Dr. Sri K. Parvathi Kumar

AGNI

DHANISHTA

ÍNDICE

Prefacio 15

Parte I

El Contexto 19

Introducción 21

1. Cero Positivo y Cero Negativo 23
2. El Estímulo 24
3. El Fuego Eléctrico 25
4. El Sacrificio que Todo lo Consume 27
5. El Hálito Ardiente 29
6. Desmaterialización (D-Mat) 31
7. El Ser Realizado 33
8. La Llama 34
9. De lo Invisible a lo Visible 37
10. Purificación 38
11. La Triplicidad de Fuego 41
12. La Ley 43
13. Otros Aspectos de Agni 45
14. Las Leyes del Fuego 48

Parte II

15. Árboles Sagrados 54
16. La Vaca 58
17. El Octavo Plano 59

18. El Gui 61
19. Construir el Puente 63
20. La Plegaria 64
21. Los Devas 73
22. Preparación para el Ritual 74

Parte III
I Invitación a Agni 78
II Ofrenda a Agni 78
III Ofrendas al Planeta Tierra 78
IV Ofrenda a los Devas Cósmicos de las 10 Direcciones 79
V Ofrendas a los Devas Planetarios 80
VI Los Devas Cósmicos 81

Parte IV
I Invitación a Agni 86
II Ofrenda a Agni 86
III Ofrendas al Planeta Tierra 86
IV Ofrenda a los Devas Cósmicos de las 10 Direcciones 87
V Ofrendas a los Devas Planetarios 89
VI Los Devas Cósmicos 90

Parte V

I Invitación a Agní 96
II Ofrenda a Agni 96
III Ofrendas al Planeta Tierra 97
IV Ofrenda a los Devas Cósmicos de las 10 Direcciones 98
V Ofrendas a los Devas Planetarios 102
VI Ofrenda a los Devas Cósmicos 106

PREFACIO

Los grupos que se sienten inspirados a hacer el Ritual del Fuego, llamado *Homa* o *Havan*, son quienes traen este libro a la luz.

El Dr. K. Parvathi Kumar ha estado realizando ritual de fuego los jueves y domingos, así como durante luna llena, durante 16 años en India, Europa, América del Sur, América del Norte y América Central.

Ha realizado rituales de fuego en cuatro continentes, en cada cordillera sagrada, picos sagrados y al borde de lagos sagrados y otros centros espirituales antiguos. No ha habido convivencia en la que no se haya realizado un ritual de fuego a lo largo de todos estos años.

Los rituales de fuego que ha realizado liberaron energías de curación para grupos individuales y para lugares. Se ha hecho habitual en todos los grupos experimentar el Ritual del Fuego los jueves y domingos, y muchos devas se presentan durante los rituales de fuego de tanto en cuando. En este libro se presentan algunas de las ilustraciones con la presencia de los devas.

Los grupos llevan pidiendo una versión breve y sencilla del Ritual del Fuego y quieren saber su significado y trascendencia, así como el significado y trascendencia de AGNI.

El Maestro Parvathi Kumar, teniendo en consideración la petición de la fraternidad occidental, da esta versión de ritual de fuego, que puede practicarse en los grupos. El rual védico se ha simplificado para adaptarse a las necesidades del moso de vida actual. Incluso un occidental puede utilizar el texto y obtener lo esencial de él para practicar.

La variedad de devas invocada y sus centros en el cuerpo humano se explica con todo detalle para que el estudiante sincero los experimente en sí mismo.

Este ritual contribuye a la curación y purificación tanto interior como exterior. El Maestro Parvathi Kumar es conocido por su presentación sencilla de conceptos profundos de sabiduría de cualquier dimensión. Su enseñanza y escritos son muy apreciados principalmente por su sencillez y claridad.

Que este libro cumpla su propósito en satisfacer las necesidades de los grupos.

Dhanishta

PARTE I

AGNI

SU SIMBOLISMO

EL CONTEXTO

Nos reunimos en este domingo por gracia divina para experimentar la presencia de lo Divino a través del Ritual del Fuego. El propósito del ritual de fuego de hoy se ha cumplido. Este ritual contribuye a mejorar cualitativamente nuestro sistema de energía, lo que a su vez ha de contribuir con la sociedad mediante obras de buena voluntad.

Como ha sido el deseo, me esforzaré por presentar con brevedad el profundo simbolismo de Agni (el Fuego) así como también el simbolismo del Ritual del Fuego.

INTRODUCCIÓN

La obra de la Creación es obra del Fuego. Los devas cósmicos, solares y planetarios trabajan con el Fuego. Todas las formaciones a todos los niveles son obra del Fuego. El Fuego es la esencia de toda la existencia. El Fuego es la base de toda la vida. El Fuego es el medio de desarrollo. El Fuego es el constructor, preservador y destructor. El Fuego es el que lo purifica y lo consume todo. El Fuego es Dios. Dios es fuego. Desde el átomo hasta el cosmos el Fuego es la base. Cuando los fuegos se combinan y arden, la existencia aparente cesa y la no existencia permanece. A esto último es a lo que se llama Dios más allá de la Creación. A lo primero es a lo que se llama Dios en la Creación.

El Fuego es interno, inherente y latente. El Fuego es irradiador y emanador. El Fuego es vivificador y estimulante. El Fuego transmite y transmuta. El Fuego es el originador. El estudio del Fuego y su trabajo en la Creación eleva de por sí. El Veda contiene miles de versos en loor del Fuego que describen sus funciones. Al Fuego se le llama en sánscrito Agni. Esta obra está dedicada a Agni para invocar su bendición para todos y cada uno de los que se asocien con este trabajo y con su lectura.

I. CERO POSITIVO Y CERO NEGATIVO

Deseo presentar ante vosotros el más sublime concepto de AGNI, que existe como Fuego cósmico, Fuego solar y Fuego por fricción. Estos tres fuegos son la base de los tres planos: cósmico, solar y planetario.

Al Fuego se le llama Agni en el Veda. Cuando decimos 'Agni' tiene un significado más profundo. El sonido 'A' es el sonido principal de los sonidos. Todos los alfabetos comienzan por la letra 'A'; de modo que es el número uno. Antes del número I sólo puede ser 0. Cero es la Creación potencial, el Huevo Cósmico, que se ha de manifestar con el debido paso del tiempo, y el Fuego es la base de tal manifestación. Todos los planos de existencia son el resultado del trabajo de Agni.

Agni transforma; transforma lo sutil en denso y lo denso en sutil. Al principio es de lo sutil a lo denso y más tarde, de lo denso a lo sutil. Evolución e involución son obra de Agni. Por ende, Agni es la base de los devas cósmicos, solares y planetarios. Es a Él a quien hasta los devas adoran, porque todo el trabajo comienza a partir de Él. Todo el trabajo de la Creación comienza a partir de Él, y Él es quien emerge de lo desconocido a lo conocido como Estallido Cósmico.

2. EL ESTÍMULO

A partir de la aparente nada se produce un estímulo. Ese estímulo despliega una gran luz, que se constituye como esfera. Después, la esfera recibe un estímulo ulterior; como consecuencia, el globo se despliega en forma de loto. Cuando el globo se despliega en loto, muchas inteligencias encuentran expresión. Estas inteligencias son las inteligencias cósmicas. Así, lo que *llamamos Fuego cósmico es el primer estallido que* ocurre desde el espacio estático al espacio dinámico.

El dinamismo en nosotros es también fuego. Nosotros no reconocemos el estímulo que nos despierta por la mañana. ¿Qué es lo que nos despierta por la mañana? Sólo después de que se nos despierta, sabemos que estamos despiertos. No nos despertamos del sueño; somos despertados. El sueño es un estado de aparente no existencia; no es no existencia sino aparante no existencia. ¿Qué es lo que causa el estado dinámico del sueño en estado dinámico de despertar? A menos que algo estimule el estado estático del sueño y lo convierta en estado dinámico, no podemos llegar al estado de despertar. Este estímulo proviene del interior del estado estático de existencia.

Raramente le damos importancia a esa inteligencia en nosotros que nos hace despertar. Después de despertar, *sí*, tenemos mucha actividad; pero ¿qué es lo que ha causado el despertar? Ésa es la conexión entre la aparente no existencia y la aparente existencia que

Madame Blavatsky define como "de la aparente nada al aparente algo", y el Maestro E.K. lo define diciendo: "Del cero negativo al cero positivo". El cero negativo es estático, el cero positivo es dinámico. La aparente no existencia es capaz de manifestarse. Entramos en el cero negativo al entrar en las horas de luna nueva, la nada. Entramos en el cero positivo cuando entramos en las horas de luna llena, que es entrar en la plenitud.

3. EL FUEGO ELÉCTRICO

Así, la nada es la base de la plenitud. La plenitud es un surgir de lo que se llama la nada. Así, ese impulso de la Creación y el impulso que tiene lugar en nosotros cada mañana, es una función eléctrica descrita en las escrituras sagradas como Fuego eléctrico. Ese Fuego existe en el cosmos y ese Fuego existe también en las células de nuestro cerebro. Recordemos, os pido, que las células del cerebro son eléctricas. Sahásrara es eléctrico, y su punto más externo o exteriorizado es Ajña, que sale como punto de luz.

De este modo, Agni es El Primero. Más allá de Agni no hay nada que comprender, porque más allá de Agni no hay nadie para comprender. Para observar al estado primero tiene que haber un segundo estado. ¿Qué es lo que observamos en el sueño profundo? En el sueño, hay existencia pero no está la consciencia de la existencia. En ese estado de sueño, la consciencia

está latente o no manifestada. Es un estado de Existencia pura. A eso se lo llama "Dios más allá de la Creación", "Dios Absoluto".

Cuando viene el estímulo, se produce un despertar desde ese sueño. Esa causa del despertar es "El Primero", y eso es lo que tenemos que entender como Agni. Los antiguos creían en adorar a Agni porque es El Primero, y todas las demás inteligencias cósmicas, incluida la Consciencia, que llamamos la Luz, es la luz del Estímulo cósmico, la Luz de Agni.

De manera que hasta la Luz cósmica es secundaria con respecto a ella. La Luz de la Consciencia se desmenuza en una trinidad en forma de Voluntad cósmica, Amor cósmico, e Inteligencia cósmica.. Antes incluso de la trinidad, está la Consciencia cósmica, y para que nazca esa Consciencia cósmica hay también necesidad de ese estímulo. Ese estímulo es lo que hace venir la Esencia al proceso de la Creación.. Se ha convertido en Agni y se manifiesta como Luz cósmica y también como 1º, 2º y 3er Logos. Entonces se despiertan los devas cósmicos y realizan el sacrificio de la Esencia (la Existencia Pura) con ayuda de Agni. Agni es quien tiene que traer a la Esencia de los círculos desconocidos a los conocidos de la Luz cósmica y de la Creación.

4. EL SACRIFICIO QUE TODO LO CONSUME

Agni pone de manifiesto la Luz cósmica, el Logos triple y los devas cósmicos. Los devas llevan a cabo un sacrificio de la Esencia, llamada "Dios infalible, inefable, inimaginable". Esa Esencia es la Existencia pura. Esa Esencia no puede ser descrita con palabras; A esa Esencia no se la puede dar nombre; no se la puede dar forma, porque todas las formas cósmicas, solares y planetarias provienen de esa Esencia. A esa Esencia la trae Agni como la Creación mediante un ritual oficiado por los devas.

Cuando Agni trae esa Esencia, los devas cósmicos realizan un sacrificio; los devas cósmicos realizan un sacrificio para preparar la Creación de siete planos. Esos siete planos están llenos de esa Esencia y constituyen los cuerpos planetarios, sus regentes y los seres planetarios que residen en ellos. Todo ese trabajo es realizado por los devas con ayuda de Agni.

Si Agni no coopera, la Esencia no llega hasta ellos, y si la Esencia no llega hasta ellos, los devas no pueden realizar el sacrificio. Lo que los devas sacrifican para fabricar la Creación no es sino la Esencia Original. Esa Esencia se somete al sacrificio a través de Agni y ese sacrificio se llama "El Sacrificio que Todo lo Consume".

Se llama "El Sacrificio que Todo lo Consume" porque si esa Esencia no se consumiera, no se podría

formar ni siquiera un mosquito. Si tiene que formarse un mosquito, esa Esencia tiene que estar en el mosquito. Esa Esencia está en el átomo, en los minerales, en la materia, en el agua, en el fuego que vemos, en el aire, en el éter, en todos los planos y en todos los seres de todos los planos, ya que sin esa Esencia no se puede formar nada. Esa Esencia es el Espíritu.

En resumen, que el Fuego consume a la Esencia y forma todo lo que existe. Del mismo modo, el Fuego puede también consumir todas las formaciones de la Esencia. De ahí que se le llame "El Fuego que Todo lo Consume". En el Antiguo Testamento se dice algo parecido: "Nuestro Dios es un fuego abrasador". Se refiere al Señor, que consume de nuevo la Creación en sí misma. Pero el Señor mismo se ha constituido como toda esta Creación con ayuda del Fuego, y sólo con la ayuda del Fuego puede Él consumirla de nuevo. Tenemos que contemplar en esto.

El Señor mismo se ha constituido como toda esta Creación con ayuda del Fuego, y sólo con la ayuda del Fuego puede Él consumirla de nuevo.

5. EL HÁLITO ARDIENTE

La Esencia se consume para formar la Creación con ayuda de Agni. El Fuego consume por completo las creaciones una vez más con la ayuda de Agni. Es decir, que Agni es necesario tanto para exhalar como para inhalar los mundos. Si tenemos que respirar bien, tiene que haber suficiente fuego en nosotros. Si no hay el adecuado fuego en nosotros, no podemos inhalar ni exhalar con efectividad. En su monumental obra *La Doctrina Secreta* Madame Blavatsky hace referencia a los "hálitos ardientes" responsables de la materialización y "desmaterialización".

Cuando el Fuego exhala (exhalación), se forman los mundos. Cuando el Fuego inhala, los mundos vuelven a su estado original. Puede servir el ejemplo del vapor, que mediante la condensación, es decir, mediante la reducción de fuego, se convierte en agua. El agua, mediante una ulterior reducción del fuego, se convierte en bloque de hielo. De modo que el bloque de hielo, el agua y el vapor son esencialmente uno, si bien son distintos en su estado de existencia. Hay también diferencia en sus cualidades debido a los diferentes estados del Fuego que hay en ellos.

La cualidad del vapor es el movimiento vertical. La cualidad del agua es moverse horizontalmente o hacia abajo; la cualidad del cubo de agua es estática. Así, la misma Esencia, con una diferencia de estado, se comporta de manera diferente. ¿Cuál es la causa de

esta diferencia? El grado de Agni entre el vapor, el agua y el cubo de hielo. Es sólo Agni el que produce la diferencia de estado. Esto no se ha de considerar únicamente como una diferencia de la Esencia. No hay diferencia de la Esencia; hay diferencia de estado. La Esencia no tiene diferentes estados. Es esencia es Esencia donde quiera que esté. Esto es para meditar sobre ello.

Es sólo Agni el que produce la diferencia de estado. Esto no se ha de considerar únicamente como una diferencia de la Esencia. No hay diferencia de la Esencia; hay diferencia de estado. La Esencia no tiene diferentes estados. La Esencia es Esencia dondequiera que esté.

Del principio espiritual que somos, hasta los huesos que tenemos en nuestro cuerpo, la Esencia es una. Sea el hueso o sea el elemento del cerebro, es esencialmente uno. El elemento del cerebro es eléctrico, lleno de fuego, mientras que en el hueso el Fuego está escondido e inactivo. Cuanto mayor es el grado de fuego, más sutil es la forma; cuanto menor es el grado de fuego, más densa es la forma. Es diferente en estado debido a Agni. El hueso es sólido, fuerte y físico denso. Los fluidos del cerebro son aparentemente líquidos cuando se los saca, pero no son líquidos cuando están en las células del cerebro. El ejmplo del vapor, el agua y el cubito de hielo es el ejemplo clási-

co para facilitar nuestra comprensión en relación con la unidad de la Esencia y la diversidad de los estados de existencia.

Toda esta diversidad es obra del Fuego. Por eso Agni es adorado por los devas cósmicos, sin cuya cooperación nada es posible. No son posibles la involución ni la evolución, ni es posible tampoco esta existencia del mundo.

6. DESMATERIALIZACIÓN (D-MAT)

Agni causa formación y "desformación". Hay materialización de lo sutil a lo denso y hay "desmaterialización".

Ahora pensamos en términos de "desmaterialización, lo que se denomina concepto electrónico de "D-mat". El proceso electrónico de "desmaterialización" se llama "D-mat". Ahora se habla mucho con abreviaciones y decimos "cedé"(CD) por disco compacto, "pecé" (PC) por ordenador personal, y así todo se abrevia en lugar de decirlo completo. Eso es también un proceso de "desmaterialización". También se abrevian los nombres de los Maestros y decimos K.H., D.K., M.N., C.G.S., o E.K. y C.V.V.. Éste es un proceso relacionado con el retorno.

