

Los Tres Fuegos

**Fundación Desarrollo Nuevo Pensamiento
Caracas – Argentina,
del 5 al 8 Diciembre–1994 (notas)**

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)

Esta mañana nos hemos reunido aquí. Hoy intentaremos comprender el proceso para establecer la luz. Es un gran ritual que puede ser experimentado cada vez que encendemos la llama. Es un ritual muy antiguo y es el ritual para atraer la luz, que es el producto del espíritu y de la materia. Ahí consiste lo que llamamos el fuego eléctrico. Es el fuego invisible, está por todos lados, ese que normalmente no has percibido.

Luego, está también, el fuego de la materia, que se le llama el fuego por fricción. Tampoco es visible, pero sin este fuego las formas no pueden funcionar. Daros cuenta cuál invisiblemente es la función del fuego. Está el fuego eléctrico que es invisible, sin el cual no hay creación, y está el fuego en la materia que también es invisible, sin el cual la forma no puede funcionar.

Es sólo el trabajo del fuego lo que luego conocemos como la creación y la belleza del fuego es que es invisible, esa es la belleza de su funcionamiento: funcionar y no ser conocido. Esta es la belleza del funcionamiento, actuar, funcionar y no ser conocido. ¿Podemos hacer eso nosotros? Intentamos ocupar el estado del carro principal y nos gusta que nos conozcan.

Los que queremos seguir el camino del fuego, ha de ser igual que lo hace el fuego. El fuego trabaja en silencio. El fuego no es visible cuando funciona. Y sin el fuego no puede haber, no hay actividad en absoluto. ¿Nos podemos imaginar el funcionamiento de este planeta sin que la luz solar nos llegara hasta nosotros? ¿O sin que la luz solar nos llegara?

De la misma manera está el funcionamiento del fuego eléctrico y del fuego por fricción que es completamente invisible, completamente imperceptible, que no se ve, servicial, con cantidad de sacrificio. ¿Veis todas estas cualidades del fuego? Y al mismo tiempo brillante. Porque cada vez que encendemos el fuego queremos ser como el fuego. En verdad el fuego existe en nosotros, tenemos fuego en el cuerpo, tenemos el fuego que llamamos el espíritu en nosotros.

Cuando el espíritu en el cuerpo y el fuego por fricción del cuerpo se ponen juntos tenemos la iluminación, es como el padre y la madre. Cuando el padre y la madre se ponen juntos nace el hijo. En la luz que hemos entendido aquí, está lo que se llama el nacimiento del hijo en forma de llama. Hay fuego en el cabo de vela que es el fuego por fricción.

Si no hubiera fuego en el cabo de vela, aunque lo encendiéramos, no debería verse llama. Y luego hay fuego en la atmósfera de nuestro alrededor aquí. El proceso de manifestación de la llama consiste en poner juntos el fuego invisible del espacio con el fuego invisible del cabo, camino de vela. Entonces se ponen juntos, se les pone juntos durante un proceso, entonces se produce el nacimiento de la llama.

Y de este modo tenemos al fuego eléctrico como padre y al fuego por fricción como la madre. Y luego el fuego solar es como el hijo. Toda creación es el trabajo de estos tres fuegos. El sol, el hijo, tiene las cualidades del fuego por fricción y del fuego eléctrico. Por

eso la llama tiene la más sutil de todas las materias. Es una mezcla, combinación, de materia y espíritu. Están entrecruzadas o mezcladas apropiadamente.

Y como consecuencia tenemos la belleza del padre y de la madre en la llama. Por eso cuando vemos la llama, nos entra una alegría natural. Cuando encendemos el fuego, tenemos que comprender, que la lámpara es como nuestro cuerpo. Y que tiene el camino o cabo, ese camino o cabo está en el muladhara. ¿Sabéis el cuerpo de kundalini? El camino contiene el fuego y luego hay fuego en el sahasrara.

Entonces estamos intentado hacer que suba el fuego del muladhara y el fuego del sahasrara y que se encuentren en el corazón, ese lugar de encuentro entre el fuego eléctrico y el fuego por fricción. Y de ahí es de donde tenemos la perfecta creación. La creación perfecta es una llama excelente de la materia y el espíritu. Eso es lo que se llama el reino de la luz. La luz es la manifestación del espíritu en la materia sutil.

Cuando hay luz ya se ha producido la combinación de materia y espíritu, pero más allá de la luz está el espíritu como existencia. Y cuando el espíritu puro interacciona con la materia pura, se produce o surge la luz pura. Según sea la materia así brilla el fuego. El fuego es siempre fuego, entonces es cuestión de qué densidad, del estado de densidad que tenga la materia.

Cuando la materia es densa, el fuego está más inherente o interno, más latente. ¿Veis el fuego que hay en la Tierra? Es un fuego latente. El fuego que hay en las plantas es un poquito más activo que el fuego que hay en la tierra. El fuego en los animales es un poco más activo que el fuego en las plantas. El fuego en los seres humanos es mucho más activo que el fuego que hay en los animales.

El fuego de los Devas, (...), ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en términos de densidad de materia. Cuanto más denso es el material o la materia, más latente es el fuego. Cuanto más sutil es la materia, más brilla el fuego. Si tenemos la parte alta de esta lámpara, la campana, que estuviera hecha de este metal, latón, ¿podríamos acaso ver la luz, la llama? ¿Cuál es la diferencia entre la campana de cristal y la parte baja de latón? Es que tienen diferente densidad.

¿Veis la luz aquí? Hay una parte del cristal que cubre esa luz. El agua es también otra plancha. Si pones esta plancha opaca en lugar de la transparente ¿podríamos tener la luz tal y como la tenemos ahora? ¿Cuál es la diferencia? Está muy clara. La diferencia está en que cuanto más sutil sea la materia, mejor brilla la luz. Cuanto más densa sea la materia menos brilla la luz y, por tanto, menor es la actividad.

En la tierra hay menos actividad que en el fuego, es decir, en la materia, en la materia sólida. En el agua hay mucho más. En el fuego hay un poquito más aún. Ese es el fuego que conocemos como la llama. En el aire, el fuego es aún mejor. Y en el éter es completamente mucho mejor.

El fuego tiene pues un orden desde el éter llamado akasha, en el que la luz es brillante. Entre el sol y nuestro planeta, ¿qué existe? Es el éter, el akasha. Y por eso no hay obstrucción para que la luz llegue hasta el Planeta. El éter es pues el mejor vehículo para la luz.

Este es el nexo que se llama en la terminología occidental como la madre virgen. Se dice que el iniciado Jesús nació de una virgen, lo que significa que tiene un cuerpo de éter, un cuerpo de luz y con ese cuerpo hizo todo ese gran trabajo que realizó. Cuando no entendemos el simbolismo, optamos por una historia bastante ignorante de todo eso, de la Inmaculada Concepción, de la Virgen María.

La virginidad es un concepto de teología, que todos nosotros podemos ganar en el mes de Virgo, todos los años. Por eso el ascendente de Jesús era Virgo. Su signo era Capricornio. Nació a las 12 de media noche el 22 de diciembre, no el 25. Porque la astrología es la ciencia oculta que nos revela la verdad en un segundo. El 22 de diciembre durante las horas de media noche, cuando Virgo estaba en ascendente, Jesús nació. Entonces nació a través de la naturaleza virgen, es decir, llevaba en él el cuerpo etérico.

