

Enseñanzas de Merry Life (Vida Feliz)
por el Maestro KPK
Sábado 15 de agosto, 2020
Charla 3

(Esta transcripción es sólo para uso personal. Puede contener errores)

Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=D7asBXEVOIg&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqV8-JaSS&index=10>

Mis saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas que han sintonizado con este programa en ocasión del cumpleaños del Yogui moderno Sri Aurobindo; y mis mejores deseos a todos también en ocasión del 74 día de independencia de India.

El 15 de agosto está mucho en los corazones de aquellos que siguen la verdad desde el tiempo de Aurobindo que dio el concepto del Mental Superior para esta humanidad. Él nació el 15 de agosto y fue la Jerarquía la que prometió que verdaderamente en su cumpleaños India obtendría la independencia. Unas dos décadas después, en 1926, Sri Aurobindo tuvo una gran visión del universo. También tuvo una visión de la humanidad de este planeta. Además, a través de esa visión se le aseguró que al final en cuestión de 20-21 años, India obtendría la independencia y que Sri Aurobindo tendría que ocuparse de la actividad de la Independencia mentalmente y dedicarse a una actividad mayor para realizar el propósito que es global. Fue un gran acontecimiento que ocurrió en el que Sri Aurobindo fue elevado desde su conciencia de nacionalismo a la pura conciencia que es global. A partir de entonces, él trabajó para la humanidad y para todo el mundo y obtuvo la conciencia Supra Mental.

El hombre toma un paso ascendente desde donde está. Camina hacia un estado mental más elevado desde el cual las cosas se ven mejor y entonces, también se ve la limitación de la mente que está involucrada con el mundo. El supra mental nos permite examinar la actividad de la humanidad entera y ver lo que es relevante en esta actividad humana y lo que no es relevante para el crecimiento de la humanidad en relación a la actividad en la que la humanidad esta involucrada. La mayor parte de la actividad humana se ve como una actividad de naturaleza autovinculante en la cual se llevan a cabo actividades que producen pensamientos. Esos pensamientos a su vez nos

llevan hacia el mismo tipo de actividad que ni implementa una calidad de pensamiento ni implementa la calidad de acción. Así pues, con los mismos pensamientos diariamente el hombre tiende a ser y se mueve de manera giratoria como un roedor alrededor de la rueda. A esto el Maestro Djwhal Khul lo llama Ley de Economía, la cual condiciona a los seres a permanecer donde están y los coloca en un movimiento circular con el cual no hay más progreso excepto el moverse circularmente. Esta acción giratoria el hombre deberá superarla por sí mismo esforzándose a tener una mejor calidad de pensamientos. Esto le permitirá una mejor acción la cual a su vez le permitirá mejores pensamientos. El pensamiento apoya a la acción, la acción apoya al pensamiento y, cuando son de la misma calidad tú continuas haciendo las mismas cosas de la misma manera incluso después de décadas.

La intención del hombre es mejorar cada acto relativo a lo que hace; mejorar día a día, año tras año, década a década, e incluso una reencarnación después de otra para que haya un sentido de satisfacción en el progreso que consigue. Este progreso no lo puede conseguir la humanidad porque está apegada a las capas más bajas de la mente. Según la sabiduría, dentro de la mente hay siete capas. La capa básica se relaciona con lo material. La segunda capa de la mente se relaciona con la emoción y la tercera capa se relaciona con los pensamientos mundanos de la rutina diaria. La cuarta capa de la mente nos permite discriminar lo que hacemos en cuanto a la expresión, en cuanto a nuestra acción y también en cuanto a nuestros pensamientos. Regularmente debemos discriminar los pensamientos, la expresión y la acción para eliminar lo que no es conveniente y entonces funcionar con lo que es conveniente. Este es el camino hacia el progreso. Por eso, todas las enseñanzas antiguas, ya sean las enseñanzas de Lord Krishna o las enseñanzas del Ramayana o las enseñanzas de Buddha, todo lo que dicen es que al ser humano se le ha dado el regalo de ser capaz de discriminar lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente. Por lo tanto, uno debe ser capaz de aplicar la discriminación en el plano del pensamiento, en el plano de la expresión y también en el plano de la acción, lo cual le permitirá progresar. Cuando el ser humano se asegura de ese progreso, es capaz de entrar en la siguiente capa de la mente donde uno puede examinar su propio comportamiento.

Normalmente, los hombres respaldan lo que hacen, los hombres respaldan lo que dicen, los hombres respaldan lo que piensan, sin saber que hay otra manera de pensar, otra manera de percibir, una mejor manera de expresarse y una mejor manera de actuar. Es ahí donde los valores morales están disponibles para la humanidad en forma de Iniciados que han nacido por todas partes del globo. Cada nación ha tenido iniciados que dan inspiración a los humanos para progresar gradualmente hacia el lugar adecuado en la creación. El humano está destinado a ser el rey del mundo y a guiar a los animales, a los humanos y también a las plantas y minerales. A través de la intervención humana las plantas también pueden encontrar su evolución; a través de la intervención humana los animales también se pueden desarrollar, y solo a través de la intervención humana pueden desarrollarse los humanos. Es ahí donde los maestros son necesarios en el planeta y la razón por la que los maestros se han manifestado. Pero el hombre está más orientado hacia el pensamiento, las emociones mundanas y a la acción rutinaria. Por eso el impulso continua llegando de los círculos superiores.

