalidad dulce y fuerte y de una fe inquebrantable, y sus ojos habían visto más allá de los límites de la normal capacidad de visión humana. Con su muerte yo he sido privado del *gurú*".[481]

Norbu, al final de su vida, tenía una veintena de discípulos, entre ellos Dawa Sandup, que más tarde tradujo, para Sir John Woodroff alias Arthur Avalon el Demchog Tantra, Sandup después fue Director de la Buthya Boarding School de Darjeeling, donde se enseñaba tibetano. Por lo tanto, cuando murió su tío, Norbu, nacido en 1838, tenía nueve años. Y al ser su sobrino, debía convertirse no sólo en heredero, sino también en sucesor del abad. Es probable que el tío o más bien el abuelo, como especifica K. H., era, *Rje Mkhan-po XXVII* la más alta figura religiosa de Bután (1772-1847), de Punakha, pero esta es sólo una hipótesis mía que requeriría una confirmación por aquellos que tengan el tiempo y el deseo de continuar esta investigación en Bután.

La ermita de D.K. es hoy Buxa Hill Buddhist Monastery cerca de Buxaduar, en la India.

otorga al emperador mogol. Considerado con la mayor desconfianza por Eden, que pensaba que era originario de Lucknow, probablemente nunca se sabrá quién era en realidad. El piso de *Tongsa Dzong* que Jigme Namgyel reservó para su uso sigue allí, y existe la tradición de que apoyó a Bután en el conflicto con los británicos. Jigme Namgyel desempeñó un papel decisivo en el conflicto de 1864-66".

[481] W. Y. Evans Wentz, "*Tibetan Yoga and the Secret Doctrines",* pp. 113-114, Ubaldini Editore, Roma, 1973.

Retrato de Shabrung con la túnica *Khilat*, en la ermita de D. K. junto a otras thangkas tibetanas.

En 1881, en la época en que escribe K.H., no había ningún lama tibetano interesado en aprender inglés o que pudiera expresarse en esa lengua. Lo hablan sólo unos pocos dogras de Cachemira que habían invadido el Tíbet en 1841, hindúes como Sarat Chandra Das y Nain Singh, algún rarísimo inglés y sikkimés.

Norbu nació en 1838, había vivido ya treinta y tres años en la India inglesa y es también un Lama desheredado. Más tarde también se le atribuyó el mérito en difundir primero los textos tibetanos Mahāyāna en Occidente, trámite su discípulo Kazi Dawa Sandup; a él confió para traducir manuscritos que han sido leídos por millones de personas en Occidente, como "*Yoga tibetano y las Doctrinas secretas*". Cabe señalar que en aquella época no se referían a él como "El Tibetano" porque aún no lo era, ya que era butanés y había nacido en Punakha, sino como "El Desheredado" o Djwhal Kool.

Esta solución allana todas las aparentes contradicciones que cada discípulo aprende de las afirmaciones D.K. hizo sobre su propria vida.

Nunca en su vida, al igual que su Maestro K.H., dijo una mentira, sino que hablaba con alusiones; somos nosotros, pues, quienes debemos esforzarnos era comprender, cuando, por fuerza de las circunstancias y no queriendo llegar a lo personal, él no pueda expresarse claramente.

La primera aparente contradicción es que, en noviembre de 1931, año en que comenzó a dictar *El Discipulado en la Nueva Era,* aún desviándonos de toda superflua curiosidad personal, D.K. nos da una pista de ello y una importante confirmación sobre la que meditar durante días: "*Soy un iniciado en los misterios del ser...* Sabéis que revisto un cuerpo humano y soy residente del Nord de la India. [482] Atención porque él no dice del Tíbet ni de la China, donde residía en esa época el IX Panchen, sino de la India, y Buxaduar se encuentra en las estribaciones del Himalaya, en el Norte de la India.

Otra es que primero afirmó haber tomado la quinta iniciación en 1875 [483] , luego en enero de 1946 afirma que la tomó hace 90 años,[484] por tanto en 1857. Hay que recordar que la iniciación es algo íntimo que sucede entre Gurú y discípulo y que el primero en registrar la iniciación es el mismo discípulo en su propio cuerpo etérico. Se avisa a toda la Jerarquía reunida al completo en el momento en que se libera un lugar o cuando se dan las condiciones planetarias oportunas y, generalmente, durante los concilios mayores (cada siglo) [485] o en los menores cada cuarto de siglo. Así que, en este caso, D.K. tuvo que esperar dieciocho años, pero desde un punto de vista operativo no tiene ninguna importancia, al igual que, en la guerra, se puede nombrar apresuradamente a un general en campo y, al final del conflicto, organizar la ceremonia oficial con el pasaje de honor bajo el Arco del Triunfo.

---

[482] Alice A. Bailey, *The Discipleship in the New Age Vol. I"* p. 7 ingl.
[483] Alice A. Bailey, *Iniciación humana y solar*, pp. 57-58 ingl.
[484] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía,* p. 522 ingl.
[485] Alice Bailey, *Tratado sobre los Siete Rayos Vol. V Los Rayos y las Iniciaciones* p. 207 y 393 ingl.

En octubre de 1916, Norbu abandonó el vestido o despojo mortal físico. Aplica, peró, la técnica secreta del *Pho-wa*, el arte de la transferencia del principio consciente o *vijnana skanda*, una de las seis doctrinas de Naropa, también llamada en la India *Avesha* y que los Maestros también llaman *Tulpa*. Hará, más tarde, conocer y traducir el Pho-wa, en beneficio de Occidente, por el discípulo Dawa Sandup en el libro de Evans-Wentz *El Yoga Tibetano y las Doctrinas Secretas,* que estudié intensamente y que también interesó mucho a Bailey; [486] conservó, mientras, el cuerpo etérico, con el cual tomó la quinta iniciación, mientras que K.H. creó un cuerpo hecho a imagen de la forma en la que tomó la quinta iniciación, es decir, el *mayavi-rupa.*[487]

Ahora actúa en un nuevo cuerpo de Luz que los tibetanos llaman Gyu-lù, o cuerpo del arco iris, y los cristianos cuerpo de la gloria. Recordemos que por nueve veces D.K. afirma en sus libros que el cuerpo físico no es un principio.[488] Habiendo sido perfeccionado en el *kalpa* pasado, "no es una meta... mientras que la conciencia o reacción consciente al revelarse a lo divino sí lo es... *El cuerpo físico está siempre condicionado por causas internas; nunca es en sí mismo, una causa.* [489]

A los treinta y tres años, en 1916, el IX Panchen Lama, un joven apacible, tímido y discreto, realizó un gran acto de compasión al poner su vehículo físico a disposición de la Jerarquía. Incluso años antes de su huida del Tíbet, todas las vicisitudes de sus viajes fuera de ese país fueron, como las reporta Nicholas Roerich,[490] representadas en cuadros en su residencia privada, que se encuentra en las afueras del monasterio de *Tashilhunpo*, en Shigatzé.

Charles Bell, que había sido su huésped durante una semana, dijo de él el 1 de noviembre de 1906: "Deberíamos mantener una cordial amistad con el *Tashi Lama*. Es nuestro amigo más antiguo en Tíbet, pues la relación con *Tashilhunpo se remonta al* siglo 18° y a la época de Warren Hastings. Debido a su gran santidad, su influencia es fuerte en todo el Tíbet y Mongolia". [491]

Norbu tomaba al momento de la necesidad, el vehículo físico que le había ofrecido voluntariamente el IX Panchen Lama, para que una realizada quinta iniciación, desde su posición prestigiosa de jefe espiritual del Tíbet,[492] fuera en grado de ayudar al pueblo tibetano y chino. En el sombreamiento, el propietario del cuerpo físico queda consciente y enterado en su propio cuerpo de luz de todo lo que su Maestro enseña a través de su boca, algo así como le ocurrió al Maestro Jesús, sombreado por el Cristo, en el momento de su bautismo en el Jordán, sombreado por la paloma desde los treinta a los treinta y tres años de edad, o como hizo HPB cuando ofreció a su propio Gurú Morya y a otros Maestros esta posibilidad.[493]

Lo hizo también Yogananda: debía dar una conferencia en inglés mientras estaba en una nave directa hacia América y, al no poder hacerlo por no conocer el idioma, pidió ayuda a su Maestro Sri Yukteswar. Quedando sorprendido, después, por el interés mostrado por los presentes. [494]

Panchen-Norbu pasó solamente siete años en el Tíbet, hasta el 22 de diciembre de 1923. Luego se vio obligado a refugiarse en China, donde su acción resultó providencial para compactar grupos en grado de poner freno a las fuerzas del Eje. Su obra sigue siendo aún subestimada hoy en día, porque los Maestros actúan poderosamente, pero en silencio, sin hacerse mucha publicidad, al igual que hacen sus verdaderos discípulos.

---

[486] Alice Bailey, *Escritos inéditos 9 de julio de 1943* p. 4 Sitio web de la Escuela de Estudios Esotéricos.
[487] Alice A. Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones"* p. 705 ingl.
[488] Alice A. Bailey, *Un Tratado sobre el Fuego Cósmico,* p. 303 ingl.
[489] Alice Bailey, *Tratado sobre los 7 Rayos La Curación Esotérica*, pp. 611-613 ingl.
[490] Nicholas Roerich, *Shambala,* p. 46, Museo Nicholas Roerich, Nueva York, 1978.
[491] Charles Bell, *Tibet Past and Present*, p. 258, Oxford University Press, Oxford, 1924.
[492] Nicholas Roerich, *Shambala,* p. 59, Museo Nicholas Roerich, Nueva York, 1978.
[493] Mary Neff, *Recuerdos personales de H.P. Blavatsky*, p. 241 'Nunca pierdo la conciencia de mi propia personalidad; lo que siento es como si estuviera en silencio y el otro, el ocupante en mí, hablara en mi propio idioma'.
[494] Paramahansa Yogananda, *Autobiografía de un yogui*, p. 316, Astrolabio, Roma, 2016.

Otro lama que trabajó poderosamente para la Jerarquía a principios del siglo XX fue *Lama Dorjeff*, 1853-1938, hijo de un príncipe buriato que fue discípulo de *Morya* y condiscípulo de H.P.B. (véase Paul Brunton, *El Oriente y su legado a Occidente*, pág. 201) que nació cerca del hermoso lago Baikal, en Siberia. Preocupaba al gobierno británico por sus estrechos contactos con Rusia y por la poderosa influencia que ejercía sobre el Dalai Lama y en toda Mongolia. Habló por primera vez a Nicholas Roerich de Shamballa en el más antiguo templo Budhista de Europa, *Datsan Gunzechoyney* del actual San Petersburgo. He aquí una foto.

Lama Dorjeff

Desde el punto de vista internacional, la larga partida en Asia Central, que Kipling llamó el Gran Juego, o guerra fría entre Inglaterra y Rusia por el dominio del Tíbet y por otras divergencias regionales, había casi terminado con la convención del 31 de agosto de 1907.

El acuerdo, firmado en San Petersburgo por el embajador Sir Arthur Nicolson y el conde ruso Izvolsky, preveía que las dos potencias se abstendrían de cualquier injerencia en los asuntos internos de Tíbet, y estipulaba que mantener las relaciones con Lhasa sólo a través de la China, que era una potencia soberana. Gran Bretaña no se habría opuesto al deseo ruso de controlar el estrecho de los Dardanelos, ya que el peligro estaba representado ahora por la presencia en esa zona de Alemania. Los rusos, en cambio, reconocerían el Afganistán como perteneciendo a la esfera de influencia inglesa. La Persia fue dividida en dos esferas de influencia, separadas por una zona neutral, respetando su independencia.

Cabe señalar que el *Panchen Lama* ha sido siempre, de vida en vida, el maestro espiritual del Dalai Lama, unidos en una relación que los tibetanos llaman padre e hijo. Pocos tibetólogos saben que ha sido el *Panchen* quien ha creado al Dalai Lama y a menudo se afirma lo contrario. Esto, sin embargo, no se le escapó a H.P.B., que lo reiteró enfáticamente [495][496] Además, todas las prácticas espirituales importantes, empezando por la *puja del Gurú*, son obra de los sucesivos *Panchen*.

