

ENSEÑANZAS JERÁRQUICAS

COMPILACIÓN TEMÁTICA

Título XXV: EL 7º RAYO Y LA MAGIA CEREMONIAL

PRESENTACIÓN

COMENTARIOS DEL COMPILADOR

Este trabajo de compilación que aquí se presenta se ha ido organizado a lo largo de varios años y se presentó en Febrero del año 2.013. Desde entonces, se ha procedido a incorporar nuevos textos que antes no constaban en la obra. En conjunto ha sido una tarea muy laboriosa, pero creo que a la vista del resultado bien merece la pena el esfuerzo realizado. La idea que siempre ha movido esta labor ha sido la utilidad que puede tener en los aspirantes y discípulos que, durante los próximos años, estén interesados en enseñanzas provenientes de la Jerarquía de Maestros.

Este trabajo está sobre todo estructurado alrededor de las enseñanzas de la Maestra H. P. Blavatsky y de los Maestros indios Ekkirala Krishnamacharya y K. Parvathi Kumar y otros, aunque esos otros son mucho más esporádicos y concretos.

Las enseñanzas son extracciones de los libros de los autores, haciendo siempre referencia al título del libro y/o el número o números de páginas. El trabajo se ha organizado a lo largo de 70 temas diferentes, en los que se han ido volcando todas las enseñanzas consideradas de valor y que se han encontrado en los libros de referencia.

En ocasiones, se ha preferido escribir sólo las iniciales o parte del título de la obra de referencia, por ejemplo se verá que la Doctrina Secreta se señala como D.S e Isis Sin Velo, simplemente como Isis. Así las enseñanzas y las citas de esa obra aparecen como D.S., seguidas del número del volumen y las páginas extractadas. Por ejemplo si vemos (D.S., V, 200-210), significará que la enseñanza fue tomada de la Doctrina Secreta, tomo V, desde la página 200 hasta la 210).

Existen varios textos extractados que se han repetido en dos o más temas, debido a que esas enseñanzas tienen que ver con esos mismos temas, por lo que los textos se han situado en todas aquellas temáticas que se han visto como de referencia para los escritos escogidos.

En muchos casos se verá también que hay numerosos textos de los que en parte se han resaltado en negrita, por tal de distinguirse del resto, ya que se ha encontrado que los mismos son de una más destacada significación.

Las partes extractadas lo han sido, naturalmente, en base al propio criterio del compilador, pero debido a que el estudiante tendrá la información necesaria sobre

su fuente, o el libro y página del cual se han recogido, siempre podrá acceder a buscar más información directamente en el libro en cuestión.

Se debe tener en cuenta también que todos los extractos de los libros de los Maestros K. Parvathi Kumar y Ekkirala Krishnamacharya, lo son de las primeras ediciones de Editorial Dhanishtha de Barcelona (España), salvo si se indica lo contrario. La Doctrina Secreta utilizada es la de la edición de 1.988 de Editorial Sirio, de Málaga (España) y en cuanto a Isis sin Velo se trata de la edición de 1.985 de Ediciones Teorema, de Barcelona (España).

También hay que tener en cuenta que, muchas veces, los vocablos y la construcción de las frases empleados tanto en Isis sin Velo como en la Doctrina Secreta, pueden distar mucho de los empleados hoy en día, pues hay que recordar que estos dos grandes obras de H.P. Blavatsky fueron escritas en el siglo XIX.

Sólo espero que esta compilación sea útil a todos los aspirantes, discípulos y buscadores de la verdad que deseen consultarlo. Este es y ha sido mi único propósito al realizar este trabajo que humildemente pongo a su disposición y a los venerables pies de “Aquellos” que nos instruyen y que con su ejemplo iluminan nuestro propio camino.

Gracias.

Sabadell (Barcelona) – España. Septiembre de 2.014.

Un estudiante.

Título XXV: EL 7º RAYO Y LA MAGIA CEREMONIAL

Svarâj (Sánscrito).- **El último o séptimo rayo (sintético) de los siete rayos solares; lo mismo que Brahmâ.** Estos siete rayos constituyen toda la gama de las siete ocultas fuerzas (o dioses) de la naturaleza, como lo prueban bien sus nombres respectivos, que son: *Suchumnâ* (el rayo que transmite a la luna la luz solar); *Harikeza*, *Vizvakarman*, *Vizvatryarchas*, *Sannadas*, *Sarvâvasu* y *Svarâj*. Como quiera que cada uno representa una de las Fuerzas o dioses creadores, es fácil ver cuán importantes eran a los ojos de la antigüedad las funciones del sol, y por qué éste fue deificado por los profanos. (Glosario Teosófico de H.P.B.)

Yajur Veda:

La palabra “yajur” significa plan o ritual. ¿Qué es un ritual? Generalmente se entiende como un misterio o juego misterioso al estilo de una mascarada. Tenemos los misterios griegos, los misterios egipcios, etc., en los cuales la gente usaba máscaras para representar a ciertos ángeles o demonios, y recitaban dramáticos discursos y representaban soliloquios. Esto es un ritual. A uno se le dice de sentarse en el este y se le llama el maestro del este. A otro se le invita a sentarse en el oeste y se le llama el maestro del oeste, y al tercero se le invita a sentarse en el sur. Se colocan vigilantes en la parte interior y en la exterior. Ellos siguen un procedimiento y representan un ritual. ¿Sabéis lo que es un ritual? Un procedimiento. ¿Para qué? Es un procedimiento que está de acuerdo con el plan de la creación. Hay un año solar, un mes lunar, un día solar o algún ciclo durante el año o las estaciones. Tú te sientas en el este y te llamas a ti mismo el sol naciente. Yo me siento en el oeste y me llamo a mi mismo el sol poniente. Tú te sientas en el sur y te llamas a ti mismo el sol en el meridiano. Entonces, a esto le llamamos un ritual, porque es parte de la actividad diaria, imitada o representada.

En los rituales lo que hacemos no es el ritual original, pero lo que ocurre allí es como si se hubiera realizado. El sol en el este es el gran maestro original del ritual, y la persona en la sala que efectúa la ceremonia lo imita, realizando, recibiendo y distribuyendo las energías. El ritual original, en sentido estricto, es lo que llamamos la salida y puesta de sol, etc. ya sea este un ritual egipcio, caldeo, indio o védico. Lo que hacemos es sólo una representación imitando la realidad, que funciona como un sacramento para ampliar nuestra comprensión. Aunque, en

su verdadero sentido, el ritual significa eso que se lleva a cabo en la naturaleza y la creación, el plan, el trabajo.

Cuando observamos el trabajo de la naturaleza, nos damos cuenta que es muy ritualista. El recorrido del sol, la luna, los planetas, las estaciones, las lunaciones, el amanecer y el atardecer, las fases crecientes y menguantes de la luna, el movimiento ascendente y descendente de las aguas, el curso del sol hacia el sur y hacia el norte, las transformaciones y transmutaciones de los minerales, el crecimiento de las plantas, las flores y frutos. Todo es un trabajo planeado, sistemático y sistematizado por las inteligencias de la naturaleza.

El modelo conforme al cual la naturaleza se despliega y funciona, desde lo sutil a lo denso y desde lo denso a lo sutil se llama Dharma, la Ley. Las leyes de la naturaleza son de nuevo óctuples. A través de estas leyes, la naturaleza se despliega en ocho gradaciones diferentes, generalmente hablando. Estas leyes son los rituales de la naturaleza. Contienen los secretos de la naturaleza y se revelan a sí mismos a aquellos que observan y siguen su patrón de comportamiento. A éstos se les llama ritualistas. Ellos funcionan según el plan de la naturaleza. Ésta les revela a ellos el lado subjetivo. Los secretos revelados son convenientemente registrados. Los procedimientos a adoptar para que esas revelaciones tengan lugar también se registran. El registro del trabajo planificado es el libro original de Yajur Veda. El trabajo planeado es el Yajur Veda original.

El Gran Plan del Universo según el cual el sistema solar, los planetas y los seres planetarios se forman, desarrollan y receden, se halla concebido como Yajur Veda. Cada átomo del planeta, evolucionando hacia el individuo, formando un ego a través de sus propios reinos mineral, vegetal, animal y humano y, luego, al reino dévico, es un drama representado sobre la pantalla del espacio, al que se reconoce como la Sala del Ritual. (Lecciones sobre el Purusha Suktam – Introducción, páginas, 30-32- Ekkirala Krishnamacharya.).

El ocultismo triunfará antes de que nuestra era alcance el “triple septenario de Shani (Saturno)” del ciclo occidental en Europa; o sea antes de terminar el siglo XXI. (D.S. V, 36).

El número Siete, la cifra fundamental entre todas las demás en todas las religiones nacionales, desde la Cosmogonía hasta el hombre, tiene su razón de

ser. Se encuentra entre los antiguos americanos de un modo tan evidente como entre los arios y egipcios arcaicos. (D.S. III, 55).

El universo funciona rítmicamente. Los sistemas solares, los planetas y las inteligencias de la Naturaleza tienen un ritmo, un orden y un sistema. Esto se puede ver fácilmente. Los minerales, las plantas y los animales también tienen su ritmo. Cuando hay ritmo se genera poder. El surgir y el desarrollo del universo tiene también ritmo. Un ritmo parecido puede observarse en el átomo. Desde el átomo hasta el universo, desde el microsistema hasta el macro-sistema se encuentra el ritmo. El ritmo permite que fluya la energía, el poder, la luz, el amor, etc. El funcionamiento rítmico y sistemático hace posible la transformación del espíritu en materia y de la materia en espíritu.

Otro nombre que se da al ritmo es el de ritual, que es diferente de la rutina. Todo funcionamiento ritualista lleva al ritmo y el ritmo conecta al hombre con el sistema de energía circundante. Hace posible la interacción ininterrumpida con sistemas mayores. El ritmo al principio, hace posible que el ser humano coordine su propio sistema de energía y hace que gradualmente se coordine con los sistemas de energía, grandes y pequeños, que le rodean. Los ritualistas del pasado pudieron coordinarse con el sistema planetario, con el sistema solar y hasta con grupos de sistemas solares. Ellos pudieron percibir, concebir y por eso recibir, energías relativas a la Osa Mayor, las Pléyades y Sirio, sin la aplicación de ningún instrumento astronómico. Sólo coordinándose ritualista y rítmicamente con la Naturaleza penetraron gradualmente en la Consciencia para experimentar la información cualitativa y cuantitativa relativa a los planetas, al sistema solar ¡y hasta incluso de otros sistemas solares!

El ritmo, de este modo, hace posible la permeabilidad. Cuando el instrumento está bien alineado la energía fluye. Esto es así en el caso de todos los sistemas mecánicos y eléctricos. Esto es también así en el caso de sistemas más sutiles como la electrónica. Esto es así con todos los sistemas de la creación, desde el átomo al hombre y al universo. La clave de la transformación y de ese modo de la permeabilidad está encerrada en la Ley del Ritmo.

El ritual, como cosa diferente de la rutina, ofrece una frescura en el acercamiento a los actos que se hacen repetidamente en la vida diaria. Los deberes diarios pueden ser considerados como rutina o como ritual, dependiendo de la actitud y aptitud de la persona. Para los que no tienen interés la actividad diaria es una rutina; para los que tienen un genuino interés, la actividad diaria es un ritual. Lo que marca la diferencia entre rutina y ritual es el grado de interés, la frescura en el acercarse y la correcta actitud y aptitud.

Cada mañana ofrece algo nuevo y algo fresco a la persona que tiene la apropiada orientación. Para lo que tiene una mente rutinaria, todas las mañanas son iguales y todos los días son iguales. La rutina produce un funcionamiento mecánico sin el más mínimo grado de consciencia hacia el funcionamiento sutil de las energías. No se puede adquirir la percepción de las formas de funcionamiento de la energía mediante la rutina.

La rutina produce un movimiento circular mientras que el ritmo un movimiento en espiral. El movimiento en espiral es también circular, pero con la diferencia de que es progresivo. El que tiene una mente rutinaria no progresa y es como el que da vueltas a la noria. El que tiene una mente ritualista progresa en Consciencia día tras día, mes tras mes y año tras año. Se expande en la Consciencia rompiendo sus limitaciones. Los que tienen una mente rutinaria están condicionados por el principio de Saturno. Los que tienen una mente ritualista están guiados por Saturno en asociación con Júpiter. El principio de Saturno da la necesaria disciplina de procedimiento, mientras que el principio de Júpiter produce expansión de Consciencia. La combinación Saturno-Júpiter proporciona una gradual y dirigida expansión. Eso significa que toda expansión se consolida antes de que se contemple una segunda expansión. La Ley del Ritmo está por tanto asociada con la Ley de Alternancia. Hay períodos de expansión y períodos de consolidación. No puede haber expansión sin consolidación. "El Templo se construye ladrillo por ladrillo". El ladrillo que se pone tiene que consolidarse antes de ponerse otro sobre él. Si se negligence la consolidación, la expansión es quebradiza, llena de debilidades y destinada por lo tanto al colapso.

La combinación de Saturno-Júpiter constituye por lo tanto la base del funcionamiento ritualista. Todas las escuelas ritualistas funcionan con este principio combinado de Saturno-Júpiter. El ritualista tiene su punto fuerte en el detalle y es al mismo tiempo expansivo. No opone resistencia ni a la consolidación ni a la expansión. Él permite que este doble principio actúe a través de él de acuerdo al tiempo. Cuando, por ejemplo, Saturno transita por su ascendente, su luna, su sol o por su décima casa, consolida. Cuando Júpiter transita por estos mismos mencionados puntos, expande. La astrología le da la clave al tiempo para que expanda y consolide. El ritualista, por lo tanto, es necesariamente un estudiante de las ciencias ocultas afines. Lo mismo ocurre con el curador.

Según la ciencia de los mantrams, "SAM" es el sonido de Saturno y "GAM" es el sonido de Júpiter.

En la Naturaleza, cuando observamos las diversas formaciones, vemos que hay expansión y contracción o consolidación. El tiempo controla la luna llena y la luna

nueva, el día más largo y el día más breve, el desarrollo y la decadencia de las cosas. El ritualista, llegando a conocer las maneras de funcionar del tiempo y poniéndose en sintonía con ellas, llega a coordinar los sistemas que le rodean. De ese modo, el ritualista consigue la armonía con sus alrededores y penetra en ellos.