La intención de la clase de hoy es hablar sobre la independencia ya que estamos hablando de Sri Aurobindo cuyo cumpleaños es hoy y entonces hablar de la así llamada independencia. Cuando Sri Aurobindo pensó sobre independencia para la nación india, la Jerarquía lo dirigió a trabajar para la humanidad y a asegurarse de que la humanidad consiguiera la llave de la independencia por sí misma. El humano debe ser independiente de sus propios pensamientos, de sus propios discursos y acciones, es decir, de su propia naturaleza conductual. Debe desarrollar poco a poco su

naturaleza conductual. Debe desarrollar poco a poco su naturaleza conductual de ser bestial a ser humana y de ser humana a ser Divina para poder ser un instrument de Dios en la tierra. Para ello, los tres reinos Dévicos, que están por encima del hombre, pueden funcionar a través del hombre y ayudar a los humanos, a los animales, a las plantas y a los minerales. Así es como se ve el esquema de las cosas en los círculos superiores.

Así pues, a Aurobindo le dijeron que no pensara en la independencia de India porque ésta vendrá cuando los indios tiendan a ser autosuficientes. Los indios han estado habituados a ser gobernados por otros durante tres o cuatro siglos y tienen que adquirir la fortaleza interna para ser autosuficientes, autoindependientes. Pero ellos tienen que adquirir una habilidad mucho mayor y también tiene que aprender a trabajar mucho más de lo que normalmente trabajan. La Jerarquía habla de la gente de India del siglo anterior como aquellos que principalmente vivían con la expectativa de algo bueno venidero para lo cual no estaban preparados para ser sus portavoces. Ellos siempre esperan un Mesías que venga y entregue, pero la sabiduría dice que cada uno puede ser un Mesías transformándose a sí mismo. El cambio está ocurriendo ahora en India y a su debido tiempo encontrará su lugar adecuado en el mundo y será, como lo esperan los Maestros de Sabiduría, una fuerza que puede guiar fraternalmente a toda la humanidad. Por eso tenemos una conexión inextricable entre el cumpleaños de Sri Aurobindo y el cumpleaños de la independencia de este país, que celebra su 74º día de independencia hoy como marca de respeto por aquellos que trabajaron por la independencia de este país.

Hoy tengo el honor, gracias a mi nieta que preparó el emblema, de llevarlo hoy solamente para mostraros a todos que estoy comprometido al desarrollo de la humanidad en general y al desarrollo de los Indios en particular. Esa es la razón por la que esta pieza está colocada sobre mi prenda de vestir y así no os preguntaréis por que el Maestro lleva eso en su ropa.

La independencia, que todos estamos ejercitando, es lo que lo que llamamos de otra manera discipulado. El discipulado es saber quiénes somos, lo que somos y de qué estamos constituídos y entonces ver si podemos mejorar nuestra propia condición en nuestro propio ser; porque nuestro propio ser mismo tiene una existencia cósmica, solar y planetaria dentro del cuerpo. Tenemos la elección de estar en Sahasrara o en Ajna que se consideran los lugares más elevados. Tenemos la elección de estar en el centro del entrecejo, en el centro de la garganta o en el centro del corazón. También tenemos una elección de estar en el centro del ombligo o en el centro sacro o en los centros base. La elección es nuestra y se nos da el libre albedrío para poder movernos, o a círculos más elevados con conocimiento, o a círculos más bajos con el apoyo del conocimiento y realizar los planos más bajos. La constitución del hombre se considera una mansion septuple en la cual vivimos generalmente en la parte media en torno a tres capas y media, que significa que somos mejor que el animal, somos mejor que la planta, somos mejor que el mineral en cuanto a nuestra conciencia y consciencia. Por eso las Escrituras dicen que el cuerpo humano contine la Kundalini, que es una espiral enroscada como una serpiente que se despliega a la altura de los tres niveles y medio, lo que significa que tres niveles y medio están abiertos y tres niveles y medio están todavía por abrir. Significa que tenemos que dar un paso más de otro medio nivel en el plano mental por el cual entramos en lo que llamamos plano Búdico. Normalmente utilizamos la mitad de la mente y con ayuda del conocimiento que obtenemos podemos también ocupar la otra mitad superior de la mente que tiene acceso al conocimiento, el cual tiene acceso a la luz, la cual tiene acceso a la sabiduría. La mente que el hombre mundano tiene se considera una mente con una luz tenue mientras que la mente de las capas superiores de las siete capas se considera una luz que provee una visión mayor y una mayor comprensión.