Era ahora evidente que el el lama de Tashilhunpo lama estaba perdiendo su independencia económica y política. Ya en septiembre de 1921, por primera vez en la historia del Tibet, se había producido un enfrentamiento directo en Lhasa, en el monasterio de Drepung, entre 5.000 monjes y el

[495] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. IV*, pp. 12, 17, 189 Theosophical Publishing House, Wheaton, 1981.
[496] H. P. Blavatsky, *Collected Writings Vol. XIV*, p. 428, Theosophical Publishing House, Wheaton, 1985.

ejército gubernamental a las órdenes del Dalai Lama. Por primera vez, éste destituyó a los abades y se concedió el privilegio de elegir, él mismo, a los administradores económicos del monasterio.[497]

¿Cuál fue entonces la razón de la repentina huida de Su Santidad a China?

Cuando el Panchen Lama encontró el Príncipe de Gales en India en 1905, al pedido de O'Connor que se inclinara ante él se rehusó y se limitó a estrecharle la mano. Dijo, después, que se habría inclinado, solamente, ante el emperador chino, del que se consideraba súbdito.

"Durante la dinastía china Qing (que terminó en febrero de 1912), el Panchen y el Dalai habían sido, desde el punto de vista religioso y político, iguales. Pero desde 1915, el Dalai había nombrado un *kyidzong*, un responsable de los cuatro fuertes y de los castillos bajo la jurisdicción del Panchen en Shigatzé, y esto equivalía a una usurpación de los derechos y un abuso de sus funciones que el lama Tashilhunpo, incluso por principios, no habría podido soportar." [498]

El exilio voluntario era el único modo de salvar a su país de la guerra civil porque "el Dalai Lama estaba completamente bajo la influencia de Lungshar, el primer Ministro del Tibet y de la armada de jóvenes tibetanos, cuyo plan era transformar el Tíbet de una teocracia, en un estado militarista ansioso de poder y conquista". [499]

Detrás de todo esto estaba, por supuesto, el embajador británico (desde 1920 en Tíbet) Charles Bell, que intentaba crear tensión entre los tibetanos y los chinos, a expensas del territorio chino, cuyo gobierno estaba en profunda crisis. Él mismo había afirmado explícitamente que el ejército tibetano de 5.000 hombres era insuficiente y que debía ser aumentado gradualmente hasta 15.000 hombres.[500]

Existía, pues, una gran rivalidad, derivada de la presunción del Dalai Lama, lleno de sí mismo, de imponer impuestos exorbitantes a través del arrogante médico y ministro de las Finanzas Lungshar, que había pasado más de un año en Inglaterra. Este último quería crear, empujado por los ingleses, un ejército tibetano compuesto por 17.000 hombres.

El 25 de enero de 1921, la Asamblea Nacional presentó esta propuesta y, para ello, presionó fuertemente al *Panchen Lama*, que hesitaba argumentando que el Tíbet siempre había sido un país budista pacífico, protegido por los ejércitos mongoles. Sus mensajeros fueron hechos prisioneros en Lhasa y fue prohibido a los miembros de sus monasterios participar en el gobierno del Tíbet. En cuanto el Dalai Lama se enteró de su repentina huida, envió a Lungshar y Tshögaw con mil hombres a caballo [501] para matarlo.

Había cierto resentimiento mal disimulado en el Dalai Lama porque, como muy poca gente sabe, él y el Panchen Lama eran también hermanastros por parte de padre, lo que permanecía desconocido, ya que la madre del Panchen había servido como criada en la familia de su padre durante años y luego se quedó extrañamente muda hasta el final de su vida.

Por su propia seguridad física, la noche del 15 de noviembre de 1923, el Panchen Lama se vio obligado a huir junto con trescientos de los mejores lamas: no por cobardía, sino porque, por voto, no podía alimentar luchas intestinas con otros miembros de la comunidad budista. Llegó a Anxi, poco

---

[497] Melwin Goldstein, *A History of Modern Tibet,* p. 108, University of California Press, Berkeley, 1989.
[498] Ya Hanzhang, *Biographies of the Tibetan spiritual Leaders Panchen Erdenis,* p. 257, Foreign Language Press, Pekín, 1994.
[499] Gordon Enders & Anthony, *Nowhere else in the world,* p. 209, Farray & Rinehart, Nueva York, 1935.
[500] Charles Bell, *Tibet Past and Present*, p. 217, Oxford University Press, Oxford, 1924.
[501] Ya Hanzhang, *Biographies of the Tibetan spiritual Leaders Panchen Erdenis,* p. 259, Foreign Language Press, Pekín, 1994.

más allá de *Dunhuang*, en los confines occidentales de la provincia de Gansu, el 20 de marzo de 1924, tras un penoso viaje invernal, muy penoso, que duró cuatro meses y cinco días.

Privado de su líder espiritual, el Tíbet se convirtió en un lugar de intrigas.[502] El nombre del Tashi lama, como dijo Roerich, era siempre se pronunció con profunda reverencia y sus profecías han seguido siendo famosas. "El gobierno tibetano envió tropas bajo las órdenes de Lungshar para detenerlo, pero llegaron demasiado tarde y el Panchen Lama huyó con un amplio séquito".[503]

La anécdota. Mientras el Panchen Lama huía hacia las frías soledades de Chang-tang, sus perseguidores le pisaban los talones y estaban a punto de alcanzarle cuando ocurrió algo insólito. Los fugitivos, habiendo llegado frente a un gran lago, tendrían que haberlo rodeado. El Panchen, sumido en profunda meditación a pesar del peligro que se avecinaba, dió la órden de acampar y pasar la noche en sus orillas.

Durante la noche, la temperatura precipitó y el lago se congeló, cubriéndose de hielo y nieve. Antes del amanecer, cuando era aún de noche, el Panchen Lama dio la orden de cruzar el lago. Cuando los enemigos llegaron, el sol alto había derretido el hielo y los perseguidores se vieron obligados a bordear el lago, perdiendo la oportunidad de alcanzarlos. [504]Durante sus viajes, él ha sido siempre protegido por la sagrada Shamballa, porque era el Panchen solo, a tener la posibilidad de llegar allí.[505]

Mientras tanto, familiares, lamas y amigos del Panchen Lama fueron encarcelados durante muchos años. "De las autoridades de Lhasa los mismos tibetanos decían que sus corazones eran más negros que el carbón y más duros que la piedra".[506]

La obra del Panchen Lama resultó determinante porque él era una de las pocas personas que había previsto la agresividad de Japón en su búsqueda por las materias primas de las que carecía, y puso remedio tratando de unir a los numerosos clanes de Mongolia bajo la bandera budista, impartiendo un total de nueve iniciaciones de *Kalachakra*.[507] Se alineó, al inicio, por la paz y la unión de las cinco nacionalidades, como había propuesto el ideólogo Sun Yat-sen, junto con sus tres principios, la unidad, los derechos y el bienestar del pueblo.

Hizo tres propuestas concretas:

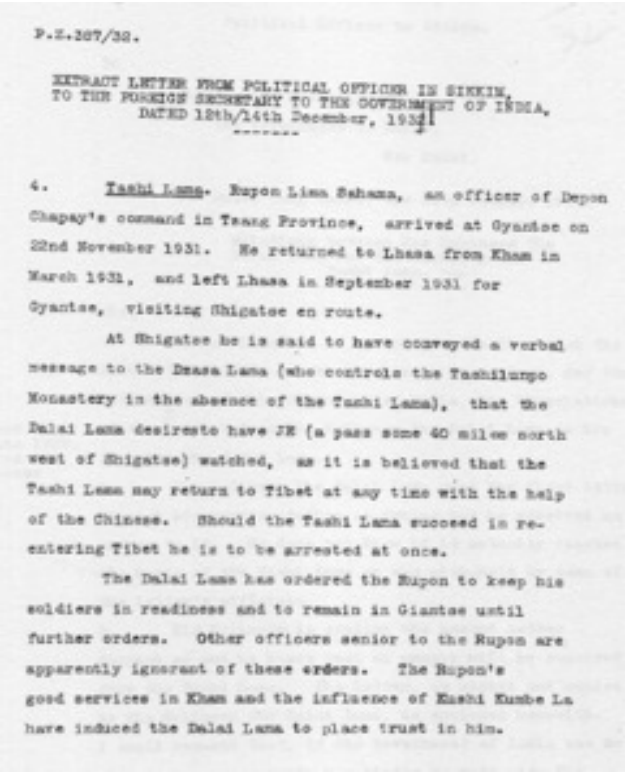
1. Construir carreteras para impulsar la economía de la región
2. Desarrollar la educación.
3. Promover iniciativas de modernización.

En febrero de 1932, el Panchen Lama, tras alojarse con el Príncipe mongol Demchüg Dongrub, le instó a unir los varios clanes, pues los japoneses habían ya invadido gran parte de China. Después, en el monasterio de Bat Khalga, invitó a los presentes a jurar resistencia contra los japoneses; el 4 de marzo, envió un telegrama a las autoridades chinas para que prepararan un plan contra los agresores. En marzo, justamente, los japoneses crearon el estado títere de *Manchukuo* colocando, a su cabeza a Puyi, el último Emperador chino. Este último había sido depuesto en la revolución de 1912 por el líder republicano Sun Yat-sen. El Panchen se convirtió así en un pilar de la defensa de Asia contra la

[502] Nicholas Roerich, *Shambala,* p. 6 y 46, Museo Nicholas Roerich, Nueva York, 1978.
[503] Melwin Goldstein, *A History of Modern Tibet,* p. 115, University of California Press, Berkeley, 1989.
[504] Nicholas Roerich, *Shambala,* p. 6, Museo Nicholas Roerich, Nueva York, 1978.
[505] Nicholas Roerich, *The Heart of Asia,* p. 149, Roerich Museum Press, Nueva York, 1930.
[506] Nicholas Roerich, *The Heart of Asia* p. 78, Roerich Museum Press, Nueva York, 1930.
[507] Fabienne Jagou, *The Ninth Panchen Lama,* p. 65, École Française d'Extrême Orient, París, 2011.

agresividad de las potencias del Eje, combinando su papel religioso con un sentido grito de alarma política.

El Panchen Lama, también intentó regresar al Tíbet, enviando en el 1936 a su representante, Ngagchen Rinpoche, para defender su causa, pero le fue respondido de retornar por mar y desarmado, mientras que él quería ser acompañado via tierra por una guardia armada china. Tenía razón, porque como este documento de la Biblioteca Británica demuestra, habría sido inmediatamente detenido.



P.Z.267/32.

EXTRACT LETTER FROM POLITICAL OFFICER IN SIKKIM, TO THE FOREIGN SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA, DATED 12th/14th December, 1932.

4. Tashi Lama. Rupon Lima Sahama, an officer of Depon Chapay's command in Tsang Province, arrived at Gyantse on 22nd November 1931. He returned to Lhasa from Kham in March 1931, and left Lhasa in September 1931 for Gyantse, visiting Shigatse en route.

At Shigatse he is said to have conveyed a verbal message to the Dzasa Lama (who controls the Tashilunpo Monastery in the absence of the Tashi Lama), that the Dalai Lama desiresto have JE (a pass some 40 miles north west of Shigatse) watched, as it is believed that the Tashi Lama may return to Tibet at any time with the help of the Chinese. Should the Tashi Lama succeed in re-entering Tibet he is to be arrested at once.

The Dalai Lama has ordered the Rupon to keep his soldiers in readiness and to remain in Giantse until further orders. Other officers senior to the Rupon are apparently ignorant of these orders. The Rupon's good services in Kham and the influence of Kashi Kumbe La have induced the Dalai Lama to place trust in him.

Las condiciones políticas en Tíbet eran desde hacía ya mucho tiempo, desastrosas. El noveno Dalai Lama murió a los 11 años, el décimo a los 23, el undécimo a los 17 y el duodécimo a los 20.[508] El veneno reinaba soberano. Lungshar en abril de 1934, dominava todavía la escena política

Reting Rimpoche, lama *ghelugpa* nombrado regente tras la muerte del 13° Dalai el 17 de diciembre de 1933, llegó al poder en 1936, pero su vida estaba dedicada al placer; tendría que haber sido casto, pero tenía una vida sexual desenfrenada con ambos sexos y, según Richardson (representante británico en Lhasa), empujado solamente por el interés personal.