Ahora tenemos certificados de acciones de entidades o asociaciones en las que no se ven ya certificados de papel, pero electrónicamente existen. Ya no hay

tanto transporte de papel para escribir cartas; ahora se hace por email. La carta existe pero sin papel. De modo que no más trabajo de "papeleo"; el papel ha adoptado la forma etérica; es papel electrónico. Se ha reducido mucho el uso del papel. Los billetes de avión ya no suelen ser de papel, sino que son billetes electrónicos, y ya no los llaman ni siquiera 'billetes electrónicos' sino que se habla simplemente de "e-ticket", "e-mail", "e-correspondence", "e-documenta-tion". Todo está elevándose de lo denso a lo sutil.

Ya las cosas tienden a lo sutil. El hombre tiende también hacia lo sutil y viaja por el aire. Hay una profecía. No sólo el papel se desmaterializa sino también el ser humano se desmaterializará en el futuro y se convertirá en un "e-man"; es decir: en un hombre electrónico, lo que ya se ha profetizado como el supermán.

Todo esto es obra de Agni. Él es el primero y ocupa el primer lugar de todo lo que conocemos. Es la Voluntad que precede a la voluntad que conocemos, antes del amor que conocemos y antes incluso de la vida que conocemos. Cualquier cosa que digamos viene después de Agni. ¡Eso es Agni!

Agni es la causa de la manifestación y "desmanifestación" de la Creación. Trae la Esencia hasta su más mínimo detalle, se queda con la Esencia y vuelve a la Esencia. Se queda incluso en el átomo. Por eso cuando producimos la fisión del átomo podemos ver cuánto fuego se genera. De modo que no es por la dimensión cuantitativa por lo que podemos decidir el grado

de presencia de Agni.

7. EL SER REALIZADO

Agni es un principio de gran interés para los que buscan la Verdad. A no ser que conozcamos a Agni no conoceremos nada. El que hayamos aprendido algunas nociones de sabiduría es algo, el que conozcamos a las Inteligencias de la Creación es algo, pero si hemos conocido a Agni, lo habremos conocido todo, porque Agni lo conoce todo.

Agni conoce los modos de la Creación. Si conocemos a Agni conoceremos los caminos más intrincados de la Creación.

Cuando leemos los libros del Maestro Djwhal Khul parece como si no hubiera nada que no supiera. ¿Cómo ha sido posible eso? Pues porque trabajó con el Fuego. Su maestro de Agni fue el Maestro Morya. El Maestro Djwhal Khul aprendió todo sobre Agni del Maestro Morya. Por eso pudo dar semejante sabiduría cósmica y nos quedamos atónitos al leer sus libros. No hay ningún ejemplo más reciente de filosofía antigua que las enseñanzas del Maestro Djwhal Khul a través de H.P.B., A.A.B. y el Maestro E.K. *Esto se debe a que el Maestro Djwhal Khul fue* iniciado en Agni. De hecho, Djwhal Khul es un título que le dieron sus maestros, teniendo en consideración la energía que tiene. Su nombre significa 'manojo de llamas', 'guirnalda de llamas'.

Todos los filósofos del Fuego han llegado a conocer la filosofía del Fuego. Cuando conocemos la filosofía del Fuego, conocemos la alquimia, porque la alquimia del universo la realiza Agni. De ahí que todos aquellos que buscan el conocimiento supremo veneran al Fuego, veneran a Agni. A través de Agni adoran a la Esencia; mediante Agni veneran a los devas cósmicos, solares y planetarios. Quienquiera que reciba el favor de Agni se vuelve pleno.

8. LA LLAMA

El Agni eléctrico es invisible. Es también invisible en la materia que llamamos fuego por fricción. El fuego de la materia no es visible, y cuando se hace visible, la materia se transforma.

Si observamos las ramitas de leña o palitos de madera para quemar, el Fuego está en ellos, pero ¿dónde está el palito de madera si le sacamos el Fuego? Éste deja de existir. De modo que la esencia del palito es el Fuego.

Y de la misma manera que arde el palito, todo puede arder, incluido el cuerpo humano, que también tiene fuego; y por eso cuando le prendemos fuego a cualquier cuerpo o a cualquier forma, ésta desaparece y se convierte en fuego eléctrico. El fuego que hay en la materia se estimula mediante un proceso de iluminación o encendido; es decir, que el fuego de la materia se estimula y el Fuego asciende e incluso adopta la

misma forma que ella. La forma del bloque de hielo, con un poco de fuego, se vuelve agua; el bloque de hielo pierde su forma y adopta su forma superior: el agua. El agua, al ser sometida al fuego, adopta su forma superior: el vapor. Si le aumentamos el fuego a una forma existente, le permite a esa forma adoptar su estado superior.

Si queremos ascender a un estado más elevado o más sutil, tenemos que someternos a cierto fuego. De este modo la práctica de ponerse uno a contemplar el Fuego se ha convertido en una de las prácticas más importantes.

El Fuego eléctrico es invisible, el Fuego por fricción es invisible, el Fuego solar es visible. El Fuego solar es el punto del medio entre el Fuego eléctrico y el Fuego por fricción, que es lo que se ve como llama.

La llama es mágica; de ahí que se contemple sobre la llama. Cuando hay llama, la vela adopta poco a poco un estado superior de existencia. La existencia de la llama produce modificaciones en la vela de lo denso a lo sutil. La llama es también el puente entre el invisible Fuego eléctrico y el invisible Fuego por fricción. La llama hace el puente entre los dos.

El Fuego eléctrico es el Espíritu y el Fuego por fricción es la materia. ¿Cómo construimos un puente entre la materia y el espíritu en nosotros? Inflamando la materia. Cuando la inflamamos, surge la llama para

conectar lo superior en nosotros. Este proceso es *Prânayâma.*

Observemos cómo se enciende una lámpara de arco o un quinqué, bombeando la llama, que está hecha de alcohol o de petróleo. Este líquido se pone primeramente en ignición y así surge la llama; luego seguimos bombeando hasta que sale la llama y seguimos bombeando hasta que la llama sube cada vez más alto y llega hasta el filamento. Una vez que el filamento recibe el contacto de la llama, éste se ilumina. La iluminación del filamento es mil veces mayor que la iluminación de la llama. El filamento iluminado es el Alma.

Hemos de introducir mucho fuego en nuestra actividad para que la llama se mueva hacia arriba y llegue hasta el centro del entrecejo intentando llegar al filamento, que es el centro de *Ajña.* Una vez lo recibe el centro de *Ajña,* todo el sistema bulborraquídeo se ilumina. Entonces se le llama a uno el Iluminado, porque los filamentos de su cerebro brillan como una gran bombilla.

Para asegurarnos que los filamentos se iluminen, se le da un impulso al fuego de la materia y luego no dejamos de soplar en él hasta que la llama sube más alto. A este proceso de "soplado" se le llama *pranâyama,* un paso esencial en el Yoga. Al Fuego de la materia se le llama Fuego de *Kundalini.*

9. DE LO INVISIBLE A LO VISIBLE

El fuego de *Kundalini* es Fuego por fricción cuando está por debajo del diafragma. Cuando está por encima del diafragma ya es Fuego solar, y cuando llega al cerebro es Fuego eléctrico. El Fuego eléctrico causa la iluminación de las células del cerebro. El proceso es del Fuego por fricción al solar y del solar al eléctrico.

Ahora tenemos el Sendero del *Raja Yoga*, que es como la bombilla eléctrica. La bombilla eléctrica no pasa por un proceso de fricción, llameado, etc. La electricidad actúa desde arriba hacia abajo; tiene lugar de lo invisible a lo visible. La electricidad no es visible pero puede iluminar. La electricidad no es visible pero podemos experimentarla en forma de luz eléctrica, de ventilador, etc. Es un proceso de lo invisible a lo visible.

Así hay un proceso que va de lo visible a lo invisible y otro que va de lo invisible a lo visible. Ambos están relacionados con el Fuego. De cualquier forma el Fuego parece ser el medio de hacer que salga el Alma, que incluye en ella Fuego eléctrico y Fuego por fricción. Recordemos que el Alma es el producto del espíritu y la materia y es la luz resplandeciente. Tanto el Fuego eléctrico como por fricción son invisibles. El Fuego solar es el único fuego visible y su característica fundamental es la iluminación. En nosotros existen también espíritu y materia y el proceso de conectarlos da como resultado nuestra iluminación como Alma.

Este proceso es el Sendero del Yoga. De este modo, Agni es también el medio para cococer los detalles de los 7 planos de existencia mediante la conexión entre los tres fuegos.

10. PURIFICACIÓN

Cuando hacemos el ritual del fuego utilizamos palitos secos y no húmedos. Secos quiere decir ya con capacidad de "inflamarse"; húmedos significa que no pueden "inflamarse". Lo húmedo no puede arder fácilmente y tiene que secarse para arder. Los palos húmedos no arden porque la humedad no permite que el Fuego se "inflame". Esta humedad en nosotros es lo que se llama emoción; esta humedad en nosotros se llama impureza. No se puede encender el fuego cuando hay emoción e impureza. Primero tenemos que secar la humedad de las emociones pidiéndole ayuda al Fuego. Antes de ofrecerle los palitos al Fuego, éstos se someten al calor y se seca la humedad. Las emociones hierven y se convierten en vapor. Una vez que los palitos pierden la humedad de las emociones, ya están preparados para "inflamarse". El secado de los palitos es necesario para que la mente se "inflame" en la Luz de *Buddhi*. Al utilizar estos palitos secos y ser ofrecidos al Fuego, vemos salir chispas de ellos al "inflamarse". Esto se debe a que incluso cuando los palitos están exentos de la humedad de las emociones,

quedan algunas burbujas de aire encerradas dentro de ellos aunque estén secos, del mismo modo que ciertos conceptos se quedan concretizados en el aspirante. Cuando los palitos son sometidos al Fuego, Agni expulsa esos conceptos concretizados del aspirante igual que las burbujas de aire salen de los palitos en forma de chispas. Esas chispas son los conceptos concretizados. Las chispas ardientes del Fuego son los pequeños inconvenientes en el Sendero. Y sibien los palitos están por completo secos de emociones aún contienen muchos conceptos concretizados. El Fuego también rompe esos conceptos concretizados y se pone en movimiento la "inflamación". Esta es la actividad purificadora que lleva a cabo el Fuego a nivel emocional y mental. También como el Fuego, el verdadero Instructor de Sabiduría lleva a cabo también el acto de purificación.

El verdadero Instructor de Sabiduría evapora las emociones introduciendo al estudiante en las prácticas del *Prânayâma* (y de su correspondiente disciplina). Lo que el Instructor de Sabiduría hace es poner al estudiante en ebullición espiritual, juntar esos vapores que salen de la ebullición y condensarlos en aguas puras de amor, compasión, simpatía y comprensión, ensañando los dos primeros pasos del Yoga, a saber: *Yama* y *Niyama*. La diferencia entre las aguas sucias y las aguas puras está en la suciedad. Se filtra la suciedad, se destilan las aguas y sr vuelven a restituir las aguas puras de vida. Entonces el Instructor de

Sabiduría quema también los pensamientos concretizados mediante las elaboradas conferencias sobre Sabiduría. Los pensamientos concretizados son las limitaciones del estudiante para progresar en el Sendero.

En Occidente, esta costumbre de trabajar con el Fuego se ha convertido en la costumbre de encender una vela. Se supone que tenemos que mirar a la llama y visualizar esa llama en nuestra frente, visualizando además, que está "inflamando" (quemando) todas las impurezas del cuerpo en los planos mental, emocional y físico. Cuando hacemos eso regularmente, el Fuego nos ayuda a superar nuestras limitaciones.

Con ayuda de Agni podemos quemar nuestras impurezas y nuestros rasgos más profundos (de personalidad) también. El acto de adoración a Agni nos permite quemar nuestras impurezas, quemar los rasgos más profundos, que existen en nuestra psique, quemar el *karma* pasado y asegurar nuestra admisión en el "Sendero de la Luz". También asegura que no caigamos en tentaciones ni espejismos. Nos ayuda a que los sentidos estén más radiantes, la mente más brillante y nos permite progresar ssin obstáculos por el Sendero. Cuando se lleva a cabo un trabajo semejante con la llama del Fuego, se nos conceden muchos beneficios para progresar por el Sendero.

11. LA TRIPLICIDAD DE FUEGO

Si en nuestra carta astral hay muchos planetas en signos de agua, seremos por lo general una persona húmeda. Si tenemos planetas en signos de fuego, tendremos suficientemente fuego en nosotros. Si hay muchos planetas en aire, el trabajo del Fuego ya ha tenido lugar en cierta medida.

De este modo podemos interpretar las cartas astrales observando cuánta materia, agua, aire y fuego hay en nosotros. Aquellos que no tengan ningún planeta en signo de fuego no tienen que preocuparse, ya que por progresión los planetas entran en los signos de fuego; en ese momento es cuando tenemos que aprovechar la oportunidad y hacer el trabajo de fuego con aspiración ardiente.

De entre los 3 signos de fuego, Sagitario es el Fuego por fricción, el Fuego en el Centro de base. Cuando se estimula este centro la energía de *Kundalini* en el *Muladhara* se mueve hacia arriba. Los primeros 13 grados de Sagitario ofrecen la posibilidad de estimular el Fuego de *Kundalini* en el *Muladhara*. Cuando este fuego se estimula, el hombre entra en el Sendero del servicio a los demás seres y realiza grandes sacrificios en el Sendero del servicio. El signo mutable de Sagitario conecta con su casa 10, la meta, en el sentido de las agujas del reloj, y llega a Piscis, el signo correspondiente superior de Virgo, que es también la casa 10 de Sagitario en el sentido contrario a las agujas del

reloj. Éste es el Sendero del servicio sugerido a los sagitarianos para llegar al más alto punto de iluminación representado por Piscis. Este Sendero se presenta simbólicamente en el Mahabharata. A Arjuna se le dio un arco y una flecha y se le dijo que acertara a dar a los dos peces colocados por encima y arriba de él mirando a su reflejo abajo sobre el agua. El reflejo de Piscis está en su signo opuesto de Virgo, el signo de tierra. Mirando al reflejo significa "buscando servir", dado que Virgo representa el servicio. La nota clave de Virgo es "trabajo duro sin remuneración". Arjuna, al ser sagitariano, sirvió al Plan Divino y se entregó por entero a él, alcanzando así el punto más elevado de iluminación mediante su entrega (ofrenda o sacrificio) total. Así se dice que acertó Arjuna a dar en los dos peces de arriba.

El "inflamante" Fuego por fricción exige servicio a los demás seres y a la sociedad. Las personas que hacen el Ritual del Fuego deben saber que tienen que dedicarse al servicio, sin lo cual el Fuego de *Kundalini* no se pone en ignición. El sagitariano es un arquero y puede, por consiguiente, disparar hacia arriba; es decir: puede hacer posible que el Fuego se mueva hacia arriba. El sagitariano es también juez. El juez ayuda a dar en el blanco de la diana sin falta. El Señor de Sagitario es Júpiter. Por consiguiente un sagitariano hace bien en asociarse con Júpiter. Júpiter significa el Instructor, el Maestro de sabiduría, el Guru. Arjuna tuvo la bendición en este aspecto también, ya que el

Señor mismo estuvo a su lado como maestro (Krishna).

Leo es el Fuego solar y Aries es el Fuego eléctrico. Éstos son los tres fuegos del zodíaco. El mes de Aries nos da la presencia del Fuego eléctrico; por eso se dice que es el más alto signo del zodíaco. Por eso Aries es considerado como la cabeza, incluyendo las cejas; es la corona del zodíaco. El punto más alto de iluminación se hace posible en la cabeza, puesto que es eléctrica. Una vez que la cabeza está iluminada, todo el sistema se ilumina. El Sendero del Fuego se logra bien cuando la cabeza está iluminada y sintonizada con el Plan Divino.

La corona del rey es Aries, el trono del rey es Leo, y el caballo en el que monta es Sagitario. Éste es el triple símbolo de fuego par meditar en él. Si el rey tiene en su mano el báculo de la Ley es un estado mucho más consumado; ello significa que es un Gran Maestro de Sabiduría que establece la Ley. El báculo que tiene en la mano representa el báculo de la Justicia.

12. LA LEY

Los seres de la Creación son dirigidos por la Ley, pero *los Maestros de Sabiduría dirigen la Ley; ahí está* toda la diferencia. La lanza de la Ley se aplica a aquellos que no la respetan. Los seres tienen que entender y seguir la Ley, y esto tiene que ver con el trabajo de

Sagitario. Júpiter, regente de Sagitario, es el que da la Ley. Por eso a Sagitario se le considera "el signo de los jueces". Un sagitariano puede ver cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho de un concepto, porque los jueces no son partidistas. El juez el aquel que puede ver la via del medio entre dos puntos de vista aparentemente opuestos. Sólo el juez puede ver la verdad que hay entre los dos.