Sri Aurobindo sugirió no pesar en Sahasrara, no pesar en Ajna, que primero pensemos en adquirir toda la cámara de la mente, en las capas superiores de la cual podemos examinarnos a nosotros mismos y mejorarnos a nosotros mismos. Eso es exactamente lo que dice Lord Krishna en el sexto capítulo del Bhagawadgita, elevarte a tí mismo a través del esfuerzo que se da como una clave y con ese esfuerzo te elevas y permaneces en ese estado más elevado. En un edificio de siete pisos puedes moverte a un piso más elevado por tu propio esfuerzo. El esfuerzo es lo que escasea en la humanidad y se encontró que escasesaba mucho en los indios al principio del siglo veinte. Por eso, los Maestros no estaban demasiado preocupados sobre la independencia de India. Ellos están siempre preocupados por la independencia que la humanidad tiene que adquirir. A Sri Aurobindo, que estaba trabajando para la independencia de India, se le aconsejó pensar en la independencia de la humanidad como tal y no limitarse a un movimiento independentista que suponía luchas, suponía disturbios y suponía atacar al los británicos en el continente indio. Esto no se considera una actividad ni amigable ni armoniosa. Sri Aurobindo no prestó atención a eso aunque era un gran devoto; su compromiso con la nacionalidad era mucho mayor que su compromiso con la humanidad entera. Así ocurrió que los acontecimientos lo llevaron a la cárcel donde él tuvo que hacer un examen de sí mismo. La cárcel también la utilizó Mahatma Gandhi, la utilizaron muchos grandes Indios como un lugar donde examinar la propia vida, examinar el propio pensamiento y así relacionarse de nuevo con la vida. Es así como los hombres sabios utilizaban las cárceles de manera que cuando estaban encarcelados intentaban moverse al plano mental y entonces encontrar medios más sabios con los que trabajar mejor cuando salieran de la cárcel.

Simbólicamente, todos los humanos estamos prisioneros en el planeta ya que todos hemos venido del Sol y somos los hijos del Sol. Descendimos como los rayos del Sol y estamos enamorados de la belleza de la materia en la tierra, estamos apegados a la materia pero somos capaces de elevarnos. Debemos ser capaces de elevarnos mientras estamos en la materia. Es lo que se llama expansión de la conciencia. No tenemos que dejar la tierra sino que podemos expandirnos desde la tierra al Sol en pasos graduales a través de prácticas regulares que uno lleve a cabo. Haciendo esto, superamos nuestras limitaciones y aprensiones mentales las cuales son muy limitadoras comparado con las grandes ideas y visiones que los hombres de mayor comprensión tienen. Un hombre con muy poca comprensión, siempre piensa en las diferencias y la falta de acuerdo con el entorno. El hombre que piensa un poco mejor, piensa en juzgar a sus semejantes que están a su alrededor. El hombre que ha mejorado un poco más que ellos piensa en las preocupaciones del estado y de la nación. Pero todos ellos se considera que piensan en lo que ya se ha malgastado. Piensan en cosas malgastadas y en cosas podridas y se van incolucrando con esos pesamientos. Éstos, se van formand una imagen de lo que ya está distorsionado y es inútil para la vida en general. Por lo tanto, se recomienda un pensamiento más elevado para empezar de nuevo y traer mejores pensamientos para manifestar en el planeta. Por eso desde los tiempos más antiguos se nos aconsejaba mirar al fuego o mirar al Sol desde donde obtenemos una suspension de los patrones de pesamiento existentes y nos movemos a otros patrones de pensamiento diferentes que nos ayudan primero a regularnos y entonces a ayudar a los demás a regular su propio pensamiento podrido y el consecuente encarcelamiento.

Sri Aurobindo, cuando estuvo encarcelado durante un año, entró en un gran estado de contemplación porque era un devoto y estaba trabajando para la nación. Aunque recibió una visión de que debía dejar de trabajar para la nación y empezar a trabajar para la humabidad, el continuó el trabajo para la nación y su independencia; como consecuencia, se encontró en la situación de ser encarcelado. Cuando estaba encarcelado él hizo un examen de las cosas. Normalmente, cuando estamos encarcelados por situaciones o cuando estamos encarcelados por algún tipo de enfermedad, tenemos más tiempo para pensar. Debemos reflexionar, examinar y entonces

reprogramar el plan de trabajo que tenemos que hacer en los tiempos venideros. Así ocurrió con Aurobindo. Él entró en una profunda contemplación y una vez más tuvo la misma visión: un gran Mahatma se le apareció y le recordó que debía trabajar necesariamente para la humanidad, que ese era su propósito y que no debía enredarse más en el movimiento independentista de India. De hecho, la señora Annie Besant, una discípula de HP Blavatsky, también estaba involucrada en el movimiento independentista de India. Los Maestros le advirtieron y al final le dieron una opción: o continuar con el movimiento independentista de India o estar con la Jerarquía y llevar a cabo el trabajo relativo a la Jerarquía. Ella no podía hacer ambas cosas porque no se complementan según el plan del tiempo. Consecuentemente, Annie Besant gradualmente se retiró del movimiento independentista de India y se ocupó más del trabajo teosófico y entonces dio mucha sabiduría a través de sus enseñanzas por toda India y el extranjero, y también a través de sus libros que continúan extendiendo sabiduría en el planeta.