Veis que había una gran estrella de luz que descendía desde el cielo que la observaron tres hombres sabios de Oriente, sólo estos tres la pudieron ver, sólo porque eran sabios ¿Por qué no la pudieron ver los demás? ¿Por qué sólo tres hombres sabios vieron la estrella? Sólo aquél que tiene la luz dentro puede ver la manifestación de las formas etéricas.

Fue la forma etérica que tomó la forma densa. Por eso Jesús siempre habla de su gloriosa túnica blanca. Los estudiantes del nuevo testamento, ¿alguna vez os encontrasteis con esto? Jesús dice muchas veces, *oh mi gloriosa túnica blanca*. No se refiere a este vestido que es eterno, es la túnica de dentro. Está cubierta por el cuerpo físico denso. A eso se le llama el cuerpo etérico. El cuerpo con el que todos los grandes iniciados viajan. Ese es el cuerpo de luz o el cuerpo de éter.

Es lo que también en Oriente se llama como *la madre de luz*. Y se le llama madre porque la materia es muy sutil para que la luz pueda atravesar como un flash a través de ella. Si queremos ser muy radiantes tenemos que construirnos la materia del cuerpo cada vez más y más ligera. Es decir, tenemos que alimentar al cuerpo con materiales ligeros.

¿Algunos de vosotros habrá leído *Autobiografía de un yogui*? En ese libro Yogananda habla de una mujer que comía diariamente el rayo de sol. Hay una manera de hacerlo. Hay personas que viven del rayo de sol. Hay personas que viven sólo de oxígeno, es decir, el oxígeno es el aspecto aire de la luz. Hay personas que viven solo de agua. El agua es el aspecto líquido del oxígeno y luego vienen todos los (...), etc.

Después viene la materia sólida. Y en la materia hay alimentos que son suaves, que son densos, que son muy densos. Entonces según sea la densidad con que alimentamos al cuerpo, así también se fabricarán las células o material del cuerpo. Cuanto más denso es el alimento, más densa es la formación del cuerpo.

Entonces para hacer que la luz brille tenemos que introducir más fuego para quemar el material denso. Así es como en las prácticas espirituales han surgido o se han traducido esta tradición que gobierna alimentos ligeros. ¿Por qué? Porque queremos emerger hacia la luz.

Hemos decidido caminar hacia la luz. Nuestro comer alimentos pesados estará trabajando en contra de la meta nuestra. Es como una rana en un depósito de agua, en un

cubo. ¿Qué hace la rana en un cubo de agua? Ve el cielo y quiere subir a la parte de arriba del cubo, salta un pie hacia arriba y luego retrocede, al contrario, dos niveles hacia atrás, pero nunca puede llegar hasta el borde del cubo.

De la misma manera nosotros estamos trabajando para la luz. En la vida diaria es igual que si nosotros estamos empezando a trabajar para la luz, pero en la vida diaria estamos trabajando al contrario a eso. Porque, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos yendo hacia atrás en vez de hacia la luz. Esta es una dimensión que de paso os he dicho.

Pero lo que es importante que comprendamos es: el fuego de la materia y el fuego del espacio tienen su punto de encuentro en el alma. Su encuentro mismo es lo que manifiesta el alma. No existe un alma en el que ambos se manifiestan. Sino que su encuentro hace que nazca el alma. Así es como el alma de la creación nace como la luz de la creación.

En las escrituras sagradas a la madre de luz se le llama *Mulapakriti*, *Mula* significa raíz, *Pakriti* significa materia. Entonces la materia raíz, la más sutil de todas las materias, cuando interacciona con el espíritu se produce el nacimiento de la luz. Cuando no interacciona se llama la existencia pura, que no es perceptible para nosotros, que es lo que se llama oscuridad. Es oscuridad para nosotros porque no la podemos comprender. Lo que no comprendemos, lo llamados oscuridad.

Al principio de este siglo, los científicos decían que el espacio es un vacío. ¿Sabéis lo que dijo Madame Blavatsky en ese mismo tiempo? El vacío que hay en la mente de los científicos llenará el espacio.

Nuestro propio vacío lo vemos fuera como un vacío. Nuestra propia falta de comprensión la vemos fuera como oscuridad, por eso se dice que la oscuridad es la luz absoluta y que dentro de ella sólo queda luz. ¿Veis como las escrituras sagradas hablan y dicen *“al principio había oscuridad y Dios dijo hágase la luz, y la luz se hizo”*?

Es la manera más simple de presentar un concepto profundo. Hay un proceso mediante el cual la existencia dinámica se hace pura. Igual que nosotros nos hacemos dinámicos una vez que nos despertamos del sueño. ¿Cuál es la diferencia entre el momento en que nos despertamos y cuando estamos durmiendo? Mientras dormimos somos existencia estática y cuando nos despertamos somos existencia dinámica. Esto es lo que llamamos el surgir de la naturaleza madre y del padre.

Por eso las Escrituras Sagradas dicen que el ángel que guarda el sueño es la madre. El surgir de la materia principal como consciencia no es sino el surgir de la naturaleza raíz de la esencia. El surgir de la conciencia es el surgir de la madre y el corazón del padre, por falta de mejores palabras decimos madre y padre. Pero también podemos decir que del corazón y del espíritu surge la materia raíz.

Y todas las tardes, cuando nos dormimos, se produce una absorción de la madre en el cuerpo del padre. ¿Está claro eso? Es decir, la existencia pura estaba dormida, tenemos una, surge de la conciencia dormida y como digo será conciencia pura. Entonces la existencia pura es lo que llamamos el fuego eléctrico y luego está el surgir de la madre y cuando surge la madre se produce la actividad. Entonces la actividad es obra de lo Divino.

Cuando estamos despiertos nos convertimos en padre y madre. Así es como el estado de estar despiertos es siempre un estado de padre y madre. Por eso todos los sistemas de teología nos dicen que Dios es masculino y femenino. En la existencia, toda la actividad es femenina teniendo como base la existencia masculina. La existencia es lo masculino y el surgir de la conciencia se dice que es femenino, porque el surgir se produce a partir de la existencia.

Ese surgir tiene su base en la existencia y, por lo tanto, la existencia es eterna y el surgir es abierto. El día, digamos, tenemos un día en el que durante el inicio solar estamos surgiendo constantemente. Estamos surgiendo durante 16 horas al día. Y durante 8 horas estamos en la existencia pura cuando dormimos. Al dormir estamos existiendo, cuando nos despertamos estamos existiendo.

Pero la existencia durante las horas de vigilia, es la existencia del padre y la madre en acción. Es decir, teniendo al padre como base, la madre está en acción. Entonces el cuerpo como base, la materia está en acción. De ese modo, tenemos la manifestación de las creaciones de la naturaleza. Está la materia sutil hasta la materia densa. Y según sea el grado de sutilidad o de densidad se puede hacer la comprensión de los planos de existencia.

Los planos de existencia no son sino el grado de consciencia. La consciencia existe desde lo físico hasta el plano de consciencia puro. Hay variedades para explicar los estados de consciencia. Una manera de explicarlo es decir que hay 7 planos lo cual está muy claro para las personas que leen los libros del Maestro Tibetano.

