

Ekkirala Krishnamacharya

AGNI YOGA - YOGA DE SINTESIS

DHANISHTHA

Ekkirala Krishnamacharya

*AGNI YOGA -
YOGA DE SINTESIS*

DHANISHTHA

Título original:

"Agni Yoga-Yoga of Synthesis", 1982

Traducción: Jesús Díaz Vega

1ª edición, 29 de diciembre de 1995

"December Call Day"

COLECCION
CONFERENCIAS

© Copyright

Ediciones DHANISHTHA, 1995.

ISBN : 84 - 88011 - 23 - 7

Dep. Leg.: B- 42894 - 1995

Imprime: Romanyà - Valls

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

Impreso en papel ecológico

DHANISHTHA

Ha sido creada para transmitir la Sabiduría Eterna de
una manera actualizada
y comprensible para el mundo
contemporáneo.

*La editorial no tiene fines lucrativos.
Los beneficios de la venta de este libro serán utilizados
para la publicación de otros libros similares, con objeto
de transmitir la Sabiduría Eterna.*

INDICE

YOGA DE SINTESIS.....	11
AGNI YOGA.....	19
VIVIR EN DIOS.....	24
LOS TRES FUEGOS.....	26
EL DEVA DE LA FORMA Y EL DEVA DEL NUMERO.....	34
EL SENDERO DE AGNI.....	38

YOGA DE SÍNTESIS

En el plano espiritual es tan difícil definir el Agni Yoga como definir la luz. La luz es aún un reto para los científicos modernos y hasta hoy sigue siendo un misterio. Los científicos intentan explicar qué es la luz. En mi conocimiento acerca de los científicos modernos no conozco a ninguno que haya definido lo que es la luz. Si hubiera alguno, estoy dispuesto a ser su discípulo.

Mucha gente describe la luz, pero en esa descripción suya no hay luz. Igual que en un libro de texto sobre la luz, si el estudiante quiere prepararse para el examen y la corriente eléctrica falla, se queda impotente. Ese libro está dedicado por completo a la luz, pero no hay luz en él. Lo mismo ocurre con el Agni Yoga. Sin embargo, éste tiene su propia tradición.

Antes de nada diremos algo acerca de la pluralidad del Yoga. Hay muchos tipos de yoga. Especialmente en la era actual encontramos muchos nombres asociados con la palabra yoga. Tenemos el Mantra Yoga, el Tantra Yoga, El Laya Yoga, el Hatha Yoga y muchos más tipos de yoga, siendo más numerosos los nombres en occidente que en oriente. Encuentro que todavía hay muchos más nombres asociados con el yoga en la sociedad estadounidense que en la europea.

En los Estados Unidos, por ejemplo, si alguien medita levantando su mano derecha, se le toman fotografías y al cabo de unos días se publica un libro con el título de "El Yoga de la mano derecha levantada", y el libro se vende. Una vez que el libro se ha agotado en el mercado, se le pide a ese mismo yogui que medite con la mano izquierda levantada. Se le hacen fotografías y se publica otro libro con el título de: "El Yoga de la mano izquierda levantada". Una vez más vuelve a

ser el libro de yoga más vendido, más vendido, tal vez, que el primero.

Hay demasiados nombres asociados con el yoga. Aunque dejemos de lado esos nombres y nos quedemos con las auténticas ramas del yoga, sigue habiendo muchos nombres. Hay Raja Yoga, Hatha Yoga, que son fiables y auténticos, y cuyos libros de texto tienen como mínimo diez siglos de antigüedad. Además de esto hay Mantra Yoga, Tantra Yoga, Laya Yoga (el Yoga por medio de la música), etc. En el Bhagavad Gita encontramos 18 nombres de Yoga, y a cada capítulo se le llama un Yoga.

Existe el Sankhya Yoga o el sendero de Yoga mediante el Conocimiento, el Karma Yoga o Ciencia de la Acción, Dhyana Yoga o Ciencia de la Meditación. ¿Puede acaso haber tantos Yogas? La palabra Yoga significa síntesis. Algunos la han traducido como unión, otros la han traducido por comunión y otros por unidad, pero la traducción

apropiada es síntesis. ¿Cuál es la diferencia entre unidad y síntesis? Si ponemos los pétalos de una flor juntos y los atamos con una cuerda en forma de flor, podemos hablar de unidad. Si ponemos juntas varias piezas de muebles y las ensamblamos, lo podemos llamar unidad. Si ponemos varias partes de una máquina juntas y las ensamblamos dentro de la máquina, podemos llamarlo unidad. Pero si observamos una flor sin arrancarla del árbol, los pétalos de la flor ya están en aunamiento o síntesis.

Cuando se ponen juntas diferentes partes, no están nunca en síntesis, sino sólo unidas. Pero los diferentes pétalos de una flor sin arrancar no están unidos sino en síntesis, porque la síntesis es algo natural.

