

Enseñanzas de Merry Life

Maestro KPK

5 de diciembre 2020

Charla 13

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

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=cfLMbrvlubk&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=5>

Samasta Yogī Janatārakam Tham...

Gurur Brahma, Gurur Vishnuhu, Gurur Devo Maheswaraha, Gurur Sakshat Parabrahma tasmai Sri Gurave Namaha

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas desde Oriente hasta Occidente. Cada sábado tengo el anhelo de relacionarme con todos ustedes a través de algunas enseñanzas que son esencialmente antiguas y eternas, y de las cuales se puede hablar eternamente. La Verdad es infinita e ilimitada, el conocimiento también es ilimitado. El propio Brahman es ilimitado, no tiene límites, es eterno y no puede ser expresado en ningún idioma. Sin embargo, para relacionarnos con lo supremo elegimos el idioma, la terminología, la expresamos, la escuchamos y así entramos en ella y experimentamos la Presencia que está allí durante todo el tiempo de la enseñanza, que estaba también antes y que estará después y seguirá estando siempre posteriormente.

Cada tanto ingresamos en lo eterno y nos separamos de él. Nos separamos, él no nos separa. Nosotros como personalidades salimos de la totalidad y nuevamente volvemos a unirnos a ella y volvemos a salir, de modo que cuanto más estamos en ella experimentamos su eternidad. Cuando estamos fuera de ella intentamos volver a alinearnos con ella, ya sea a través de la meditación, del estudio o de la enseñanza. La idea es que nos recordemos como YO SOY, y nos reconectemos con AQUELLO y permanecemos como AQUELLO YO SOY. AQUELLO YO SOY es nuestro estado eterno, pero también eternamente salimos de él y entramos en él, así

como la ola sale del océano y vuelve a unirse a él. Sólo porque una vez se unió no significa que permanece allí, vuelve a expresarse nuevamente. Se expresa exteriormente y vuelve a unirse al océano.

La diferencia entre la ola y el ser humano es que cuando nosotros nos expresamos exteriormente damos un paso más. Seguimos expresándonos. De AQUELLO a YO SOY es una expresión normal. De AQUELLO YO SOY a nuestra personalidad es la expresión extra que nos desconecta de AQUELLO y también del YO SOY y nos da el falso entendimiento de que soy Kumar, de que soy un hombre, de que soy indio, de que soy esto, de que soy aquello. Todas estas definiciones se aplican solamente a la personalidad y esta personalidad cambia en todo momento. El alma como tal está conectada con la súper –alma, de modo que lo que se espera de nosotros es que permanezcamos en ese estado de AQUELLO YO SOY. Pero nosotros salimos muy rápidamente de AQUELLO, permanecemos como YO SOY, e incluso pasamos de ser YO SOY a ser algo que no es sino un fantasma del YO SOY.

Por ejemplo, hoy recibí muchos e-mails. En todos esos mails las personas me hablan de la pandemia del corona y de la vacuna, si recibirla o no, si la recibimos o no cuáles son las consecuencias, qué piensa la Jerarquía acerca de esto. Esos e-mails llegan. ¿Por qué? Porque estamos más con el pensamiento de la pandemia que con el pensamiento del YO SOY. Así es como sucede con todos nosotros, que cuando salimos del YO SOY y no nos ocupamos del YO SOY somos absorbidos por una diversidad de pensamientos la mayoría de los cuales son innecesarios. De modo que permanecemos en el tercer estado.

En la meditación podemos alinearnos y experimentar a AQUELLO, y entonces, después de unos instantes también podemos continuar siendo AQUELLO YO SOY. Pero después de hacerlo no retenemos conscientemente a AQUELLO YO SOY y tendemos a ser otra cosa. Para que esa otra cosa vuelva a unirse con el YO SOY es que hacemos estos ejercicios. Todo aquello de lo que hemos estado hablando durante décadas es una sola cosa: YO SOY ESE (AQUELLO) YO SOY, eso es todo. Cuanto más recordamos YO SOY ESE (AQUELLO) YO SOY, no nos hundimos, no nos sumergiremos en los asuntos mundanos. Podemos conectarnos con ESE (AQUELLO) YO SOY en nosotros y seguir cumpliendo con la actividad mundana.

Pero cuando entramos en la actividad mundana cerramos totalmente las otras dos cámaras: la cámara relacionada con el YO SOY y la cámara relacionada con AQUELLO. Entonces ¿qué ocurre? Quedamos esclavizados por los acontecimientos mundanos, por la sociedad en la que estamos y por los cinco elementos, y quedamos condicionados de miles de maneras solamente porque nos olvidamos. De modo que este olvido se ha convertido en una enfermedad muy común en todos nosotros y por eso estamos desarrollando el hábito de encontrarnos frecuentemente sólo para recordar que todo lo que pensamos a lo largo del día es justamente lo que no somos. Esta es la broma de todo esto. Justamente no somos todo lo que pensamos.

