

Enseñanzas de Merry Life

Maestro KPK

28 de noviembre 2020

Charla 12

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=HMiMsvEW3dc&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=5>

Om Medham me... / Sahanavavatu... / Loka Samastha... Om shanti...

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos para todos los hermanos y hermanas que se han reunido en diversas zonas horarias para relacionarse con esta charla que está dedicada a las Enseñanzas de Merry Life (Vida Feliz). Una Vida Feliz es lo que intenta el Maestro CVV a través de la práctica del Yoga, para lo cual él estableció ciertos principios sencillos. Él deseó que en todo momento continuemos estando con una actitud de alegría. Tenemos que estar alegres, tenemos que estar completamente animados cuando llevamos a cabo la práctica del Yoga, que incluye meditación, estudio y servicio. Al conducir estas prácticas que son de naturaleza triple: la meditación diaria, el estudio diario de las escrituras y el estudio de uno mismo, así como también el servicio diario, en toda esta actividad uno debe estar suficientemente animado. Uno debe estar suficientemente alegre. Si no estamos contentos, nuestras glándulas endocrinas no secretan. Si no estamos suficientemente alegres en nuestras prácticas, no se desarrollará ningún centro. Sólo a través de la alegría las cosas se despliegan desde adentro hacia afuera. Una flor que está alegre se despliega más rápido y alegra al entorno. También están esas flores que se despliegan una vez al año o incluso cada ocho años. Lo que el Maestro quiere de nosotros es: “Estén alegres cada vez que se acercan a la meditación. Estén contentos cada vez que se acercan a un libro. Estén contentos cada vez que hagan una introspección. Estén contentos incluso cuando están en el servicio y si es posible estén contentos en todo momento”. Esto es fundamental. Durante siglos las religiones han ido en la dirección incorrecta, en el sentido de que los practicantes de la teología han tendido a ser cada vez más serios, más irritables, a enojarse fácilmente.

Se hace todo lo contrario en el nombre de las prácticas teológicas. Pero el Yoga nos pide que seamos alegres; después de todo la esencia de la vida es vivir con alegría. Por eso el Maestro Djwhal Khul usaba la palabra “cheer” (alegría) cuando le dictaba a Mme Bailey, porque los Maestros no pueden funcionar con personas que

no son alegres. Las personas que son malhumoradas, que tienen una cara llorosa en el nombre de la devoción, alejan más a las personas de lo que las atraen. La alegría atrae a las personas y permite que las energías que nos rodean se relacionen favorablemente con nosotros. Cuando no tenemos alegría, estamos medio muertos. La otra muerte llegará a nosotros en el debido curso del tiempo. No hay Dios hombre o Maestro de Sabiduría que no haya sido alegre. Todos los hombres de sabiduría siempre son alegres y la alegría hace también que los problemas de la vida sean más ligeros. Por eso, cada vez que nos aproximamos a nuestra enseñanza debe haber suficiente alegría en mí y en ustedes, y de ese modo la energía fluirá de mí hacia ustedes y de ustedes hacia mí. Permanecerán en un activo intercambio de comunicación. Si no es así, podemos apagar la actividad de Merry Life por nuestra morosidad. Por eso, sólo para recordarles cualquiera sea el horario en el que estén, traigamos alegría. Desde el momento en que nos proponemos estar animados la alegría surge de nosotros.

Por lo tanto, para algunos de ustedes es muy temprano de mañana, para algunos de ustedes es muy tarde de noche y las personas que me rodean se están acercando al mediodía. Les agradezco a todos ustedes que consideren mi conveniencia mientras que yo estaba insistiendo en su conveniencia. De modo que fue una decisión grupal que sea a las once del sábado para que no tengamos interrupciones en nuestras actividades de la serie de Merry Life.

