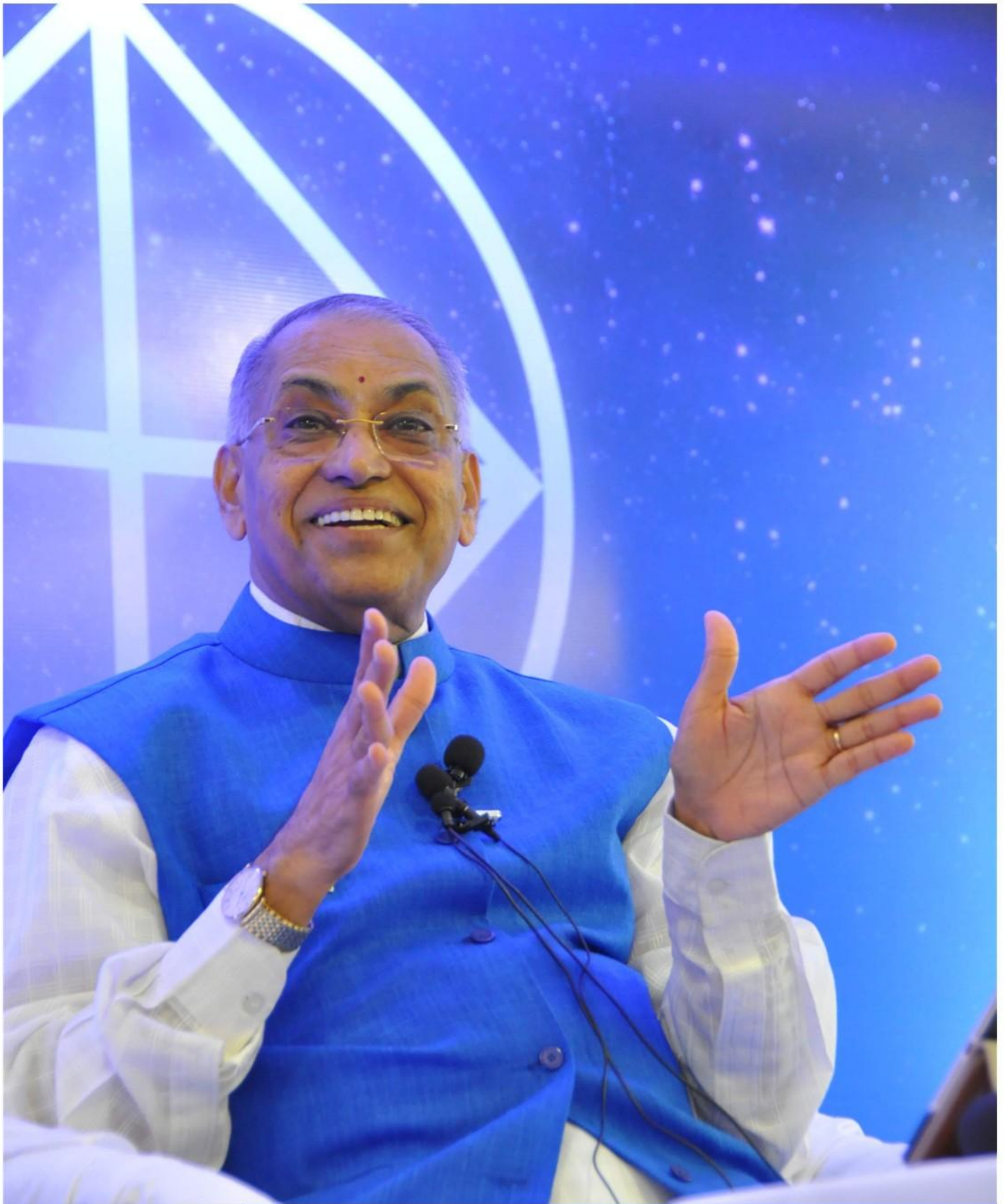

EDUCACIÓN

(notas) 14-16 Julio-1995 Miami

Sri PARVATHI KUMAR

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores. Las palabras en sanscrito pueden no ser correctas - (...) significa que no se oye el audio adecuadamente)

Saludos fraternales, de corazón, o los hermanos y hermanas que están aquí reunidos esta mañana. Me produce un inmenso placer estar con todos vosotros y compartir con vosotros lo que yo sé. Siempre es un placer compartir lo que uno tiene y cuando de ese modo compartimos lo que cada uno tenemos, se produce la comunión de la consciencia. Así que, que esta comunión sea bien experimentada hoy y mañana. Hoy y mañana vamos a deliberar sobre el sublime tema de la educación.

La educación es un tema que nunca termina y siempre continua. Mientras exista la humanidad habrá necesidad de educación. Por lo tanto, la educación es un continuo programa y seguirá para siempre y para siempre. Incluso los grandes iniciados siguen educándose a sí mismos.

Podéis haber oído decir las afirmaciones del Maestro Djwhal Khul cuando dice que, *desde el aspirante hasta el Cristo, todos son discípulos, y el Cristo tiene a su vez su Cristo*. Hasta la experiencia de la existencia cósmica, hay un proceso de educación. De modo que, en estos dos días, vamos a tocar algunos de los aspectos de la educación, aspectos relevantes para nosotros y que son relevantes para el tiempo y para el lugar.

Hay entonces tres aspectos de relevancia. Es decir, según el tiempo, según el lugar y según el grupo. Así que estamos limitando nuestro tema de la educación a ese triángulo: tiempo, lugar y el grupo. La educación es bien definida como un programa constructivo para el desarrollo de la mente humana. Los reinos que son más jóvenes respecto al reino humano, como el reino animal, el vegetal y el mineral, no necesitan educación. Los reinos que están por encima del reino humano tampoco necesitan tanta educación como necesitamos nosotros.

La relevancia, la importancia de la educación es sobre todo para el ser humano. De ahí en adelante es un fluir natural de la consciencia y, a partir de entonces, la educación deja de ser un esfuerzo y se convierte en un proceso natural de despliegue.

Así que el reino humano que es el cuarto reino corresponde al cuarto rayo, en el que hay el conflicto y en el que hay la armonía. El reino humano es el reino en el que hay una dualidad de existencia. El reino humano está entre lo terrenal y lo Divino, entre lo que es inmortal y lo que es mortal, y ahí es donde se halla el conflicto.

El ser humano es incapaz de ver la unidad entre lo Divino y lo mortal. Lo mortal es un retoño, algo que nace de lo inmortal. Así que la educación es un proceso de aprendizaje mediante el cual el ser humano aprende a superar el conflicto y vivir así en armonía. Es un entrenamiento sistemático de la mente para que la mente se desarrolle de manera constructiva y, como consecuencia, pueda encontrar el camino dorado del medio.

Por lo general, la mente humana suele ver oposición. Suele ver muchas cosas en la vida que no le gustan. Hay ciertas cosas que le gustan a la mente y otras cosas que no le gustan. Hay ciertos lugares que le gustan y otros lugares que no le gustan. Hay ciertas situaciones que le dan comodidad y ciertas otras que le resultan incómodas.

El hombre ve estas cosas como dos aspectos diferentes. Lo que ve como confortable o incómodo, no dejan de ser sino dos caras de un mismo aspecto. Son como las dos caras de una misma moneda. Son como el día y la noche, la luna nueva y la luna llena, el crecimiento y la recesión. Toda subida tiene una caída y toda caída tiene una subida. Cuando uno adquiere este entendimiento completo de las cosas, la educación habrá cumplido con su propósito para el ser humano.

Hoy día tenemos una educación que es parcial. Sólo nos enseña una cara de la moneda y no le ha dado igual énfasis a la otra cara de la moneda. No puede haber moneda a menos que tenga las dos caras, el anverso y reverso. ¿A qué cara de la moneda llamamos la moneda? Son las dos juntas.

Del mismo modo, la educación tiene también una manera de entenderse objetiva y otra subjetiva. La mente que tiene el ser humano es el instrumento más efectivo que hay en la creación, no hay ningún otro igual a él, y tiene dos caras igual que las dos caras de la moneda. Una es la cara objetiva y la otra la cara subjetiva.

Toda la educación que tenemos hoy día nos da sólo la cara objetiva de la mente, es decir, que entrena o forma a la mente sólo con la objetividad. La educación no ha tomado todavía la técnica para enseñarnos el lado subjetivo de la mente. Y a menos que este lado subjetivo de la mente sea formado igualmente que el otro, el ser humano seguirá viviendo en conflicto porque verá sólo una cara de la moneda y será, por tanto, parcial en su comprensión, y no tendrá un acercamiento equilibrado a la vida. Pondrá demasiado énfasis en la objetividad y muy poco énfasis en la subjetividad.

Tres cuartas partes del ser humano son subjetivas y una cuarta parte es objetiva. Así que el ser humano está dejando de lado sus tres cuartas partes y recordando sólo o manifestando sólo una cuarta parte. Es decir, que vive sólo con relación a una cuarta parte de su vida, parte que no le da el suficiente equilibrio, tranquilidad, ni paz. Y eso es porque siempre nos han educado a entrar en la objetividad, a salir a la objetividad. Y no se nos ha educado a cómo entrar a dentro de nosotros.

El ser humano sabe cómo salir de su casa e ir por ahí, por las calles, comer, beber, jugar fuera y caer en algún lugar de la calle, hasta que alguien lo recoge de la calle, lo lleva a casa y lo coloca sobre la cama. Al día siguiente volvemos a saber cómo salir de la casa de nuevo. Comemos, bebemos y jugamos a fuera y otra vez volvemos a caer en la calle, hasta que alguien nos vuelve a recoger de la calle, nos lleva a casa y nos pone en la cama. Y todos los días es la misma canción.

Sólo sabemos o conocemos cuando salimos fuera de la casa. Pero no sabemos cómo volver otra vez a la casa porque cada vez que abrimos los ojos nos encontramos en la cama. Y bueno, esta persona, no sé si seremos nosotros, pero esta persona está siempre lo suficientemente fresca como para volver a salir de nuevo a fuera. Esta persona ve cómo sale todos los días de la casa, pero no recuerda cómo vuelve a entrar en la casa.

Así es como la persona común y corriente, en su preocupación por la objetividad, se cansa y se queda dormida. Y sólo en el sueño encuentra descanso a su pensamiento, a sus sentidos, a su mente y a su cuerpo. A través del sueño se refresca, sólo para volver a

cansarse una vez más. Así que duerme sólo para cansarse y se cansa sólo para volver a dormir.

¿Por qué debería cansarse? -pregunto-, ¿y por qué debería dormir? Si observamos los animales, creemos que son inferiores a nosotros, pero es sólo nuestra idea o pensamiento de que son inferiores, en realidad no sabemos lo que ellos piensan de nosotros, ¿no es cierto? Hemos escrito hasta libros diciendo *los animales son inferiores a nosotros, los seres humanos somos superiores a los animales*. Pero no sabemos lo que ellos piensan de nosotros, ni lo que hablan de nosotros.

Dos personas estaban discutiendo una con otra en la calle y había un burro que los miraba. Y un hombre, cuando estaba en lo más alto de su enojo le dijo al otro, *eres un burro* y entonces el burro dijo *tengo una objeción, no os podéis llamar entre vosotros burros, porque nosotros no peleamos como vosotros*.

De modo que, bueno, vamos a quedarnos con esto de que no podemos decir quién es superior ni quién es inferior. Pero sí que os puedo decir una cosa, que los animales no duermen tanto como dormimos los seres humanos. Descansan, pero no duermen. Los Devas no duermen.

Si a las 12 de la noche pasamos por un establo de vacas, la vaca abrirá los ojos y nos mirará, lo que significa que no está durmiendo. Pero si nosotros estamos durmiendo, la gente puede entrar en nuestra casa y hasta robar cosas, que no nos levantamos. Sin embargo, cuando pasamos a la media noche cerca de una vaca, la vaca abre los ojos y nos mira.

Observad como hacen los perros. Observad como el perro está alerta. O considerad el caballo. No vemos nunca al caballo tumbarse en el suelo. Por eso, para los caballos construimos establos. Ellos descansan mientras están de pie y siempre están alerta. Así que los animales descansan, pero nosotros dormimos y dormimos porque nuestra mente se cansa.

Cuando hay cansancio mental hay necesidad de dormir. Los yoguis o iniciados no duermen, descansan su cuerpo durante la noche, pero viven en consciencia continua, completa. Ellos no duermen como troncos de madera. Ni los animales ni los iniciados se quejan por falta de sueño, sólo los seres humanos. Esto se debe a que no sabemos cómo utilizar nuestra mente. La mente se cansa sola y cansa también a los sentidos y al cuerpo. Es el manager o director del cuerpo y hace que sus subordinados que son los sentidos y el cuerpo, también se cansen.

Muchas veces vamos de fin de semana para relajarnos, pero al final de la semana volvemos acabados, más cansados que antes. ¿Cómo es que vamos a relajarnos y volvemos cansados? Esto es porque en nombre del relajamiento abusamos mucho. Muchas veces con dormir más nos volvemos más inactivos. Estoy hablando sólo de cosas que nos resultan familiares.

Cuando uno duerme más de lo necesario está mucho más embotado que antes. El sueño ha de darnos frescura, pero no frustración. Hay personas que cuando se levantan tienen el aspecto más frustrado y más irritado que antes. Puede que durante el sueño

también estén trabajando. Hay personas que incluso han llegado a perder esta facilidad de poder dormir.

Mediante unas acciones extras de la mente, las personas hiperactivas hacen tantas cosas y su manera de pensar va tan rápido que no pueden dormir y necesitan píldoras para poder dormir. Daros cuenta de cuanta falta de entendimiento tenemos de la mente. De ahí la necesidad de comprender el lado subjetivo de la mente del hombre.

El lado subjetivo del hombre se estudia hoy en día a través de la psicología, pero no nos da respuestas completas a nuestras preguntas. Tiene que haber un entendimiento completo del hombre en su lado subjetivo para que podamos utilizar adecuadamente el equipo humano. ¿Cómo podemos utilizar un automóvil a menos que lo conozcamos completamente? Hemos de saber cómo trabajar con el automóvil.

Nuestro cuerpo es también un vehículo a modo de automóvil. El aparato humano ha de ser entendido también por completo. Igual que sabemos qué tipo de gasolina necesita nuestro auto, hemos de saber qué tipo de alimento requiere o necesita este vehículo nuestro. Igual que no podemos darle al automóvil cualquier tipo de gasolina, tampoco podemos llenar este vehículo con cualquier tipo de alimento.

Si, por ejemplo, le diéramos coca cola al automóvil, ¿acaso andaría? El carburador se estropearía y el motor se estropearía. Así también cuando le damos a este vehículo humano lo que él nos pide de manera natural, así como también le damos cosas antinaturales, se estropea. Del mismo modo, hay una necesidad de comprender todos los aspectos de la máquina o aparato humano.

La ciencia como se comprendía en la antigüedad es lo que hoy llamamos la ciencia del hombre. La ciencia del hombre se encarga de la constitución del ser humano, de qué está hecho el ser humano. Ahí es donde las escrituras, así como las ciencias ocultas, nos ayudan a comprender las cosas.

A la ciencia del hombre se la llama en sánscrito con el nombre de *vidya*. Esta es la palabra sánscrita para la educación. *Vidya* significa el saber cómo, el saber hacer, hoy día para todo necesitamos este *know how*. El *know how* del hombre, el *know how* de la vida humana. Es decir, la tecnología relativa al arte de vivir. Y esa tecnología nos habla de las cuatro partes del ser humano. El ser humano es esencialmente solar en su cualidad. Todos nosotros somos seres solares. La luz solar tiene también una mente solar que llamamos buddhi. Conocemos a través de los libros el plano búddhico. Buddhi es la luz del alma.

El alma tiene tres cualidades esenciales: el amor, la luz y el poder. Así que el ser solar tiene una mente solar y puesto que nosotros somos partes de la energía solar, tenemos en nosotros también, una mente solar. El Sol, en su sistema, como Sistema Solar, el Sol tiene su sistema que es el Sistema Solar y lo gobierna con su mente que es la mente solar. Así que la mente solar del Sol es lo que en las escrituras sagradas llamamos *manu*.

Habréis seguramente estudiado acerca de los *manus* y los *manvantaras*. Hay 14 *manus* que son 7 pares de *manus*, que son las 7 variedades de pensamiento que tiene el Sol. El Sol dirige a su sistema mediante su mente. Así también el alma que cada uno de nosotros somos, intenta comportarse mediante la mente solar que llamamos *buddhi*, y que se llama

también la mente superior. Luego el cuerpo tiene también su propia mente. La mente del cuerpo se desarrolla a lo largo del tiempo.

Los minerales tienen la existencia física. El reino vegetal tiene la sensación. El reino animal ha empezado lentamente a desarrollar la mente, cosa que el reino vegetal no ha hecho todavía. El reino vegetal tiene sólo sensaciones, pero en el reino animal se ha producido ya, poco a poco, el desarrollo de la mente, de la memoria. El animal puede reconocer a su dueño y a un extraño. Cuando el dueño se aproxima, el perrito mueve su cola con afecto. Pero si un extraño se acerca, lo ladra porque conoce bien a su dueño y conoce bien a alguien que es un extraño.

De modo que todos los animales han desarrollado un sistema de memoria para comportarse en la naturaleza. El animal sabe quienes son sus amigos y quienes sus enemigos. Las ratas saben que los gatos no son *cosa segura* para ellas. Así que los animales han desarrollado la memoria. Todos los animales tienen su memoria. Así que la memoria es para proteger el cuerpo y la existencia de uno.

Y mediante la memoria saben qué tipo de alimento han de comer, dónde han de vivir y dónde no pueden vivir, con quién han de vivir en comunión y con quién no. Eso es un arreglo de la naturaleza. A medida que los animales van evolucionando, su memoria también evoluciona. Y vemos que los animales domésticos tienen mucha más memoria. Esta es la mente del cuerpo.

Nosotros también tenemos una mente del cuerpo. Esa es la mente que nos recuerda qué es lo que el cuerpo necesita. Nos dice que tenemos hambre, nos dice que tenemos sed, nos dice lo que necesitamos. Todas las necesidades corporales nos las recuerda este tipo de mente que se ha desarrollado a través del tiempo, y que mantiene la memoria de las cosas agradables y desagradables.

Así que la mente, los sentidos y el cuerpo, es una parte del ser humano que compone su vehículo. El ser humano es esencialmente la luz solar que tiene una mente solar. Así que en el ser humano se ha producido la fusión de algo Divino y de algo material. Los seres humanos tenemos consciencia de nosotros mismos, consciencia de que existimos. El ser humano tiene consciencia de que existe, lo que representa esta cualidad solar.

Así que el ser solar, con una mente solar, descendió a un cuerpo terrenal con una mente terrenal. Es decir, que, según una manera de verlo, el ser humano es dos en uno. Es el ser humano que monta sobre el cuerpo humano llamado el animal. Así que el cuerpo es el animal en el que el ser humano se monta para viajar. Es como cuando entramos en un automóvil para salir y hacer cosas.

Igual que nosotros entramos en nuestro automóvil y salimos fuera y hacemos cosas, así también el ser humano al que se llama el alma entra en la mente, en los sentidos y en el cuerpo para actuar o hacer las cosas en el mundo objetivo. Así que monta en el vehículo para realizar las cosas. Es como subirse a una moto o subirse en una bicicleta o montar un caballo.

¿Cómo se comporta el jinete del caballo con el caballo? El caballo sigue la dirección el jinete o sigue la dirección que él mismo se marca. ¿Quién decide la dirección en la carrera

de caballos? Es, evidentemente, el jinete. Sin embargo, para dirigir al caballo tuvo que domesticar al caballo. Si el caballo no está domado, si el caballo no está entrenado, cada vez que intentemos montar en él, él se monta sobre nosotros.

Así también una mente no entrenada de los seres humanos produce una situación en la que el animal se ha subido sobre el hombre en vez de ser el hombre el que cabalga sobre el animal. Así que las posiciones se han invertido y eso se debe a que no hay una educación adecuada. Si en una carreta tirada por caballos, si es la carreta la que decide cómo, en qué dirección ha de seguir el viaje, a eso no se le puede llamar viaje.

La mente tiene 5 caballos a modo de 5 sentidos. Y los 5 sentidos son los que deciden el programa diario para un ser humano mortal, por eso siempre estamos muy ocupados y decimos que no tenemos tiempo, que el tiempo no nos alcanza. ¿Por qué tenemos tantas cosas que hacer?

La lengua nos sugiere ciertas cosas y nos dice *vámonos al restaurante el Cid*. Y el ojo dice *no, vamos a ir al McDonalds*, pero la lengua dice *no, vámonos al Cid* y al mismo tiempo el oído dice *vámonos a un programa de música* y luego el sentido del tacto nos dice *no, no, mejor que vayamos a la playa, hoy hace demasiado calor, vamos a disfrutar de la fresca brisa de la orilla del mar y, si es posible, no solamente el contacto de la brisa sino también el contacto con el otro género*. Así que los cinco caballos tiran de nosotros en 5 direcciones, ¿qué le sucede entonces a la carreta? Que se rompe en 5 pedazos.

En India vemos películas que vienen de aquí, de Occidente, películas de cowboys, de vaqueros. ¿Sabéis que a veces en las películas del oeste, de cowboys se le ata a uno las dos piernas a dos sogas y las dos manos a dos sogas, y luego se tira de estas cuatro sogas en cuatro direcciones diferentes? Y vemos que el hombre muere.

Pues idéntica es la situación con el hombre del siglo XX, que es tirado por sus 5 sentidos en 5 direcciones. Y, como consecuencia, es hombre muerto, es un muerto viviente. Y todos los días es un desafío para él. Y la vida se convierte en un desafío. Si le preguntamos: *¿qué tal? ¿cómo estás?* La mayoría de nosotros decimos mentiras. Cuando alguien nos dice:

- ¿Qué tal estás?
- Bien, y ¿cómo estás tú?

Pero todos sabemos que no estamos bien, bien. Entonces por qué volver a decir una mentira, para confundir las cosas más. Entonces, cuando la mente del cuerpo nos dirige, eso no puede ser vida humana. Es vida humana cuando nos dirige la mente del alma. Así que hemos de comprender estas cuatro partes del ser humano.

Hemos de comprender que tenemos una parte con mente, sentidos y cuerpo, y tenemos otra parte compuesta de espíritu, alma y su poder, el poder del alma. Y como alma tenemos el triángulo de amor, luz y poder. Y como cuerpo tenemos otro triángulo que está formado por mente, sentidos y cuerpo. Y sólo para hacernos recordar esto, las escrituras describen al hombre como dos triángulos con un punto en el centro, es una estrella de seis puntas.

El triángulo con el vértice hacia abajo es el cuerpo y el triángulo con el vértice hacia arriba es el alma. El alma es el punto central. Y el triángulo superior con el vértice hacia arriba está formado por amor, luz y voluntad. Y el triángulo inferior es un triángulo que está

compuesto por mente, sentidos y cuerpo. Este símbolo, la estrella de seis puntas con un punto en el centro, se da como símbolo de meditación.

Es uno de los símbolos más clásicos, nos recuerda y nos dice *querido mío eres el alma con amor, luz y poder, tienes un cuerpo con mente, sentidos y cuerpo físico, pero eres esencialmente inmortal, has tomado un vehículo, pero no creas que tú eres el vehículo, no te olvides de tu identidad original.*

Nos hemos reducido a nosotros mismos al cuerpo y nos pasamos la vida dando satisfacción a las necesidades del cuerpo, así que la educación que es el *vidya* que dije antes, comienza por comprender el ser humano.

El ser humano se comprende como una entidad compuesta de manera séptuple. Los siete pliegues son los siete planos de existencia que hay en nosotros. Al ser humano se le comprende también como una entidad cuádruple y al ser humano se le entiende también como una entidad triple. En este caso, al ser humano se le entiende como un ser doble y luego vemos también al ser humano como Uno.

Así que todo es cuestión de entender al Uno como dos, como tres, como cuatro, como cinco, como seis y como siete. Así que cuando comprendemos las cosas de este modo, nos conocemos a nosotros mismos con mucho más detalle y entonces nos podemos comportar mejor. Debemos de saber qué es nuestro vehículo y qué somos nosotros.

La parte de nuestro cuerpo por encima del diafragma es el jinete. La parte por debajo del diafragma es el caballo. Por debajo del diafragma hay ciertos centros o chakras que funcionan, son chakras de fuerza. Y por encima del diafragma también hay chakras que funcionan: el corazón, el laríngeo, el ajna. Están por encima del diafragma. Y el plexo solar, el centro sacro y el centro de base están por debajo del diafragma.

Así que, si vivimos teniendo una actitud posesiva, significa que estamos viviendo en el plexo solar. Si vivimos teniendo una actitud emocional, significa que estamos viviendo en el centro sacro. Si sólo creemos en lo físico y en ninguna otra cosa más que no sea física, estamos abajo del todo, en el centro de base. Hay gente que no cree más de lo físico que puede ver. Y que se dicen, *todo es físico y no hay nada más*, pero eso no es un entendimiento completo de las cosas, porque para formar lo físico hay muchos pasos precedentes.

Cuando yo hablo, vosotros escucháis físicamente, pero antes de que yo hablara, hay un paso precedente en mí que vosotros no veis. Sólo veis, en este caso oís, cuando hablo. Pero ¿cómo puedo yo hablar a menos que no forme antes una frase en mi ser? Yo formo una frase dentro de mí y luego la expreso fuera.