Está la existencia física, que es también la existencia, es decir, es la existencia pura en lo físico, en la que reconocemos lo material. Luego está la existencia emocional, que es el funcionamiento de las sensaciones en nosotros. En el que hay un poco más de sensibilidad de consciencia. Veis, la tierra no tiene sensación, pero las plantas tienen sensación. Entonces la sensación es la parte emocional.

En nosotros también hay una parte que tiene la tierra y otra que tiene la planta. Si nos tocamos una uña no es tan sensitiva, si tocamos nuestra piel, es un poquito más sensitiva. Entonces la materia del cuerpo está dando nuestra consciencia sensorial. Cuando estamos cada vez más con la sensación, se dice que estamos trabajando con la consciencia emocional. Hay mucha emoción y la emoción se ve muy claramente en la actividad humana.

Luego tenemos la acción mental, en la que hay un poquito más de fuego que en la emocional. La acción emocional es un agua que hierve. ¿Veis el agua que hierve, que hace mucho movimiento?

El próximo estadio es el plano mental que contiene la memoria.

La piedra tiene la existencia pura en lo físico. La planta tiene la existencia física y la existencia sensitiva. Y el animal tiene la existencia física, la existencia sensitiva y la existencia de memoria. Si un animal bebe agua de un río, en un arroyo, y luego va a la selva y vuelve a tener sed, vuelve a ese mismo arroyo a buscar el agua, es decir, que tiene la memoria de volver otra vez a ese riachuelo.

El animal también tiene la memoria de su amo. Cuando el amo del perro viene hacia el perro, ya sabéis como el perro reconoce moviendo la cola a su dueño, es el saludo del perro, lo hace con su cola. Esta es la manera que tiene el perro de decir *hola*.

De la misma manera sucede con el gato. ¿Cómo son capaces de hacer esto? Porque tienen la consciencia en forma de memoria. Esa memoria es lo que también tenemos en nosotros. Nosotros sabemos dónde conseguir el mejor pan, ¿no es cierto? ¿Y dónde conseguimos todas las necesidades de nuestro cuerpo? Por memoria, hacemos las cosas de memoria. Entonces, tener memoria no creáis que es una cosa grande del ser humano sólo, porque los animales tienen una gran memoria.

La manera que tienen los animales de ejercitar la memoria es mucho máspreciada que la de los humanos. Si llevamos a nuestro gato domesticado fuera de Caracas, encontrará, poco a poco, otra vez su camino hacia la casa. Yo lo he experimentado esto con un gato. Una vez tenía un gato a 20 km de distancia de mi casa. Me dormí tranquilamente, pero por la mañana cuando desperté el gato ya estaba en casa otra vez. Esa es la memoria del gato. Yo le até en una bolsa para que no viera el camino. Pero si a nosotros nos taparan los ojos y nos llevaran lejos, no creo que regresáramos.

Hay aves que según sea la estación viajan durante miles de millas y no tienen aeropuertos que les guíen, no tienen ningún sistema de ordenadores, computadoras externo. Van y vuelven durante miles de millas y tienen la dirección en su interior. De todos los animales podemos aprender algo.

¿Veis las tortugas? La tortuga sale a la objetividad cuando hay necesidad de ello. En momentos de crisis se retiran, se repliegan. ¿Podemos nosotros replegarnos cuando tenemos crisis? Si lo podemos hacer seremos yoguis. El oído que tiene el perro es infinitamente mucho mejor que el que tiene el ser humano. Entonces, el aspecto de memoria lo podemos ver claramente en cada uno de los animales. Y ese es el tercer estado de existencia.

Luego viene la conciencia intelectual e intuitiva. La conciencia intelectual es la parte inferior de la existencia intuitiva. El ser humano tiene el intelecto y lo divino en el ser humano tiene la intuición, es decir, que la diferencia entre el intelecto y la intuición está en el grado de diferencia de la materia. Entonces cuando estamos tocando la intuición, estamos ya cerca de la luz.

En el quinto estado, todos experimentamos el estado del amor, es decir, la consagración de la luz como todo. Y luego tenemos el sexto estado de nosotros mismos como luz. Y en el séptimo estado vemos la luz que está impregnando todo el universo. De hecho, toda variedad de colores se debe a la variedad de densidad en la materia. Cuando la materia es pura el color es azul o en su gama de variedades. Cuando la materia es densa, el color es como de energía marrón. Entonces del marrón al azul hay variedad de colores.

Vemos la planta que tiene el color verde, eso significa que es mucho más consciente que lo que tiene el color marrón. Y en esas plantas pueden florecer las flores. En las flores se da una mejor presentación del color. Vemos el cielo. Si vemos el cielo es una presentación del color aún mejor. La diferencia está en el grado de densidad de la materia.

Si vemos una hoja, un brote tierno, su color, de la hoja tierna, su color es muy vibrante. Si vemos una hoja dura, su color no es tan vibrante como el de la hoja tierna. De esta manera vamos viendo colores más vibrantes a medida que vamos trabajando con la materia más sutil. Cuando el rayo solar está impregnando a través de la materia, según sea la densidad de la materia, así se produce la reacción del rayo y se transforma en colores.

Cuanto más sutil es el prisma de la materia, mejor es la manifestación del brillo y del color. En todo esto, lo único que os quiero decir es que cuanto más purificamos y limpiamos la materia, más brilla la luz. [\(Audio 2\)](#) Existe siempre, nunca le pasa nada al Sol.

El problema es nuestra capacidad o incapacidad para trabajar con la luz. Debido a nuestra incapacidad nos apartamos de la luz y contaminamos cada vez más y más y vivimos en esa contaminación. Y luego nos olvidamos de que hay algo que se llama luz. ¿Veis el monte del Águila? El río que había por allí, antes de que estuviéramos aquí y lo contamináramos, era mucho más hermoso, mucho más nítido y mucho más luminoso. Lo hemos perdido con nuestra irresponsabilidad, así también en nuestra vida, hemos hecho de las aguas sagradas, aguas contaminadas, igual que el río que tenemos ahora, el río (...), está contaminado.

El estado de un río en una tierra habla de la pureza de la gente. Habla de la pureza de los seres humanos que viven en esa tierra. Según la pureza de las aguas podemos comprender la pureza de la vida de los seres humanos que viven en ese lugar.

Si hemos contaminado las aguas significa que no sabemos cómo trabajar con las aguas. La contaminación de un río en el exterior significa la contaminación que el ser humano tiene en su mente y de la misma manera, que cuando la contaminación del agua en nosotros está presentada por la contaminación del agua del río de fuera.

Tenemos que pensar cada vez que vemos un río contaminado que la contaminación no está en el río sino en el ser humano, y es el ser humano el que lo ha contaminado. Antes de que el ser humano viniera aquí, ese río no estaba contaminado. Entonces, para limpiar la contaminación de ese río, hay que orientarse limpiando la contaminación que tenemos en nuestro interior.

Si hubiera de verdad gente que se pone a limpiar el río. Digamos que 10 personas se ponen a limpiar el río, pero hay 10 millones de personas que lo contaminan diariamente. Entonces ¿qué sucedería? Que viviríamos en contaminación y nada más. La contaminación refleja o habla de que el ser humano se ha apartado de la luz. Cuando el ser humano se aparta de la luz, se olvida de la belleza, de la pureza, y vive en aguas impuras.