Realizar un plan más elevado y trabajar con los ciclos del tiempo es lo que los seres más elevados quieren que hagamos, y no simplemente pensar en el mañana. Hay gente que se ocupa del mañana y para eso no tienes que trabajar. Así, seres como Ramakrishna Paramahansa, Sirdi Sai Baba, Ramana Maharshi, o Maestro CVV, habiendo conocido el Plan, ellos nunca entraron en actividad relativa al movimiento de independencia de India. Con Sri Aurobindo ocurrió que él tenía la inclinación de entrar en esa actividad pero entonces los Maestros le aconsejaron y consecuentemente él salió de ello con una nueva comprensión y experiencia. Llevando a cabo contemplaciones y meditaciones él entró en niveles más elevados de la mente y entonces gradualmente entró en el plano que está inmediatamente superior al plano de la mente al que él le dio el nombre de Supramental, lo cual significa que sobrepasando el plano mental entras en el plano Búdico, en la primera capa del plano Búdico. El plano Búdico tiene siete capas. Cada plano tiene siete subcapas. El plano emocional o vital tienen siete subcapas. El plano mental tiene siete subplanos y el plano Búdico tiene también siete planos. Cuando él entró más allá del margen de la mente hacia el plano Búdico, pudo visualizar bien las muchas dimensiones de sabiduría. Pudo ver mucho mejor y pudo ver la Luz que prevalece por todas partes e incluso en este mismo mundo. Él dejó de ver las formas y empezó a ver la luz de las formas. De todas y cada una de las formas que él vio, sólo vio la luz. Eso fue fascinante para él y le ocurrió debido a su contemplación. Con ello se dio cuenta de que todo es Divino, todo lo que le rodeaba es Divino y que cada hombre puede resolver cómo seguir un paso que es el siguiente paso inmediato. Cuando este siguiente paso inmediato se resuelve estás cercano a la actividad física y a la vez obtienes acceso a planos de sabiduría más elevados, sutiles e inmortales. Es ahí donde él pudo concebir ciertas claves relativas a las expresiones Védicas y escribió esa obra clásica llamada Savitri. Savitri es una presentación simbólica de un fenómeno universal que dice que todo se mueve en círculos y existe un surgimiento, existe un crecimiento, existe un cénit y existe un retrocedimiento de ese cénit y entonces hay un atardecer que promete una vez más otro atardecer. Cada atardecer es una promesa para el siguiente atardecer. Savitri es la luz que desciende en el horizonte occidental y da un mensaje: “No te preocupes, Yo volveré mañana otra vez en el Este con una luz similar y continuaré estando contigo, te guiaré”.

Así pues, cada vez que hay una conclusion, en esa conclusion existe un comienzo. La conclusion de cada día abre las puertas a un siguiente día. Cada encarnación, cuando concluye, abre las puertas a otra encarnación. De esta manera, existe un funcionamiento cíclico y no tenemos que estar preocupados de la oscuridad de la noche que sigue al atardecer. Por lo tanto, el atardecer no es más que una promesa para el amanecer del día siguiente. Esto es lo que los Vedas dicen, que la luz del crepúsculo que permanece incluso después de desaparecer, la bola del Sol en el horizonte occidental, esa luz, se llama Savitri. Esa luz regresa a tí la siguiente mañana antes de que el Sol

llegue como amanecer y se vaya después. Ese amanecer se llama Aditi. Aditi por la mañana o Savitri por la tarde y Saraswati a lo largo del día. Como el flujo de Luz de este a oeste, Savitri, Saraswati o Aditi, todos juntos se llaman Gayatri que significa que la Luz prevalece en todo momento. Hay veces que no la vemos y hay veces que la vemos. Pero para aquellos que obtienen este conocimiento de la existencia eterna de la luz, la luz permanece dentro de nosotros durante las horas de oscuridad. La Luz queda expresada durante las horas diurnas. Cuando no tienes mucho que hacer en lo exterior, o cuando estás enfermo, o cuando estás encarcelado y no hay mucho que puedas hacer en lo exterior, lo mejor que puedes hacer es relacionarte con la Luz en tu interior. Cuando llega el día y estás fuera de tu cárcel o fuera de tu enfermedad, una vez más puedes expresar esa luz hacia afuera. Por lo tanto, obtener la luz dentro y distribuir esa luz afuera es la actividad eterna que cada ser lleva a cabo en todos los planos de existencia según el grado de comprensión y de luz que tenga. Eso es lo que Sri Aurobindo comprendió e incluyó en un compendio que se ha convertido en una obra clásica del siglo veinte. Sri Aurobindo se convirtió en un faro de luz que continúa guiando a muchos en oriente y occidente para trascender las limitaciones de la mente por el propio esfuerzo. Él dio los principios cardinales del Yoga o Discipulado como están contenidos en las Escrituras antiguas. Por eso Sri Aurobindo se hace relevante en este discurso de Merry Life de hoy ya que es el quince de agosto.