Todos los seres de la creación tienen su propio anillo "no se pasa". Esa es la limitación establecida para proteger a cada ser. El cascarón del huevo es el anillo "no se pasa" para el pollito que está en el huevo. Es su protección hasta que se hace grande. La protección es limitación cuando el pollito ha crecido. El crecimiento exige la ruptura de la limitación. Al superar la limitación persistente, se forma de nuevo un otro anillo "no se pasa" para dar protección. Sin embargo el segundo anillo ofrece un área de operación mayor que antes. La gallina clueca hace de anillo "no se pasa" o factor delimitador para el pollito que ha salido del huevo, hasta que éste deja de ser pollito. Cuando se hace grande, la madre deja al adulto que funcione por sí solo, para que se proteja a sí mismo de los riesgos y peligros de la vida. Todos los seres de esta creación crecen con esta protección, la cual es de nuevo una limitación cuando se ha completado el crecimiento requerido.

Cuando se crece en consciencia, la Naturaleza cede el paso. La Naturaleza protege, limita y hace concesiones de acuerdo a los estados de consciencia. La madre protege al hijo en el vientre y hace concesiones a las exigencias del hijo a medida que va creciendo en su esfuerzo por salir. La flor hace concesiones al fruto a medida que éste crece del ombligo de la flor. La Naturaleza hace concesiones a la consciencia y sin embargo protege a los seres ensanchando el anillo "no se pasa" de acuerdo a la vibrante consciencia del ser. El último anillo "no se pasa" es el globo del espacio dentro del cual todo "es" y se mueve. Toda la actividad del universo está dentro del globo del espacio, que es el campo de acción (Kuruksetra). Las fuerzas de la luz y de la oscuridad actúan dentro de este globo. Más allá de este globo está "Aquello" o "Aquella Luz más allá de la Oscuridad".

A medida que uno va creciendo en consciencia, se produce un gradual ensanchamiento del anillo "no se pasa". Del mismo modo hay también un gradual estrechamiento del anillo a medida que se produce una pérdida de consciencia. Por eso se dice en la astrología que Saturno es el que controla a los ignorantes y es al mismo tiempo el Maestro de los estudiantes de la vida y es el ayudante de los sabios. Saturno disciplina a los indisciplinados a través del tiempo, guía a los discípulos (aquellos que siguen la disciplina de la Naturaleza, diferente de la disciplina creada por el hombre) y ayuda a los Iniciados.

El ritmo del ritual tiene la función alternante de Saturno-Júpiter, que produce una gradual, pero segura, expansión de consciencia. El ritual exige una acción repetitiva con genuino interés y frescura de acercamiento durante muchos años, adaptándose al tiempo. El ritual rompe la monotonía de la rutina y hace posible la continuidad de propósito. Mediante eso se establece la voluntad. La voluntad tiene la cualidad de expandirse y permear rompiendo gradualmente limitación tras limitación, lo que produce una liberación gradual. El ser que se ha liberado se gobierna a sí mismo y no necesita de nadie que lo gobierne. Él se autogobierna. Todos los Iniciados se autogobiernan de este modo y no son gobernados y mucho menos empleados o nombrados. Ellos se autogobiernan, se auto-emplean y se autonombran según sean las exigencias del tiempo y del lugar. Ellos no son dirigidos por otros ni nadie puede decidir lo que tienen que hacer, dónde tienen que hacer ni cómo tienen que hacer. Según el tiempo y el espacio, ellos viajan, trabajan y se van. Ellos están sintonizados con el Plan de la Naturaleza (la Voluntad Divina) y actúan según ese Plan. Su *'estatuto de autogobierno'* se denomina "SVARAJ", el séptimo rayo.

Los rayos del sol tienen siete colores y siete cualidades. El séptimo color, el violeta, y el séptimo rayo Svaraj, la cualidad de autogobierno, hacen posible que el hombre se libere de sus limitaciones. El ritual tiene como propósito este proceso de liberación. La Magia y el Orden Ceremonial son el punto fuerte del séptimo rayo. Siempre que se comprenda y aplique esto en la vida, el hombre empieza a crecer en consciencia y supera una limitación tras otra.

La aplicación del principio del séptimo rayo incluye el trazarse por propia voluntad un horario de las tareas a realizar durante el día y seguir las escrupulosamente. Uno se ordena las tareas del día según un horario de su propia elección y luego intenta cumplirlas. Es una auto-propuesta que uno se establece e intenta cumplir. Hay tareas que se repiten en la vida y están sujetas al tiempo, como el despertar, el desayuno, el trabajo, el almuerzo, el estudio, el aseo, la cena, las obras de buena voluntad y el dormir. Uno se propone un horario para estas actividades e intenta observarlo y cumplirlo. Si honramos al tiempo el tiempo también nos honra a nosotros. Al honrar el tiempo establecido para las tareas que nos hemos propuesto nosotros mismos, estamos honrando a la voluntad en nosotros, la cual se despierta gradualmente al hacer el esfuerzo. Honrar al tiempo por obligación no tiene la capacidad de despertar la voluntad. Adaptarse voluntariamente al tiempo contiene la clave para estimular la voluntad. Si no somos capaces de llevar a cabo las tareas propuestas a las horas fijadas, reduzcamos las tareas e intentemos seguir las a la hora. Empecemos en el punto en que nos resulte conveniente y cómodo. A medida que vamos adquiriendo práctica de hacerlas a tiempo, añadamos una actividad más. Cuando hayamos asimilado de una manera sistemática y confortable esa

actividad adicional, añadamos entonces otra actividad más hasta que la hagamos sistemáticamente. Así puede uno expandirse gradualmente añadiendo una tarea tras otra. *El tiempo se expande para dar cabida al trabajo que se contempla siempre y cuando uno mejore gradualmente su voluntad aplicándose al trabajo.* Uno no tiene por qué tener prisa en añadir más tareas por hacer. Esto se puede hacer despacio y tanto como sea aceptable para el sistema de energía que uno tenga en su ser en ese momento determinado. "Si tienes prisa vístete despacio" es el refrán popular, y eso mismo es lo que nos dice el Maestro D.K. en este contexto cuando dice: *"Make haste slowly"*. Uno no tiene por qué correr de un lado para otro como los conejos. El viaje no consiste en recorrer la distancia. Uno puede hacer como la tortuga que se mueve lentamente pero con certeza.

El proceso es similar a la construcción del Templo ladrillo a ladrillo. Preparemos un ladrillo con su forma y pongámoslo en la pared del Templo. Preparemos otro silenciosamente y coloquémoslo sobre el ladrillo anterior cimentándolos bien. La pared y el Templo se construyen gradualmente pero con certeza. La adición gradual al trabajo propio de uno, produce la expansión del propio ser. Así es como nace el Iniciado o el curador.

En las lecciones anteriores se han sugerido muchas prácticas para transformarse uno mismo en curador. Parece como si la tarea a mano fuera demasiado extensa y no se pudiera completar en una sola vida. Pero no es así. Lo aparente no es real. A medida que asumimos la clave del ritmo en la vida, lo imposible deja paso gradualmente a lo posible. Con una pequeña tabla de madera uno puede cruzar un río. Una pequeña lámpara nos permite cruzar una vasta oscuridad. A medida que caminamos vemos que vamos cubriendo la distancia, pero si nos sentamos a pensar, nos quedamos donde estamos. No nos sentemos a pensar en lo que tenemos que hacer. Dejemos que el hacer y el pensar se alternen. No permitamos que los pensamientos sobrepasen al hacer. Si nos comportamos así, el progreso se detiene.

La importancia del ritmo en la curación está en relación con el establecimiento de un ritmo pulsante y respiratorio adecuado. La salud se restablece cuando el ritmo pulsante y respiratorio está intacto. Los problemas relativos al sistema respiratorio están todos relacionados con el corazón, que a su vez está relacionado con el establecimiento del ritmo adecuado. El tomar y el expulsar aire tiene que ser rítmico para establecer un contacto adecuado con nuestro entorno. El aire conecta la separatividad del ser humano con la existencia de grupo. El aire es compartido por todo los seres humanos. El aire es, por lo tanto, el medio común y tiene la clave del principio vital. Su funcionamiento rítmico dentro del ser hace posible la absorción de la energía vital. No hay por qué poner un excesivo énfasis en la necesidad que hay

de sistematizar la respiración, pues su importancia ha sido descrita en los capítulos precedentes.

Hay una estrecha relación entre el cuerpo etérico, el sistema endocrino, las glándulas, el corazón, el sistema circulatorio y respiratorio, el sistema nervioso y la red de conexiones de los nervios. Individualmente estos son sistemas dentro de sistemas que tienen que funcionar rítmicamente. Además, tienen que cooperar y coordinarse entre ellos, permitiendo el libre flujo de las fuerzas al ritmo adecuado.

La incapacidad de una persona para pensar y recibir impresiones, así como para expresar los estados superiores de consciencia conduce a ritmos equivocados. Utilizar la energía del alma a través del pensamiento apropiado permite que se cure la enfermedad con el establecimiento del ritmo adecuado. Si la enfermedad se deriva del trastorno, la cura se deriva del establecimiento del orden o ritmo. Esto requiere el funcionamiento rítmico con el pensamiento apropiado.

La enfermedad es el resultado del ritmo equivocado (presente o pasado) del ser individual, o del grupo al que pertenezca, y es también el resultado de los antiguos errores de la raza. El ritmo adecuado ofrece la solución. La paciencia es la nota clave con la que uno ha de escoger el ritmo y liberarse a sí mismo de la condición enferma. Toda enfermedad tiene su solución en un ritmo particular que el curador debe conocer, practicar y transmitir a otros.

Una manera rítmica apropiada de vivir que ponga el acento proporcional adecuado en todas las facetas de la vida, le permite al ser humano superar muchas situaciones de enfermedad.

Comprendamos que el ritmo es el punto dorado del medio entre la inercia y la movilidad. *La inercia está relacionada con la estabilidad en la inacción. El ritmo está relacionado con la estabilidad en el movimiento (en la acción).* El ritmo proporciona un estado de estabilidad en movimiento. Cuanto mayor es el ritmo, mayor es la estabilidad en el movimiento. Cuando adquirimos la correcta percepción nos sorprenderá poder experimentar tanta estabilidad en las acciones más rápidas mediante el ritmo.

Observemos cómo el águila es estable en el aire mediante el uso rítmico y equilibrado de las alas. Observemos cómo es estable el avión (con respecto a los pasajeros) mientras viaja a gran velocidad.

Nosotros, sin embargo, aún vemos su movimiento mientras ellos parece que son estables. ¡Es la estabilidad en movimiento! Ser estable estando en movimiento es un aspecto del ritmo, lo cual puede ser conseguido por uno cuando realiza la

acción de una manera ordenada. El mejor ejemplo para experimentar la estabilidad al mismo tiempo que hay gran velocidad, es nuestra estancia sobre este planeta. ¿Acaso nos damos cuenta a diario de que estamos sobre una esfera que se mueve a tan gran velocidad, más rápida que el más rápido de los aviones? "A mayor velocidad, mayor estabilidad" es un dicho ocultista.

La inercia es entendida como descanso por los ignorantes. La acción rítmica es entendida como descanso por los sabios. "Ve la inacción en la acción", le aconseja Kriśna el Señor a su discípulo Aryuna. Como ya se dijo anteriormente, la acción rítmica conduce a la liberación y la inacción conduce a la limitación. Los pasos graduales son: de la inacción a la acción y de la acción a la acción rítmica. Es mejor estar activo que permanecer inactivo. Es mucho mejor ser rítmica-mente activo. La actividad puede producir caos y confusión cuando el ritmo está ausente.

El ritualista es una persona rítmica. Esto significa que es abundantemente activo y sin embargo, irradia al mismo tiempo un aire de equilibrio. La persona común se mueve y sigue moviéndose para ser inestable. Los ritualistas se mueven y sin embargo son estables. *Démonos cuenta de la estabilidad de los estables. Ellos no caen.*

Ellos no titubean. Su estabilidad está en su ritmo y su ritmo está en su acción abundante. Los Iniciados realizan cien años de trabajo con paz y equilibrio, en diez años. El tiempo se expande para acomodar aquellos que tienen ritmo. Jesús el Cristo llevó a cabo en tres años lo que una persona común no hubiera podido ni siquiera hacer en tres siglos. Él es un perfecto ritualista. Lo mismo sucede con los Grandes Seres como Buddha, Pitágoras y muchos otros sabios de la India. La inercia de la materia se rompe con el dinamismo de la acción rítmica. La Materia limita al Espíritu. Condiciona al Espíritu y mediante ello manifiesta las formas. La Fuerza o Consciencia, el producto del Espíritu y la Materia mantiene a las dos en equilibrio. En las Sagradas Escrituras, al equilibrio se le llama el Hijo, mientras que al Espíritu se le llama el Padre y a la Materia, la Madre. El libre juego de la Fuerza es posible en un funcionamiento rítmico. Lo contrario es también verdad, que el funcionamiento rítmico hace posible el libre juego de la Consciencia; es decir, que al no estar condicionada por la Materia se mueve a través. *El funcionamiento rítmico produce una gradual mutación de la Materia.* La Materia con eso se transforma. La mutación y transformación de la materia tienen lugar lenta y gradualmente, de una manera invisible pero perceptible. Sabemos que el mineral se transforma. También sabemos que la forma de las plantas, los animales y los seres humanos se transforman. Estas transformaciones se deben a la aplicación de la Fuerza sobre la Materia según un orden. Si hay un orden, hay una ordenada transformación. Si hay desorden, hay

una desordenada transformación. *La Curación es restaurar el orden de transformación* mediante una rítmica aplicación de la fuerza sobre la materia corporal, que es a su vez triple.

Al cuerpo triple se le llama personalidad, la cual está presidida por el Alma. Esto es el estado natural. El estado antinatural es aquel en el que el Alma está dominada por la mente, las emociones y las acciones físicas. Es el caso en que la silla (el trípode) preside sobre el hombre. El estado natural es cuando el hombre preside sobre la silla. Entonces es cuando se le llama "presidente". El ritmo nos ayuda a transformarnos de este modo.

En la Naturaleza hay un ritmo para transformar la materia sutil (la Materia Raíz o Mulaprakriti) en densa y viceversa. El curador puede adquirir también el conocimiento de este ritmo para transformar la materia de sutil en densa y de densa en sutil para equilibrar el espíritu y la materia en el ser humano. Esta es la manera de entender el ritmo y su importancia en la Curación.