¿Acaso podéis negar que yo hago una frase antes de expresarla en palabras? Y antes de que yo forme esa frase dentro de mí, está conmigo en forma de pensamiento, así que el pensamiento que tengo lo transformo dentro de mí en una lengua y esa lengua la expreso fuera.

Así que, en mí, existe un pensamiento que vosotros no podéis ver, pero ¿acaso podemos negar que tenemos pensamientos? Y, sin embargo, ¿cómo probamos físicamente

que tenemos pensamientos? Hemos de aceptar lo físico sutil, hablamos de nuestro ser físico, pero ¿desde cuándo somos seres físicos?

Algunos dicen desde el día en que nacimos. Pero antes de que nació en la objetividad, ya existíamos en el vientre de nuestra madre. Así que, ¿cómo podemos decir que existimos sólo a partir de nuestra fecha de nacimiento? Y antes de que entráramos en el vientre de nuestra madre, ¿podemos acaso decir que no existíamos? Existíamos ya en el padre en forma de pensamiento.

Así que existimos como un pensamiento en la mente del padre. Y luego ese pensamiento se transforma en esperma e impregna el vientre de la madre y crece en el vientre materno. Y luego al cabo de nueve meses nace, sale. Así que es cuestión de ver lo sutil como base de lo denso.

Lo mismo sucede con cualquier otra cosa. Vemos el bloque de hielo como la existencia más densa que puede tener el agua. Pero antes de que fuera bloque de hielo, existía como agua. Y antes de que existiera como agua existía como vapor, y antes de eso tenía forma de gas o vapor sutil.

Así que todo se produce o viene de lo sutil hasta lo denso. Y luego vuelve a retroceder de lo denso a lo sutil una vez más. Tal es la comprensión o manera de entender las cosas de aquellos que saben las cosas por completo. Así que, si nos quedamos sólo con una parte de la historia, no recibimos las respuestas. Hay personas que han nacido con más inteligencia que otras y ¿cómo lo podemos demostrar eso?

Hay personas que han nacido en una situación más favorable que otras y, ¿cómo lo podemos justificar? Y hay personas que han nacido con una buena salud y otras con una mala salud, ¿cómo lo podemos justificar? Ahí es donde tenemos que entrar a considerar la conducta del ser humano, los hábitos o costumbres del ser humano. Y cuando consideramos esos hábitos o conducta, no podemos limitar nuestro estudio a una sola vida, porque los hábitos vienen con nosotros en forma de semilla y hemos de estudiar, para saber cómo se formaron estas semillas también.

En una situación determinada, tres personas diferentes se comportan de maneras diferentes. Imaginaros la presencia de una mujer hermosa y de tres mosqueteros. Cada uno de ellos comprende las cosas a su manera, la presencia de esa mujer hermosa. Así que la causa no está en la mujer sino en el hombre. Hay muchos profesionales de las religiones que dicen que la mujer es la fuente del mal. Si leemos libros viejos o enseñanzas antiguas viejas, nos dicen que la mujer es la causa de la caída. Pero a menos que haya algo en el hombre relativo a la caída, no puede haber caída. ¿Conocéis la historia de María Magdalena? A María, la llamaban prostituta y querían apedrearla hasta que muriera.

El iniciado Jesús hizo una pregunta, dijo: *Si todos los hombres de esta ciudad se comportan bien o son gente honesta, ¿cómo puede ser esta mujer una prostituta? ¿Cómo puede ser una prostituta si no hay un hombre que se comporta mal? Así que, ¿quién tiene la culpa? ¿con quién está la falta?* No solemos ver las causas, nos quedamos solo en los efectos.

Hay también gente que dice que el dinero es sucio. Si el hombre es sucio, utiliza el dinero de manera sucia, pero el dinero por sí mismo es impersonal. En manos de una persona que sirve, es muy útil para el servicio. En manos de una persona que mata a los demás, es útil para asesinar. Así que la causa está en el ser humano y no en el dinero. Así que dejemos de ver las cosas de la manera correcta. Y esto se debe a que vemos sólo lo físico y no lo que hay detrás de ello.

Para la persona que tiene conflictos en su vida, tiene que haber semillas dentro de él, de ella y manifiesta esa semilla mediante su conducta. Según sea la semilla así será la fruta del árbol. Si la semilla está sana, el fruto será sano. Una semilla estropeada no puede hacer que nazcan buenos frutos. La semilla es la parte subjetiva del árbol. Si cogemos una semilla y la sembramos en un suelo fértil, muy fértil, si la semilla está sana, crecerá, germinará bien, pero si la semilla no está sana, por mucho suelo fértil que preparemos no hará que nazca un buen árbol.

En ese caso significa que hay que llevar a cabo ciertas rectificaciones en la semilla, así que la objetividad no nos será de tanta ayuda en el caso del ser humano al igual que un suelo fértil no le sirve de nada a una semilla enferma. Si la semilla es buena y el suelo fértil, es la situación óptima.

Entonces, la educación consiste en darle una dirección adecuada a la semilla, incluso cuando uno ya es un niño, han de sembrarse en él las semillas adecuadas. Una vez que se ha convertido en árbol hecho y derecho es muy difícil moldearlo. Cuando todavía es una planta tierna se la puede moldear, se la puede enderezar, pero cuando se ha hecho un árbol hecho y derecho no se le puede enderezar.

Así que la educación es durante el periodo formativo de la vida. Más tarde se le puede dar también la educación, pero será más difícil llevar a cabo la transformación. Digo sólo que es más difícil, no estoy diciendo que sea imposible. Es más fácil cuando nos encontramos en los estadios formativos, y es mucho más fácil aún, cuando está todavía en el vientre de la madre.

La mejor educación se le puede dar a un niño cuando está en el vientre de la madre, porque es tan tierno que recibe las cosas con mucha facilidad. Incluso antes de concebir ya la pareja debe recibir información adecuada para saber cómo concebir, es decir, que la pareja ha de tener un entendimiento correcto del uso del sexo.

Así que la educación comienza desde ese punto. La posibilidad de dar lugar a que nazcan niños armónicos es muy alta, muy elevada, si la pareja sabe cómo comportarse con el sexo. Según sea la armonía que tenga la pareja y la buena salud de que disfruten, así podrá dar nacimiento a un cuerpo muy sano, para que contenga a un alma muy elevada. Podemos atraer a muy buenas almas que están esperando poder aterrizar. Son como los aviones por el cielo, están buscando buenos aeropuertos para aterrizar.

Pero no hay buenos aeropuertos. Buen aeropuerto es aquel en el que hombre y mujer viven en completa armonía mutua. Hoy, la mayoría de las parejas, al llegar la noche se ponen a pelear y acto seguido tienen relación sexual. Así que primero pelearse y luego tener relación sexual. La pelea puede ser vocal o puede ser incluso manual, llegar a las manos.

Y al fin, cuando están cansados, tienen relación sexual y se quedan dormidos. En ese caso, no pueden esperar tener hijos armoniosos. Sino que recibirán hijos que son tan peleadores o luchadores como ellos. No hay ninguna pareja que se pueda quejar de sus hijos, porque han venido de nosotros.

¿Cómo puede quejarse el árbol de la fruta que da? Según sea el árbol, así es la fruta. Así que la educación tiene muchas más dimensiones. No se trata sólo de criar ciertos hijos y después imponerles todo lo que sabemos sobre ellos. No podemos embutirlos con todo lo que sabemos, si les embutimos, ellos lo vomitan. Hay que darles las cosas de tal manera que ellos lo integren en su sistema y esa integración puede comenzar ya desde el punto de la concepción.

Así que antes de la concepción, la pareja tiene que tener educación, tiene que ser educada, y no el tipo de educación relativa al sexo que encontramos en la televisión. Ayer cuando enchufé por primera vez la televisión en los EEUU, me saludaron con un título que decía “aprender el sexo”, pero eso no es aprender el sexo, eso es aprender la bestialidad. Perdonadme por lo que acabo de decir, y sé muy bien que lo podéis comprender, y por eso lo he dicho así, abiertamente.

En nombre de la educación sexual nos enseñan simplemente mierda. El sexo es una facultad divina que se nos ha dado a los seres. El plan Divino de la naturaleza para procrear a los seres es llevado a cabo a través de la facultad del sexo. La naturaleza tiene tanta compasión por los seres que cuando los seres tienen hijos, ella dice: *dejémosles que tengan también el placer de tenerlos*. Si no hubiera placer, no haríamos nada, ¿no?

Si no tuviéramos placer al comer no comeríamos, pero luego cuando nos dan el placer llegamos hasta el punto del abuso. A menos que algo sea gustoso, la lengua no se lo mete dentro. Pero si algo es muy gustoso, tomamos demasiado. De ambas maneras es un problema para el ser humano. Si no tenemos gusto no comemos y hacemos que el cuerpo sufra, así que la naturaleza que es compasiva nos ha dado el gusto.

Y luego empezamos a comer lo que es gustoso, sólo porque es gustoso, aunque el cuerpo no lo necesite. Comemos por el gusto y no por el cuerpo. Veis, cuando nos dan el gusto, abusamos mal de él. Necesitamos llenar nuestro cuerpo, alimentar nuestro cuerpo igual que llenamos el depósito de un automóvil. Y la naturaleza dijo, que ese proceso de alimentación tenga placer. Entonces nosotros empezamos a tomar las cosas sólo por el placer que suponen y no para alimentar al cuerpo.

Y lo mismo sucede en el caso del sexo. La facultad sexual está dirigida a que continúe la progenitura, la especie. Y ese poder es el mismo que puede hacer que nos espiritualicemos. Cuando la energía sexual hace un flujo descendente, estamos entrando en la involución, entonces cuando se produce un flujo continuo descendente estamos yendo cada vez más hacia la involución y estamos siendo atados cada vez más por el abuso de la objetividad.

La intención de la naturaleza al darnos el instinto sexual es que lo utilicemos para procrear. Y después, una vez procreado, que usemos ese mismo poder para la espiritualización. El espermatozoide, si no se quema, toma un curso ascendente y, como consecuencia, el ser humano, se eleva en su consciencia.

Hay un sendero Divino para la energía igual que hay también un sendero diabólico.

Así que en el ser humano reside un gran poder que puede ser utilizado tanto para involución como para evolución. La misma cosa sucede con cualquier poder que tengamos. El poder o la facultad de hablar. Solo los seres humanos tienen la facultad de hablar, pero el poder de la palabra puede utilizarse en dos maneras. Mediante la palabra uno puede magnetizar a la gente y hacer que se eleve y mediante la palabra podemos destruir a la gente e inyectar el conflicto en ellos.

La ciencia del hombre nos dice que, en nuestra garganta, nuestra laringe, contiene dos depósitos de secreciones. Uno que segrega el néctar y que mediante su distribución nuestro cuerpo se alimenta, así como aquellos que nos escuchan, y hay otro tipo, otro depósito de secreción que cuando lo utilizamos mediante la palabra, nuestro cuerpo se envenena y se envenena también la atmósfera. Tenemos sólo una lengua, pero dos maneras de hablar. La manera dulce y la manera amarga. Así que, si funciona la manera amarga, destruye a aquel a través del cual está funcionando y también destruye a los alrededores, pero si funciona la manera dulce de hablar, hace rejuvenecer a la persona que habla y también transmite o hace que surja la fuerza vital en los alrededores.

Así que, ya se trate de la lengua para hablar o para degustar algo, uno ha de educarse para saber cuál es su uso apropiado, y lo mismo con la capacidad sexual, y lo mismo con cualquier otra cosa que tengamos en la vida. De ahí la necesidad de comprender las cosas apropiadamente. Cuando algo está disponible hemos de saber cómo utilizarlo con responsabilidad.

El cuerpo humano es una rara oportunidad, tiene muy grandes potencialidades, es el equipo más sofisticado que existe en la creación, esto es cuestión de conocerlo y utilizarlo bien. Si lo utilizamos adecuadamente nos dará la alegría de vivir. Y si lo utilizamos inadecuadamente, nos dará el peor de los conflictos de la vida. Así que el ser humano se encuentra en una encrucijada y por eso necesita de la educación.

Comprendamos pues, que la educación consta de dos partes. Una educación es en relación con la objetividad, saber qué es el mineral, qué es un metal, cómo podemos relacionarnos con ellos, qué son las plantas, qué son los animales y cómo tenemos que trabajar con ellos. Esta es la educación objetiva y luego hay una educación subjetiva, en la que encontramos al ser humano con gran variedad de equipos y herramientas.

Si vemos al ser humano encontramos en él cuatro dragones. Tiene 5 órganos de acción: las manos, las piernas, la palabra y los dos conductos excretores. Este es el dragón físico o pentágono o estrella de cinco puntas. Esta es la estrella de cinco puntas densa que tenemos, compuesta por las dos manos, las dos piernas, luego la palabra (3) y los dos órganos excretores, 5 en total.

Luego tenemos 5 órganos sensorios y también tenemos 5 sensaciones que actúan a través de esos 5 órganos sensorios. Y también tenemos dentro de nosotros 5 elementos que actúan a través de las 5 sensaciones de los 5 órganos de los sentidos y de los 5 órganos de acción. En total son el número de 20 y hay una correspondencia entre ellos.

Dentro de nosotros tenemos el éter o espacio, que tiene su correspondencia con el sonido, que es el que produce la audición. Y tenemos el oído para oír. Tenemos el aire que produce la sensación del tacto y tenemos la piel que lo puede experimentar. Tenemos que el fuego que hace que surja la luz y la vista. Y tenemos al ojo para ver la luz a través de la vista.

Luego tenemos el agua y el gusto. Si no hubiera agua no podría haber gusto. Si nuestra lengua está seca como un trozo de madera, no podemos degustar nada. La lengua está eternamente húmeda. Así que es el agua que funciona a través de la lengua y nos da el gusto. Luego tenemos la materia sólida y el olfato. Y la nariz para poder oler. Si no hubiera materia, no podríamos oler.

Así que si nos marchamos lejos de este planeta no podremos oler nada, porque no hay olor si no hay materia sólida. No hay gusto si no hay agua. No hay vista si no hay fuego. Y no hay tacto si no hay aire. Y no se podría oír nada de nada si no hubiera éter. Si no hubiera éter, aunque yo hablase, no llegaría a vuestros oídos. Así es como están estructuradas las estrellas de cinco puntas en nosotros con sus correspondencias.

Así que trabajamos con los 5 elementos, las 5 sensaciones, los 5 órganos sensorios y los 5 órganos de la acción. Estos son los 4 dragones a través de los cuales, actuamos de una manera cuádruple. De modo que hay 4 dragones que dan lugar a 20 principios y nosotros hacemos las cosas de una manera cuádruple con lo que forma el número 24. Pero ¿cuál es esa manera cuádruple de funcionar en nosotros, esas 4 funciones?

La primera función, que conocemos bien, es la función física, la acción. Sabemos que actuamos, eso es algo muy visible. Así que eso está con el dragón físico cuando habléis de los 5 órganos de la acción. Esta es un tipo de existencia nuestra, en relación a nosotros. Existimos en la acción, cuando actuamos.

Hay otra existencia más en nosotros: existimos en el pensamiento también. Y también, incluso sin pensamiento, existimos en forma de consciencia. Es decir, por la mañana nada más que apenas nos levantamos, que nos despertamos, tenemos que empezar a pensar. Es decir, nos hemos hecho conscientes, pero todavía tenemos que empezar a pensar. Ese es el estado que se llama estado de ser conscientes o de consciencia. Este estado es lo que la gente intenta conseguir mediante la meditación: ser y no pensar.

Y luego está la existencia pura que es la que tenemos mientras dormimos. Cuando dormimos estamos existiendo y estamos seguros de que existimos mientras dormimos, por eso nos vamos a dormir. Si no, no nos iríamos a dormir. Si tuviéramos miedo de que por dormir dejáramos de existir, nos las arreglaríamos de todas, todas, para no quedarnos dormidos.

Así que sólo por deducción sabemos que existimos mientras dormimos. Pero los grandes iniciados pueden experimentar eso porque no duermen, sino que descansan. Así que hay existencia que es una existencia eterna. Y luego, a partir de esa existencia, entramos a tener consciencia. La consciencia es algo periódico en relación a la existencia. Es válido en nuestro caso y es válido en el caso del universo también.

De la existencia surgimos y nos introducimos en la consciencia por la mañana. Y por la noche, de esa consciencia, vamos y nos dormimos en la existencia. Así que la consciencia es algo periódico y la existencia es algo continuo. Incluso mientras tenemos consciencia hay existencia. La existencia sigue o se extiende en la consciencia. La existencia es la base de la consciencia también.

Esta existencia es a la que en las Escrituras se da el nombre de Dios absoluto, aquel del que nada se puede decir, en el que no se puede pensar, al que no se puede definir, al que no se puede nombrar. Esa es la existencia pura, el Dios absoluto.

Luego viene la consciencia que es existencia y consciencia juntas. No puede haber consciencia si no hubiera existencia. Si nosotros no existimos no hay cuestión de que nos podamos volver conscientes por la mañana al despertar. Así que este es un estado en el que hay existencia escondida en la consciencia. A este estado de la consciencia se le llama Dios en la creación.

Cuando nos encontramos en este estado, estamos en contacto con la Consciencia universal. Si estamos en el estado de existencia, podemos seguir existiendo, incluso más allá de la creación. Así que la existencia es Dios más allá de la creación, así como Dios en la creación. La consciencia es Dios en la creación, así que nosotros también entramos en la creación a través de la consciencia.

Y teniendo la consciencia como base se produce el pensamiento. Si no hubiera consciencia no podría haber pensamiento. Cuando dormimos no tenemos pensamiento. Así que el uno es la base del otro y la existencia es la base absoluta, es eterna, no está condicionada por el tiempo ni por el espacio, El tiempo y el espacio surgen de ella. Nosotros también tenemos este estado de existencia, y tenemos el estado de consciencia.

Con la consciencia como base tenemos el estado de pensamiento. Con el pensamiento como base hablamos y actuamos. Esta es la existencia cuádruple que actúa a través de los 4 dragones que existen en nosotros. De este modo es como somos en total 24, el número mágico. Veinticuatro son las sílabas del Gayatri, por eso se canta el mantra de Gayatri. Es la reina emperadora de todos los mantras.

El Gayatri se canta en las ashrams todos los días porque 24 son los principios de la creación del universo, son también los principios del ser humano. Así que el 24 tiene un potencial tremendo, es 2 por 12, 2 por 8, 4 por 6. Y hay mucha sabiduría relativa a esto que podéis encontrarlo, hay una conversación, hay disponible, en forma de libro, sobre Gayatri.

Y aquí estamos hablando del Gayatri porque estamos intentando comprender al ser humano. El hombre se vuelve cuádruple y actúa a través de 4 estrellas de 5 puntas o 4 dragones. A una estrella de 5 puntas se le llama dragón, un dragón o un cocodrilo blanco, y también se le llama *Makara*. *Makara* es el nombre sánscrito para el signo zodiacal de capricornio. *Makara* significa dragón y *Makara* significa también estrella de 5 puntas.

La sílaba *ma*, el sonido *ma* representa simbólicamente a la potencia 5. *Ma*: 5. La mente también viene de esta raíz. En sánscrito se le llama a la mente *manas*, fijaos en esto *manas*, mente, *mind*, todos comienzan con la letra *m* y *ma* es también el sonido raíz para madre.

En sánscrito a la madre se le llama *mata*, en inglés se le llama *mother* y en español la llamamos *madre*.

En todas las lenguas indoeuropeas la palabra *madre* comienza con la sílaba *ma*. En cualquier lengua de estas empieza con la sílaba *ma*. Así que *ma* también tiene que ver con la materia y con María, el principio materno, el principio de la madre y no son coincidencias.

Si conocemos la clave etimológica, mucho es lo que se puede desplegar. Así que *Makara* está también en relación con la mente y su formación. Por eso se dice que la persona que nace en Capricornio tiene una mente muy fuerte. Jesucristo nació en Capricornio. Era muy fuerte. Una mente fuerte es la que es capaz de manifestar. Una mente débil no puede manifestar nada.

Así que la mente es el principio del medio que manifiesta de lo sutil a lo denso. Así que es el uno que refleja lo que hay arriba sobre lo que hay abajo, es el principio reflector y es lo más importante de ser comprendido y de saber funcionar con ello. Así que a este principio quíntuple o *Makara* se le llama *Makara* o estrella de 5 puntas.

Kara significa en sánscrito manos. Así que *Makara* significa 5 manos. Esta es la estrella de 5 puntas que se venera en Navidad. Ha de dejar paso paralelo al Cristo. Esta estrella de 5 puntas la colgamos con un objeto decorativo en la casa o en el árbol y la iluminamos todo lo que podemos, pues simbólicamente ha de estar iluminada esa estrella en nosotros, porque cuando la mente está iluminada se ve la verdad, y contiene la clave de la objetividad y de la subjetividad.

A esta estrella de cinco puntas se le llama el dragón, y cuando esta estrella brilla, se le llama el dragón blanco. A todos los iniciados se les llama dragones blancos, lo que significa que tienen la capacidad de ver lo que hay arriba y reflejarlo sobre lo que hay abajo. Son como un lago de aguas tranquilas. En un lago de aguas tranquilas, las estrellas y la luna se pueden reflejar muy bien en la superficie.

Todos queremos conocer el plan y trabajar para él. Pero para que el plan sea conocido, la mente tiene que estar tan tranquila como un lago de aguas tranquilas. Solo entonces podemos ver cómo son las cosas arriba. Una mente angustiada o ansiosa no puede manifestar ningún plan. Sólo puede manifestar la ansiedad. Una persona envidiosa no puede manifestar otra cosa sino envidia, celos.

Así que lo que la mente tiene es lo que manifiesta. Si la mente no tiene nada, entonces “lo que es”, es lo que se refleja. Así que para que refleje la mente tiene que estar tranquila, sosegada, equilibrada. Toda la educación está en relación únicamente con la mente. Si vamos a un lago de aguas tranquilas, por la noche vemos muy bien cómo se reflejan las estrellas y la luna y durante el día podemos ver guijarros que hay en el fondo del agua. Y si se han perdido nuestras lentes, también las podemos ver en el fondo.

Así que, si vemos muy bien lo que hay en el fondo, abajo, vemos muy bien lo que hay arriba, tal es el poder de la mente. Y eso es lo que se tiene que formar o entrenar a través de la educación. Y luego, estando en la síntesis, hay el conducto a todas las demás ciencias. Así que del símbolo venimos al sonido y del sonido podemos ir a la astrología.

Astrológicamente, el sonido *ma* representa a la Luna. Y el sonido *ka* representa a Saturno, el sonido *ra* representa a Marte. Este es pues el estado de Makara.

Makara significa la estrella de 5 puntas, *Makara* significa el ser de 5 manos, *Makara* significa el cocodrilo, *Makara* significa capricornio, *Makara* significa también una combinación de Luna, Saturno y Marte. Y si se la trabaja bien, y si se trabaja bien con este *Makara*, este *Makara* se transforma, se convierte en Kumara. ¿Sabéis el Kumara? ¿Conocéis, creo yo, a Sanat Kumara?

Kumara en sánscrito significa hijo de Dios. Así que uno se puede transformar a sí mismo en hijo de Dios, mediante una adecuada educación. Así que somos muy ambiciosos al querer cubrir todo este tema en cuestión de dos días. Pero esta vez sembraremos algunas semillas básicas. Estas semillas, cuando se empapan bien en el ser de uno mismo, germinarán solas y se convertirán en árboles que darán frutos para otros. Y cuando los demás las comen también reciben esas semillas.

Esta tarde continuaremos con el tema de la educación. Esto ha sido solo a modo de introducción y se ha dado la amplia gama, la extensión, el espectro del tema.

Esta tarde comenzaremos otra vez con el tema hablando de la Luna, Saturno y Marte. Me han dicho que en el grupo hay muchos que saben astrología. Entonces vamos a ir dando también una comprensión astrológica al mismo tiempo. Muchas gracias.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas que están aquí reunidos esta tarde. Continuemos entendiendo el sublime tema de la educación. Por la mañana hablamos del triángulo entre la Luna, Saturno y Marte. A este triángulo se le llama *Makara*. La Luna representa el sonido *ma*, el sonido *ka* representa a Saturno y el sonido *ra* representa a Marte. Aquellos de vosotros que sepan astrología, los conoceréis como planetas maléficos, es decir, que sacan el mal de nosotros. Ellos no son malos, los planetas no son impuros ni tienen malas intenciones.

Cuando decimos malos planetas significa que sacan el mal que está escondido en nosotros. Y buenos planetas significa que nos hacen sacar lo bueno que tenemos en nosotros y, especialmente, cuando estos planetas forman cuadraturas unos con otros, o cuando forman conjunciones, o cuando forman oposición, hacen que salga lo que está oculto en nuestra conducta a través del tiempo y en el lugar, de vez en cuando se manifiestan, manifiestan nuestras limitaciones.

Las limitaciones de Marte son las de las emociones. Marte tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. En su aspecto positivo nos da la dirección dinámica, representa la fuerza en nosotros. Si la fuerza es apropiadamente utilizada, Marte nos ayuda a progresar, pero si no se le da la adecuada dirección a esa fuerza, esa misma fuerza nos produce autodestrucción.