Así, la ley la da Júpiter y la hacen necesaria Saturno en Libra y Plutón en Escorpio. Seguir la Ley es opcional, pero Saturno necesita seguirla. Por ejemplo, la ley consiste en comer lo que es bueno para el cuerpo. Si no comemos lo que es bueno para el cuerpo, Saturno produce indigestión y el consiguiente dolor, y así aprenderemos de ese dolor. Si tenemos que llamar a un médico, ese médico es de nuevo Júpiter. Júpiter no sólo nos trata sino que nos da también el consejo de que no comamos con indiferencia. Júpiter sólo nos da consejos; no es punitivo. Pero cuando no se escucha el consejo de Júpiter, entonces viene el policía de Saturno. Cuando no se sigue la ley, Saturno entra en acción. Un policía mucho más efectivo es Plutón, que es muchas veces más profundo que Saturno.

Así es como la gente aprende la ley mediante el dolor o por miedo al dolor. Hasta que no se aprende, no se da el último paso. Hay una ley de cómo utilizar el cuerpo, los sentidos, la mente y el intelecto en relación con el mundo. A cada paso tenemos que

aprender la ley correspondiente y trabajar con justicia para vivir en libertad en este mundo.

13. OTROS ASPECTOS DE AGNI

- Agni se describe en detalle a sí mismo de 1 en 3, de 3 en 4, de 4 en 7, de 3 veces cuatro en 12, de 12 en 24, en 48, 49 en 98, en 100, en 1000 y en toda una serie de ceros a partir de ahí.

- Cada fuego tiene una función distinta e incluso un nombre, que son esencialmente espirituales. Ésta es la clave numérica de Agni, que será explicada por separado en las "Meditaciones Ocultas".

- Agni es el portador de la chispa divina. Donde está el Espíritu está Agni y donde está Agni está el Espíritu. No existe nada en la Creación sin Agni y el correspondiente Espíritu. Por eso Agni es venerado como Dios omnisciente.

- Los Siete Sabios o *Rishis* son los siete amigos de Agni. Son las siete cabezas de Agni. El Veda los considera como siete caballos. "Siete caballos tiran de un carro de siete ruedas y siete sabios van montados junto con sus siete fecundas ninfas de agua."

- Los *Asvins*, los gemelos cósmicos, surgieron tam-

bién de Agni. Constituyen en todos las planos sucesivos el contenedor y el contenido. Se les llama *Mitra* y *Varuna*. Los 12 *Adityas*, los principios de la radiación que ponen de manifiesto las 12 cualidades del Sol mediante el zodíaco, son productos de Agni. Los 7 *Rishis* y los 12 *Adityas* tejen las 84 especies esenciales de la Creación.

✣ Al Fuego eléctrico se le llama *Pawaka* o *Vaidyuta*. Al Fuego solar se le llama *Suchi* o *Soura*. Al Fuego por fricción se le llama *Pawamana* o *Nirmatya*.

✣ La adoración al fuego es muy antigua en India. Para ellos, Agni es lo principal y lo consideran como la refulgente deidad de la que surgen siete lenguas o llamas y mil rayos o chorros de gloria. En honor al Fuego mantienen fuegos perpetuos durante siglos. Es un sendero especial de purificación el que siguen.

✣ Es interesante notar que una de las siete lenguas de fuego es de color negro. Lo negro representa la oscuridad. Lo negro es la base de las consiguientes manifestaciones de la vida. Esta lengua oscura de fuego se llama Kali, que significa 'lo negro'. Es una oscilante llama que podéis ver en el Ritual del Fuego. También se la llama Krishna. El negro incluye todos los siete colores y es madre de todos

ellos. En India adorar a Kali y a Krishna es considerado como la forma más elevada de adoración. En los tiempos modernos la gente tiene miedo al color negro. La oscuridad ha de ser entendida como luz absoluta. Sólo los sabios videntes pueden reivindicarlo. El Maestro Morya habla detalladamente de la belleza de la oscuridad. Todas las teologías de la antigüedad respetaban la oscuridad. Noé también envió un cuervo negro después del diluvio. El negro es el comienzo y final de la Creación e indica el estado precósmico.

✣ El Fuego eléctrico, el Fuego solar y el Fuego por fricción representan a la Trinidad. En el plano humano representan el espíritu, el alma y el cuerpo. Estos tres fuegos nacen una y otra vez para crear los diversos planos de existencia.

✣ Todo es Fuego, Agni. Agni es Ignis. Ignis lleva a cabo la tarea de ignición. La entera Creación es obra del Fuego, la ignición. Él es creador, conservador y destructor. Todos los principios cósmicos primarios son de naturaleza cósmica. El Fuego es el que causa todo el movimiento. El Fuego, el Aire y el Sol son los tres grados ocultos del Fuego. Se les llama *Agni, Vayu* y *Surya.*

✣ El deseo cósmico es una de las formas de Agni, que propulsa a la Creación hacia la involución y

de nuevo hacia la evolución.

- Los 49 fuegos son los 49 estados de *Kundalini* distribuidos como siete veces siete entre los siete centros.

14. LAS LEYES DEL FUEGO

La Trinidad está representada por el funcionamiento de las tres leyes del Fuego. La esencia de la Trinidad es el Fuego. Cuando la Trinidad se manifiesta, se ponen en funcionamiento tres leyes a través de ella. El Maestro D.K. las llama: La Ley de Economía, la Ley de Atracción y Repulsión, y la Ley de Síntesis. Tanto la materia como su formación y manifestación están gobernadas por la Ley de Economía, que preside el Creador (*Brahma*). Esta ley distribuye la materia mediante la dispersion de los átomos y mediante la disociación de unos con otros. Los átomos se separan y segregan y se crea la heterogeneidad. Así se hace que las formas sean diferentes las unas de las otras, haciéndose también que tengan una acción diferente. Los átomos son La Ley que también causa la rotación de la materia. La actividad de la materia es considerada como una actividad rotativa. La segunda ley gobierna el alma con sus pares de opuestos. Espíritu y materia son los dos polos opuestos cuando se pone en operación la Ley de Economía. La segunda ley lleva a cabo una aproxi-

mación gradual de los dos polos. La materia y el espíritu se ponen juntos para se presididos por el alma. En este proceso de aproximación hay mucha atracción y repulsión. Puesto que la materia y el espíritu operan de dos maneras divergentes, se produce un tirar y un empujar. Toda la Creación se mantiene debido a los opuestos de polaridad. Los opuestos tienen que ser entendidos como complementarios. Esta ley preside sobre la actividad de encontrar la naturaleza complementaria de los aparentes opuestos. A esta se la considera como la Ley de Atracción y Repulsión. Esta ley está presidida por *Vishnu*, el segundo Logos, siendo *Brahma* el tercer Logos.

Al mismo tiempo que la Ley de Economía es rotativa en su movimiento, la Ley de Atracción y Repulsión tiene un movimiento en espiral. El movimiento en espiral es también rotativo pero cada vez sube a un anillo más alto. Esto indica movimiento evolutivo. Un anillo tras otro, la espiral le lleva a uno a elevados estados de consciencia y lo libera gradualmente del condicionamiento de la materia. A medida que los seres crecen en consciencia, se embarcan en el sendero de las virtudes, del servicio y de expresiones menos egoístas. Los seres gobernados por la Ley de Economía son egoístas y están condicionados por la materia. Generalmente en la humanidad el conflicto es entre los egoístas y los que intentan ser virtuosos. Dado que estos dos grados existen en la humanidad, el conflicto también coexiste en ella.

Aún cuando los seres intentan practicar las virtudes, sus viejas costumbres y vicios tiran de ellos con frecuencia hacia abajo. Dentro de cada ser hay una lucha entre las virtudes y los vicios. De este modo las personas que practican las virtudes tienen una lucha interna en su interior. Quieren practicar las virtudes pero sus viejas costumbres no les dejan. Éste es el estado del aspirante que intenta ser discípulo. Dentro de él hay una constante lucha entre sus ideales y sus costumbres. Ésta es la dualidad del ser humano, el cual oscila entre una cosa y otra. En la misma medida que intenta practicar virtudes encuentra oposición en su interior. El hombre tiene que comprender que ha de hacer un cambio gradual de énfasis y que no puede dar saltos repentinos de consciencia.

Las religiones promueven las virtudes pero también enseñan odio hacia los vicios. Predican el desprecio del mal y su condena. Tales religiones que dejan a los seres humanos en conflicto, odio, desprecio, han de ser consideradas como vicios. Promover el bien no tiene por qué ir de la mano con despreciar el mal. La oscuridad y la luz, la ignorancia y el conocimiento, la virtud y el vicio, no son sino dos polos del Uno. Los virtuosos no tienen por qué odiar a los que viven en el vicio. El conocimiento no tiene por qué menospreciar la ignorancia. Tales son los los actos generales en el campo de la actividad humana, y por eso se considera que la humanidad está regida por el conflicto.

Como se dijo anteriormente, la aproximación a los dos polos de una manera gradual, para trabajar para uno y tolerar el otro, es la clave. Los Iniciados son un ejemplo de esto y son tolerantes. Son compasivos para con los ignorantes. No tienen odio. Siempre son neutrales al mismo tiempo que sutilmente promueven practices que conducen a una mayor consciencia. Éllos son un ejemplo de acercamiento a las dualidades. El gran iniciado Pitágoras afirmó que los aparentes opuestos son complementarios entre sí. El *Isha* Upanishad es el principal upanishad en darnos la clave de la Ley de Atracción y Repulsión. El Dios solar, encarnación del Fuego solar, mantiene el equilibrio entre la existencia cósmica y la planetaria. El hombre experimenta el Alma cuando equilibra el espíritu y la material en él y se experimenta a sí mismo como el dorado punto del medio. Este dorado punto medio es el sendero del yoga que promueven los sabios de Síntesis de todos los tiempos. Tal es la sabiduría antigua.

La Ley de Síntesis es la ley definitiva que preside el primer Logos (Siva). Cuando las polaridades se fusionan con la totalidad, el ser humano vive en Síntesis. En la Síntesis sólo se experimenta la Existencia Una mediante la variedad de las formas. Ésta es la experiencia definitiva de la que habla el adepto Adi Shankara. Su *Advaita* habla de la Existencia Una. Advaita se compone de "A"(no) +

"Dvaita"(dos), y significa "no dos". Sólo hay Existencia Una, Vida Una, y Conciencia Una en las muchas maneras de comportarse y en las muchas formas. Esta síntesis es la esencia del Veda. El Yoga de Síntesis está bien expuesto en el Bhagavad Gita, la canción celestial del Señor. 35 versos del Bhagavad Gita dirigen al lector en esta comprensión de Síntesis. También se da la práctica referente a ella. La impregnación es la función de la Síntesis. Quien llega a la Síntesis es capaz de impregnar.

Para los que se interesen por la astrología, puedo añadir que los signos de Libra, Géminis y Acuario son los tres signos zodiacales a través de los cuales se puede tener la experiencia de estas tres leyes en la Era de Acuario. Todos ellos son signos de aire. Libra exige trascender la pasión material; Géminis exige trascender las dualidades; Acuario sugiere la impregnación de la consciencia más allá de las dualidades. Los glifos de esta ciencia encierran este mensaje.

Estas tres leyes se explican minuciosamente como obra del Fuego en el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* (dado por el Maestro D.K. a la señora Alice A. Bailey). Como se dijo anteriormente: Todo es obra del Fuego.

PARTE II

EL RITUAL DEL FUEGO

15. ÁRBOLES SAGRADOS

Quisiera decir que los palitos para el fuego (*Samidha*) de árboles sagrados hacen posible que la llama tenga un mayor influjo sobre nosotros que si utilizamos cualquier otro material de madera. La llama de los palitos de árboles sagrados tiene una cualidad diferente de la llama que arde con cera. No cabe duda de que de una vela de cera y también del gas puede salir una llama, pero por su cualidad, la llama que sale de la leña de árboles sagrados produce un impacto diferente. La madera de cedro, ceiba, pino, *Ficus religiosa*, *Ficus bengalensis* (banian), higuera, es beneficiosa. El humo que genera esta madera tiene un efecto curativo. La llama, al mirarla, hace que las energías se eleven. Los colores de la llama tienen relación con los centros etéricos de nuestro cuerpo. Se dice que el *Ficus bengalensis* (banian) tiene energía de 1er rayo; el *Ficus religiosa*, de 2° rayo. También se pueden usar palitos de mango, árbol al que también se tiene por sagrado. El mejor de ellos es el árbol de sándalo, que desde luego es muy costoso.

(Los sabios de antiguo ya se dieron cuenta y comprobaron que estos árboles eran muy útiles, y cualquier ritual que se haga con estos árboles sagrados produce un gran impacto en la persona). El secreto de un árbol sagrado consiste en que tiene abundante fuego en él, no siendo así el caso con otros árboles. De nuevo, el Fuego generado por el reino vegetal se con-

sidera superior al fuego generado por el reino mineral, como el petróleo, la gasolina, etc. Incluso las meditaciones que se llevan a cabo a la sombra de estos árboles tienen un gran impacto. El agua en la que se introducen las raíces de estos árboles son de grasn efecto curativo.

Muchas personas han alcanzado iniciaciones meditando bajo estos árboles, e incluso hasta el día de hoy en el templo-gruta de Shigatze hay un enorme Ficus religiosa que resplandece de color dorado. Allí tienen lugar encuentros de los miembros de la Fraternidad Blanca. Esto es sólo para daros una idea acerca de la necesidad de seleccionar el tipo de madera necesario para el ritual. El Maestro Morya menciona especialmente el cedro y la ceiba (árbol de algodón) que crecen en los Himalayas.

Nos aseguramos de que los palitos estén secos y también de no cortar el árbol para obtener combustible. Basta con que recojamos los tallos o ramitas caídas. Es suficiente con eso. La *ahimsa* (inofensividad) es importante. No podemos cortar un árbol para hacer nosotros un ritual de fuego. Así lo entienden los Maestros.

Todo árbol enorme y alto es considerado como un gran santo por derecho propio. Se cree que hay seres invisibles que meditan constantemente sobre las ramas de estos árboles. Por esa razón, si meditamos bajo la sombra de esos árboles es una ventaja adicional que contribuye a la meditación. El árbol nos bendice;

los seres que hay en él nos bendicen también y nos cargamos con el tipo de vibración apropiado en la meditación. Excepcionalmente, los árboles altos transmiten energía solar en abundancia, que es necesaria para la elevación de la consciencia. Trabajar con los árboles es, una vez más, una sabiduría especial.

De vez en cuando, cuando vayamos al bosque, podemos recoger tallos o ramitas de árbol o la leña de un árbol caído. Los árboles que he mencionado se encuentran aquí en Puerto Rico.

De hecho, los diversos matriales de plantas utilizados en el Ritual del Fuego están relacionados energéticamente con las diferentes inteligencias cósmicas. Los devas se sienten complacidos cuando se les ofrece como alimento la energía correspondiente. Nuestra hermana Margarita se siente complacida cuando es invitada a comer pizza, y yo me siento complacido con arroz. Cuando tenemos un invitado intentamos ofrecerle la comida que le gusta y no la comida que nos gusta a nosotros. Si yo os diera a todos vosotros la comida que me gusta a mí, sería un trabajo de misionero. Daros la comida que os resulta aceptable, es un acto de amor y de respeto. Lo mismo les ocurre también a los devas. Ellos se sienten complacidos cuando a través del Fuego les ofrecemos alimento que energéticamente les resulta agradable. Se experimenta la energía de cada deva y se reconoce esa misma energía en el reino vegetal. Luego se le ofrece la hierba o planta que corresponda a la energía del

deva, invocándolo mediante el sonido apropiado. Tal es el ritual del Fuego. Recordemos que en el ritual no se utilizan carne animal ni líquidos alcohólicos. Tampoco se utilizan metales. ¡El ritual es íntegramente vegetariano! En la magia negra se utilizan la carne, el alcohol, los licores, el queroseno y la gasolina, ¡y hasta la carne humana se usa en la magia negra! El ritual de fuego relativo a la magia negra comienza a las 12 de la noche, mientras que los rituales del trabajo de magia blanca se hacen en los momentos de entre dos luces. Hay muy pocas noches excepcionales en las que se prolonga hasta las horas de medianoche.