Madame Blavatsky aportó ese mismo concepto en su trabajo. Ella dice: “El hombre es un tercio Divino, un tercio humano y un tercio animal”. Por lo tanto, cuando él se mueve en su plano mental, emocional y físico él es semi humano y semi animal, que significa que en él existen una parte animal y una parte humana. La parte animal empuja a la parte humana hacia cosas bestiales y él permanece una bestia y por lo tanto, se queda en el ombligo, se queda por debajo del diafragma. He hablado en las dos o tres clases pasadas sobre la residencia que hay por debajo del diafragma y de la residencia que hay por encima del diafragma. Es siempre bueno vivir por encima del diafragma y no por debajo de él. Debajo del diafragma el hombre sabe lo que su cuerpo necesita y lo que su gente necesita. El hombre sabe cómo proteger su propias cosas, su gente, sus propiedades y su cuerpo, Esto es lo que él protege estando por debajo del diafragma. Es una actividad en la cual todo es egocéntrico en el sentido de que en todo, el entorno, o la gente, o la naturaleza, o los acontecimientos, él mira cómo puede beneficiarse de una situación determinada. Esto es lo que se llama método de limitación de uno mismo, es decir, que él sigue atrayendo energía hacia sí mismo y se limita y limita desde la cabeza a los pies. Entonces, él ve que su vida es una vida limitada. Siente que es pesada y se ahoga y entonces quiere encontrar una manera de salirse. Este es el caso de todo hombre mundano que sigue acumulando para sí mismo del entorno. El alivio le llega cuando empieza a liberarse a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico de todo lo que ha acumulado desde la niñez. La liberación llega cuando a lo largo del día vas distribuyendo tu conocimiento, cuando vas distribuyendo tus recursos y cuando utilizas tu cuerpo principalmente para el beneficio de los demás con un tipo de trabajo u otro. Esa es la manera de superar la bestia. De otro modo, la bestia domina y consecuentemente uno tiende a ser más y más bestial, egoísta y entra en un estado mental tan bajo que no le importa matar a otros seres humanos sin ninguna conciencia. Muchas matanzas ocurren en el planeta debido a la poca conciencia de la gente que se entrega a ese tipo de actividades. Pero aquellos que obtienen mucha conciencia piensan en no herir a nadie. Es ahí donde Ahimsa o Inofensividad tiende a ser el primer paso a tomar, que aunque te sientas herido no hieras a los demás; es así cómo funciona, es así cómo se mantiene Ahimsa Paramo Dharmaha.

El hombre bestial se puede superar solamente cuando el hombre piensa desde el punto de vista de servir a lo circundante con lo cual su mente piensa en el entorno, sus emociones son más para la vida circundante y su trabajo es para la vida circundante. Esto es un proceso de despliegue. Así

pues, hay un proceso de desplegarse y un proceso de plegarse uno mismo con el cual uno se condiciona. Esto continua ocurriendo en la creación.

Si te involucras con el principio superior que está funcionando por encima del diafragma en ti, sabrás que hay una actividad en la que tanto como recibes, tanto distribuyes. Así lo dice la expresión, ¿no es así? La mente trabaja para obtener para sí misma pero la respiración trabaja para que tanto como tú recibas dentro, tanto distribuyas. Cada inhalación está seguida de una exhalación. No puedes inhalar una segunda vez a menos que exhales, ¿no es cierto? Así es la Ley Superior: “distribuye tanto como recibas”; entonces, tu vida estará en equilibrio. Cuando distribuyes una vez más eres eligible para recibir más. Cuando exhalas otra vez eres eligible para inhalar, ¿no es así? Esto es lo que dice la Ley Superior: “Vive una vida de dar y recibir. Continua recibiendo y continua distribuyendo”. Este es el mensaje que nos da el diafragma. Blavatsky dice: “Si tú por lo menos empiezas por relacionarte con la actividad de la respiración y entonces te aseguras de trabajar para los demás como vives para tí mismo, entonces te vuelves humano”. Ella dice: la bestia es una dimensión, el ser humano es otra dimensión”. Ella apasionadamente disputa que la teoría de Darwin es sólo media verdad, no es una verdad completa. Ella dice: “Todo ha surgido del ser humano, Incluso los animales han surgido del ser humano”. Todas las cosas han surgido del ser humano. Es de la forma Humana Cósmica de la que todos los seres han salido. Eso es lo que dice el Purusha Suktam: “*Tasmat Yagnat Sarvahutaha, Rucha Samani Yagnire*”. A partir de ahí, continua diciendo: “Los Vedas vinieron de la Persona Cósmica”. Todo ha llegado del Hombre Cósmico. El mismo Hombre Cósmico ha llegado como hombre. De los pensamientos locos de los hombres muchas otras criaturas han llegado tomando formas y por eso el hombre es el medio o la voluntad a través de la cual han venido formas más bajas. El hombre está apegado a la forma más baja, pero puede elevarse por sí mismo. Así, Blavatsky dice: “Existe una conciencia animal en el hombre y existe un segundo descenso en el hombre por el cual él se ha vuelto consciente de sí mismo”. El animal no es consciente de sí mismo, la planta no es consciente de sí misma y el mineral no es consciente de sí mismo.

A partir del hombre en adelante hay un estado de conciencia propia. Eso significa que tú sabes quién eres y tú puedes también conocer tu morada original, de cuya fuente has venido. Eso no le puede ocurrir a un animal, o a una planta o a un mineral. Es ahí donde Madame Blavatsky introduce el antiguo concepto bíblico de que “el hombre es un descendiente de lo Divino”. Entonces el resto de las cosas, como las plantas y los animales, están todos guiados por la naturaleza, están guiados por instinto; no tienen conciencia propia como la tiene el hombre. *Aham Asmi* es lo que decimos en Telugu. ‘YO SOY, YO SOY’ es lo que todos decimos y, ‘yo soy, yo soy’ lo dicen en Latín, YO SOY, YO SOY y YO SOY. Esta conciencia YO SOY no está en un animal o en una planta. Según el Bhagavad Gita, en los minerales, la conciencia está en un estado adormecido; en la planta está en un estado de sueño. En el animal está en un estado entre semi sueño y semi despierto, y en el hombre, está en un estado de conciencia de sí mismo. Por lo tanto, con tu conciencia de tí mismo, en la que tienes esta voluntad discriminatoria, puedes salirte del encarcelamiento de tu cuerpo, de los objetos sensoriales y de los patrones regulares rutinarios de la mente y quedarte allá arriba desde donde puedes hacer resumen de tu vida. También puedes hacer un resumen de la actividad de la vida circundante y ver como puedes mejorar la calidad de vida en cuanto a tí y a tu entorno. Es así como debes trabajar. Madame Blavatsky dice: “El punto de encuentro entre la bestia y el hombre, el punto de encuentro entre el hombre descendido y el animal ascendido está en la cuarta capa de la mente”. La teoría de Darwin es válida desde la evolución de la forma hasta la forma humana. Pero en el hombre hay otro descenso que lo hace completamente distinto de los animales. Eso es lo que ella explica midiendo y comparando los cerebros de los mejores animales con el cerebro del hombre más bohemio, es decir, el hombre