La síntesis se crea naturalmente y no se construye. Algo construido es unidad, algo creado es síntesis. La síntesis es lo que existe, mientras que la unidad es lo que se hace. Yoga quiere decir síntesis y no unión ni unidad.

Entonces ¿puede haber muchos Yogas? La misma palabra Yoga significa "sólo un Yoga". Si hubiera más de un Yoga, muchos de ellos deben de ser falsos y sólo uno debe de ser el verdadero Yoga, porque la palabra Yoga significa síntesis.

Igual que en algunos países se forman sindicatos ('unions', en inglés) de trabajadores. En cada ciudad hay grandes fábricas de trabajadores. Los trabajadores de cada empresa están agrupados en tres o cuatro sindicatos o 'uniones' para representar sus problemas. El hecho de que haya tantas 'uniones' demuestra que no hay unión en absoluto.

La pluralidad está en contra de la unión. De la misma manera, la pluralidad va contra Dios. Dios es el trasfondo de toda existencia. No puede haber dos dioses. No puede haber más de un Dios. Dios dijo a Moisés -como se dice en el Antiguo Testamento-: "Yo no acepto una segunda existencia". Eso desafortunadamente se tradujo con las siguientes

palabras: "Yo, Dios el Señor, soy un Dios celoso". Ese es el destino de los Libros Sagrados cuando son traducidos por gente que no comprende su significado. Sin embargo Dios le dijo a Moisés: "Yo no acepto una segunda existencia". Eso es lo que quiere decir Yoga. Eso significa que cada uno tiene su propia consciencia como una flor separada, pero hay una consciencia que es el trasfondo de todo esto, como la consciencia del árbol con todas sus flores. A eso se llama la Consciencia Divina. Si os podéis imaginar la consciencia de la flor como parte de la consciencia del árbol, entonces podéis imaginarnos lo que es Yoga. Si os imagináis la flor como una entidad separada del árbol, que nos da la mundana oportunidad de arrancar la flor del árbol en nuestra actitud posesiva, entonces podemos comprender lo que es la existencia mundana. También podemos comprender el sentido del miedo y el sentido de soledad, el sentido de existencia separada que daña al ser desamparado que prefiere arrancarse separándose de los demás, que intenta

entenderse a sí mismo como diferente de los demás y quiere vivir una vida por sí mismo. Eso no es Yoga.

Entonces comprendamos que no puede haber más que un Yoga. Del mismo modo que el árbol tiene sus ramas, del mismo modo que la flor tiene su pluralidad de pétalos, igual que cada uno de nosotros tiene dos manos y cada mano cinco dedos, hay ramas y subdivisiones en el sendero del Yoga. Mientras que las consideremos como ramas, no perderemos la consciencia de la totalidad. No nos perderemos en la anatomía de ninguna ciencia y si tenemos una idea de la totalidad del tema entonces estamos ya en el sendero del Yoga, sea cual fuere nuestra rama de conocimiento.

En ese sentido los libros antiguos escriben las muchas partes del Yoga. Del mismo modo que nosotros somos hijos respecto a nuestros padres, padres respecto a nuestros hijos, maridos respecto

a nuestra esposa, hermanos respecto a nuestros hermanos, vecinos respecto a nuestros vecinos, y al mismo tiempo somos sólo uno, así también al seguir el sendero del Yoga hay un solo sendero a seguir, al mismo tiempo que como estudiantes que somos podemos tener la impresión de que hay muchos.

AGNI YOGA

Intentemos ahora hablar acerca del Agni Yoga. El Yoga más antiguo es el Raja Yoga. El Yoga de Patanjali es el mismo que el Yoga del Bhagavad Gita que el Yoga de las Escrituras, que es el sendero dado por Jesucristo o el sendero dado por Gautama Buddha. Cuando se nos pide practicar cualquiera de sus métodos, tenemos sólo un sendero por pisar. De modo que el sendero de Yoga más antiguo es el de Raja Yoga y el Yoga del futuro es lo que se llama Agni Yoga. Esto se dice en el libro "Agni Yoga", que fue recibido por ciertos mediadores, proveniente de una fuente de luz tal como fue dada por Maitreya el Señor.