¿Veis cómo se destruyen a sí mismos los jóvenes con la fuerza que se genera en ellos? Nadie puede tener el vigor de la juventud, como cuando un joven o una joven entran a ser adolescentes. Cuando empiezan a ser adolescentes tiene mucho vigor y mucha fuerza, ese es el vigor y la fuerza de Marte. Ha de dársele una dirección correcta, cuando no se le da una correcta dirección, quema a la persona.

Es como dirigir un misil o un cohete. Al cohete se le puede dirigir hacia el cielo para investigación en el espacio, y también se le puede dirigir contra otra nación. Marte tiene una fuerza que tiene que ser regulada, si no se la regula produce destrucción. En la sociedad, la policía representa a Marte. Si se comportan bien, la sociedad está segura. Si no se comportan bien, la sociedad está en peligro.

La fuerza de Marte es una fuerza que puede proteger y puede también destruir. Así que hay algo que hemos de entender en este contexto de la fuerza de Marte, es la disponibilidad de la energía dinámica en todo el mundo, en todas las personas. Y está mucho más disponible, esa energía, cuando la persona entra en la juventud. La cuestión entonces está en cómo se la dirige. Si esa fuerza y ese vigor se dirigen hacia un ideal, se focalizan en ese ideal y la persona progresa hacia ese ideal. Esa es la solución para el cuerpo emocional.

Cuando los adolescentes no reciben o no asumen ese ideal, esa misma fuerza empieza a destruirlos. Por eso en la educación los padres y los maestros o enseñantes, se espera que inspiren a los niños. Para inspirar a los niños en la manera correcta o adecuada, se les ha de narrar con mucha frecuencia las historias de la vida de grandes iniciados.

Hay iniciados no sólo en las sagradas escrituras, sino también en los campos científicos y en otros campos. Por ejemplo, Einstein es un gran iniciado. Hay iniciados no sólo en el campo de la enseñanza de la sabiduría sino también en el campo de la economía, de la política, de la cultura, de la música, de la investigación científica, en el campo de la reforma de las civilizaciones.

En todos los campos hay pioneros que han dado la dirección correcta a la humanidad, y todos ellos son iniciados. Por ejemplo, el que inventó el aeroplano. Pues la historia de la vida de este señor es una cosa muy interesante para los niños. ¿Qué les hizo a los hermanos Wright inventar el aeroplano? Podían haber estado en Miami Beach, bebiendo coca-cola y bailando en la discoteca. ¿Pero por qué no pensaron en hacer eso y sin embargo pensaron en desarrollar o construir un aeroplano?

¿Qué le hizo a Einstein pensar en el átomo? ¿Qué le hizo a un hombre llamado Gorbachov romper el hielo sobre la llamada libertad individual? Tenemos que estudiar sus vidas. ¿Qué le hizo al Mahatma Gandhi hacer que el gran imperio británico se retirase sin una guerra? Luchar contra una gran nación con métodos pacíficos, para hacer eso, ¿cuál era la fuerza de esa persona? ¿Cómo pudo una sola persona mover toda una nación de una manera pacífica para conseguir la independencia de la India?

Historias de estas, cuando se les leen y se les explican a los niños, ellos se inspiran, y no caen en la rutina común de la vida. La rutina común es ir a la escuela, volver a casa, comer, beber, jugar algún juego. Eso no estimula la creatividad en los jóvenes.

Bienaventurada es aquella vida que es creativa, porque ello contribuye a la sociedad. La gente rutinaria mantiene la sociedad, la gente que conduce los autobuses o que se encarga de los transportes públicos lo hace de manera mecánica.

Alguno de vosotros habrá visto la película de *Tiempos modernos* de Charles Chaplin, bueno, así creo, espero que la hayáis visto. Si un indio del tercer mundo ha podido ver una película de este título, por qué no la habéis podido ver vosotros, digo yo. Charles Chaplin es una persona muy fuera de lo común. Fijaos, por favor, en las personas muy creativas de la sociedad, porque todas ellas son iniciadas. No busquéis a los iniciados en los libros exotéricos, muchas veces se nos escapan y solo los reconocemos cuando han dejado su cuerpo.

¿Cuántos reconocieron a Jesús cuando estaba aún en su cuerpo? ¿Y cuántos reconocieron a H.P. Blavatsky cuando vivía en los entornos de Nueva York? Hoy adoramos la *Doctrina secreta*, bueno, claro, que no la estudiamos, la compramos y la tenemos muy elegantemente. Pero hoy, al cabo de cien años sabemos que ha sido una gran iniciada de la humanidad.

Pero, por lo general, no vemos al iniciado cuando está actuando, porque hace las cosas con sencillez, hace su trabajo y se marcha. Y la humanidad siempre llega tarde para agarrar al mesías. Es decir, que lo reconocen una vez que se ha marchado. Es la misma historia que se repite. El iniciado viene hace su trabajo y se marcha. Y cien años después la humanidad se dice *ay, se nos fue*.

Así que, volviendo a Charles Chaplin, hay una película llamada *Modern times*, *Tiempos modernos*, que os estaréis preguntando, ¿por qué hablará este hombre de los *Tiempos modernos*? Habla de *cow boys* y habla de Charles Chaplin. Pero dentro de la vida que nos rodea, podemos ver el verdadero habitar del espíritu. Lo único que debemos tener para ello es una mente abierta, unos ojos y oídos abiertos.

En esta película, *Tiempos modernos*, Charles Chaplin demostró y enseñó como la gente se mueve hacia las cosas mecánicamente. Él era uno que encajaba tornillos en una fábrica. Y cuando iba al trabajo, a la fábrica, durante 8 horas tenía que encajar las tuercas de los tornillos, constantemente, y luego cuando salía de la fábrica, las manos seguían haciendo este movimiento y si en el camino encontraba una tuerca o un tornillo flojo, iba y lo fijaba, lo ajustaba.

Y si iba viajando en tren y veía algún tornillo o tuerca sueltos, tenía que ajustarlos. Eso fue en los 40, en los años 40 de este siglo y, tan pronto, tan tempranamente le recordó a la gente, advirtió a la gente, diciendo *tened cuidado nos estamos volviendo todos mecánicos*, es decir, que estamos perdiendo la creatividad.

Hoy si alguien pregunta cuantos son 11 x 12 necesitamos una calculadora. Y si tenemos que descontar el 30% necesitamos una calculadora. Tanto nos hemos confiado en las máquinas que el cerebro deja de funcionar. La ayuda externa hace que la ayuda interna desaparezca. Si alguien nos dice, ¿dónde está el este? Hoy día el ser humano ha llegado a un nivel que se pone a mirar a la brújula y no al Sol, porque se fía más de la brújula que del Sol para saber dónde se encuentra el este.

Si hace frío o calor, el hombre solía reconocerlo por la sensación de su propio cuerpo. Pero hoy lo reconoce por los grados centígrados o Fahrenheit. Si son 30 grados centígrados, lo ve escrito y dice *oh, hace calor*. Así que se fija o se rige por la información externa no por la información interna. En cualquier caso, es así. El cuerpo nos dice cuando tenemos hambre. El cuerpo nos dice cuando tenemos sed.

No tenemos que mirar al reloj para saber que tenemos hambre y decir *oh, es hora del almuerzo*. Mucha gente hoy mira el reloj para saber si es la hora de almorzar, pero cuál es la hora del almuerzo nos lo puede decir el estómago con sólo que lo consultemos. Cuando consultamos el reloj, el estómago se queda tranquilo y nos dice *bueno, consulta el reloj y haz lo que quieras, yo haré lo que yo quiera*.

Cuando comemos alimento solemos hablar, ¿no es cierto? mientras comemos. Y lo hemos desarrollado como una virtud, como una cosa de modos sociales, de buenas maneras, hablar mientras comemos. Es de gran educación hablar mientras comemos. Pero, mientras comemos y hablamos, lo primero es que no sabemos lo que estamos comiendo. Y lo segundo, es que no podemos disfrutar del gusto de la comida. Y lo tercero es que no sabemos cuanta cantidad estamos injiriendo.

Tenemos un centro en el cerebro que nos dice cuando tenemos que dejar de comer. Si dejamos de comer cuando esa señal se enciende, por así decirlo, habremos tenido la alimentación óptima para el cuerpo. Es decir, que habremos comido tanto como necesite nuestro cuerpo, si no, comeremos por demás o por de menos. Eso significa que habremos perdido el ritmo de comer, cuando no escuchamos a nuestro cuerpo mientras lo estamos alimentando.

Hay un punto en el que recibimos la señal de *basta ya, suficiente*. Y eso lo sabremos si estamos lo suficientemente tranquilos, de no ser así, perdemos la señal. Eso es como no mirar al semáforo, a la luz de tráfico mientras viajamos, ¿qué sucede? Eso mismo sucederá al cuerpo. Así que el cuerpo nos dice cuánto tenemos que comer. Lo que el cuerpo necesita nos lo dice el cuerpo.

¿Cuánta agua tenemos que beber cada día? Sólo porque uno pregunta, alguien podría decir 5 litros y empezamos a llenar nuestro tanque o depósito todos los días, tanto si el cuerpo lo necesita o no. Cada cuerpo sigue su propio ritmo, tiene su propio sistema de organización del agua. Cuando necesitamos agua, la lengua nos lo dice. ¿Por qué no podemos ser autosuficientes?

(Veis a nuestra hermana R bebiendo agua tranquilamente ¿está bebiendo porque estamos hablando del agua? Y dice oh no, yo tenía sed)

Así que no sólo porque yo lo diga, tenéis que beber. Bueno, de lo que quiero informaros es de que el cuerpo tiene un mecanismo y que hemos de mantenerlo alerta. Si tomamos demasiado apoyo de lo externo, lo interno deja de funcionar. Si dejamos de caminar, las piernas no funcionarán. Si dejamos de caminar, nuestro páncreas deja de funcionar. Así que la mayoría de nuestras costumbres modernas, nos han hecho que contactemos la diabetes o la artritis, porque no utilizamos bien nuestras articulaciones ni nuestros huesos.

No hacemos mucho esfuerzo físico ya y, consiguientemente, el cuerpo físico pierde su estado de alerta. Así que necesitamos estar alerta siendo autosuficientes. Y especialmente,

cuando somos niños, se nos ha de enseñar inicialmente a ser autosuficientes. Y luego también hemos de enseñarles a los niños a ser creativos. Ser de tipo mecánico y de mente rutinaria es una cosa, ser creativo es otra cosa.

Es la creatividad, la que le mantiene al hombre, al ser humano, mucho más vivo. En la rutina morimos, en el ritmo vivimos. El ritmo hace que salga de nosotros el magnetismo. La rutina mata el magnetismo, así que esa misma rutina ha de transformarse y convertirse en ritmo.

Y eso es posible cuando nos establecemos un ideal para la vida cuando somos jóvenes. Hemos de inspirar a los jóvenes, a que encuentren qué es lo que quieren ser exactamente en su vida, si quieren ser algo o si quieren ser uno de entre esos billones de gente que ha venido y se marchó. Les contamos, hemos de contarles repetidamente las historias de las grandes personas de nuestra propia nación y también de otras naciones, y de los iniciados, así como también de los personajes de las sagradas escrituras.

Y entonces, los jóvenes recuerdan y se dicen *sí, yo también tengo que hacer algo*, pero no les imponamos a los jóvenes lo que tienen que hacer. Basta con que les contemos historias de una manera muy interesante. Eso entonces le dará inspiración a los jóvenes y el joven se dirá *tengo que ser algo en la vida, debo hacer algo y vivir más allá del cuerpo*. Tal ha de ser la inspiración que demos y mediante ello, el joven tomará un ideal para su vida.

Cuando les contamos historias de una manera muy muy interesante, los jóvenes, los niños, son una energía tan suave, tan tierna, y un sistema de energía tan fresco que cogen eso que se les dice. Yo he visto en mi vida, como muchos niños mediante buenas historias se han inspirado para convertirse en maestros, en médicos, para llevar a cabo una vida de sacrificio y tienen un ideal que seguir.

Si hacemos eso, la energía marciana recibe una buena dirección. La energía del sexto rayo recibe una excelente dirección y el cuerpo emocional recibe una dirección y por eso permanece fuerte. El cuerpo emocional de un joven es como un río con crecida de agua, ya veis como está el río cuando hay crecida de agua, la fuerza que tiene, puede llevarse por delante toda la ciudad.

Un río con agua de crecida puede dirigirse bien mediante un proyecto hidroeléctrico, hidráulico. Podemos almacenar el agua en un valle apropiado para ello cuando va fluyendo. A medida que el río va fluyendo hacia el mar, encontraremos un valle apropiado donde podremos construir una presa o un muro y el agua se pueda almacenar. Y esa agua almacenada puede desviarse a los campos para cultivar las cosechas, eso lo sabemos, ya lo hacemos.

Lo mismo sucede con el cuerpo emocional de los seres humanos. Se dice que, cuanta más agua del río entra en el mar, tanto habrá malgastado el hombre la oportunidad que se le ha dado. Toda nación tiene ríos y siempre que esos ríos, esas aguas de esos ríos se usen para cultivar la tierra, haciendo presas apropiadas, esa nación será rica de comida y puede alimentar a sus propios ciudadanos.

Pero si se deja que el agua vaya hasta el mar, hasta ese punto, un sistema de energía disponible por la naturaleza no será bien utilizado. Recordad, por favor, que los ríos de una nación representan el cuerpo emocional de la nación. ¿Cómo se mantiene de puros a esos ríos? Según sea lo puro que se mantengan los ríos de una nación, así serán de puros los cuerpos emocionales de los ciudadanos de esa nación.

Si queremos limpiar los cuerpos emocionales de los ciudadanos de una nación, hemos de pensar correspondientemente también en limpiar los ríos, porque formamos parte de un sistema mayor. Así que, si el gran sistema es impuro, el sistema pequeño que hay dentro de ese gran sistema no puede ser puro. Suponed que en este rincón pusiéramos un poco de incienso para tener buen olor, pero en esta sala hay otro material que huele mal, toda la sala está oliendo mal y sólo aquí en este rincón habría un poquito de incienso.

El buen olor del incienso es comido o dominado por el mal olor que hay en la sala. Lo podéis observar desde que empezamos a contaminar los ríos, nuestros cuerpos emocionales han empezado también a contaminarse, hay una correspondencia espiritual. Así que tenemos necesidad de mantener las aguas limpias y tenemos de necesidad también de hacer un uso adecuado del agua que tenemos disponible.

Así que en los jóvenes hay mucho flujo, ese flujo o fluir es lo que se tiene que detener y desviarlo hacia su propio sistema para que su propio cuerpo vital sea como una tierra cultivada. Podéis ver muy bien la diferencia que hay entre una tierra cultivada y una tierra árida, sin cultivar. La tierra cultivada es muy útil para la vida, sus cosechas, sus frutas, las ramas de los árboles, tanta variedad de uso que tenemos a través del cultivo.

Los seres humanos y los animales viven del reino vegetal y la tierra árida, con maleza, que tiene hierbas malas que crecen mucho, no le sirve de nada a nadie. Por eso es necesario que se detenga ese flujo y se desvíe para que sea utilizado de una manera útil. Y eso tiene que hacerse, por tanto, cuando el río está fluyendo. Por esa razón en Oriente se suele decir que la espiritualidad ha de introducirse en la vida de toda persona ya muy temprano, para que se pueda recoger mucho flujo de energía y canalizarlo bien.

Suponed que empezamos algún tipo de práctica espiritual al llegar a los 50 años. Pues eso es como construir una presa en un río seco. ¿De qué sirve construir una presa en un río que se ha secado? Así que la presa ha de construirse sólo cuando hay todavía un buen flujo para que ese flujo sea utilizado con propósitos constructivos. Tal es el trabajo que realiza Marte.

En la carta astral de toda persona, la buena colocación de Marte significa el buen uso de las energías. Y si tiene buena forma, buenos aspectos con otros planetas significa que tendremos buena inclinación para utilizar bien la fuerza. Pero si Marte se encuentra en una situación desfavorable. Suponed que Marte se encuentra en un signo de agua, pues será una situación difícil.

Marte es un planeta de fuego. Imaginaros el fuego en el agua. El agua empieza a hervir, se somete a un proceso ebullición. El agua hierve en presencia del fuego, así que hervir el cuerpo emocional significa un cuerpo emocional alterado y eso viene indicado por un Marte débil en la carta astral.

Así que aquellos de vosotros que trabajéis con la astrología podéis bien ver este aspecto en los niños, y se debe poner un énfasis especial en esos niños para que tengan una dirección adecuada, ya desde su infancia, ya desde que tiene 5 años, para que cuando lleguen a ser adolescentes, ya estén preparados de manera que puedan prevenir la caída.

Esa es la belleza de la astrología. La astrología no es el tipo de ciencia de predecir el futuro como se cree la gente, eso es un uso muy mundano de una ciencia muy sagrada. La astrología es una ciencia que nos indica y que nos da las señales para que en el entretanto podamos ajustar nuestra conducta.

Este mismo ejemplo, os puedo poner el de la luz roja, el del semáforo rojo en la carretera y nos lo saltamos, no lo vemos. Entonces tendremos un accidente. Así también la astrología nos da las señales y nos indica cuales son los puntos fuertes y cuales son las debilidades de una persona, de un niño. Así que los educadores han de asegurarse de que las debilidades son neutralizadas, para que la energía de la persona se equilibre. Tal es el trabajo sagrado de la astrología.

¿Qué podemos hacer si el Marte de una persona está en posición debilitada? La astrología tiene una clave, que consiste en asociar a ese niño con otro niño que tenga un Marte en una posición muy fuerte, un Marte muy bien posicionado, o juntarle con una persona que tenga un Venus excelente, porque Venus tiene la capacidad de neutralizar el aspecto negativo de Marte. Así también el aspecto negativo de Saturno puede ser neutralizado por un Júpiter bien posicionado. Y del mismo modo, el aspecto negativo de la Luna puede ser neutralizado por un buen Mercurio o por un buen Sol.

La vida de grupo ayuda en este contexto. En una vida de grupo, ciertas personas tienen unas capacidades, ciertas personas tienen otras capacidades y nos agrupamos en nuestros puntos fuertes no es nuestras debilidades y la astrología nos da la clave de como agruparnos. Una persona que por lo general tiene mala suerte puede asociarse con una persona que por lo general tiene buena suerte. Es una comunión de los sistemas de energía. Un trozo de hierro cuando se asocia con un imán, ¿qué le sucederá al trozo de hierro? Que se imanta, que recibe el magnetismo. Y con el paso del tiempo, se convierte también en imán.

Así que cuando nos asociamos con buenos sistemas de energía, los desequilibrios que podamos tener en el sistema individual quedan neutralizados. Así es como hubo discípulos que se congregaron en torno a un Maestro y estos discípulos quedaron transformados en Maestros, igual que los trozos de metal quedaron transformados en imanes.

Eso se puede conseguir cuando se produce un sistema equilibrado de energías para equilibrar un sistema energético alterado, fuera de equilibrio. Un sistema de energía que está bien equilibrado produce un buen equilibrio a otro sistema que no está equilibrado. Por esa razón tenemos o realizamos estas convivencias de grupo durante 3, 5, 7 días o hasta 40 días, según sea la disponibilidad de tiempo que tengamos.

En 3 días se pueden equilibrar los sistemas de energía, 3 días y 3 noches son suficientes para construir el templo en todos los sistemas. Eso es cierto, puedo hacer que lo experimentéis si me dais tres días y tres noches. Eso es exactamente lo que nos sucede

cuando nos encontramos con semejante sistema de energía. Recordad lo que dijo Jesús. *Yo destruiré este templo de Jerusalén y lo volveré a reconstruir en 3 días.*

Por eso el Maestro Djwhal Khul nos recomienda sobremanera que hagamos convivencia de grupo de vez en cuando, vivir bajo el mismo techo, comer juntos una comida que ha sido cocinada en una atmósfera espiritual y meditar juntos, hablar de temas espirituales y dormir dentro del mismo edificio. Si hacemos eso durante 3 días nos equilibramos, pero después es nuestra responsabilidad personal de mantener ese equilibrio. Si perdemos el equilibrio, volvemos a organizar otra convivencia de grupo para volver a adquirir ese equilibrio. Tal es la técnica que se deriva de la astrología.

Veis, si observamos el funcionamiento del Sistema Solar, vemos que es un trabajo de grupo. Es el Sol y su familia que se ayudan mutuamente y que dirigen con precisión el Sistema Solar. Del mismo modo tenemos que observar a la naturaleza y sacar o tomar estas claves. Así que tenemos que trabajar con los niños y en especial con su cuerpo emocional y de eso nos da una buena indicación la carta astral del niño, cómo está colocado en relación a su sistema de energía. Y entonces podemos guiar.

Antes de pensar en guiar a los niños hemos de saber cómo guiar. Una vez un padre vino a verme con sus dos hijos y me preguntó que cómo debería educar a sus hijos. Yo le dije: *si no les educas, si no les enseñas nada les irá mejor.* Ciertos padres, si no entrenan a sus hijos, los hijos están mejor. Tal es la situación en muchos casos. Así que tenemos que educarnos a nosotros mismos para educar a los niños. Están son pues algunas de las claves a través de las cuales podemos empezar a hacer las cosas.

Hemos de asegurarnos que los hijos, los niños, se asocian con buenos sistema de energía. Cuando el niño está empezando a tener amigos, podemos también mirar las cartas astrales de los amigos de nuestro hijo. Es un buen estudio ese. Y ver si la relación es beneficiosa para ambos. Eso se puede ver leyendo la carta. Y si no es tan beneficiosa esa relación, podemos animarle al niño a que tenga otros amigos.

También para vivir juntos como pareja, este tipo de examen nos ayudará mucho. Ver si los dos sistemas de energía son compatibles o no: el marido y la mujer. Ver si los sistemas de energía del hombre y la mujer que van a formar pareja son compatibles o no. Ver si son complementarios entre sí o ver si son de tipo competitivo. Eso decidirá la longevidad de la vida de casados. Hay gran ansiedad de vivir juntos sólo para abandonarse después. Eso es porque no se considera la compatibilidad del sistema de energías, sino que sólo se ve la compatibilidad de la forma. Cada uno le mira al otro, considerando sólo la forma. Puede que la forma sea bonita pero el sistema interior no lo conocemos. Así que cuando luego empezamos a vivir juntos la forma deja de interactuar. El espejismo de la forma vive poco. Es la conducta la que trae la longevidad de la vida de pareja.

Ignorantes son aquellos que deciden vivir juntos teniendo sólo la compatibilidad de la forma. Es de sabios ver cómo es el sistema por dentro, si es compatible. Lo más importante es considerar la compatibilidad del sistema de conducta. Si se hace de ese modo, el matrimonio durará toda la vida y no hay pie para el divorcio.

El divorcio se deriva de la incompatibilidad. Pero si sabemos que somos incompatibles ya desde el comienzo, no elegiremos vivir juntos con esa persona. Esto se debe a que

vivimos fijándonos en la forma y no fijándonos en el sistema contenido en esa forma. Es como comprar una botella porque la forma de esa botella es hermosa pero lo que pueda haber dentro de esa botella pueda ser muy amargo. Entonces, ¿compramos teniendo como base el contenedor o el contenido?

A los niños hay que educarles también a que vean el contenido y no sólo a que se queden únicamente con la forma. Hacemos mucho hincapié en la belleza física. Le damos mucha importancia a la belleza física. Y no digo que no le tengamos que dar importancia a la belleza física, pero hemos de darle más importancia a la belleza interior porque eso es lo que se expresa a través del cuerpo.

Así que el trabajo de Marte está relacionado con ver la belleza más allá de la forma. Si empezamos a ver la belleza más allá de la forma, habrá pie para que estemos equilibrados. Normalmente buscamos o nos quedamos con la belleza de la forma.

Vemos un lindo perro y entonces el Marte negativo nos dice *cómprate uno*. Entonces compramos un perro y lo tenemos en casa, pero luego, ¿quién sirve a quién? ¿quién es el dueño? ¿quién es el maestro? El perro se sienta tranquilamente y nosotros tenemos que servirle. Vamos a darnos un paseo con el perro, ¿quién dirige el paseo? Y en muchos casos si el perro es grande y fuerte, es el perro el que toma a la persona a dar el paseo, es el perro el que dirige. No es la persona la que saca el perro a pasear. Daros cuenta de cómo se invierten las cosas.

Veis una planta hermosa fuera y os decís: *voy a comprarla*. Por qué no podemos mirarla y disfrutar, no, queremos poseerla. Entonces la compramos y la traemos a casa, y luego nos exige que la demos agua todos los días. Tenemos por ejemplo un trabajo importante que hacer en algún lado en Nueva York y estamos en conflicto porque, ¿quién le dará agua a la planta? ¿Por qué no les dejamos a las plantas que sigan estando en el reino vegetal y a los animales en el reino animal y disfrutar cuando los veamos? ¿Por qué hemos de poseerlos? Cuando intentamos poseerlos, ellos no poseen a nosotros. No creo que seamos de este modo muy inteligentes. Bueno, nosotros nos tenemos por inteligentes, pero mediante esta facultad de poseer, somos poseídos.