Los científicos del reino espiritual esperimentaron las energías de los diversos cereales, legumbres y plantas medicinales correspondientes a los devas planetarios, solares y cósmicos, utilizándolas de acuerdo a ello. Por ejemplo, los garbanzos tienen energía de Júpiter, las lentejas, energía de Saturno. ¿Sabéis que el arroz es de Venus y el trigo de Júpiter? No creamos que todo pertenece a la Tierra. No creamos que todo pertenece a la Tierra, sino que se ponen a disposición en el plano sutil provenientes de otros planetas. Así también la variedad de materias del reino vegetal puede buscarse en su energía planetaria, solar y cósmica. La recogida de los palitos y de las plantas para el Ritual del Fuego tiene un trabajo de fondo. Esa es la importancia de recoger leña sagrada para el sagrado ritual. Para invocar el Fuego sagrado tenemos que utilizar los mediadores sagrados. De este modo se recogen los palitos

sagrados y las plantas relativos a la variedad de devas.

La belleza de India está en haber guardado la Sabiduría. La mayoría de la gente de India puede que no sea capaz de explicar la ciencia que hay detrás de la tradición. Yo he llevado a cabo un estudio durante veinte años para llegar a comprender las muchas prácticas tradicionales de India. Cuando se conoce y se explica la ciencia que hay detrás de la tradición, hay entonces mucha gente dispuesta a adoptar la tradición antigua. Lo mismo ocurre en Occidente también. De hecho la búsqueda científica en Occidente es mayor que en Oriente. En Oriente solo la mente moderna busca la ciencia que hay detrá de la tradición, y hay muchos instructores que pueden impartir ese conocimiento.

16. LA VACA

Para "inflamar" el fuego que hay en los palitos se utiliza *gui* de vaca (mantequilla clarificada). El *gui* de vaca tiene relación con nuestro centro de Ajña. Si no pudiéramos encontrar el tipo apropiado de palitos, la boñiga de vaca es también importante. La segunda preferencia es la boñiga seca de vaca.

La vaca es un animal muy especial. Los hindúes veneran a la vaca no sólo por una razón sentimental, sino también como una cuestión científica. La orina de la vaca mantiene el nivel de pH de la tierra, para

eaesegurse de que el terreno no sea excesivamente ácido o alcalino. Hace poco la ciencia lo ha confirmado. Si se quiere que los campos sean fértiles y mantengan su nivel justo de pH, se ha de dejar que las vacas se muevan por los campos y pasten regularmente. Entonces el terreno vibrara de fertilidad absorviendo la orina de la vaca.

Cinco productos de la vaca se mezclan en la debida proporción y se toman como bebida para purificar los cinco niveles del cuerpo. Antes de hacer un ritual védico nos aseguramos de que el cuerpo esté puro hasta el nivel causal. A la persona que hace el ritual se la recomienda tomar una taza con una mezcla de cinco productos de vaca. Estos cinco productos son: Orina, boñiga, leche, mantequilla y gui. Estos cinco productos se mezclan en determinada proporción. La ciencia futura confirmará la parte científica de esta práctica. Esto tiene el valor medicinal de restituir los 5 elementos en el cuerpo.

17. EL OCTAVO PLANO

Se entiende que la vaca tiene energías extraterrenales, es decir, hechas de la sustancia del octavo plano, que se denomina "GO". *Gôpala, Gôvinda,* nombres relacionados con la sustancia del octavo plano, es decir, lo que está más allá de los 7 planos. Se dice que el principio del Cristo cósmico tiene la potencia

numérica 8. Por eso decimos que el número de Cristo es el 8. A la vaca se la llama en sánscrito *Go*. El número de Krishna es también 8. Krishna fue el 8º hijo y nació en la 8ª fase lunar. Es un ser que vino del 8º plano y que está más allá de los 7 planos. Por eso se le llama *Gôvinda, Gôpala*. GÔ es un sonido doble, una combinación de las energías de Júpiter y del Sol. GA es el sonido de Júpiter. En sánscrito, O es el sonido del Sol, la energía solar que prevalece en los niveles cósmico, solar y planetario. GA es un sonido jupiteriano. O es un sonido solar. PA es un sonido venusiano y LA es neptuniano. Así, *Gôpala* es un sonido que sintetiza en él las energías de Júpiter (la expresión), el Sol (la consciencia), de Venus (la experiencia del amor, la belleza y el esplendor) y de Neptuno (la musa, la sintonización profunda). Tal es la combinación planetaria del nombre de *Gopala*, Krishna el Señor. Los sonidos y los nombres en sánscrito son según la ciencia del sonido: una profunda clave oculta. Por el momento, entendamos que vaca ("cow") y Go significan consciencia expansiva. Los productos de la vaca tienen la capacidad de producir expansión de consciencia si se los utiliza adecuadamente. Así se entiende védicamente. Los sabios de los tiempos antiguos conocían la energía de la vaca y de sus productos y por eso la trataban como animal sagrado. Llegaron incluso a identificar a la variedad de devas de los tres planos con las diversas partes del cuerpo de la vaca. Por eso los hindúes se sienten profundamente afectados cuando se

mata a una vaca o incluso si se la maltrata. La carne de vaca nunca sirvió de alimento para los seres humanos en la India antigua.

Nuevamente Júpiter (G) es el instructor, y el Sol (O) es el regente. De ese modo, el sacerdote y el rey se encuentran en el sonido GO. Eso es lo que representa. Krishna, que fue no sólo instructor sino también regente. Normalmente los instructores no son regentes, y los regentes no son instructores. Buddha renunció al principio de gobernar y adoptó el principio de enseñar. Maitreya el Señor hizo también lo mismo. Cristo prefirió también el principio de enseñar al principio de gobernar.

18. EL GUI

Si cada día utilizamos orina y boñiga de vaca para uso externo, así como leche, mantequilla y *gui* de vaca para uso interno como para los rituales, generaremos una vibración muy pura en nosotros así como a nuestro alrededor. Esa es la razón de que los hindúes utilicen *gui* de vaca para las ceremonias o para el ritual. También toman pequeñas porciones de *gui* con la comida.

El *gui* está relacionado con la esencia del contenido cerebral. El cerebro se pone alerta. Así es como se entiende en el Ayurveda.. El elemento gui es lo que segrega el cerebro para lubrificar y abrir el Tercer Ojo.

De ahí que el gui tenga una especial importancia en el ritual vésdico. Sólo se utiliza gui de vaca y no el de búfalo hembra, cabra, u oveja. Todos los productos de vaca generan calor.

Hacer *gui* es muy sencillo. Colocamos mantequilla de vaca en un recipiente que se coloca al fuego. Poco a poco se vuelve líquida. Seguimos removiendo circularmente. El agua de la mantequilla se evapora y se va quitando también la espuma que se va generando con ayuda de una cuchara. Entonces vemos cómo la mantequilla se va volviendo de color amarillo dorado como la miel. También tendremos una fragancia muy buena y agradable de oler. En ese momento tenemos que dejar de aplicar fuego. Ya podemos filtrar el gui en un recipiente limpio.

Podemos añadir *gui* (si bien no más de dos cucharadas en la comida que comemos a diario. Si tomamos más, ello producirá un calor excesivo y puede que no podamos asimilarlo. Las personas que cantan los Vedas durante tres o cuatro horas toman una taza de gui a diario. La voz de esas personas es vibrante como de estéreo. Eso se debe al Fuego que purifica el Centro laríngeo.

Océanos Intermitentes:

Los libros de Yoga hablan de océanos intermitentes esntre los 7 planos de existencia. Éstos son:

- El océano de sal (*Kshara*)
- El océano de azúcar (*Ikshu*)
- El océano de alcohol (*Sura*)
- El océano de leche (*Kshira*)
- El océano de yogur (*Dadhi*)
- El océano de mantequilla (*Navanîth*)
- El océano de gui (*Ghruta*)

19. CONSTRUIR EL PUENTE

El gui es utilizado para el Ritual del Fuego. El uso del *gui* tiene que ver con adquirir consciencia del 7º plano. De ese modo, los palitos de madera de árboles sagrados y el gui de vaca son de primordial importancia en el Ritual del Fuego. Construimos 7 triángulos con los palitos sagrados, echamos gui sobre ellos e invocamos al Fuego. Cuando el Fuego se "inflama" o se esparce por los siete triángulos, se construye un puente entre los 7 planos. Cuando surgen las llamas por los 7 planos, eso es también un símbolo de la purificación de los 7 planos en nosotros y de los 7 tejidos del cuerpo. Cuando los palitos están en llamas, tenemos que mirar a la llama vertical que construye el puente del *antahkarana*. El Fuego por fricción y el

Fuego solar se conectan con el Fuego eléctrico. Los tres planos de materia, fuerza y consciencia se conectan de este modo. La verticalidad de la llama indica también el Sendero de Kundalini y el brillo de Sushumna. Cuando los tres fuegos entran así en comunión, los devas de todos los planos se regocijan y se reciben las correspondientes bendiciones.

20. LA PLEGARIA

Dado que el Fuego conoce los intrincados caminos de la Creación desde el plano supracósmico a los planos infernales, si buscamos el favor del Fuego, éste nos conduce al sendero correcto. Los adoradores del Fuego siempre le rezan al Fuego diciendo: "*Asegúrate de que camine por el sendero correcto* porque tú conoces todos los senderos. Conoces el sendero de magia negra y conoces el sendero de magia blanca. Asegúrate de que debido a mi ignorancia no caiga yo en un sendero de magia negra. Asegúrate de que no caiga yo en manos de un falso instructor. Asegúrate de que no caiga en los espejismos de la Creación y de que permanezca contigo en todo momento."

Hay falsos instructores y hay verdaderos Instructores. Si adoramos al Fuego, éste se asegurará que sigamos el sendero que nos resulta beneficioso. El Fuego nos aisla de los senderos de ignorancia. El

Fuego nos ayuda también a quemar por completo nuestras impurezas.

Hay una plegaria que le pide al Fuego que queme nuestras impurezas. Las impurezas en los planos mental, emocional y físico nos impiden progresar bien en el Sendero. Si la gasolina tiene impurezas, no arde bien. Si hay impurezas en la vela, la vela no arde bien. Desde los tiempos más antiguos la gente ha hecho fuego y lo veneraban para buscar la purificación y quemar por completo las impurezas. Prender el Fuego de fuera es un símbolo de encender el Fuego de dentro. La llama de fuera es un símbolo de la formación del Fuego o Luz solar. Los antiguos concebían rituals sobre el principio de la "imitación". Se imita simbólicamente el Plan Divino mediante los rituales para iniciar a las correspondientes inteligencias en el ritualista. A menos que seamos puros no podemos "inflamar" (encender) el Fuego en nosotros. Es como purificar la gasolina u otros materiales inflamables antes de "inflamarlo" o encenderlo. Por eso el dicho de: "Con el fuego no se juega". El Fuego es fuego. Si tenemos impurezas, lo primero por hacer es buscar la pureza del Fuego, pues solo así podremos "inflamar" o encender el Fuego. El Fuego puede hacer que desaparezcan todos los rasgos impuros de nuestra personalidad.

Encendemos el Fuego y miramos a la llama, que es de color naranja brillante o dorado. La miramos y le entregamos una por una las impurezas que tenemos

en nosotros. Ésta es la confesión más antigua, una confesión más antigua que los métodos actuales de confesión. Es de suponer que el que recibe confesión es tan puro como el Fuego. Si entregamos nuestra culpabilidad, la persona que lo escuche ha de ser capaz de recibirla y quemarla por completo, pues de otro modo, ¿qué tendría de divertido la confesión? Si se fija una suma para la confesión, eso es comercio. El mismo concepto original de la confesión viene de la confesión individual al Fuego.

Sea al comienzo o al final del ritual se sugiere hacer la siguiente plegaria:

AGNE NAYA SUPADHÂRÂYE ASMÂN
VISWÂNI DEVA VAYUNÂNI VIDWÂN
YUYODHYA ASMAD JUHURÂNÂM ENO
BHÛISTÂN TE NAMA UKTIM VIDHEMA

"¡Oh Dios Agni, El Primero,
Conocedor de las más intrincadas sendas
de la Creación!
Condúcenos a la dicha
por el Sendero de rectitud.
Elimina nuestro karma pasado.
Elimina de nosotros la atracción
hacia caminos dudosos y de ignorancia.
Con obediencia te ofrecemos nuestra adoración."

La finalidad del Ritual del Fuego es iluminar las impurezas en nosotros y eliminar la malas hierbas que dificultan nuestro crecimiento. Las malas hierbas y las semillas están dentro de todo ser humano. Las malas hierbas son la ignorancia, y las semillas son el conocimiento. El conocimiento nos conduce a la buena acción. La ignorancia nos conduce a las falsas atracciones. Un buscador inteligente de la Verdad tendría que eliminar las malas hierbas y nutrir las semillas. El Fuego ayuda a destruir las malas hierbas. Las semillas y las malas hierbas son las tendencias buenas e ignorantes que tenemos. Por medio del Ritual del Fuego uno puede perseguir el quemar por completo las malas hierbas, eliminar las falsas atracciones y estar protegidos de ir por caminos peligrosos (dudosos). Éste es uno de los trabajos principales en el discipulado.

La adoración de Agni le ha de permitir a uno hacer las cosas con una actitud correcta en el mundo. Uno ha deser capaz de establecer una relación humana justa. Esta práctica ha de permitir también la retirada de los sentidos de los objetos sensoriales del mundo, a voluntad. El discípulo que pueda retirarse a voluntad de la actividad de extriorizarse mediante los sentidos, es comparada con el Sol que retira sus rayos. Cuando se retiran los rayos del sol, el globo solar resulta vosible. Igualmente, cuando se retira la exteriorización por los sentidos, el Alma se hace visible. El Sol es el Alma. El globo solar aparece como un disco dorado cuando

se retiran sus rayos. Del mismo modo el discípulo experimenta también su forma dorada cuando pone en suspenso la actividad de los sentidos. Esta forma dorada es el cuerpo sutil, inmortal y divino.

Hasta que no ocurra, como se dice en la primera plegaria, lo de suspender la actividad de los sentidos, el segundo paso, que es experimentar el disco solar, no será posible.

PUSHAN EKARSHYE
YAMASURYA PRAJAPATYA VYUHARAS-
MIN
SAMUHA. TEJO ETTE RUPAM
KALYANATAMAM. TATTE PASYAMIYOW
SAVASOW PURUSHAHA.
SOHAMASMI.

"¡Oh, Dios Solar!
Hijo del *Prayápati* eres.
Viajero solitario del cielo eres.
A todos alimentas y todo lo regulas.
Retira tus rayos y tu brillo, te ruego
y pueda ver
tu dorado disco de belleza pleno
con tu gracia."

Estas (dos) plegarias son del Upanishad *Isavasya*. Así le ayuda el ritual de fuego al discípulo en el Sendero.

La tercera plegaria dice así:

HIRANMAYENA PATRENA
SATYASYA APIHITAM MUKHAM.
TATVAM PUSHAN APAVRUNO
SATYA DHARMAYA DRUSHTAYE

¡Oh, Dios Sol!
La Verdad es ocultada
por tu brillante disco dorado lleno de encanto. Sé
amable y descubre el disco, te suplico
quie me deje ver la Verdad,
si estimas que soy merecedor de ver
por mi recta conducta."

Esta tercera plegaria la da el Maestro Djwhal Khul en el *Tratado sobre Magia Blanca* como sigue:

"Revélanos la faz del verdadero sol espiritual, escondido tras un disco de luz dorada,
y podamos conocer la Verdad
y cumplir bien nuestro deber
mientras caminamos
hacia Tus pies sagrados."

LA PUERTA DORADA DEL TEMPLO DORADO

La segunda oración habla del disco solar de color dorado. Cuando el discípulo es capaz de retirar los sentidos a voluntad, puede experimentar el disco dorado en el centro de por encima del entrecejo. Este disco dorado en sí mismo es una puerta dorada del templo dorado del discípulo (el cuerpo dorado). Cuando se descubre este disco, el discípulo se zambulle en una verdad más profunda. Se hace real en él el YO SOY y al mismo tiempo se le abre el tercer ojo. Ésta es la tercera plegaria del *Isavasya*. Las tres oraciones del *Isavasya* pueden correlacionarse con los tres fuegos: por fricción, solar y eléctrico.

La segunda plegaria es la que se hace posible mediante el Ritual del Fuego. Nosotros miramos a la llama y seguimos visualizando la misma llama después del ritual desde el centro de Base al centro de *Ajña* y más allá de éste. Una llama tan larga se hae posible en el ritual pero no con una vela. La llama del ritual paulatinamente se va alzando más y más hasta llegar incluso a la altura de la cabeza.

Cuando visualizamos esa llama vertical y luego cerramos los ojos, entonces podemos encontrarnos con que la llama sube desde nuestro centro de Base al centro de *Ajña* y más allá de éste. Ésta es una manera de purificar nuestro cuerpo en todos sus siete planos.