Vamos a intentar comprender lo fundamental de Maitreya y sus enseñanzas. En el sendero budhista tenemos la iluminadora personalidad de Maitreya, como Buddha del futuro. Se le llama el

sexto Buddha, siendo el quinto Gautama Buddha. A Maitreya se le llama también "el Buddha que ha de venir". Si leéis las antiguas Escrituras de la India, encontraréis las biografías de Maitreya y cómo fue preparado para las iniciaciones del mundo. Hace sólo 5000 años fue preparado para ser el Maestro del Mundo, incluso cuando el Maestro del Mundo de entonces estaba en cuerpo físico en la forma de Krishna el Señor. Allí se encuentra el último mensaje que recibió Maitreya de Krishna el Señor a modo de preparación para ocupar su función de Maestro del Mundo. Para vuestra información la antigua Escritura del Bhagavata, que se remonta a 5000 años, contiene todos los detalles de las biografías de Maitreya el Señor. Desafortunadamente no está traducida. Hace justamente un año la vertí al inglés al traducir una de mis novelas llamada "*Man Sacrifice*". Esta obra contiene la preparación espiritual de Maitreya el Señor y la primera iniciación de Agni Yoga directamente copiada de las Escrituras. Krishna el Señor le hace una extraña

observación a Maitreya, diciéndole: "Hay dos maneras de mirar a este mundo; una es ver lo que queremos ver y otra es ver lo que es".

El Señor observa que la gente está interesada en ver lo que quiere ver. En Rudolf yo quiero ver a mi amigo, y por lo tanto puedo ver la presencia de Dios en él. En otra persona quiero ver un extraño y por lo tanto no puedo ver la presencia de Dios en ella. En mi esposa quiero ver a mi esposa y no a la persona, pero ella no es esposa de nacimiento, sino que es sólo esposa respecto a mí. Por lo tanto para mi mente es esposa, para sí misma es un ser humano. Para la anatomía de los tejidos ella es sólo una composición de algunos productos químicos y para la actividad de los tejidos ella es tan sólo un manojo del reino de los devas, un ashram de los devas. Entonces la gente está interesada por lo general en ver lo que quiere ver y por lo tanto se le escapa lo que debería ver.

Entonces, preparémonos a nosotros así como a nuestra mente y sentidos para ver lo que hay que ver. Reemplacemos lo que vemos por lo que hay que ver. Lo que vemos es la imagen de nuestra mente, lo que hay que ver es el objeto ante nuestros ojos. Desafortunadamente la imagen está invertida porque existe la lente biconvexa de lo que queremos ver. Así tenemos la imagen invertida, tenemos nuestras propias impresiones acerca de los demás, pero esas impresiones no tienen nada que ver con la manera de ser de los demás. Yo tengo mis propias impresiones acerca de vosotros. Yo creo que sois muy buenos y a veces creo que sois engañosos. Eso es algo que yo creo y es la imagen que yo me he formado, cosa que no tiene nada que ver con vuestra condición mental. De este modo tenemos que acostumbrarnos a recibir lo que es y no a recibir lo que queremos recibir. Entre ambas cosas hay un vacío, el vacío entre lo humano y lo divino, que podemos llamar el error cero de nuestro instrumento. El objetivo del Yoga es llenar este vacío. De

forma que el Yoga no es algo que se tenga que practicar durante media hora o una hora todos los días. No es simplemente un puñado de asanas ni ciertas acrobacias como en el circo, haciendo el pino cabeza abajo durante una hora. No es una actividad específica durante media hora o una hora. Hay gente que medita durante quince minutos, otros meditan durante media hora y creen que son grandes yoguis, y yo medito dos horas y creo que soy un yogui aún más grande.

VIVIR EN DIOS

La Ciencia Divina no consiste en temer a Dios. Nosotros queremos "vivir en Dios" y no "temer a Dios". Temer a Dios no es un signo saludable. Aquel que teme a Dios tiene una idea cruel de Dios y es el miedo el que le hace obedecer a la voluntad de Dios. La obediencia mediante el miedo es la manera más poco sincera de obediencia y siempre el peligro está al acecho.

De modo que hemos de pasar del peligroso estadio de temer a Dios al estadio seguro de pensar en Dios y vivir en Dios. Hemos de estar con Dios, no hemos de vivir temiendo a Dios. Mientras vivamos temiendo a Dios, nuestro Dios será sólo "hijo de nuestra mente", la imagen de nuestro feo rostro. Hemos de tener un mejor sustituto de nuestro Dios "creado por el hombre".

En este mundo hay muchos dioses creados por los seres humanos. El dinero, por ejemplo, es uno de esos dioses a quienes el ser humano teme, el poder es otro monstruoso dios creado por el hombre, al que el ser humano teme mucho. El ser humano ha creado muchos dioses crueles que han empezado a ser una amenaza para él, haciendo que se sienta aplastado y derrumbado por esos monstruosos dioses. Entonces, tenemos que librarnos de esos monstruos antes de ser capaces de comprender lo que Dios es. Aquí entra en juego la finalidad del Yoga.

LOS TRES FUEGOS

Así que el Señor le dice a Maitreya: "has practicado el ver lo que hay que ver en lugar de ver lo que quieres ver".

Ahora bien, ¿cómo se consigue esto? Mediante el Agni Yoga. Empezamos nuestra práctica con la mente, porque la mente es una de las tres formas de Agni.