El Maestro D.K. habla adecuadamente del ritmo para el curador, de la siguiente manera:

"Debo puntualizar que también pueden aparecer las dificultades del ritmo y los problemas vinculados con la vida cíclica del discípulo. El corazón y la sangre están esotéricamente relacionados y simbólicamente definen la vida palpitante del alma que se manifiesta en el plano físico, en la exteriorización y abstracción de la vida dual del discípulo; cada fase presenta su propio problema. Una vez que el discípulo ha dominado el ritmo de su vida externo e interno y ha organizado sus reacciones de manera que puede extraer de ellas el máximo significado, sin ser condicionado por ellas, entonces entra en la vida relativamente sencilla del iniciado. ¿Les asombra esta frase? Debe recordarse que el iniciado se ha liberado, después de la segunda iniciación de las complejidades del control emocional y astral. El espejismo ya no puede dominarlo. Puede permanecer firme a pesar de todo lo que haga y sienta. Se da cuenta que la condición cíclica está relacionada con los pares de opuestos y es parte de la manifestación de la vida de la existencia misma. Durante el tiempo que aprende esto pasa a través de grandes dificultades. Como alma, se somete a una vida de exteriorización, influencia magnética y extroversión. Inmediatamente después de esto puede llevar una vida de abstracción, sin ningún interés aparente por sus relaciones y medio ambiente, y expresarse en forma intensamente introspectiva e introvertida. Quizás luche penosamente entre estos extremos —a veces durante muchas vidas—, hasta que aprende a fusionar y mezclar ambas expresiones. Llega a comprender con claridad la vida dual del discípulo aceptado, en sus diversos grados y etapas, y sabe lo que hace. Constante y sistemáticamente desempeñan

una parte útil la exteriorización y abstracción, el prestar servicio al mundo y el vivir la vida reflexiva.

Mientras va dominando este proceso surgen muchas dificultades psicológicas que conducen a separaciones psicológicas, profundamente arraigadas o superficiales. El objetivo de todo desarrollo es integración — integración como personalidad, integración con el alma, integración con la Jerarquía, integración con el Todo—, hasta lograr la completa unidad e identificación. A fin de dominar esta ciencia de integración cuya meta básica es la identificación con la Realidad Una, el discípulo progresa de una unificación a otra, cometiendo errores, llegando con frecuencia a un completo desaliento, identificándose con lo indeseable, hasta que como personalidad-alma repudia las anteriores relaciones, y debe pagar continuamente el fervor mal aplicado, la aspiración distorsionada, el efecto abrumador del espejismo y las numerosas condiciones psicológicas y desarreglos físicos que deben surgir mientras se subsanan las separaciones, se logra la correcta identificación y se establece la debida orientación." (Alice A. Bailey, La Curación Esotérica, págs. 100 a 101). (CURACIÓN ESPIRITUAL, 182-193 – K. Parvathi Kumar).

Los Rayos Nombre Védico Cualidad

1er Rayo (Caballo) Sushumna Voluntad

2º Rayo (Caballo) Harikesa Amor-Sabiduría

3er Rayo (Caballo) Viswa karma Actividad Inteligente

4º Rayo (Caballo) Viswa Trayarchas Armonía

5º Rayo (Caballo) Sannaddha Ciencia Concreta

6º Rayo (Caballo) Sarvavasu Devoción

7º Rayo (Caballo) Swaraj Ley Ceremonial y Orden

La sabiduría de los Siete Rayos es esencialmente natural, encuentra expresión en los Vedas y fue revelada a la humanidad en el siglo XX a través del Maestro Tibetano. Es de conocimiento común que el rayo solar tiene siete colores, desde el índigo al violeta, a través del azul, rojo, amarillo dorado, naranja y verde. Esto es mundialmente conocido como VIBGYOR, los colores del arco iris. Los siete aspectos del rayo solar se llaman Rayos y se los ha numerado según un orden. De ahí el Primer Rayo, el Segundo Rayo y así sucesivamente hasta el Séptimo Rayo, es como frecuentemente los

mencionamos. Esto se debe a la exteriorización de cierto conocimiento que llevó a cabo el Maestro Tibetano. Estos Siete Rayos ya se dieron en las Escrituras Sagradas Védicas como los siete caballos de la carroza del Sol, con sus nombres correspondientes que también indican su cualidad.

Por supuesto que la Sabiduría Védica expandió mucha información respecto a la clave del número Siete. Diariamente nos encontramos con las cualidades de los Siete Rayos, no solo a través de los rayos del sol, sino a través de muchas otras maneras. El rayo solar es esencialmente la Varita Mágica del Siete y está presente de forma muy variada en nosotros y a nuestro alrededor. (Por favor, véase la Varita Mágica en las páginas 120 y 121).

El Siete es el número del Sol, además del Uno, puesto que el Sol trabaja de una forma séptuple. Urano, al ser el Sol Central, también trabaja con el número Siete. Mientras interactúa con cada una de las energías planetarias, también interactúa con las energías de los Siete Rayos del Sol. Recordad que 12 veces 7 es el ciclo de Urano. Sería de interés conocer el trabajo de Urano a través del Rayo de Sabiduría. Aquí se lanzarán algunas pistas sobre esta cuestión, y el estudiante podrá elaborarlas por sí mismo a través del autoestudio y su aplicación.

Urano estimula el Séptimo Rayo para restablecer la Ley Ceremonial y el Orden y mostrar de nuevo la tan olvidada ciencia de la Magia. Al interactuar con el Séptimo Rayo, Urano contempla la unidad del Espíritu y la Materia (fuego eléctrico y fuego por fricción), posibilitando la manifestación del Reino de Dios en la Tierra. Lleva a la humanidad a un suelo quemado y quema todo lo indeseable con la ayuda del Séptimo Rayo. Trae a la Gran Logia que existe en Sirio a la Tierra y re-establece el orden de la Nueva Era Masónica a través de la Gran Logia de la Fraternidad Blanca. Dirige a las almas preparadas y las conecta con el Hierofante de nuestra raza que mantiene los misterios de las Iniciaciones en la Tierra. La actividad del Séptimo Rayo es hoy la principal actividad de trabajo. A los humanos se les informa del ritmo y del ritual para adoptar una vida rítmica con el fin de mostrar lo mejor de sí mismos, es decir, de la cualidad del alma. Si el terreno de acción del alma no se purifica a través del fuego, la cualidad del alma no se puede expresar. Otro nombre para este campo de acción es la personalidad. Las personalidades han de quemar sus partes no deseadas a través de la ley del ritmo, que es la cualidad del Séptimo Rayo.

En la Nueva Era se inaugurarán Templos similares a aquellos de los primeros Sistemas Masónicos, para que den luz al cambio necesario. Mucho escribió el Maestro Tibetano en relación a la importancia del Séptimo Rayo.

El modo sencillo de vida sugerido por el Maestro C.V.V. está basado completamente en el ritmo del Séptimo Rayo. El funcionamiento rítmico aporta resultados mágicos. Urano preside sobre estas transformaciones para producir resultados mágicos.

El Primer Rayo de Voluntad expresa la Voluntad de lo Divino. Cuando desciende a la Tierra (que es el séptimo sub-plano del séptimo plano) se transforma en el Séptimo Rayo. En otras palabras, es un refuerzo del Espíritu en la materia terrestre. Se le llama simbólicamente el Reino de Dios en la tierra, que es la visión que muchos tienen.

Trabajando con el Séptimo Rayo, Urano elabora simultáneamente la existencia en todos y cada uno de los siete planos. La simultaneidad es el sello de Urano. El Espíritu representa la Existencia. Cuando este Espíritu descienda a través de los rayos inter-penetrantes de Urano a los átomos de la Tierra, la Tierra será finalmente elevada a los Reinos de la Belleza.

En esta misión Urano trabaja con Júpiter y con el Segundo Rayo, para que tenga lugar la fusión del Corazón y la Mente. Esta fusión hace posible que la mente alcance la síntesis, y de este modo supere el conflicto del Cuarto Rayo. El resultado es Armonía. Una mente armoniosa es útil para crear las condiciones que llevan a las transformaciones críticas del instinto al intelecto.

La Mente es la Luna. La mente armoniosa es la Luna Llena. Esto se alcanza con la ayuda del Cuarto Rayo. Así, Urano forma un triángulo con el Cuarto Rayo y la Luna y transforma el instinto en intelecto. Formando otro triángulo con el Segundo Rayo y Júpiter, Urano eleva el intelecto al plano de la Intuición. Urano, que es la Intuición Superior, causa la necesaria expansión.

Entonces Urano utiliza el Primer Rayo, el Segundo Rayo, el Cuarto Rayo, Júpiter y la Luna para transformar los aspectos maléficos de la tierra, y a los seres que viven en ella, en un estado benéfico de Divinidad en el plano de la tierra. De esta forma Saturno es liberado de sus pesados deberes.

Urano construye un triángulo con Mercurio y el Tercer Rayo y, de esta forma, gradualmente toda la actividad se transforma en Actividad Inteligente. La Actividad Inteligente es la función del Tercer Logos, que creó el Sistema hasta la Tierra. Su actividad no es simplemente actividad, es Actividad Inteligente. ¿Qué es la inteligencia de la actividad? La inteligencia es la facultad necesaria para dirigir la actividad y no quedarse estancado en ella. Uno debería permanecer como el dueño de la actividad que hace, y no convertirse en esclavo de ella. Un esclavo está atado. El dueño es libre. Llevad a cabo la actividad de forma inteligente para experimentar la alegría y la dicha. Si la actividad no es lo

suficientemente inteligente, la carga de la actividad permanece, mientras que la alegría y la dicha se desvanecen. La clave de la actividad reside en el Tercer Logos. Uno necesita aprender a actuar, incluso a actuar implacablemente y permanecer libre, ser feliz y ser dichoso. La doctrina de la acción es verdaderamente sutil, pero no es tan difícil como se cree.

Las enseñanzas de Krishna el Señor contenidas en el tercer y cuarto capítulo del *Bhagavad Gita* dan exhaustivamente las claves para la acción inteligente. Ahora no deseo entrar en esa parte del *Gita*, ya se ha enseñado en numerosas ocasiones. Recordad actuar de forma inteligente, que no quiere decir manipular, tener una actitud maliciosa o escapatorias astutas. La Inteligencia ha de trabajar en beneficio de los demás, servir a los demás, incluso sacrificarse por el bien de los demás, esta es la verdadera inteligencia. La utilización de todos vuestros recursos y aptitudes en beneficio de la vida circundante; esta es la inteligencia de la que estamos hablando. No es ser diplomático, y tergiversar sutilmente las cosas en nuestro propio beneficio. En pocas palabras, se puede decir que la actividad realizada en provecho propio no es en absoluto inteligente y, por lo tanto, compromete. La actividad realizada en provecho de los demás es inteligente y, por lo tanto, nos conduce a la libertad con la correspondiente alegría y gozo. Urano trae esta clave para hacerla operativa por obligación si no se sigue por propia voluntad. Actualmente, los países más desarrollados económicamente ya están sintiendo la obligación de ayudar a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, únicamente para asegurarse tener buenos mercados en el futuro. Con el tiempo se hará realidad que el beneficio propio es un mito. Se espera que cuando este siglo XXI finalice, se recuerde como “el siglo de la caridad” en los anales de la historia. Urano está forzando a los ricos hasta este punto. En cualquier ámbito está germinando la semilla del compartir y el distribuir. Es así incluso para las empresas, que piensan en compartir con clientes y empleados para un mayor beneficio de la empresa. **En el seno de los gobiernos y de la gestión empresarial, los impulsos se están encaminando a compartir con los que no tienen y a distribuir con equidad. “Mercurio será enderezado”, dice el Maestro C.V.V. El Maestro quiere decir sutilmente que ya no existirán las acciones y los discursos manipuladores, y la transparencia prevalecerá en todas las transacciones cuando Urano adquiera completamente el control sobre la humanidad. Los Servidores del Mundo dijeron que el Maestro Tibetano emergería solo a través del correcto funcionamiento con Mercurio, el Tercer Rayo y el centro de la garganta. Solo entonces esta humanidad se levantará con el propósito de la Iniciación.**

Otro trabajo que también realiza Urano es la transmutación del conocimiento científico en una forma de sabiduría y de luz. Una de las características de Urano es la mente científica, relacionada con el Quinto

Rayo. El conocimiento concreto de la ciencia está siendo sometido a una serie de transformaciones a través de incesantes descubrimientos que dirigen a los científicos a las fronteras de la luz y la sabiduría. Esto está desmitificando muchos conceptos antiguos en su propia dimensión científica. Los antiguos realizaron muchos hallazgos por medio de sus experimentos científicos y revelaron ciertas verdades relativas al universo. Conforme la humanidad iba degenerando con el deseo, la pasión y la lujuria, la bruma rodeó los conceptos científicos de los antiguos. La sabiduría se perdió debido a la excesiva inclinación a los placeres materiales. Hoy en día la ciencia se ajusta a muchos de los llamados conceptos místicos. Es un proceso de desmitificación. Incluso los buscadores de la Verdad hoy se acercarán más a la Verdad por medio de medios científicos que a través de prácticas místicas. Hoy el acercamiento científico a la Verdad se llama ocultismo. Un ocultista tiene una aproximación científica a la Verdad última. El sendero de Yoga que dio *Patanjali* es pura ciencia aplicada al hombre, que cada vez se va haciendo más popular. En el sendero óctuple del Yoga, que dio *Patanjali*, no se busca ninguna creencia. No hay nubes de misticismo. Todo humano que quiere seguir la disciplina del Yoga encontrará la misma Verdad en el interior que en el exterior. El Maestro C.V.V. también dice: “Este es un sendero de Conocimiento directo. No permito la fe ciega”. La ciencia lleva a cabo el trabajo hasta su lógica conclusión y la influencia de Urano produce finalmente un desarrollo de la conciencia espiritual. En los círculos esotéricos, con frecuencia se le llama a esto “la inversión de la rueda”.

En relación con el Sexto Rayo, que se relaciona con artes tales como la música, la danza, la pintura, la poesía y la representación teatral, el trabajo de Urano se centra en limpiar los escombros para permitir a Neptuno trabajar con felicidad y de forma sencilla, y así hacer posible que los seres trasciendan. Para este propósito de limpiar los escombros, Urano trabaja con Marte exotéricamente y con Vulcano esotéricamente. Para que la música del alma fluya a través de los canales de cada rama del arte, se pide mucha limpieza interna en los planos mental y emocional de los humanos. Así es como Urano trabaja en cooperación con Vulcano. Vulcano no es más que el hermano gemelo de Marte. Uno trabaja subjetivamente y el otro lo hace objetivamente. Es interesante que los griegos trabajaran más con Vulcano y, por ello, desarrollaran la pasión por la Sabiduría y no por la Inteligencia. Vulcano es un planeta de significación oculta.

Síntesis es la palabra clave de Urano en la Era de Acuario. La síntesis representa la síntesis de todas las energías. Sintetizando las energías de rayo, las cualidades planetarias, Urano dirige el ejército de humanos a los reinos del alma cuya característica esencial es la síntesis. Se espera que la Era de Acuario, regida por Urano, lleve a la síntesis las actividades

divergentes de la humanidad. La síntesis le lleva a uno a la unidad de la existencia desde sus insignificantes estados unitarios de existencia. La síntesis disuelve los aparentes opuestos, neutraliza los puntos de vista divergentes y aporta un entendimiento común. Este trabajo de síntesis relativo a Acuario y Urano es un tema por sí mismo. (URANO, El Alquimista de la Nueva Era, 117-129 – K. Parvathi Kumar).