Ahora estamos en una quincena de iniciación. Muchas veces y de muchas maneras les he informado a los grupos de todas partes **que los primeros 14 grados del tránsito del Sol en Sagitario tienen mucha importancia. Abren las puertas hacia el Norte en nosotros**, el cual no es sino nuestro centro coronario, Sahasrara, ese es el Norte. Así es que las puertas se abren hacia la luz, y tenemos una oportunidad de recorrer el sendero de la luz en estos catorce días que comienzan desde el 23 de noviembre y concluyen alrededor de 4-5 de diciembre, de acuerdo con el año solar. Este es el momento en el que se abre el sendero hacia el Norte en todos los seres humanos y los aspirantes de la luz deben intentar relacionarse con ello. Esta apertura del sendero iluminado desde Muladhara hasta Sahasrara es lo que se ha visto en cada uno de nosotros como el sendero de la luz y también como el cetro de la iniciación. En los libros se menciona como la vara de la iniciación. Cuando hacemos de él un cetro parece místico, pero la verdad es que está oculto en nosotros. No piensen que está en algún lugar en las cuevas de los Himalayas. No está solamente en las cuevas de los Himalayas, está también en cada uno de nosotros. La única cosa es que permanece como una columna cerebro-espinal encerrada en nosotros como una vara de calcio, como un bambú mientras que en el iniciado está llena de luz y produce una música séptuple. Ese es el símbolo de Krishna el Señor sosteniendo la flauta de siete agujeros a través de la cual toca música, de modo que cada uno de nosotros puede ser un instrumento musical en manos de lo Divino, siempre que resolvamos el proceso interno llamado las prácticas ocultistas o las prácticas de yoga. Y para ello, el mejor momento son los catorce días en los que el Sol transita desde los cero grados de Sagitario hasta los 13 -14 grados de Sagitario. Tiene que ser utilizado con una mayor contemplación interna. Es importante.

Este es el tiempo para la contemplación, y para ustedes en occidente es invierno, hay mucho frío afuera, así que es mejor permanecer adentro, mientras que en Sudamérica es su tiempo soleado. Pueden relacionarse con el Sol interior, y todos aquellos que son aspirantes de la luz pueden contemplar en la columna cerebroespinal con una esfera en la cabeza y luego con la columna llena de luz dentro de la columna vertebral. Esto tiene que ser contemplado regularmente. Es un símbolo espiritual que ustedes encontrarán que es sostenido por el Señor Vishnu en el sistema védico. No es sino el discípulo que está a mano, un discípulo que el Señor puede utilizar en todo momento. Cuando el Señor lo sostiene, la cabeza de la maza está hacia arriba y la parte inferior de la columna está en Sus manos. Pero cuando nos estamos preparando para la iniciación, hay una manera de prepararnos para esta iniciación. Eso es lo que quise compartir hoy con ustedes como un **método de meditación** al que pueden dedicarse para luego realizarlo gradualmente.

Imagina que tu cabeza está llena de luz diamantina brillante. Deja que toda la esfera del espacio esté llena de luz diamantina brillante y en la parte superior haya una pequeña proyección cónica, una proyección cónica muy pequeña. Normalmente en todos los palacios reales se construyen cúpulas de esta manera. Más tarde,

descendiendo desde el centro laríngeo hasta Muladhara, visualiza a la columna con todos los colores comenzando desde el aguamarina en el centro laríngeo, el color dorado en el centro del corazón. Toda la gama de color amarillo dorado hasta el aguamarina pueden ser visualizados y en adelante el globo de color dorado se reduce al color bronce y luego al color naranja donde lo sostienes. Así es como podemos imaginar una maza de color diamantino brillante en toda la cara. En nuestro cuerpo, la cabeza es el lugar para todas las iniciaciones solares, y luego el torso superior es el lugar para todas las iniciaciones planetarias.