La mente es uno de los tres fuegos. Hay tres fuegos según la ciencia de la espiritualidad, y esos tres fuegos están descritos en las antiguas Escrituras. Estos fuegos están explicados en la "Doctrina Secreta" obra escrita por H.P.Blavatsky y hay un gran tratado dado por el Maestro Djwhal Khul en el libro "Tratado sobre el Fuego Cósmico".

A los tres fuegos se les llama: Fuego Eléctrico, Fuego Solar y Fuego por Fricción. El fuego inferior es el Fuego por Fricción, una de cuyas manifestaciones es la mente inferior. Si intentamos meditar para saber qué es la mente empezamos a seguir el 'sendero del fuego', porque la mente es una de las llamas del Fuego de la Existencia. Igual que una llama es una fase temporal del fuego, nuestra mente es una expansión temporal de nuestra existencia, la cual tiene su propia correspondencia con la Mente del Universo. El espacio que nos rodea tiene su propia mente que los antiguos científicos llamaron "la Mente del Espacio". Ellos la llamaron 'Mahat' en sánscrito. El sistema solar tiene su propia mente llamada Ángel Solar.

Del mismo modo tenemos nuestra propia mente como una extensión de nosotros mismos en forma de una llama que se sopla hacia abajo -soplada hacia abajo desde una existencia sutil hasta una existencia cada vez más densa., hasta que empieza-

mos a sentir la existencia de nuestro cuerpo como resultado del contacto de la mente con el cuerpo. A no ser que la mente tenga contacto con el cuerpo, no puede sentir su propia existencia. A menos que la mente se vuelva consciente de sí misma, no puede sentir su propia existencia. A menos que la mente se halle a sí misma en un en un cuerpo o vehículo, no puede tener un punto de contacto. A menos que tenga un punto de contacto, no tiene impresiones o sensaciones. A menos que tenga una impresión o sensación, no tiene la llama que llamamos la consciencia.

Sin un vehículo, la mente no puede ser consciente de sí misma. Así es como empezamos a existir en el marco físico. El caracol produce un líquido que sale de su propio cuerpo según una manera particular y asimismo se produce su caparazón según esa misma manera. Del mismo modo una llama es soplada hacia fuera a partir de nuestra propia existencia y esa llama produce sus propios

elementos y sus propios fluidos que es una sustancia gelatinosa y gomosa que llamamos 'la sustancia etérica' o sustancia vital. Esto forma la sustancia adhesiva entre la mente y los tejidos físicos. Siempre que esta sustancia adhesiva está actuando, se produce la existencia conjunta de la mente y del cuerpo, completándose entonces el circuito.

Siempre que el circuito se haya completado, la corriente fluye a través de él. Desde el momento que el circuito se corta, la corriente desaparece y nosotros nos imaginamos que se ha ido a alguna parte y así nos hacemos nuestras propias historias y mitos acerca de la muerte. Nos imaginamos miles de fábulas e historias acerca de la muerte. Escribimos muchos capítulos acerca de la vida después de la muerte, y todo es una ficción que no se puede verificar.

De este modo, cuando se corta el circuito, se produce la desaparición de la corriente eléctrica.

¿Dónde se ha ido la electricidad? ¿Se ha ido a los otros mundos o se ha ido hacia Dios? ¿O acaso se ha ido al cielo para quedarse allí y recibir nuestras ofrendas en la tumba el día de Todos los Santos?

Afortunadamente no se ha ido a ninguna parte, sino que está en el espacio. El espacio es un lago de electricidad y cuando completamos el circuito, la electricidad es absorbida nuevamente en el circuito. Igual que el agua es absorbida en una tubería para poder beberla y lavar con ella, así también sucede con la electricidad. Igual que el agua se escapa por el desagüe hasta llegar al río o al océano, la electricidad se escapa al espacio. Igual que esa misma agua es destilada por la Naturaleza en forma de nubes, esa misma electricidad se purifica en el espacio. Eso es lo que llamamos vida o fuerza vital.

El espacio es un depósito de vida desde el que se sopla una llama en lo que llamamos un

vehículo viviente. El resplandor de la llama comienza a poner en ignición la mente y esa llama es continuamente rellena y alimentada por el oxígeno que tomamos mediante la inhalación. Es continuamente purificada por la exhalación que expulsa el dióxido de carbono. Este proceso continúa mientras el circuito esté completo. La corriente que llamamos vida hace que se manifieste la mente, igual que la electricidad hace que la luz se manifieste en nuestra habitación. Esta es la primera lección en el Agni Yoga. Comprendamos que la mente es una de las llamas de nuestra existencia. Es la séptima o llama más inferior del tercer fuego, el Fuego por Fricción.

El Fuego por Fricción tiene siete llamas. Los otros dos fuegos, es decir el Solar y el Eléctrico, tienen también siete llamas cada uno. Estas siete llamas son figuradamente llamadas 'las siete lenguas del Dios del Fuego'.