Y entonces es cuando, después de visualizar la

llama, tratamos de ver el disco del Dios Solar, que es de color dorado. Si nuestros sentidos están adecuadamente retirados, seremos capaces de ver el disco dorado. Es algo muy lleno de belleza. Parece como si el el globo solar se elevara entre dos montañas. Esas dos montañas que no son sino nuestras dos cejas. Ese disco de luz brilla entre las dos cejas, y cuando visualizamos eso, no puede expresarse con palabras cuánta bendición. Es todo un logro.

Allí esperamos. Vemos la puerta y esperamos. No la podemos abrir porque está cerrada a llave por el otro lado. Alguien tiene que abrirla desde el otro lado; nosostros sólo tenemos que esperar allí. No podemos volvernos impacientes, no podemos ser intolerantes, no podemos hacer ninguna reivindicación. Tiene que abrirse desde el otro lado.

Nos acercamos a esa Puerta Dorada del Templo Dorado y esperamos allí, mirando a esa puerta dorada circular, representada por el disco de la Luz Solar. Esos rayos rovenientes de ese disco son lo suficientemente buenos para reajustar todas las capas de nuestro cuerpo. Éstos producen la necesaria radiación y magnetización. Quedándonos sin más allí y recibibiendo (absobiendo) la Luz Dorada, obtendremos el *cuerpo dorado*, que se llama 'cuerpo etérico'.

En la tercera plegaria hacemos una llamada al disco, diciendo: "Si he observado rigurosamente la ley , y si siempre he sido sincero, que la Gracia me visite con la apertura de la Puerta que parece ocultar la

Verdad. Que la Verdad oculta me agracie con la apertura de la Puerta". Hasta aquí, la tercera plegaria.

La visualización regular del disco dorado nos llevará a desarrollasr el cuerpo etérico. El disco que hay sobre el cuerpo etérico está simbolizado por un círculo sobre un triángulo. El triángulo representa la personalidad renovada (recauchutada), y el disco de arriba representa el Alma que cabalga sobre la personalidad. Es un estado del Templo de Salomón.

A medida que progresa regularmente el discípulo, el brillo del disco dorado aumenta. Del mismo modo que el sol de la mañana, que es de color dorado, crece y se transforma en color blanco brillante, este Disco dorado, visualizado en el entrecejo, se eleva hasta el centro de Ajña y brilla como un disco diamantino. Éste es el estado final del Templo de Salomón.

Cuando este disco se abre se considera que es la apertura del Tercer Ojo. El Ritual del Fuego es importante hasta este momento. El discipulado es también importante hasta este momento, es decir: hasta la apertura del Tercer Ojo. El *Isavasya* Upanishad indica estos tres estadios. El Sendero óctuple del Yoga nos

indica también estos estadios hasta aquí. Este sendero mediante el cual el hombre se convierte en Maestro, se nos indica de varias formas.

Cuando se abre la Puerta, nos quedamos absortos en ella. Después ya no encontramos nuestro ser. Sólo la Consciencia Universal existe como tal. Esto es a lo que Jesús se refiere cuando dice: "Ahora me alzaré e iré hasta mi Padre".

21. LOS DEVAS

Mediante la Divinidad del Fuego en el ritual se invoca a los devas planetarios, solares y cósmicos mediante sus respectivos sonidos semilla y mantrams, y se invoca también a los devas de las direcciones. Se pide su bendición según las tres fases de la oración, a saber:

1. La neutralización del karma.
2. La visualización de la luz dorada.
3. Experimentar la Verdad.

Por eso se recomienda el ritual del fuego a todos los que buscan la Verdad. La cooperación de los devas es esencial tanto para el aspirante como también para el discípulo. Los devas son los asistentes en el Sendero y la mejor manera de adorarlos es mediante el Fuego. El texto a continuación revela sus rasgos detallados.

22. PREPARATION PARA EL RITUAL DEL FUEGO

El Ritual del Fuego ha de realizarse al amanecer porque en esas horas las energies son ascendentes, así como en el caso del atardecer las energías retroceden. Por eso todas las oraciones son beneficiosas sobre todo hasta antes del mediodía. Para hacer cualquier ritual, uno primero tiene que ducharse, ponerse ropa limpia y no comer hasta una vez terminado el ritual.

Mientras se hace el ritual se ha de mirar de preferencia hacia el éste, o si no, hacia el norte. El norte es Silencio y el éste es Luz. El norte es Dios Absoluto; el éste es Dios como Luz. De ahí que este arco entre el norte y el éste sea de muy buen auspicio. El punto medio entre norte y éste es el noreste. Ése es el punto en que la Existencia se vuelve consciencia y lo llamamos *Ishana*. Es el punto de entrada de Dios desde su estado de Absoluto a su estado de Luz. El rincón del noreste de la casa lo tenemos como muy, muy sagrado y de buen auspicio. Es el lugar por el que Dios entra. El noreste representa al Dios masculino-femenino. El éste es femenino. El norte es masculino. Uno mira hacia el éste o hacia el norte o hacie el punto medio entre el éste y el norte. En este lugar de la casa es donde se ha de colocar el altar en la sala o habitación. También se han de preferir estas dos direcciones para la oración y la meditación.

Antes de comenzar con el Ritual del Fuego construimos 7 planos de triángulos en una vasija de cobre, utilizando 21 palitos de leña o madera y cantando los himnos del *Purusha Sukta* y del *Sri Sukta*. Una vez construidos los 7 planos de triángulos, encendemos el trozo de alcanfor que hay en el centro de los triángulos con una varilla de incienso encendida. En ese instante cantamos 7 veces un mantram, que es el que se da en el texto a continuación, por el que invitamos al Dios Agni.

PARTE III

EL TEXTO

I. INVITACIÓN A AGNI

OM AGNIM VRATAPATIM
ÂVÂHAYAMI STHÂPÂYÂMI
PÛJAYÂMI.

(Invocar 7 veces.)

II. OFRENDA A AGNI

AGNAYE SWÂHÂ, AGNAYA IDAM NA MAMA

III. OFRENDAS AL PLANETA TIERRA

OM BHÛH SWÂHÂ

OM BHUVAHA SWÂHÂ

OM SUVAHA SWÂHÂ

OM AGNAYE SWÂHÂ

OM VAYAVE SWÂHÂ

OM SURYAYA SWÂHÂ

OM BHUR, BHUVA, SUVAHA SWÂHÂ

OM PRAJAPATAYE SWÂHÂ

IV. OFRENDAS A LOS DEVAS CÓSMICOS DE LAS 10 DIRECCIONES

OM INDRAYA SWÂHÂ. INDRAYA IDAM NA MAMA

OM AGNAYE SWÂHÂ. AGNAYA IDAM NA MAMA

OM YAMAYA SWÂHÂ. YAMAYA IDAM NA MAMA

OM NIRUTAYE SWÂHÂ. NIRUTAYA IDAM NA MAMA

OM VARUNAYA SWÂHÂ. VARUNAYA IDAM NA MAMA

OM VAYAVE SWÂHÂ. VAYAVA IDAM NA MAMA

OM KUBERAYA SWÂHÂ. KUBERAYA IDAM NA MAMA

OM ISHANAYA SWÂHÂ. ISHANAYA IDAM NA MAMA

OM INDRA VISHNAVE SWÂHÂ.
INDRA VISHNAVA IDAM NA MAMA

OM AGNA VISHNAVE SWÂHÂ.
AGNA
VISHNAVA IDAM NA MAMA

V. OFRENDAS A LOS DEVAS PLANETARIOS

OM NAVAGRAHEBHYA SWÂHÂ
NAVAGRAHEBHYA *IDAM NA MAMA*

OM ADITYAYA SWÂHÂ. ADITYAYA
IDAM NA MAMA

OM SOMAYA SWÂHÂ. SOMAYA
IDAM NA MAMA

OM ANGARAKAYA SWÂHÂ ANGA-
RAKAYA IDAM NA MAMA

OM BUDHAYA SWÂHÂ. BUDHAYA
IDAM NA MAMA

OM BRIHASPATAYE SWÂHÂ.
BRIHASPATAYA IDAM NA MAMA

OM SUKRAYA SWÂHÂ. SUKRAYA IDAM NA MAMA

OM SENESHVARAYA SWÂHÂ. SENESHVARAYA IDAM NA MAMA

OM RAHAVE SWÂHÂ. RAHAVA IDAM NA MAMA

OM KETHAVE SWÂHÂ. KETHAVA IDAM NA MAMA

VI. LOS DEVAS CÓSMICOS

OM PRÂNAVÂYA SWÂHÂ

OM GAYATRIYEI SWÂHÂ

OM NAMO NÂRÂYANÂYA[1] *SWÂHÂ*

OM NAMO BHÂGAVATHE[2] *VASUDEVAYA SWÂHÂ*

OM VISHNAVE SWÂHÂ

OM SRIYA HA SWÂHÂ

OM SRÎM, HRÎM, KLÎM MAHALAKS-

HMI SWÂHÂ

OM SRÎM, HRÎM, KLÎM, GLOUM, GAM, GANAPATAYE SWÂHÂ

OM KSHÎM KSHIPAYA SWÂHÂ, GARUDAYA SWÂHÂ

OM KSHMROUM SUDHARSHANA CHAKRA RAJAYA SWÂHÂ

OM KSHROUM, SRÎM, KSHROUM NARASIMHAYA SWÂHÂ

OM SRÎM, HASOUM, SRÎM, HAYA-GRIVAYA SWÂHÂ

OM KLÎM, KRISHNÂYA GOVINDAYA GOPIJANA VALLA BHÂYA SWÂHA

OM SRÎM RAJAMUKHI, VASYAMU-KHI, RAJAVASYA MUKHI SWÂHÂ

OM AÎM, HRÎM, SRÎM MATHANGEE SVARI SWÂHÂ

OM AÎM KLÎM SOUHO VÂK VADINI SWÂHÂ

OM AÎM NAKULI VAGEE SHVAR YEI SWÂHÂ

OM SARASWATHYEI SWÂHA

OM GAUR YEI SWÂHÂ

OM PRATHYAM GIRAYA SWÂHÂ

OM GURU DEVAYA SWÂHÂ

AGNAYE SWÂHÂ, AGNAYA IDAM NA MAMA
(Pronunciar 7 veces.)

LOKA SAMASTHA SUKHINO BHAVANTU
(Pronunciar 3 veces.)

OM SÂNTHI, SÂNTHI, SÂNTHIHI

PARTE IV

EL TEXTO
Y
UNA BREVE EXPLICACIÓN

I. INVITACIÓN A AGNI

OM AGNIM VRATAPATIM
ÂVÂHAYAMI STHÂPÂYÂMI
PÛJAYÂMI.
(Invocar 7 veces)

II. OFRENDA A AGNI

AGNAYE SWÂHÂ, AGNAYA IDAM
NA MAMA
(Invocar 18 veces, al tiempo que se le ofrecen palitos untados de gui en los triángulos)

III. OFRENDAS AL PLANETA TIERRA

OM BHÛH SWÂHÂ
Ofrenda a la MATERIA del Planeta.

OM BHUVAHA SWÂHÂ
Ofrenda a la FUERZA que rodea al Planeta.

OM SUVAHA SWÂHÂ
Ofrenda a la LUZ que rodea al Planeta.

OM AGNAYE SWÂHÂ
Ofrenda al Fuego por Fricción del Planeta.

OM VAYAVE SWÂHÂ
Ofrenda al Fuego solar que rodea al Planeta.

OM SURYAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Fuego Eléctrico que rodea al Planeta

OM BHUR, BHUVA, SUVAHA SWÂHÂ
Ofrenda una vez más a los tres planos del Planeta.

OM PRAJAPATAYE SWÂHÂ
Ofrenda a los PATRIARCAS.

IV. OFRENDA A LOS DEVAS CÓSMICOS DE LAS 10 DIRECCIONES

OM INDRAYA SWÂHÂ. INDRAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del ESTE, *INDRA*..

OM AGNAYE SWÂHÂ. AGNAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del SURESTE, *AGNI.*

OM YAMAYA SWÂHÂ. YAMAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del SUR, *YAMA.*

OM NIRUTAYE SWÂHÂ. NIRUTAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del SUROESTE, *NIRUTA.*

OM VARUNAYA SWÂHÂ. VARUNA-YA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del OESTE, *VARUNA.*

OM VAYAVE SWÂHÂ. VAYAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del NOROESTE, *VAYU.*

OM KUBERAYA SWÂHÂ. KUBERAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del NORTE, *KUBERA.*

OM ISHANAYA SWÂHÂ. ISHANAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del NORESTE, *ISHANA.*

OM INDRA VISHNAVE SWÂHÂ. INDRA VISHNAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de ARRIBA, *INDRA VIS-HNU.*

OM AGNA VISHNAVE SWÂHÂ. AGNA VISHNAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de ABAJO, *AGNA VISHNU.*

V. OFRENDAS A LOS DEVAS PLANETARIOS

OM NAVAGRAHEBHYA SWÂHÂ NAVAGRAHEBHYA *IDAM NA MAMA*
Ofrenda a los devas planetarios.

OM ADITYAYA SWÂHÂ. ADITYAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda a *Aditya,* Señor Cósmico del SOL.

OM SOMAYA SWÂHÂ. SOMAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor Cósmico de Reflejo, Señor de la LUNA.

OM ANGARAKAYA SWÂHÂ ANGARAKAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de MARTE.

OM BUDHAYA SWÂHÂ. BUDHAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de MERCURIO.

OM BRIHASPATAYE SWÂHÂ.
BRIHASPATAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de JÚPITER.

OM SUKRAYA SWÂHÂ. SUKRAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de VENUS.

OM SENESHVARAYA SWÂHÂ.
SENESHVARAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de SATURNO.

OM RAHAVE SWÂHÂ. RAHAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del Nodo Positivo.

OM KETHAVE SWÂHÂ. KETHAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del Nodo Negativo.

VI. LOS DEVAS CÓSMICOS

OM PRÂNAVÂYA SWÂHÂ
Ofrenda al Sonido Cósmico OM[3].

OM GAYATRIYEI SWÂHÂ
Ofrenda a la Madre del Mundo GÁYATRI[4].

OM NAMO NÂRÂYANÂYA[5] *SWÂHÂ*
Ofrenda al Señor Cósmico de la SÍNTESIS.

OM NAMO BHÂGAVATHE[6] *VASUDEVAYA SWÂHÂ*
Ofrenda al Señor Cósmico de los EJÉRCITOS.

OM VISHNAVE SWÂHÂ
Ofrenda al Señor Cósmico de las FORMAS.

OM SRIYA HA SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Madre Cósmica de BIENESTAR UNIVERSAL.

OM SRÎM, HRÎM, KLÎM MAHALAKSHMI SWÂHÂ
Ofrenda a la Madre Cósmica de BELLEZA y ESPLENDOR.

OM SRÎM, HRÎM, KLÎM, GLOUM, GAM, GANAPATAYE SWÂHÂ
Ofrenda al Señor Cósmico de la PRONUNCIACIÓN y el AGRUPAMIENTO.

OM KSHÎM KSHIPAYA SWÂHÂ, GARUDAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Señor Cósmico de la PULSACIÓN.

OM KSHMROUM SUDHARSHANA CHAKRA RAJAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Señor de la RUEDA CÓSMICA.

OM KSHROUM, SRÎM, KSHROUM NARASIMHAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Señor de LEO, *NARASIMHA.*

OM SRÎM, HASOUM, SRÎM, HAYAGRIVAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Señor Cósmico de toda la sabiduría; es decir: La SABIDURÍA CÓSMICA.

OM KLÎM, KRISHNÂYA GOVINDAYA GOPIJANA VALLA BHÂYA SWÂHA
Ofrenda a la PERSONA CÓSMICA.

OM SRÎM RAJAMUKHI, VASYAMUKHI, RAJAVASYA MUKHI SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la favorable inclinación de los seres del mundo al ritualismo.

OM AÎM, HRÎM, SRÎM MATHANGEE SVARI SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Belleza Desconcertante de la Creación.

OM AÎM KLÎM SOUHO VÂK VADINI SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Madre de Síntesis en la palabra.

OM AÎM NAKULI VAGEE SHVARYEI SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Madre de Destreza en la palabra.

OM SARASWATHYEI SWÂHA
Ofrenda al Principio de la Madre del fluir de LA PALABRA.

OM GAURYEI SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Longevidad y el Buen Auspicio.

OM PRATHYAM GIRAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Principio del Búmeran.

OM GURU DEVAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Maestro (el Instructor).

AGNAYE SWÂHÂ, AGNAYA IDAM NA MAMA
(Pronunciar 7 veces.)

LOKA SAMASTHA SUKHINO
BHAVANTU
(Pronunciar 3 veces.)

OM SÂNTHI, SÂNTHI, SÂNTHIHI

PARTE V

EL TEXTO
Y SU
EXPLICACIÓN DETALLADA

I. INVITACIÓN A AGNI

OM AGNIM VRATAPATIM
ÂVÂHAYAMI STHÂPÂYÂMI
PÚJAYÂMI.
(Invocar 7 veces)

Significado del mantram:
¡OH DIOS AGNI, SEÑOR DE LOS RITUALES,
YO TE INVOCO.
TE ESTABLEZCO AQUÍ
Y TE ADORO.