A lo largo del día nos relacionamos con el mundo porque en todos esos pensamientos el YO SOY no está presente, no estamos con la conciencia YO SOY y no estamos con AQUELLO. De modo que si cada vez que entramos en el mundo lo hacemos como AQUELLO YO SOY, podremos manejar bien al mundo. Podemos presidir sobre el mundo. Pero una vez que nos olvidamos de esa conexión, el mundo nos absorbe y quedamos esclavizados por nuestros hábitos y pensamientos previos y regresamos nuevamente para limpiarlos con la meditación de la tarde. Los limpiamos nuevamente mediante el recuerdo y luego volvemos a olvidar y nos encontramos nuevamente en situaciones en las que nuestra cualidad esencial cambia completamente.

Nuestra cualidad esencial es la voluntad, el conocimiento y la actividad que nos ha ordenado la divinidad. Estamos en cuerpos humanos por voluntad de lo Divino, y lo Divino está presente en todos nosotros como la triada espiritual, es decir por la voluntad, el conocimiento y la actividad. Y esta Voluntad, conocimiento y actividad son de utilidad para nosotros para cumplir el propósito de nuestra vida sólo si recordamos al YO SOY. El YO SOY no existe como tal, es sólo AQUELLO en forma de YO SOY. **AQUELLO YO SOY.** AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY. Todos los Maestros han estado clamando a viva voz que AQUELLO YO SOY. Nosotros los escuchamos y nos olvidamos, los escuchamos y nos olvidamos y adquirimos una identidad falsa. Esta es nuestra lucha. Nuestra lucha no es otra cosa que nuestro propio olvido, nuestra

propia ignorancia y algunas veces nos sentimos en alza y otras veces en baja porque siempre que nos olvidamos hay una lucha. Cada vez que recordamos no hay lucha, hay armonía.

Es por eso que la gente dice que el sendero está lleno de lucha, que está lleno de tensión. Hay tensión cuando saltamos fuera del bote. Cuando estamos en la corriente del río sentados en un bote, se espera que permanezcamos en el bote y experimentemos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, observando las cosas que nos rodean y relacionándonos con ellas. Pero cuando saltamos afuera del bote, ni observamos ni miramos alrededor.

El bote es la facilidad del sonido THAT I AM (AQUELLO YO SOY) que es lo que nuestro corazón nos recuerda siempre a través de la pulsación. Cuanto más permanecemos con la pulsación y recordamos nuestro estado original, tendemos a transformarnos en un hijo de Dios. Si no lo hacemos, estaremos cayendo en un estado de hombre en el que hay lucha, hay tensión, hay problemas y tenemos el glamur de resolver los problemas. Todos los problemas se resuelven una vez que entramos dentro del bote. Si estamos en el bote no tenemos que nadar en las corrientes del río. Si no permanecemos en el bote, habrá lucha y los altibajos relacionados con ella.

Cada vez que resolvemos permanecer con AQUELLO YO SOY, nos olvidamos. Ese es nuestro problema más grande. Por eso tenemos que asegurarnos de relacionarnos con el latido del corazón, porque él pregona continuamente la Verdad e incluso cuando abandonamos el cuerpo mantenemos la misma identidad si mantenemos esta conexión con AQUELLO YO SOY. Cuando retenemos fuertemente AQUELLO YO SOY no nos sumergimos en el cuerpo, no nos hundimos en el mundo, no nos hundimos ni siquiera cuando estamos dejando el cuerpo. Esa es la facilidad que nos da el no olvidarnos, lo que significa el recuerdo eterno. Pero no lo hacemos. Cada cosa por pequeña que sea, nos causa preocupación. La persona que está dentro del bote no tiene necesidad de sentirse preocupada por las corrientes de río o del océano. Pero cuando estás fuera del bote, estás en las corrientes del océano. Todas las Escrituras hablan de ello, desde el arca de Noé al Manu Vaivaswata. Noé era como cualquier otro maestro, que les pedía a todos los que lo rodeaban que entraran en el bote a través del mantra SO HAM, lo que quiere decir que el bote está en el loto del corazón. Una vez que estás en él, nada puede hundirte. Cuando sales de él, cada pequeña cosa puede hundirte. Noé iba persiguiendo a las personas para hacerlas entrar en el bote, pero la mayoría de ellas se rehusaban a hacerlo. El bote está eternamente, es el alma que está dentro del loto del corazón. Un alma que se establece en el loto del corazón, recuerda inmediatamente su estado original. Un alma que se establece en el plexo solar se pierde de mil maneras en el mundo. Por lo tanto, aunque nos decidimos a entrar en la Luz y disolver todos nuestros problemas, tendemos a olvidarnos a no ser que nos asociemos con la actividad del corazón. Entonces se nos dice nuevamente que busquemos la Luz dentro de nosotros.