La séptima llama del Fuego por Fricción es lo que llamamos la mente. Esta tiene cinco llamas menores que salen de ella, a las que llamamos los sentidos. Uno de esos sentidos es el gusto, que es la más importante de las cinco llamas menores y a su vez produce sus propias siete llamas. Esos son los siete tejidos de nuestro cuerpo físico.

Esta es la relación entre la lengua y la existencia del cuerpo físico. Por eso todos sabemos beber y comer desde el momento en que nacemos en esta Tierra. Nadie tiene que enseñarnos cómo mamar la leche, y si a un recién nacido se le da un poco de leche, se siente satisfecho. Semejante mecanismo tan intrincado de la consciencia es enviado hacia abajo como raíz de nuestra existencia. Esa raíz es la que llamamos el gusto, el cual tiene a su vez siete subraíces de llamas. Son lo que llamamos los siete tejidos que se forman por la continua combustión de siete grupos de minerales recibidos de la tierra. Mientras que se siga produciendo la combus-

ción de esos minerales, se ingerirá el alimento y se convertirá en tejidos. Esos mismos minerales son recibidos en forma de alimento a través de la facilidad que supone el gusto. Los minerales son distribuidos entre los tejidos y el ciclo continúa. Este es el conocimiento de la primera lección de Agni Yoga.

EL DEVA DE LA FORMA Y EL DEVA DEL NÚMERO

La segunda lección de Agni Yoga es el Fuego que conoce nuestra forma. Observemos como es preparado nuestro cuerpo en el feto. ¿Podemos imaginarnos cómo se prepara nuestro marco físico? ¿Cómo se prepara un mecanismo tan intrincado? ¿Podemos imaginarnos cómo se forman los orificios en el cuerpo? ¿Podemos imaginarnos cuántos científicos se necesitan para prepararlo en el vientre de la madre?

Ignoramos todo esto porque queremos seguir estando ciegos a todo esto, porque simplemente queremos aceptar nuestra existencia totalmente y no queremos aceptar la existencia de los millones de constructores que construyen nuestra constitución.

En el siguiente plano superior, llamado la sexta lengua de fuego, están los constructores que forman los agujeros en la constitución.

Al principio, cuando nuestro vehículo es enviado al vientre de la madre, no había nada excepto un espermatozoide. Los constructores tomaron el espermatozoide como escenario de su representación. Esos miles de constructores se dividieron en siete grupos y construyeron en primer lugar sus tiendas de campaña. Eso es lo que llamamos los siete centros del sistema cerebroespinal. Por eso, lo primero que se forma es el sistema cerebroespinal. Se dice que el reino dévico es el primero que se crea. Es decir, que nuestra cabeza es lo primero que se construye, así se construye la primera morada de los primeros devas. Los primeros devas son dos: el Deva del Número y el Deva de la Forma. El Deva de la Forma pone todo su cuidado para que la casa se construya de la misma manera hereditaria; es decir que si los padres son

seres humanos, no se cometa el error de que en el vientre se cree un perro. Si el espermatozoide pertenece a un perro, estos constructores no se equivocan haciendo que nazca un gato o un escorpión. Así mantienen la herencia. El Deva de la Forma preserva la forma de los padres y construye el cuerpo según la forma de los padres en todos sus detalles.

El segundo es el Deva del Número, que prepara la anatomía según los números, como las dos manos, las dos piernas, los dos ojos, a las dos orejas, los dos orificios nasales, los 32 dientes y el número constante de huesos. Este Deva reside en el cuerpo como la consciencia del número. Recordemos que no es nuestro profesor de matemáticas el que ha descubierto los números.

Los números existen en el espacio como propiedades del espacio, como Dhyani Buddhas o Devas de la Creación que meditan esta Creación

durante millones y millones de años. El Deva del Número es el segundo que gobierna el feto. Después de completar su construcción, estos dos devas se establecen en el cerebro y viven dentro de nosotros. Siempre que los necesitemos ellos trabajan mediante las células del cerebro en forma de nuestra consciencia del número y de la forma. Con nuestra consciencia del número calculamos las cosas y con nuestra consciencia de la forma creamos y disfrutamos de las bellas artes. Estos dos devas gobiernan los Fuegos de Sabiduría en nosotros y tienen muchos discípulos que elaboran siete moradas a lo largo de la columna vertebral. Por lo tanto, la segunda cosa que se crea en el feto, es la columna vertebral.

EL SENDERO DE AGNI

Estas siete moradas son los siete ashrams de los devas que elaboran el vehículo físico formando los seis chakras y el centro coronario. Todo esto es sabido por el estudiante de Yoga. De modo que el Yoga no es sino establecer una comunión con esas inteligencias que construyen nuestro marco. El teclado de comunicación existe en esos siete grupos de devas. por ejemplo, si queremos localizar un color, los devas de un grupo vibran como respuesta al color existente y producen la vibración de color ante nuestros ojos, y nuestra mente se da cuenta del color. Si queremos pronunciar o escuchar cualquier sonido, estos devas producen el esfuerzo del sonido. Ese esfuerzo es transmitido a través de la columna vertebral, traducido en lengua en nuestra mente, luego, hablado mediante la lengua y recibido mediante el oído. De este modo existe el teclado en esos ángeles.