Según Ngagchen Rimpoche, representante del Panchen Lama, lama excelso del cual derivava el linaje de iniciaciones de *Kalachakra* en Lhasa, "no tiene remedio, es venal incluso en asuntos triviales e inclinado a verlo todo, sólo, desde el punto de vista de su propio beneficio personal." [509]

Muchos hombres son centauros, profundamente identificados con la parte animal de sí mismos, consideran que el caballo que montan forma parte de ellos y se dejan llevar por bramas animales. Cuando dejan de identificarse de los deseos y del cuerpo, que siendo formado por vidas involutivas de búsqueda de sensaciones, y tiran, con razón, en dirección opuesta a la de la conciencia pura, ahí, son capaces de dominarlas. Se reconocen entonces como caballeros y recuperan el dominio de sí mismos que habían perdido en su infancia, cuando el proceso de identificación con la forma era correcto. El alma vive la prisonía, el dolor y las limitaciones de la forma, sólo para apreciar, una vez liberada, su infinita libertad. Maduran al comprender que no hay ningún "yo" que se libera y que es precisamente de la idea de "yo" o "persona" de lo que hay que liberarse.

---

[508] Charles Bell, *Tibet Past and Present*, p. 45, Oxford University Press, Oxford, 1924.
[509] Melwin Goldstein, *A History of Modern Tibet,* p. 331, University of California Press, Berkeley, 1989.

Ngagchen Rimpoche, Giantzé, 1936

Tíbet.

Ahora llegamos a la prueba más importante de que D.K. ha sido el Panchen Lama.

El testimonio de Henry Carpenter.

Cualquiera que haya leído la Autobiografía de Bailey sabe que una persona de Nueva York logró viajar, gracias a su amistad con Lord Reading, hasta Gyantsé, en el Tibet, donde recibió un gran paquete de incienso del maestro "El Tibetano", destinado a Alice Bailey. Se llamaba Henry Carpenter. Ingeniero mecánico nacido en Connecticut y licenciado en la Universidad de Yale en 1891, fue administrador delegado de una empresa de gasómetros.

Cuando Jung sugirió a alguien que a dictar a A.A.B podría haber sido no una persona viva sino su yo superior, ella podría haber respondido, si se hubiera encontrado con él: "¿Cómo puede mi yo superior personificado enviarme un paquete de incienso desde la India? Porque eso es lo que él ha hecho". [510]

Pero, ¿por qué quería Carpenter ver los Maestros? Confieso que tengo la impresión de haberle conocido bien en mi vida anterior. Conocer a un Maestro no significa haber visto su forma, sino sobre todo haber comprendido y complacido su voluntad, y Carpenter era muy telepático, especialmente

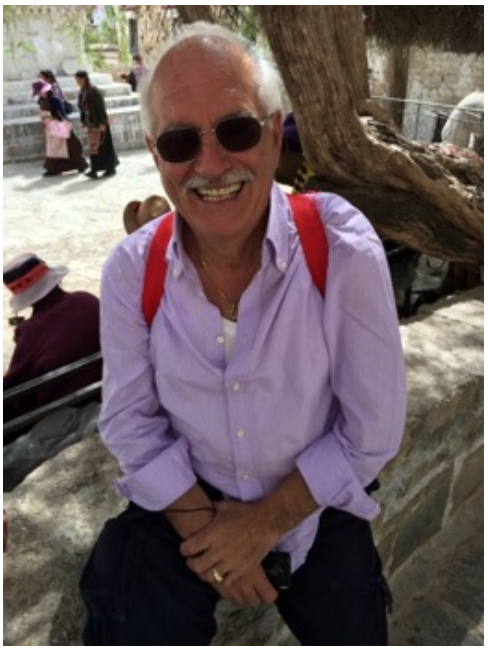
[510] Alice A. Bailey, *Autobiografía Inconclusa*, p. 164 ingl.

con su esposa, tanto que al principio había planeado llevar a América a su ahijada *Tenduf-La,* más tarde casada con Pat o Palsang el último hijo de Sardar Bahadur Laden-La de Darjeeling, otro discípulo de la Jerarquía, en América para darle formación en telepatía. Carpenter provado por la vida, porque había perdido a su primer hijo el mismo día de su nacimiento, se había propuesto ayudar a A.A.B. yendo al Tíbet.

El deseo de Carpenter de querer encontrarlos era en parte también la voluntad de los Maestros, pues Bailey, como ya hemos visto con Jung, tenía que ser defendida con pruebas ciertas contra futuros ataques a su credibilidad. Algo así como el testimonio del turbante dejado por Morya a Olcott en Nueva York y el encuentro de los Maestros con personas ajenas al círculo de amigos de H.P.B.. Tenía que haber alguna prueba de que su presencia física había sido una realidad.

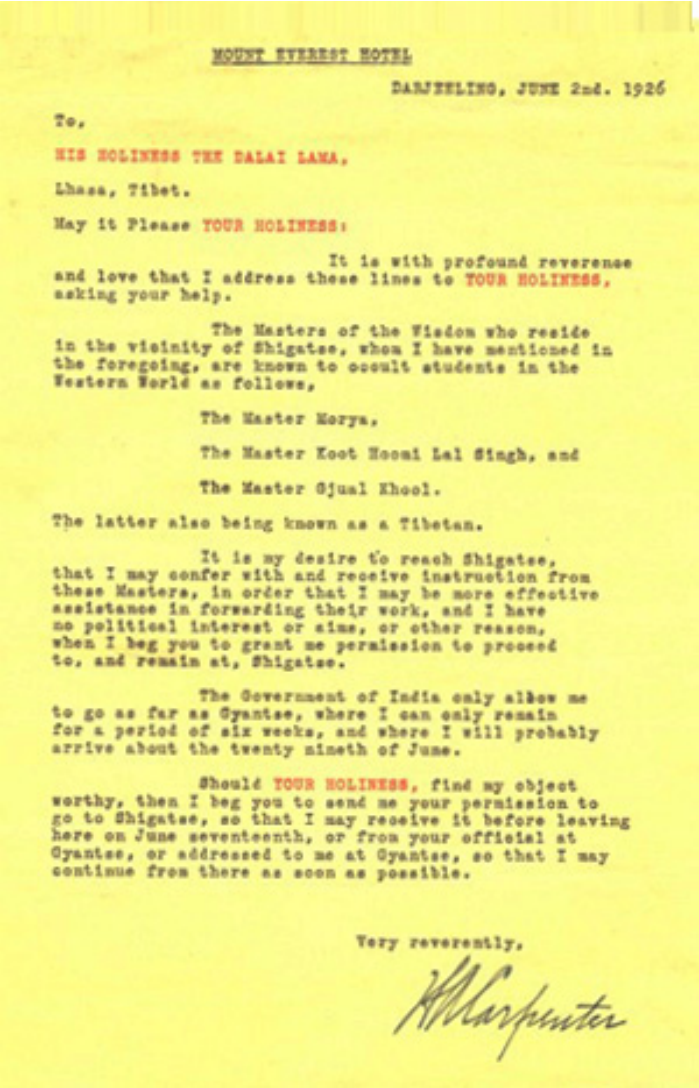
De hecho, fue en 1923 en Nueva York cuando empezó a colaborar con A. Bailey, justo después del inicio de la Escuela Arcana, y según el testimonio de Alice[511] llegaba a la sede a las ocho de la mañana dejaba de trabajar a las ocho de la noche. Al darse cuenta de la enorme cantidad de trabajo y del cansancio de Alice, que, además del papeleo de la oficina, de responder a dos mil cartas diarias y de su familia, estaba, incluso de noche, ocupada recibiendo enseñanzas. Carpenter quería por compasión, rogar a los Maestros que le aligeraran la carga de trabajo de un modo u otro.

A principios de junio de 1926, Carpenter se encontraba en Darjeeling, desde donde envió, a través del amigo Laden-La, propietario de un hotel en Darjeeling, una carta al Dalai Lama, cuya copia adjunto y que también puede leerse en la página web del maravilloso y pintoresco Hotel *Windamere* de Darjeeling. Pedía una visa para ir hasta Shigatze, donde pretendía reunirse con los tres Maestros. No lo consiguió, pero como dice Deki Rhodes, la nieta del Jefe de Policía de Darjeeling, el General Laden La, se le permitió proceder hasta Gyantzé.[512]



2016. El autor en Shigatze, Tíbet, y el monasterio de Tashilunpo, feliz de haber vuelto a casa. Es el deseo adecuado el que nos lleva al lugar adecuado. Nada importante ocurre por casualidad en nuestras vidas.

[511] Alice A. Bailey, *Diálogos de los viernes inéditos, 9 de julio de 1943, de la* página web de la School for Esoteric Studies.
[512] Nicholas and Deki Rhodes, *A Man of Frontier S.W. Laden La (1876-1936)* pág 58, Kolkata, 2006.



MOUNT EVEREST HOTEL

DARJEELING, JUNE 2nd. 1926

To,

HIS HOLINESS THE DALAI LAMA,

Lhasa, Tibet.

May it Please YOUR HOLINESS:

It is with profound reverence and love that I address these lines to YOUR HOLINESS, asking your help.

The Masters of the Wisdom who reside in the vicinity of Shigatse, whom I have mentioned in the foregoing, are known to occult students in the Western World as follows,

The Master Morya,

The Master Koot Hoomi Lal Singh, and

The Master Djual Khool.

The latter also being known as a Tibetan.

It is my desire to reach Shigatse, that I may confer with and receive instruction from these Masters, in order that I may be more effective assistance in forwarding their work, and I have no political interest or aims, or other reason, when I beg you to grant me permission to proceed to, and remain at, Shigatse.

The Government of India only allow me to go as far as Gyantse, where I can only remain for a period of six weeks, and where I will probably arrive about the twenty nineth of June.

Should YOUR HOLINESS, find my object worthy, then I beg you to send me your permission to go to Shigatse, so that I may receive it before leaving here on June seventeenth, or from your official at Gyantse, or addressed to me at Gyantse, so that I may continue from there as soon as possible.

Very reverently,

H Carpenter

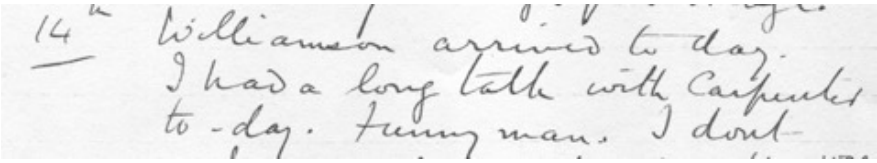
Copia de la carta en posesión del Hotel *Windamere* perteneciente a la familia Laden La

En febrero de 1979 conocí, en Darjeeling, a la cordial propietaria del hotel Windamere, Tenduf-La, la esposa de Palsang, último hijo del General Laden-La, que fue muy amable conmigo y me dijo que aún recordaba muy bien a su amigo Carpenter; no le había visto más desde que se marchó en 1930 a América, pues había muerto en Calcuta el 5 de marzo de 1936, recién llegado a la India por tercera vez. El autor aparece aquí con Tenduf-la fuera de su hotel en una foto de marzo de 1992. ¡El karma hace la reunión!

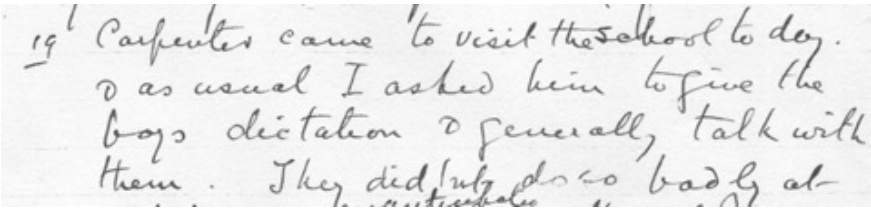
Vista del Himalaya de Darjeeling y Kanchenjunga desde Tiger Hill, Ghoom. 2600 m.

La dama sikkimesa Tenduf-La murió en 2004 a casi 100 años pero, en el lindo sito del Windamere aún se puede ver la foto de las botas particulares que Carpenter había dejado en su hotel, porque sabía que habría vuelto por tercera vez.