Todas las emociones son aguas impuras y la peor impureza del alma es el sexo. Uno ha de encontrar el propósito por el cual hubo sexo en la creación. ¿Para qué quiso la naturaleza que hubiera sexo? La naturaleza quiso que hubiera sexo para la continuación y la procreación de las especies. Y esto no se comprende y se interpreta, como una gran alegría para la emoción. Entonces a lo único a que daremos a luz será a seres emocionales simples. Y esto hará, convertirá todo el lugar en emocional.

Trabajar con las aguas es muy importante. ¿Sabéis por qué se hace el bautismo con agua? La verdad oculta y profunda del bautismo es para asegurarnos que tendremos aguas

puras en todo momento. Es un ritual por el que se nos otorgan o se nos dan aguas puras y nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlas puras durante toda nuestra vida. El bautismo es una responsabilidad, pero hoy en día se hace más como rutina porque se ha perdido su significado.

Sabéis los grupos de seres o razas mejores viven al lado, en la ribera de los ríos. De las razas humanas, que vinieron y nos enseñaron el camino, siempre emigran en las orillas de los ríos, y para ellos el río era la madre. Y eran muy muy responsables en su interacción con el río. Para ellos el río era todo, era como la madre de la creación.

Porque las plantas, los animales y los humanos viven debido al soporte del río. Por eso tenemos muchas civilizaciones que han vivido siempre a las orillas de los ríos. La civilización sagrada del Ganges, y la sagrada civilización del río Virtud, así como la sagrada civilización del río Nilo, y la sagrada civilización del río Jordán, y la civilización de todos los ríos sagrados de América: la civilización de los ríos Mississippi y Misuri, y la civilización del río Amazonas.

Todas estas civilizaciones vivían entendiendo mucho mejor las aguas y por eso sintonizaban mejor con la naturaleza y con la luz. Cuando perdemos la tecnología para trabajar con las aguas de nuestro interior, empezamos a contaminar las aguas de los ríos. Porque las aguas del interior estaban impuras, eran impuras, y nuestra imagen-espejo se mostró en los ríos, en el exterior. Es un estado de apartarse de la luz.

Hay también una historia colateral hablando de la luz del fuego. Estábamos con la historia del fuego, ¿no? Pero accidentalmente hemos entrado a contar historias laterales porque queremos saber dónde estamos, no sabemos cómo comer los alimentos, cómo comer, dónde comer, cuánto comer ni qué comer, ni sabemos tampoco quién ha cocinado la comida que vamos a comer.

La comida que nos da mamá en casa es superior a cualquier comida que nos puedan dar en un restaurante. La madre cocina con amor para sus hijos. Si compramos comida hecha y la comemos, no solamente estamos comiendo esa comida sino también el toque-finalismo que hay en ella. Pero si comemos la comida que nos da mamá, no solamente estaremos comiendo esa comida sino también el amor.

Entonces hay una manera de dar amor y luz mediante la comida. La civilización moderna está perdiendo este aspecto por diversas razones. El otro día fui a un seminario en el que todavía hablan de esto, pues así es el funcionamiento con el alma. Sin limpiar este aspecto, no podemos entrar en el aspecto del fuego. Ahora se habla mucho del bautismo del fuego y del bautismo de aire. Pero eso nos llegará hasta cuando sepamos funcionar bien la materia sólida, con el agua.

El fuego es pues un estadio, un paso, que adquirimos cuando hemos trabajado bien con las propiedades del agua. Suponed que la materia de la pantalla de esta lámpara no estuviera limpia y del líquido que hay dentro del combustible, no fuera tampoco puro, entonces no podríamos obtener la llama.

Entonces el trabajo de la espiritualidad comienza por limpiar el vehículo. Si el vehículo es puro, la luz brilla, imaginad que esta pantalla de cristal estuviera llena de polvo y llena

de carbono, entonces no podríamos experimentar el brillo de la luz. Entonces el fuego por fricción que existe en el cuerpo mental, emocional y físico, tiene que ser elevado. ¿Pero cómo puede elevarse cuando todo lo que le rodea es impuro?

Queremos que la llama se produzca, pero no tenemos limpio el contenedor de esa lámpara. El contenedor del combustible de esa lámpara es como nuestro cuerpo físico. El líquido que hay dentro es el cuerpo emocional y la campana que tiene el fuego es el cuerpo mental que está preparado para recibir la luz. El cuerpo mental existe en el plano físico y emocional como fuego. Al fuego que hay en lo emocional y lo físico se le llama: la mente.

¿Dónde podemos, si no, ver a la mente por separado en nuestro cuerpo? Es la existencia colectiva de los cinco sentidos. A los cinco sentidos juntos se les llama la mente. Cuando el combustible y el metal son puros, invocamos al fuego eléctrico y, entonces, el fuego por fricción está preparado para encontrarse con el fuego eléctrico. De no ser así, nos gastaremos el café por todos y el fuego que encendamos no funcionará.

El mensaje que nos da la lámpara es que debemos mantener el recipiente de la lámpara limpio, y mantener el combustible de la lámpara puro y que mantengamos el camino de la lámpara puro, limpio. Y entonces estaremos seguros de tener la llama.

Todo el día se entiende que la espiritualidad es algo que adquirimos sin preparar los tres vehículos. Pero sin preparar estos tres vehículos, no hay manera de experimentar la llama.

La llama se manifiesta sólo cuando se encuentran el fuego por fricción y el fuego eléctrico. Entonces, cuando no preparamos el fuego por fricción, el fuego eléctrico no se puede manifestar. Si el equipo no está bien preparado, la electricidad no puede funcionar para este equipo, las conexiones tienen que estar muy muy claras. Tiene que haber conexión de un pulso hasta el otro para que la luz eléctrica brille o se manifieste a través de un equipo.

Tenemos que mantener puros todos los planos de existencia, por eso la pureza es exigida para experimentar el alma. Hay otra manera de trabajar con ello. Bueno, digamos: *bah, como no somos tan puros entonces no podemos invocar*. Otra manera de invocar es atraer este pensamiento del espíritu en nosotros cada vez más y más, es como atraer fuego al sistema. Entonces el sistema arde, las emociones arden y las impurezas del cuerpo arden, así como las impurezas de la mente.

Todo arde y después brilla. Entonces hay otra manera de funcionar para experimentar el fuego, una que es trabajar desde abajo hacia arriba, y la otra es trabajar desde arriba hacia abajo. Trabajar de arriba hacia abajo se llama Raja Yoga o Bhakti Yoga o Yoga de Síntesis.

Trabajar desde abajo hacia arriba es el Yoga de Patánjali. Patánjali nos habla de *Yama*, *Niyama* Y *Asana*, que son los tres pasos para iniciar los tres planos de nuestra existencia en el interior, que hará que consigamos el estado de *pranayama* y que hará posible que invoquemos el fuego en nosotros.

Cuando accedamos a cualquiera de estos dos métodos, los detalles, resulta que son los mismos. Cuando intentamos invocar la consciencia del YO SOY en nosotros, cada vez

más y más, que es lo que haré el primer día por la mañana, tener la consciencia del YO SOY. Cuanto más tenemos la consciencia del YO SOY, se produce la transformación mediante el pensamiento correcto para solicitarlo, es decir, que en el momento en que pensamos en la presencia del YO SOY es ya presencia del fuego eléctrico, como consecuencia de lo cual, nos damos cuenta de que tenemos que ser un poquitito más puros en nuestro entorno físico y también nos damos cuenta de que tenemos que tener mejor sentido en comer las cosas, y que tenemos que tener un buen sentido al levantarnos por la mañana.