De modo que este ordenador electrónico que es el sistema cerebroespinal es un teclado quíntuple es decir, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto. La llama de la mente lo ilumina en el segundo nivel sutil que llamamos la inteligencia.

Desde el plano mental al plano de la inteligencia ascendemos mediante el sendero de Agni pero a mitad del camino está el combustible y está el humo como impureza producida por la combustión del combustible en el fuego. Eso es lo que llamamos los estallidos emocionales.

De este modo, entre la mente y la inteligencia pura se encuentra el plano de las emociones que hemos de cruzar. El pasaje de Agni Yoga describe cómo el discípulo atraviesa este sendero de humo y cómo camina en solitario en medio de la selva que está ardiendo. Una selva en la que las llamas

nos circundan por todas partes, en la que hay densos vapores de humo que ciegan los ojos y ahogan la respiración. Las emociones nos ciegan mediante los incidentes de nuestra vida y el discípulo intenta localizar su sendero. Tiene la tendencia a perder su camino y a verse envuelto en las llamas para quemarse y reducirse a cenizas repetidamente vida tras vida. Pero hay una cosa que le guía, es la llamada de la Llama Una. El discípulo es el viajero que cruza la selva en llamas.

Aquel que ha cruzado el sendero y que ha llegado al plano del intelecto puro grita para ser escuchado por el discípulo que está apenas cruzando. *De este modo se describe al viajero que cierra sus ojos y camina con la ayuda de sus oídos y no de sus ojos.* Así describe el proceso Buddha el Señor.

Entonces el discípulo sigue el sendero en la dirección del sonido y así escapa de las llamas de la selva. De esta manera se purifica y sus ojos se abren nuevamente.

A partir de entonces sigue el sendero de la llama pura. Se le llama el sendero sin combustible o la pura incandescencia de la inteligencia, que recibe el nombre de "la Quinta Llama del Tercer Fuego". Ahora está en el sendero vertical; es el estrecho pasaje llamado la columna vertebral, la cavidad interior de la columna vertebral en la que existe el espacio en forma de ser.

Luego empieza a seguir el sendero de la llama y entonces encuentra los chakras. Mediante la disciplina de su palabra, pensamiento y acción, se prepara a sí mismo para utilizar la palabra como la llama del pensamiento. Se prepara a sí mismo a utilizar la voz como la llama de la consciencia. Utiliza su palabra y su conversación de tal modo que su palabra no hiere a nadie en este mundo.

En el Bhagavad Gita se dice que aquel cuya conducta no crea ninguna sacudida a nadie en este mundo y aquel que no recibe ninguna sacudida por

la conducta del mundo es un discípulo en el sendero. Esto es lo que en los tiempos actuales se llama el Sendero de Agni o Agni Yoga.

Para el discípulo de Agni, el procedimiento de la vida según el pensamiento es también una proyección de su propio Agni (fuego) para que sus acciones se consuman en las llamas de Agni. Nada de lo que haga proyectará su imagen sobre sí mismo. No tendrá impresiones de nada porque no tiene motivos. Su vida es una existencia de fuego, y en todo lo que haga, la acción será quemada por el fuego de la sabiduría. La actividad que realiza la pone de manifiesto como la luz del fuego para ayudar a otros en el mundo. Los resultados de sus acciones entran y se funden en el mismo fuego. Así es como se describe al Agni Yoga en el Bhagavad Gita.

Al practicar esa forma de hablar y ese pensamiento —un pensamiento siempre positivo para

todos en este mundo—, sus chakras se transforman en lotos, y estos lotos están hechos de fuego.

Puede que alguno de vosotros haya leído el libro titulado "The Lotus Fire" (El Fuego del Loto), escrito por G.S.Arundale. En ese libro se describe cómo se crean los lotos de fuego y cómo se practica el Agni Yoga. Claro está que está escrito al modo antiguo, un libro lleno de simbolismo. Tenéis que leer este libro como se leen las Escrituras. Cada una de sus frases está llena de significado. Hace más de un siglo que este libro vio la luz por primera vez. Dejemos que los niños de la espiritualidad lo lean una y otra vez. Si no lo hemos leído hasta ahora, empecemos a leerlo por primera vez, y si ya lo conocemos, leámoslo por segunda y por tercera vez, porque este libro fue dictado por uno de los Maestros y no fue en absoluto escrito por G.S. Arundale.

Si leemos ese libro y luego empezamos a leer el "Tratado sobre el Fuego Cósmico", podre-

mos comprender ciertas claves que se interponen como bloques en nuestro camino por comprender.