Nosotros conocemos un libro llamado “Iniciación humana y solar”, ¿no es así? El libro es conocido y lo que está escrito en el libro solamente lo conocen pocos e incluso sólo está arrojando insinuaciones, pero no las prácticas verdaderas, porque las prácticas verdaderas sólo pueden venir a través de la Jerarquía de Maestros, de lo contrario serían abusadas. Como estamos en tiempos de iniciación, como estamos intentando transformarnos para ser instrumentos de lo Divino, podemos pensar en esta meditación de la maza desde la cabeza hasta la punta de la base, con la más brillante luz diamantina en la cabeza y todos los demás colores desde el color aguamarina *vía* el amarillo dorado hasta el color bronce normal. Así es como vemos a Hanuman sosteniendo la maza. Se le ha permitido sostener la maza, lo que significa que él es como el Señor Maitreya o Sanat Kumara que pueden entregar independientemente el Plan relacionado con la divinidad. Y se dice que este cetro sólo lo tienen Sanat Kumara y el Señor Maitreya durante las iniciaciones. Así es como se dice en los libros, pero antes que nada tenemos que visualizar que tenemos este cetro (vara) de la iniciación dentro de nosotros. Esto es sumamente importante.

Continúen visualizando esto y cuando llegue una meditación de luna llena pueden visualizar incluso que la vara que está en nuestro interior está siendo tocada por cinco Grandes Maestros. **Cinco Grandes Maestros.** La parte superior de la maza, en la punta de arriba, será tocada ya sea por Sanat Kumara o el Señor Maitreya, de acuerdo con las energías que se presenten a través de una luna llena en particular. Para ello, pueden imaginar que uno de ellos toca el báculo. Y luego más abajo, alrededor de la frente, pueden imaginar que tres Grandes Maestros presiden los tres puntos de la triada espiritual en nosotros. Los tres puntos se relacionan con las tres cualidades de equilibrio, dinamismo e inercia o voluntad, conocimiento y actividad. De modo que en la parte superior hay un punto alrededor de la cabeza, sobre la frente hay tres puntos, y luego hay otro punto que es muy importante que está en la punta de la lengua. La punta de la lengua es un centro espiritual muy importante y por lo tanto debe ser usado adecuadamente. Cualquier ignorancia en su uso niega el acercamiento de la luz hacia ti. Por eso, entre los cinco órganos de los sentidos al habla se le ha dado suma importancia para los humanos.

Por favor, piensen en estos **cinco centros en la cabeza**, y no los pasen por alto: el centro de la parte superior de la cabeza, el triple centro triangular de la frente, y luego (el centro) en la punta de la lengua. Luego asegúrense de hacer sólo discursos armoniosos, discursos de amor, discursos de armonía y no de conflicto ni discursos críticos, que emitan juicios, etc., etc.

De modo que (tenemos) estos cinco centros de la cabeza y luego el **centro laríngeo**, que debe ser mantenido extremadamente limpio. Debe mantenerse limpio en términos de la transformación del silencio en sonido. Es un centro donde el silencio se transforma en sonido mientras que en la lengua continúa transformándose como el habla. El sonido es una dimensión, el habla es otra dimensión. Primero, en la cabeza pensamos en el habla y en la laringe pensamos en el sonido. Allí es donde tenemos que asegurarnos de no emitir sonido. No emitimos sonido a no ser que sea esencial.

Utilizamos el centro laríngeo sobre todo para el alineamiento de la respiración con la mente o para el alineamiento de la mente con la respiración, y usamos el centro laríngeo solamente cuando es esencial. Allí es donde aparecen todas las regulaciones del sonido. Por lo tanto, cuando el sonido y la palabra llegan a esta conjunción que conecta el torso superior y la cabeza, tenemos al centro laríngeo donde tenemos que estar extremadamente conscientes del sonido que hacemos. Por eso los antiguos consideraron que era adecuado pensar en los sonidos semilla o mantras, que no son sino fórmulas relacionadas con los sonidos semilla. De

este modo podemos mantener ocupada a la mente o alinearla con la respiración y utilizarla observando a la laringe, observando la entrada y salida del aire. Así es como hemos cubierto 5 +1, los 6 centros.