(Diciendo así, encendemos el Fuego y cuando la llama arda, uno sigue cantando el mismo mantram 7 veces en total)

II. OFRENDA A AGNI

AGNAYE SWÂHÂ, AGNAYA IDAM
NA MAMA
(Invocar 18 veces, poniendo en los triángulos palitos untados de gui)

Significado del mantram:
¡OH AGNI,
TE OFREZCO LOS PALITOS

COMO COMBUSTIBLE;
SON PARA TI, NO PARA MÍ! (*SWÂHÂ*)
(Cuando pronunciamos *SWÂHÂ*, colocamos los palitos de combustible en la llama. *SWÂHÂ* es el mantram por el que el Señor se complace en aceptar la ofrenda)

III. OFRENDAS AL PLANETA TIERRA

OM BHÛH SWÂHÂ
Ofrenda a la MATERIA del Planeta.

OM BHUVAHA SWÂHÂ
Ofrenda a la FUERZA que rodea al Planeta.

OM SUVAHA SWÂHÂ
Ofrenda a la LUZ que rodea al Planeta.

OM AGNAYE SWÂHÂ
Ofrenda al Fuego por Fricción del Planeta.

OM VAYAVE SWÂHÂ
Ofrenda al Fuego solar que rodea al Planeta.

OM SURYAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Fuego Eléctrico que rodea al Planeta

OM BHUR, BHUVA, SUVAHA
SWÂHÂ
Ofrenda de nuevo a los tres planos del Planeta.
OM PRAJAPATAYE SWÂHÂ
Ofrenda a los PATRIARCAS.

IV. OFRENDA A LOS DEVAS CÓSMICOS DE LAS 10 DIRECCIONES

OM INDRAYA SWÂHÂ. INDRAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del ESTE, *INDRA.*

INDRA es el Señor del Este.
Él protege a toda la Creación.
Es también el Rey del Cielo.
Existe en nosotros entorno al centro Ajña.
Es el Protector de Todo.
Es el Señor de Neptuno.

OM AGNAYE SWÂHÂ. AGNAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del SURESTE, *AGNI.*

AGNI en este caso es el Deva de la dirección.
El lugar de Agni en la Creación es el Sureste.
Esto es en relación a los planetas y a los seres

humanos.
Es el Señor del Fuego por Fricción.
Existe en nosotros en un centro entre los omóplatos y el centro Sacro.
Es el Señor de la fuerza vital en el cuerpo.
OM YAMAYA SWÂHÂ. YAMAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del SUR, *YAMA.*

YAMA es el Señor de la Muerte.
Él conoce el secreto de la muerte.
Es el Señor de Plutón, el Gran Disciplinador, que está en el Sur.
El sur en nosotros es el centro del Corazón.
A menos que uno siga el Sendero del Discipulado, este centro no se abre.

OM NIRUTAYE SWÂHÂ. NIRUTAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del SUROESTE, *NIRUTA.*

NIRUTA es el Señor de la Consolidación Material. Él consolida toda formación planetaria. Consolida cada cuerpo humano y lo mantiene junto. Es el Protector de las formaciones materiales.
Existe en nosotros en el centro de *Muladhara* inferior.

OM VARUNAYA SWÂHÂ. VARUNAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del OESTE, *VARUNA.*

VARUNA es el Señor del Oeste.
Es la Fuerza de la Creación.
Es la contraparte del Éste.
Es el que contiene, mientras MITRA es el contenido.
Existe en nosotros en el centro de *Muladhara* superior.
Es el Señor de Urano.

OM VAYAVE SWÂHÂ. VAYAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del NOROESTE, *VAYU.*

VAYU es el vehículo del Señor de la Vida.
Es un elemental del aire que da la vida a través del aire.
Está en nosotros en las fosas nasales.
Gobierna el sistema respiratorio.

OM KUBERAYA SWÂHÂ. KUBERAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del NORTE, *KUBERA*

KUBERA es el Rey de los Gandharvas.
Es el Señor de los planos sutiles.

Es el que mantiene intactos (en compañía) los cuerpos de Luz en nosotros, tanto el cuerpo etérico (sutil) como el causal.
Existe en nosotros en el centro Coronario.

OM ISHANAYA SWÂHÂ. ISHANAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del NORESTE, *ISHANA.*

ISHANA es el Maestro del Universo.
Otro nombre que tiene es ISHVARA.
Es el Maestro de Consciencia en nosotros; Dios en nosotros. Es Dios en el hombre.
Existe en la parte alta de la frente.

OM INDRA VISHNAVE SWÂHÂ. INDRA ISHNAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de ARRIBA, *INDRA VISHNU.*

INDRA VISHNU es el vórtice en la parte superior de la cabeza.
Preside el Polo Norte.
Es el presidente de todos los devas de las direcciones.

OM AGNA VISHNAVE SWÂHÂ. AGNA VISHNAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de ABAJO, *AGNA VISHNU.*

AGNA VISHNU es el Señor del Inframundo. Es la Piedra Angular. Es la base.
Es la piedra angular de toda formación.
Es el Polo Sur.
Existe en el vórtice del Polo Sur.
Está en nosotros bajo los pies.

V. OFRENDAS A LOS DEVAS PLANETARIOS

OM NAVAGRAHEBHYA SWÂHÂ
NAVAGRAHEBHYA *IDAM NA MAMA*
Ofrenda a los devas planetarios.

OM ADITYAYA SWÂHÂ. ADITYAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda a *Aditya*, Señor Cósmico del SOL.

ADITYA es el centro del Sol cósmico.
Se manifiesta también como centro solar.
Es la esencia de la Luz en todos los planos de existencia.
Existe en nosotros en el Sahásrara como *Aditya*, en el Ajña como *Savitru*, en el Corazón como *Surya*, el Sol.
Es el principio de consciencia y de vida, el Alma.

OM SOMAYA SWÂHÂ. SOMAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor Cósmico del Reflejo, Señor de la LUNA.

SOMA es el principio reflector en la Creación. Es la Luna creciente en la cabeza de Siva, el Dios Absoluto.
Causa el reflejo de la Luz Absoluta.
Toda la Creación es un sucesivo reflejo de la Luz en orden involutivo, en todos los planos.
Es el principio cósmico de la Luna. Se refleja a través de Neptuno en el plano solar y a través de la Luna y Venus en el plano palanetario.
Actúa en nosotros como principio de la mente en todos los niveles.
El Plexo solar es su centro en nosotros.

OM ANGARAKAYA SWÂHÂ ANGARAKAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de MARTE.

ANGARAKA es el Señor del principio de MARTE.
Existe en nosotros en los pétalos del loto del centro Sacro.
Es el principio de la Fuerza en nosotros.

OM BUDHAYA SWÂHÂ. BUDHAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de MERCURIO.

BUDHA es el Señor planetario de Mercurio. Existe en nosotros como principio del Discernimiento.
Es la mente superior, es decir: la mente solar, mientras que la Luna es la mente planetaria. Existe en nosotros en el centro Laríngeo.

OM BRIHASPATAYE SWÂHÂ. BRIHASPATAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de JÚPITER.

BRIHASPATI[7] es el Señor planetario de la Sabiduría.
Existe en nosotros por encima del centro de *Ajña.*
Es el principio de Síntesis en nosotros y en el sistema planetario. Es el principio de Expansión, Comprensión y Síntesis.

OM SUKRAYA SWÂHÂ. SUKRAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de VENUS.

SUKRA[8] es el Señor planetario de VENUS
Representa el cuerpo sutil en nosotros.

El el Instructor y Maestro del Sendero de la Inmortalidad.
Existe en nosotros en el centro del Corazón.
Es el principio de la Inmortalidad.

OM SENESHVARAYA SWÂHÂ.
SENESHVARAYA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor de SATURNO.

SENESHVARAYA[9] es el Señor de SATURNO.
Es el principio de Consolidación.
Existe en nosotros en el centro de *Muladhara.*

OM RAHAVE SWÂHÂ. RAHAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del Nodo positivo.

RAHU es el Señor planetario del Nodo positivo.
Es la causa del eclipse solar.
Es adorado para evitar eclipses de consciencia.
Es también el Señor de la riqueza material.
Hace de Marte positivo.
Impregna el cuerpo de la cabeza al diafragma.

OM KETHAVE SWÂHÂ. KETHAVA IDAM NA MAMA
Ofrenda al Señor del Nodo negativo.

KETHU es el Señor del Nodo negativo.

Eclipsa la Luna.
Confunde la mente.
Hac de Marte negativo, estimulando emociones negativas.
Ocupa el cuerpo del diafragma a los pies.

VI. OFRENDA A LOS DEVAS CÓSMICOS

OM PRÂNA VÂ YA SWÂHÂ
Ofrenda al Sonido Cósmico, OM[10].

OM existe en nosotros como nuestro Ser.

OM GA YA TRIYEI SWÂHÂ
Ofrenda a la Madre del Mundo,
GAYATRI[11].

GAYATRI existe en nosotros en la frente.
Es la luz más allá de la Trinidad.
Es la fuente de todo pensamiento, idea, intuición, etc.

OM NAMO NÂRÂ YANÂ YA[12] SWÂHÂ
Ofrenda al Señor Cósmico de la SÍNTESIS.

NARAYANA existe en nosotros como el loto del Corazón superior, el loto de 8 pétalos.

OM NAMO BHÂGAVATHE[13] *VASUDEVAYA SWÂHÂ*
Ofrenda al Señor Cósmico de los EJÉRCITOS.

VÂSUDEVA existe en nosotros en el loto del Corazón de 12 pétalos.
Es el principio del Dodecaedro.

OM VISHNAVE SWÂHÂ
Ofrenda al Señor Cósmico de las FORMAS.

VISHNU es la Energía Impregnadora.
Existe como nuestra forma sutil y causal.

OM SRIYA HA SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Madre Cósmica de BIENESTAR UNIVERSAL.

SRI es el principio de la Madre que otorga el BIENESTAR en todos los aspectos de la vida.
Existe en nosotros como nuestra Aura.
Brilla por nuestra cara.
Se complace en actos de buena voluntad.

OM SRÎM, HRÎM, KLÎM MAHALAKSHMI SWÂHÂ
Ofrenda a la Madre Cósmica de BELLEZA y ESPLENDOR.

MAHALAKSHMI es la Madre que está sentada en el loto del Corazón.
Concede el ESPLENDOR interior y exterior.
Se complace en la pureza de pensamiento, palabra y acción.

OM SRÎM, HRÎM, KLÎM, GLOUM, GAM, GANAPATAYE SWÂHÂ
Ofrenda al Señor Cósmico de la PRONUNCIACIÓN y el AGRUPAMIENTO.

GANAPATHI significa Señor de las Agrupaciones.
Agrupa los sonidos y articula la Creación.
Es el Señor de los preparativos ordenados.
Concede la reorganización cuando hay desorden.
Es el principio guía del Creador.
También se le llama *Brahmanaspathi*, "El Maestro que guía a Brahma el Creador", que articula la Creación.
Contrubuye a que se reorganice la energía en nosotros.
Existe en el sitema cefalorraquídeo.
Se establece a sí mismo en el Muladhara inferior.
Se complace en la acción ordenada y la organización.

OM KSHÎM KSHIPAYA SWÂHÂ, GARUDAYA SWÂHÂ

Ofrenda al Señor Cósmico de la PULSACIÓN.

GARUDA es el Gran Ave.
Es el Señor cósmico de la PULSACIÓN.
Existe en nosotros como pulsación.
Se complacen en el *Pranayama.*

OM KSHMROUM SUDHARSHANA CHAKRA RAJAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Señor de la RUEDA CÓSMICA.

SUDHARSHANA CHAKRA es la RUEDA DE LA CREACIÓN.
Se complace con el respeto al Tiempo y la consiguiente puntualidad.
Concede la vision.

OM KSHROUM, SRÎM, KSHROUM NARASIMHAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Señor de LEO, *NARASIMHA.*

NARASIMHA *es el Señor que destruye el* orgullo.
Se complace en la humildad, la mansedumbre, la sencillez y la obediencia a la Ley.
Permite trascender fácilmente del Plexo solar al centro del Corazón.

Concede la admisión a la Columna de consciencia, *Sushumna.*
Existe en *Sushumna.*

OM SRÎM, HASOUM, SRÎM, HAYAGRIVAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Señor Cósmico del Conocimiento absoluto; es decir: LA SABIDURÍA CÓSMICA.

HAYAGRIVA es el Señor de la SABIDURÍA CÓSMICA.
Concede ese conocimiento cuando se lo adora.
Existe desde el Sahásrara al *Visuddhi.*
Se complace en la actitud de devoción para estudiar la Sabiduría.

OM KLÎM, KRISHNÂYA GOVINDAYA GOPIJANA VALLA BHÂYA SWÂHA
Ofrenda a la PERSONA CÓSMICA.

LORD KRISHNA es considerado como la persona Cósmica en la totalidad de su manifestación.
No es un *avatar* de la Persona Cósmica, sino que se le considera la Persona Cósmica misma. Es el Instructor cósmico y el Regente cósmico Es el compendio de todos los Devas cósmicos, solares y planetarios.

Se complace en el adaptarse al Sendero del Yoga.
Es El Yogui de Yoguis; El Deva de Devas.
Es la Síntesis del universo.

OM SRÎM RAJAMUKHI, VASYAMUKHI, RAJA VASYA MUKHI SWÂHÂ
Ofrenda al principio de la favorable inclinación de los seres del mundo al ritualismo.

RAJA VASYAMUKHI es un aspecto de la Madre del Mundo.
Al adorarla Ella le concede al que adora una bendición por la cual quienes le miran se sienten favorablemente predispuestos hacia él. El principio de la Madre se expresa como una sonrisa sutil. Hasta los reyes se sienten favorablemente predispuestos cuando una persona lleva en sí este principio en su semblante.

OM AÎM, HRÎM, SRÎM MATHANGEE SVARI SWÂHÂ
Ofrenda al principio de la Belleza Desconcertante de la Creación.

MATHANGEE SHVARI es un principio de la Madre que puede atraer instantáneamente a los seres hacia la belleza y arrastrarlos hacia la conciencia de Alma. Sólo con la mirada, este principio amansa incluso a los

seres con actitudes crueles.
Esta es la cualidad que se adquiere practicando la total inofensividad. Krishna El Señor, Buddha, Cristo, el Maestro Morya demostraron con frecuentemente este principio.
Este principio lo tiene invariablemente todo *avatar.*
Existe en la sonrisa y en la gracia del movimiento de los miembros del cuerpo.

OM AÎM KLÎM SOUHO VÂK VADINI SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Madre de Síntesis de la palabra.

VÂK VADINI es un principio de la Madre que sintetiza todos los puntos de vista en la palabra y por ende disuelve todas las discusiones.
Este poder de la palabra tiene su poder en el amor y la compasión, pero no en la subyugación.
Existe en la palabra.

OM AÎM NAKULI VAGEE SHVARYEI SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Madre de Destreza en la palabra.

NAKULI VAGISHVARI es un principio de la Madre que concede el don de elegir las palabras magnéticas y apropiadas para expresar el pensamiento con palabras.
Esto permite que la palabra sea muy armoniosa y magnética.
Este principio existe en nosotros en el fondo de la garganta.

OM SARASWATHYEI SWÂHA
Ofrenda al principio de la Madre del fluir de LA PALABRA.

SARASVATI[14] es el flujo de la energía en forma de consciencia, llamado también EL VERBO, que emana de la Existencia Pura.

OM GAURYEI SWÂHÂ
Ofrenda al Principio de la Logevidad y el Buen Augurio.

GAURI es el principio que gobierna la vida en las formas. Cuando se lo adora otorga longevidad.
Se considera de buen augurio porque no está afectado por el deseo.
La regulación del deseo es importante para el discípulo para conceder las bendiciones.

OM PRATHYAM GIRAYA SWÂHÂ
Ofrenda al principio de Búmeran.

PRATHYAM GIRA es el principio kármico cósmico.
Según se siembra así se recoge. Lo que uno recibe se debe únicamente a lo que uno hizo. El principio del Karma trae de Nuevo y nos da la experiencia de la propias palabras y acciones de uno en el pasado. Si alguien actúa con mala voluntad contra nosotros, nos protégé siempre que no reciprocamos esa acción.

OM GURU DEVAYA SWÂHÂ
Ofrenda al Maestro (el Instructor).

El principio Instructor es Uno en la Creación.
Existe en todo instructor que guíe a las almas a la Verdad.

AGNAYE SWÂHÂ, AGNAYA IDAM NA MAMA
(Pronunciar 7 veces)

LOKA SAMASTHA SUKHINO BHAVANTU
(Pronunciar 3 veces)

OM SÂNTHI, SÂNTHI, SÂNTHIHI

[1] Para más detalles ver la obra *Júpiter –El Sendero de la Expansión–* del mismo autor.