Hay lotos hechos de fuego. y están en correspondencia con nuestro sistema solar, porque el sistema solar en su conjunto florece según el modelo de un loto de fuego, y cada planeta hace su existencia en el sistema solar en forma de un loto de fuego.

Los sistemas solares comienzan a existir como remolinos de fuego y como remolinos de fuego empiezan a precipitarse. En cada uno de los planetas tenemos la correspondencia del sistema solar y de los planetas. Tenemos el sol y los seis planetas, así como tenemos el centro coronario y los seis chakras que han ascendido y se han convertido en lotos de fuego.

A medida que el sistema solar y los planetas evolucionan, hemos de comprender que hay un

fuego básico del que están hechos los otros tres elementos. Por ejemplo, el aire de nuestra atmósfera, que nosotros llamamos el estado gaseoso de nuestra existencia, es una de las llamas sopladadas a partir del fuego. El fuego es el trasfondo básico de las unidades de líquido o agua. Químicamente sabemos que son oxígeno e hidrógeno. El trueno y el relámpago producen la unión del oxígeno y el hidrógeno, que a su vez produce agua. Todo ello se debe a la función del fuego. La Química tiene aún mucho que aprender.

Hay muchas correspondencias entre los lotos de fuego a lo largo de nuestra columna vertebral y la actividad en nuestro sistema solar.

Es de esperar que practiquemos este Agni Yoga en nuestro quehacer de cada día. Nuestro contacto con los demás ha de ser tomado como el laboratorio de nuestra práctica del Yoga. Nuestra manera de hablar y nuestra conducta con los demás

ha de tomarse como nuestra clase práctica de Yoga para producir los necesarios resultados. Como resultado de esto ascendemos desde el Fuego por Fricción al segundo fuego, que llamamos el Fuego Mental o Solar.

Desde el Fuego Mental seremos capaces de expandirnos a la presencia del Fuego Cósmico o Eléctrico. Así, el sendero es el Sendero de Fuego. Desde el plano de la mente proseguimos hasta el plano del fuego y comprendemos que el fuego es el agente transmisor de los estados de existencia. Del mismo modo que el calor transforma los bloques de hielo en agua, el agua en vapor y nuevamente el vapor en agua y el agua en bloque de hielo, así también la materia se transforma en mente, la mente se transforma en Voluntad Creadora y la voluntad se transforma en Amor Puro, en el que existimos como Uno. A partir de allí descendemos de nuevo a los niveles inferiores, a la mente y a la materia, sin perder nuestra identidad con los demás.

En el Agni Yoga se espera de nosotros que practiquemos el viaje ascendente y descendente. El viaje ascendente va desde la pluralidad a la unidad (síntesis). Nosotros somos diferentes de los demás en nuestras emociones, pero cuando nos acercamos a los planos más y más elevados de Agni, nos damos cuenta de que cada llama de nuestra existencia encuentra su lugar en el Fuego Original, en el que hay sólo Un Fuego. Por lo tanto, hay sólo Un Fuego y muchas llamas.

Una vez más, cuando descendemos, somos soplados hacia abajo como llama, es decir, como un individuo separado y distinto de los demás, sin perder nuestra identidad con el Fuego del Trasfondo.

Del fuego a la llama somos exhalados, y de la llama al fuego somos de nuevo inhalados. Nuestra respiración se identificará con estas dos actividades. Esto es lo que se describe como Agni Yoga. Se espera que practiquemos esto produciendo el fuego

puro, purificado del humo del combustible; es decir, mediante un proceso purificador del pensamiento, la palabra y los hechos, teniendo por laboratorio nuestro quehacer diario, y teniendo por ashram de práctica a la sociedad humana. Así se describe el Agni Yoga.

Finalmente, la autorrealización se describe del siguiente modo: Buddha le pregunta a un discípulo: "Mira a las estrellas del cielo a medianoche. ¿Puedes contarlas por millones?". Al principio el discípulo responde: "Veo millones y millones de estrellas, tantas que no puedo contarlas", pero más tarde, una vez que ha pasado por el proceso de Agni Yoga, el mismo discípulo responde una vez más: "Ahora sigo viendo también muchos millones de estrellas que titilan a través de la cúpula del cielo oscuro, pero salen del Fuego Único que existe como Trasfondo". Eso es Agni Yoga.

ACERCA DEL AUTOR

E.Krishnamacharya, más conocido como Master E.K., es un Maestro en Sabiduría Antigua y un curador en su sentido verdadero; es escritor y poeta y un ritualista de muy alto grado. Educó a muchos aspirantes de oriente y de occidente en un modo de vida cuyo contenido es antiquísimo, pero cuya forma es actual.