más subdesarrollado. El cerebro de un hombre subdesarrollado está muy lejos del cerebro del animal más inteligente por lo que se puede decir claramente que existe un enorme espacio entre la conciencia del animal y la conciencia del hombre. Todas las Escrituras hablan de la conquista de la bestia que está en nosotros. Así, tenemos la historia de Goliath y el Dragón. Hay tantas historias sobre la conquista del león, del elefante y del toro. Cada leyenda contiene estas historias que hablan de nuestra habilidad de superar nuestro propio comportamiento bestial. Haciendo eso, te montas en la bestia de tu propio ser y entonces llevas a cabo el trabajo de manera que el cuerpo coopera contigo, los sentidos cooperan contigo, tu palabra coopera contigo; tú presides sobre ellos y llevas a cabo actividad cualitativa. Es así como Blavatsky introduce esta dimensión. Ella derribó la doctrina de Darwin, lo cual los científicos de entonces no aceptaron. Pero hoy la ciencia ha progresado substancialmente y muchas de las doctrinas de las que habla Madame Blavatsky se aceptan. Esta es una dimensión.

Cuando se trata de libros del Maestro Djwhal Khul, en Cartas sobre Meditación Ocultista también él dice lo mismo. Tú simplemente haz un paso y entonces las cosas después son fáciles. Utiliza tu voluntad discriminatoria en cada acto que hagas. En cada acto que tu hagas continua utilizando tu voluntad discriminatoria. Cuando se trate de comida, utiliza tu voluntad discriminatoria. Cuando se trate de utilizar tu vista, utiliza tu voluntad discriminatoria. Igualmente, utiliza tu voluntad discriminatoria en relación al oído y al tacto. Utiliza tu voluntad discriminatoria en relación a tus movimientos. Utiliza tu voluntad discriminatoria en relación a tu pensamiento. Este es el paso fundamental por el cual tiendes a observar tu propio ser mucho mejor de lo que lo has observado antes porque cuando estamos dentro del ser podemos visualizarlo bien. Cuando salimos de él y revisamos nuestra propia actividad en el plano de pensamiento, en el plano de la palabra, en el plano de los sentidos y del cuerpo, podemos ver lo que realmente es evitable. Lo evitable puede evitarse, lo que debe adaptarse puede adaptarse, con lo cual el animal relacionado contigo se vuelve cooperativo y amistoso contigo. Consecuentemente, podrás continuar el camino que has iniciado en esta encarnación. De otro modo, el animal te lleva en círculos y círculos y círculos y no llevas a cabo el viaje por el que has descendido.

Cuando estás con el fuego, estás en el plano mental. Desde ahí, mira a tu Maestro dentro de tu propio ser. Quédate a los pies del Maestro, mira al Maestro y mira cómo tus ojos y los del Maestro se encuentran, a través de lo cual, las energías descenderán en ti; descenderán del Maestro a tí. Entonces te relacionarás con la Luz que el Maestro te transmite en la cámara del corazón, que generalmente es de luz dorada. Esto lo especifica el Maestro Djwhal Khul. Él da la conexión con la Jerarquía: “Los miembros de la Jerarquía están interesados básicamente en elevar a la humanidad. Por lo tanto, cuando nos invocas, estamos listos para descender en tu corazón; solamente podemos subir hasta tu cámara del corazón. No podemos descender por debajo de tu diafragma”. Piensa que el Maestro está sentado en un pedestal más alto y que tú estás pensando intimamente en él y estás muy cerca de los pies del Maestro. Tu centro del entrecejo o tu frente está cerca de los pies del Maestro. Imagina eso. Entonces, ve como las energías que fluyen de la forma del Maestro a tí te llenan, con lo cual te elevas. Esta elevación es lo que un Guru puede hacer, porque ellos ya son seres consumados. Con esta elevación sales de la cuarta capa de tu mente hacia la quinta capa de tu mente. La quinta capa de tu mente ya es un estado en el cual estás fuera de tu mente mundana porque de las siete capas de la mente, la cuarta capa es el punto medio. En esta cuarta capa tienes voluntad discriminatoria. En esa cuarta capa, cuando estás funcionando completamente, es fácil recibir la luz de la quinta capa hasta la cual la luz del Maestro desciende por virtud de tu invocación al Maestro en ti. Como consecuencia, gradualmente a través de tu práctica regular te elevas. Con esa elevación, ves mejor y entonces sientes que tu vida se vuelve más ligera que antes

y entonces desempeñas el trabajo mejor. Cuando te elevas, tus habilidades mejoran. Lo primero que ocurren es que tus habilidades mejoran y entonces tendrás que utilizar esas habilidades.