[2] Para más detalles ver la obra *Venus –El Sendero de la Inmortaslidad–* del mismo autor.

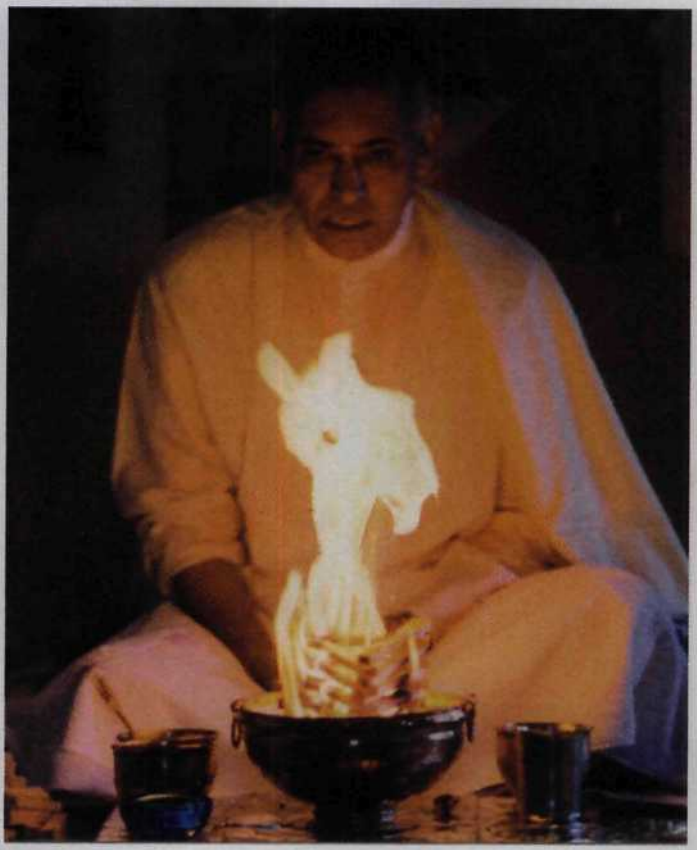
[3] Para más detalles ver la obra *Saturno –El Sendero del Crecimiento Sistematizado–* del mismo autor.

[4] Para más detalles ver la obra *Mantrams –Sui Significado y Práctica–* del mismo autor.

[5] Para más detalles ver la obra *Mantrams –Sui Significado y Práctica–* del mismo autor.

[6] Para más detalles ver la obra *Sarásvati: El Verbo,* del mismo autor.

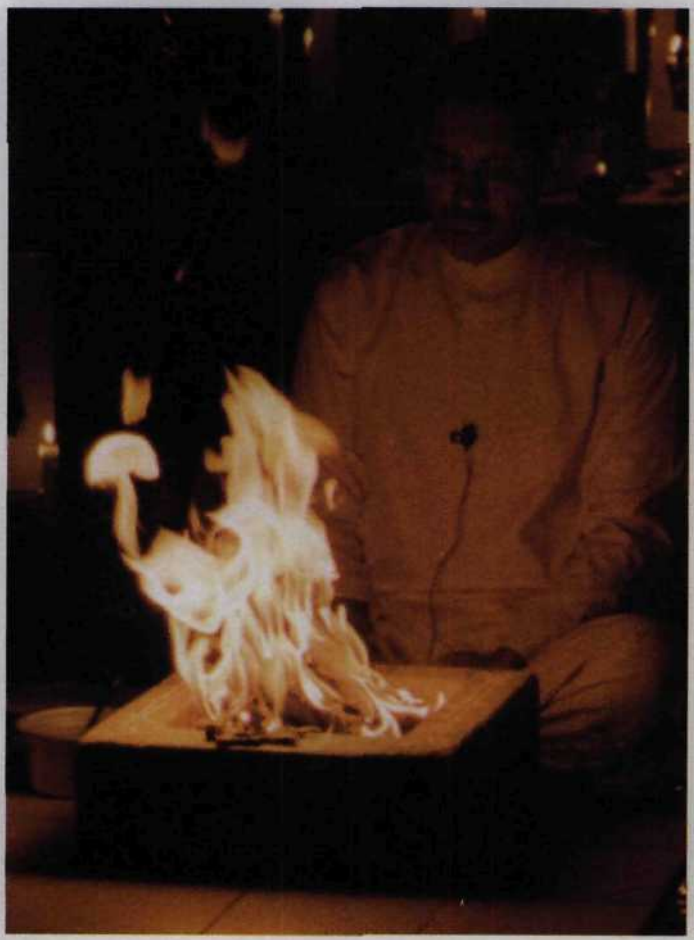
Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

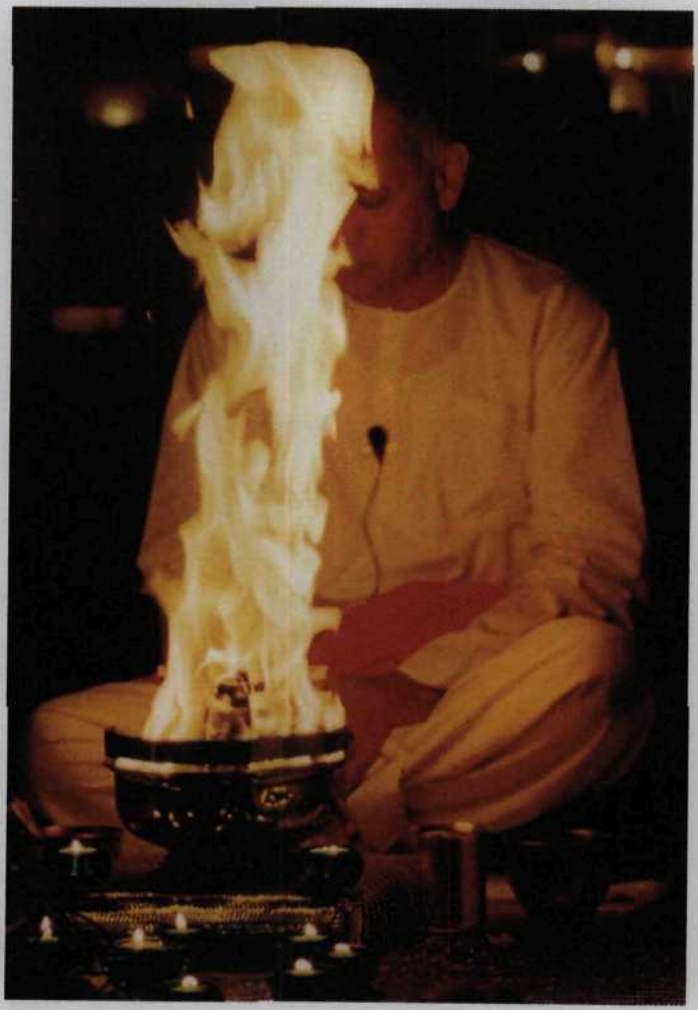
Presencia de un deva a través del Fuego

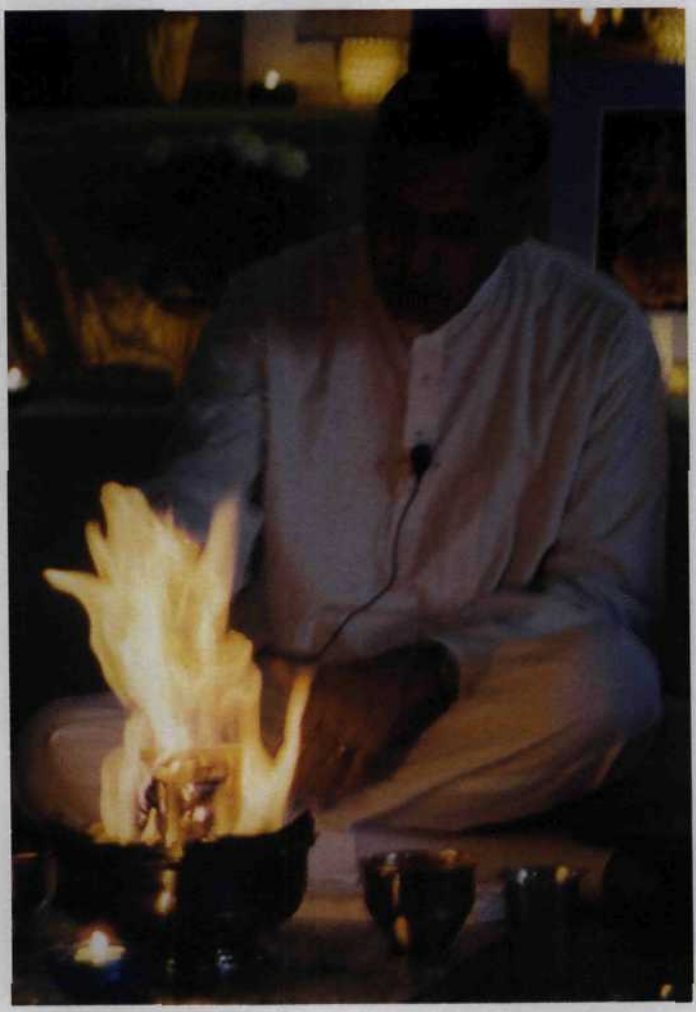
Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

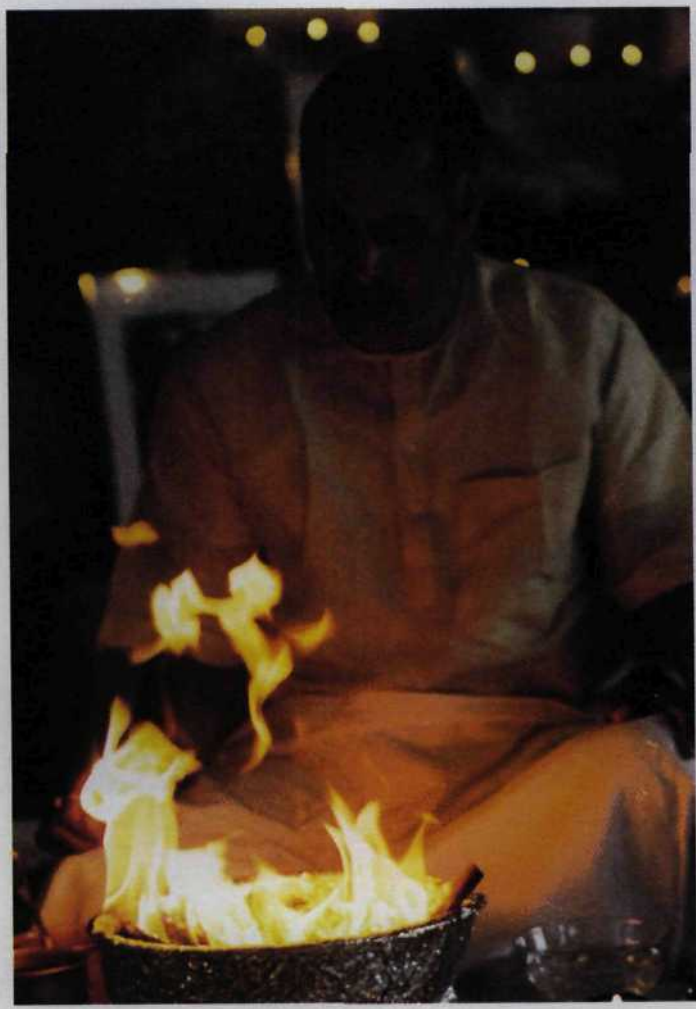
Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

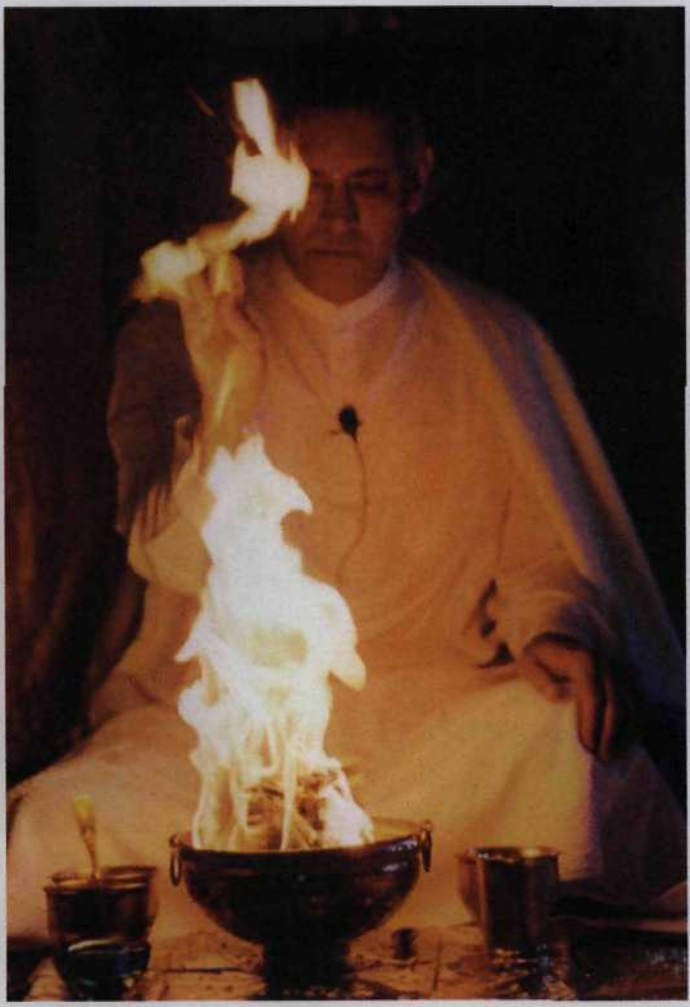
Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

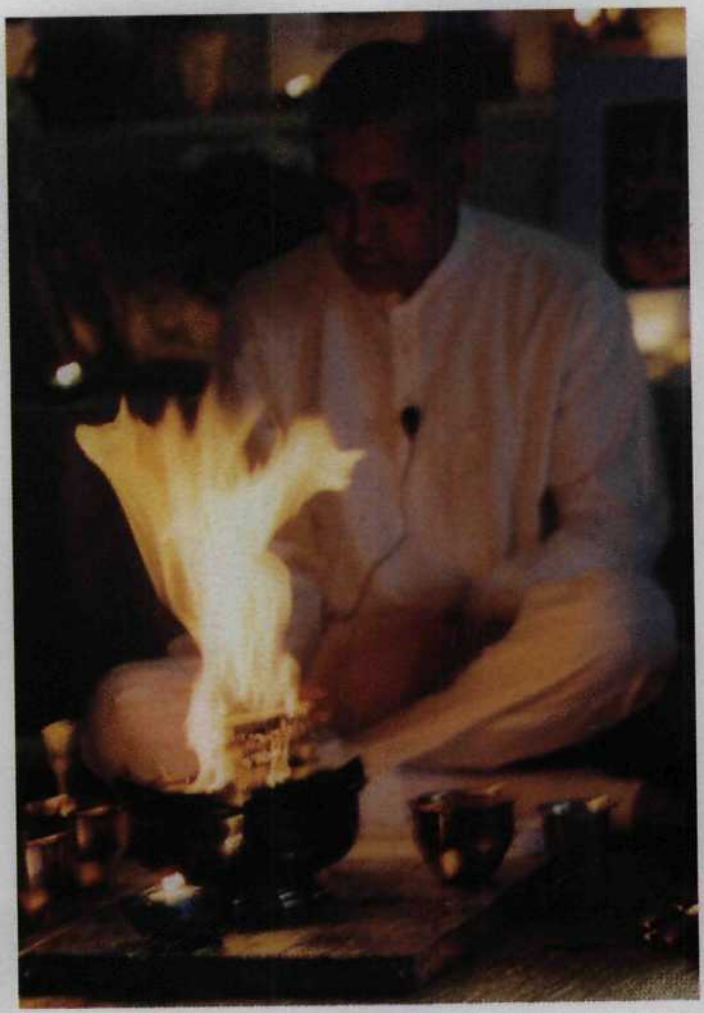
Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