Urano trabaja con el 7. No tiene color, aunque frecuentemente los ocultistas utilizan el color del sulfato de cobre y el de la aguamarina. Su sonido es **VAM**. Su símbolo son líneas paralelas eléctricas. También es significativo que esté en la séptima órbita de nuestro sol. Afecta al planeta y a los seres del planeta con una periodicidad de siete años. Su ciclo es de 84 años (7×12). 84 es un número interesante, es $(3+4) \times (3 \times 4)$. El 3 representa el estado no manifestado de la Existencia. El 4 representa el estado de manifestación de la Existencia. Podéis reflexionar en este número y el trabajo de manifestación, des-manifestación y re-manifestación.

Hay un ciclo de 7 años con los humanos y un gran ciclo de 84 años. El vivir una vida durante 84 años se considera como una vida plena, una vida completa. Con 84 años uno ha sido testigo de 1.008 lunas llenas normales además de las lunas azules (la luna azul es un acontecimiento adicional de luna llena dentro de un mes solar). El hombre en esta era de *Kali* puede completarse a sí mismo en este período de 84 años si sigue el ciclo de siete como indican los sabios videntes de todos los tiempos, a los que generalmente se conoce como los sabios videntes de los tiempos antiguos.

Se recomienda organizar los doce ciclos, de siete años cada uno, de la manera que se expone a continuación. También se puede ver un ciclo de siete años en sus 84 divisiones, si se parte el período de siete años en períodos mensuales. (URANO el Alquimista de la Nueva Era, 286-287 – K. Parvathi Kumar).

De entre de los siete rayos, *Sushumna* es el primer rayo, *Harikesha* es el segundo rayo y *Svaraj* es el séptimo. El séptimo rayo *Svaraj* es el sendero de la liberación y significa en sánscrito autogobierno. Uno es el rey de su propio reino y no es esclavo de nada. Ser el dueño de nuestra propia vida es lo que se entiende por autogobierno y eso es lo que nos da el séptimo rayo. Por eso se pone tanto el énfasis sobre el séptimo rayo. Es un aspecto del *Tantra de Kala Chakra*. *Kala Chakra* es la rueda del tiempo en su movimiento

circular. El tiempo da vueltas cíclicamente, de manera interminable y uno se cansa. Pero hay un proceso para salir de la rueda del tiempo y a ese proceso se le llama *Tantra*. El *Tantra* de *Kala Chakra* es una técnica para superar la fatiga de los ciclos del tiempo. Eso es lo que nos ofrece el séptimo rayo. Si se nos pide que trabajemos con el séptimo rayo, no tenemos interés porque exige un ritmo. Tenemos que transformar el quehacer diario de la vida en un ritual mediante un ritmo específico.

Cuando el quehacer diario es considerado como rutina, se convierte en cosa muerta. En el mismo quehacer diario hay siempre algo nuevo. Si somos capaces de ver todo lo nuevo y todo lo que nos viene cada día, lo transformaremos en ritual y desarrollaremos el suficiente interés en la vida por nuestro quehacer. Si no, todo en la vida nos parecerá siempre lo mismo.

La Naturaleza nos ofrece siempre algo nuevo cada día. A menos que tengamos un verdadero interés, no vemos lo que hay de nuevo en el quehacer diario. La frescura que tenemos que experimentar en el quehacer diario, que de otro modo sería muerto, hace que la vida esté llena de vida. Este es el comienzo de la actividad del séptimo rayo, de tal manera que no dejemos de lado nada de lo que nos hemos propuesto, incluyendo la invocación de la mañana y de la tarde. De otro modo, siempre encontramos excusas para no realizar la invocación de la mañana y de la tarde. Hay una manera de dar continuidad a la vida. Si le damos continuidad a la vida, toda la sabiduría que hayamos acumulado seguirá con nosotros, pues de no ser así tendríamos que volver a aprender una y otra vez.

En el sendero lunar cada vez comenzamos lo hacemos desde el punto cero. En el sendero lunar de la procreación uno pierde el ritmo y le queda sólo la rutina muerta, mientras que en el sendero solar uno tiene el ritual para ascender hasta *Sushumna*. El sendero de *Sushumna* comienza en *Svaraj*, que es el séptimo rayo, y sólo su funcionamiento le hace a uno entrar en el sendero divino. Esto es muy inconveniente de oír y difícil de practicar, pero si queremos embarcarnos en el sendero de lo divino, no hay otra alternativa. *Muladhara* nos proporciona el sendero hacia *Sushumna*. El sendero de *Sushumna* es el sendero de la voluntad divina. Sólo decimos: "Padre, hágase tu voluntad y no la mía", pero ¿acaso permitimos que el Padre realice su voluntad a través de nosotros? Esto puede ocurrir sólo cuando el sendero de *Sushumna* está preparado. El sendero de *Sushumna* se nos abre cuando hemos aprendido a gobernarnos a nosotros mismos. Esto quiere decir que tenemos que adoptar la cualidad de Leo para ser capaces de gobernarnos a nosotros mismos y no para gobernar a los demás. Tenemos demasiada ansia por salvar o gobernar a los demás.

El primer paso hacia el sendero de la iniciación es gobernarnos a nosotros mismos, dejar que los demás se gobiernen a sí mismos y no permitir que los demás nos gobiernen. Este sendero requiere seguir el ritmo de un ritual. En los libros se ha dicho lo suficiente acerca del ritmo y del ritual mediante el séptimo rayo. Ese es el punto de entrada en el sendero. Si entramos, tenemos continuidad, si no entramos, todo lo que hayamos comprendido en este ciclo muere junto con nosotros.

Uno de los más grandes Iniciados del *Kali Yuga*, Sankaracharya, dice: "¡Oh compañero humano, piensa en la Voluntad Cósmica, asóciate con ella y a través de ella seguirás viviendo! Si no, toda la gimnasia de sabiduría morirá contigo." Puedes hacer mucha gimnasia de sabiduría, pero ésta morirá contigo porque no habrás aprendido a vivir más allá de la muerte. Al Trasfondo se le llama *Govinda* en sánscrito. Él es el propietario de todos los rayos de luz y nosotros somos los rayos. Todas las formaciones se producen sobre la base de los rayos que provienen del sol. El sol proviene del sol central, el sol central proviene del sol cósmico y éste proviene del Trasfondo o *Govinda*. El Iniciado Sankaracharya dice: "Oh ser ignorante, recuerda a *Govinda*, la Voluntad Cósmica; recuerda al propietario de toda Vida, de toda Luz y de todo Amor y hazte parte de Él. Si no, toda la gimnasia de tu sabiduría morirá contigo". Éste es el secreto de Venus.

Hay un sendero que consiste en practicar y otro sendero que consiste en almacenar sabiduría. Todo lo que recojamos no nos sirve de nada si no vivimos. ¿Qué sucedería si recogiéramos un millón de dólares en el banco y muriéramos al cabo de un año? Del mismo modo, la sabiduría que almacenamos no nos sirve de nada a menos que sigamos viviendo a través de los ciclos del tiempo. ¿Qué es más importante, continuar viviendo a través de los ciclos del tiempo o almacenar sabiduría? El sentido común nos dice que es preferible seguir viviendo y tener una eternidad de tiempo para saber y para experimentar. **Encontramos muchos maestros que dan sabiduría, pero raramente encontraremos a un maestro que dé la técnica de la continuidad, porque ninguno de esos maestros la conoce. Esos maestros conocen la sabiduría, pero no saben cómo trascender la muerte. La Jerarquía de este planeta la conoce, pero los demás la desconocen. La Jerarquía siempre espera que continuemos a través de los ciclos del tiempo en lugar de almacenar conocimientos. Hay un proceso para ello, que consiste en invertir el sentido del flujo de las energías.**

Éste es el triángulo que nos ata: Venus a través de Marte aterrizando en Saturno. Éste es el triángulo mediante el cual todo ser humano medio actúa en la vida objetiva. La mayoría de las veces amamos lo que deseamos, de modo que ¡eso no es amor, sino deseo que llamamos amor! Cuando

decimos: "Me gusta esta cámara de vídeo", significa que la deseo. Somos muy diplomáticos en nuestras expresiones. Si alguien tiene algo muy valioso y nosotros nos lo quedamos mirando hasta que la otra persona nos pregunta: "¿Te gusta?", y entonces respondemos: "Sí, me encanta", eso quiere decir que lo deseo.

No distinguimos claramente entre amor y deseo. El amor del que hablamos no puede coexistir con el deseo. El amor puro, del que tanto hablamos en nuestros círculos, no existe si existe el deseo. Si contemplamos la vida de los Iniciados podemos comprender que ellos aman, pero no desean. Sin embargo, nosotros deseamos y lo llamamos amor. Ésta es nuestra inversión.

En India hay muchos Iniciados que demostraron amor sin deseo. Tenemos el ejemplo de la vida de Jesús, que nos resulta más familiar. Muchos hombres eran los que amaban a María Magdalena y ella creía que todos aquellos hombres la amaban. Ellos le proporcionaban buena casa y todo tipo de comodidades por vivir con ella. Entonces llegó Jesús a su vida y le dijo: "María, yo soy el único que te ama; los demás no te aman". María Magdalena no podía creerlo. Más tarde comprendió que los demás la deseaban, pero no la amaban. El deseo era expresado a modo de amor.

Cuando un joven mira a una joven y viceversa, es una mirada que se basa principalmente en el deseo más que en el amor, aunque tenga la apariencia de amor. El aspecto superficial del deseo es lo que siempre se asocia con lo que llamamos amor. El verdadero aspecto del deseo es lo que siempre se asocia con lo que llamamos amor, pero la palabra apropiada sería emoción. En vez de decir: "Amo o me gusta eso", deberíamos decir: "Me siento emocionado acerca de eso". Cuando decimos: "Yo amo eso, o me gusta eso", no hay cuestión de amar "algo". Jesús amó a María Magdalena, pero no la deseó bajo ningún aspecto. Nosotros no tenemos tanta claridad en nuestra vida. Si amamos no podemos desear. Eso es el amor puro. Nosotros amamos a una persona porque deseamos ciertas cosas de ella. Nosotros amamos un lugar porque deseamos obtener algo de ese lugar. Nosotros amamos una cosa porque esperamos obtener algo de ella. En nombre del amor lo que estamos buscando es la satisfacción de nuestros deseos. El Iniciado no ama en particular a las personas, a los lugares ni a las cosas. Para él, el amor no necesita de un lugar de encuentro, pero para la persona común y corriente el amor necesita de un lugar de encuentro. Para el Iniciado no existe eso de "mostrar amor". Eso de "mostrar amor" no es otra cosa que mostrar deseo o dar satisfacción a los deseos de los demás.

Cuando uno ama de verdad, no desea nada de la persona a quien ama. Si en nombre del amor deseamos algo, eso no es sino posesividad. Dependiendo

del estado de consciencia en el que uno se encuentre, así uno da peculiares y extrañas definiciones del amor. Esto se debe al hecho de que amor y deseo no están separados en la persona común y corriente.

Cuando el deseo va contra la ley de la naturaleza, la experiencia nos lleva al condicionamiento. Así es como la gente queda condicionada por el deseo. Éste es el aspecto negativo de Marte: desear más de lo que es de esperar naturalmente. Éste es el flujo de la energía venusiana hacia Saturno por medio de Mane, y eso es lo que produce el condicionamiento. Cuanto más se base el amor en el deseo, más condicionamiento hay.

Es como construirnos un castillo de hormigón a nuestro alrededor y cerrarlo con un techo de hormigón. Nos construimos un castillo que no tiene salida. Así es como nos convertimos en prisioneros mediante nuestros deseos. Si el deseo se basa en la necesidad, hacemos que se detenga el proceso de auto-condicionamiento. Si se basa simplemente en el deseo y no en la necesidad, vamos adquiriendo pensamientos y cosas con las que nos volvemos prisioneros. **Por eso lo primero que nos enseñan todos los sistemas de sabiduría es cómo desear. Si hay un exceso de algo, nos introducimos en el castillo de hormigón o tumba de Saturno y allí tendremos que esperar y esperar, y al final morir. Ése es el camino hacia la tumba: tener que comenzar el juego una y otra vez. Éste es el aspecto negativo de Marte, que produce el condicionamiento por medio de Saturno. La persona condicionada pasa cíclicamente por la experiencia de nacer y morir.** (VENUS el sendero hacia la inmortalidad, 58-66 – K. Parvathi Kumar).

Hemos de aprender a trabajar con las energías de los Rayos, aprendiendo las técnicas prácticas de los Maestros. A continuación doy una breve descripción de las fuerzas de cada Rayo para que nos ayude a perfeccionarnos a nosotros mismos.

I. SUSHUMNA (VOLUNTAD)

La Voluntad en nosotros es la que nos lleva a la perfección en el servicio del poder. Algunos de nosotros ocupamos posiciones de poder. Siempre que se sirva al poder mediante el Amor en lo que hacemos, la Voluntad nos hace perfectos. Muchas personas poderosas carecen de Amor y sucumben bajo el mismo poder al que sirven. Servir al poder mediante el Amor es la nota clave de este Rayo.

II. HARIKESA (AMOR-SABIDURÍA)

La Sabiduría y el Amor en nosotros nos ayuda a que nos perfeccionemos dándonos cuenta de nuestra Unidad con toda la Vida. Esto es Servicio de Amor mediante la acción. Hay muchas personas de sabiduría y divinidad que trabajan mediante este Rayo. Son personas que saben ver la Unidad de todas las cosas y siempre incluyen, pero nunca excluyen. Toleran, soportan, perdonan y son magnéticas. Son amigas de todas las formas de vida.

III. VISVAKARMA (ACTIVIDAD INTELIGENTE)

Este Rayo nos ayuda a hacernos más perfectos utilizando inteligentemente todo lo que tenemos para el servicio. La nota clave es: "Todos los recursos para el Servicio". La gente que trabaja de esta manera conoce la utilidad de todo lo que hay en la Creación y sabe utilizarlo todo de buena manera. Su manera de entender es la siguiente: "No hay nada desechable, sino sólo cosas que desechamos". Nosotros malgastamos las cosas cuando no conocemos su valor. La utilización de esta cualidad en el Servicio hace que utilicemos los recursos de la Naturaleza de la mejor manera posible. Cuando la cualidad de este Rayo no se usa en el Servicio, la gente se vuelve comercial y explota a los demás.