Entonces la presencia del YO SOY ayuda a la transformación desde nuestro interior, así que de cualquiera de las dos maneras resulta en la purificación de los vehículos. Un método dado es trabajar con la pureza para adquirir luz, pero debido a que las purezas son tan débiles que por nosotros mismos no podemos llegar a tener la pureza. ¿Veis cómo puede la persona enferma, hacerse sana sin la ayuda de un médico? Necesitamos cierta ayuda externa para adquirir fuerza y discernimiento.

Cuando somos impuros no podemos poder tener fuerza. Creemos que está bien o no se ajustó, y nos decimos *qué pasa porque coma en la calle, no pasa nada, qué pasa si no me baño, no pasa nada, y qué hay de malo si puedo disfrutar de la mujer o del hombre, está bien*. Ese es el tipo de pensamiento que uno tiene cuando la impureza ha llegado a su cumbre. Hay personas que pervierten su cuerpo, hay personas que pervierten la bondad de sus familias, hay personas que pervierten la sociedad. Es un aspecto de agresión, es un aspecto de gran impureza.

Agresión es un aspecto de la impureza. La indiferencia ante el consejo correcto. Esto es lo que encontramos cuando la mente se hace cada vez más impura. Entonces cuando estamos preparados por nuestra parte al reconocimiento a nuestra ignorancia, no podemos pensar de mejorar por nosotros mismos. Se precisa la ayuda de alguien más, con la ayuda del cual nos transformamos poco a poco.

¿Cómo se ha encendido esta lámpara? ¿Acaso la lámpara solar no tiene luz? Yo la encendí, Yo. Es la presencia del YO SOY la que nos ha permitido que encendamos el cabo y se transformara en llama. Ahí es donde el Raja Yoga o Bhakti Yoga o Yoga de Síntesis es un proceso de pedir prestada la luz del Universo, mediante ese pedir prestado, mediante la invocación, entonces traemos la luz para que esa luz empiece a quemar esos (...) y nos deje la luz.

Es como la persona que se ha hecho insolvente o adquiere la insolvencia. Hemos llegado a una situación en la que no somos capaces de resolver nuestros problemas económicos. Entonces llegamos a un estado de insolvencia. Lo mismo nos ocurre en la vida. Ahora que nos vamos a un estado de insolvencia respecto a nuestra propia vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una persona que es económicamente insolvente?

La sociedad o el banco le ayudará a pagar esa deuda y esa persona empezará a trabajar con esa ayuda como capital y con ese capital, esa persona trabajará para desarrollar su negocio. Y poco a poco llega a pagar todas sus deudas. Esas deudas eran tan pesadas y estaban a punto de acabar con su vida. La persona tiene ahora un bien para

poder pagarlas. No debemos ser personas pobretonas, que no tienen nada y que pidiendo dinero prestado se han hecho millonarios.

Entonces, (...) esta vez también, nosotros la conciencia del YO SOY como capital y acabamos siendo millonarios. Ahora no somos millonarios, pero podemos ser millonarios de espíritu, por eso a los millonarios de espíritu se les llama iniciados. Del estado de insolvencia podemos llegar al estado de maestría. El mismo principio que se utiliza en los negocios se utiliza aquí también en la espiritualidad.

Entonces digamos que tomamos tanto como podamos del banco, el banco del espíritu. Ese banco no tiene límite ni nos pone condición. Si nosotros vamos a pedir prestado a un banco, el banco nos pone siempre preguntas y luego nos dice *¿Cuánto quieres?* Y yo digo *10.000 dólares* y el banco dice *no, no puedo darte más de 500 dólares. No estás en posiciones muy esperanzadoras y muy mala así es que no te puedo dar 10.000 dólares.*

Así tenemos que los bancos de la Tierra nos imponen condiciones, pero el banco de ahí arriba, el banco de la Conciencia Universal no tiene condiciones, nos da tanto como le pidamos, tanto como queramos la presencia del YO SOY, así se nos da. Depende de nosotros, no depende del banco. El banco siempre está abierto, 24 horas al día, no cierra nunca, ni días de fiesta, ni vacaciones, ni fines de semana. Es un banco que siempre está abierto, pero a nosotros nos toca invocarlo. El banco de arriba dice *yo siempre estaré abierto, pero eres tú el que tienes que trabajar conmigo siempre que me recuerdes yo funcionaré contigo, si no me recuerdas no puedo hacer nada por ti.*

Hay otro dicho de Sai Baba. Sai Baba es CVV, el anterior Sai Baba, y dice: *Si tú me miras, yo te miro. Si no me miras, ¿de qué me sirve? Si me miras siempre me encontrarás mirándote.* Ese es un dicho del Señor. *Tanto como tú me mires, tanto estaré yo contigo. Si me olvidas yo dejo de existir en ti. No porque no te quiera sino porque tú me has dado la espalda.* Entonces yo le doy la espalda a C. y luego digo *C. no me mira.* Es una lógica maravillosa esta de los humanos

Le damos la espalda a la luz y luego decimos que la luz no nos mira. Entonces el mensaje del banco de arriba es *tanto como estés orientado hacia mí, tanto puedo yo fluir hacia a ti.* Cuanto más dejemos que ese flujo se produzca, así también se solucionarán tus problemas y estaremos en una situación en la que dejaremos de tener problemas y sabremos además cómo solucionar los problemas de los otros, porque tendremos ya la técnica de solucionar nuestros propios problemas.

Y es cuando veremos cómo nuestros propios hermanos sufren de estos mismos problemas. Por eso hay un dicho que dice: *hay un banco ahí arriba del que podemos pedir prestado.*

De esta manera, acordándonos de la presencia del YO SOY somos capaces de reorientarnos y de reorganizarnos, realizarnos y reconstruirmos, reestructurarnos, así es como puede tener lugar. Y esto forma parte del verso sanscrito que comenté, que es una frase maravillosa del ocultismo.

Cada vez que encendemos la lámpara, se canta este verso que dice *Yo hice al Dios Solar, incluso el Dios Solar fue iniciado por el YO SOY.* Esa fue una maravillosa afirmación

que dijo Krishna el Señor. Krishna le estaba dando esa alegoría a Arjuna, Arjuna era su discípulo. Y de pronto, de repente, Arjuna le preguntó a Krishna:

“Mira, mi querido amigo, tú has nacido en el mes de enero y en el mismo año yo he nacido en el mes de sagitario, entonces entre tú y yo hay sólo una diferencia de 5 meses. Pero, ¿cómo es que tú sabes tanto, que conoces todo el universo? ¿eres un mago blanco y lo puedes hacer todo? Has demostrado actos suprahumanos en la vida, suprahumanos, ¿cómo te es posible? ¿Por qué a mí no me resulta posible?”