Hemos estudiado tantas historias, como una en la que un hombre mirando una mujer muy hermosa, la quiso poseer. Y a partir de ese momento, la mujer empezó a poseerlo al hombre. ¿No encontráis estas historias en vuestra vida? Estando 20 o 50 km lejos de Miami, hay una tierra hermosa, con muy buenos árboles. Y decimos es lindo, es bonito. Y como tenemos dinero tenemos que comprarla.

Entonces, como nosotros somos los propietarios, ¿somos nosotros los que tenemos que ir a la tierra o la tierra viene hasta nosotros? ¿quién posee a quién? Luego tendremos que ir todas las semanas y tener cuidado de esa tierra nuestra, porque si no, puede que nos la ocupen. Así que tendremos que sacrificar nuestros fines de semana para tener cuidado de la tierra.

De este modo queremos poseer la tierra y la tierra nos posee a nosotros. Queremos poseer a las plantas y las plantas nos poseen. Queremos poseer a los animales y ellos nos poseen a nosotros. Queremos poseer a la gente y la gente entonces nos posee. Sin saberlo algunas personas piensan en tener discípulos. Hay un espejismo por tener discípulos y

cuantos más discípulos más grandes somos. Pero los discípulos condicionarán al maestro y construirán un hermoso edificio y luego le dirán *maestro, es para usted*, de manera que el maestro quede aprisionado en ese edificio. Y se formará un grupo alrededor que organizará las visitas al maestro y entonces le dirán cuando el maestro tiene que hablar, cuando el maestro tiene que recibir, cuando tiene que comer y cuando tiene que dormir. Eso lo decidirán los discípulos.

Si el maestro quiere darse un paseo por las calles de Miami, los discípulos le dicen *no, no, que no es bueno, la gente pensará cosas raras de usted*. Si el maestro quiere ir a ver una película, los discípulos le dirán *no, no lo haga, estropea el movimiento espiritual que está llevando a cabo*. ¿No conocemos a gurús que han sido condicionados de este modo por sus discípulos?

Con gran respeto lo digo que le está sucediendo al Papa. Su vida es decidida por el sistema eclesiástico. Tal es el problema con que nos encontramos cuando tenemos el instinto de poseer. Así que hemos de enseñarles a los jóvenes ya desde la infancia, que aprendan a disfrutar como distinto de poseer. Si queremos disfrutar de la presencia de la planta o de la presencia del animal vayamos a los lugares donde los podemos experimentar y volvamos otra vez. Nosotros contentos, ellos contentos. Tal es pues el trabajo relacionado con Marte.

Mucho es lo que tenemos que trabajar con el cuerpo emocional, y siempre y cuando que les enseñemos a los niños que hay belleza no sólo en la forma sino también en la conducta, y que es necesario identificarse con la belleza más allá de la forma, y que hay que tener todo cuidado para no asociarse sólo teniendo como base la forma, junto con un ideal que él mismo se escoja, le hará trabajar al joven de tal manera que transformará su cuerpo emocional en un cuerpo vital puro. Y eso permitirá, poco a poco, un buen trabajo con la Luna.

Como dije esta mañana, la Luna es sólo un principio reflector. Aristóteles dijo un dicho muy noble y dijo: *La mente es como un espejo. Si lo colocamos en dirección al cielo, nos refleja el cielo, y si lo colocamos en dirección a la tierra, nos refleja la tierra. Si lo colocamos en dirección a la belleza, nos refleja la belleza, y si lo colocamos en dirección a la fealdad, nos refleja la fealdad*.

Así que no nos preocupemos por la mente, pues es sólo un principio reflector que refleja nuestra conducta. Es una buena oportunidad para nosotros, para aprender el buen funcionamiento del principio de la Luna. Puesto que la mente refleja lo que nosotros pensamos, podemos pensar en la luz, y entonces la mente reflejará luz. Coloquemos el espejo hacia el Sol, entonces recibiremos un brillo reflector tan potente de la luz que los ojos quedarán ciegos.

Los niños hacen eso a modo de juego, colocan el espejo en dirección al Sol para luego darle a la gente en la cara. Eso nos da un buen mensaje. Cuando los niños hagan eso podemos decirles *Tú también tienes un espejo en tu ser, no tienes por qué utilizar el espejo exterior. Haz que ese espejo interior tuyo se coloque en dirección a la luz y entonces estarás lleno de luz*.

Así que trabajando la Luna de este modo es mucho más sencillo si conocemos la técnica. Tenemos que orientar a los niños hacia la luz haciéndoles comprender adecuadamente la vida y no una comprensión o tipo de comprensión religiosa, porque el problema de la religión es la superstición y el autoritarismo. Y esas cosas no les gustan a los niños, y en especial, a los niños acuarianos, no les gusta para nada eso.

Hemos de darles el *know how*, el saber cómo hacerlo. Y entonces él lo irá haciendo por su cuenta. Nos dirá *mami, dime cómo tengo que hacerlo*, pero no se lo dictemos, porque nos dirá no me gustan tus órdenes, ¿no escuchamos esas cosas de nuestros hijos? Podemos darles a los hijos el saber cómo hacer para reflejar la luz en su propio ser. Les podemos informar de la importancia de la luz. La luz es nuestra existencia física básica, es decir, es nuestra existencia física primaria.

Y nuestra existencia o cuerpo físico denso es solo una cristalización de esa existencia. Igual que el vapor de agua se cristaliza en bloque de hielo. Así que la luz es la existencia sutil y la existencia física más flexible que pueda haber. Es suave y casi que no tiene huesos. Sabéis, como seres humanos, tenemos el cuerpo de luz al que llamamos el cuerpo etérico, lo podemos desarrollar invocando a la luz y también observando un mínimo grado de pureza en nuestra vida.

Cuando desarrollamos ese cuerpo, el cuerpo de luz, ganamos la inmortalidad. Es decir, que incluso después de haber dejado el cuerpo físico seguimos viviendo. Eso es lo que demostró hace dos mil años un iniciado. Demostró que podía existir más allá del cuerpo, es la historia de la resurrección, a la que no se le dio ninguna importancia, sino que solo se le dio importancia a la historia de la crucifixión, como consecuencia de lo cual la humanidad está crucificada.

Toda la parte Occidental de la humanidad ha entrado en una crucifixión depresivamente emocional. Cada vez que entramos en una iglesia, miramos al Cristo crucificado y salimos con una cara deprimida. ¿Es ese el propósito de un templo? El propósito de un templo es adquirir luz y salir luego. Eso es posible también en la iglesia si tuviéramos un Cristo resucitado en lugar de el Cristo crucificado. Si cuando vemos la cara sonriente del Cristo recibimos energías, pero cuando vemos un Cristo muriente perdemos energías.

Si queremos meditar sobre alguna forma, hagámoslo sobre una forma sonriente, para que nosotros también recibamos su sonrisa. Si meditamos sobre una cara que llora, nosotros también tendremos una cara de llanto. Si meditamos en una persona poderosa, nosotros también seremos poderosos. Si meditamos en una persona amorosa, amable, también nosotros recibiremos amor.

Así que la mente es un principio que tal como se aplica, así recibe. Así que tenemos que informar a los niños, de la necesidad que hay de trabajar con la luz. Y luego hablarles de la realidad que es el cuerpo etérico y de la verdad de la inmortalidad y que ese cuerpo puede construirse sólo si tenemos cuidado del cuerpo emocional durante los años formativos de la adolescencia.

Así que dentro de todos nosotros tenemos lo que se llama la túnica blanca y puede desarrollarse. ¿Recordáis cuando Cristo habló de su gloriosa túnica blanca? Dijo *mi túnica, mi gloriosa túnica blanca* y no se refería a la túnica que se ponía encima de sus hombros.

Esta ropa blanca no es la gloriosa túnica blanca que me refiero, hay una gloriosa túnica blanca dentro de nosotros, con la que uno puede viajar manteniendo su cuerpo físico en descanso.

Tales conceptos tan sublimes han de transmitírseles a los niños. Esto ya está en el aire, especialmente aquí en los Estados Unidos, el concepto del Superman. Eso es cierto, aunque no de la manera como se lo presenta. Al Superman hay que presentarle como una forma de luz y no como a un hombre lleno de músculos de carne y hueso. El hombre de músculos es un Tarzán, el hombre de la jungla.

El Superman es un hombre con un cuerpo de luz. Así que es importante ya desde la infancia aplicar la luz todos los días sobre uno mismo. Ha de invocarse a la luz. Y cuando se le informa de la importancia que tiene la invocación de la luz, al niño le gustará invocar cada vez más la luz.

Creo que esta mañana os dije que todos hemos venido del Sol y somos todos ángeles solares que nos hemos incorporado en carne y hueso. La historia de Adán y Eva no es sino la historia de como visitaron o vinieron al planeta. Y se quedaron anclados o atollados debido a su instinto posesivo. El instinto de arrancar la manzana ese fue el principio de nuestro establecimiento aquí. Se les dijo muy claramente *podéis disfrutar, pero no tenéis por qué poseer*.

Así que, porque empezamos a poseer, hemos quedado condicionados y poseídos por la tierra. Tampoco tenemos por qué poseer el cuerpo. El cuerpo nos ha sido dado y nos lo pueden quitar. Todo lo que se nos ha dado, nos lo quitarán. Hemos de tener bien presente que no somos el cuerpo. Actuamos sí, a través del cuerpo, pero somos esencialmente ángeles solares, es decir, un rayo de Sol.

Hoy día hablamos mucho de los rayos y preguntamos de qué rayo de personalidad tienes, cuál es el rayo de tu alma, cuál es el rayo de tu mente. Solemos hablar hoy día de este modo, pero ¿por qué preguntamos eso? Porque somos la luz y cuando actuamos a través del prisma de la personalidad, se manifiestan los 7 colores y hay algunos colores que se manifiestan más que otros debido al desequilibrio de nuestro sistema.

Así que nosotros somos el rayo de luz y nos hemos incorporado en carne y hueso para experimentar la objetividad en el planeta. En esencia somos seres de luz y como tales somos partes de la luz del Sol. Y por eso, hemos de acordarnos todos los días de que somos seres de luz. Ese es el propósito de la oración. Ese es el sentido original de la oración.

Mirando a la lámpara, al fuego, recordamos que somos también luz como ese fuego, como esa llama. Sin embargo, el contenido original desapareció y ahora solo tenemos algún concepto en torno a la vela. En cada parte del planeta tienen sus propios conceptos, pero todos ellos son fundamentalmente dirigidos a que recordemos que somos la luz. Este entrenamiento, esta educación, ha de dárseles a los niños en casa.

A menos que nosotros lo hagamos, los niños no lo harán, por eso la mejor enseñanza es el ejemplo demostrativo. Si nosotros lo hacemos existe la posibilidad de que nuestro hijo o hija también se una a nosotros. La técnica para enseñar es enseñar de modo que el joven

no se dé cuenta de que está siendo enseñado, la manera de enseñar es enseñar al niño de manera que no se dé cuenta de que está siendo enseñado.

Tengamos al niño a nuestro lado mientras le damos agua a la planta y él o ella lo verá todos los días cómo damos agua a la planta. Y un buen día nos dirá *mami, yo también voy a darle agua a la planta*. En los estadios iniciales, la educación se lleva a cabo mediante la imitación. El niño imita a los padres por necesidad. Así que, si nosotros invocamos a la luz todos los días mediante una plegaria o invocación, el niño nos observa y un buen día nos dirá *yo también quiero hacerlo. ¿Puedo también meditar contigo? ¿Puedo también rezar contigo?*

Pero hemos de tener la paciencia hasta que eso salga de dentro del hijo, del niño. Si nosotros no lo hacemos, aunque se lo digamos al niño que lo haga, no lo hará. La mayoría de nosotros, podemos hablar muy bien pero no somos capaces de hacer las cosas tan bien como las decimos. Y así también tenemos los productos que también hablarán, pero no harán las cosas.

Hay una historia a este respecto. Un hombre entrenó a un perro a hablar, un perro parlante, una maravilla, ¿no? Entonces llegaron voces de esto al rey de aquel reino y le dijeron que en su reino había un perro que hablaba. El rey entonces le llamó a este súbdito sólo para ver como hablaba su perro.

La costumbre en la corte real era que quien quiera que entrase a la corte real tenía que inclinarse ante el rey. Así que este hombre entró con su perro y entró a la corte o palacio real. Y este hombre sabía que tanto él como su perro tenían que inclinarse ante el rey antes de entrar al palacio real. Así que llegaron al umbral de entrada y mirando al perro le dijo *inclínate ante el rey*.

Y el perro dijo: *inclínate ante el rey* y el hombre le dijo: *no, no, inclina tu cabeza* y honra al rey de ese modo, pero el perro dijo: *no, no, inclina tu cabeza ante el rey*. Así que no inclinaba su cabeza porque sólo se le había enseñado a cómo hablar y no a cómo actuar. Así que, si solo les decimos buenas cosas a los hijos, a los niños, ellos no las harán por eso. Ellos también se acostumbrarán a hablar, pero no harán las cosas.

La mejor educación es hacer lo que queremos que nuestros hijos hagan y entonces los hijos también recibirán la inspiración para obrar. Esa es la mejor enseñanza. En lugar de una enseñanza oral, hay una enseñanza sin necesidad de hablar. Si el padre fuma, el hijo también fumará. Si el padre bebe alcohol, también el hijo beberá alcohol. Si el padre y la madre se pelean en casa el hijo se dirá *un día yo también pelearé con mi esposa*.

Sabéis, para los hijos los padres son el ideal. La casa es la primera escuela del niño. Lo que aprenda allí en la casa, es mucho más fuerte que lo que pueda aprender fuera. Así que, si se siembran buenas semillas en casa, aunque después el niño salga a la objetividad, no se podrá alterar, no podrá ser afectado por la objetividad.

Veis un árbol fuerte que ha tomado unas raíces muy fuertes, que ha echado unas raíces muy fuertes. El viento no se lo puede llevar, la lluvia no puede arrancar sus raíces porque son muy profundas. Así que también en la casa, el niño puede desarrollar las raíces

profundas dándole la dirección adecuada a sus emociones, dándole la dirección adecuada a su mente.

Que haya invocación de la luz y consiguientemente la Luna establecerá su lazo de unión con Mercurio. Mercurio es la mente del Sol. Esta mañana os hablé de la mente solar, así como de la mente del cuerpo. *La Luna es la mente del cuerpo y Mercurio es la mente del Sol*. Por eso, ya que la Luna es la mente del cuerpo, se mueve alrededor y alrededor de la Tierra. La Luna gira en torno a la Tierra y así también la mente gira en torno a las necesidades del cuerpo. Sin embargo, ¿qué le sucede al planeta Mercurio? Es el planeta más cercano al Sol y gira en torno al Sol. Esto nos da un mensaje proveniente del Sistema Solar. Así que, si tenemos la conexión con Mercurio, Mercurio tiene una conexión con el Sol. Mercurio está seis veces más iluminado que el planeta Tierra. Y el Sol muchas más veces.

Así que cuando estamos en conexión con Mercurio, Mercurio está en conexión con el rey del sistema. El rey de este sistema nuestro es nosotros mismos como alma, así que estamos conectados con el rey del sistema y de ese rey recibimos las impresiones. El alma le da las impresiones a la mente y la mente las realiza en la objetividad. Tal es el trabajo sublime entre la Luna y Mercurio que puede adquirirse mediante la invocación de la luz cada día.

Así es como se ha hecho importante el mantra de Gayatri. El mantra de Gayatri dice *que la luz responsable de los tres mundos me abraza y me ilumine*. Hay un centro cósmico, del que se produce la emanación de la luz que es recibida por el Sol central y, de ese Sol central, recibida por los diferentes soles. O sea, el centro cósmico del Sol, el centro solar del Sol y el centro planetario del Sol, y luego el Planeta.

Nuestro Sol es el Sol planetario y tiene a su vez un centro del que recibe la luz y la distribuye. Él no es la fuente de origen de la luz, sino que es el transmisor de esa luz, pero él la recibe de un centro superior que es el centro solar al que en sánscrito se le llama en centro de *Savitur*.

Pero incluso ese centro solar es un transmisor de la luz que le llega del centro cósmico. Así que desde el centro cósmico la luz va viajando a través del centro solar y a través del centro planetario, hasta llegar a nuestro planeta y hasta llegar a nuestros corazones. Así que nosotros nos conectamos y le pedimos a la luz que nos abraza y que nos ilumine. Esa es la belleza de este mantra. Por eso sigue sobreviviendo después de miles de años y se canta en todos los ashrams. Mañana lo cantaremos para que también abracemos esa luz.

Se recomienda que cantemos este mantra todos los días mientras nos damos una ducha por la mañana. Por la mañana, cuando nos duchamos, miremos al amanecer, o si no imaginémonos el amanecer mirando hacia el este y tenemos suerte si tenemos buen tiempo por aquí y podemos ver el amanecer. Los que viven en lo alto, en el norte, no lo pueden hacer.

Así que imaginarnos el amanecer en vuestra frente y dejemos que la transmisión de la luz llegue hasta nuestra frente y démonos una ducha de luz cuando cantamos Gayatri. Esto es lo que se hace en Oriente. Ellos, en Oriente, se dan una ducha para el cuerpo, y se dan una ducha de luz para el cuerpo de luz. Y entonces estamos llenos de luz y de brillo y de

radiación para que podamos actuar en la objetividad. Tal es el sublime propósito de invocar la luz.

Estos tres soles es lo que llamamos los tres sonidos. Al sol cósmico se le llama el SOL, al centro solar se le llama OM y al centro planetario se le llama ON. Así es como ha nacido la palabra Solomon o el Templo de Salomón. Así que el Templo de Salomón se puede construir en nuestro propio ser mediante la invocación de la luz.

Yo no sé si alguno de ustedes ha visitado Jerusalén. Pues hasta el Templo de Jerusalén mira hacia Oriente, es para recibir la luz que viene del este. El Sol que conocemos nos trae las energías cósmicas y solares a través del planeta. Nosotros tenemos el Sol cósmico como nuestro centro coronario y el centro solar es nuestro centro de ajna o el entrecejo y nuestro centro del corazón es el centro planetario.

Así que estos tres centros, coronario, ajna y del corazón pueden ser conectados con los tres Soles. Y de ese modo seremos impregnados por esa luz y luego trabajaremos a través del cuerpo. Tal es el entendimiento sublime de Salomón. El templo de Salomón vive durante toda la duración del universo, porque no es la estructura de ladrillo o de piedra y cemento, sino que es el funcionamiento triangular de la energía.

Hoy día se nos ha dado otra terminología con relación a esto, *al primer Sol se le llama el fuego eléctrico, al segundo se le llama el fuego solar y al tercero se le llama el fuego por fricción*. Las terminologías cambian, pero el contenido es el mismo. Así que el Tratado sobre fuego cósmico no es sino una descripción del Templo de Salomón.

Y el Templo de Salomón no es sino la descripción de Gayatri y Gayatri no es sino la conexión con las tres luces y de ese modo vivir como una luz. Y se nos ha dado en forma de canción para que lo podamos cantar en grupos, para que la luz nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Este trabajo lo podemos hacer todos los días y demostrárselo de ese modo a los hijos.

Si nos despertamos pronto por la mañana y nos duchamos e invocamos la luz, hay posibilidad para que el niño pueda tomar esta costumbre, así que hagámoslo de ese modo.

Así que el aspecto de Venus neutraliza a Marte y es aspecto de la Luna es iluminado por Mercurio. Del mismo modo, el aspecto de Júpiter neutraliza los aspectos negativos de Saturno. Entonces el *Makara* o cocodrilo se convierte en un dragón blanco, en un *kumara*. De *Makara* a *kumara*. Los sonidos son los mismos, pero sólo que están reestructurados de manera diferente. Así que el triángulo de *kumara* está formado por Venus, Júpiter y Mercurio. Este es el triángulo del alma: Venus, Júpiter y Mercurio.

Y luego está el triángulo del cuerpo que está formado por la Luna que representa a la mente, Marte que representa el cuerpo emocional y Saturno que representa el cuerpo físico. ¿Cómo neutralizar las limitaciones del cuerpo físico? Con ayuda de Júpiter. Esto forma también una parte del estudio que mañana llevaremos a cabo. Gracias

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

A las que están aquí reunidos esta mañana. Estuvimos viendo el tema del *Makara* transformándose en *kumara*. El cuerpo humano representado por los planetas Marte, Venus y Saturno, es presidido por el ser humano que está representado por Júpiter, Venus y Mercurio. Y el ser humano mismo es el Sol.

Ese es el símbolo del que hemos estado hablando. Tenemos el triángulo con el vértice hacia abajo que está formado por la Luna, Saturno y Marte. La Luna que representa el sonido *ma*, Saturno que representa el sonido *ka* y Marte que representa el sonido *ra*. Este es el cuerpo. Según el entendimiento original, el cuerpo incluye la mente, los sentidos y el cuerpo. Los tres juntos forman lo que llamamos el cuerpo.

Y luego tenemos el triángulo con el vértice hacia arriba, en el que tenemos a Saturno trascendido o superado como energía de Júpiter, la Luna superada en forma de Mercurio, y Marte superado o trascendido en forma de Venus. Para describirlo de otra manera, las energías de Júpiter actúan en el cuerpo a través de Saturno. Es decir, que son los compañeros. Las energías de Venus actúan a través de Marte y las energías mercurianas, de Mercurio, actúan a través de la Luna.

Y para describirlo de otra manera, la consciencia que es el Sol, cuando encuentra su expresión mediante la expansión a través de Júpiter, actúa a través del cuerpo físico representado por Saturno. El amor Divino, cuando se expresa a través del cuerpo, se expresa positivamente como buena voluntad en acción. El lado positivo de Marte es buena voluntad en acción y el lado negativo de Marte es la emoción.

Así que el amor que tenemos como almas es un amor impersonal. Cuando actúa, a través del cuerpo, se condensa, normalmente, en forma de amor personal. Pero el amor personal es diferente del amor impersonal. El amor impersonal es posible solo cuando nos acordamos de que somos almas. A menos que actuemos como almas, no es posible amar. Cuando actuamos como almas, el amor fluye.

Así que el amor no es un acto que se haga, sino que es un acto que sucede. Amar es algo personal, el fluir del amor es impersonal. El amor impersonal es como el fluir magnético: El imán continúa distribuyendo sus energías que imantan, sin tener en cuenta o independientemente de las personas, los lugares y los momentos. Porque es un imán, las energías de magnetismo se difunden en cualquier lugar, en cualquier momento y hacia cualquier ser. Eso es amor impersonal. Es decir, que amar a ciertas personas y no amar a otras, no es amor impersonal. Es un amor tal que sigue fluyendo, independientemente de quien esté a nuestro alrededor. Fluye con quien quiera que esté al lado, porque cuando estamos en la consciencia del alma, la cualidad es la de fluir.

El imán no puede a menos que distribuir las corrientes magnéticas. Y no puede decir cuando tal o cual personas estén presente no me gustaría fluir. No puede decir: *dejaré de fluir en lugares donde hay mal*, y tampoco puede decir: *hoy no es un buen día, si es que no voy a fluir, hoy es el sábado, el día de sabbat, así es que no fluyo*.

¿Cómo puede haber el día de *sabbat* para la energía universal? Es decir, en este sentido, la comprensión original e inicial del *sabbat* era correcta, fue dedicado, sobre todo, para sintonizar más con la energía universal. Pero más tarde se entendió como no hacer

nada en el mundo físico. Estas son dos cosas diferentes. Sintonizar con la energía universal no significa que no tengamos que hacer nada.

Cuando sintonizamos con la energía universal, la energía universal actúa a través del tiempo en el espacio. Así que puede hacer lo que quiera hacer. No podemos detenerla. Solo podemos entregarnos o someternos a nosotros mismos a ella. Solo podemos sintonizar con ella y, mediante ello, saber cómo funciona. Podemos ser también un canal para el funcionamiento de esa energía universal. Pero no podemos dirigirla como nos dé la gana.

Si permanecemos neutrales, actúa a través de nosotros. Así es como Jesús estaba sintonizado en todo momento y dejaba que la energía fluyera o actuase a través de Él. Y como consecuencia, si la energía quería curar, curaba. Si la energía quería enseñar, enseñaba. Y si la energía quería estar silenciosa, permanecía en silencio.

Así que, si nosotros tomamos una decisión personal de hacer o no hacer, amar o no amar, no es sino un entendimiento erróneo del concepto Divino del amor. Desde hace dos mil años, la humanidad está intentando amar, pero cada vez hay más y más odio. Este mismo concepto se ha hecho contraproducente. Cuanto más queremos amar y más enseñamos el amor, más odio hay. Así que el amor no puede fluir a no ser que tengamos la consciencia del alma.

Cuando tenemos la consciencia del alma, cuando nos damos cuenta de que somos el alma, nos damos cuenta por igual de que el otro es también una representación del alma. Tanto como somos nosotros, es también la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que estamos haciendo es vernos a nosotros mismos en los demás.

Si no nos vemos a nosotros mismos en los demás, no puede haber consciencia de alma. En verdad es el alma la que actúa a través de los muchos cuerpos. Entonces, cuando hemos visto el alma en nosotros, cuando nos hemos visto a nosotros mismos como alma, es simultáneo ver el alma en los demás cuerpos.

Cuando miramos a través de los ojos, se produce la comunión del alma. ¿Qué es lo que estoy mirando cuando os miro los ojos? ¿Qué es lo que está mirando a través de mí, cuando yo miro a través de mis ojos? A través de los ojos se produce la comunión de la luz. Eso es lo que llamamos la transacción de la luz.