IV. VISVATRIARCAS (ARMONÍA)

La cualidad de este Rayo nos ayuda a separarnos de las formas densas, asociándonos con la belleza, el esplendor y el ritmo de la vida interior. Todas las formas son el producto de la actuación del Sonido, el Ritmo y el Color. Si el Sonido es rítmico produce colores y los colores hacen que aparezcan formas. Entonces, trabajar con este Rayo hace posible que nos demos cuenta de la belleza interior de la forma externa. Cuando trabajamos con este Rayo nos hacemos estudiantes del Sonido, del Color y del Ritmo y nos damos cuenta cada vez más de la vida interior de la forma que de la forma en sí misma.

V. SANNADDHA (CIENCIA CONCRETA O CONOCIMIENTO)

Este Rayo nos ayuda a que apliquemos intensamente nuestra mente a algún problema para ayudar a la vida. Puede ser trabajar para solucionar algún problema racial, para favorecer la causa de las plantas o de los animales. Se trata de un continuo e intenso proceso de aplicación de nuestra mente concreta para encontrar soluciones a problemas aparentemente sin solución de toda una raza o

una especie. Los científicos nacen bajo la influencia de este Rayo. Las invenciones y los descubrimientos son el resultado de esa aplicación tan intensa. Entregar todas las cualidades de la mente a la causa con una actitud de Servicio, hace que la persona se convierta en un gran benefactor de la sociedad y entonces se da cuenta de la cualidad de este Rayo. Este Rayo le conduce al hombre a la perfección, obligándolo a poner todos sus conocimientos al Servicio Amoroso de sus hermanos.

VI. SARVAVASU (EL SACRIFICIO EN EL SERVICIO O LA DEVOCIÓN)

Es la cualidad de sacrificio que hay en nosotros. Consiste en dedicarnos únicamente a un solo ideal. En el sacrificio que hacemos por ese ideal quemamos todas nuestras impurezas y llegamos a un estado puro de experiencia. Este es el sendero del sacrificio de uno mismo por un ideal.

VII. SVARAJ (INDEPENDENCIA O LIBERACIÓN MEDIANTE EL RITMO, LA LEY Y LA MAGIA CEREMONIAL)

Adoptar un ritmo en la vida mediante el entendimiento de la Ley que rige el sistema es la actividad propia de este Rayo. Es un proceso de continua aplicación de la Ley en la vida de uno mismo, para construir el Templo Interior, lo cual requiere muchos años de actuación sistemática en una línea de servicio. (MITHILA, 28-30 – K. Parvathi Kumar).

RITMO Y RITUAL EN LA VIDA DIARIA

Para muchos, el quehacer diario es una cosa monótona. Esto es debido a que no aprecian el sentido superior del quehacer cotidiano. El quehacer diario deja de ser un aburrimiento para siempre cuando percibimos el ritual que hay en él. El ritual tiene ritmo dentro de él y ese ritmo es lo que hace que el ritual sea interesante y efectivo.

Toda la actividad de la Naturaleza es rítmica. Las plantas tienen un ritmo, los animales tienen un ritmo y la Tierra tiene un ritmo. Las lunaciones (la Luna Llena y la Luna Nueva) son rítmicas, el día y la noche son rítmicos. El triple movimiento de la Tierra es tan rítmico que puede producir el efecto de las estaciones. Todos los movimientos de los planetas son rítmicos y se pueden predecir. Conocemos con precisión el movimiento de los planetas y la relación que hay entre ellos. Podemos incluso proyectarnos al futuro y decir qué combinación de planetas

habrá al cabo de 100 años. La certidumbre de la situación planetaria futura se debe a la precisión de movimiento o movimiento rítmico de los planetas. El entero sistema solar funciona según un ritmo. La vida que hay en los planetas es también igualmente rítmica. En verdad, el ritmo contiene la clave de la fuerza de Voluntad. Mientras que todas las actividades de la Naturaleza siguen un ritmo, la naturaleza humana, debido quizá a su Libre Albedrío, se sale del ritmo y crea complicaciones.

Mientras que la adopción de un ritmo genera Voluntad, la falta de ritmo llega incluso a quebrar la Voluntad ya existente. La Voluntad de la Naturaleza siempre se mantiene rítmica y por eso es Fuerza. Nosotros también podemos conseguir una semejante Fuerza de Voluntad si llegamos a comprender lo necesario que es tener un buen ritmo en la vida.

El ritmo exige la adopción de un horario establecido. Una vez que fijamos una hora al día para hacer una determinada cosa, hemos de hacerlo así todos los días y hemos de hacerlo así continuamente durante muchos años hasta que la costumbre quede establecida. Por ejemplo, si uno decide levantarse a una hora determinada de la mañana y acostarse a otra hora determinada de la noche, ha de ser capaz de hacerlo así durante muchos años, hasta que llegue a hacerlo sin esfuerzo. De manera parecida ha de hacer uno también con la cantidad de comida y con la hora de comer, respetando la decisión tomada por él mismo, sin hacer ninguna concesión. La capacidad de mantener las propias decisiones es puesta a prueba con frecuencia. **El hombre de pequeña voluntad se aparta muy pronto de sus propias decisiones. Los forjadores de la Historia son aquellos que demostraron tener fuerza de voluntad para hacer lo que determinaron.**

Entonces hemos de fijar unas horas para las cosas que tenemos que hacer cada día en nuestra vida diaria, como el trabajo, la comida y el descanso e intentar observar lo que hayamos establecido. Esta es la manera de establecer un quehacer diario que tenga ritual y ritmo. Esto desarrolla un sistema en nosotros, y cada vez que se forma un sistema, éste genera una fuerza determinada, ya que en el orden de las cosas de nuestra vida existe la fuerza.

Una vez que hayamos concebido el plan de trabajo para el día, llevarlo a cabo puede ser como cantar una canción. La manera de trabajar planeando bien y con antelación trae sorprendentes resultados. Actúa como la alquimia. La persona que adopta una tal manera sistemática de trabajar, se transforma a sí misma para adquirir mayores capacidades.

La necesidad de imponernos una disciplina a nosotros mismos surge de esta manera. Se trata de un proceso de *ir edificando* hasta llegar al ritmo.

Poco a poco tenemos que ir poniendo a tono nuestro ritmo con el Ritmo de la Naturaleza. Por consiguiente, hemos de prepararnos un horario de trabajo, de comida y de dormir y hemos de intentar seguirlo.

La adopción de un ritmo de vida establecido por nosotros mismos se hace más interesante si uno se fija ese ritmo para llegar a comprender un ideal en la vida. Es necesario que tengamos altas miras en la vida y trabajemos por ello. Los grandes personajes de la humanidad surgieron de esta manera; se fijaron un ideal y adoptaron un horario establecido. Sigamos rítmicamente el horario que establezcamos. Es divertido. Nuestro ideal hace que todas nuestras emociones converjan hacia la realización de la meta. De este modo nuestras emociones encuentran un cauce de expresión, pues de lo contrario se expresan según ellas mismas pero no según nosotros.

Actuar con el tiempo y por el ideal hace que nuestro cuerpo y nuestros sentidos encuentren un orden y se pongan en coordinación entre sí, siendo el paso siguiente la coordinación de nuestro pensamiento con ese funcionamiento ya coordinado del cuerpo y de los sentidos. Siempre que el pensamiento sea puro, el trabajo del ritual se hace triangular y se logra el ritmo.

Los pensamientos pueden mantenerse puros ocupándonos por tener un pensamiento positivo. El ritual es una técnica que puede limpiar los pensamientos y las palabras impuras. Por eso se recomienda que nos ocupemos de recitar o de llevar a cabo un ritual durante media hora por la mañana y media hora por la tarde. Incluso el cantar el sonido OM 21 veces por la mañana así como por la tarde, cantándolo de una manera lenta, suave, profunda y uniforme y escuchándolo al hacerlo, tiene un buen efecto de limpieza sobre la *pantalla* de nuestra mente. Los mantrams tienen un papel muy importante que desempeñar en este contexto. El canto rítmico del sonido OM, o de cualquier otro mantram, 21 veces por la mañana y por la tarde, completa un trabajo triangular que alinea la mente, las emociones y el cuerpo. Así nos damos cuenta del sentido del ritual y el quehacer diario deja de ser monótono.

En sentido ocultista esto significa trabajar con el 7º, 6º y 5º Rayos. En sentido tántrico, significa trabajar con los tres centros inferiores para producir una coordinación entre ellos.

Merece la pena intentar esto para transformarse. (MITHILA, 63-65 – K. Parvathi Kumar).

. . . La energía del sexto rayo, mediante un proceso de transformación a través del séptimo rayo, pierde la emoción que pudiera contener la devoción y se coloca en el segundo rayo, en el cual el entendimiento es un entendimiento sintético capaz de entender muy fácilmente el aspecto del primer rayo. El hombre de segundo rayo se considera que es el centro para todo entendimiento porque puede comprender totalmente a todos los demás rayos; por eso al segundo rayo se le llama el rayo de síntesis. Un hombre de sexto rayo no puede comprender al de primer rayo ni al de tercer rayo ni al de quinto rayo, porque su acercamiento es un acercamiento devocional, que está teñido por las emociones, y le gustaría seguir a alguien, necesita seguir a una gran personalidad; entonces se fija a una persona como ideal y venerando a esa persona ideal rehace poco a poco su forma de vida. A esta persona le llega la comprensión total sólo cuando lleva a cabo el trabajo sistemático que procede del séptimo rayo. **La persona de cuarto rayo sale del conflicto y se queda en armonía, llegando a comprender por igual todos los rayos desde ese estado de armonía. La armonía es un estado en el que uno se da cuenta de la importancia de todos los aspectos de los rayos por igual.** Cuando estamos en armonía, todas las otras actividades y energías de los rayos se nos hacen aceptables y no nos damos cuenta de la distancia que pueda haber, según nuestra preferencia, de un rayo a otro. El cuarto y sexto rayo, entonces, a través de la actividad del séptimo rayo se establecen en el segundo rayo – que no está tan lejos del primero, porque el segundo rayo incluye al primero–. Esta es la belleza del segundo rayo: que puede contenerlo todo; puede contener la voluntad, la luz, la inteligencia, puede igualmente aceptar toda clase de conflicto y puede también aceptar toda clase de disparates o tonterías. Ese es el segundo rayo. ¿Os dais cuenta de cómo Cristo aceptaba a su alrededor toda clase de cosas sin sentido?

Cuando Jesús actuaba según la Sabiduría que recibía de los Maestros, luchaba por las cosas, luchaba por dondequiera que fuera. Se fue a Benarés y luchó –Benarés es una plaza fuerte religiosa de hindúes en la India–. Hay un lugar en India que se llama Puri, donde se celebra un gran festival del Señor en un gran carro. Jesús va allá y se pelea con los sacerdotes, diciéndoles: "El festival del carro que lleváis a cabo no tiene sentido. El Señor no está en ese carro. No veis la luz en los seres humanos, no veis al Señor en los seres humanos; por eso el carro del Señor está vacío". Jesús va a Benarés y también discute de esa manera con los sacerdotes y provoca gran oposición. Va a Jerusalén y hace lo mismo. En todos lados provoca oposición..., hasta que Cristo, a los 30 años, se hizo cargo de Él. Cuando Jesús está lleno de Cristo, ya no existe el conflicto ni la lucha. La gente le dice: "Estás haciendo cosas equivocadas, por eso te queremos crucificar", y Él lo acepta. Hasta sus propios

discípulos lo rechazan, lo niegan, lo vuelven a negar y Él lo acepta. Él les lava los pies, les da de comer y con una sonrisa lleva la cruz a cuestas. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que antes luchaba contra todo lo que estaba mal y la que acepta todo tipo de cosas disparatadas al final? Cuando se produce la infiltración total del segundo rayo en nosotros, todo se vuelve aceptable.

¿Sabéis cómo piensa el hombre de segundo rayo? Cuando hay cosas sin sentido que pasan a su alrededor, lo tolera. ¿Sabéis por qué? Porque piensa: "El Señor está aceptando tantas cosas sin sentido en este planeta, ¿y no voy a poder yo aceptar tan sólo unas cuantas cosas sin sentido?". De esta manera el discípulo de sexto rayo es elevado hasta el segundo rayo a través del trabajo mágico del séptimo rayo. Luego tenemos el quinto rayo de "mente", que es muy difícil de romper también –ya hemos visto qué difícil era romperlo esta mañana y también esta tarde–. Mediante el trabajo sistemático del séptimo rayo se está invocando al fuego para que queme lo que es innecesario y esto hace que el hombre del quinto rayo se coloque en el tercero o en el primero. El primero y tercer rayos trabajan en unión total con el segundo rayo y nunca hay conflicto entre primero, segundo y tercer rayos. El conflicto empieza con el cuarto rayo, por eso se le conoce como "Armonía a través del conflicto". Entonces el próximo paso es el quinto rayo, en el cual la mente es muy dura, y el sexto, en el cual las emociones son muy fuertes. Por eso las emociones del sexto rayo, la dureza del quinto rayo y el conflicto del cuarto rayo solo pueden ser disueltos a través de una vida sistematizada, y esa actividad sistematizada de la vida es lo que se llama la actividad del séptimo rayo. Así que el cuarto y el sexto se elevan hasta el segundo, el quinto se eleva hasta el tercero o el primero y todo el conflicto se acaba allí. **En este sentido, el séptimo rayo trabaja como un mediador para acabar con todos los conflictos y restablecer la armonía.** Por eso el Maestro D.K. dice: "Cualquiera que esté preparado a sistematizar su vida obtendrá resultados que le sorprenderán agradablemente y toda la transformación será mágica". Por eso se recomienda de manera muy particular la actividad del

Veamos en qué consiste la actividad del séptimo rayo. Es un método por el cual se propone un sistema en nuestra vida cotidiana. Tenemos que proponernos un sistema para nosotros mismos, un método rítmico, y luego tratar de seguirlo. Por ejemplo: Podemos transformar nuestra vida cotidiana en ritmo; podemos fijar una hora para levantarnos, otra hora para meditación, otra para el desayuno, otra para el trabajo y otra hora para conversar y emplearla con la familia. Se trata de hacer voluntariamente un horario y acomodarnos al ritmo de ese horario que nos hemos propuesto nosotros mismos. Esta obediencia voluntaria al ritmo que nos hemos propuesto es la que evaporará las emociones y la que acabará con todo el conflicto, y poco a poco los obstáculos de nuestro *campo*, que hemos explicado, desaparecen por completo. Existen hierbas salvajes que crecen en este campo y

lo que hace el séptimo rayo es quitar estas hierbas innecesarias para que la cosecha necesaria crezca bien. **Por eso la primera instrucción oculta fundamental es ESTABLECER UN RITMO que nos propongamos, que sea factible y práctico y luego ver hasta dónde podemos llevarlo a cabo. Cuando estamos a tono con el ritmo que nos hemos propuesto, solo entonces añadimos una cosa más y procuramos que esa cosa nueva que añadimos encaje bien en él.** Es como cuando ya la costumbre de meditar regularmente todas las mañanas a las seis llega a ser una parte de nuestra vida; entonces podemos añadir el meditar también por la tarde. Al principio nos solemos olvidar de la meditación de la tarde; entonces no hemos de añadir otra actividad nueva hasta que la meditación de la tarde sea parte de nuestra vida. La actividad del séptimo rayo no permite que añadamos una actividad nueva sin haber hecho rítmica la actividad anterior. Suponed que llegamos

"Esto que está haciendo está por encima de los límites humanos", y él solía decir: "Porque sois perezosos habláis así, pero vosotros podéis hacerlo también, porque yo os he demostrado que es posible".