Entonces el Señor le dijo: *“Yo vivo en la conciencia del YO SOY, y para mí sólo el YO SOY existe. Para mí, no existe la conciencia del tú. Pero para vosotros existe el yo, el tú y el él. Ese es el problema.”*

Entonces Arjuna le dijo: *“Bueno, está bien, te creo, pero, ¿cómo consigues la sabiduría?”* Y él dijo: *“Sólo porque estoy como Uno en todo el Universo, puesto que YO SOY el universo conozco el universo”* y le dijo a Arjuna: *“Sabes, yo inicié al Dios Solar”*. Entonces, Arjuna decía: *“Ah, no quedaste tú anoche. Tú has nacido cinco meses antes que yo, ¿cómo estabas existiendo antes de que naciera nuestro planeta? ¿Y me dices que tú has iniciado al Sol?”*

Entonces Krishna dijo: *“No tú, sino Yo. Yo hice al Sol. Yo existo antes de que existiera el Sol y Yo inicié al Sol, al Dios Solar y el Dios Solar inició al humano. La iniciación va del Yo al Dios Solar. Por eso se dice que el Sol es un transmisor de la luz, pero no la fuente de la luz, porque el Sol mismo recibe su luz de un centro superior al él, que llamamos el Centro Solar. Y ese Centro Solar recibe su luz también de un Centro Cósmico. Pero entonces, ¿quién le da la luz a ese centro cósmico? Yo SOY porque YO SOY existiendo, porque YO SOY existe, se produce el surgir de la Madre Naturaleza.*

Y el nacimiento de la Madre Naturaleza es el comienzo del nacimiento del Cosmos. Y nosotros, todos, somos los escritores de ese nacimiento. Todos los sistemas cósmicos, los sistemas solares. Entonces todos los planetas son bisnietos de ese gran plan, sistema, del YO SOY. Así que nosotros nos tenemos que hacer también abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, abuelos y tatarabuelos. Entonces estamos en el cuarto estadio, tataranietos, y luego bisnietos, nietos, hijos y luego (...).

El otro día os hablé así de cuatro pasos o estadios: Krishna dijo: *“Yo creé al Dios Solar y el Dios Solar inició al Manu”*. Manu no es sino la luz del Sol. A la luz del Sol se le llama la mente del Sol o la mente de la luz. Eso es Manu. La gente que lee libros sabe quién es Vaisnavata Manu. Vaisnavata Manu es la mente de nuestro plan. Vaisnavata Manu es la luz del alma. Nosotros podemos encontrarnos con él en nuestro propio ser, cuando nos encontremos con la luz del alma.

Eso significa que nos encontramos también en el plano búdhico. La mente del Sol contiene el plan que pertenece a nuestro sistema solar. Si queremos saber el plan de nuestro sistema solar y no solo el de nuestro planeta, entremos en el plano búdhico de nuestra alma y entonces sabremos qué es lo que piensa el Sol. Al pensamiento del Sol, entonces, se le llama Manu. Y, ¿sabéis? Igual que nosotros tenemos muchos pensamientos, el Sol también tiene derecho a tener muchos pensamientos y no sólo uno, ¿no es cierto? Es tan lógico.

Igual que nosotros tenemos más de un pensamiento, el Sol tiene también más de uno. Entonces tiene 7 Manus que operan acertadamente, es decir, que son cuarenta y siete, 14 Manus como los 14 pensamientos del Sol. Podemos experimentar todos estos estados de Manus, pero, ¿cómo? Mediante las 14 lunas llenas. Desde la luna llena a la luna nueva hay 14 fases lunares, también hay 14 fases lunares. A través de esas 14 fases lunares podemos experimentar 14 pensamientos del Sol.

La belleza de la creación es que, así como es un macrosistema es también es un microsistema. Siguiendo lo micro, lo pequeño, podemos ver lo macro, lo grande. Pero si queremos abarcar lo grande, lo macro, no tenemos manera. La manera es mirando en el propio sistema. La presencia del YO SOY está en todo ser humano y como consecuencia se produce el efecto entre el fuego por fricción y el fuego eléctrico, y entonces nace el Sol, el fuego solar.

Entonces, ¿acaso erraba el Señor cuando dijo *Yo inicié al Dios Solar*?

Pensando continuamente en la presencia del YO SOY nace el alma. Por eso Krishna dice YO SOY el equilibrio del Dios Solar y cuando se produce el nacimiento del alma se produce la luz del alma. No te daré alma sin que tengas amor, luz y poder. El amor, la luz y el poder son las tres cualidades del alma.

Entonces a la luz del Sol se le llama Manu, es decir la mente de luz, y hay muchos Manus, es decir, muchos pensamientos de la mente.

Luego, la mente superior tiene su mente inferior. La luz de la mente, el plano búdhico o el Manu, la mente de la luz (...) Entonces, la mente de la luz que es llamada la mente del Sol y el otro nombre es Manu. Es decir, que Manu significa la luz del Sol, la luz del alma. Entonces Manu tiene sus hijos que se llaman la mente del planeta. La mente del planeta trabaja en nosotros como nuestra mente.

La mente del Planeta. Entonces repitiendo los pasos, ahora sí. Primero, la conciencia del YO SOY. El Sol como segundo paso. La luz del Sol como tercer paso. Y la luz de la mente del Planeta como cuarto estadio. La mente del planeta está alrededor del planeta, así que los rayos de la luz del Sol atraviesan la mente del planeta. El Planeta tiene también su propia aura emocional, que lo vemos como una gran materia gris.

La materia emocional de la Tierra se puede ver cuando hablamos. Podemos ver cuando hablamos humo, a la Tierra le cubre una gran capa gris. Ese es el quinto estadio. Después está el sexto estadio con las aguas del Planeta y luego tenemos el Planeta. Entonces cuando la luz atraviesa todas las capas, pasa por muchas percepciones, y como consecuencia nuestra vida en la Tierra (...) la Tierra como si es para nosotros es nuestro cuerpo físico.

Antes cuando llega ahí la luz está casi desintegrada. Entonces hay pérdida de luz, cuando llegamos al plano físico. Es el séptimo paso, eso es pues lo que dice Krishna. *Yo inicié al Dios Solar y el Dios Solar inició al Manu y Manu inició a su hijo el Señor planetario que es la mente del planeta. Y luego de él llegó hasta el Ser el Planeta. ¿Pero sabes?, decía Krishna, cuando la luz va pasando de persona en persona va perdiendo su brillo. Y va perdiendo también su mensaje.*

Si yo le digo algo a J. y J. le dice algo a C. y C. se lo dice a otra persona, y entonces si pasamos el mensaje así por todo el grupo, ¿sabéis lo qué sucede? Que se distorsiona por completo. Yo le he dicho a J. “me ha dado con el brazo” y en la medida en que va pasando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro y vuelve otra vez a mí, “el que ha hablado era un burro”. Y entonces en lugar de comprender de esa manera, la gente piensa en el burro.

Por eso Krishna dice: *cuando la luz va pasando cada vez más y más hacia la materia, pierde su brillo*. Entonces le dice a Arjuna: *Invócame a mí de nuevo, invócame a mí, ya te lo dije el otro día, no significa que invoques el nombre de Krishna. No invoques el nombre de Krishna sino el YO SOY. Entonces invócame a mí de nuevo para que el esfuerzo esté todo integrado. Del estado de desintegración al estado de integración, tenemos que trabajar las cosas de nuevo invocándome a mí. Invocarme a mí es invocar a la luz cósmica. Y cuando la luz cósmica es invocada, el fuego por fricción encuentra que se tira de él a modo de atracción desde arriba*.