Luego, el centro siguiente es el **centro del corazón**, donde tenemos que imaginar que estamos sentados y conduciendo la visualización de la maza desde arriba de la cabeza hasta el centro de base. Estando allí podemos imaginar a cualquier Maestro de Sabiduría que nos agrade. Pero para el Sahasrara, es Santa Kumara o Maitreya el Señor, o si alguien pertenece a Buda también puede pensar en Él en el Sahasrara. Sanat Kumara, Maitreya o Gautama Buda.

Luego, en los tres puntos relacionados con la Tríada Sagrada en nosotros, piensen en el Maestro Morya, el Maestro Koot Hoomi o Devapi y el Maestro CSG, el Conde de Saint Germain. Se puede tomar ese triángulo. En el punto de la punta de la lengua, por favor, tomen al Maestro Djwhal Khul, porque él es la expresión, el jefe de los Maestros que expresan a la Jerarquía en estos siglos.

Y en el centro laríngeo pueden pensar en cualquier otro Maestro que se haya realizado a través del silencio. Hay personas que han logrado la maestría a través del silencio. Así es como encontramos que Ramana Maharshi era silencioso, el Maestro CVV era silencioso, Ramakrishna era silencioso, todos estos fueron Maestros que se extendieron por el planeta y no hablaban mucho, sus discípulos han hablado en su nombre. Por lo tanto, en el centro laríngeo pueden tomar a cualquier Maestro que lo haya logrado a través del silencio.

Así es como podemos adoptarlos, y luego a toda la Jerarquía según nuestra elección. Podemos relacionarnos en el centro del corazón y asegurarnos de estar sentados a los pies de ese Maestro. **La Jerarquía en el corazón, un Maestro del silencio en la laringe, un Maestro del habla en la punta de la lengua, y luego tres Grandes Maestros en el triángulo de la frente y cualquiera de los tres en la parte superior de la cabeza.** Así es como hay tres puntas y tú puedes **unirte con ellos a los pies de la Jerarquía.** Siéntate allí y recuérdalos y luego contempla desde la cabeza hasta el centro de base, visualizando los colores radiantes.

Puedes comenzar con la luz brillante en la cabeza, los demás colores se revelarán gradualmente, porque ese es el objetivo final. Por eso en el Este sugieren que nos relacionemos con la luz de Gayatri, que es Solar, Cósmica y planetaria.

Piensen en la luz brillante en la cabeza, piensen en el amarillo dorado en el corazón, piensen en el aguamarina en donde se transforma el azul en verde y el verde en azul, y todos los demás colores del pavo real pueden ser visualizados en el centro laríngeo y esos colores encontrarán su camino a los centros inferiores.

Tienen que escuchar esta grabación y preparar la práctica y relacionarse con ella. Cuanto más lo hagan, estarán preparando a su báculo para que sea radiante, para que sea magnético y eso permitirá que los Maestros de Sabiduría se acerquen, los toquen, los transformen en el día de la iniciación, que es especial para cada aspirante de acuerdo con la congregación planetaria que tenga. No todos se inician al mismo tiempo, sino que cada uno se inicia en un momento diferente del año, de acuerdo con su configuración planetaria.

Por lo tanto, ocuparse de esto es de suma importancia para todos nosotros. Al relacionarnos cada vez más con las prácticas de la meditación, más entramos dentro de nosotros y por eso tenemos que aprender a visualizar interiormente, en lugar de sentarnos vagamente dentro de nosotros mismos. Puedes relacionarte con la respiración durante algún tiempo, lo que también es un camino, pero este es el camino en el que te relacionas conscientemente con todo el sistema cerebroespinal que es visto como una maza, que se ve como una vara de iniciación, que también se ve como el bastón mágico en las manos de un Maestro, una varita mágica. Ahora todos ustedes conocen a Harry Potter, donde los iniciados sostienen el cetro, mientras que los otros tienen las varitas mágicas. Y luego tenemos el concepto de la flauta, que no es otra cosa que la limpieza interior para vaciarlo completamente de modo que el aire fluya a través de una vara de bambú hueca.