Así que la persona que tiene consciencia de alma no ve a los otros como seres ajenos, sino que solo los ve como seres hermanos. Se ve pues a sí mismo en los demás. Cuando nos vemos a nosotros mismos, en nosotros, es natural que tanto como nos amamos a nosotros mismos, amamos a los demás. No hay necesidad de que hagamos un esfuerzo.

¿Qué necesidad tenemos de hacer un esfuerzo para querernos a nosotros mismos? A pesar de las muchas deficiencias que podamos tener, todos nos amamos a nosotros mismos. ¿No es cierto? La sensación es de que yo estoy bien. Lo único que sucede es que el mundo no está bien. Entonces, cuando yo estoy bien, yo veo al Yo Soy en los demás. Así que todo está bien.

Así que en la medida en que no nos damos una bofetada en nuestra mejilla con nuestra propia mano, tampoco lo haremos a los demás porque nos veremos a nosotros mismos en

los demás. Por eso, en este símbolo, la interacción entre los planetas que se contraponen se lleva a cabo a través del Sol. Venus está conectado con Marte a través del Sol. Mercurio está conectado con la Luna a través del Sol, a través del alma.

Entonces, la conexión entre los planetas siempre se produce a través del alma. Mercurio está conectado con la Luna a través del alma. Todos los planetas contrapuestos, encuentran su común acuerdo en el alma. Todos los planetas están de acuerdo con el Sol. ¿No es verdad? Por eso giran en entorno de él. Si no estuvieran de acuerdo con él, no girarían en torno al Sol, estarían en otra parte.

Se mueven alrededor del Sol porque encuentran su fuente en el Sol. Y así también sucede en nosotros. Nosotros somos el Sol y tenemos la expansión de consciencia como Júpiter. Eso es lo que nos hace despertar por la mañana, impregnarnos de lleno en nuestro cuerpo y en nuestros alrededores. Es Venus en nosotros el que nos da la experiencia de las cosas que ocurren.

Así que la expansión es Júpiter. La experiencia es Venus. No podemos tener experiencia, a menos que lo tengamos bien colocado o posicionado Venus. Si Venus está frígido en nuestra carta astral, podemos olvidarnos por esta vida de la experiencia. Eso significa que nuestra vida estará dedicada a trabajar ciertos puntos preliminares.

Bueno, claro está que en la astrología no existe tal cosa como la fatalidad. Sino que muestra que tenemos que trabajar con ciertas cosas para experimentar. Si tenemos Venus bien posicionado, tenemos buenas posibilidades de experimentar, es decir, para la experiencia. De hecho, Venus es nuestra próxima estación, hacia donde vamos. Del planeta Tierra al planeta Venus. Y el Ser del planeta Venus que está con nosotros en este planeta, que es Sanat Kumara.

Sanat Kumara es el ser del planeta Venus, y nos ha prestado su presencia, para que busquemos su presencia, experimentemos su presencia. Y cuando desarrollemos el gusto de la experiencia de la vida, nos orientaremos hacia Venus. La vida en Venus es la próxima escuela para la humanidad de este planeta.

Así que para que Venus actúe a través de los cuerpos, necesitamos tener la consciencia de alma y entonces el amor actúa como buena voluntad en acción. No es como un periquito que siempre habla de amor, amor, amor, repitiéndolo. Es nuestra acción la que demuestra la buena voluntad. Eso es amor. Así que es mejor que actuemos, es mejor que traduzcamos el amor en forma de acción todos los días cuando estamos interactuando con la vida.

Cuando nos relacionamos o nos ocupamos de los platos en la cocina, hemos de interactuar con amor con esas vasijas. Cuando encendemos la cocina de gas, hemos de comprender que estamos invocando al fuego para transformar esos vegetales en alimento. Cuando hablamos con la gente, hemos de comprender que estamos interactuando solo con unidades de consciencia.

En el reino mineral, en el animal y en el de las plantas, así como también en el reino humano, es solo la consciencia Una la que está presente. Y cuanto más y más vemos eso,

más adquirimos la unidad de la existencia. Y cuanto más vemos la unidad de la existencia, entonces el amor fluye, entonces la luz irradia, entonces la voluntad se pone en acción.

No podemos recibir la voluntad Divina sin tener en cuenta la consciencia de alma. Por mucho que lo intentemos será solo una cosa personal. Del mismo modo, por mucho que pensemos en la luz, por mucho que queramos adquirir luz, no deja de ser un ejercicio mental e intelectual, y no puede ser la luz del alma. La luz de la mente es una luz poco clara. La luz del alma es una luz brillante a modo de flash.

Del mismo modo, tenemos la luz, la voluntad y el amor. Y por mucho que el hombre piense acerca de la divinidad, su amor permanece muy personal. Vemos a gente que ama o no ama tomando como base sus gustos o aversiones. Si nos gusta una persona, el amor fluye. Si no nos gusta una persona, por mucho que lo intentemos, el amor no fluye. ¿Acaso fluye el amor, si no nos gusta a una persona?

Así que nuestro amor se limita a los gustos y a las aversiones a los lugares, hacia las personas o hacia las situaciones. En todos lados siempre lo primero que hacemos es decidir si ese algo nos gusta o no nos gusta, así que dividimos las cosas. Dividimos las cosas entre cosas que nos gustan y que no nos gustan. Así que allí donde una cosa empieza a no gustarnos, todo programa Divino se cierra.

Donde empieza a gustarnos algo, incluso allí no hay programa Divino, porque ese gusto nuestro es solo un gusto personal. Así que ese programa es un programa personal y no hay un punto de referencia para nuestros gustos y aversiones. Esta semana me gusta una persona y a la semana que viene empiezo a odiarla. Esta semana me gusta un lugar y a la semana que viene no me gusta ya.

Así que el tipo de amor en el que la gente piensa no es el amor que se describe en las escrituras y que es demostrado por los iniciados. El tipo de planes que los seres humanos conciben no es el tipo de plan que siguen los iniciados. Los seres humanos tienen planes personales, amor personal y deseos personales.

Para conocer el plan Divino y trabajar para él, uno tiene que llegar a tocar la consciencia de alma. Para permitir que el amor fluya y curar a la gente, y curar a las personas o a los lugares, uno ha de llegar a tocar el alma, porque es solo el alma la que puede curar o sanar. Así que, de actuar con buena voluntad, la necesidad de trabajar como alma es muy prominente.

Hay una afirmación sagrada hecha por el Maestro Djwhal Khul que dice: *la meta de la humanidad es actuar como alma*. Así que, si actuamos como alma, el amor fluye, el plan Divino actúa a través, y el poder del alma también coopera para manifestar el plan. Así que es la expansión de consciencia que actúa a través del alma y a través del cuerpo, es la luz del alma.

Mercurio, en conexión con la consciencia de alma, actúa a través de la mente. Cuando estamos conectados con la consciencia de alma, es decir, cuando yo me acuerdo de que soy el alma, en ese mismo momento empiezo a ver que, por todos lados, está esa alma. Entonces la luz del alma fluye a través de la mente. De otro modo, no fluye.

Tenemos que encender la memoria como Yo Soy. Si no encendemos la luz, no alumbra porque la mente, los sentidos y el cuerpo no dejan de ser el equipo. El equipo por sí solo no brilla. Tenemos que introducir la cualidad de alma que es la electricidad. Por mucho que tengamos aquí un equipo de luz, por sí solo, ¿acaso nos puede dar luz? Ha de fluir en él la energía eléctrica. Y para permitir que el flujo de la corriente eléctrica entre en ese instrumento, encendemos.

Y ese encender es lo que llamo yo, el acordarnos del Yo Soy en nosotros y en los alrededores, y entonces sí que funciona, de otro modo, no funciona. Podemos creer que está funcionando, pero no funciona. Cuando funciona, tenemos armonía y es olvidarse de los alrededores. Nos pone en un estado de consciencia en el que nos olvidamos de todo lo que nos rodea y la objetividad desaparece, solo el alma está presente.

Así que volvamos a la experiencia actuando a través de Marte, como buena voluntad en acción. Y luego la intuición del alma, que es Mercurio, actúa a través de la Luna. Así es como podemos comprender las cosas a través de los planetas. Así que lo esencial en todo este proceso es actuar como alma. Eso es lo que vemos en la vida de los iniciados.

Ellos no se comportan siguiendo el punto de referencia del gusto o aversiones hacia los demás. Y no se comportan teniendo en cuenta el grado de confort o de incomodidad que los demás tengan. Y no funcionan por el crecer o decrecer de la Luna de los demás. No sabemos cómo puede estar o ser nuestra mente, tiene muchos humores, como la Luna.

La Luna tiene cada día una fase diferente, crece y decrece. Pero la Luna tiene un método para crecer y menguar. Nosotros no tenemos método. Podemos estar de Luna llena y al siguiente momento de Luna nueva. Podemos estar llenos de emoción, seguido de una profunda depresión. A menos que la Luna esté bien conectada con Mercurio, la mente no puede tener un punto de referencia. Una mente que sea estable y en la que se pueda uno confiar. Una mente así puede adquirir tal estabilidad y que se pueda confiar en ella, cuando está bien conectada con Mercurio.

Así que, volviendo a la educación, ayer hablamos de trabajar con Marte en el niño. Cómo regular y dirigir el flujo emocional. Y mediante ello restaurar su cuerpo emocional y convertirlo en un buen cuerpo vital. También hablamos de iluminar la mente, mediante una oración diaria de la luz, en la que la luz de Mercurio se refleja sobre la Luna. Es decir que, la luz del alma empieza a conectarse con la mente.

Cuando la luz del alma se conecta con la mente, la persona se vuelve intuitiva. La intuición es una función o facultad del alma. El intelecto es la facultad de la mente. Hay una vasta diferencia entre las dos, tanta diferencia como hay entre un elefante y un mosquito. Por eso, un gran intelecto no es igual a un iniciado.

Todos los siglos fueron muchos intelectos surgiendo y replegándose en las capas del tiempo. Se repliegan en las capas del tiempo y se olvida uno de ellos. Pero hay algunos seres que no son olvidados ni siquiera al cabo de unos cuantos miles de años. Y se les recuerda siglo tras siglo, como a Krishna, a Buda o a Cristo, o a Pitágoras.

Y sabéis, aquello que la humanidad intenta cerrar o plegar, el tiempo lo vuelve a desplegar más tarde. La verdad no puede plegarse o quedar escondida en el tiempo, sino

que florece siempre y siempre, y sobrevive a los ciclos del tiempo, nadie puede ocultar o esconder la historia de Jesús. El tiempo la revela. El tiempo revela cada vez más y más detalles acerca de su vida, porque la verdad es siempre ensalzada o elevada por el tiempo. Aunque la humanidad intente enterrarla, la verdad vuelve otra vez a salir afuera.

La mentira, por mucho que intentemos hacerla flotar, los pliegues del tiempo se la tragarán en sus entrañas. Esa es la belleza del tiempo. El tiempo mantiene a flote toda actividad verdadera y se traga la aparente actividad que parece verdadera, pero que es falsa. Ese es el trabajo del tiempo, que mantiene todo en los planos superiores y luego lo entrega de vuelta para iluminar a la humanidad.

Tal es el trabajo cuando actúa la intuición. El trabajo de Krishna, de Buda o de Cristo, no puede ser borrado del Planeta y el trabajo de los falsos maestros es tragado en los pliegues del tiempo, así como también el trabajo intelectual. Porque el trabajo intelectual contiene una pequeña verdad, ocupa su lugar en la humanidad siempre que sirva al bienestar de la humanidad. De modo que el trabajo a través del intelecto no puede ser comparado con el trabajo a través de la intuición.

Y el ser humano tiene la potencialidad de la intuición, solo es cuestión de alimentarla y abonarla bien a través de un método adecuado. Se trata de invocar cada vez más a la luz, mediante lo cual uno se da cuenta de que él mismo es la luz y, simultáneamente, se da cuenta que los demás también son la luz. Una persona no puede ser considerada como autorrealizada si sólo ve la luz en sí misma. Ningún iniciado puede decir *Yo Soy luz y vosotros no lo sois*.

Cuando alguien le dijo a Jesús *Tú eres hijo de Dios*. Jesús dijo *Yo Soy el hijo de Dios, y vosotros también lo sois. La única diferencia está en que vosotros lo habéis olvidado y yo lo recuerdo*. Así que tenemos que recordar que somos hijos de la luz, y que todos son hijos de la luz. Algunos se olvidan de ello, otros lo recuerdan. Así que el trabajo de aquellos que lo recuerdan es un trabajo intuitivo. El trabajo de aquellos que se olvidan es un trabajo emocional e intelectual. Es como digo emocional e intelectual.

Las posibilidades que se le ofrecen al ser humano es lo que estoy intentando presentaros. Podéis hacer que un niño se vuelva intuitivo enseñándole las prácticas adecuadas. Ese es el segundo paso. El primer paso consistía en dirigir las emociones de la manera correcta o saber construir una presa y dirigir esas aguas para cultivar el campo.

El segundo paso consiste en la invocación de la luz y mediante ello darse cuenta de que uno mismo es la luz. Y mediante ello, uno ve también la luz en los demás. Eso es una información para empezar. Pero el niño puede ir trabajando con ello gradualmente hasta llegar a tocar el plano intuitivo. Y luego también dije que hablaríamos del funcionamiento de Júpiter a través de Saturno.

Hay poder en la distribución o estructuración o colocación de las cosas. Si hacemos una colocación adecuada, la energía fluye adecuadamente. Si no hay una colocación adecuada, no puede haber un flujo de las energías. El flujo de las energías lo realiza Júpiter, pero Júpiter exige que haya orden para poder fluir.

Suponed que, en esta habitación, en esta sala, tuviéramos un orden diferente del que tenemos. Es decir, que hubiera gente que se sentara mirando para aquel lado y otros, dando la vuelta a sus sillas, se pondrían a mirar a la otra pared, y el resto se pondría a mirar para atrás dándome la espalda a mí. ¿Podría continuar así la clase? No continuaría porque no tendríamos orden en nuestro estar sentados.

Del mismo modo, en la naturaleza hay también orden. Si nos ponemos en sintonía con el orden natural, habrá un flujo mejor. Aquí hemos puesto un cierto orden. El orden consiste al empezar nuestro procedimiento e invocar a la luz. Eso significa que estamos invocando a la luz del alma. Si no lo hacemos, la cosa no tendría tanto orden como tiene ahora. Tal es la belleza que hay en el orden.

Si observamos a la naturaleza, podemos mejorar nuestro orden. En la naturaleza hay un eje que va de este a oeste o de norte a sur. Si nos sentamos en la dirección este-oeste o norte-sur, hay un flujo mejor de las energías. Del mismo modo, podemos ver algo más actuando en la naturaleza. En la naturaleza existe lo que llamamos la energía masculina y la energía femenina. Es decir, las energías distribuidoras y las energías receptoras o receptivas. Las energías solares y las energías lunares. Las positivas y las negativas.

Toda la creación es la interacción de estas dos energías: masculina y femenina. Las energías femeninas actúan en nosotros a través de nuestra parte izquierda del cuerpo y las energías masculinas actúan en nosotros a través de la parte derecha del cuerpo. Algunos de vosotros conocéis los términos *ida* y *pingala*. Las energías de *ida* son las energías de la materialización o las de la parte izquierda. Las energías de *pingala* son las energías de la derecha, es decir, las energías que espiritualizan.

Así que en nosotros mismos hay una parte que espiritualiza y otra parte que materializa. Y entre la espiritualización y la materialización, vivimos. Hay un ciclo: el espíritu desciende como materia y luego la materia asciende como espíritu, y este es un proceso continuo. En semejante proceso está la existencia aparente. Por un lado, se produce la formación de los átomos y, por otro lado, la disolución de los átomos. Y el equilibrio de ambas actividades es lo que vemos como la existencia.

Esto es lo que se da o implica como las cualidades triangulares de la naturaleza. La cualidad del dinamismo y de la inercia que resultan en una tercera cualidad llamada equilibrio. A la actividad le sigue el reposo, al reposo le sigue la actividad. Al dinamismo le sigue la inercia, a la inercia le sigue el dinamismo. Como el día sigue a la noche y la noche sigue al día. Como la luna llena sigue a la luna nueva y la luna nueva a la luna llena. Como el nacimiento sigue a la muerte y la muerte al nacimiento.

Así que una parte de la actividad universal es materialización y la otra parte de la actividad es espiritualización. Así que la materialización y la espiritualización tienen lugar cíclicamente. La materialización se produce a través de la parte izquierda y la espiritualización se produce a través de la parte derecha. Por eso, al ojo derecho se le conoce como el ojo de la sabiduría. El ojo derecho contiene la luz del alma. El ojo izquierdo contiene la luz de la luna, es decir, la luz de la mente. El ojo izquierdo es lunar y el ojo derecho es solar.

Y el tercer ojo es la fuente de los dos ojos. Si tomamos al tercer ojo como el ojo cósmico, el ojo derecho sería solar y el ojo izquierdo sería planetario. Así que así son los tres ojos. A la energía de la derecha se le llama *pingala*. Y a la de la izquierda se le llama *ida*. Y a la energía central se la llaman *sushumna*.

Así que cuando hacemos una reunión de grupo como esta, podemos poner más orden en ella, en el sentido de que si las mujeres se sientan a la izquierda de los varones hay un flujo mayor de las energías. Por eso, en todas las convivencias de grupo que he estado organizando en todos los continentes, todas las mujeres se sientan a la izquierda y todos los varones a la derecha. Para que haya mucho más flujo natural de la de la energía.

Si seguimos al sistema superior, tendremos la energía de ese sistema superior fluyendo en nosotros. La libertad consiste en adaptarse al sistema superior y no está en negligir u olvidar el sistema superior. Adquirimos más y más libertad cuando nos ponemos en sintonía con el sistema superior. En esta carta organizativa tenemos una buena frase que dice *experimento la libertad adaptándome a la ley de la naturaleza*.

Así que nosotros somos todos estudiantes que estamos aprendiendo, intentando aprender la ley de la naturaleza y adaptándonos a ella. Todos estos ejemplos los pongo para decir que cuando hay un orden o un buen arreglo, entonces se produce un buen fluir de las energías. La energía no fluye a menos que se establezca un orden.

Así que Júpiter exige un orden, un arreglo. Ese orden o arreglo lo realiza Saturno. Saturno lo prepara todo y luego invita a Júpiter. Júpiter telefonea a Saturno y le dice *¿está todo ok?* Entonces Saturno le dice: *sí, está todo en su sitio, ahora puedes venir*. Y sólo entonces Júpiter viene para dar la expansión de conciencia.

Por esa razón, nosotros también tenemos que tener un orden en relación a nuestro cuerpo. Si queremos que haya flujo de energías desde la cabeza hasta los pies tiene que haber una orden. Hoy día, en nombre de la libertad, la gente no se arregla el cabello. Hay gente que no se peina - ¿no? -, en nombre de la libertad y no sabe lo que pierden con ello.

El cabello contiene energía eléctrica, es el punto más elevado de nuestra forma. ¿No es cierto? Por encima del cabello de la cabeza no hay nada más, así que es el punto más alto y tiene la capacidad de conectar con la energía eléctrica que nos rodea, siempre y cuando lo mantengamos en un orden determinado.

Pero en el nombre de la moda, la gente se peina el cabello de modo que le llega a cubrir la frente, hasta toda la frente incluso, a veces, cubriendo los ojos. Pues podéis estar seguros de que esas personas son personas confundidas. Cuanto más cae el cabello sobre la frente más se queda uno confundido porque no se deja que la energía eléctrica se relacione con el cabello.

El cabello es muy eléctrico y ha de mantenerse bien en orden. Eso de decir, *¿qué pasa si no me peino?* Bueno, no te peines, pero tendrás confusión y recordarás las cosas tarde y siempre llegaremos tarde a las cosas. Lo que tendrías que haber hecho a las nueve en punto, nos acordaremos ahora. Siempre nos acordamos de las cosas tarde, pero intentamos ver una causa externa para ese retraso nuestro, y luego nos irritamos porque llegamos tarde, porque tenemos retraso.

Lo mismo también con el pie. Uno tiene que tener mucho cuidado, tanto con la cabeza como con los pies. Cualquier energía que contactemos a través de la cabeza, son energías eléctricas. Y con los pies contactamos las energías del fuego por fricción. La energía de piscis está tanto en los pies como en la cabeza. Y la energía de piscis es una energía noble, un pez sigue al otro, intentando agarrar la cola del otro, y se mueven así de manera circular. Eso significa que uno está materializando y el otro está espiritualizando. Y el que se ha hecho espiritual volverá a la materia, y el que se ha hecho material, volverá al espíritu. Así que es un proceso continuo.

Por eso, según la astrología esotérica, tenemos a piscis tanto en la cabeza como en los pies. Así que tenemos que ser muy limpios con nuestros pies. Hemos de asegurarnos de cortarnos las uñas de vez en cuando. Y podemos verlo nosotros mismos cuando nos cortemos las uñas de las manos o de los pies, veremos que en la punta de los dedos brilla más el color naranja o dorado. Es un color dorado o anaranjado que obtendremos en el momento en el que nos cortemos las uñas.

La uña que nos crece es la parte muerta. No tenemos por qué tenerla con nosotros en nombre de la moda. Cuanto más nos quitamos, nos cortamos las uñas, más se produce la permeación o el fluir de las energías a través de nosotros. Cuando ponéis la mano de este modo, con la palma hacia abajo y los dedos extendidos, la energía fluye a través de las puntas de los dedos, siempre y cuando no estén cerradas con la uña muerta y larga. Porque la parte de la uña que está ahí hace que la energía se bloquee y no fluya.

Así que hay puntos de salida para el flujo de la energía. Es para recibir a través de la cabeza y distribuirla a través de las manos, y también distribuirla a través de los pies. Sabéis, cuando los iniciados caminan sobre la Tierra, la Tierra recibe esa inspiración y recibe un contacto muy tierno. Y debido al contacto de la inspiración que proviene del contacto del pie iniciado, la Tierra puede soportar la pesadez de los seres humanos.

Hay personas que cuando caminan, lo hacen muy fuertemente, pisotean. Y cuando caminan, golpean a la Tierra. Uno tiene que caminar por la Tierra como si caminara sobre una flor. La Tierra nos está soportando, nos está llevando en todo momento. Nosotros hemos de colocar nuestro pie como si lo estuviéramos colocando en la tierna mano de un niño o como si estuviéramos caminando sobre flores.

Tal es la belleza de esta Tierra que hemos de ser respetuosos con ella. Ella nos lleva y nos soporta. Así que hemos de mantener limpios nuestros pies cuando caminamos, hemos de mantener nuestra cabeza limpia, peinándonos bien el pelo. Asegurarse de tener un buen peinado, muy hermoso peinado, al mismo tiempo que tengamos la frente despejada.

Veis, tenemos centros muy importantes en esta parte de la frente. Y esos centros lo son todo para el estudiante espiritual. Este sendero que va del entrecejo a la parte superior de la frente es el sendero de acuario. El sendero de acuario es en el que nos damos cuenta del sendero que va del nacimiento a la muerte, de la muerte al nacimiento. Ese sendero se puede realizar o darse cuenta de él desde la existencia a la conciencia de la existencia. Al menos deberíamos tenerlo abierto para la luz del Sol.

Así es como encontramos que son los iniciados. Ellos tienen siempre su pelo muy bien peinado y mantienen muy bien cuidadas las uñas de sus pies. Todo está en orden en ellos

de la cabeza a los pies. Y entonces puede haber un buen flujo de la energía. Y luego también se ha de funcionar con el pensamiento, con la palabra, según un orden. Así que el orden es un paso muy importante hacia la magnetización.

La magnetización no es otra cosa, sino dejar el flujo de las energías, permitir el flujo de las energías. ¿Cómo funciona una pila o batería? Veis la batería del automóvil, tiene una protección de plástico y tiene un polo negativo y uno positivo. Y dentro de la caja están los platos. Y entre los platos lo llena uno de ácido y de agua, placa. Pero ¿cuál de estas partes lleva a cabo la electricidad en esa batería? Ninguna parte por sí misma. Ni la placa, ni los ácidos, ni el polo positivo o el negativo, sino que es todo junto.

Si falta alguno de ellos, la electricidad no puede fluir. Y aunque todos esos elementos estén allí, la electricidad no puede fluir porque solo fluye cuando todos funcionan según un orden. Cuando están todos adecuadamente distribuidos, sólo entonces es posible el flujo de la energía eléctrica. En el ser humano también, todo está bien distribuido y luego se envía. Pero luego nosotros lo mezclamos, quitando las piezas de sus lugares adecuados, y entonces no puede producirse un fluir de la consciencia.

Así que para que la conciencia fluya, hay que establecer un orden. A menos que haya un orden, no puede producirse un flujo de la conciencia. Ese orden, entonces, es lo que se llama en astrología Saturno. El mensaje de Saturno es que seamos ordenados. Si somos desordenados, nos encontraremos en conflicto.

Así que Saturno nos da la enseñanza de que adquiramos el orden, de que volvamos a ganar el orden, y no deja de darnos martillazos hasta que conseguimos tener ese orden. Pero lo hace con amor. Hasta que no rectifiquemos, encontraremos conflicto en nosotros. Reconozcamos todos nosotros, que, si tenemos algo conflictivo dentro de nosotros, no hemos de buscar la causa fuera, lo que significa eso es que hay mucho que rectificar dentro de nosotros, y Saturno nos ayuda a rectificar.