Igual que cuando el padre viene a casa, la madre sale de la cocina y va a su encuentro para decirle hola. Así también el fuego por fricción se encuentra en la materia, se encuentra como una llamada o reclamo o tiro hacia arriba, cuando se invoca en nosotros el fuego eléctrico. Esa es la manera de hacer que la conciencia se eleve y cuando ambos se encuentran se produce la luz, la llama que da la luz a todo el sistema. En este caso el sistema es el cuerpo propio del humano, y todo el cuerpo queda iluminado, y el alma nos sigue dando la luz con el fuego por fricción y el fuego eléctrico que ha encendido la llama. Este es el trabajo cada vez que encendemos una lámpara.

Por eso se recita esta estrofa que dice: *Yo inicié al Dios Solar y el Dios Solar inició al Manu y el Manu inició a la mente planetaria, y gradualmente llegó hasta la Tierra. E hizo nuevamente el fuego ese paso y por eso está en mí*.

Entonces, cuando esta llama fue encendida, puedo decir que fue Kumar quien la encendió. Pero Kumar es un nombre y la conciencia del YO SOY en mí. ¿cómo podría haberlo encendido? Cuando C. estaba preparando el altar y tenía los bártulos en la mano, yo vine a ofrecermelo y le dije *lo voy a hacer yo*. ¿Quién lo hizo? No es la mente. No es la mente de ese cuerpo, es la mente de la luz que fue iniciada por la luz del YO SOY.

Entonces, cuando cada uno de nosotros encienda la lámpara, es siempre el YO SOY el que funciona a través de la mente superior del plano búdhico y de la mente inferior. Es decir, YO SOY mi luz y mi mente de mi cuerpo y el cuerpo que están en acción para que surja esta llama. Entonces cuando se está encendiendo esta llama hay una integración en mí por completo. Cuando encendemos entonces una lámpara, ese proceso permite la iluminación del ser que la está encendiendo. Encendiendo la llama no quiere decir que estemos llevando la luz a otros, sino que cada vez que la encendemos nos estamos llevando la luz a nosotros mismos, por eso se dice esta estrofa cuyo significado os he dado. Ahora lo voy a decir para que lo veáis en sanscrito: *(El Maestro entona en sánscrito)*

Esta es una de las claves del Bhagavad Gita. He venido cuando estabas en este lugar en el proceso de ignición de la vanguardia, cuando se piensa en eso.

Gracias por haberme dado la oportunidad de hablar del fuego. Estoy muy contento con todos vosotros. La vida es muy breve pero muy dulce y muy agradable. Cuando empiezo a

(...) nos volveremos a encontrar otra vez. Le doy las gracias a mi querida hermana C. y a los miembros de su grupo que son los responsables de esta gran reunión. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema:

P: Ayer cuando vine a la conferencia me resulta que pensaras en ella. ¿Por qué la vida no se hace de una vez? ¿Cuál es el sentir de la materia, de este cuerpo que se nos ha dado? De cómo correr esa densidad algo etérico.

R: Cuando crees en la luz sin intelecto, ayudarte es cosa fácil. El intelecto es una abstracción que dulcifica los conceptos, y nos hace prisioneros de estos conceptos. Pero cuando crece la luz y no crees tanto en el intelecto, estás en una disposición de otra cosa y no te resulta difícil transformar la materia densa en materia sutil. Te voy a dar la técnica. Observa la luz dorada que existe en todas las formas. Así es como se acerca uno cada vez más a la luz que hay en todas las formas. ¿Eso está claro?

Es decir, que todas las formas tienen fuego en ellas y el fuego es otra manifestación, es una manifestación de la luz. Entonces hemos de ver la luz en todas las formas. Las formas de las cosas materiales, las formas de las plantas, de los animales, de los seres humanos. Porque no hay forma que no tenga fuego. Entonces, hemos de ser capaces de ver el fuego que hay dentro de esas formas. Observar significa acordarnos del pensamiento de que hay fuego dentro de todas las formas. Cuando reconocemos la existencia del fuego en esas formas, nos acercamos más al fuego que hay en esas formas. No hay forma que no tenga como base el fuego.

Entonces, todos los días vemos la luz que se manifiesta como fuego de las formas. Y eso nos llevará a ver luz que existe en todas las formas en forma de fuego. Cuanto más pensemos en la luz de la forma, la luz que hay en esa forma se tiende a manifestar y la empezaremos a ver más claramente. Entonces viene el segundo paso. Veremos la luz en el comportamiento de la persona. La gente se comporta de manera diferente, pero la conducta, como principio está presente en todas ellas. El fuego de la materia está bastante fluyendo.

¿Veis el fuego que hay en el hombre y el fuego que hay en las cosas? El fuego que hay en las cosas animadas no es el mismo que hay en las cosas inanimadas. En las cosas animadas o en los animales y en los seres humanos podemos ver más fuego en su actividad, en la actividad que realizan. Pero no nos quedemos en los detalles de la actividad que realizan sino en la actividad. Los detalles de la actividad suelen ser emoción, pueden ser también la audacia intelectual.

Pero, ¿qué es lo que realiza ese intelecto o qué hay detrás de ese intelecto o de esa emoción? La luz es la que está detrás de ese intelecto. La luz es la que está detrás de ese pensamiento. La luz es la que está detrás de esas emociones. La luz es la que está detrás de la forma. Entonces en toda cosa tenemos que ver siempre la luz. Entonces los otros veos desaparecen y vamos directos a la luz. Así es cómo uno se aproxima cada vez más a la luz. Esta es la manera directa de experimentar la luz, así es.

P: En la invocación que comienza: desde el punto de luz (...)

R: Es cierto que es más importante lo que sale de la boca que lo que entra por la boca. Pero lo que sale de la boca entra en relación con lo que entra en la boca, está parcialmente conectado con lo que entra en la boca. El vegetarianismo es una elección que uno hace voluntariamente cuando va sediento de la luz, porque el cuerpo está en material denso

En el caso de Jesús, el Cristo, él además de eso dijo también otra cosa: *lo que yo como no me afecta a mí*. Lo dijo muy claramente, una vez que uno adquiere el cuerpo etérico, lo que he dicho que era también la gloriosa túnica blanca, estamos desconectados con el cuerpo físico del YO SOY y, sin embargo, actuamos a través de él.

Una vez que se forma el cuerpo etérico, las leyes de la naturaleza no afectan a esa persona. Esa persona entonces está más libre o queda más libre de las reglas, por eso en el caso de Jesús él dijo: *lo que yo como no me afecta a mí*. Pero en el caso de personas comunes y corrientes lo que comen sí que les afecta. Él era un ser que podía comer cualquier cosa y transformarlo en fuego.

Hay una buena historia con relación a esto, que voy a contar.

Había una vez en la India un gran iniciado que vivió en el siglo VII. Era una luz de un grado muy elevado que había venido a la Tierra a sintetizar una vez más la Sabiduría. Y su misión era dar la Sabiduría antigua una vez más por toda India, e iba siendo reconocido poco a poco. Había algunas personas que sintieron la inspiración de seguirlo, y entonces, a donde quiera que iba, sus seguidores iban con él también. Iban (...).