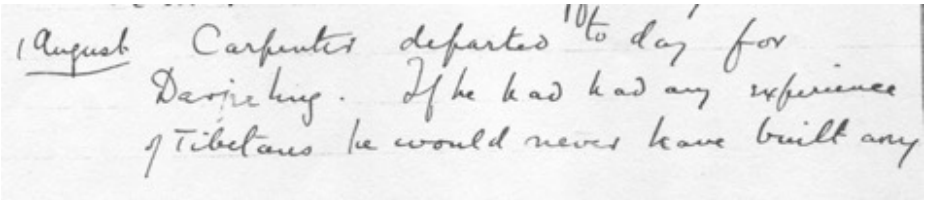
En 2006, a finales de junio, realicé una investigación durante una semana en la British Library de Londres y tras disponer de reproducciones en microfilm de los originales de las Cartas de los Maestros, en el manuscrito Ludlow Diaries 1925-1926 MSS EUR D979, encontré la prueba y la fecha de la permanencia de Carpenter a Giantzé, en la segunda mitad de julio de 1926. Adjunto fotocopias de algunos extractos de sus diarios.



14th Williamson arrived to day.
I had a long talk with Carpenter
to-day. Funny man. I dont



19th Carpenter came to visit the school to day.
& as usual I asked him to give the
boys dictation & generally talk with
them. They did not do so badly at



1 August Carpenter departed to day for
Darjeeling. If he had had any experience
of Tibetans he would never have built any

De Carpenter, el naturalista ornitólogo y botánico Frank Ludlow, director de la local escuela inglesa local para tibetanos, hablaba como de una persona singular y mencionaba sus peculiares botas. Para entender por qué, basta con leer el contenido de su carta al Dalai Lama en la que afirmaba que quería ponerse en contacto con los tres Maestros Teosóficos de Shigatsé (de los que sin duda él no sabía nada, era que, a pesar de las apariencias, en 1923, al momento de la fuga del Panchen Lama quería matarlo). El Dalai Lama mantuvo esta animadversión hasta su muerte y ésta fue la razón por la que el Panchen Lama se opuso a regresar mientras él viviera. Por supuesto, Carpenter tenía conocimiento de ello. Lo sabía en cambio, Nicholas Roerich, que llegó a Darjeeling en diciembre de 1923, y que trabajó mucho en Oriente y en el área de habla rusa. [513]

El 14 de julio de 1926 Ludlow encontró personalmente Carpenter en Gyantzé. El 19 de julio le hizo visitar la escuela para tibetanos y le pidió que hablara en inglés con los alumnos. Bajo la fecha del 1 de agosto encontramos que ese mismo día Carpenter partió hacia Darjeeling. Esta es la prueba que documenta su primer viaje al Tíbet. Este primer intento no produjo ningún resultado, como menciona Ludlow en la última línea.

Regresó sin embargo, a principios de enero de 1930 [514] y allí se reunió con el mensajero de Chiang Kai-shek, Könchok Chung-ni, abad del monasterio tibetano Yonghegung de Pekín, donde a menudo había residido y sigue residiendo el Panchen Lama todavía hoy. Könchok le dio el incienso a Carpenter en Gyantzé para que se lo llevara a Bailey. Cuando Carpenter informó de su encuentro al jefe de la policía de Darjeeling, S. W. Laden Lha, éste al principio no le creyó, pero poco después, como declaró Alice Bailey,[515] admitió su error. Ese mismo año, Carpenter encontró con el Panchen Lama en Mukden (actual Shenyang), China, y a finales de 1930 regresó a Nueva York para informar y llevar el incienso a Alice Bailey.

A finales de 1929, Chiang Kai-shek quiso escribir y formular ocho preguntas al 13° Dalai Lama a través del abad tibetano Könchok Chung-ni, del monasterio Yonghegüng de Pekín, acompañado de otros dos representantes oficiales.[516] Este monje, designado en aquel lugar por el propio Dalai Lama, llegó allí vía India, saliendo de Nanjing el 7 de noviembre de 1929 y llegando a Lhasa el 16 de enero de 1930, regresando a Nanjing el 30 de agosto de 1930.[517]

Por supuesto, pasó inevitablemente por Gyantzé a principios de enero. Mientras tanto, Carpenter, que había regresado por segunda vez a Gyantzé, se alojó en el bungalow Dak en el que estaba casi confinado y recibió de manos de este abad el paquete de incienso que le había enviado expresamente el Panchen Lama, que había residido a menudo en el monasterio tibetano de Pekín.

Ese mismo año, en Mukden, China, Carpenter encontró el Panchen Lama y luego, según nos contó su ahijada Tenduf-La, partió en la segunda mitad del 1930 hacia América para presentarse ante Alice Bailey. Pero, como dijo la propia Alice, ¡no logró darse cuenta de que el tercer Maestro de su carta, *Gjual Khul o D.K.* era el Panchen Lama mismo! Sencillamente, no era su mérito ni su karma personal saberlo. [518]

El día y el mes exactos de su llegada a Nueva York debería saberlo sin duda la School for Esoteric, o la Escuela Arcana de Nueva York. Carpenter también trajo tres objetos sagrados para unificar los tres centros occidentales. Uno grande, dorado con dos puntas, se encuentra hoy en el aula de meditación de la Escuela Arcana de Ginebra.

---

[513] George Roerich, *Sur le Pistes de L'Asie Centrale,* p. 2, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, París, 1933. (Regalo de Daniel Entin del Museo Roerich de N. Y. para ayudarme en mis viajes por Mongolia. Gracias, hermano).
[514] Alex McKay, *Tibet and the British Raj. The Frontier Cadre 1904-1947*, pág 95 Curzon Press, Richmond, 1997. "Carpenter pudo regresar a Gyantse en 1930, aunque nunca llegó a Shigatse." L/P&S/12 4166-3129, Gyantse Annual Report, 1930-31. Political and Secret Files and Collections.
[515] Alice Bailey, *Autobiografía Inconclusa,* pág 166 ingl. Lucis Publishing Company, New York, 1951.
[516] Melwin Goldstein, *A History of Modern Tibet,* p. 214, University of California Press, Berkeley, 1989.
[517] Tieh-Tsens Li, *The Historical Status of Tibet*, p. 152.
[518] Alice Bailey, *Escritos inéditos. Discusiones Viernes 9 de julio de 1943.* Pdf en el sitio de la Escuela de Estudios Esotéricos.

El 9º Panchen Lama, *Lobsang Chokyi Nyima*, adumbrado por el *Maestro D.K*. 1883-1937.

A finales de julio de 1925, el Panchen Lama fue en peregrinaje al monte Wutai Shan, sede de Manjushri, y pasó allí tres meses visitando los diversos templos, distribuyendo limosnas a los monjes, y luego concluyendo el viaje con un retiro en aislamiento total durado veintiún días. [519]

Otra concluyente ulterior prueba de que D.K. cual Panchen Lama se encuentra en la siguiente foto desgastada, hallada en la mesilla de noche de una persona fallecida, probablemente Marylin Mueller, que colaboraba con el *Meditation Mount* de Ojai, California, un centro inaugurado en 1971 por Florence Garrigue y Frances Moore.

Florence Mixer Garrigue había nacido en 1887 y fallecido en 1985 a 98 años. Había conocido los textos de Bailey a a los inicios de los años '30 había trabajado, después, con la Escuela Arcana de Nueva York desde 1943. Fue una gran organizadora que trabajó en la más absoluta pobreza, realizando el Centro *Meditation Mount* en 1971, cuando ya tenía 80 años. Assagioli era la mente y ella el brazo. Frank Hilton aportó los capitales.

Se convirtió en el mejor centro esotérico y arquitectónico de América, distribuyendo limosnas gratuitamente. Tenía 10.000 estudiantes al año, superando el número de los de la Arcane School. Con ella colaboraba activamente Frances Adams Moore. Encontré a esta última en Florencia, en casa de Assagioli, en 1970 y, hecho inusual ella después me acogió en 1988 en Meditation Mount por cuatro

[519] Ya Hanzhang, *Biographies of the Tibetan spiritual Leaders Panchen Erdenis,* p. 263, Foreign Language Press, Pekín, 1994.

días. Frances se privó también de vacaciones de verano desde 1988 para llevar a cabo su intenso trabajo.

En el reverso de la siguiente foto de la Mueller, he leído las textuales palabras: *A Young D.K. given by Alice Bailey*. Probablemente había pertenecido a Florence Garrigue, que se lo regaló a Frances Moore antes de morir, quien a su vez se lo pasó a Marylin Mueller.

Panchen Lobsang Chökyi Nyima en la versión desgastada de A. Bailey y en el original.

Florence Garrigue

Frances Moore

La prueba definitiva de la identidad de D.K. ha sido proporcionada por el sobrino de Alice A. Bailey, Gordon M. Pugh. Era hijo de Mildred, la segunda hija de Alice. Poco antes de su muerte, en diciembre de 2019, él sintió el deber de hacer un gran regalo a la humanidad revelando quién era D.K. o "el Maestro Tibetano". Expresamos nuestra profunda gratitud por su decisión.

En diciembre de 2019, después de cien años del inicio de la colaboración entre D.K. y A.A. Bailey, Gordon informó a Rosa Bates, a quien deberíamos agradecer su excelente y larga labor de investigación, que la foto semioculta por el árbol de Navidad es la del Maestro *Djwhal Khul, "*El tibetano" Esta foto muestra al propio Gordon a la edad de doce años, junto a su madre y Foster Bailey, posando bajo el retrato de Alice, en ocasión de la Navidad de 1948, período en el que vivían en casa de los Bailey. El retrato del Maestro coincide perfectamente con la foto en posesión de Mueller y consiste en una ampliación de una foto clásica del 9º Panchen Lama, que probablemente había sido llevada a Alice Bailey por Henry Carpenter. Mientras terminaba de escribir este libro, un amigo me envió esta importante imagen de Foster Bailey, tomada de la película: Rose Bates, Alice Bailey's Grandson's, Memories Photos https://www.youtube.com/watch?v=oRnBfoxaWN0&t=22s

Se nos dice que la razón de haber sido dada la enseñanza Blavatsky-Bailey es la Reaparición de Cristo, que debe ser solicitada diariamente por la Humanidad con la Gran Invocación, que encarna la Voluntad del Logos Planetario [520] y que puede recitarse en pocos minutos. Si llamamos, se nos abrirá y nos convertiremos en colaboradores conscientes del mensajero de los Maestros D. K. y de la Jerarquía según esta petición específica:

"Si los discípulos quieren cumplir juntos un grupo de trabajo, deben limpiar sus mentes de prejuicios, odio y toda tendencia a la superioridad y la crítica... pocos de vosotros tenéis mentes limpias de prejuicios y libres de odio.... Si es tan difícil, hermanos míos, despertar a aspirantes como ustedes al servicio urgente y al pleno sentido de la responsabilidad; si hombres y mujeres tan bien informados como ustedes no pueden ser despertados al esfuerzo y al sacrificio, pueden hacerse una idea de la magnitud de la tarea a la que se enfrenta la Jerarquía en este momento. Tal vez puedan darse cuenta del sentido casi de de frustración que podría abrumarme (si estuviera constreñido por algún concepto del tiempo) cuando, por ejemplo, aquellos a los cuales hago un llamamiento a la cooperación están preocupados por sus propios asuntos, no tienen sentido de la inmediatez y prefieren concentrarse en su propio desarrollo, sus familias y sus propios problemas, en lugar de abrirse a una visión más amplia del mundo que les conduciría a una plena cooperación. El objetivo de nuestros esfuerzos es evitar una catástrofe mundial, y para ello he pedido vuestra ayuda". [521] Escrito en enero de 1939 para las naciones neutrales.

[520] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, p. 147 ingl.
[521] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, pp. 78-79 ingl.