Por eso en el discipulado, con el primer planeta con el que tenemos que trabajar es con Saturno. Cuando trabajamos con Saturno, superaremos los retrasos y superaremos nuestro sentido de decepción, desilusión, y superaremos nuestros sentimientos de expectativas. Porque cuando tenemos expectativas, sufrimos desilusiones.

Así que demoras o retrasos, desilusiones o expectativas, son cosas que pueden ser superadas, introduciendo un orden en nuestra vida. Es decir, haciéndolo todo por un sistema. Hemos de tener un sistema al hacer las cosas. Hay un dicho que dice *ha de haber un método incluso en la locura*, para que por lo menos sea una locura ordenada.

Así que, si introducimos un orden respecto a nuestra actividad, entonces podremos experimentar la expansión de consciencia que proviene de Júpiter. Un orden en relación con la comida, un orden en relación con el uso de la palabra, un orden en relación con el trabajo y un orden en relación con el descanso.

Así que el mensaje de Saturno es orden y hace que la vida se vuelva ceremoniosa, ceremonial. Orden ceremonial es el funcionamiento del séptimo rayo. Así que este es el comienzo de toda la actividad. Todo Maestro, cuando forma un discípulo, intenta darle un orden, y sólo aquellos que adoptan un cierto orden reciben la siguiente enseñanza.

Y hasta que no llega ese momento, se les hace trabajar según un sistema. Y si no trabajan de acuerdo con el sistema, el Maestro no deja de darles la enseñanza del séptimo rayo. Y se refiere al Sol del Sistema Solar y les dice observad cómo el Sol está actuando desde millones de años, observando un sistema. Observad como nuestro planeta Tierra, está funcionando sistemáticamente. Observad cómo las plantas crecen siguiendo un sistema. Observad como los minerales se transforman según un sistema. Todo es según un sistema.

Si queremos ser estudiantes de la espiritualidad, o si queremos tener armonía, adoptemos un sistema. Si yo tuviera que vivir en Miami, tendría que adoptar el sistema que reina en Miami. No puedo mirar a mi reloj y decir *como son las 12 en punto en la India, ahora me voy a dormir*. Ahora serán, eso de las dos de la madrugada en la India, podemos deducir 9 horas y media de las 11, que son ahora aquí o, mejor dicho, añadir 9 horas y media, así que son, mejor dicho, las ocho o las 8 y media de la tarde, así que yo me digo, ahora tengo que cenar.

A las 9 de la noche en la India, es media noche en Miami. Así que entonces yo voy y os digo *a las 12 de la noche os voy a dar una conferencia aquí*. Porque yo vengo desde la India y en la India, yo empiezo mi clase de la mañana a las nueve en punto. Y entonces, mirando, considerando, el tiempo, la hora de la India, os hago congregaros a todos aquí a las 12 de la noche. Me diréis *gracias y adiós*.

¿Es de sentido común o de no tener sentido común adoptar el orden que hay aquí? En India conducimos por la parte izquierda, por la mano izquierda. Aquí conducís por la derecha. Así que yo cojo mi carro y digo yo voy a conducir por la izquierda. Sí, podemos conducir, pero solo para encontrarnos con un accidente o para encontrarnos en manos de la policía.

Así que cuando hay un sistema y no lo observamos, estamos viéndonos o metiéndonos en situaciones conflictivas. El ser humano no es tan independiente de la naturaleza, sino que forma parte integral de la naturaleza. Tiene una pequeña libertad que puede utilizar en sintonía con la naturaleza. No puede ir contra la naturaleza. No puede ir contra la Ley de la naturaleza.

Por eso, el tipo de libertad que uno se imagina hoy es una falsa libertad. Los niños piensan que son muy libres y hacen lo que quieren, y se convierten en esclavos de sus sentidos, y se convierten en esclavos de su cuerpo, esclavos de sus deseos. Pero ser esclavo, ¿es un estado de libertad o de falta de libertad?

Una vez un joven en España vino a verme. Vino a la charla y se sentó de manera que colocaba sus piernas hacia mí, estiradas. Entonces yo estaba viendo la belleza de sus pies. Sí, era el alma expresándose de una manera muy extraña. Estaba escuchando la clase con las piernas estiradas y las plantas de los pies hacia mi cara. Yo lo acepté con amor.

El segundo día recogió los pies, las piernas, pero tenía todavía una postura así muy relajada, demasiado relajada. Y el tercer día se sentó muy regularmente. Yo no le dije nada. Y el cuarto día me pidió una consulta personal. Y me preguntó *¿Usted cree que yo soy útil en el campo de la espiritualidad?* Entonces yo le hice una pregunta: *Me dices que, si puede ser útil, pero yo te pregunto ¿útil para quién? Si quieres ser útil para ti mismo, entonces*

puedes estar en la clase espiritual, porque no puedes ser útil para los demás, a menos que antes seas útil para ti mismo.

Y él me dijo: *yo intentaré ser útil para conmigo mismo.* Entonces yo le dije: *entonces puedes seguir conmigo.* Este chico me preguntó qué tenía que hacer en su vida. Y yo le dije: *tienes que encontrarlo tú mismo* y además le dije: *yo puedo ayudarte a encontrarlo, pero eres tú quien tiene que encontrarlo, yo no lo encontraré por ti.* Y él dijo que estaba de acuerdo.

Entonces me dijo: *¿qué tengo que hacer como primer paso?* Y yo le dije: *vuelve a tu escuela.* Porque se había salido de la escuela, y me dijo: *entonces usted me está condicionando, usted está arrebatándome mi libertad.* Entonces yo le pregunté *¿en qué consiste tu libertad?* Y me dijo: *yo bebo, tengo relaciones sexuales y voy a donde me da la gana con mi coche.*

Entonces yo le dije: *¿cómo puedes decir que estás liberado si todavía vives con la ayuda de tu padre? Para ser enteramente libre, quiere decir que debes ganarte la vida por ti mismo y no buscar la ayuda de los demás. ¿Cómo puedes decir que eres libre si todavía dependes de alguien?* Y él dijo que sí, que estaba de acuerdo. Al cabo de un año estaba teniendo un orden mejor en su vida.

Y un día me dijo: *¿por qué debemos tener comida y bebida de tipo ordenado? ¿por qué no puedo comer o beber lo que me dé la gana?* Y yo le dije: *tú quieres tener libertad, pues quédate libre de tu esclavitud al respecto al gusto o, ¿acaso no eres esclavo de tu gusto cuando comes cosas que no son agradables para tu cuerpo?*

En esta persona, el impulso de libertad es muy fuerte. Y se dio cuenta de que estar condicionado por el cuerpo y los sentidos, no era libertad. Y hoy es un joven muy magnético. Eso se hace posible cuando adoptamos un orden. Saturno nos pone un límite cuando no estamos en orden, irresponsablemente.

Cuando comemos yendo en contra de la naturaleza del cuerpo, nos pondremos enfermos, al igual que si comemos en contra de los requerimientos del cuerpo. Y entonces el médico nos dará una lista de cosas que no debemos comer, y son las cosas que más nos gustan de todas. Eso es lo que hace Saturno. Porque si seguimos así, moriremos. Saturno es muy compasivo, nos impide que caigamos más adelante, más al fondo. Así que cuando estamos limitados por algo, significa que tenemos que comprender eso mejor antes de seguir adelante con ello.

Veis el pollo dentro del cascarón. Si el cascarón se rompe antes, antes de tiempo, el pollo muere. Pero a medida que el pollo crece, es la madre del pollo, la gallina, está por el otro lado, dándole calor al huevo. Así que cuando el pollo está listo para salir a la objetividad, se rompe el cascarón. Tal es la protección del anillo de Saturno. Sabéis que Saturno tiene anillos. Eso nos recuerda de los límites que nos impone para nuestra seguridad. Hasta que no superemos nuestra limitación, el anillo estará presente. Así que Saturno nos pone una prueba a través de la salud y las calamidades.

Cuando Saturno transita por nuestro ascendente a nuestra Luna, nos expondrá a nuestras limitaciones personales y nos da el mensaje de que pongamos orden en nuestra

vida. Si no ponemos orden, os romperéis, nos romperemos. Así que Saturno es el mensajero, que quiere que adquiramos orden. Y cuando tenemos orden, él nos regala un gran regalo. Y este regalo es la energía de Júpiter, que es la expansión de la consciencia, porque todo está bien colocado.

Entonces, en este contexto, considerad ahora cuánto se necesita educar. Esta educación es lo que se necesita, en este momento actual, para toda la humanidad, no solo para los niños. Tened un orden en nuestra vida para que permanezcamos magnéticos. Y cuando somos magnéticos, las energías magnéticas fluyen, y ayudan a otros a adquirir ese magnetismo, y ayudan a otros a conseguir el magnetismo. Este es el tercer paso respecto a la educación.

También tenemos que informarles a los niños. Mediante el ejemplo demostrativo en nuestra vida, acerca de la importancia que tiene tener una buena colocación o estructuración en la vida. Tiene que darse el funcionamiento sistemático del séptimo rayo. Os traigo a la memoria la afirmación del Maestro Djwhal Khul que dice: *el séptimo rayo nos trae resultados mágicos y sorprendentes, lleva en nosotros transformaciones*.

Por eso es el rayo de la alquimia. El metal bajo puede transformarse en un metal precioso, si adoptamos un funcionamiento sistemático. Así que el hombre animal se puede transformar en un hombre Divino mediante un proceso muy específico y sistemático. Esa es, pues, la magia. Si una persona que es irresponsable en la vida adopta una responsabilidad mayor, la persona que ha conseguido hacer eso es una alquimista. No se trata de convertir solo un trocito de metal en oro. El verdadero alquimista es un iniciado que transforma a la gente, dándoles el orden adecuado y demostrándolo ellos mismos en su vida.

A los niños hemos de informarles de la importancia que tiene el ser sistemáticos. Y de la importancia que tiene arreglar las cosas bien: tener en orden sus libros, tener bien colocada su ropa, tener bien colocada, arreglada, su habitación.

Es mucho lo que se refiere mediante una buena estructuración o colocación. Durante nuestra infancia, nuestros maestros solían darnos libros al principio del año académico y luego nos solían decir *el estudiante que mantenga su libro, su cuaderno, nuevo hasta que termine el año económico, al mismo tiempo que lo utiliza, es el que tiene buena educación*.

Si mantenemos nuestro libro o cuaderno en un orden y cuando lo utilizamos, lo hacemos con respeto, sin destrozar ni estropear sus hojas, y que al cabo de un mes la cubierta se haya caído, si hacemos eso, quiere decir que no somos buenos en manejar las cosas. Así que los maestros solían decirnos, mantened el cuaderno como una fresca flor durante todo el año académico. Esa es la importancia que tiene enseñarle al niño desde el principio. Y como ayer os dije, a menos que lo demostremos, ellos no lo van a hacer. Así que tenemos que trabajar con este concepto de arreglo.

Y ahora, venimos a otro aspecto del niño.

Cuando el niño nace, su número es el número 10. Todos tenemos número 10 cuando nacimos. Por eso, después de completar 9 meses, nacemos al décimo mes. Ese es un

mensaje que dice *vengo como el número 10*. Y solo tenemos 10 signos zodiacales. Porque no hay el signo de Libra, y Virgo y Escorpio son un solo signo cuando nacemos.

Aunque la forma es masculina o femenina, el funcionamiento es exactamente el mismo en los niños. A partir de los 7 hasta los 14 años, poco a poco se empieza a manifestar la diferenciación de hombre o mujer. La diferenciación en funcionamiento empieza a manifestarse a partir de los 7 años de edad.

Y al llegar a los 14 años, el hombre es diferente de la mujer, tanto en formación como en su sistema de energía. Eso es lo que se llama el nacimiento de Libra. Cuando se produce el nacimiento de Libra, separa a Virgo y Escorpio. Virgo es la naturaleza virginal. La virginidad es un estado en el que no hay deseo por el otro sexo. Es una persona completa. Y virgen no tiene por qué ser necesariamente solo una mujer. También un hombre puede serlo.

Es una situación en la que dentro de una misma unidad de formación hay un equilibrio entre masculino y femenino. Así que no hay necesidad del otro género. No hay deseo del otro género. En esa persona, lo masculino y lo femenino están completamente de acuerdo, es andrógina, la persona es andrógina, es hombre y mujer al mismo tiempo.

Por ejemplo, el iniciado Jesús es uno de esos andróginos, que no tiene necesidad de mujer. Un hombre no desea a una mujer, no por miedo, sino por una completa armonía. Hoy día hay miedo entre hombres y mujeres. Por eso hay mujeres que prefieren vivir solas y hay hombres que prefieren vivir solos. En París me encontré con un grupo de gente, que prefería vivir con animales antes con el otro género. Pero eso no lo hacían debido al amor por los animales, sino debido al miedo por el otro género. Así que en el vivir solo, hay dos variedades: Vivir solo por miedo y sospecha y desconfianza en el otro, o debido a un sistema completo de energía.

En un sistema completo de energía, uno no mira al otro género. Pues cuando comenzamos nuestra vida, éramos así. Hasta los 10 años, ningún niño mira a la niña, ni ninguna niña mira a ningún niño con esos ojos. Así que cuando la naturaleza nos ha dado el cuerpo, nos lo dio bien, como una unidad completa.

Luego viene una crisis en la vida, de los 7 a los 14 años, porque desde que nacemos hasta los 7 años, el alma se afianza gradualmente en el cuerpo y se hace familiar con el instrumento humano: cómo utilizar las manos y las piernas, cómo utilizar los cinco sentidos, cómo utilizar la lengua para hablar. Son las cosas preliminares que aprende durante los primeros 7 años.

Luego viene el proceso de diez convirtiéndose en doce. Cuando es diez es como el árbol sefirótico, es el Jardín del Edén. En los Vedas se le llama el Mandala. Mandala o árbol sefirótico o el Jardín del Edén, son todas, representan, situaciones perfectas en las que la energía masculina y femenina están en común y completo acuerdo.

Luego de los 7 a los 14 años se produce el surgir del sexo en el cuerpo. Por eso, la educación ha de comenzar como mínimo a partir de los 7 años para que durante la formación de Libra el niño esté seguro. Si empezamos la educación antes es mucho mejor, digamos desde los 5 años.

Hemos de darle la correcta educación desde los 5 años y, a medida que va recibiendo la educación en la escuela de la objetividad, también ha de recibir la educación de la subjetividad. Para que este periodo de los 7 a los 14 años lo realice bien, y la pasión de Libra sea bien organizada. El surgir de Libra divide a la naturaleza virginal, en el signo de Virgo-Escorpio, que es un solo signo.

Se bifurca en dos signos zodiacales y aparece uno nuevo. La bifurcación tiene lugar a nivel de Libra, que es el plexo solar. El plexo solar es el que produce esta bifurcación. El plexo solar representa el funcionamiento de Libra. Se produce una separación de la naturaleza virginal, y hace que surjan la naturaleza inmaculada y la naturaleza maculada o manchada.

La naturaleza es dividida entre terrenal y etérica. La naturaleza virginal que se encuentra entre el diafragma y el plexo solar es diferente de la parte que hay por debajo del plexo solar. Así que se produce la formación del centro sacro y luego las emociones, y luego los apegos a la objetividad.

La naturaleza virginal es como la naturaleza etérica, está en torno a la Tierra, pero no está condicionada por la naturaleza física densa. El éter no está condicionado por el plano físico denso. Así que la persona virgen es la que tiene cuerpo etérico. Entonces, en esta situación se produce el desarrollo de la pasión en los seres humanos entre los 7 y los 14 años.

Y a partir de entonces, la vida tiende hacia la pasión. Ya conocéis como los jóvenes al principio de la (...) Ese es el campo de batalla, en el que se supone que se encuentra el niño. Así que antes de que, entre uno en el campo de la guerra, es mejor prepararse antes, ¿no es verdad?

Reemplacemos el concepto de campo de batalla por el terreno de juego. Antes de ir a jugar un juego hemos de aprender en qué consiste ese juego. ¿Cuál es el juego al que hay más afición en Estados Unidos? ¿Béisbol? Así que antes de que participemos en el campeonato, hemos de prepararnos bien. Si no sabemos cómo jugar al béisbol y entramos al campo de béisbol, la pelota vendrá y nos dará directamente en la cara y encontraremos que ese juego no tiene sentido, ¿no es cierto?

Hay personas que tienen la impresión de que esta vida no tiene sentido, porque está llena de conflictos y llena de otras cosas infelices.

Imaginaos la persona que ha recibido el pelotazo de la bola en su cara. Saldrá del campo con una cara hinchada y empezará a hablar mal del béisbol diciendo: *no juegues al béisbol porque es un juego de tontos, sólo los necios juegan a eso*. Así también, la persona que no está preparada en la vida solo tiene quejas. Se queja de sí mismo, se queja de los demás, se queja acerca de otras naciones.

Siempre vemos esa actitud cuando no estamos bien preparados. Vengo a Miami y me quejo del calor, pero yo debía haberlo sabido antes de venir a Miami, que Miami tiene una buena temperatura. Me voy a Buenos Aires y allí hace frío. Pero no vayamos si no queremos ir. Pero vamos y nos quejamos.

En el caso de la vida, no tenemos opción de ir o no ir. Ya estamos aquí, tenemos que jugar. Así que jugar es algo inevitable, pero según la destreza que tengamos, recibiremos lesiones o jugaremos bien. Según sea nuestra destreza, disfrutamos del juego o recibimos heridas.

Así que los niños entran en la vida o los jóvenes entran en la vida ya desde los 21 años. Así que antes han de haber tenido una buena preparación. Es demasiado tarde para preparar cuando estamos en el terreno de juego. Y cuando uno empieza a jugar, no pueden empezar a enseñarle las reglas del juego. Así que se nos acaba el tiempo si no hemos aprendido las cosas a tiempo.

Si, mientras estaba jugando, vamos a ver al árbitro y le decimos *¿cómo se debe jugar al béisbol?*... Pues esa es la situación cuando no tenemos la preparación. Así que, si alguien tiene que prepararse, ha de hacerlo antes de los 21 años. Después también podemos preparar a la persona, pero nos encontraremos en una situación más inconveniente porque, por un lado, tendremos que jugar y, por otro lado, aprender, y mientras tanto nos darán pelotazos por todas partes.

Y cuando corremos nos hacemos heridas, nos caemos y nos hacemos heridas en la rodilla. Y no podemos descansar porque tenemos que seguir jugando. Si somos niños, podemos descansar. Pero mientras estamos jugando ya no podemos descansar. Así que los años iniciales son muy importantes para la educación.

Seguiremos esta tarde. Gracias.

* * * * *

Saludos fraternales, de corazón, a los hermanos y hermanas que están aquí reunidos esta tarde. La educación es un programa continuo, nunca podremos completarlo. Por eso voy a presentar tres aspectos más, tan rápido como sea posible, para que podamos continuarlo con una sesión de preguntas y respuestas. Continuaremos el programa hasta las nueve en punto y lo concluiremos cantando el sonido sagrado, la canción sagrada, en honor a Maitreya, el Señor. Así es como vamos a llevar a cabo esta sesión esta tarde.

Esta mañana hemos estado hablando de la formación de Libra en el niño. Libra produce la formación de las pasiones en el niño y separa la naturaleza virginal, dividiéndola en una naturaleza mundana y una naturaleza divina; y ocupa un lugar entre Virgo y Escorpio.

La pasión es lo que nos hace estar apegados al mundo. La historia del descenso de la serpiente, de El árbol de la vida, es la historia de la formación de Libra. Antes de eso, hay que dar una historia. Cuando la Biblia nos habla del descenso de la serpiente, nos habla de la formación física, pero anteriormente hay muchos pasos o fases anteriores.

De modo que cuando la creación toca lo físico denso, es lo que se llama el descenso de la serpiente hasta la tierra. La serpiente es la energía de Kundalini que desciende y asciende. Cuando desciende, reúne entorno a sí, material denso. Cuando asciende, reúne en entorno a sí, material sutil. Y cuando desciende y asciende, lo hace de manera espiral.

Así que cuando llega a la tierra, se dice que es la hora de la medianoche. Y se dice también que los seres Divinos congregaron en torno a sí, las envolturas de piel. Es decir, que el cuerpo de luz congregó entorno a sí, un cuerpo de carne y hueso y de piel. Es un cuerpo de carne, sangre, huesos y piel. Tal es el cuerpo que adquirió el cuerpo de luz.

Así que la historia de adquirir el cuerpo físico denso es la historia de Libra. Cuando hay la pasión, se produce el apego a lo material denso. Así que cuando el niño está en su periodo formativo de los 7 a los 14 años, está formando las pasiones. Se está formando Libra y, por tanto, las pasiones tienen lugar. Y, como consecuencia de ello, siento el impulso de entrar o salir a la objetividad.

Eso forma parte del plan Divino. Es parte del plan Divino experimentar la objetividad, pero de un modo desapasionado. De una manera que haya un apego desapegado. Es como ser una gota de rocío en un pétalo de loto. La gota de rocío está sobre el pétalo del loto, pero no está pegado a él. Esa es la manera de vivir con la objetividad. Es decir, que trabajaremos en la objetividad, pero no nos quedaremos pegados a ella.

Nada de la objetividad ha de afectarnos. A medida que regresamos a casa, hemos de ser capaces de dejar la objetividad a la puerta de entrada. Es decir, que hemos de saber funcionar a través de los sentidos y retirarnos al interior de nuestro ser.

Cuando estamos durmiendo, somos como la pizarra blanca. Cuando nos despertamos se produce la localización de la consciencia. Por eso, este símbolo, un punto rodeado por un círculo, es el símbolo del alma. Eso significa que nos hemos despertado y que entonces tenemos un horizonte a nuestro alrededor. Y hemos de expandirnos desde el centro hacia la circunferencia, para cuyo propósito nos apoderaremos de un pensamiento.

Al pensamiento se le representa siempre mediante un triángulo. Y toda la creación es obra del pensamiento. Así que nuestra creación es también obra del pensamiento. Nos creamos nuestra vida según nuestros pensamientos. De modo que cuando nos despertamos, nos agarramos a un pensamiento. Tomamos un pensamiento y nos exteriorizamos y encontramos un acto para hacer.

Esa percepción en relación a la objetividad es llevada a cabo por los cinco sentidos que hay en nosotros. Así que este es el trabajo de la mente, a través de los cinco sentidos. De manera que, a través de los cinco sentidos, salimos a la objetividad. Y a medida que salimos a la objetividad, se recomienda que nos vayamos exteriorizando de manera desapasionada.

Si nos exteriorizamos, por medio de los sentidos, de una manera apasionada, nos quedamos fijos con esa exteriorización con el cocodrilo. El cocodrilo nos agarra. Cuando salimos fuera y hacemos trabajo. Hay veces que, mediante los cinco sentidos, nos quedamos atrapados en algún sillón.

Por eso, cuando volvemos a casa, nos ponemos a pensar acerca de lo que hemos visto en la objetividad. Cuando volvemos a casa, y no tenemos que volver a salir a la objetividad, los sentidos nos tiran una vez más hacia la objetividad. El pensamiento se extiende a sí mismo hasta el objeto con el cual hemos desarrollado la pasión.

Si la experiencia con la objetividad es desapasionada el momento en el que se termina ese acontecimiento, ya no nos quedamos más pegados a él. Normalmente, al experimentar

un suceso, nos quedamos pegados a él y, como consecuencia, buscamos o esperamos tener una repetición de ese acontecimiento, tanto si hay necesidad como si no la hay.

Así que en lugar de una necesidad se convierte en un deseo. Eso significa que el caballo de nuestros sentidos anda por sí solo, aunque nosotros no lo hayamos dirigido, porque ha degustado algo en algún sitio, porque ha probado algo en algún sitio. Y dado que nosotros tenemos la pasión en nosotros, eso es lo que permanece en nosotros y nos obliga a volver otra vez a ese mismo suceso.

O sea que, aunque hayamos vuelto de ese suceso físicamente, la conexión con ese suceso está todavía viva mentalmente. Y, entonces, desde ese punto del evento, del acontecimiento hasta nosotros, hemos desarrollado un material de goma pegajoso. Se extiende como la goma elástica y nunca nos deja libres.

Así que estamos todavía pegados a él y lo único que hace es atraernos hacia él. Daos cuenta cómo se siente atraído un joven hacia una joven en su pensamiento. Cuando siente pasión por una joven, desarrolla una materia gris a través de (...)

Cuando estamos apegados a la pasión del alcohol, por la tarde nos sentimos empujados a ir a algún restaurante o a algún bar. Eso es porque cuando actuamos en la objetividad, a través de los sentidos, estamos segregando un material que es pegajoso, estamos segregando un material que es pegajoso a través de los cinco sentidos. Es una secreción invisible y nuestros sentidos están allí pegaditos.

Por ejemplo, a través del tacto, hemos experimentado algo en este lugar. Cuando regresamos, el sentido está todavía en aquel lugar. Así que la mente, como es elástica, ha ido hasta ese punto y se quedó allí pegadita. Y hemos degustado o probado algo en otro sitio y como consecuencia, nuestro sentido del gusto se extiende hasta ese lugar.