Así como una vara de bambú es tomada de una mata de bambúes, el aspirante es arrancado de su familia, de su entorno, de sus parientes, de sus relaciones, ocurre una especie de corte del entorno familiar para el aspirante. Él se relacionará cada vez más con personas que están en el proceso de iniciación, así como el

bambú es arrancado de una mata de bambúes y cortado a la medida. El bambú tiene que ser cortado a medida, lo que quiere decir que sus actividades extrínsecas, en tanto sean innecesarias, son cortadas a medida. Tienes un mínimo programa de vida objetiva y no te pierdes completamente en las actividades objetivas. Encontrarás suficiente tiempo para relacionarte con las actividades internas. Si no encuentras tiempo para las actividades internas, no puedes dar el próximo paso. No puedes estar siempre ocupado en el mundo exterior. Incluso la naturaleza provee un día y una noche y te informa que te retires en las horas de la noche y luego regreses al mundo sólo cuando es de día.

Así que tenemos que cortar el bambú a medida antes de que comience la actividad interna relacionada con el bambú. En primer lugar es arrancado. La mayoría de ustedes han tenido la experiencia de estar mayormente al margen de las actividades relacionadas con los amigos, los parientes y la sociedad, y encontrar tiempo para estas prácticas. Más tarde intentarás reducir las actividades externas indeseables e innecesarias. De allí en adelante asumirás tu entrenamiento interno. Allí es donde se dice que el bambú se limpiará desde adentro. Lo interno se limpia para asegurar que esté vacío de una punta a la otra, lo que significa que tu personalidad se hará transparente. Solamente las personalidades transparentes pueden permitir la infusión del alma. La mayoría de ustedes saben cómo funcionan los filtros del café. El café desciende por el filtro lentamente gota a gota como una decocción de café a través de los orificios que se hacen por los cuales el polvo... (El Maestro aclara ahora: Estoy sometido a una disciplina matutina que ahora se hizo muy pública porque estoy dando una conferencia o una charla en este momento).

De modo que esta limpieza de la personalidad para apartarse de las relaciones mundanas y luego desprenderse de la actividad objetiva indeseable, es la más dura de las tareas. Estos son dos pasos. El tercer paso es la limpieza de nuestra personalidad, dejándola completamente limpia. Esto es lo que se llama "Vida limpia". "Vida limpia", "Mente abierta", se dice todo esto pero tenemos que detenernos cuando decimos "Vida limpia" y preguntarnos cuán limpios son nuestros pensamientos, cuán limpias son nuestras palabras, cuán limpia es nuestra actividad. Manténganla tan limpia como sea posible. Todo lo de la "Escalera de oro" es otra manera de limpiar la personalidad. Esta limpieza de la personalidad demanda un tremendo esfuerzo hasta que la personalidad tienda a ser neutral, no partidista, no se incline a favor de (uno u) otro, aceptando igualmente el anverso y el reverso de la moneda, aceptando condiciones favorables y desfavorables con la misma ecuanimidad; estas son las tareas involucradas en relación con la personalidad.

Cuando la personalidad se limpia de esta manera, mirando de un lado al otro se ve la clase de transparencia de la personalidad como el telescopio con el que vemos lejos, como los binoculares con los que vemos lejos, como una cámara a través de la cual podemos ver. Una personalidad a través de la cual se puede ver es la más demandada desde el punto de vista de la Jerarquía, donde la personalidad es completamente transparente y la vida es un libro abierto. Cualquiera puede leer ese libro; tiene que ser preparada así. Esa clase de preparación es la que se demanda en el discipulado, de modo que no podemos estar satisfechos con nosotros mismos a no ser que el alma infunda a la personalidad y la personalidad sea capaz de expresar la cualidad del alma a través de las palabras y las acciones. Ese es el trabajo, y para eso esta quincena es muy adecuada porque la naturaleza y los planetas cooperan para este trabajo, cooperan para esto.