32. Límites de la acción Jerárquica, Libertad y Visión Futura

"La misma Jerarquía, con todo su conocimiento, su visión y su comprensión, y con todos sus recursos, no puede imponer ni prever lo que hará el género humano. Puede estimular a la actividad correcta, y lo hace; puede indicar las responsabilidades y las posibilidades y lo hace; puede enviar y envia a sus instructores y discípulos a educar y guiar a la raza; pero en ningún caso y en ninguna situación puede dar órdenes, ni asumir el gobierno. Puede extraer el bien del mal, y lo hace, iluminando situaciones y apuntando a la solución de un problema, pero la Jerarquía no puede ir más allá. Si asumiera un gobierno autoritario, desarrollaría una raza de autómatas y no de hombres responsables, autodirigidos lleno de aspiraciones. Esto debe ser ciertamente evidente para ustedes y puede servir de respuesta a la primera pregunta que se hacen hoy los estudiosos de ocultismo que no reflexionan: la Jerarquía no podría haber impedido esta catástrofe. Sin duda los Maestros de Sabiduría, con sus conocimientos y dominio de las fuerzas, podrían haber interferido, pero al hacerlo habrían violado una ley oculta e impedido el verdadero desarrollo del género humano. Esto no lo harán nunca. A toda costa, el hombre debe aprender a estar de pie y valerse por sí mismo. En cambio, Ellos habiendo hecho todo lo posible, ahora, pueden estar al lado de la humanidad sufriente y desorientada y, con la compasión y amor más profundas, ayudarán a la humanidad a reparar los errores que han sido cometido, a aprender las lecciones que se necesitan aprender y a salir enriquecidos de esta crisis (que ellos mismos han precipitado), purificados por el fuego de la adversidad. No son estas, obviedades, sino verdades eternas". [522] Escrito en septiembre de 1939.

Quisiera recordar que en la visión espiritual del gran discípulo Franklin D. Roosevelt la primera de las Cuatro Libertades por él enunciadas como doctrina el 6 de enero de 1941 es ésta: "Libertad de palabra y de expresión en todo el mundo". [523] A esto le sigue la libertad religiosa, la libertad de la miseria y la libertad del miedo (lo que significa la reducción del armamento en todo el mundo de forma tan drástica que ninguna nación sería capaz de llevar a cabo un acto de agresión física contra ningún vecino). El hecho de que especialmente la cuarta libertad sea aún una esperanza lejana no significa que no debamos luchar con intención unida para que se concretice lo más pronto posible. El orden mundial que las potencias del Eje querían imponer al mundo era el siguiente: "El poder es el derecho". Alemania pertenece a la raza superior... y sólo el régimen de la fuerza es justo; la guerra es un proceso natural y, por tanto, eternamente justo; el individuo no tiene derechos; no tiene alguna libertad salvo en la medida en que sirva al Estado; no habrá ninguna libertad de pensamiento ni de conciencia, y el privado ciudadano no tendrá algún derecho de opinión; los hombres serán reclutados al servicio del Estado como esclavos." [524] Esto es lo que se enseñaba a las juventudes hitlerianas y hemos visto los resultados. Que esto no se convierta también en la palabra de orden de la juventud de nuestro tiempo (2022), porque "la Jerarquia està *inflexiblemente* en contra ce cualquier demostaciòn del principio de no libertad… Hoy en día, este mal totalitario se expresa en los planes de la oligarquía rusa, en el movimiento sionista y en todos los grupos que intentan encadenar y aprisionar el espíritu del hombre." Escrito en abril de 1948, Alice Bailey, *Exteriorizacion de la Jerarquia*, p. 637 ingl.

"*El odio, la separatividad y la agresión son los tres pecados principales de la humanidad*". "Nuestro periodo es simplemente aquel en el cual el egoísmo humano ha alcanzado su punto álgido y debe o destruir a la humanidad o ser abolido con inteligencia". [525]

"¿Quisieran que les describiera la gran multitud de discípulos, iniciados y aspirantes como un grupo de pacifistas, que aprecian el lado forma de la vida, temen a la muerte y permanecen pasivos ante la lucha mortal por la libertad, la vida, la conciencia y las mentes humanas?

---

[522] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, p. 113 ingl. Lucis Publishing Company N. Y. 1957.
[523] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, p. 319 ingl.
[524] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, pp. 188-189 ingl.
[525] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, pp. 173 y 197 ingl.

Les digo que esto no lo puedo hacer. La Jerarquía es bien diferente de esta imagen. El pacifismo, tal como ustedes lo interpretan, no tiene cabida en sus filas. La destrucción de la forma en la batalla (que tanto asusta a muchos de ustedes) tiene poca importancia para aquellos que saben que la reencarnación es una ley fundamental de la naturaleza y que la muerte no existe. Hoy circulan las fuerzas de la muerte, pero es la muerte de la libertad, la muerte de la libertad de palabra, la muerte de la libertad en la actividad humana, la muerte de la verdad y de los valores espirituales superiores. Estos son los factores vitales en la vida de la humanidad; la muerte de la forma física es un factor transcurable comparado con aquellos, y se remedia fácilmente con el proceso de renacimiento y nueva oportunidad. A aquellos que predican una actitud pasiva ante el mal y el sufrimiento humano, y que apoyan un pacifismo que no entraña riesgos, quisiera decirles: ¿Con qué cosa proponen combatir las fuerzas de la agresión, de la traición, del mal y de la destrucción, que hoy invaden a grandes pasos nuestro planeta? ¿A cuáles armas se recurrirán en esta batalla? ¿En qué modo se empezarán a detener la matanza y a parar el torbellino? ¿Rezarán ustedes por la paz y luego quedarán esperando pacientemente a que las fuerzas del bien libren su batalla y a que Dios cumpla su obra? Les digo que vuestras oraciones y vuestros deseos serán vanos si no van acompañados de una acción justa y poderosa. Vuestras oraciones y peticiones podrán llegar al trono de Dios, en un sentido simbólico, y entonces emanará la respuesta: Las Fuerzas de la Luz fortalecerán vuestro brazo y cambiarán la marea a vuestro favor si deciden luchar por lo que deseasn. ¿Quién detendrá el progreso del egoísmo agresivo si los hombres y mujeres de buena voluntad confían en su idealismo y no hacen nada práctico para justificar su esperanza o para contribuir a la materialización del ideal deseado?" [526] Apelo del Maestro D.K. del 30/6/1940 a EE.UU. y naciones neutrales.

Apelo de Roberto Assagioli, 27 Abril 1945, Wesak en el que Cristo decidió reaparecer.
Del Nuevo Orden Mundial en Perspectivas https://www.psicoenergetica.it/scrittiassagioli.htm

Os hago un apelo a todos vosotros, no para que os comprometáis ni os vinculéis a un movimiento organizado, sino para que améis a todos, sea cual sea su nacionalidad y vivan donde vivan en el mundo.
Hago un apelo a todos vosotros, para que salgáis de vuestros sueños de vaga belleza, de utopías imposibles y de vuestros deseos indefinidos, para que miréis bien la vida tal como es hoy y empecéis, en el mismo lugar donde estáis, a hacerla mejor a vuestro alrededor.
Hago un apelo para que estudies y experimentes las correctas relaciones humanas, empezando por tus relaciones personales, con tu familia y con tus amigos y conocidos. El objetivo a alcanzar es que progresivamente se establezcan relaciones correctas entre individuos, entre grupos, relaciones nacionales e internacionales correctas.
Hago un apelo para que os asumáis la tarea de educar a aquellos con los que entréis en contacto, para que ellos también puedan empezar a trabajar según las mismas sólidas directrices.
Hago un apelo para que os déis cuenta claramente de que en este trabajo ningún esfuerzo es vano, ninguna persona es inútil; cada uno tiene su lugar y su valor práctico.
Hago un apelo para que reconozcáis que la voluntad al bien es una energía dinámica que se expresa a través de la actividad individual dirigida al bien de toda la colectividad. Nunca antes se había utilizado colectivamente un poder dinámico semejante, y que hoy puede salvar al mundo.
Hago un apelo a vosotros que *reconozcáis que la voluntad al bien es una energía dinámica que se expresa a través de la actividad individual dirigida al bien de toda la colectividad. Nunca antes se había utilizado colectivamente un poder dinámico semejante, que hoy puede salvar al mundo.* (*extraído libremente de* Alice Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, p. 210-211 ingl.

[526] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía*, pp. 232-233 ingl.

33. El método de Buda y Nāgārjuna para trascender, ir "más allá" del individualismo.

Nicholas Roerich, Joven Lama, (1945) Museo de Moscú

Las dos verdades. A la luz del *Corazón de la Sabiduría Trascendente,* la *Prajñāpāramitā* que hace experimentar la vacuidad, más allá de la realidad convencional e ilusoria o *Saṃvṛtisatya* o de los seres y fenómenos tal como aparecen, se revela otra realidad. Esto es vacuidad, la vacuidad última de los seres y fenómenos tal como son o *Paramārthasatya*.[527]
Esta vacuidad consiste en la falta de existencia inherente o independiente del yo y de los fenómenos. La habitación en que escribo estas líneas está vacía, pero eso no significa que no exista o que no haya nadie en ella. Quiere decir que la imagen mental de la habitación aparece a mi mente que la percibe como si tuviera una existencia independiente, independiente de causas, condiciones, base de imputación e incluso de la propia mente que la percibe. No existe independientemente de estas causas y condiciones. Es *el apego* a ella que es auto-limitante y me impide viajar y considerar como mi hogar el mundo.

¿Es el mundo un producto de una nuestra representación mental, como dice el físico cuántico *Schrödinger*? "Es la conciencia es el teatro que lo contiene todo y nada existe fuera de ella". [528]

Buda en el Sutra del Corazón, el más grande de todos sus discursos y que teniendo un significado oculto, necesita, como los tantras de una enseñanza oral, afirma: "Shariputra, todos los fenómenos están vacíos." ¿Qué es *Prajñā* o sabiduría? Es el principio integrante que percibe el todo en lugar de las partes y hace que el todo adquiera nuevos significados. Es, reflexionando sobre el difícil concepto de *śūnyatā*, vacuidad de la rueda de originación dependiente, descrito en las *Estancias sobre el Camino Medio* (Tib. *dbu ma*) o *Mūlamadhyamakakārikā* por *Nāgārjuna*, el segundo Buda, que *Tsongkhapa*, se convirtió en la última persona en orden de tiempo en alcanzar el más alto grado de realización alcanzable en la tierra.[529] Nació en 1355[530] experimentó *el Samâdhi*[531] antes de cumplir los veinte años y se iluminó en el Tíbet a los 42, en el valle de Wölka.

El punto de inflexión en *Tsongkhapa* llegó cuando realizó experimentalmente y no sólo en modo conceptual que los fenómenos y el yo inferior están vacíos de existencia intrínseca. La intuición o *Prajñā* le vino leyendo el comentario de *Buddhapalita* sobre las Estancias, en particular la paradoja al comienzo del cap. XVIII: "Si el yo fuera los *skandhas* o agregados, como propiedad tendría nacimiento y muerte. Si fuera diferente de ellos, no tendría sus características". Realizó *Sunya Samâdhi* y entró en el "Camino de la Visión" o tercera iniciación, que *es la muerte del concepto de "yo" o, más bien, su trascendencia y transformación.* La irrupción de energía desde el centro del corazón, el *camino medio* entre los extremos de los centros de la cabeza y la base, *es el* perdón y la *compasión* por los pequeños, por los que no comprenden y obstaculizan. *La compasión o el amor es el efecto principal de la experiencia de la vacuidad* y marca el comienzo de la salida del saṃsāra con el despertar de uno de los cinco órdenes de pétalos de la cabeza.

---

[527] Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. I Cosmogénesis* p. 59 nota, y *La Voz del Silencio p.* 62 nota. http://www.istitutocintamani.org/libri/COSMOGENESI_STAMPABILE.pdf
[528] Walter Moore, *Erwin Schrödinger. Vida y pensamiento*. Cambridge University Press, 1989.
[529] *Cartas de los Mahatma a A. P. Sinnett* p. 46. Los libros de Blavatsky en italiano. Descargable de istitutocintamani.org
[530] Helena Petrovna Blavatsky*, La Doctrina Secreta, Cosmogénesis* p. 134 ingl.
[531] Helena Petrovna Blavatsky, *La Voz del Silencio* p. 21 ingl. Nota: "*Samâdhi* es el estado en el que el asceta pierde la conciencia de toda individualidad, incluida la suya propia. Se convierte en el TODO".