Lo Segundo es que con el primer toque del Maestro ocurren dos cosas, una es que te involucras en mayor trabajo físico, estás involucrado en trabajo cualitativo y con mejores habilidades. Por lo tanto, cuando tus habilidades mejoran, tu comprensión mejora. Cuando tu comprensión mejora, el campo de tu actividad mejora. Así se mide el crecimiento. El crecimiento de cualquier estudiante de Yoga o discípulo se mide por el alcance de su actividad relativa que impacta de manera positiva lo circundante. Eso es lo que se llama la “utilidad del ser en lo circundante”, su utilidad hacia cualquiera de los cuatro reinos, humano, animal, vegetal o mineral. Su utilidad va aumentando. La utilidad mejora porque las habilidades han mejorado. Entonces la expansión continua ocurriendo porque él es un trabajador constructivo en el plano físico. Él no se queda solamente en lo mental, lleva a cabo mucha actividad física, mucha actividad de servicio. Hace su propio trabajo mucho mejor que antes; destaca mucho más en su profesión. Su familia también se desarrolla de una manera equilibrada. En cada dimensión entra el coeficiente espiritual. No es un CI, coeficiente intelectual, es CS, coeficiente espiritual, por el cual ocurre la expansión, tiene lugar la armonía a nivel familiar, a nivel vocacional y a nivel social. Entonces, eres capaz de obtener más y más relación con la Luz. Así es como el Maestro Djwhal Khul habla sobre esta enseñanza en el libro Cartas de Meditación Ocultista al que también puedes hacer referencia.

Leer libros nos permite retener los pensamientos claves dados por los Maestros. Es esto lo que Madame Blavatsky dice, lo que el Maestro Djwhal Khul dice, lo que Sri Aurobindo dice y lo que todas las antiguas Escrituras dicen: “Simplemente da un paso adelante y entonces te encontrarás a tí mismo en un mejor estado de Luz”. Un mejor estado de Luz significa mejor comprensión y esa comprensión te permitirá desempeñar mejor. Esto es lo que debe ocurrir en este momento para una humanidad centrada para empezar. Ahora la naturaleza está imponiendo ciertas disciplinas sobre los humanos con las que ya no pueden permitirse más continuar estando sucios como lo han estado haciendo. Han estado suficientemente sucios y no pueden permitirse continuar estando tan sucios como lo han estado. Así es como la naturaleza exige que se de un paso fundamental de Vida Limpia. Los Preceptos de Oro de Madame Blavatsky empiezan con esta declaración: “Una vida limpia; una mente abierta; un corazón puro; una inteligencia despierta; una percepción espiritual sin velos. Las percepciones espirituales se desvelan desde dentro cuando estos tres pasos se realizan. Para llegar a eso tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que ver cuánto tiempo estamos dedicando a nosotros mismos en nuestra vida, cuánto tiempo estamos dedicando a la vida circundante.

El mensaje anterior es el mensaje clave de esta tarde, como el mensaje de la respiración en la que tanto como inhalas tanto exhalas. Cuanto más inhalas, más exhalas. Cuanto más exhalas, más inhalas. Cuanto más estás por los demás, más está por ti lo Divino. Cada inhalación trae lo Divino en tí. Cada exhalación saca energías de ti hacia el entorno. Por lo tanto, debes dedicarte a los demás lo más posible. Deja que tu vida esté dedicada a los demás lo más posible. Si lo deseas, la naturaleza poco a poco hace un arreglo y también ella provee los recursos necesarios. No sólo te da una plataforma para actuar sino también te da los recursos para que continúes sirviendo, sirviendo y sirviendo. Esa es la belleza, que tanto como tú te dediques a los demás, es decir, tanto como exhalas, tanto puedes inhalar, que significa que más y más de lo Divino puede entrar en ti.

El Maestro CVV ha dicho: “Si vacías tu Kundalini, yo la llenaré con la energía de Urano. Yo vaciaré tu Kundalini y entonces me aseguraré de llenarla con la energía de Urano para que te eleves verticalmente”. Por lo tanto, también debemos cooperar con esta comprensión, con este principio

de Yoga que dice que tenemos que vaciarnos. ¡Comparte! Te dan un cuerpo, te dan sentidos, te dan la palabra, y te dan una mente; utilízalos para los demás. Esta es la clave fundamental que está contenida en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita y que se llama *Jnana Yoga*. Si te vacías, el te revelan el conocimiento desde dentro. Cuanto más te vacías más te llenas con nueva energía. Si el tanque de agua está lleno de agua y entonces no se usa adecuadamente y no se distribuye el agua, el agua acabará oliendo mal. Tendremos que vaciarlo si queremos llenarlo con agua fresca. De la misma manera, a menos que la válvula del desagüe se mantenga abierta, la válvula de entrada se cierra automáticamente. Si no defecas ni orinas durante dos o tres días no puedes ingerir nada porque no hay una inclinación por comer, ni siquiera por beber. El sistema es así.