Hemos visto también algo en algún lugar, y se quedó ese sentido allí pegado. Así que nos extendemos en las cinco direcciones y nos quedamos pegados con los objetos allí. Así que, aunque volvemos a casa, lo que los cinco sentidos han reunido hace que nos quedemos pegados a ellos. Y eso es lo que se llama la pasión.

Nos volvemos apasionados y por eso nos sentimos empujados a volver a la misma experiencia tanto si es necesario como si no lo es. Así es como la formación de Libra produce la pasión. Eso es lo que hizo, como ya os dije antes, que Eva arrancase la manzana. No había necesidad de que Eva arrancase la manzana porque no había pasión. Porque antes de que Eva arrancase la manzana, tanto Eva como Adán tenían cuerpos de luz.

Y cuando uno tiene solo cuerpos de luz, no necesita manzanas para comer. Así que cuando abusamos de un acto, sin que haya una necesidad natural, el cocodrilo nos muerde.

Hay una hermosa historia en las escrituras de Oriente acerca de este cocodrilo.

Un gran iniciado llevaba muchos años meditando en una cueva y tenía un cuerpo muy bien construido, con un aura dorada. Un día se dijo: *voy a ver cómo están las cosas por ahí afuera* y salió y empezó a caminar por la selva, y entonces unas jóvenes señoritas lo vieron y se reunieron en torno de él, y empezaron a ensalzar la belleza de su cuerpo.

Hasta que estas jóvenes no ensalzaron la belleza de su cuerpo, él no sabía que tenía un cuerpo hermoso, es decir, que habían estimulado el espejismo en él acerca de su cuerpo. Entonces empezó a decirse *hala, no sabía que tenía un cuerpo tan bonito*.

Entonces las jóvenes le preguntaron: *¿qué es lo que haces?* Y él dijo: *yo medité*. Y le dijeron: *¿solo meditación?* -le preguntaron las señoritas-. Y él dijo: *sí*. Le dijeron: *estás malgastando tu tiempo*. Entonces el iniciado dijo: *yo también tenía esa impresión, por eso salí de la cueva*. Y el iniciado dijo: *es hermoso aquí*. Así que empezó a ver la belleza de afuera.

Entonces las señoritas le dijeron: *bueno y hay muchas más cosas hermosas, ¿te gustaría verlas?* Y él dijo: *bueno, vamos a verlas*. Así se fue lanzando o yendo hacia la objetividad y le enseñaron muchas cosas. Y empezaron a tocarlo y él empezó a tocarlas a ellas y, cuando las tocaba, se daba cuenta de nuevas sensaciones. Y luego el próximo paso no tengo que decíroslo.

Así que estaba disfrutando de la sensación del tacto. E iba caminando por la selva, comiendo fruta, y viviendo con estas mujeres. Y así pasaron varios días. Y estaban haciendo un gran jolgorio en la selva. Sabéis, cuando estamos alegres, somos una molestia para los alrededores. ¿No es cierto? Hacemos ruidos muy altos, gritamos.

Y haciendo sonidos de esos iban de un lado para otro. Entonces, en su caminar errático se encontraron con un hermoso lago de tipo suizo. Y entonces una de las mujeres le dijo: *¿sabes nadar?* Y él dijo que sí. *¿Nos damos un chapuzón en el lago?* Así que empezó a nadar en el lago y las mujeres se unieron a él en el lago.

Y era una cosa emocionante porque las mujeres estaban también con él en el lago. Así que él no dejaba de hacer actos acrobáticos estando en el lago. Y las mujeres lo aplaudían muy fuerte y había mucho ruido allí en el lago, mucha alteración en el lago. Había un gran cocodrilo que dormía en el fondo del lago. Y el sueño de este cocodrilo se alteró.

El cocodrilo abrió los ojos y se preguntó *¿qué estará pasando por ahí arriba?* Y vio a este hombre que era como un elefante abusando con las mujeres en el lago y se quedó mirando así por un instante y era una cosa sin sentido, sin parar. El cocodrilo se alteró y dijo: *tengo que darle a este hombre una buena lección*.

Así que subió y le mordió un pie. Uno de los pies quedó bien atrancado en la boca del cocodrilo y entonces el hombre se puso a luchar contra él. Pero cuando un cocodrilo muerde, es imposible liberarse de eso. Así que el cocodrilo empezó a chuparle la sangre. Y cuando la sangre salía, se mezclaba con el agua del lago. Las mujeres exclamaron *oh* y salieron del lago. Así que lo dejaron allí a su suerte y desde la orilla le miraban a este hombre.

El hombre luchaba contra el cocodrilo. Y el cocodrilo luchaba contra el hombre. Y esta lucha duró varias horas. Y poco a poco el hombre se dio cuenta de que estaba perdiendo sangre y de que estaba perdiendo su vitalidad. Y por primera vez se dio cuenta de que iba a perder la batalla porque no podía ganar al cocodrilo. Entonces le vino la sabiduría.

Y se preguntó: *¿Por qué saldría yo de mi cueva? Y, además, aunque hubiera salido de la cueva, pero ¿por qué abuse de las mujeres? Y aunque hubiese abusado de las mujeres,*

¿por qué tuve que venir hasta este lago? Y aunque hubiera venido hasta este lago, ¿por qué me tuve que zambullir en él? Y aunque me hubiera zambullido en él, ¿por qué he tenido que hacer tanta cosa sin sentido aquí? Me merezco este castigo, he ido demasiado lejos y por eso he caído.

Él se entrega al cocodrilo y le dice: *tú tienes razón, yo estoy equivocado, así que me entrego a ti.* Y el cocodrilo le preguntó: *¿estás seguro de que te has equivocado?* Y él dijo: *sí.* Entonces le dijo: *te suelto.* Así que lo soltó y nunca más volvió a salir de la cueva e hizo lo que había hecho antes. Aunque salía de su cueva, nunca llegaba al punto del abuso como antes.

Esta historia nos transmite un mensaje de que salgamos a la objetividad, pero volvamos una vez más sanos y salvos a nuestra cueva, no lleguemos hasta el punto de abusar. Porque si llegamos hasta el punto de abusar, ese abuso nuestro chupará toda nuestra vitalidad. Esta historia se les cuenta a los niños, ya desde que son bien niños. Diciéndoles si intentas abusar de algo, hará que te debilites. Puedes salir a la objetividad, pero has de regresar sano y salvo. No, has de dejar ninguna parte tuya en algún lado, en alguna calle.

Entre los cinco, entre los sentidos que tenemos, hay dos sentidos que verdaderamente nos producen un condicionamiento con la objetividad. De entre los cinco sentidos, hay dos que son verdaderamente muy peligrosos. La persona que llega a tener dominio sobre estos dos sentidos, es decir, la persona que trabaja apropiadamente con estos dos sentidos, siempre vive desapegada de con el mundo.

Entre los sentidos, la audición es el más alto. Está relacionado con el éter. Y hay dos sentidos a través de los cuales contactamos con el mundo material, que son el gusto y el tacto. Tocamos lo que es material. Así que nos da el contacto con la objetividad. Es un contacto tangible. Es pues un contacto con objetividad.

Otro contacto con la objetividad es tomar algo de la objetividad dentro de nosotros, mediante el gusto. Así que el gusto es el medio para interactuar con lo material de la objetividad. Y el tacto es otra sensación por medio de la cual nos conectamos con la objetividad. Entonces, nos queda el olfato y la vista.

Cuando somos muy disciplinados con nuestro gusto y nuestro tacto, la objetividad no nos hace esclavos, no nos ata. Las dos piernas de la estrella de cinco puntas son como las dos patas de un ave. Y las otras dos puntas de la estrella de cinco puntas son como las dos alas.

Veis un ave, para aterrizar utiliza las dos patas. Para despegar repliega hacia atrás las patas. Así que nosotros también hemos de ser capaces de replegar hacia atrás estas dos piernas que son el gusto y el tacto. Y entonces dejaremos de estar encadenados a la objetividad. Si estamos encadenados por alguna de estas dos piernas, no podemos volar, ¿no es verdad? Si una de las dos patas del ave está atada o encadenada a la tierra, el ave no puede volar.

Así también nosotros tampoco podemos liberarnos de la objetividad si estamos condicionados por el gusto o por el tacto. Por eso en la disciplina espiritual se nos da la disciplina inicial acerca del tacto y del gusto. En India hay un ritual que se le hace al niño

cuando tiene siete años. Y de ahí en adelante se le pide comer alimento insípido, es decir, que alimenta, pero no es gustoso, no tiene sabor.

Hay seis sabores: el dulce, el amargo, el ácido, picante, salado y agrio (es como el sabor del tamarindo). Estos son los seis gustos a los que estamos acostumbrados. Hay diferencia entre ácido y agrio, ¿no? Entonces uno es ácido y el otro es agrio, y los otros los que hemos dicho. Así que se le da una dieta insípida para alimentar su cuerpo y se le dice que no toque nada. Y cada vez que toque algo, se le pide que se lave sus manos. Y se le recomienda que se bañe tres veces al día. Porque el contacto con la objetividad se puede cortar a través de una ducha.

Se le pide que lleve observando una disciplina austera entre los 8 y los 21 años. Y después, ya no hay más reglas para él, porque al llegar a esa edad ya está completamente formado y no puede apegarse. Y cuando su entrenamiento es completo, entonces se le permite que se case. Entonces comprende que vivir con la energía femenina no es solo para el sexo y tiene un buen compañerismo.

Este es un ritual que existe todavía, mediante el cual se les salva de la pasión al joven durante los años apasionados y, a partir de entonces, puede vivir en el mundo y no queda afectado por él. El gusto es un condicionamiento de la objetividad. Siempre buscamos tener el mismo gusto. Y cuando tenemos disponible ese gusto, tenemos la tendencia a comer más de la cuenta.

Sabéis, comiendo adecuadamente, uno puede siempre regular su salud, no necesitamos medicamentos. Los medicamentos son para cuando no somos regulares con nuestro alimento, e intentamos comer lo que nos parece bien, lo que nos gusta, en lugar de comer lo que el cuerpo necesita. La persona que come lo que el cuerpo necesita y no come solo por el gusto, no tiene lugar para contactar enfermedades.

Conozco a tres personas en India, que no tuvieron ni la más mínima enfermedad durante los últimos 30 años de su vida y eran muy estrictos a la hora de ponerse algo dentro de la boca. Así que no comen solo porque sea gustoso, no comen solo por educación social, sino que comen exactamente lo que su cuerpo necesita, y no hacen ningún compromiso en esto. Y durante 30 años nunca han estornudado, ni tosido, nunca han tenido ni un dolor de cabeza, ni un dolor de estómago. Es cuestión de tener dominio sobre nuestra lengua.

Y luego, llegando al tacto, a menos que sea excesivamente necesario, no tenemos por qué tocarlo todo. Cuando tocamos algo, cogemos la vibración de lo que tocamos. De modo que tenemos que ser discretos cuando tocamos, saber discernir cuando tocamos. Por eso, cada vez que vamos a la objetividad y trabajamos intensamente, al volver a casa, se recomienda que nos demos una ducha antes de tocar nada de la casa.

Si viniendo de fuera, de la objetividad, tocamos algo en la casa, estamos trayendo las vibraciones de la objetividad a nuestra casa. Así que hacemos que nuestra casa se llene de las vibraciones de la objetividad. La ciencia de la vibración es la ciencia del futuro. Si vamos al mercado y luego volvemos a casa, estamos trayendo las energías que hay en ese mercado.

Si vamos a un lugar donde hay muerte y volvemos luego a casa, estaremos -se supone que es un cementerio- estaremos trayendo la depresión de esa gente que está depresiva pensando en sus muertos.

Si nos ponemos la ropa de otras personas o los zapatos de otras personas, también recibimos sus vibraciones. Si dormimos en la cama de otra persona volvemos a casa con esas vibraciones. Así que, ¿cómo tenemos que vivir? Podemos hacerlo, pero después neutralizarlo con una ducha.

En el sendero de la espiritualidad se recomienda tomar baño frecuentemente. Y luego, siempre que nos sea posible, podemos evitar el tocar. Si vemos a un discípulo budista, se aísla tanto y lleva con él siempre un tazón con agua. Y cuando se encuentra con alguien, se inclina de este modo, a modo de saludo. Y si tiene que darle algo a alguna persona, primero pone la cosa en el tazón de agua y la otra persona lo toma de allí. Y si tenemos que darle algo a esa persona, tenemos que ponerlo en el tazón o vasija de agua y él lo recogerá, desde allí.

Hasta que el discipulado no sea completo, él se asegura de que su sistema individual de energía no se mezcla con ningún otro sistema. Una vez que termina su discipulado tiene un sistema tan fuerte y vibrante, que cuando toca algo, él da la vibración a lo que toca, en vez de recibir la vibración de la otra parte. Es decir, que se ha convertido en imán, y los trozos de hierro no lo afectan. Por el contrario, él afecta a los demás. Así que afecta a la objetividad y no queda afectado por ella.

Tal es lo que ocurría con Jesús. Cuando comió algo no vegetariano, los sacerdotes judíos le preguntaron: *¿cómo es que comes carne y bebes vino?* Él había desarrollado un estado en el que ni el vino ni la carne surtían efecto sobre él. Él decía: *son para mi cuerpo, pero no para mí.* Y también decía *en vez de pensar en lo que vais a meter en la boca, pensad en lo que sacáis por la boca.* Eso es porque era un discípulo completo.

Pero si nosotros comemos todo y cualquier cosa. Al día siguiente, por la mañana, tendremos dolor de cabeza. Eso quiere decir que nuestro cuerpo nos afecta cuando comemos algo que no es conveniente para el cuerpo. Jesús tampoco comió nada ni bebió nada durante 40 días.

Es un sistema diferente cuando uno ha completado el discipulado. Su ayuno es diferente del ayuno de los demás. El ayuno del iniciado se deriva debido a su conexión con la consciencia universal. El iniciado está conectado con la consciencia universal y por eso ya no tiene nunca más consciencia del cuerpo. Por eso no mira las necesidades corporales y el mismo hecho de que esté conectado con la consciencia universal, permite que la consciencia universal alimente al cuerpo, aunque no se le dé alimento.

Hay una manera de vivir de los rayos del Sol, sin comer nada, sin beber nada. Seguramente lo habréis leído en el libro *Autobiografía de un yogui*. Yogananda describe a una mujer en el nordeste de la India, que vivió durante 50 años sin comer ni beber, y que se alimentaba solo de los rayos del Sol. El rayo de Sol nos da la vitalidad y el oxígeno nos da la fuerza vital. Y esa misma fuerza vital es la que intentamos tomar del agua. Y esa misma fuerza vital es la que intentamos tomar del alimento.

El alimento está más en la sustancia y menos en la vitalidad. El rayo de Sol es completamente vital y tiene muy poca sustancia. Así que cuando bebemos a diario la luz del Sol, digamos, por ejemplo, cantando Gayatri, quedamos alimentados, al menos, no tenemos que comer tanto.

Cuando nos orientamos hacia la luz, se produce una reducción de la cantidad de comida. Cuando estamos completamente orientados hacia la luz, hay un completo no comer. Así es como Jesús ayunó. Él no tenía este concepto del ayuno. Si nosotros tenemos la sensación de que no estamos tomando alimento, eso no es ayuno.

Hay mucha gente que ayuna, pero su cara nos está dando el mensaje de que lo están haciendo. El verdadero ayuno se deriva de la sintonía con lo superior y uno se alimenta, tal es el sublime concepto del alimento, en cuyo caso, estaremos borrando de nuestro programa diario toda una actividad.

Comer representa un gran programa a lo largo del día en nuestra vida. Tenemos que preparar el desayuno y comerlo, preparar el almuerzo y comerlo, la cena y comerla, la merienda, la cena... Y también, en el entretanto, entre medias, la era de acuario es una era en la que el hombre elimina gradualmente la sustancia de la comida.

No intentemos reducir la comida, porque entonces tendremos hambre, y empezará a echarme la culpa a mí. En vez de reducir la comida, lo que tenemos que hacer es ponernos más en conexión con la Consciencia Una. Cuando de este modo estamos conectados, no tenemos ni sed ni hambre. Cuando no estamos conectados, sentimos la sed y el hambre. Así que la técnica para no comer es contemplar en la luz, porque la densidad del cuerpo en esta era de acuario se va eliminando poco a poco. Y la técnica consiste en conectarse con la luz.

Así que hemos hablado una vez más del gusto y tenemos que volver al tacto. No toquemos a menos que sea esencial. A veces, cuando abrazamos, puede que estemos abrazando al SIDA. El excesivo uso del tacto es la causa del virus VHS de inmunodeficiencia. Y el tacto excesivo es lo que hace contactar otras enfermedades como las enfermedades venéreas.

No queremos regular nuestro abuso. Y en lugar de ello, utilizamos ciertos métodos artificiales y seguimos con nuestro abuso. Eso es como comer demasiado y luego tomar purgantes para echarlo. ¿Por qué tenemos que hacer ambas cosas? Del mismo modo, la gente, en vez de evitar el abuso, se pone a abusar utilizando métodos artificiales.

Si superamos el gusto y el tacto, habremos superado nuestro sentido de apego, incluso hacia nuestro cuerpo. Cuando hayamos superado estos dos aspectos de los sentidos, podremos entrar y salir del cuerpo a voluntad. Es decir, que a medida que dejamos la casa y regresamos a ella, del mismo modo que salimos de la casa y regresamos a ella, podemos salir del cuerpo y volver a él.

Pero si estas dos sensaciones nos dominan a nosotros, nuestros dos pies están encadenados y no nos podemos mover, estamos allí quietos. O sea, todavía, aunque tengamos dominios sobre uno de los dos, el otro nos tiene todavía encadenados. No podemos movernos con que solo uno nos tenga encadenados.

Sin embargo, por lo general, nuestra situación es que tenemos las dos piernas encadenadas. Mucho es el cemento que cristaliza las cosas alrededor de nuestras dos piernas. Así que no podemos ni siquiera alzarlas. Así que, ¿dónde está entonces la posibilidad de volar? Y en la era de acuario queremos volar. Así que para volar esto es lo que hay que hacer.

Este es el ave, el ave con las dos alas. Un ala es la luz, la otra es el sonido. Y la parte alta somos nosotros, el alma. Así que el alma con las dos alas puede volar cuando los sentidos que nos atan a la tierra han sido superados. Hay también un estadio en el que uno puede hacer descansar las dos alas. Eso es cuando uno ya sube a unas alturas mayores.

Veis como las aves cuando llegan a alturas superiores, ya no utilizan las alas. Esto es un estadio avanzado. Sin embargo, este estadio de sacar y meter las piernas, de plegar y replegar las piernas es lo que tenemos que practicar. Y eso es lo que le tenemos que dar a los niños, a los jóvenes durante los años de pasión.

Explicarles la importancia que tiene el gusto y el tacto y cómo han de mantenerse intactos. En realidad, el periodo de entre los 7 y los 14 años de la vida es un periodo de cuarentena. Ya sabéis cómo se les hace a los astronautas de que entren en cuarentena antes de entrar en el cohete espacial e irse al espacio. Se les corta, se les aísla de la objetividad y se les mantiene bajo ciertas condiciones de atmósfera, y se les prepara en lo que respecta a su comida, su sueño... y luego se les deja entrar en el cohete para salir hacia arriba.

Así también nosotros si queremos elevarnos del plano físico denso, tenemos que observar un periodo de discipulado. Eso es lo que se llama el periodo de preparación. Si somos niños, un periodo de preparación de 7 años es suficiente. Pero si es más tarde de esa edad, el periodo de formación se alarga.

Según el maestro Djwhal Khul, tardamos 777 encarnaciones si hacemos las cosas como nos da la gana. Pero si observamos un periodo de cuarentena, como he dicho, podemos reducir este número y elevarnos. Tal es la trascendencia del gusto y el tacto. Esta información ha de dárseles razonablemente a los jóvenes. Y entonces los jóvenes se salvarán a sí mismos, no tendremos que rescatarlos o salvarlos.

Otro concepto es acerca de la palabra. Bueno, claro está, que hay mucho que decir acerca de la palabra y el sonido. Intentaré ser breve y rápido. La palabra se realiza o se lleva a cabo mediante el centro laríngeo. El centro laríngeo es el centro de la humanidad. Por debajo del centro laríngeo hay tres centros, en lo que se refiere a la consciencia. Y por encima del laríngeo, hay otros tres centros en lo que se refiere también a la consciencia.

Así que lo que está por arriba y lo que está por debajo está conectado por el centro laríngeo. La humanidad es la conexión por un lado entre el reino Dévico y, por otro lado, entre el reino animal. Los reinos animal, vegetal y mineral son los tres reinos que hay por debajo del reino humano. Y luego, los Devas planetarios, los Devas solares y los Devas cósmicos están por encima del reino humano.

Así que nosotros somos el fiel de la balanza, el punto central en la creación. Y en nosotros, el centro laríngeo es el fiel, el punto central. Plexo solar, centro sacro y centro de base son los tres centros que hay por debajo del centro laríngeo.

El centro del corazón, el centro de ajna y el centro coronario son los centros superiores respecto al centro laríngeo. Así que los centros superiores y los inferiores están conectados entre sí mediante el centro laríngeo. Y por eso ese centro ha de mantenerse muy puro, porque es la conexión entre lo invisible y lo visible.

Por esta razón, a este centro se le llama Vishuddha. Shuddha significa puro. Vishuddha significa extra puro o especialmente puro. Si se mantiene puro, entonces se produce la conexión entre lo superior y lo inferior. Si no se mantiene puro, se pierde la conexión con lo superior. Por eso, el uso de la palabra tiene un gran papel que desempeñar en el discipulado. Mucha es la disciplina que hay en relación a la palabra:

Que hemos de hablar solo para armonizar y que no hemos de hablar para difundir el conflicto. No hemos de ser críticos y no hemos de juzgar a nadie. Y no hemos de dar una falsa imagen de las cosas. Hay un libro titulado *El sonido* que podéis leer. Por falta de tiempo, no estoy elaborando más este tema, pero es también un tema muy importante cuando tratamos de la educación.

El centro laríngeo tiene dos posibilidades: puede segregar fluidos de inmortalidad y puede también segregar fluidos de veneno. A la hora de la muerte es el centro laríngeo el que desconecta a la persona del cuerpo. Y el hombre genera una secreción que desconecta su sistema cerebroespinal con el resto del cuerpo.

La envidia o los celos es el factor principal que afecta al centro de laríngeo. Cada vez que hay celos o envidia, se produce una segregación de veneno en el centro laríngeo de la virgen. Así que, mediante la palabra, uno puede magnetizarse a sí mismo y mediante la palabra, uno puede también caer a lo más bajo.

Cuando el centro laríngeo no se utiliza apropiadamente, pierden su capacidad de exhalar. En el plexo solar hay una fuerza de agarre que nos permite inspirar bien, introducir el aire bien. Hay también una fuerza de agarre en el centro laríngeo que nos permite exhalar bien.

Si el centro laríngeo no se utiliza apropiadamente, pierde su capacidad de exhalar bien. Y cuando no podemos exhalar bien, no podemos expulsar el dióxido de carbono que hay en nuestro cuerpo. Así que el dióxido de carbono de nuestro cuerpo empieza a matar poco a poco la vida. Los depósitos se acumulan y matan a la vida. El carbono es antivida, es lo opuesto del oxígeno. Así que, si no podemos exhalar bien, no podemos tampoco expulsar bien.

Hoy día observamos en todos los países civilizados que hay un problema de estreñimiento. Es un síntoma muy claro de que se abusa del centro de laríngeo. Y si el centro laríngeo está afectado, se corta la conexión, se corta la conexión con la vida, porque al tener depósitos de carbono, no llegamos a inhalar bien.

Por eso, en las fases iniciales de la práctica espiritual se nos pide que inhalemos y exhalemos bien, por lo menos durante 20 minutos. Eso nos permite restaurar el funcionamiento del cuerpo. Olvidémonos de la experiencia espiritual y al menos el cuerpo será sometido a la resurrección.

A menos que el cuerpo goce de buena salud, no podemos continuar la práctica de la espiritualidad. Así que muchas son las consecuencias cuando no utilizamos el centro laríngeo adecuadamente. Y por eso todo Maestro le instruye a su discípulo que sea cuidadoso con su lengua.

La cualidad de nuestra palabra describe o indica nuestra consciencia. Tenemos que ver si emitimos veneno o si emitimos néctar. Tenemos las dos posibilidades. Siempre que abusemos del uso de la palabra, estaremos reduciendo poco a poco nuestra vitalidad y empezaremos a emitir veneno y entonces se corta la conexión con los círculos superiores.

Mucho es lo que hay que aprender acerca del centro laríngeo. Cuando hayamos completado nuestro trabajo con el centro laríngeo, podremos encontrarnos con la Jerarquía en el corazón. Porque el corazón es el centro de la Jerarquía. Ellos son semidivinos y semihumanos, y están con nosotros para elevarnos hasta el reino de lo Divino.

Ellos han preferido estar en contacto con la humanidad y en contacto con lo Divino. Así que son el puente para nosotros. Nosotros tenemos que llegar hasta el puente. Y entonces podemos utilizarlos para cruzar hasta lo Divino. Y para ello, tenemos que trabajar con el centro laríngeo.