La parte importante de las Estancias o *Sabiduría Fundamental* de *Nāgārjuna*, nacido en el 223 a.C., véase H.P.B. *Glosario Teosófico* está en el Cap. VI. Se sitúa al centro entre los extremos del nihilismo, que niega por completo la existencia del ser y de los fenómenos, y el absolutismo, que sostiene el eternalismo o el extremo de su existencia intrínseca. Otros pasajes iluminadores:

"La enseñanza de Buda sobre el *Dharma* está basado en dos verdades (*satyadvaya*). Una verdad convencional (o empírica caracterizada por la diversidad, diferenciación experimentada a través de la percepción de los sentidos, el lenguaje y el pensamiento) y una verdad última (la vacuidad o ausencia de existencia intrínseca de todos los fenómenos compuestos)." Cap. XXIV, 8.

"Por la incomprensión de la vacuidad una persona provista de poca inteligencia es destruida como aquel que agarra una cobra en el modo equivocado". Cap. XXIV, 11.

"Para aquel al cual la vacuidad está clara, todo se vuelve claro. Para aquel que no la ha realizada, nada resulta claro". Cap. XXIV, 14.

Los *skandhas* (Skt.) o haces de atributos constituyen la personalidad humana y son cinco en número: Forma, en sánscrito *Rūpa*, sensaciones *Vedanā*, conceptos mentales *Saṁjnā*, acciones o formaciones kármicas *Sanskārā* y conciencia o *Vijñāna*.

Por ejemplo, al cuerpo o *Rūpa* de un joven le gusta el chocolate *Vedanā*, ¿cómo conseguirlo? Tiene una idea *Saṁjnā* infeliz o equivocada y emprende una acción *Sanskārā* tomando dinero del monedero de su madre sin su conocimiento, creando así karma negativo. Todo esto impulsado por una conciencia *Vijñāna* (Tib. *rnam shes*) infantil, centrada en la satisfacción del placer y no en lo que es correcto, porque debería haber pedido a la madre el permiso para tomar el dinero.

De adulto, el proceso se repetirá con placeres más sutiles. A la personalidad le gusta saber, ser amada y mandar estando alejada de la sabiduría (*jñāna, Tib. ye shes*) y utiliza la mente dualista (Skt. *citta* Tib. *sems*) para fines egoístas y en su propio beneficio, pero en detrimento de los demás. La "mente de la realidad" (*dharmatācitta* Tib. *chos nyid kyi sems*), descrita en el *Mahāyānasūtrālaṃkāra* 13.19 dictado por Maitreya a Aryāsaṅga es, en cambio, naturalmente luminosa (*prabhāsvara*), igual que el agua puede estar sucia, pero en su naturaleza esencial es clara, como en la lluvia. El egoísmo y el dinero a veces cuestan demasiado, ¡una vida desperdiciada!

He aquí a continuación, una parte de la quintaesencia de la *Mater Dei* (la que nos hace volver) *Victoriosos*, la *Perfección de la Sabiduría,* el rey de los *Sūtra* del Buda el de los cuatro significados.

"La *forma no es diferente de la vacuidad; la vacuidad no difiere de la forma. La forma misma es vacuidad; la vacuidad misma no es más que forma. De la misma manera vacías están las sensaciones, los conceptos mentales, las acciones y conciencias*". *Sūtra del corazón o Prajñāpāramitā Hṛdaya Sūtra, Tib. Sherab Nyingpo.* Síntesis en una página, pero también en una letra, la A privativa.

Pienso que la explicación de este pasaje esté en estas palabras del Maestro Budista K. H.

"Que las cosas pueden dejar de existir sin dejar de ser es una idea peculiar de la Psicología Oriental. Bajo esta aparente contradicción de términos, hay un hecho de la Naturaleza que es más importante a realizarse mentalmente que a discutirse. Un ejemplo común de tal paradoja nos lo presenta una combinación química. Si el hidrógeno y el oxígeno dejan de existir combinándose para formar el agua es una cuestión que todavía no está resuelta; algunos dicen que, dado que se reencuentran en el agua cuando se descompone, deben haber estado continuamente presentes en ella; otros pretenden que, puesto que efectivamente se transforman en algo completamente diferente, deben dejar de existir como tales, al menos en ese momento; pero ni los unos ni los otros han sido capaces de formarse el menor concepto de la condición real de una cosa que se ha convertido en otra, aunque no haya dejado de ser ella misma. La existencia como “agua”, puede ser considerada, por el

oxígeno y el hidrógeno, como un estado de No Ser, que, pero, es un modo de Ser más real que su existencia como gas y esto puede debilmente simbolizar, la condición del Universo cuando se duerme, o deja de ser,en las Noches de *Brahmâ*, para volver a despertar o reaparecer cuando la Aurora del nuevo *Manvantara* lo llama de nuevo a ese estado por nosotros denominado existencia." [532]

Cada uno de nosotros es la Vía, el Sendero, que no viene del exterior, sólo hay que tomar conciencia de ello. Esto se efectúa a través del pensamiento correcto o la construcción con sustancia mental del *Antahkārana*, el Puente Arco Iris del que nos habla D. K. en los textos de Bailey. Esto nos permitirá *alcanzar la otra orilla, es* decir, la expresión *pāramitā*, la orilla del *Nirvana*. Los antiguos egipcios lo llamaban el "*Día ven a nosotros*" y los cristianos el *Día del Juicio Final*,[533]

La vacuidad es la experimentada, *inherentemente no dual*, naturaleza de la realidad. Si nos liberamos de la visión dualista de la realidad, comprenderemos que el modo en el cual nos aparecen las cosas es sólo una proyección de nuestra mente que no logra ir más allá del concepto engañoso de sujeto-objeto. Hace falta una meditación que excluya por momentos la conceptualización, el análisis y el uso de la mente. Si practicamos en el modo más justo la técnica del Observador, tal como la describe el Maestro D.K. nos llevará poco a poco al plano de Buddhi.¡El mundo entero ya está dentro de nosotros! ¡Exploremos el modo de percibir la realidad de los fenómenos sin el velo de la mente dualista! En el silencio y lo inmanifestado o el punto en el centro, ¡la búsqueda termina!

Buddhi, vacuidad, falta de forma, ¡trascender la conciencia individual y la multiplicidad y nacer en la conciencia divina o grupal! ¡Uno se convierte en la semilla de la Mónada plantada en el plano físico cósmico! El ojo de fuego de Dios.

"¡Que haya paz en la tierra y que inicie dentro de nosotros mismos!". [534]

Virgilio, cree que la paz iniciarà cuando acabe en la humanidad *la execrable hambre del oro*. [535]

Para obtener la paz, es necesario que todos tengan lo necesario y tiempo a disposición, ¡ese sí precioso tiempo! ¡No es pobre el que tiene poco, sino el que más desea! A ese propósito van recordadas estas palabras de los Maestros Morya, Koot Hoomi y Jesús:

"¿De quién es la mano que tiende hacia el cerrojo de Mi Casa? Caminante, no hay posesiones; entra, pues. Así se vence." [536]

"El hombre que no pone el bien de la humanidad por encima de su proprio bien no es digno de convertirse en nuestro *chela*, no es digno de alcanzar un conocimiento más elevado al de su próximo." [537]

"También le ocurre al rey que, al hacer el bien, oye a la gente hablar mal de él".[538]

"¡Es más fácil que una cuerda pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos!".[539]

La *Esencia de la Vacuidad*. "No busques, oh tú dos veces bendito, alcanzar la esencia espiritual antes de que la mente se haya calmado. No es así como se busca la sabiduría. Sólo aquel que tiene la mente atada y ve el mundo como en un espejo,se le puede confiar con seguridad el sentido interior." [540]

Más allá de las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos y el sentido del Yo, ¿qué queda?

---

[532] Helena Petrovna Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. I, Cosmogénesis* p. 84 ingl.
[533] Helena Petrovna Blavatsky, *La Doctrina Secreta Vol. I, Cosmogénesis* p. 155 y 159 ingl.
[534] Alice A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía,* p. 174 ingl.
[535] *Virgilio Eneide, 3, 57 "Auri sacra fames."*
[536] Helena Roerich, *Hojas del jardin de Morya Vol. II, Iluminacion*, sutra 146. Agni Yoga Society, 1973
[537] *Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett* en *Blavatsky's books* Carta 38 Firmada M, pag. 4383. Descargable de http://www.istitutocintamani.org/libri/Blavatsky_s-books.pdf
[538] *Cartas de Mahatma a A. P. Sinnett* en http://www.istitutocintamani.org/libri/Blavatsky_s-books.pdf Carta 4 firmada K.H, p. 4143, También Marco Aurelio, A sí mismo, Libro VII, 36.
[539] Evangelio de San Mateo 19:23-30.
[540] Alice A. Bailey, *El Tratado de los Siete Rayos, Los Rayos y las Iniciaciones"* pág. 761, ingl.

33. ¿Cuándo reaparecerá la Luz del cometa y el nuevo Avatar?

Entre los libros que poseo, hay uno sobre profecías. Fueron escritas en 1935 por el Papa Bueno Juan XXIII, cuando sólo era obispo y delegado apostólico en Turquía, y publicadas en 1976. Muchas ya se han hecho realidad. Menciono sólo dos que aún no se han cumplido. La primera, habla de la muerte, se llama *Newa*: es fácil de resolver y deberían leerla e interpretarla ustedes mismos. La segunda, habla del nacimiento y, en mi opinión, es la respuesta correcta a esta pregunta para que, como predijo H. P. Blavatsky, *Él* pueda operar poderosamente en la última mitad de este siglo. Proclama:

"Abran el corazón al lirio. La voz será poderosa,
anunciada por trompetas...
Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad, en el cielo y en la tierra.
Son veinte siglos más la edad del salvador. Amén.[541]

Nos dijeron que la fecha será fijada por la Jerarquía en el Consejo que se celebrará en 2025.[542]

Pero la fecha precedente tiene buena probabilidad de ser la verdadera porque coincide con la duplicación de la era dada por *Ḥamza* y con el *Wesak* o Luna Llena de Tauro en 2033.

"Hay que tener en cuenta que no nos corresponde a nosotros establecer la fecha, ni que debamos esperarnos ayudas espectaculares o extraños. Si hacemos el trabajo debido, Él vendrá en el momento establecido y oportuno. Cómo, dónde y cuándo no es asunto nuestro. Nuestra tarea consiste en hacer todo lo posible y en la más vasta escala posible para que se establezcan relaciones correctas entre los hombres, pues Su venida depende de nuestro trabajo. Cada uno de nosotros puede hacer algo para poner fin a la terrible situación mundial actual y para preparar una mejor. El más pequeño de los hombres puede desempeñar su parte en la instauración de la nueva era de buena voluntad y comprensión. Recordemos que no trabajamos para "el milenio", sino que nuestro objetivo es doble:

1. Romper ritmos antiguos y errados y establecer uno nuevo y mejor. *El tiempo* es un factor esencial. Si se impide la cristalización de los antiguos males, que han producido la guerra mundial, y se bloquean las fuerzas reaccionarias en cada nación, se abre el camino para lo nuevo y para las actividades del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, en todas partes, pues ello es el agente del Cristo.
2. Conectar y fusionar la aspiración y el deseo de todos los hombres, para que su pedido resuene lo suficientemente fuerte como para llegar a la Jerarquía espiritual.

Esta voluntad exige sacrificio, comprensión y un profundo amor para el prójimo. Requiere también inteligencia, sabiduría y conocimiento de los asuntos mundiales. A medida que se establezcan correctas relaciones humanas (una fundamental necesidad mundial) siguiendo el método de la buena voluntad, Cristo y sus discípulos se acercarán cada vez más a la humanidad. Si se acepta la premisa inicial de que Cristo esté por venir, los hombres orientados por el espíritu, los discípulos y los aspirantes inevitablemente trabajarán; pero, es necesario que la premisa sea aceptada para que el incentivo se demuestre adecuado a la necesidad. Es con este pensamiento que miramos al futuro. El *Fiat* del Señor ha sido pronunciado. El Cristo o Maitreya está atento a la invocación de la humanidad que aumenta y se eleva más cada día, y "cuando menos lo esperemos, *Él vendrá*".