Por lo tanto, pensé que era adecuado presentar o incluso representar o volver a presentar una y otra vez este tema cada vez que ingresamos en este periodo.

El 23 de noviembre es el cumpleaños de Sri Sathya Sai Baba; él nació el 23 de noviembre. El 23 de noviembre fue el día en el que Sri Aurobindo fue iniciado, donde pudo encontrar a lo divino interiormente y alrededor. El 23 de noviembre ha sido señalado específicamente como el tiempo para comenzar las prácticas en el libro Astrología Espiritual del Maestro EK. Él dice: "desde ahora el discípulo puede trabajar durante 14 días tan intensamente como pueda para relacionarse con su vida interior".

Por eso vuelvo a traerles este concepto a todos ustedes para que con toda su aspiración puedan intentar adquirir esta dimensión de encontrar la luz dentro de su columna y de su cabeza. El propósito es que nos reconozcamos como divinos, lo que significa que el Maestro está en nosotros y también está la personalidad.

Así es como lo solar y lo humanos se juntan para actuar. Cuando Dios y el hombre se juntan para funcionar, el Plan de Dios se puede manifestar sobre la Tierra.

Si estamos muy ocupados con nuestras personalidades y continuamos amando a nuestras personalidades más que al entorno, somos una obstrucción para nosotros mismos. Nuestro amor por los seres tendrá que ser mucho mayor que nuestro amor por nosotros mismos. Tenemos que ceder gradualmente para que el amor se extienda en el entorno. El amor que tienes tendrá que expresarse en el entorno. El vecino (prójimo) es tu esposa para comenzar, el mejor vecino que tiene el ser humano es su esposa, y si no estás casado, tus hermanos y parientes. ¿Cuánto amor fluye de ti hacia ellos? La gente se fija sólo en cuánto amor recibe de ellos, pero el discípulo, cuánto amor siente hacia ellos, cuánto se preocupa por ellos, cuánto los cuida, cuánto los ayuda, cuánto los sostiene y coopera con ellos - así es como el amor fluye.

La buena voluntad es amor en acción, la buena voluntad no está sólo en el pensamiento y la palabra. La buena voluntad tiene que ser amor en acción. Ese amor en acción tendrá que ser demostrado con las personas en casa, para comenzar. Si tienes una mascota tiene que ser hacia ella. Relaciónate con amor con el entorno inmediato. Luego observa cuánto amor y cooperación fluye de ti hacia el grupo. La gente viene a recibir del grupo, pero también hay personas que le dan al grupo. ¿No es así? De modo que lo que le doy al grupo es cuestión de amor. Recibir del grupo no es el camino. Recibes, pero también tienes que tratar de dar, e incluso dar más.

La capacidad de compartir con el entorno cualquier recurso que tengas, se considera que es un acto de amor. Ese amor tiene que producirse necesariamente; a no ser que las energías en ti fluyan hacia afuera, no se produce la afluencia de energías hacia ti. Allí es donde servir con amor se ha vuelto muy importante. ¿Con cuántos nos relacionamos durante el día?, número uno. En nuestra relación con las personas que te rodean, ¿estás dando o estás recibiendo? Naturalmente es una acción doble. Recibes y das. Y das y recibes. Asegúrate de estar más orientado a dar que a recibir. También tiene lugar la recepción, pero tú te orientas más a ofrecer todo lo que puedas. Para comenzar puedes ofrecer un vaso de agua, una taza de té o una taza de café, ofrecer algo. Así es como comienza y luego al relacionarte durante todo el día inherentemente habrá servicio involucrado en ello. Si lo hacemos con amor, las energías en ti fluyen hacia afuera y las energías que invocas comenzarán a magnetizarte e irradiar.