Y si este entrenamiento comienza temprano, se hace más fácil. Y por eso, ha de explicárseles a los niños, la importancia que tiene el uso de la palabra: no hablar para dar una falsa imagen de las cosas, y no hablar solo por hablar. Solo porque la facultad de hablar la tengamos a disposición, no tenemos por qué hablar.

Cuando hablemos, tenemos que ser precisos. Y tenemos que ser armoniosos, en nuestra palabra. No hemos de criticar a los demás y mucho menos hemos de juzgar a nadie. Cristo por eso nos dijo: *no juzguéis*. Eso es todo lo que dijo, el resto, lo que se añadió, es un afijo. Este afijo fue *no juzguéis y no seréis juzgados*. Y hoy conocemos la afirmación diciendo *no juzguéis y no seréis juzgados*. La segunda parte ha sido una adición, algo añadido, una añadidura.

Pero solo si porque nos pueden juzgar, dejamos de juzgar nosotros, significa que no tenemos la cualidad de no juzgar y que solo por el miedo de que no nos juzguen, no juzgamos. Es decir, que dentro de nosotros juzgamos, aunque no lo manifestamos fuera. ¿Por qué hemos de abusar de juzgar a los demás?

Comprendamos a la otra persona y adaptémonos a ella según nuestra comprensión. Hasta que el hombre no supere este hábito de juzgar a los demás, no tendrá entrada al corazón. La iniciación para entrar en el ashram es de este modo.

En estado de sueño, vamos hasta el umbral de un ashram y se nos dice que nos dejarán entrar en el ashram. Y entonces nos emocionamos, nos exaltamos y esperamos hasta que se abra la puerta. Y como estamos esperando, miramos de un lado para otro. Y al mirar a

un lado, nos encontramos a otra persona que es justamente la persona que no nos gusta, que también está esperando entrar como nosotros.

¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tal nos sentimos en ese caso? Es la última persona que nos esperaríamos que entrase con nosotros y la tenemos allí delante de nosotros. Esa persona está también, como digo, presente. Y entonces se observan nuestras vibraciones, son observadas. Si debido a la presencia de esa persona que, simplemente, no nos gusta nuestra vibración se altera, la puerta misma habla y dice, atrás, la próxima vez tendrás mejor suerte.

Así que no tengamos opiniones acerca de los demás. Interactuemos siempre que haya necesidad de interactuar, pero no llevemos esas ideas en nuestra mente a modo de vampiros. En nuestra mente tenemos a mucha gente y, generalmente, a aquellas personas que no nos gustan. De algún modo, no sé qué pasa, pero aquella gente que no nos gusta, nos acordamos más de ella que de los otros.

La persona que más queremos todos es el Maestro Djwhal Khul. Y cuando no estamos haciendo nada, ¿cuántas veces nos viene al pensamiento? Pregunto. Otros ocupan nuestra mente y no los seres sublimes. En Venezuela también lo dije, pero lo voy a repetir también aquí. *Si alguien hace una semana nos llamó necio. Nos acordamos cada momento de que nos llamó necio.*

Incluso cuando cerramos los ojos para meditar. La primera cosa que nos viene a la memoria es *me dijo que era un necio*. Y por la noche, cuando nos dormimos, tendidos en la calma nos acordamos: *me dijo que era un necio*. Y por la mañana nos volvemos a levantar con ese mismo pensamiento. Esa persona nos llamó necios una sola vez, nosotros nos llamamos necios muchas veces. Eso significa que somos necios de verdad.

¿Por qué nos acordamos de algo que ha dicho alguien? Hay muchas cosas buenas que dijo el Maestro Djwhal Khul, hay 16 libros. ¿No nos quedamos ni siquiera con una sola frase de uno de todos esos libros y solo nos acordamos de lo que nos haya podido decir alguien? Tenemos que ver cómo está nuestra mente cuando no hacemos nada. ¿A dónde se va? ¿Dónde se queda? ¿Se queda con lo Divino? ¿O se queda con las personas y las opiniones acerca de ellos? ¿O se queda en los sentidos y piensa en la comida o en otras sensaciones?

Dependiendo de dónde esté nuestra mente, podemos deducir, podemos reconocer dónde estamos. Así que utilicemos nuestra palabra con sentidos constructivos. Cantando constantemente canciones o sonidos sagrados, podemos purificar el centro laríngeo. Ahí es donde nos ayudan los mantras. Los mantras son muy poderosos y magnéticos.

Así que cuando los cantamos, estamos purificando el centro laríngeo. Al menos limpia lo que hemos estropeado durante las últimas 12 horas, es una ducha para el centro laríngeo. Duchamos a nuestro cuerpo con agua, le damos una ducha de luz a nuestra mente y hemos de darle una ducha de sonido a nuestro centro laríngeo. Estos son los tres tipos de baño o ducha que tenemos que darle a nuestro cuerpo para mantenerlo puro.

Se necesitaría un gran seminario para hablar de la palabra, pero por el momento tomemos esto como la necesaria información que necesitamos.

Ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas.

P: (...) El paso se ha hecho, ha dado el paso espiritual, el primer paso espiritual.

R: Cuando recibimos una instrucción espiritual, la conciencia en nosotros nos dice sí, esto es lo cierto, esto es verdad. Cuando tenemos esa sensación, podemos tomárnoslo como que ese es el paso adecuado que se nos da. Esa es la manera de saberlo.

P: La cuestión es uno tiene que poner orden en su casa, ¿no? Estábamos hablando de las relaciones en el grupo. Entonces pregunta si nuestro compañero o compañera o la que o el que viva con nosotros, si no tenemos una buena relación, si cambiando uno mismo o haciendo uno algo por su parte, puede mejorar esa relación.

R: Cuando estamos cambiando hacia el orden, ello produce un impacto necesariamente sobre la persona que viva con nosotros. Al principio, la otra persona tendrá miedo como de que está perdiendo el control sobre nosotros. La primera reacción en la otra persona puede ser miedo. Pero nuestro silencioso funcionar con ese orden, hará que poco a poco, esta persona vuelva a tener confianza en nosotros. Pero hasta que no gane esa confianza, debemos tener paciencia.

Uno ha de tener paciencia, porque Saturno no solo nos trae orden, sino también paciencia. Hemos de ser lo suficientemente pacientes hasta que la otra persona nos comprenda. Nosotros no hemos de intentar hacerle comprender las cosas, porque cuanto más intentamos hacerle comprender, la otra persona ofrecerá más resistencia por su parte. Así que podemos funcionar con nuestro orden y hacer que la comprensión por nuestra parte se dé sin esperar que nos comprenda. Es un juego de paciencia.

¿Conocéis la historia de Sócrates? Es la mejor historia que se pueda contar en situaciones de estas. Sócrates era un gran filósofo y conocía la verdad. Y nadie que tenga la verdad puede retenerla, guardarla para sí. Uno cuando tiene la verdad en él, no se la debe guardar. La verdad es demasiado grande como para ser poseída y se expresa sola.

Así que, como consecuencia, la gente se reunía para escuchar hablar a Sócrates. Entonces la mujer de su casa tenía la sensación de inseguridad, porque su marido estaba ahora dedicándose cada vez más y más a otra gente. Entonces empezó a crearle obstáculos en el camino. Pero Sócrates siguió trabajando silenciosamente. Solía enseñar en su casa a la gente que buscaba la verdad en él.

Y nada más que empezaba su enseñanza, la mujer de la casa empezaba a hacer todo el ruido que podía. Empezaba a tirar vasijas de un lado para otro. Y empezaba a dar gritos. Y empezaba a crear un sin sentido y unas extravagancias en la casa. Pero Sócrates seguía adelante tranquilamente. Y luego cuando estaba con su esposa, era muy cariñoso con ella. No se quejaba del ruido que había hecho.

Y todos los días su mujer intentaba hacer este ruido más grande todavía, pero Sócrates seguía dando cada vez más enseñanzas, y más tarde demostró tener más y más cooperación con su mujer. Aunque ella no era complaciente él, sin embargo, por su parte,

cooperaba todo lo que podía, porque él sabía que su mujer tenía un sentido de inseguridad, sufría de un sentido de inseguridad, que era un sentido de inseguridad falso.

Y un buen día sucedió que la mujer se disgustó tanto que cuando Sócrates estaba enseñando, los platos de la casa empezaron a volar. Pero Sócrates siguió enseñando. Una vez terminada la clase, él recogió todos los platos, los llevó a la casa y los colocó en su sitio.

Al día siguiente, la mujer, mientras Sócrates estaba enseñando, le tiró agua hirviendo sobre la cabeza. Y entonces Sócrates sonriendo, les dijo a sus estudiantes: *hacía muchos días que teníamos los truenos de las nubes, pero hoy ha llovido*. Los estudiantes se pusieron a reír y hasta la mujer se puso a reír. Entonces comprendió que a este hombre simplemente no se le podía alterar. Y a pesar de todo lo que ella hacía contra él, él siguió teniendo el mismo cariño por ella. Así que al final pensó que debía cooperar con él.

Tal es el caso de Sócrates. Así que él es un buen ejemplo de paciencia para nosotros. Si hay alguien en nuestra casa que se opone a la práctica que estamos haciendo, hemos de comprender que es nuestro propio karma actuando a través de la otra persona.

Reconozcámoslo y mediante ello lo aceptaremos. Y con paciencia lo iremos trabajando. Pero no lleguemos al punto de fricción, porque si se produce la fricción, hemos fracasado en nuestra práctica. Se espera que introduzcamos armonía y no conflicto. Hemos de tener una tarjeta con nosotros que diga paciencia.

P: (...)

R: (...) que puede actuar a través del tercer ojo. Cada vez que me doy una ducha, hago un pequeño ritual. Tocando este centro del entrecejo, con la sola intención de pedirle a lo Divino, a la voluntad Divina que funcione a través de este centro. Es decir, permitirle a la voluntad Divina que actúe a través del centro de ajna.

El color de la voluntad es el rojo, ya sabéis que es azafrán mezclado con *turmeric* (cúrcuma). Y me la aplico cada vez que me lavo la cara. Ese es un ritual diario que realizo durante un minuto.

P: ¿A cuánto tiempo se remonta la enseñanza o el conocimiento que usted nos está enseñando?

R: Estas primeras enseñanzas se remontan al tiempo cuando la humanidad estaba todavía en la cuna de los Himalaya. La primera humanidad de este planeta empezó a partir de los Himalaya y se extendió por todo el planeta. Así que, desde entonces, esta sabiduría prevalece en los Himalaya.

Este planeta pasó por muchos cambios, cambios geológicos, pero siempre la Tierra que hay en torno a los Himalaya quedó sana y salva, preservada. Y desde entonces, la sabiduría está siempre disponible en torno a los Himalaya.

P: Si puede dar algún año como referencia, ¿30.000 o 40.000 años?

R: Más que eso, lo conocemos de la época lémur. Maitreya, el Señor, existe en el planeta desde esos tiempos. Y hoy día es el Maestro del Mundo. Así que puedes imaginarte, podéis imaginaros que es muy, muy antiguo. Y toda la sabiduría se ha sabido a partir de los Himalaya.

Si quieres tener más detalles, puedes leer *La Doctrina Secreta*. La primera rama del sistema de sabiduría védico fue el sistema de sabiduría judío, hebreo. Y hay muchas ramas más que surgieron de ella más tarde, como la rama egipcia, la rama griega.

P: Los egipcios fueron primero que los hebreros

R: Es cierto, pero es un flujo proveniente de los Himalaya en todas las direcciones. Y encontró su propia expresión según el lugar y según el tiempo. Por esa razón, el cuartel general central de la Jerarquía está en los Himalaya.

P: ¿Cómo podemos oír nuestro propio sonido individual?

R: Una buena pregunta. Tenemos que aplicar nuestra mente a nuestra respiración. Y mediante la respiración, entrar en nuestro centro del corazón, en donde escucharemos la pulsación. Eso es lo que llamamos la pulsación del principio del corazón. A medida que vamos entrando en el principio pulsador y permanecemos allí, en tranquilidad, hasta la pulsación cesa.

Al principio, el pensamiento cesa y luego la respiración también queda suspendida, y solo oímos la pulsación. Más tarde, se queda suspendida también la pulsación. Y, en ese momento, en el que nuestra pulsación queda suspendida, escuchamos nuestro sonido, y simultáneamente nos expandimos en el ambiente, porque el sonido es la cualidad del éter. Así que darnos cuenta de nuestro sonido y expandirnos por el espacio que nos rodea, es todo uno. Estos son los pasos.

P: ¿Cómo podemos limpiar nuestras casas de malas vibraciones, especialmente si vivimos en las casas, condominios, departamentos para los argentinos, pisos para los españoles?

R: Invocando el sonido sagrado OM, podemos purificar la atmósfera que nos rodea hasta un radio significativo. Invocar regularmente el sonido OM, introduce mucha pureza en el lugar que nos rodee. También introduce energías de curación, así como también protección. Así que, por favor, utilizad la palabra OM para que purifiquemos los lugares.

P: ¿Cómo podemos descubrir nuestro dharma o propósito en la vida?

R: Tenemos que estar solos y preguntarnos a nosotros mismos repetidamente, digamos durante 40 días, todos los días por la mañana, hemos de preguntarnos qué es lo que quiero hacer realmente en esta vida. Entonces nos viene algún tipo de pensamiento.

Tomamos nota por ese día y al día siguiente volvemos a preguntarnos. De ese modo, hagámoslo durante 40 días.

Entonces, todos los días recibimos pensamientos y tomamos nota. Recibiremos un pensamiento repetido en relación a esta pregunta. Allí es donde tenemos que vivir o lo que tenemos que considerar. Y luego tenerlo en nosotros, guardarlo en nosotros durante otros 40 días. Y si de verdad sentimos que eso es lo que queremos hacer. Si la respuesta es claramente sí, podemos seguirlo. Esa es una manera de hacerlo.

La segunda manera de saberlo es a través de la astrología. Nuestro ascendente y nuestro medio cielo y su colocación. Así como su relación con los planetas, nos indica también el propósito de nuestra vida. El dharma es el propósito de la vida. Uno puede saberlo también de esa manera.

La tercera manera es consultar a alguien en el que tengamos confianza plena. Y lo que nos diga, lo interiorizamos y empezamos a pensar en ello, a actuar con ello. Y cuando nuestra conciencia responde bien, comencemos a realizarlo. Así que estas son las tres maneras mediante las cuales uno puede encontrar el propósito.

P: Hace unos meses (el 14 de julio de 1994) unos asteroides entraron en la órbita de Júpiter. ¿De qué manera puede eso influir a la Tierra y al ser humano?

R: Sí, entraron en colisión con el planeta Júpiter. Se llama el cometa Shoemaker-Levy. Cualquier relación con Júpiter nos trae la bendición. Eso es Júpiter. Júpiter es como el Maestro, todo tipo de interacción con él, él responde con amor. La colisión que tuvo lugar ha traído ciertas vibraciones de Júpiter que están actuando a modo de iniciación para el Sistema Solar y para este Planeta. Y, por tanto, también, para los seres planetarios.

Así que mediante esta colisión ha habido un suministro de energías de Júpiter más grande para este Sistema. Y, una vez que sucedió este acontecimiento, Júpiter entró en Sagitario al final de diciembre en el 94. Y hasta ahora, Júpiter sigue estando en Sagitario. Y las energías de Júpiter se están distribuyendo mucho mejor en este ciclo que en el ciclo anterior, cuando estuvo también en Sagitario. Y ello ha resultado en manifestar una cierta armonía en este Planeta.

Es un suplemento extra de energía para nuestro Planeta y una ayuda adicional al trabajo de la Jerarquía. Los que están trabajando para la humanidad. La consciencia de aquellos que están trabajando para la humanidad también se elevó y pueden hacer las cosas mucho más efectivamente que antes. Tal es el impacto de la colisión de Shoemaker-Levy con Júpiter.

P: Aquí en Occidente solemos entrar calzados a las casas, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de esto?

R: Al entrar a la casa podemos tener un lugar separado para el calzado, que sea inmediatamente después de la entrada, que no sea hasta la parte central de la casa. Lo

mejor es tener un pequeño armario en el que podemos dejar el calzado y luego entrar en casa.

P: La pregunta es que como no lo hacemos, como no nos descalzamos al entrar a la casa, ¿qué efecto puede tener sobre nosotros eso?

R: Pues que traemos a casa la objetividad. Al entrar por la puerta principal, podemos dejarlo el calzado allí y luego entrar a la casa. Si no lo hacemos, estamos trayendo la objetividad adentro de la casa y se mezcla la objetividad con las vibraciones de la casa.

P: Si puede explicar la técnica de su meditación. ¿Cómo hace la meditación?

R: Allí atrás hay un libro que habla acerca de los dos métodos más antiguos de meditación. La meditación que le estoy dando ahora al grupo es una meditación en relación con la era de Acuario. Consiste en emitir un sonido, que comienza a llevar a cabo ciertos ajustes o arreglos en nuestro cuerpo. Y esos arreglos van encaminados hacia la construcción del cuerpo etérico. Pronunciamos el sonido y después, sencillamente, nos sentamos tranquilamente.

Uno empieza a ver movimientos dentro de su cuerpo. Lo que tenemos que hacer es observar esos movimientos. Esos movimientos se llevan a cabo de tal manera para llevar a cabo rectificaciones dentro del cuerpo. Y, por último, culminan en conectar la pituitaria con la pineal. Esa es la técnica dada por este Maestro que se llama el Maestro CVV. Para más detalles, puedes mirar el libro llamado *El Maestro de Acuario*. Los pensamientos son lo que se está moviendo en el cuerpo de uno.

P: ¿Qué sugiere del uso de los siete mantras sobre los siete chakras? Y, ¿por qué utiliza el mantra de CVV para desarrollar sólo los chakras superiores. ¿Es acaso la otra una práctica peligrosa? ¿Qué decir acerca del despertar de Shakti o de Kundalini?

R: Al alimentar los siete chakras y tenerlos en estado de alerta, se pronuncia el sonido OM. Es un sonido que alimenta a los siete centros. Es un mantra completo por sí mismo, se ocupa de todos los chakras. Cuando lo pronunciamos y lo escuchamos, cuando lo cantamos, hemos de escucharlo. Y luego hacer una pausa. Y en la pausa podemos escuchar al OM que no se pronuncia. De esa manera podemos alimentar los siete centros.

Luego acerca de Shakti o de Kundalini es exactamente lo que sucede a través del sonido de CVV y se llama yoga de Kundalini. Estimula el Shakti y el Shakti se comporta de tal manera que rectifica el cuerpo. Así es.

P: ¿Cuál es la relación que hay entre el uso de rituales, como el del fuego u otros tipos de rituales puyas y el canto del Gayatri para que se despierte el fuego espiritual?

R: Sí, las puyas o los rituales tienen un papel complementario cuando uno practica el sendero de la luz. La puya es para elevar la luz que hay en nosotros mediante el poder del sonido. Mediante el poder de los sonidos, elevamos el fuego o la luz que hay en nosotros. Y mediante el ritual de fuego elevamos mucho más el fuego en nosotros pronunciando

sonidos semilla. Así que todas estas son acciones complementarias para iluminarse uno más a sí mismo.

P: ¿Cómo le afecta a una persona que realiza el ritual de curación, tener, por ejemplo, el pelo teñido o tener las uñas largas o pintadas o acrílicas, artificiales?

R: En tal situación, lo mejor es curar mediante el pensamiento y la palabra, en lugar de utilizar las manos para curar. Hay gran variedad de transmitir las energías de curación. Una es mediante el contacto, otra es mediante la palabra, otra mediante el pensamiento. Así que uno puede dirigir la energía de curación también mediante el pensamiento. Podemos adoptar las alternativas en este caso.

P: Aparte del OM, si hay algún mantra especial para limpiar nuestro centro laríngeo.

R: Sí, AIM. Ese es el mantra: AIM, AIM, AIM. Imaginaros un color blanco de leche en la garganta cuando uno canta este sonido, o también podemos imaginarnos en la garganta a un cisne, un cisne blanco brillante.

P: Desde el punto de vista espiritual, kármico y dhármico, ¿cómo describe usted el nacimiento de una persona que al momento de nacer está muerta y después vuelve otra vez a la vida, la reviven, ¿no?

R: Ese es un acontecimiento muy especial y significa una iniciación en relación a la muerte que se experimenta, y que nos permitirá separarnos del cuerpo cuando el trabajo ha terminado, yéndonos conscientemente.

P: Quisiera saber la importancia que tiene el guardar silencio. Cómo puede uno empezar, cuántos días ha de mantener silencio o empezar a intentarlo.

R: El silencio es fundamentalmente algo mental y no oral. Si no estamos en silencio mentalmente y observamos un silencio vocal, nos crea tensión. De modo que, lo que hay que practicar, es el silencio mental. Y el silencio mental se puede practicar contemplando el cielo azul limpio. Un cielo azul sin nubes. Cuando uno lo contempla, el silencio desciende y uno experimenta la relajación.

P: Según los orientales, ellos no duermen en la cama con un espejo frente por frente, porque ellos dicen que cuando está la persona durmiendo, el alma sale. Entonces, al salir, el espejo frente por frente, el espejo es una dimensión, otra dimensión, es una puerta a la otra dimensión. Entonces entra el alma, entra a esa dimensión, puedes entrar.

R: Es cierto, porque el cristal, el espejo puede producir un obstáculo para el éter, le da como un shock. A menos que uno sea adepto, que puede pasar a través de esto. Pero si uno es todavía un discípulo, se recomienda que no se tenga un espejo en la habitación donde uno duerma.

P: Dios ha creado el mismo el mundo espiritual y el material. Entonces tiene que haber una unión entre los dos. Yo también siento la inmensidad del Universo. Entonces, en tal situación, ¿cómo es que estamos limitados?

R: Es cierto que nos sentimos limitados porque nos sentimos limitados, pero en verdad somos ilimitados. Es el mito de la mente, el que impone las limitaciones. La práctica espiritual está para darse cuenta de que la mente es un mito. Tenemos la sensación de que esto es una pared y que no podemos atravesarla. Entonces, mientras tengamos esa impresión, esa sensación, no podremos atravesarla.

Pero hay una manera de comprender que esta pared está formada de átomos y de que nuestro cuerpo está también formado de átomos. Y entonces, teniendo esa consciencia, podemos atravesarla. Esa posibilidad existe, pero cuando la mente está cristalizada y vive en conceptos, esto no se hace posible. Sin embargo, esta es una posibilidad que la ciencia demostrará muy pronto.

Hay una pequeña historia en las escrituras en este contexto, os la voy a decir: Había un lavandero de ropa, un lavandero, con su burro. Todos los días recogía la ropa sucia y la ponía a lomos del burro y se iba hasta el río, donde maniataba las manos delanteras del burro con una sogá, y tomaba la ropa sucia, la llevaba al río y la limpiaba. Al burro se le daba forraje. El burro comía y descansaba hasta la tarde.

Al llegar la tarde ponía la ropa limpia sobre los lomos del burro y desataba los nudos que ataban al burro y el burro comenzaba a caminar. Esa era la práctica que solía hacer. Un día llegó hasta el río y quitó de los lomos del burro la ropa sucia y se acordó que se había olvidado la sogá en casa para atarle las patas al burro. Así que no pudo atarle las manos delanteras al burro (*es lo mismo, patas o manos, la gente de campo dice manos a las delanteras*).

Entonces el lavandero se quedó en un dilema, porque si se iba a lavar la ropa, puede que el burro se escapara. Entonces tendría que hacer él el trabajo del burro, tendría que llevar la carga a cuestras. Y si tenía que ir a casa y traer la sogá, no tenía tiempo de hacerlo.

Así que cuando estaba en ese dilema, pasó por allí un sabio. Comprendió el problema que tenía este lavandero y le dijo: *no tienes sogá y por eso tienes el problema*. Y él le dijo: *claro, eso es lo que me pasa*. Entonces el sabio se sentó delante de las manos delanteras del burro. E hizo como si atara la sogá en torno a las manos del burro, y le dijo al lavandero: *ahora ve y lava la ropa sucia y el burro no se moverá, yo soy responsable de eso*.

Así que el sabio se marchó y el lavandero lavó la ropa mirando al burro. El burro se quedaba estable donde estaba. Entonces el lavandero se dijo *ese hombre, seguro que ha cantado algún mantra*. Así que terminó su trabajo y puso la ropa seca a lomos del burro. Le dio unos golpes para que el burro andase, pero el burro no caminaba, se quedaba donde estaba, no se movía.

Entonces el lavandero se quedó sorprendido. Se dijo: *¿por qué no camina? ¿esta persona acaso ha quitado la vida a las patas del burro?* Así que, se preocupaba de que el burro no podría quizá andar. Entonces por la tarde vio regresar a este hombre sabio. Fue

corriendo hacia él y le explicó su problema. Entonces el sabio le dijo: *la cosa es simple, voy a ayudarte, vuelves a hacer como si estuvieras otra vez desatando la soga* y el burro empezó a caminar.

En este contexto os recomiendo a todos vosotros que leáis el libro escrito por Richard Bach llamado *Ilusiones*. La verdad de ese libro se demostrará muy pronto. Esa es la verdad, no somos limitados. Cuando nos creemos que somos limitados, somos limitados.

(La última pregunta)

P: Una pregunta en relación con la pregunta del espejo. ¿Cuáles son las consecuencias?

R: (...)

* * * * *