---

[541] Pier Carpi, *Las profecías del Papa Juan XXIII*, p. 162 y p. 90, Edizioni Mediterranee, Roma, 1976.
[542] Alice. A. Bailey, *Exteriorización de la Jerarquía,* p. 530 ingl.
"En la gran Asamblea General de la Jerarquía (que se celebra cada siglo), en 2025, se fijará con toda probabilidad la fecha de la primera etapa de la Exteriorización de la Jerarquía". Estamos esperando, después de 75 años, que se reanude la dictadura.

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar.
Trato de servir y no exigir servicio.
Trato 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 los acontecimientos.
y traiga a la luz el Amor
que subyace en todo lo que ocurre en esta época.
Que venga la visión y la percepción interna
Que el porvenir quede revelado,
Que la unión interna sea demostrada
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor
Que todos los hombres Amen". [543]

Las Reglas para convertirse en discípulos o Almas Solares imbuidas de Regocijo han sido dadas en el *Tratado sobre Magia Blanca* de Alice Bailey. Aquel que comience a aplicarlas serán ayudados por los Maestros, pues hoy es el momento decretado por el Señor. *Dominus* o Señor era el título que los romanos daban al Sol, Dies *domini*, *dies solis*, domingo, día del Sol. El 25 de diciembre era el día del *Dies Natalis Solis Invicti*, el nacimiento de los Salvadores del mundo, que encarnaban en ellos la experiencia anímica solar que es el Amor, ya fueran el *Mitra* Persa con el gorro frigio de un liberto, el *Osiris* egipcio, el *Baco* griego, el *Adonis* fenicio, el *Atis* de Frigia o el yogui hindú *Shiva*. A fin de siglo, muchos podrán llevar merecidamente este símbolo de liberación. Pero la práctica va comenzada hoy. En la imagen, *Atis* con alas y gorro frigio.

Cima de la montaña *Beluha*, Altai, cuna de un nuevo y virgen mundo espiritual.

Cuando un hombre cree en sí mismo cree también en Dios, porque Él vive en el núcleo de nuestro corazón siempre, especialmente cuando nos encontramos en condiciones desesperadas.

[543] Alice A. Bailey, *La Reaparición de Cristo*, p. 188-190 ingl.

La informática nos ha convertido en una aldea global que debería expresar la unidad en la diversidad. Este libro no tiene precio, ¡pero se pide al lector que lo divulgue para que la humanidad, como *Mitra*, pueda matar al toro de la bestialidad y de las pasiones humanas, estimuladas por el aguijón del escorpión en el escroto, que provoca avidez y agresividad para nuevos conflictos! La humanidad podrá así sobrevivir a la división de aguas de 2025 indicada por los Maestros en la página 14 y vivir una grandísima oportunidad espiritual. ¡Que prevalezca el amor! *Ad Maiora*. ¡Para cosas cada vez mejores, y por la Vida, Hermanos y Hermanas!

De George Roerich, *Pinturas tibetanas*, Lámina X, p. 52-53, Paul Geuthner, París, 1925.

Abrimos y cerramos este texto con Maitreya. En su corazón o centro está la meditación para invocarlo. Maitreya en Dīgha-Nikāya III y en Lalita Vistara V es llamado el sucesor de Buda. Este cargo está indicada con un diadema o chorten en la cabeza, como se puede ver sobre la thangka de Maitreya que se encuentra en *Tashilhunpo*. Atīsha abajo a la izquierda, a la derecha Lama Tsongkhapa. Realizada a petición del 9IX Panchen Lama Chokyi Nyima, representa a los tres últimos grandes bodhisattvas despertados y expositores de la *Vía de la Compasión* y del sendero gradual hacia el despertar, el *Lam-rim*. Quien practica sus magníficas y profundas enseñanzas, ahora disponibles en varios idiomas, nunca quedarán decepcionados.

Las llaves para abrir hoy las *verdaderas* puertas de la iniciación son dos.

Para Occidente el libro "*Los Rayos y las Iniciaciones*" de Alice Bailey que le dictó el 9º Panchen Lama. Para Oriente "La *liberación en la palma de la mano*" de Pabonka Rinpoce que, como todo lama gelugpa sabe, fue la reencarnación de Atīsha, que en 1397 bendijo la cabeza del lama Tsongkhapa con un libro de Buddhapalita, para ayudarle a iluminarse.

Nāgārjuna escribe en *Yuktiṣaṣṭikā* sutra 56. 'El deseo surge porque uno piensa en algo placentero. Uno se libra del deseo apartándose de él, pero *se alcanza el nirvana sólo considerándolo vacío como un fantasma.*"

Hoy su discípulo principal, diventado el Maestro D.K., nos lo dice con otras palabras. *El iniciado* de la Nueva Era, inflamado por la voluntad de amar "*ha aprendido que en la tierra el plano astral en realidad no existe* ". [544]

¡Liberémonos con la meditación, del océano de falsas concepciones, para ser felices!
Un día bien empleado da un sueño feliz, una vida bien gastada da muerte feliz. Leonardo da Vinci.
Como dice la Primera Epístola de San Juan el verso 4:7:

"Amémonos unos a otros y a todo lo que vive, porque el amor viene de Dios y Dios es amor"

[544] Alice A. Bailey, *El Tratado de los Siete Rayos, Los Rayos y las Iniciaciones"* pág. 202, ingl.

Principios en conflicto.

Quien quisiera tentar en el futuro invalidar el principio de autodeterminación del ser humano, a través de organizaciones mundiales o estatales, que desista. Ya sea mediante vacunas o chips subcutáneos, impuestos al hombre para controlarlo como un animal de granja; ya sea mediante pandemias preanunciadas y provocadas con fines económicos y políticos. Las vacunas, como rodean las defensas inmunitarias, hoy son las armas más poderosas del mundo y a lo mejor, alguien quiera imponerlas y tener el monopolio. Un millón de mujeres hindú han sido esterilizadas sin que lo supieran, a causa de una vacunación antitetánica. Él se enfrentará a la potencia unida de la Jerarquía Blanca, que defenderá con fuerza la libertad de decisión de la humanidad, puesta en peligro por quienes intentan esclavizar las mentes humanas con alarmas,[545] miedos e informaciones falsas, como hizo no hace tanto tiempo la propaganda de Hitler, convenciendo a millones de personas. En una conferencia del 7 de noviembre de 2017 en París, Luc Montagnier, premio Nobel en 2008 por aislar el virus VIH, se opuso a la vacunación obligatoria para los niños antes de los dos años, dada la presencia de aluminio en las vacunas y sus posibles conexiones con el aumento enorme en todo el mundo del autismo. En marzo de 2018, en la conferencia de la orden de los biólogos en Roma, afirmó que se habría que dar prioridad al principio de precaución y que las vacunas obligatorias serían un error médico y político. El 16 de abril del 2020 afirmó que el Covid no procedía de los murciélagos, sino que había sido manipulado añadiéndole una secuencia del virus VIH. El 24 de febrero del 2023, la HAS, la alta autoridad sanitaria francesa, deja de recomendar la vacunación del Covid-19 para la población en general ¡dando razón al muy vituperado Montagnier! El Maestro Morya sobre las vacunas: " Las vacunas sólo son beneficiosas si la vitalidad está a su altura, de lo contrario actúan como un apósito adhesivo destructivo. Los que tienen vitalidad no la necesitan". *Hojas de Morya II.*

"La civilización en ausencia de verdadero conocimiento y cultura es la maldición del mundo y su destrucción. Un ejemplo son todas las inoculaciones, vacunas mal estudiadas, inyecciones e invenciones de bombas horribles que amenazan no sólo al planeta, sino a todo el sistema solar."

H. Roerich *Pisma, Cartas Vol. IX,* nº 137 del 12 de diciembre de 1952 a Z. G. Fosdick

"Todas las vacunas profilácticas, excepto la penicilina, son en mi caso peligrosas".

H. Roerich, *Pisma, Cartas Vol. IX,* n° 289 del 27 de febrero de 1955 a K. Campbell.

"El propósito material de aquellos que aman a su prójimo y sirven a la Jerarquía hoy *es la derrota del totalitarismo* o la imposición de ideas que violan el libre albedrío humano y mantienen a la humanidad en la ignorancia. Cualquier sistema católico o protestante que *imponga* sus conceptos y voluntad sobre sus adherentes es hoy la base del mal y no es sólo el método de la U.R.S.S. sino que está en todos los sistemas de gobierno, educación, familia y comunidad y es la imposición de la voluntad de unos pocos sobre la totalidad de la humanidad. El propósito espiritual es preparar las mentes de los hombres para aceptar el hecho que la reaparición de Cristo es inminente, que existe una Jerarquía y un Plan...y que Cristo vendrá porque ama a la humanidad". Bailey *Exteriorización Jerarquía*, p. 701.

Como dijo el clarividente y victorioso discípulo de Morya, Foster Bailey: "*De hecho, el precio de la democracia es la vigilancia eterna*. Siempre hay una amenaza a la democracia en todas partes, y en Estados Unidos esa amenaza es organizada y descarada, y alentada por el propio gobierno." [546] Releamos ese texto iluminador y profético y despertemos, hoy es la democracia mundial que con ataques ocultos, de los cuales los medios de comunicación no hablan está con el agua al cuello!

Abrazo idealmente a mis futuros lectores, inclinándome ante el Maitreya que llevan dentro, con el augurio de que brille cada vez más y les haga permanecer libres e independientes en el juicio, que, como dice el Buda, va ejercitado después de un atento control y según la propia conciencia. Los *Grandes Seres* han sido un argumento sublime pero difícil de tratar pido disculpas si, al hacerlo, lo he simplificado en exceso o narrado en clave personal pero no he podido evitar actuar de manera espóntanea, en la medida en que las ideas iban llegando. *Namaskar,* saludo a lo Divino que hay en ti.

---

[545] Naomi Klein, *La Doctrina del Shock. El Auge del Capitalismo del Desastre.* 2005.

[546] Foster Bailey, *Things to Come, Chapter Democracia amenazada*, pág 172. Lucis P. C., New York, 1974.

Sanghie Tsongkhapa Cenpo, Chien No, !Gran Buddha Tsongkhapa, piensa tú en eso! (7 veces)

"Mediante esa misma concepción o idea (*cittena*, sánscrito) que aprisiona a los necios en el saṃsāra, los yogīs vienen conducidos a la morada del tathāgata, (de los iluminados)." [547] Es evidente, pero difícil de entender, que el mar une a los países que separa.

Por supuesto. Basta con reconocernos como el Ser y no como el cuerpo, dominando así las pasiones y utilizando la misma energía sublimándola para fines de realización. Como nos dice Platón, las ideas gobiernan el mundo o la mente crea su propia realidad y cada uno, ¡incluso el científico, está condicionado por ella! [548]

Comentario entre paréntesis de las siguientes palabras de la reencarnación de la omnisciencia, el Maestro D.K. "Descubran la serpiente de la ilusión (*la irrealidad del sentido del yo separado aplicando un análisis mental estricto y profundo como el de la lógica del insuperable filósofo iluminado Nāgārjuna*) con la ayuda de la serpiente de la sabiduría *(la Prajnā pāramitā, una de las seis perfecciones del budismo Mahayana, la Sabiduría Divina o Teosofía con su justa filosófica*) y la serpiente dormida (*la energía oculta y negativa de la materia, enroscada en el centro de la base de la columna vertebral, Kundalinī*) se elevará (*de manera natural y no de manera prematura y peligrosa*) hasta el punto de encuentro." [549]

Para el esoterista, la Magia del Plan Divino se realiza, y el *Caduceo* no deviene más en símbolo del mensajero de los Dioses Mercurio que nos muestra la meta a la cual mirar, sino en el símbolo de una involución y evolución ultimadas y de una realidad cumplida. En términos cristianos, adviene la Asunción de María, o la ascención de la materia al cielo para unirse en matrimonio con el aspecto espíritu en la cabeza, los dos serán de nuevo uno y todo se habrá cumplido. Con las palabras del profeta bíblico: "Resonarán las melodías cantadas por las estrellas matutinas, los hijos de Dios exultarán de alegría mientras Dios y Cristo proclamarán juntos: "¡No habrá más pecado ni muerte!" Para el budista, se llega al equilibrio del camino medio, libre de extremismos y a la síntesis de los opuestos, la rueda de las reencarnaciones termina, es el Nirvana. En términos platónicos, *Porfirio* habla de ello en la Vida de *Plotino*, 15, con sus "*Bodas Sagradas*" mostrándose poeta, filósofo y sobre todo Hierofante. En alquimia *Christian Rosenkreuz* habla de ello en sus *Bodas Químicas*. La Gran Obra de los Constructores Divinos se ha terminado. Ha nacido conscientemente un Maestro de Sabiduría. "Iniciación V. El discípulo aprecia por primera vez la importancia de la voluntad, y la utiliza para conectar el centro de la cabeza con el centro de la base de la columna vertebral, completando así el proceso de integración iniciado en la tercera iniciación."