Hemos hablado esta mañana de las afirmaciones del Maestro Jesús, cuando dijo: "Si yo soy hijo de Dios, vosotros también sois hijos de Dios; y si ha sido posible para mí, es también posible para vosotros". Cuando una vez le pregunté al Maestro E.K.: "¿Cuál es el secreto de una actividad tan grande, sin tensión y con una sonrisa siempre?", me dijo: "La respuesta es el séptimo rayo. Sistematiza tu vida, hazla rítmica, añade una actividad después de otra, y cuando seas capaz de llevar a cabo la actividad a una gran velocidad, encontrarás el equilibrio óptimo". ¿Nos damos cuenta de que el Planeta se está moviendo? Estando aquí sentados no nos damos cuenta, y sin embargo, se mueve más rápido que los aviones más modernos. En 24 horas no podríamos dar de una vez la vuelta al Planeta en avión; sin embargo, el Planeta se mueve mucho más rápido que eso, y porque se mueve tan deprisa las cosas parecen estar en gran equilibrio. Esta es una dimensión en la cual tenemos que meditar. Si el avión es capaz de mantenerse en el aire es debido a la propulsión de los motores. El equilibrio no es, pues, un estado de inercia. Imaginaos que los motores se pararan en el aire... Ya sabéis lo que puede pasar. Imaginaos que el Planeta redujera su velocidad... lo mismo le pasaría entonces al Planeta. Suponed que redujéramos nuestra velocidad de acción; entonces nos quedaríamos abajo, en el yo inferior. Solo a través de una gran actividad rítmica somos capaces de mantenernos arriba, en el Espíritu. Estos son unos cuantos aspectos del séptimo rayo. De hecho, para explicar el séptimo rayo se necesitaría un seminario entero, porque es la solución para todos nosotros. Cuando el tiempo lo permita, lo es tan fácil disolver los puntos de vista. (LA MEDITACIÓN GAYATRI, 58-63 – K. Parvathi Kumar).

El Señor dice: “Todos los aspectos del equilibrio en el universo, en el ser humano y en todo, son YO mismo”. YO en este caso el principio de Júpiter, el equilibrio. Una alteración del equilibrio ocasiona la absorción del universo entero en la aparente nada. No es que no sea nada, sino que parece que no es nada. Si fuera la nada ¿Cómo puede salir todo de ella?

El árbol del *Ficus Bengalensis*, sus ramas, sus hojas y todos los detalles del árbol existen en su semilla; pero cuando vemos su semilla no podemos percibir que todo eso existe como plan dentro de ella. De la misma manera, la aparente nada es la semilla de la Creación y aunque parece que no hay nada, lo contiene todo en su interior. Por eso se utiliza la expresión “la aparente nada”. No es la nada.

Una vez más, el principio de Júpiter ha ocasionado el reordenamiento de todo el universo “según la debida y antigua forma” para el siguiente período de equilibrio.

Cada vez que morimos volvemos a venir una vez más con la misma forma de ser humano. Cada vez que sacamos la semilla de un fruto de mango y lo plantamos, ésta vuelve a crecer únicamente en forma de árbol de mango. Esto lo damos por supuesto, pero hay una inteligencia en él que vuelve a traer las cosas “según la debida y antigua forma”. El fruto nace siguiendo el mismo modelo. Esto es un importante aspecto de la Creación. Podemos sembrar cualquier cosa y vuelve a nacer según su cualidad. Eso ocurre con la semilla, con el ser humano, con el animal y con la Creación. Ésta es una manera de entenderlo.

Siempre que podamos hacer una cosa de la misma manera cada día, atraeremos las energías de Júpiter a nosotros. Suponed que un día para la conferencia ponemos las fotografías de los Maestros y encendemos un poco de incienso, al día siguiente no tenemos incienso y al tercer día no tenemos ni siquiera fotografías. Esa no es la manera jupiteriana. **La manera jupiteriana insiste en realizar las cosas de la misma manera que antes, como un ritual.** A veces nos preguntamos: “Por qué deberíamos hacer las cosas de la misma manera?” Pues no debería ser de otra manera por la sencilla razón de que hacerlo de la misma manera genera poder y regenera.

Suponed que necesitamos reorganizar o reestructurar. En este caso podemos empezar de nuevo como la Creación; podemos disolver la anterior y comenzar de nuevo. Lo que sintamos que debemos hacer ha de ser hecho “en la debida y antigua forma”. En el himno védico del *Purusha Suktam* hay una frase muy importante que dice: “*tani dharmani pradhmanyasan*”, que quiere decir en sánscrito: “**Los Dharmas o Leyes de la Naturaleza actúan para volver a dar**

la misma forma según el estado anterior”. Por eso estamos tan seguros de que cuando plantamos una semilla de mango obtendremos un árbol de mango. De otro modo tendríamos que esperar preguntándonos que podría ser, y nada más saliera de la tierra, podría ser un animal, un ser humano, un cocotero, etc.; sin embargo estamos seguros de que todo nace “según la debida y antigua forma”.

Si nuestro futuro tiene que ser tan seguro como la semilla de mango que da un árbol de mango, tendremos que aceptar este principio jupiteriano, que es un principio muy importante. Por eso en todo sistema teológico se le da tanta importancia a esto. **Todo método religioso, ya se trate de una iglesia o de un templo, insiste mucho en hacer las cosas de la misma manera, de modo que se invoquen las vibraciones jupiterianas en nosotros mediante la disciplina saturnina. Una combinación de Saturno-Júpiter produce los mejores ritualistas.** (JÚPITER el sendero de la expansión, 39-42 – K. Parvathi Kumar).

Los mantrams protegen, invocan a los *Devas* y ayudan a disipar el espejismo; proporcionan la entrada al Reino del Ocultismo, disciplinan y transforman, y ayudan en trabajos u obras de buena voluntad a reconstruir la sociedad en sintonía con la Ley. Los mantrams producen y emanan un campo de Luz alrededor de los grupos que los practican. Los mantrams aíslan contra el impacto de las fuerzas negativas.

Los mantrams son rítmicos. Su ritmo está en completa sintonía con el 7° rayo, y por eso introducen al estudiante en el ritmo. Los mantrams posibilitan la relación con el Reino Dévico. La práctica de los mantrams capacita al estudiante para lograr mucho más con menos palabras y elimina sustancialmente la necesidad de hablar. (MANTRAMS, su trascendencia y práctica, 68 – K. Parvathi Kumar).

Liturgia, ceremonia y rito son palabras sinónimas y en su significado esencial hacen referencia a una actividad mágica que tiene como finalidad básica la representación objetiva de un sacramento, el cual, a su vez, es la representación psicológica de un misterio. Veamos el desarrollo mágico de la liturgia: La vida de Dios es un Misterio que ha de revelarse mediante un sacramento causal –o si se prefiere, egoico– a través de la Magia organizada, que si es analizada muy críticamente nos brindará la comprensión del lugar que tienen asignados los vehículos de expresión, logico, humano o atómico en la

producción de la Magia celeste que ha de convertir un misterio en una expresión objetiva o material. Todo este proceso de desarrollo mágico podemos condensarlo para una mejor comprensión en el ser humano, con sólo estudiar su triple naturaleza, espiritual, causal y material o física. La liturgia señala pues las líneas maestras de la evolución y es una actividad mágica repetida incesantemente desde el principio al final de un universo, teniendo como inalterable función revelar a Dios en el seno de toda cosa creada.

Veamos, por ejemplo, el misterio contenido en el nacimiento de un ser humano que es una verdadera revelación del eterno sacramento de la iniciación a la vida, expresado como “alumbramiento físico” o como “iluminación espiritual” en ciertas etapas trascendentes de evolución. Nace un alma a la vida material mediante la liturgia sagrada del nacimiento, pero antes de que se produzca semejante acontecimiento místico o alumbramiento material, se realiza un misterio muy importante y poco conocido aún para muchos experimentados esoteristas en ciertas áreas desconocidas de la Naturaleza, un misterio que pese a su singular y valioso aspecto pasa corrientemente desapercibido en las páginas de la literatura esotérica. Hacemos referencia aquí al misterio de la CONCEPCIÓN sin el cual sería imposible comprender el drama espiritual del nacimiento físico del alma humana.

La CONCEPCIÓN es un misterio sagrado que, al igual que todos los misterios que se producen en la vida de la Naturaleza, se expresa mediante una ceremonia mágica. Para observar su desarrollo en los mundos ocultos es necesario utilizar el inefable don de la clarividencia causal, pues en el devenir de la misma intervienen una serie de factores subjetivos, que al no poder ser debidamente observados han permanecido casi totalmente ignorados incluso en los altos estudios esotéricos acerca del karma del nacimiento humano. (MAGIA ORGANIZADA PLANETARIA, 83, versión digital – VICENTE BELTRAN ANGLADA).

. . . El ámbito del presente trabajo es explicar la naturaleza y el simbolismo de la Clave Ritualista de la Sabiduría. El trabajo tiene que ver con el valor sacramental de las iniciaciones y los cambios que, de esta manera, le llegan al estudiante. Uno de los principales esfuerzos del autor es demostrar que los contenidos de los rituales de la iniciación pertenecientes a muchas religiones y órdenes siguen siendo el mismo en todo momento y que el contenido común se expresa por medio de muchas formas, símbolos y alegorías a lo largo de los siglos. El amanecer de la ciencia de los rituales se remonta a los albores del hombre en esta tierra y esto se debe a que el amanecer del hombre mismo es el resultado de un ritual organizado de las fuerzas invisibles de la naturaleza en su constante

trabajo. De ahí la necesidad de que sea inevitable tal rama de la ciencia y que el intento no necesita de ninguna disculpa (Libro de Rituales – Prefacio –Ekkirala Krishnamacharya)

Un adecuado análisis de sí mismo le permite al hombre comprender que su naturaleza (la fuente de su comportamiento) no se puede abordar o dominar fácilmente. Cualquier cantidad de conocimiento en cualquier número ramificaciones, artes, política, economía, sociología, religión etc. no le pueden permitir alcanzar dicha etapa de conseguir el dominio de su propia naturaleza. Toda la actividad del universo tiene su verdadero secreto dentro de sí mismo como una esencia. El hombre también se compone de la misma esencia. Aunque entre el hombre y el universo existe nuestra propia naturaleza que recibe impresiones que son suyas y no genuinas. Por muy impersonales que estas puedan ser, las impresiones del hombre están obligadas a ser “los secretos sustituidos” de los más genuinos que existen como verdades eternas en el esplendor de la creación. La conciencia subjetiva es sustituida por el despertar de cada Cosmos a través del proceso de creación. Con todo, es sustituida por la pluralidad del fenómeno que construye los universos en general y los sistemas solares en particular. Así que son muchas las sustituciones en el nivel del hombre individual en esta tierra. Es el deber del hombre (es más bien el impulso interior del hombre) el ir más y más hacia arriba a los niveles más originales de la creación mediante la re-sustitución. Para eso, existe el impedimento de su propia naturaleza que trabaja hasta ahora como su propia concha protectora.

Aquí viene la necesidad de atravesar nuestra propia naturaleza solo para entrar en una naturaleza más amplia que sirve como de trasfondo. El atravesar tales series de naturalezas que sirven como capas de velos requiere de “hacer” y no “saber” o “estudiar”. El hombre siempre está haciendo algo se acuerdo a su propia naturaleza y como instigado por ella. Tal hacer no es útil para el propósito actual. Existe un camino para hacer ciertas cosas de cierta manera que le permite al hombre atravesar su propia naturaleza. Esto presupone una ciencia de hacer las cosas y esa ciencia es la “Ciencia de los Rituales”.

Un ritual funciona como un sacramento para cambiar y ampliar la naturaleza del hombre. Esta ciencia de funcionamientos sacramentales se imparte al hombre por la naturaleza superior y siempre está allí existiendo como una rama de la sabiduría impersonal del universo. De vez en cuando, el hombre se eleva a este nivel impersonal para coger una parte de la sabiduría ritualista. Más tarde es seguido y practicado por un conjunto de personas y se viste gradualmente con las distintas alegorías religiosas. De esta manera,

encontramos que todas las principales religiones del hombre incluidas las más antiguas (Pre-Védica, Védica y las religión Budistas más temprana) escuelas religiosas contienen su propio conjunto de rituales y las ciencias ritualistas. Un cuidadoso estudio de la esencia común de los rituales no necesita de ninguna disculpa porque ya lleva un largo camino ayudando al hombre a atravesar su propia naturaleza. (Libro de Rituales, 1-3 (original en inglés) - Ekkirala Krishnamacharya).