La radiación y la magnetización que tan frecuentemente se usan en los libros, no ocurren solamente por medio de la meditación. Primero tienes que despejar lo que tienes adentro, para que se produzca la afluencia. Así como no puedes inhalar una segunda vez sin haber exhalado, no puedes obtener más a través de una segunda meditación sin permitir que el impacto de la primera meditación sea asimilado en el intervalo a través de tus actos de ofrenda al entorno. Desde una meditación a la otra ¿qué has hecho? De modo que esta ofrenda tiene gran valor, y en este siglo los Maestros de Sabiduría están poniendo énfasis en la ofrenda. Ellos dicen: "Este siglo finalizará como un siglo de caridad, como un siglo de ofrenda, como un siglo de donación, como un siglo de cooperación". Todo esto se basa en el amor. Así que cuando llega ese entendimiento, la gente comparte.

A no ser que llegue ese entendimiento, la gente queda estancada. Quedamos estancados porque invocamos la energía todo el tiempo mientras que no la compartimos en el entorno. Ahí es donde la primera regla para la iniciación de la que habla la Jerarquía es asegurarnos de que nuestro corazón no sea sólo para uno mismo, el corazón produce calidez, produce consuelo al prójimo. Tu corazón no es cálido para ti mismo. Es para calentar a la persona que está cerca de ti. Si no puedes amar a los que te rodean, ¿cómo puedes decir que amas a la humanidad? Si no puedes amar a tu propia familia no puedes decir que realmente estás sirviendo, amando, a un grupo mayor de personas. Allí es donde el Maestro Djwhal Khul dice: "Que el servicio comience en casa". Que el servicio comience en casa y que no termine en el hogar, eso es todo. Que se traslade al grupo, que se traslade a la sociedad. Que se traslade en un cuarto paso a toda la humanidad. Estas son dimensiones —que no es que ustedes no las conozcan, pero el resultado de nuestro trabajo interno permite que las energías internas se expresen en el mundo externo, con lo cual te beneficias. En el camino se limpiará el interior, y

entrará cada vez más dentro de ti. A no ser que vacíes un vaso no puedes rellenarlo. No se puede llenar nada a menos que primero se vacíe. Cuando está lleno debe ser compartido, y luego se llena nuevamente.

Por lo tanto una de las mayores reglas para la iniciación es la calidez del corazón, lo que significa que si alguien viene a ti debería sentirse reconfortado y sentir, "Si voy a esta persona, recibo calor, recibo amor, me reconforta". Esa es la razón de que la gente visite todo el tiempo a los hombres de sabiduría, no siempre para hablar con ellos sino para estar a su alrededor. Estar alrededor de un hombre sabio es muy reconfortante para los visitantes. Por eso las personas van a los ashrams y se sientan en las salas de meditación ante un Maestro, o el ídolo de un Maestro, o el símbolo de un Maestro. Eso es lo que llamamos la presentación simbólica del Maestro, lo cual advertí incluso en el Templo de Jerusalén en ese lugar que llamamos (monte) Moriah. Todavía está allí. Si van por ahí el Moriah está muy, muy activo. La única cosa es que nosotros construimos nuestros propios obstáculos hacia él. De la misma manera, todos los templos antiguos todavía continúan estando vivos, llenos de fuego, y nos siguen dando suficiente calor cuando los visitamos. Así es un Maestro de Sabiduría.

Como ustedes desean caminar el sendero del discipulado, el Maestro dice: "¿Tienes suficiente calor en tu corazón como para que otra persona pueda reconfortarse con tu presencia?" Si alguien se siente cómodo en tu presencia, significa que tu corazón tiene suficiente calidez, suficiente amor, suficiente compasión. Ese es el primer principio que tiene que ser practicado junto con esta meditación. Entonces, entremos en esta meditación y luego asegurémonos de cooperar con amor con el entorno inmediato. Cualquiera sea el trabajo, dondequiera que estés, hazlo con amor. Hazlo con amor y abandona la seriedad en tu trabajo. Mantén una sonrisa y sigue trabajando y asegúrate de que los demás estén a gusto trabajando contigo. Ellos deben tener ganas de trabajar contigo, no sólo de sentarse contigo. Eso es lo que ocurre lentamente con un Maestro cuando llegan los estudiantes, inicialmente sólo vienen a escuchar. Más tarde, lentamente asumen uno u otro trabajo y comienzan a relacionarse con el Maestro, y entonces el trabajo avanza y a través del trabajo la energía sigue aumentando. Esa es la belleza.