Entonces como la gente respetaba a ese Maestro mucho, intentaron ofrecerle lo mejor que tenían de comida y de cobijo y le ofrecieron que se quedara en buenos lugares y que comiera buenos alimentos. Ese era el deseo que sentía la gente con ese Maestro, de lo que disfrutaban más sus seguidores que él mismo. El Maestro estaba preocupado por la luz, pero para agradar al Maestro la gente le daba buena comida. Pero la gente que acompañaba al Maestro como seguidores, esperaban recibir buena comida. Su orientación era más a la comida que hacia la luz o el Maestro.

Entonces a medida que iban viajando de un lugar a otro, el Maestro permanecía siempre el mismo, sin embargo, los discípulos iban engordando cada vez más porque les daban de comer mejor que en su casa. Entonces en (...) uno adquiere peso, casi es como tener muchos seguidores. Entonces cuando el Maestro fue con sus seguidores a un pueblo, un hombre sabio que había comprendido la situación del Maestro y la de los seguidores, entonces dio a todos ellos una tacita de veneno.

El Maestro se la bebió y los seguidores se miraron uno a otro, pero no bebieron la taza. Entonces el anfitrión les dijo, ¿por qué no bebéis? Siempre hacéis lo que hace el Maestro, ¿no? Sois sus seguidores. Cuando hay buena comida, coméis mucho más de lo que come el Maestro, ahora tenéis que beber mucho más de lo que ha bebido también el Maestro. ¿por qué os miráis así unos a otros?

Entonces los seguidores miraron al Maestro, el Maestro también los miró a ellos y les sonrió. Les dijo: *Seguidme en la luz, no me sigáis en las otras cosas. Cuando la gente nos ofrece buena comida lo aceptamos, cuando nos da buen cobijo, lo aceptamos, pero si me*

dan mal alimento lo he de tomar también y si me dan mal cobijo lo he de aceptar también. Yo lo acepto como me viene, si estáis preparados para recibir las cosas tal y como os vienen, entonces sois mis seguidores.

Entonces los discípulos le preguntaron al Maestro: *Tú has tomado y has bebido la taza de veneno y estás muy contento, como si te hubieras bebido una taza de té. ¿Cómo ha sido posible eso para ti? Nosotros sabemos que si bebemos este veneno moriremos.*

Entonces el Maestro dijo: *Las reglas que rigen mi cuerpo son diferentes de las que rigen vuestro cuerpo. Eso se debe a que yo he preparado mi cuerpo. Entonces yo tengo el cuerpo de luz en el que reside el cuerpo de carne y hueso. Lo que se le da a mi cuerpo, mi cuerpo de luz tiene una manera para disolverlo. Si vosotros también sois capaces de disolverlo así, podéis hacerlo también. Si no tenéis la capacidad, no me sigáis en esas cosas, seguidme en términos de Sabiduría. Tenéis que preparaos a vosotros mismos antes de creer que podéis actuar como yo.*

Es fácil seguir a un Maestro en sus costumbres y su personalidad, es decir, sin hacer hincapié en el estudio (...). Pero si el Maestro de repente puede vivir desnudo en el tiempo más frío, ¿podemos hacerlo nosotros? Ni el frío ni el calor, ni otras inclemencias del tiempo afectan al Maestro. ¿Y si de repente no hay ni desayuno, ni almuerzo, ni cena? Podemos seguir siendo los mismos que éramos. Pues para el Maestro hubo una preparación que tuvo que dar y entonces las leyes que rigen su cuerpo son diferentes de las que rigen los de los demás.

Porque los sacerdotes de los tiempos de Jesús estaban conservando la Sabiduría y entonces Él dirigiéndose a estos sacerdotes les dijo: *Está bien que améis la verdad más que preocuparos por lo que comeréis*, diciéndoles que la pureza de palabra es más importante que la pureza de alimentos. Y dijo además *lo que yo he comido no me afecta a mí porque es algo para mi cuerpo, pero no para mí*, ese era su estado de vibración. Entonces lo que Jesús dijo en el contexto general está en sintonía con la Sabiduría antigua. La transformación por la que pasó Jesús fue entre los 12 y los 13 años y eso la gente no lo sabe.

El Maestro viene o aparece una vez que está preparado, y puede afectar a la vida, la vida no le afecta a él, pero él sí que puede afectar a la vida que le rodea. Estos dos mensajes están contenidos en esta afirmación de Jesús. Aunque una de sus misiones era la de atacar a los sacerdotes que estaban distorsionando la enseñanza y entonces les dijo: *Decid la verdad y no os preocupéis tanto por lo que coméis.*

Y la segunda afirmación dijo: *Lo que yo como no me afecta a mí, porque yo como para el cuerpo, no como para mí.* Cuando uno llega a esa distinción, las leyes de la salud y de la enfermedad no existen ya más, así es el caso de Jesús.

P: Una pregunta sobre los niños (...)

R: La mejor cualidad de los niños es la dirección. Si los padres son vegetarianos, los niños también son vegetarianos. Si los padres son armoniosos en casa, los niños también son armoniosos. Si un niño ve a su padre fumar o beber alcohol, el niño también coge esa

costumbre. Porque en el niño hay una facultad que llamamos la imitación. Entonces, si queremos enseñar a nuestro hijo o hija ha de ser mediante la demostración de nuestra enseñanza.

El vegetarianismo da tanta fuerza como el no vegetarianismo. Algunos de los mejores jugadores de tenis son vegetarianos. ¿Conocéis a Iván Lendl? Era vegetariano. De este modo hay otros y hay gente que son vegetarianos y muy fuertes. El concepto de que ser vegetarianos nos hace débiles no tiene base. Se trata sólo de dar al cuerpo la proporción adecuada de minerales y de proteínas, y de vitaminas, claro. La alimentación ha de ser organizada de tal manera que uno recibe lo que considera todas las proteínas, vitaminas, el calcio y las vitaminas en la proporción correcta, entonces tenemos la fuerza.

En mi vida, he podido ver un campeón de lucha en la India, que era vegetariano puro, y tenía tal fuerza que una vez hizo un desafío de que agarraría la máquina del tren y le pediría al tren que empezara a moverse, y él con su fuerza podía hacer que la máquina del tren se detuviera, no se moviera. Y era solamente vegetariano. Su alimento principal era la leche. Bebía litros y litros de leche, y también zumos de fruta. El poder del alimento está pues en su totalidad.

A la leche se le considera como un alimento holístico integral y si queremos comer otras cosas, además, hemos de hacer una buena proporción y comerlo y someter al cuerpo a ejercicio, esto le da la verdadera fuerza. El vegetarianismo da tanta fuerza como el no vegetarianismo. Podemos hablar en este momento de procuradores que llegaron a ser campeones del mundo y que son también vegetarianos.

La fuerza del vegetarianismo no se pone en duda, entonces la cuestión es si haces bien en que tus hijos sean también vegetarianos, habrá que empezar por nosotros y entonces ellos nos seguirán también. Lo que veamos en casa durante los años formativos de los niños, ellos lo asumen. Si hacemos las cosas con armonía, ellos asumen esta armonía. Si hacemos actos de conflicto ellos también los asumen, porque la casa es la primera escuela de los niños.

Este movimiento además está adquiriendo fuerza ahora en Occidente. No es porque uno sea vegetariano sea la oveja negra en la sociedad ahora. Si fuéramos la única persona, entonces sí que sería un problema porque nos considerarían como una cosa muy extraña y peculiar. Pero hoy en día el pensamiento es muy prevalente así es que uno puede experimentar y tener la experiencia, así es.

* * * * *