El simbolismo rige la experiencia objetiva del hombre. Toda la actividad de la vida se expresa como una alegoría de la causa oculta. Esta causa (que es el impulso creador de la conciencia más interna) se oculta en el estado de las cosas creadas alrededor del hombre. De aquí que para un ritualista cada fenómeno objetivo de la creación tanto si es primaria como secundaria sirve a modo de símbolo que oculta la verdad en su propia naturaleza. La verdad subjetiva está oculta en cada cosa por su valor representativo y se revela a través de la actividad del ser vivo que funciona como una alegoría. De esta manera, todo incidente que ocurre en el plano físico es una alegoría de la verdad. Los acontecimientos históricos y también los ciclos de la evolución sirven como las alegorías de la verdad oculta que está escondida en la subjetividad del hombre. Todo ser vivo es un observador que forma su propio centro con su propio horizonte como la circunferencia y el resto del mundo objetivo entremedio. Esta es la razón por la que el símbolo del Círculo con su centro localizado “p” se ha convertido en el símbolo más antiguo de adoración de todas las religiones ritualistas. En una pieza mística de arquitectura se describe el esplendor del ave en constante desarrollo (*Suparna*) con su centro en todas partes y la circunferencia en ninguna, podemos encontrar una pregunta y una respuesta en el *Rig Veda*. La pregunta es “Yo pregunto: ¿Dónde está el centro de esta creación?” La respuesta es: “Aquí está el centro de la creación”, “aquí” es decir, la conciencia de una entidad creada. Cada ser creado tiene su propio centro y su horizonte como la circunferencia. Aquí, el centro y la circunferencia no son sino los dos puntos de un compás que son relativos uno respecto al otro. El punto fijo es el centro y el punto móvil es la circunferencia. Se ha de recordar que estos dos puntos son siempre intercambiables. Los dos están ocultos bajo los dos brazos de la escuadra (el esplendor objetivo de la creación que forman la mente y la materia). Por lo que la escuadra oculta en los dos puntos del compás, forma el símbolo de partida de todo ritualista que entra en la vida como un “Aprendiz que ingresa”. Todo el espacio es una subjetividad no condicionada para sí mismo aunque es un globo respecto a un observador. El amanecer aparente del universo objetivo es de hecho el amanecer del observador. Por consiguiente, el amanecer

como símbolo es un secreto sustituido mientras que el amanecer del observador es un secreto genuino. De manera similar, el amanecer y el ocaso existen para a un observador con respecto a su período y posición. Por esta razón muchos rituales incluyen el Este y el Oeste simbólicos como los dos Ángeles Rectores del hombre (a estos dos símbolos se les conoce como *Mitra-Varuna* en el plano cósmico, *Aswins* (Twins) en el plano de la manifestación, el amanecer y el ocaso en el plano solar, el comienzo y el final del día en el plano terrestre y el despertar y el dormir (nacimiento y muerte) en el plano antropomórfico. Se toma a todo el día como un modelo para un ritual. El viaje simbólico del sol alrededor de la tierra durante el movimiento diurno de la tierra se toma como un camino descrito en el peregrinaje del alma que evoluciona. La mitad superior del círculo se llama la Taza Dorada y la mitad inferior la Taza de Plata. Aquí Dorada significa Solar y de Plata quiere decir Lunar, las cuales serán plenamente explicadas más tarde. Estas dos tazas contienen la savia de la experiencia del hombre (llamado el Jugo *Soma* en los Vedas). El sol parece volar desde el este al oeste, mientras que el hombre sobre la tierra viaja desde el oeste hacia el este. De ahí que la búsqueda del hombre por la verdad se describa como su viaje desde el oeste en búsqueda de la luz. Una vez más la mitad superior del círculo representa el lado de iluminación de la conciencia del hombre mientras que la mitad inferior representa la tierra consolidada (los planos subconscientes y supra-conscientes del hombre). El viaje ascendente del hombre desde el oeste al este se simboliza para representar la formación para la perfección en los niveles conocidos mientras que su viaje desde el este al oeste a lo largo de la mitad inferior representa su descenso en los tesoros ocultos. Tales son, en breve, los símbolos del ritualista. A partir de ahí, podemos saber que el simbolismo de un verdadero ritualista no incluye a ningún símbolo hecho por el hombre como las letras de cualquier lenguaje. Los símbolos hechos por el hombre no son nunca universales y se limitan a un grupo de personas que tengan un entendimiento común. Los símbolos universales forman el lenguaje de los dioses que el hombre debe descifrar. Ellos son los arquetipos de los fenómenos universales y le dan instrucciones al hombre por medio del “alfabeto universal”. Este alfabeto incluye el número, la forma, el sonido, el color, el olfato, el gusto, el tacto y el pensamiento del hombre. Todos estos existen como propiedades ocultas (*Sadhyas*) y se le revelan al observador (cuando se manifiestan como *Siddhas*). En ambos estados ellos existen como inteligencias (*Devas*) creadoras. Conforman el alfabeto primario del ritualista y le ayudan a obtener la idoneidad sacramental para darse cuenta de sí mismo (alrededor de sí mismo). El principio vinculante del hombre con su amanecer y anochecer forma su radio y el diámetro interno su círculo objetivo. La relación está entonces elaborada en la forma de su proceso de realización (que es su evolución desde el átomo al hombre). Este se expresa por medio de un ratio numérico denominado “Pi”. Por lo tanto, los ritualistas adoran a

“Pi” como la conciencia universal que penetra en el hombre. También se representa por un glifo que denota a la entidad de dos piernas (el hombre) llevando la sabiduría sobre sus hombros. De esta manera nos encontramos con que todos los símbolos ritualistas del hombre son prehistóricos y representan la culminación de una rama de sabiduría formulada. La historia de la evolución del espacio en un sistema solar y la evolución de un átomo en un hombre también se toman como dos grandes dramas u obras de misterio que son representadas por el ritualista como piezas exquisitas de los rituales. Incluso los relatos históricos de una naturaleza predominante se visualizan con la aptitud definitiva de los fenómenos universales. Su lugar se localiza en los acontecimientos periódicos de la naturaleza y se incorporan en los libros llamados *Puranas*. Esto es para que nosotros nos familiaricemos con la naturaleza de los símbolos anteriormente descritos y de muchos, tales como algunos de los cuales serán divulgados a través (en el curso de) este libro. Si se estudian tales libros sólo en sus aspectos literarios o históricos, el estudio está destinado a ser parcial y, como tal, no lograrán dar la importancia completa intentada por sus autores que, en definitiva, son los grandes sabios videntes. (Libro de Rituales, 5-8 (original en inglés) – Ekkirala Krishnamacharya.

El hecho es que un ritualista ingresado tiene que completar y perfeccionar el lado operativo de cualquier ritual cuando su mente comienza a reflexionar sobre el significado del ritual. Sólo entonces se resuelven los detalles de una manera sintética, una manera en la que el perfil o la unidad de un ritual no se pierde en la mente de un estudiante. La mente no puede más que reaccionar ante cualquier parte del trabajo que uno haga en varias ocasiones de manera entrenada. El entrenamiento está obligado a despertar la curiosidad de la mente y hacer que ésta entre en el lado místico oculto de lo que está llevando a cabo. Esto es lo que se necesita exactamente y es la única actividad que conduce al estudiante desde su exterior humano a su interior divino a través de los velos de su propia naturaleza creciendo menos y menos densa y más sutil hasta que el velo iridiscente también se atraviesa.

Hay una todavía más profunda explicación de los términos especulativos y operativos, la explicación trata del lado esotérico del hombre. Toda la actividad normal de la vida del hombre que no es de un valor sacramental se llama operativa. Esto incluye los problemas temporales y efímeros del hombre tratando de resolver su propio karma – el problema del cumplimiento de sus propias obligaciones hacia sus parientes, esposa e hijos, sus superiores, inferiores, amigos, asociados y enemigos, y también sus deberes hacia sus compañeros animales, plantas y su entorno. Un no

ritualista que es un hombre ordinario está sujeto a crear nuevas olas de karma por medio de sus instintos, reflejos, emociones y pensamientos mientras lleva a cabo los anteriormente citados deberes. En este punto, si un hombre lleva a cabo ciertos rituales habrá un cambio en su actitud. Este cambio gradualmente reemplaza su idea de carga y responsabilidad hacia su propio trabajo por una idea más noble de un deber impersonal. Gradualmente la vida cesa de ser un problema y comienza a volverse activa como una obra de misterio. Se dice que hasta entonces ha llevado a cabo los rituales operativos en la vida y que a partir de ahora está entrando en el lado especulativo del mismo ritual. En la etapa anterior era su trabajo y su karma. En la última etapa se convierte en el trabajo y el karma de la familia, la raza, el planeta, el sistema solar y el cosmos. En la etapa anterior él tenía un incentivo (*Sankalpa* o incentivo condicionado) para hacer su trabajo. En la última etapa tiene sólo su sentido del deber según el plan existente (*kalpa*). En la etapa anterior su mente está involucrada en la cuádruple actitud de actuar: su deber, su motivo, sus resultados de salarios y su felicidad (denominado en sánscrito como *Dharma, Artha, Kama y Moksha*, los cuatro *Purusharthas*). En la etapa posterior toda la actividad se convierte en una donde los medios y el fin se fusionan en la única gran fuerza motriz llamada el ritual de la vida (*Yagnârtha*). Esta es la explicación de los Maestros de Sabiduría sobre los aspectos Operativo y Especulativo de los rituales. La diferencia es principalmente aquello que está señalado en las etapas del estudiante mientras se somete a la necesaria evolución espiritual. Principalmente trata de la actividad de la exteriorización de los principios del hombre para que se de cuenta de los principios de guía de la Jerarquía a la humanidad, para satisfacer las necesidades del planeta a través de la puerta de entrada de *Shamballa*. De hecho, este enfoque ritualista es un proceso inevitable en el plan de estudios que prepara al estudiante para lograr la aptitud necesaria para recibir y cooperar con el trabajo del “Avatar de Síntesis, que está por venir”.

Aquí no está fuera de lugar el mencionar unas cuantas palabras sobre la explicación de las dos grandes columnas de la puerta de entrada del templo ritualista. De hecho, esta explicación encuentra un lugar entre la exteriorización de los misterios zodiacales, y los fenómenos de la Jerarquía a través de la influencia de dos grandes estrellas “Castor y Polux” que pertenecen a la constelación de Géminis. Estas dos estrellas son los dos grandes Soles que están muy por delante de nuestro Sistema Solar en su evolución. Están entre los guías espirituales de todos los seres de nuestro Sistema Solar. Gobiernan las cuerdas vocales de todo individuo y el deber del estudiante es identificar las actividades de sus cuerdas vocales con la sagrada misión de las dos anteriormente dichas estrellas guías. La función

de esas estrellas es “establecer” a los seres “en la fuerza” y las cuerdas vocales del estudiante deberían estar entrenadas para armonizar la auto-expresión (la exteriorización de la palabra) a través del medio del sonido (la competencia de Júpiter y Urano). Esto se hace mediante la ayuda de “la lengua de buena referencia” asegurada por el estudiante. Su lengua siempre debería ser de buena referencia. Debería someter su poder de juzgar al poder del Todopoderoso. El expresar opiniones y emitir juicios sobre los demás, tanto vocal como mentalmente debería terminar. Entonces se le permite al estudiante entrar a través de la entrada (la puerta de la objetividad en el universo objetivo) entre las dos columnas. A cada paso la prudencia toca su conciencia como un pinchazo de espada, y la audacia le hace avanzar uniformemente y trabaja como un lazo para evitar que el estudiante vaya hacia atrás en su evolución espiritual. (Libro de Rituales, 9-13 (original en inglés) Ekkirala Krishnamacharya).

Se dice que antes del advenimiento de la Edad Negra, el Veda era uno. *Veda Vyasa* lo dividió en cuatro Vedas con un propósito específico. Es para la conveniencia de los discípulos pertenecientes a la Edad Negra o de la Era Racionalista, porque la era es distinta de la era total o parcialmente intuitiva. Había un tiempo en el que toda la humanidad era guiada por el tipo más elevado de intuición (la conciencia cósmica operando por medio del hombre). A esta se la llama la Era Dorada o la era de los *Devas*. Luego hubo una interferencia parcial por medio de la inteligencia individual del hombre. Tres cuartas partes de la sabiduría era divina o intuitiva y un cuarto era humana. Un tiempo después la proporción creció hasta la mitad y mitad. Estos dos períodos (el segundo y el tercer período) se denominan respectivamente las Eras de Plata y de Cobre. Luego, la cuarta era tiene el dominio de la inteligencia humana con sus opiniones empíricas y personales gobernando las tres cuartas partes de la sabiduría. La restante cuarta parte existe como la intuición subyacente en el hombre, oculta bajo las olas siempre activas de las diversas ramas de conocimiento que pierden gradualmente su unidad. Esta cuarta era es denominada la edad de hierro. La magnitud de estas eras está bien establecida en todos los *Puranas* y suficientemente comentadas en la Doctrina Secreta de H. P. B. y en el Tratado sobre Fuego Cósmico por A. A. B. Este es el significado interno de la historia por el que *Veda Vyasa* dividió el Veda Uno (Sabiduría) en cuatro Vedas (aplicación cuádruple en cuatro ramas diferentes de sabiduría). Naturalmente, hay cuatro volúmenes diferentes de los Vedas para el estudiante ordinario pero contienen principalmente un texto común con algunas pequeñas diferencias. (Libro de Rituales, 16-17 (original en inglés) Ekkirala Krishnamacharya).

El actual establecimiento de la humanidad verdaderamente necesita de una formación ritualista. El juego de la mente ha ganado un enorme impulso y ha asumido miles de aplicaciones sobre los problemas del día a día del hombre. De hecho, los problemas se crean por la veloz y fortuita actividad de la mente de la humanidad actual. La evolución del hombre en los planos intelectual y mental ha alcanzado la requerida área de expansión e incluso más. De ahí la intranquilidad de la humanidad de nuestros días tratando de resolver los problemas auto-impuestos. La guerra a una escala colosal es una expresión de dicha etapa en la evolución. Después de las dos grandes guerras mundiales, toda la humanidad se encuentra inmersa dentro de una red de guerra individual en el plano mental. Tal guerra ya ha empezado y los resultados ya están apareciendo de manera gradual. La ruptura de las razas y las naciones en pequeñas unidades políticas y la desintegración de la institución de la familia en escala local señalan lo mismo, los disturbios, la guerra y la precipitación del hombre por algo que no puede visualizar a través de su mente e intelecto. Los esplendores políticos, religiosos, científicos, sociales y económicos creados por el hombre han crecido para dar a conocer el mito, y el hombre el creador de estos esplendores está siendo aplastado bajo estos mismos esplendores. Ahora es el momento en el que quiere una solución, que significa la aparición de una nueva facultad en el hombre. Las fuerzas que analizan y las fuerzas unificadoras están a la entera disposición del hombre de hoy, pero las fuerzas sintetizadoras y creadoras que están en él están ocultas para su propia comprensión. Todavía viven en él para ser redescubiertas, al igual que la palabra perdida ha de ser recobrada.