Por lo tanto, relaciónate con la respiración y alcanza la pulsación. Ese es un paso. Lo Segundo es que para entonces, inconscientemente te estás moviendo hacia capas más elevadas de tu mente. Entonces, suelta todo lo que te condiciona haciendo uso adecuado de los recursos que has reunido durante décadas. A menos que sueltes, no recibirás. Soltar es la clave para recibir. Por eso, el Maestro Djwhal Khul dice en sus libros: “Para agarrar lo más alto, suelta lo más bajo”. Si sostengo algo como esto en mi mano y sostengo otro objeto en mi otra mano, y entonces quiero sostener mejores cosas en una de las manos, primero tengo que soltar los objetos. Suéltalos y asegúrate de estar preparado para recibir cosas más elevadas o mejores cosas. Así es que soltar es una dimensión esencial y que se expresa con la exhalación. La mayoría de nosotros caemos enfermos porque no exhalamos bien. El primer prana que no funciona bien en nosotros a medida que envejecemos es *Apana prana*, es decir, la exhalación. Cuando la exhalación no es muy efectiva, tu sistema digestivo no tiene suficiente fuerza vital para funcionar bien y después, poco a poco eso afecta al corazón y entonces a la cabeza. Desde abajo hacia arriba habrá una aflicción gradual de salud y las enfermedades se establecerán. Por lo tanto, la exhalación es tan importante como la inhalación. Exhalar significa distribuir, servir al entorno. Mira que tus energías sean principalmente para el servicio. Asegúrate de que por lo menos equilibres el dar con el recibir. Solamente entonces, estarás en armonía. Equilibra el tiempo que dedicas a los demás con el tiempo que pasas pensando en tí mismo; cuánto tiempo estás activo para los demás y cuánto tiempo estás actuando para tí mismo; cuánto tiempo pasas hablando de tí mismo y cuánto tiempo hablas de manera que beneficie a los demás. Estas son las dimensiones que tenemos que considerar para dar un paso hacia esa subcapa de la mente en la que caminamos hacia la Merry Life, la Vida Feliz.

La Vida Feliz es un estado que obtienes cuando entras en la capa de *Ananada* que está más allá de la capa del conocimiento. La Vida Feliz pertenece a *Ananda Maya Kosha* que es el estado de gozo. Eso es Vida Feliz, cuando sabes cómo utilizar adecuadamente el conocimiento. Entonces, el conocimiento te ayuda a funcionar bien y miras de no estar atado por nada en este mundo. Para un ser que hace esto el gozo está asegurado. Krishna dice en el Bhagavad Gita: “No existe nada en estos tres mundos, cósmico, solar y planetario, que pueda atarme porque se me han dado solamente obligaciones en los planos cósmico, solar y planetario y yo mismo no he tomado ninguna obligación de nadie”. Si ves su vida es una vida sin obligación. Así es la vida de cualquier iniciado que mira de comportarse de manera que liquide toda deuda y no crea más deudas para no estar más obligado al entorno. Cuando él no está obligado al entorno ya es un hombre libre y sin embargo, continua sirviendo. Es así como ellos se convierten en maestros de sus vidas. Un Maestro es aquel que no está atado a nada y sin embargo continua sirviendo al plan de la creación. Además, los Cabezas de Dios se considera que son Lord Krishna y Sanat Kumara, Maitreya, Buddha y toda la multitud de la Jerarquía que hace mucho, mucho, mucho tiempo han conseguido la habilidad de permanecer en un estado sin obligación y aún así continúan sirviendo no sólo a los humanos sino también al planeta. Ese debe ser nuestro objetivo y debemos caminar hacia ese objetivo y empezar

a trabajar no solo con la respiración sino también implementando una actividad por la cual pretendemos hacer mucho bien a los demás y pretendemos además hacer un bien substancial a los demás; éstos dos objetivos deben realizarse casi por igual. Ese es el mensaje de la respiración, tanto como inhalas, tanto exhalas; tanto como exhalas, tanto inhalas y así también tus energías vitales se recuperan con esta actividad. De la misma manera, cuando las actividades inteligentes también llevan este mismo ritmo, una persona así es la que hace avances de progreso en el sendero de la Luz. Que este sea el mensaje.

Esta semana ha sido una semana muy agitada, hemos celebrado muchos cumpleaños. El domingo pasado tuvimos el Bhagavatam seguido por el Martes con el cumpleaños del Maestro EK. Entonces también tuvimos el cumpleaños de Madame Blavatsky y después celebramos el cumpleaños de Krishna y hoy celebramos el cumpleaños de Sri Aurobindo, recordándole a él, lo que le sucedió y lo que él dio a la humanidad. Nos queda un cumpleaños más en agosto que es el 25 de agosto en el que tendremos una reunión en la que podremos hablar sobre el trabajo del Maestro MN que nació el 25 de agosto.

Que así sea y mientras tanto, continuar practicando. A menos que uno practique, no puede superar sus propias imperfecciones. Por lo tanto, todo el juego es superar las propias imperfecciones. No es que nos volvamos más perfectos, no existe eso de, más perfecto, porque perfecto es en sí mismo perfecto. Por lo tanto, alcanzar la perfección es completar toda la actividad del alma. Así, poco a poco intentamos reducir las imperfecciones en nosotros adhiriéndonos a estos pequeños pasos de acción que las Escrituras y los maestros recomiendan.

Doy las gracias a todos y a cada uno. Deseo a todos un buen fin de semana y nos veremos otra vez el próximo sábado. El próximo sábado es el 22 de agosto y nos encontraremos otra vez el 25. Namaskarams.