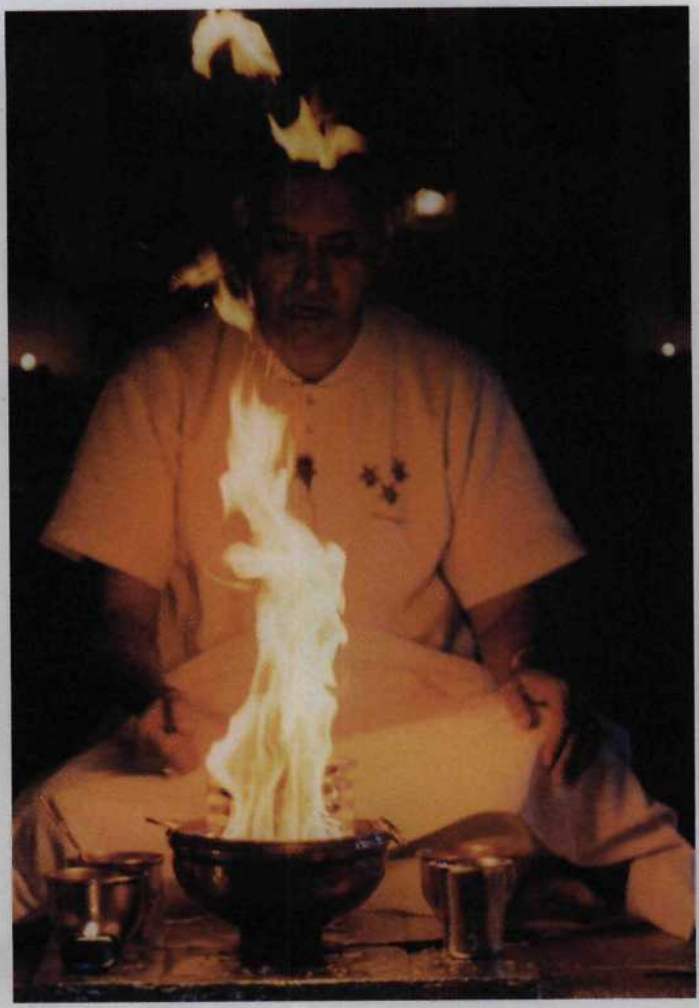
Presencia de un deva a través del Fuego

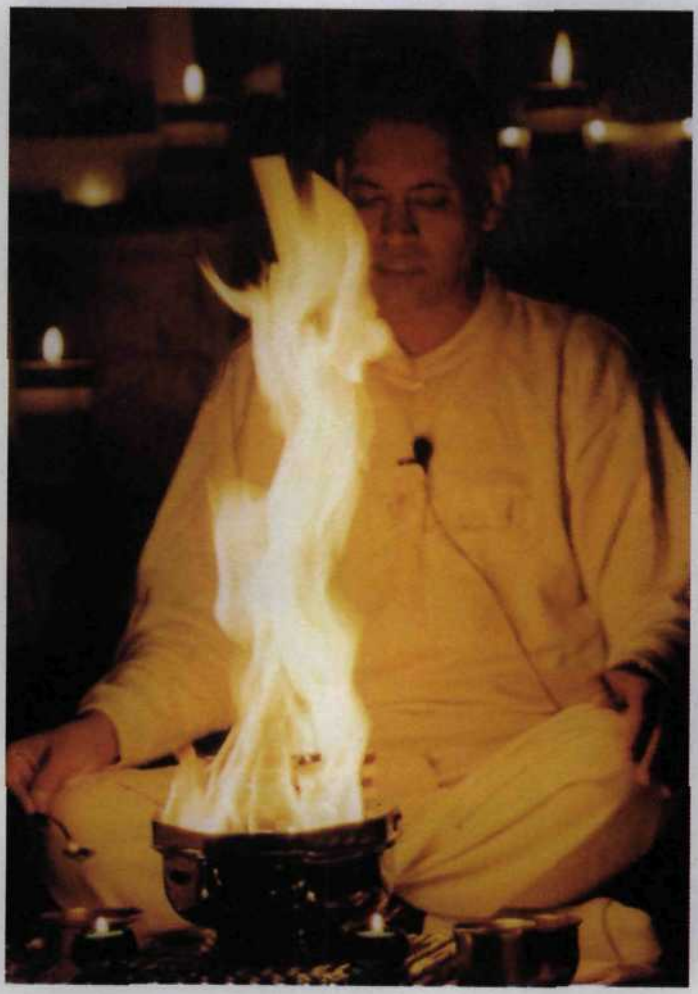
Presencia de un deva a través del Fuego

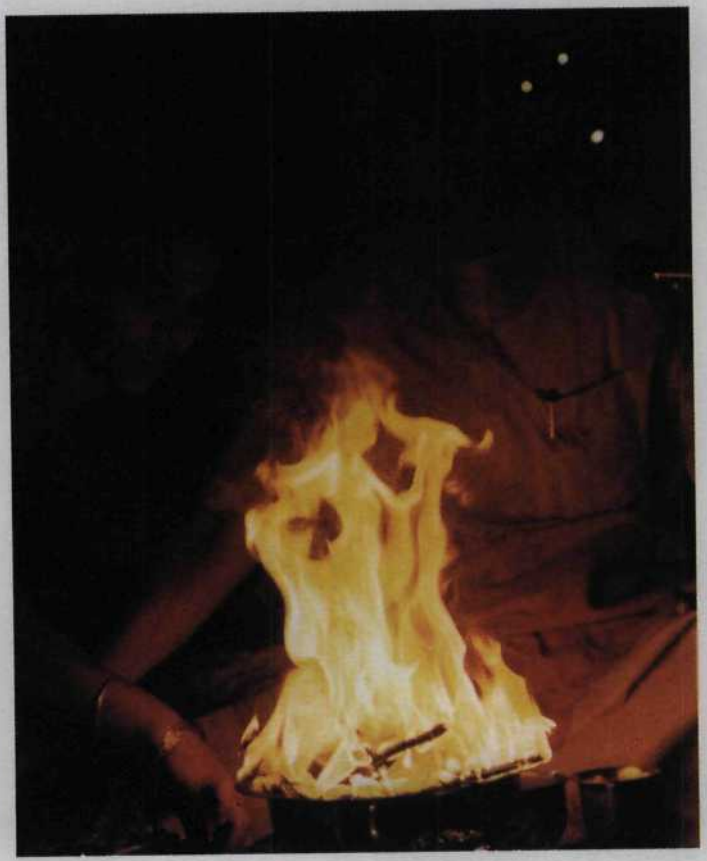
Presencia de un deva a través del Fuego

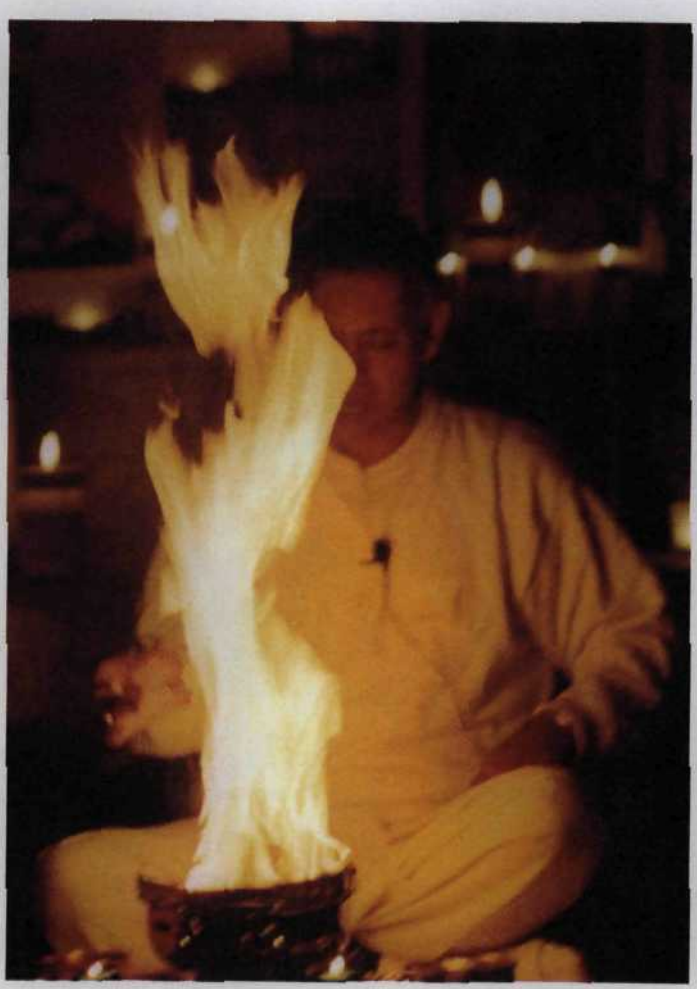
Presencia de un deva a través del Fuego

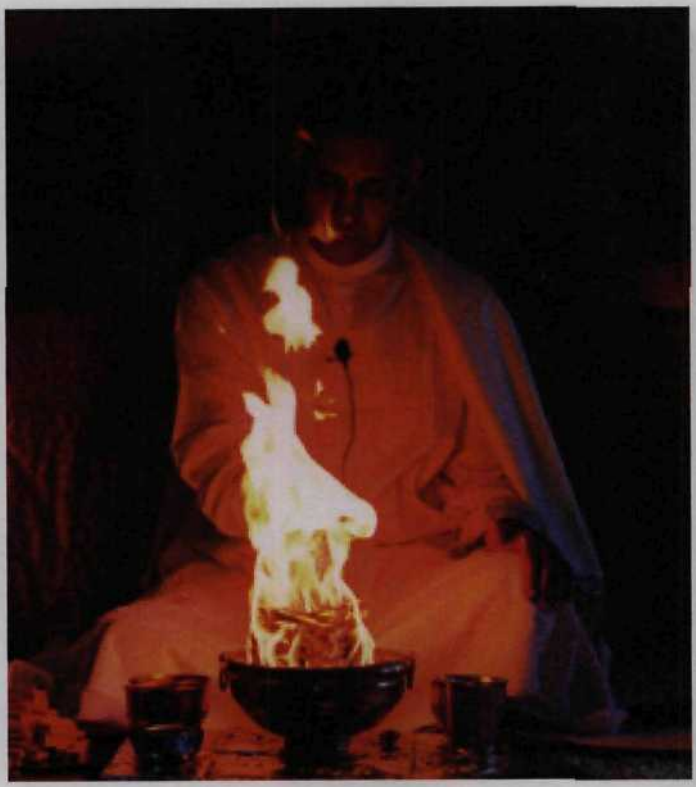
Presencia de un deva a través del Fuego

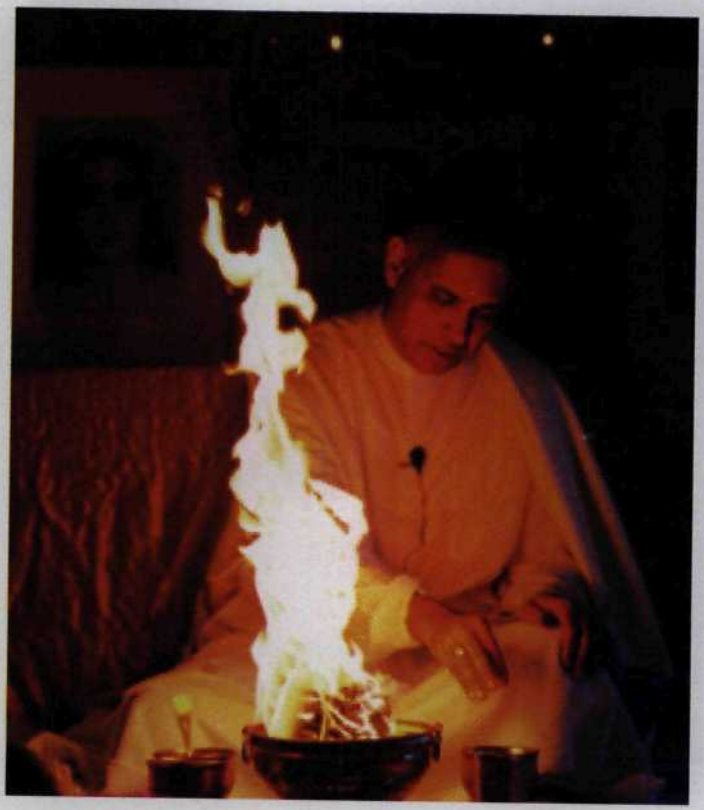
Presencia de un deva a través del Fuego

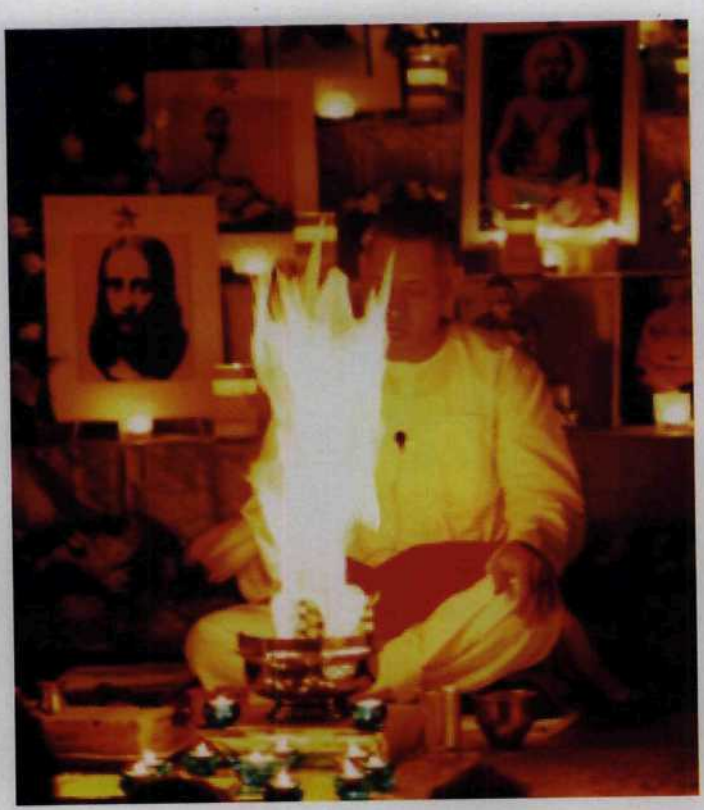
Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

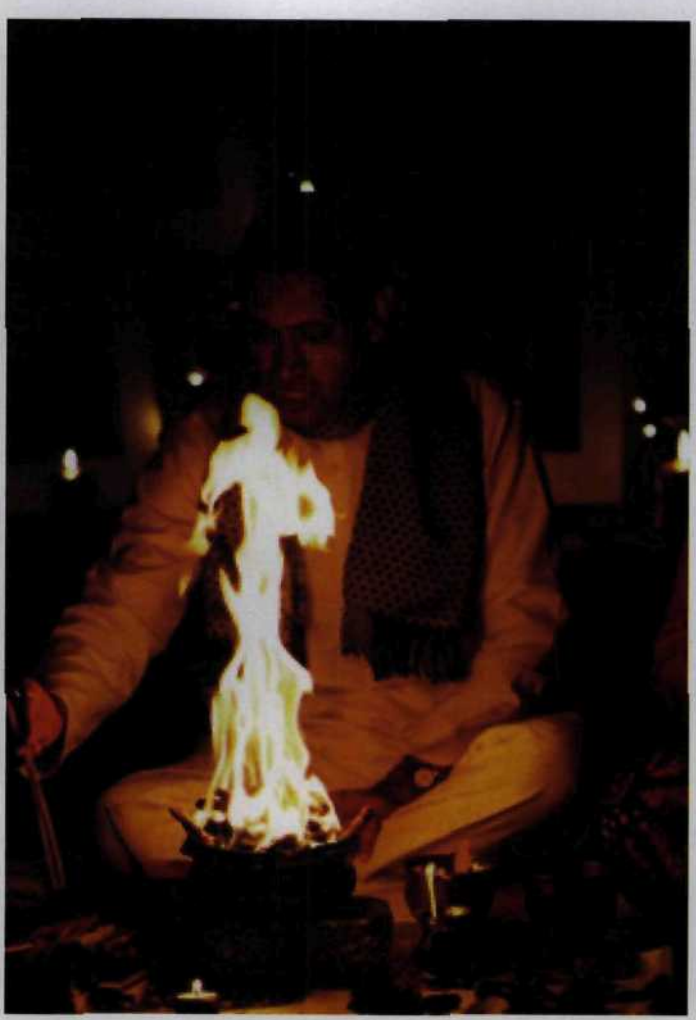
Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

Presencia de un deva a través del Fuego

El Fuego es la esencia de la Creación. Al Fuego se le llama Agni en los Vedas, que significa El Primero, lo primero. Agni es el primer impulso. Este impulso hace que de la aparente nada surja un algo aparente. Este impulso es la causa de la Luz. Esa Luz se llama Consciencia. El Fuego se descompone en otros tres fuegos, que dan origen a un cuarto fuego. Después se descompone en 7, 12, 84, y así sucesivamente, hasta formarse todo esto. El Fuego se encuentra en los 5 elementos, en las 3 cualidades y es la base de la consciencia. Sin el Fuego no hay nada. Todo aquello es fuego. Todo es obra del Fuego. El Fuego es creador, constructor y destructor. Todos los devas trabajan con el Fuego. El Fuego trabaja con todo. El lector es una forma del Fuego y así también el autor. La lectura es también obra del Fuego. El Fuego es Vida, Luz, Amor y Voluntad.

ISBN: 84-88011-55-5