Los Maestros de Sabiduría y sus seguidores conocen la solución ya que lo están viviendo como su propia vida. El secreto de la liberación, la experiencia del elixir de la vida que es la incondicionada dicha del hombre, la riqueza del no querer nada, todavía permanecen como el faro-estrella de la meta de la vida para los seguidores del Maestro que viven en paz en medio de la auto-creada lucha y el pánico de la humanidad en general. Ellos sienten que su deber es abrir las puertas del sendero de la naturaleza para que el hombre se acerque al Dios que está en su interior. Ellos quieren reclutar el mayor número de miembros de la sociedad humana como sea posible pero la cuota de iniciación es demasiado considerable para que el hombre común pase fácilmente. Él tiene que ganar su salario diario durante muchos días y guardarlo para pagar la cuota de ingreso para recorrer el camino. Esta tasa es la sumisión auto-propuesta del hombre para el trabajo de la naturaleza. El camino de menor resistencia, un dinamismo pasivo hacia el mundo terrenal y una sumisión activa a la Jerarquía espiritual para abrir las puertas y llevar al estudiante a un directo contacto de grupo con una de las personas de referencia. Entonces un hombre activamente confundido se convierte

en discípulo de contenido pasivo. Dado que la cuota de iniciación es tan considerable, la admisión en las escuelas de misterios (en su verdadero sentido) es demasiado lenta y laboriosa. Sin embargo, la naturaleza da el impulso necesario a la verdadera naturaleza interna del hombre para recorrer el camino de la rueda, para entrar al interior de la tierra prometida que pertenecía a sus antepasados y disfrutar los frutos de su propio trabajo. Ya no está muy lejano el día en el que el hombre deje la grandeza y recorra el camino de la bondad; deje de conquistar y comienza a desarrollarse; y sienta el brillante esqueleto de su inteligencia con la poderosa carne y sangre del amor. Los ritualistas que hayan alcanzado el grado de Grandes Maestros de sus propias logias transmitirán el magnetismo de su alma grupal acumulada al resto del mundo. Las escuelas ritualistas se multiplicarán en número. El arte literario va a contribuir cada vez más a la forma y estructura de tipos avanzados de obras dramáticas, más que cualquier otra cosa. El poder que en la actualidad se activa por medio del dinero será aprovechado por algunos personajes ritualistas de muy elevada estatura financiera, cuando los grandes financieros a escala internacional trabajen para la integración económica de toda la humanidad. Algunos de estos seguidores de los Maestros se están reencarnando como los futuros científicos, artistas, filósofos y financieros. Todas estas creaciones del hombre serán una vez más reordenadas y dramatizadas en una historia bien planificada de la civilización venidera. Por supuesto, gran parte del mal de nuestros días deberá ser enfrentado por estos que trabajan bajo la ingratitud y deberá ser neutralizado por medio del poder de su buena voluntad. Ellos tienen que hacer frente el juicio, la tribulación, la persecución y a veces el asesinato, pero ellos saben y recuerdan que todo ello es una parte del drama. El combustible para la llama de la luz espiritual que ellos impregnan a través de sí mismos es la carga espiritual producida por medio de los numerosos rituales regulares, semanales, mensuales y anuales dirigidos por los muchos seguidores durante sus reuniones en los templos de iniciación. A medida que su trabajo adquiera un poco de protagonismo, se producirá un impresionante revuelo en la substancia astral alrededor de toda la tierra. A la luz de este cambio de vibración de la materia astral se va a hacer imposible para el hombre común el acumular riqueza, beneficios materiales o espirituales. Todas las prácticas espirituales a escala individual sólo contribuirán al beneficio cósmico de manera que los fenómenos ocultos inmediatos y la ventaja se desvanecerán poco a poco de los seguidores promedio del ocultismo. La *kundalini* cósmica se despertará cada vez que se invoque la *kundalini* individual. Cuanto menos se piense en uno mismo, más saludable se es. El período de vida del hombre se aumentará por medio de una disminución en la cantidad de la comida diaria. Tales son los efectos del cambio de tipo de vibración en la materia astral de esta tierra. Este cambio es una necesidad en la evolución del hombre actual y es implementado por la naturaleza por medio de los Maestros y sus seguidores que cooperan con

el Gran Plan. Poco a poco, cada hombre siente la unión interna como un impulso de necesidad. El impulso aumenta hasta que es obligado a cooperar con su mente con el plan interno. Al principio esta cooperación se lleva a cabo en nombre de la pertenencia a un partido político, a una organización social, una asociación filantrópica o una orden religiosa. Él trabaja en cooperación con las numerosas actividades y gradualmente se entrena a sí mismo para adaptarse a las fuerzas más sutiles de su vecino. Esto conduce al nivel de contacto de alma y en ese momento estará entrando por los portales de la iniciación incluso sin su propio conocimiento. Sentirá la presencia de sus compañeros espirituales en la forma de sutiles pensamientos impersonales de una naturaleza unificadora y glorificadora en la cual el individuo encuentra paz y felicidad por primera vez. Él, poco a poco, va creciendo en la paz auto-conscientemente y envía a su mente en esa dirección. Ahora, por esta vez, ya es uno con el plan. Más allá de esto no hay mucho para ser revelado abiertamente a través de un libro en la etapa actual. (Libro de Rituales, 164-168 (original en inglés) Ekkirala Krishnamacharya).

La exteriorización de la Jerarquía incluye la renovación de los antiguos rituales como un elemento importante. Esto es muy debatido en el libro “La exteriorización de la Jerarquía”, escrito por Alice A Bailey. Los Maestros y los discípulos que han emprendido la actividad de los rayos segundo y séptimo de iniciación trabajarán especialmente para esta renovación. Diversas escuelas de iniciación se fundaran bajo diferentes nombres y tendrán diferentes disposiciones de rituales, aunque el contenido será el mismo. Habrá un intento definido para trascender las diferencias de las muchas religiones externas que han formado la parte no esencial del sendero espiritual. Tales diferencias están destinadas a surgir a través de los siglos, de vez en cuando, debido a la diferenciación del trabajo de los Maestros. Muchas de las órdenes ritualistas se mantienen por encima de la religión desde tiempos inmemoriales a pesar de que se modifican temporalmente por las diversas misiones religiosas exotéricas y sus efectos políticos. Los rituales de la Edad Media y de la era presente están particularmente coloreados por las influencias de las religiones locales y mantienen en parte su naturaleza original. El contenido interno de los rituales que forman el tema de la vida del hombre como un drama se quedan igual y los nombres de los personajes varían según la nomenclatura de la religión local. Los principales rituales de la edad futura existen como dramas espirituales más allá de la religión y forman un lugar de encuentro de la religión, la filosofía y la ciencia del hombre. Por lo tanto habrá un margen más amplio para la gente en muchos ámbitos de la vida para ser

iniciados en las órdenes. A la luz del estudio anterior se puede visualizar fácilmente el conjunto de rituales usados en el futuro. El esquema será de la siguiente manera:

1. El ritual de iniciación
2. El tema del nacimiento del Padre como Hijo a través de la Madre.
3. El viaje del alma.
4. La Historia de la muerte y el renacimiento.
5. Dramas zodiacales y planetarios.
6. El “día” de la creación.
7. Las alegorías del número y la forma.

El primer conjunto de rituales de iniciación contiene tres misterios de tradición oral. El primero se ocupa de la formación y aprovechamiento de los poderes intelectuales y emocionales del hombre y cómo el hombre va adquiriendo maestría sobre ellos. La teoría de la analogía y la ley de correspondencia se va a revelar a los estudiantes en una nueva luz. Se va a hacer que el estudiante encuentre su lugar en el universo y la adecuación última de las cosas.

El misterio del padre y el hijo trata con la santísima trinidad y con el misterio *Brahma-Saraswati* de la ciencia *védica* y *puránica*. La causa sin causa, su gloria y la conciencia, que existe en la gloria se representan respectivamente por los conceptos del padre, la madre y el hijo. El secreto de la creación antes que se refleje sobre la mente y la materia como el secreto de la reproducción será inculcado con todo detalle. La primera etapa de la profecía se otorga al estudiante y él comienza a crecer y a impregnar en su presencia objetiva a través de su conciencia hasta que encuentra la conciencia del sol espiritual (esto se convierte en el sub-argumento del hijo saliendo al amplio mundo en busca de su padre).

El viaje del alma contiene los elementos esenciales del tema del *Mahabharata* y la *Biblia*. El *Éxodo* de los hijos de Israel en búsqueda de la tierra prometida y el viaje de los cinco hijos de *Pandu* en busca de su reino perdido se van a sintetizar para formar una gran obra de misterio. Subir por las colinas, la realización de peregrinaciones y emprender viaje por mar en el arca con la ayuda del gran pez y la realización de viajes aéreos en la cara del sol después de asumir la forma de águila tomando las serpientes, será todo representado de manera organizada.

Todos los aspectos sublimes de las diversas historias de los dioses moribundos serán editados y reordenados en un drama. Este va a contener la historia de *Savitri* y *Satyavan* y la historia de la crucifixión y la ascensión. Se sintetizarán partes de los rituales del libro de los Muertos y las historias de *Isis* y *Osiris*. Este

ritual sirve como un sacramento para dar el segundo nacimiento (nacimiento espiritual) que está más allá de la muerte del estudiante.

Aquí también se introduce el drama del día y toda la obra tendrá el trasfondo de la rueda giratoria y los ángeles planetarios yendo y viniendo con la participación del coro y la danza en círculo. Las historias de los varios *Prajapatis* (Patriarcas) forman parte del drama. Habrá doce rituales zodiacales que se llevarán a cabo durante los doce meses del año teniendo cada uno un tema diferente. Naturalmente, todos los temas se encuentran ahora como descripciones y episodios en el *Mahabharata* y en el Libro de las Revelaciones de San Juan y en el evangelio de San Marcos del Nuevo Testamento.

El día de la creación es una profunda alegoría que trata del viaje del hombre a lo largo de la rueda de la vida de un nacimiento al siguiente. Todas las divisiones del día (la escala de 24 pulgadas, las cuatro divisiones de seis horas cada una, etc.) se encuentran en forma dramática. Todo el conjunto se encuentra ahora en los primeros capítulos del *Mahabharata* en el que se alegoriza la vida del hombre en la historia de un discípulo. (Libro de Rituales, 171-174 (original en inglés) Ekkirala Krishnamacharya).

7. Muladhara: Kratu-Kriya

Kratu significa ritual. Es el 7º rayo, de magia y orden ceremonial. Toda la actividad del mundo debería manifestarse de forma ritualista, porque toda la creación trabaja con un patrón ritualista. Los minerales, las plantas, los animales, los planetas, los *devas* y los sistemas solares, todos ellos tienen un funcionamiento muy rítmico. Sólo a través de un funcionamiento rítmico podemos permanecer en armonía en la creación. Cuando perdemos el ritmo, estamos fuera del sistema. Es por ello que las enseñanzas que vienen ahora de los Maestros de los Himalayas enfatizan muy especialmente llevar una vida rítmica. Haz de tu vida diaria un ritual. Este es el propósito del 7º rayo. Su nombre es *Kratu*.

El ritual debe llevarse a cabo diariamente. Esa es *Kriya*, la consorte de *Kratu*, su cualidad. (Lecciones sobre la Doctrina Secreta, volumen II – K. Parvathi Kumar).

Nuestras enseñanzas parecen ser contradictorias. Los estudiantes de mente inferior encuentran demasiadas contradicciones en nuestra enseñanza. Hablando en verdad, ellas no son contradictorias. Son complementarias y muchas veces variadas. El estudiante debería conocer el contexto de una enseñanza. Si uno aplica la enseñanza en un contexto diferente, puede parecer

que es impracticable. Hay enseñanzas que son de orden universal y hay enseñanzas que están relacionadas con el contexto.

La segunda categoría de enseñanzas es aplicable en relación con ciertos contextos. Cuando se aplican fuera de contexto, el estudiante se desconcierta. Los estudiantes generalmente están al revés, hasta que logran una mente estable. La mente estable se logra a través de largos años de experimentación. Generalmente los estudiantes están afectados por la inercia (*tamas*) o la hiperactividad. Teniendo esas tendencias, cuando reciben la enseñanza ésta queda coloreada (distorsionada).

Hasta que los estudiantes aprenden a ponerse una rutina diaria y estabilizan su rutina y su actividad, no logran tener una mente firme y estable.

Estableciendo un ritmo en la vida diaria y teniendo una actividad uniforme sobre una base diaria, no se obtendrá la mente necesaria para comprender verdaderamente las enseñanzas. Por esta razón, un buen Maestro pone a trabajar a la gente y a los que son consistentes en el trabajo se les dan las enseñanzas. Dar las enseñanzas a aquellos que no aplican la sabiduría en su trabajo diario causa estreñimiento y congestión en las mentes de los estudiantes. Por esta razón, en Yoga, la actividad rítmica es prioritaria a la de impartir el conocimiento. Incluso en el Bhagavad Gita, el Libro del Conocimiento sucede al Libro de la Acción. Que así ocurra en la vida del estudiante.

Que los estudiantes sean consistentes en su trabajo de buena voluntad y que a los que sean consistentes se les imparta el conocimiento. (Teachings of Master Koot Hoomi-2, nº 57 – K. Parvathi Kumar).

Los mensajes inspiradores siempre son breves. Una palabra es suficiente para inspirar. Lo que una palabra puede hacer, no lo puede hacer un discurso. **En un suelo fértil no es necesario plantar un árbol enorme; plantas una semilla. Eventualmente se convertirá en árbol. Plantar el árbol no es natural. Sembrar la semilla y dejar que crezca el árbol es natural.** Trasplantar es la moda actual. En los países ricos uno puede comprar un árbol de 60 años y hacerlo plantar en el jardín, pagando el dinero correspondiente. ¿No es lo mismo que comprar un hijo de 60 años? ¿No hay una diferencia entre el hijo que ha nacido de ti, que creció en tu vientre, que pariste, que le permitiste crecer y le diste alimento, experimentando todo este proceso? En cambio, si adoptas a un chico de 30 años como tu hijo, que está bien educado, bien empleado, ya casado y que tiene un par de hijos...?

Este negocio de lo prefabricado está creciendo más allá de las proporciones en las mentes humanas, y no les permite adquirir la experiencia necesaria del proceso correspondiente. **Oriéntate a recibir las semillas de los pensamientos, las que podrán desarrollarse a través de ti como actos de buena voluntad y manifestarse sobre la Tierra. En el proceso, eres transformado.** (Teachings of Master Koot Hoomi-2, nº 61 – K. Parvathi Kumar).

Cada religión ha subrayado el valor y la eficacia de un intento en grupo para contactar con lo Divino. El culto colectivo a la divinidad y la realización de ritos religiosos es parte de la vida pública de todas las gentes. Los ritos religiosos abren un canal de comunicación entre aquéllos que toman parte en los mismos y la inteligencia o poderes que intentan contactar. Por medio de este canal, estos poderes permiten derramar iluminación, paz o poder sobre aquéllos que se aproximan a ellos, aunque el resultado concreto depende de la capacidad de recibir del devoto. Todo el proceso es puramente científico, basado en la vibración y la dinámica.

Hay mucha controversia contra los rituales y mucha gente con buenas intenciones se considera a sí misma como que ya los han superado. Se olvidan de que los rituales y las ceremonias tienen su lugar y su valor de enseñanza cuando se usan para esclarecer y no para oscurecer. Allí donde el significado del ritual permanece oculto y no realizado tiene que haber, como consecuencia, un espíritu de indiferencia, de inutilidad y de cansancio respecto a las formas y a las ceremonias. Pero allí donde se realiza ese ritual y las ceremonias organizadas son una fuerza constructiva, entonces la cooperación se hace posible. El ritual y la adoración conducen a Dios, de la misma forma que lo hacen la naturaleza, la vida, la experiencia, las dificultades, el dolor y el instinto. (K. PARVATHI KUMAR, Nutrients for Discipleship nº 13, original en inglés).