Alice Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones*, p. 688 Ingl.

---

[547] Nāgārjuna, *Pañcakrama, III, 16. (Las Cinco Etapas o Iniciaciones). También Dergé Tengyur, 52b.*
[548] "Nosotros mismos creamos nuestro *Devachan* y *Avitchi* mientras estamos en la tierra" Cartas de Mahatma, 20C
[549] Alice A. Bailey, *Tratado sobre Magia Blanca*, pág. 208 ingl.

Nota sobre el lenguaje cifrado.

A propósito de la nota anterior tomada del Canon Tibetano *Tengyur* y del de *Kangyur* cito unas frases de H.P.B. que echan por tierra cualquier esperanza de comprensión por parte de muchos tibetólogos. "El contenido de estos volúmenes no puede ser comprendido por aquellos que no tienen la clave de sus caracteres particulares y su significado escondido. Cada descripción de lugar es alegórica, cada nombre o palabra velada a propósito, y el estudiante, antes de que se le dé cualquier otra instrucción, debe estudiar cómo descifrar y aprender el término secreto equivalente o sinónimo de casi cada palabra de nuestro lenguaje religioso. El sistema criptográfico hierático egipcio es un juego de niños para descifrar nuestros enigmas sagrados. También en aquellos volúmenes a los que tienen acceso las masas, cada sentencia tiene un doble significado, uno para los que no lo saben y otro para los que han recibido la clave de los volúmenes." Firmado por el *Chohan Lama* de *Rinch-cha-tze* (tib.) Jefe de los Archivos Secretos y Bibliotecas del *Dalai* y *Panchen* Lama.[550]

Qué tienen en común el Maestro D.K., Pitágoras, Nāgārjuna y Dante? Mucho, haber trabajado los cuatro por la libertad y la liberación, pero entre otras cosas, la encriptación de ciertas palabras en textos esotéricos basada en el conteo de las letras alfabéticas por 9.

Según el Maestro D.K.: "9 es el número de la Iniciación o Shamballa... El número da la clave de la forma y el propósito de la vida velada por la forma".[551]

De los números según Pitágoras Ya hemos hablado. Pero citando a Giamblicus que toma de los pitagóricos podemos repetir que: "Todas las cosas fueron hechas a través del número y el 9 es el límite extremo del número." [552]

Para Nāgārjuna: "Los fonemas vocálicos y consonánticos siguen el conteo por 9. Aquel que los conoce es el Maestro del Mundo (*Jagadguru*). De *Pañcakrama*, I, 35.

Para Dante: Dante y Beatrice (*BEATRIX*, lat.) tenían ambos 9 años cuando se enamoraron. "Nueve era ella misma. Esta mujer iba acompañada de este número del nueve para dar a entender que era un nueve, es decir, un milagro (*mira coelum* lat., o mira el último verso de los tres cánticos donde están las estrellas) *cuya raíz*, es decir, del milagro, (*el Rey, I, IMPERATOR, 9 letras*, *Federico II de Suabia, milagro o estupor mundi*) *es la* admirable *trinidad*". De *Vita Nova* XXIX.

"Oh tú que desprecias la novena cifra (*I, acróstico de Imp-era-tor o nueve letras y novena letra del alfabeto, n.d.a.*) y eres menos que su antecedente (*H acca*), ve y dobla a su sucesor (*KaKa cacà*), pues de otro modo no te ha hecho la naturaleza". Epigrama procaz de Dante contra un güelfo, obras menores con comentario de Trivulzio. Nap. 1855, Vol. I° p. 121.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

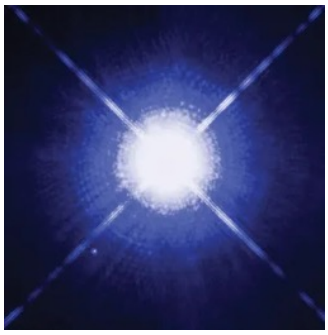
Como en "S.H.A.M.B.A.L.L.A. o 1.8.1.4.2.1.3.3.1. que equivale a 24 y 6... El propósito de todos los procesos iniciáticos es admitir al género humano a la comprensión y al querer de la Divinidad e identificarse con ello." [553]

¿Qué valor esotérico tiene para los pitagóricos jurar por *Tetra*ctys? Pitágoras alias KOOT-HOOMI = 2662+86649=16+33=49=13=4. Significa jurar por el Gurú. El Rey, MORYA = 46971=27= 9.

Como dijo el gran criptógrafo y pitagórico Platón, debemos tratar de purificarnos y elevarnos estudiando las cinco ciencias matemáticas: aritmética, geometría, estereometría, música y astronomía. Ellas conducen a la verdad y son esenciales para que el filósofo pueda descubrir el ser, poniendo su cabeza fuera del devenir. (525C) [554]

---

[550] Helena P. Blavatsky, *Collected Writings, Vol. VI,* pag. 96. Theosophical Publishing House, Wheaton, 1975.
[551] Alice A. Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones"* p. 81 ingl.
[552] Iamblichus, *The Theology of Arithmetic,* pag.10, note. Phanes Press, Grand Rapids, Michigan, 1988.
[553] Alice A. Bailey, *Los Rayos y las Iniciaciones"* p. 79 ingl.
[554] Platón, República, VII 521 C - 527 D.

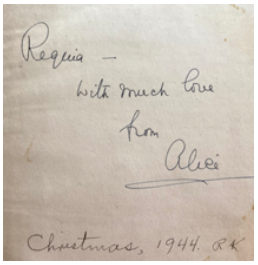


Sirio A, fotografiada por el telescopio Hubble, con Sirio B abajo a la izquierda.

> *Oh esplendida Sirio, estrella más luminosa del cielo, un tiempo conocida como la gran Maga Isis, Energía Divina y Centro del Corazón del Universo,*[555] *Tú que haces latir los corazones de los hombres, de todos los seres vivientes y de más humilde mosquito, Tú que eres Una, pero Te ocultas bajo tantas formas diversas, de no hacernos comprender las maravillas de Tus famosas magias, envíanos Te rogamos, sobre las alas de Tu luz el mensajero que encarna tu potente energía,* ***el Señor Maitreya****.*
>
> *¡Hoy la Tierra sólo necesita de la Voluntad de Amar ¡y no de agresividad mascarada de autodefensa!*

¿No son acaso las ideas o formas-pensamientos, esferas efervescentes de luz nacidas de la mente, que, como estrellas, iluminan la forma manifestada desde el plano mental? La tarea del esoterista es crearlas y enviarlas al espacio, ¡alguien las percibirá! ¡Esto es lo que hacen los Maestros!

El individuo, considerándose impotente, podría preguntarse cómo puede contribuir a fomentar la paz y a resolver los problemas que hoy causan los conflictos entre naciones, provocados por unos pocos poderosos cuyas mentes perversas se mueven por fines materiales. La *Sabiduría Eterna* le responde que su contribución personal puede ser muy importante si, eliminando su propia *agresividad*, se pone a sí mismo como ejemplo, pues seguramente otros le imitarán, como le ocurrió al santo *Milarepa*, que logró redimirse y volverse inofensivo después de haber matado a sus propios familiares por venganza. Tal sabiduría nos habla a través de *Patanjali*, el mayor exponente del *Raja Yoga*, el yoga real, quien, en el libro *La Luz del Alma*, traducido por el Maestro D.K y comentado por *Alice Bailey*, en la página 194 proporciona la solución correcta en el sutra 35: *en presencia de alguien que es perfectamente inofensivo cesa toda hostilidad*. En el 36: *Cuando la sinceridad hacia todos los seres es perfecta, la eficacia de las palabras y los actos se manifiesta inmediatamente*. En el 37: *Cuando la abstención del robo (la causa de casi todas las guerras) es total, el yogui puede tener lo que desee.*



Para aquellos que tienen estima y gratitud del servicio telepático dado por Alice Bailey, he aquí una dédica autógrafa suya, a su amiga Regina Keller, hecha en el primer volumen de *El Discipulado en la Nueva Era*, que le ofreció en la Navidad de 1944.

[555] Alice A. Bailey *Astrología Esotérica* pág. 196, 416 e 427 ingl.,

El liberto persa con el gorro frigio rojo, símbolo de la libertad y del Avatar, nace en el solsticio de invierno, es psicopompo y transfiere los seres al Paraíso. Él, al detener el proceso del devenir o la progresiva limitación de lo ilimitado, invierte el proceso, actuando una aniquilación progresiva de las propias limitaciones, naciendo así a un nuevo estado del *ser*. *La ilusión representada por el concepto del yo personal muere* y la serpiente de la sabiduría, símbolo de renacimiento, se alimenta de la sangre de este *acto interior sarifical,* pero gozoso. En el Tíbet, esta etapa del sendero o cuarta iniciación es llamada la de *Arhat* o དགྲ་བཅོམ་པ *dra ciom pà*, literalmente "*enemigo interior destruido*", véase *A Tibetan-English Dictionary* de Sarat Chandra Das página 277. Muere la parte superficial del hombre, la mascara puramente animal y pasional y, en particular, el propio sentido del yo separado o *gan zag* p. 209 y se encuentra pronto para el quinto sendero en el que se convierte en *thar son*, p. 574 o liberado, aquel en el que se entra en la fila de los Maestros de Sabiduría porque se ha alcanzado *thar pa*, la liberación. Como viene afirmado en *La Iniciación Humana y Solar* de Alice Bailey en la p. 18 ingl. "*La entera evolución del espíritu en el hombre es un sucederse de unificaciones... Nos aproximamos a la unidad destruyendo lo que es inferior y todo lo que constituye una barrera... La quinta iniciación corresponde a la primera iniciación cósmica*, *la de "aprendiz" en la Masonería y hace de un Maestro un aprendiz" de la Logia de Sirio*". *Esta primera iniciación cósmica* viene simbolizada por Sirio, la estrella del Perro, que se alimenta de la sangre del Toro, y es denotada por una paz o serenidad que sobrepasa toda descripción. "*El Peregrino Eterno, la Mónada, el único principio en nosotros eterno e inmortal*" H.P.B. Doctrina Secreta Vol. I, Cosmogénesis, nota p. 45, libros de Blavatsky p. 2402, ¡ha vuelto a casa!

Así se ilustraban con símbolos los *grandes Misterios* en la antigüedad y si quieres vivirlas hoy, vamos a poner en práctica ese tesoro de la *Psicosíntesis en tres páginas*, *el Decálogo de la Sabiduría* de Roberto Assagioli que comienza así: "*Si te encuentras abrumado por las dificultades...*"

Terminemos con una nota positiva, la predicción confiada de alguien que conoce bien el Plan Divino para la Humanidad y hacia cuya realización colaborativa, a finales de siglo, tanto Aquel Que Viene y Que Ama a la Humanidad como todo verdadero aspirante y discípulo están seriamente comprometidos. Lucharán por los valores por los que vivir, pero, en el momento de peligro, con la suprema indiferencia de quien está centrado en las altas esferas, vive en lo Eterno y se reconoce inmortal.

"*En última instancia, sólo hay un mundo y una humanidad, y en menos tiempo del que crees, las fronteras y los territorios contarán muy poco. El único factor importante será la ciudadanía del mundo.*" [556] Dictado en 1949)

Para aquellos que aman las guerras fratricidas, recordemos un lema latino: "¡Gana dos veces quien gana a sí mismo! "

[556] Alice Bailey, *Tratado de los Siete Rayos, Vol. V°, Rayos e Iniciaciones* p. 634 ingl. Lucis Publishing Company, N. Y. 1960. (Dictado por el Maestro D.K. "el Tibetano").