Por lo tanto, sigan este concepto y asegúrense de hacer sus meditaciones. ¿Saben por qué las llamamos meditaciones y no plegarias? La plegaria ha sido malentendida debido a las religiones como la búsqueda para uno mismo. Pedir pan, procurar ropa, tener salud, tener comodidades, conseguir una buena esposa, tener hijos, buscar beneficios materiales, cuando buscamos para nosotros mismos es una plegaria. Pero si decimos la misma plegaria y le pedimos a la divinidad que aligere la carga de nuestro prójimo –las personas a nuestro alrededor pueden tener enfermedades, pueden tener problemas financieros, pueden tener problemas familiares- somos expertos en problemas, nos creamos muchos problemas a nosotros mismos. Entonces, cuando oramos, tenemos que buscar que sus problemas se resuelvan, no los nuestros. Así la plegaria será una verdadera plegaria. Cuando oras por los demás es una verdadera plegaria.

Si oras para ti mismo es blasfemia, de acuerdo con Mme Blavatsky. Ella usaba frases muy fuertes. Es una blasfemia con el nombre de plegaria. Cuando oras para ti mismo tiendes a ser cada vez más egoísta. Estás buscando del entorno y continúas buscando de la divinidad, de modo que tienes un hábito interminable de buscar, y no ofrecer. Por eso Mme Blavatsky dice claramente que no oramos en el sentido que se cree en el mundo. El teósofo no cree en las oraciones tal como se entienden generalmente en el lenguaje religioso. La oración es para buscar el alivio de los alrededores, no para el que reza. Y la meditación es el alineamiento con la Divinidad en ti. Lo divino está muy dentro de ti, estás ahí y tu personalidad está ahí. Así que, tú como alma te relacionas con lo divino en ti y pides la alineación para poder servir a la humanidad.

Este es el objetivo final. Así es como se dice que la meditación es un proceso de alineamiento para asegurarnos de que lo divino funcione a través de nosotros. Deseamos ser un cetro de iniciación, deseamos ser una flauta mágica, deseamos ser un sirviente de Dios. Para eso se necesita la meditación. Se pueden hacer plegarias para pedir para los demás. Pedir para uno mismo no es plegaria. Vean estas dimensiones que han sido dadas inicialmente por Mme Blavatsky en sus escritos. Nosotros, debido a nuestros antiguos hábitos tratamos de orar por todos nuestros problemas.

Por lo tanto, tiene que producirse un enorme cambio, un cambio de paradigma desde las plegarias a la meditación. La meditación es una especie de compromiso de que deseas alinearte con lo Divino, por medio de lo cual tu personalidad se alinea contigo y con lo Divino, y luego tú y tu personalidad, los tres juntos llevan a cabo el Plan de Dios sobre la Tierra. Ese es el estatus de los Maestros, ellos son los puestos de avanzada de la Divinidad. Ellos reciben el Plan y lo conducen a través de su personalidad con un grupo de discípulos y devotos de todo el mundo. Ese es nuestro objetivo. De esta manera estamos tratando de alinearnos con la Jerarquía.

Entonces, por favor, traten de hacer eso. Este es el día, y de ahora en adelante hay diez días más para trabajar intensamente con ello. Por eso les he informado acerca de este cetro mágico de iniciación que existe en cada uno de nosotros sin ser funcional. Se vuelve funcional cuando cumplimos gradualmente lo que se dijo esta mañana. Así que gracias a todos y cada uno. Les deseo lo mejor y nos volveremos a encontrar el próximo sábado a la misma hora, Namaskarams a todos.