A lo largo de sus treinta años de incesante actividad, distribuyó la Síntesis del Conocimiento y formó a muchos aspirantes, dando cientos de seminarios sobre la Sabiduría y escribiendo más de cien libros en inglés y en telugu. Fundó también un centenar de centros de curación en la India para curar a los enfermos, utilizando la homeopatía como sistema de curar gratuito y enseñándola gratuitamente. Fundó también escuelas para educar a los niños

Master E.K. es el fundador del World Teacher Trust (Confianza en el Maestro del Mundo), y a lo largo de sus visitas por Europa distribuyó la Sabiduría Eterna en países como Bélgica, Suiza, Alemania, Francia, Dinamarca e Italia.

Es autor de una ingente cantidad de obras que van desde la astrología hasta la psicología, pasando por la medicina y la explicación de las claves del Yoga, hasta comentarios sobre la Doctrina Secreta de H.P. Blavatsky y las obras de Alice A. Bailey. Escribió también obras acerca del trabajo de los Maestros de Sabiduría y el Bhagavad Gita con gran visión científica, enorme plasticidad y un inigualable sentido práctico.

TITULOS PUBLICADOS

E.KRISHNAMACHARYA

- *El Maestro CVV (Escritos)*
- *Meditaciones de Luna Llena*
- *Mantrams Místicos del Maestro CVV*
- *Ayurveda, Homeopatía, Curación en la N.E.*
- *Psicología Espiritual*
- *El Yoga de Patanjali*
- *Mandra (Versión del Bhagavad Gita)*
- *Astrologie Spirituelle*
- *Astrología Espiritual*
- *The Wisdom of Pythagoras* (Seminarios)
- *La Sabiduría de Pitágoras*
- *Alquimia en la Era de Acuario* (Conferencias)
- *Agni Yoga – Yoga de Síntesis*
- *Triángulos (Una Visión Esotérica)*
- *Introducción a Pitágoras*

K.PARVATHI KUMAR

- *Mithila (Un Programa Educativo) (Escritos)*
- *El Maestro de Acuario*
- *Sankhya: La Doctrina Sagrada*
- *El Tiempo: La Clave*
- *Hojas del Ashram*
- *Curación Espiritual*
- *La Espiritualidad en la Vida Diaria(Encuentros)*
- *La Meditación - Gayatri*
- *El Discipulado - Los Maestros de Sabiduría*
- *El Loto Blanco* (Conferencias)
- *The White Lotus - Der Weisse Lotus*
- *El Sonido -La Clave y su Aplicación-*
- *La Espiritualidad en los Negocios
y en la Dirección de Empresa.*

Todas estas publicaciones pueden pedirse en
librería o contrareembolso directamente a las
Ediciones Dhanishtha

Para mayor información
y catálogo completo,
dirigirse a:

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

La "serie miniatura"
presenta las conferencias de
E.Krishnamacharya y K.Parvathi Kumar
sobre la Síntesis de la Sabiduría
en un intento por mejorar la educación y trans-
formar el corazón de la humanidad.

CONFIANZA EN EL MAESTRO
DEL MUNDO

THE WORLD TEACHER TRUST
(W.T.T.)

BARCELONA Y BUENOS AIRES

La Asociación de Confianza en el Maestro del Mundo (W.T.T.) de Barcelona es el núcleo espiritual de diversas agrupaciones, grupos y personas individuales de toda España dedicadas desinteresadamente al servicio de los demás y al estudio de sí mismas. Sus actividades son:

- Meditaciones de Luna Llena y Dhanishtha.*
- Audición en grupo de conferencias de K.Parvathi Kumar en cintas de casete sobre la Síntesis del Conocimiento.*
- Charlas-coloquio semanales sobre la Espiritualidad aplicada a la vida.*
- Lecturas-comentario sobre La Doctrina Secreta.*
- Exposición de temas de curación, psicología y*

astrología espirituales.

- Formación de niños según las pautas de Mithila (Educación para la Nueva Era)*
- Ayuda social y económica, en especial a ancianos, personas sin hogar y enfermos.*

Confianza en el Maestro del Mundo de Barcelona colabora muy estrechamente con La Sociedad Teosófica "Rama Armonía".

La Asociación de Confianza en el Maestro del Mundo (W.T.T.) de Buenos Aires comprende varios grupos que trabajan tanto en Buenos Aires como en Posadas (Misiones). Es un núcleo espiritual de personas dedicadas al servicio y al estudio, que desarrolla las siguientes actividades:

- Meditaciones de Luna Llena, Luna Nueva y Dhanishtha.*
- Lecturas-comentario semanales sobre las enseñanzas de Alice Bailey.*

- Audición en grupo de conferencias de K.Parvathi Kumar en cintas de casete sobre la Síntesis del Conocimiento.
- Exposición de temas de simbolismo, curación y otros temas espirituales.
- Formación de niños según los principios universales de la Nueva Era, como se expresan en el libro Mithi-la.

Confianza en el Maestro del Mundo de Buenos Aires trabaja fusionada con La Biblioteca Teosófica Argentina "Rama Universo".