Se nos dice que busquemos la Luz dentro de nosotros, porque podemos fijarnos en el centro del corazón o en el centro del entrecejo y tratar de permanecer con ella. Es importante que nos establezcamos en la Luz. Incluso en casa, se nos recomienda que fijemos un lugar donde poder sentarnos. Tenemos que establecer un lugar donde nos sentaremos para relacionarnos con la Luz. No podemos sentarnos cada día en un rincón diferente de la casa. Entonces no ganaremos la vibración que hemos creado el día anterior y comenzaremos de nuevo. Por lo tanto, no sólo tienes que fijar el centro de la luz dentro de ti, sino que incluso en tu casa tienes que fijar el centro de luz y estar allí a una hora determinada.

Eso es importante, fijar un lugar dentro de ti, fijar un lugar en casa, fijar un lugar para relacionarnos con un método de forma consistente. O bien visualizas la Luz en el centro del entrecejo o la visualizas en el centro del corazón, o te relacionas con la respiración y te unes con la pulsación. Cualquier cosa que hagas tendrá que ser consistente, y tendrás que dedicarte a ella.

No puedes estar cambiando tus compromisos. Así que también en el mundo, tendremos que cumplir aquello con lo que nos comprometimos. Eso se hace posible cuando tenemos esta fijación interior. Fijas tu conciencia en un punto para la meditación. La conciencia impregna todo el cuerpo. La conciencia nos impregna de la

cabeza a los pies. Pero elige un lugar para fijarla, para que tu mente se fije con ella, y obtengas una mente estable.

Para obtener una mente estable, tendrás que fijar un lugar en tu propio ser y los Maestros siempre sugirieron que deberíamos fijarlo, ya sea en el centro del corazón o en el centro del entrecejo, y fijarlo para siempre hasta que reconozcamos la Luz allí. Hasta realizarnos, incluso en la vida tenemos que fijar cosas, por ejemplo podemos fijar un lugar donde vivir, no tenemos que cambiar de lugares. Podemos buscar un compañero de vida y fijarlo, no cambiar de pareja cada tanto. Si tienes un trabajo que te da suficiente economía, suficiente dinero, sólo tienes que fijarlo, no lo cambies cada tanto. El cambio podrá ser una moda, pero el cambio hace que seas completamente cambiante, maleable, inconstante, flexible y que no se pueda confiar en ti. Esto no debe ocurrir, por lo tanto, fíjense. Esta fijación es importante. En el mundo tratamos de fijar a los demás, pero antes de pensar en fijar a los demás en el sendero de la Luz, tenemos que fijarnos a nosotros mismos. Sólo por medio de esa fijación seremos capaces de relacionarnos con ella con mayor facilidad al seguir avanzando.

Hemos leído en las historias de los iniciados cuánto se esforzaron en el camino, es decir, cualquiera fuera la cantidad de adversidades de la vida las enfrentaron silenciosamente, las enfrentaron con tal actitud tranquila, paciencia, tolerancia y templanza y aun así continuaron con la práctica. Esta práctica, por lo tanto, tendrá que ser como labrar la tierra. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos cómo se cultivaba en el pasado o cómo se hace ahora. El cultivo exige una gran conciencia, estar alerta para asegurarse de que sólo crezca el producto deseado y que no crezca nada más. Hay que eliminar regularmente las malas hierbas y asegurarse de que el cultivo crezca. Hay que estar siempre alerta; cambiar continuamente la tierra, añadir continuamente algo de estiércol, asegurarse de que la luz del sol llegue adecuadamente, dar el agua adecuada y el agricultor tiene que hacer un control regular y continuo cuando cultiva una tierra. De la misma manera, nosotros también estamos cultivando este campo (el cuerpo).

El cuerpo es un campo enorme que tenemos que cultivar y asegurarnos de que genere una producción y no malas hierbas o cosas inútiles. El cuerpo está hecho de siete tejidos. Los siete tejidos tendrán que crecer adecuadamente, tener una expresión adecuada y también estar alineados. Eso ocurre solamente cuando generamos el fuego correspondiente en nosotros para que se forme el octavo tejido llamado “ojas”. Por lo tanto, tomen nota de que el discipulado no es diferente del cultivo de nuestra mente, sentidos y cuerpo, para asegurarnos de que deje pasar a la luz y no se interponga en su camino. Eso tiene que ser entendido.

Por esa razón en el pasado se les sugería a las personas que cultivaran la tierra, que cuidaran jardines, que cultivaran plantaciones y que observaran con mucha atención qué es lo que requiere realmente la planta cuando nos estamos relacionando verdaderamente con ella. Esta clase de continuidad se ha expresado mucho en las escrituras y tenemos que seguirla, no podemos apartarnos mucho de ella.

Decimos que meditamos para alinearnos, pero hasta que sirvamos a todo lo que nos rodea, no podremos meditar. Tenemos una obligación hacia todo lo que nos rodea. Sin cumplir con tus obligaciones con tu entorno, no puedes realmente alinearte interiormente, porque las obligaciones externas te exigen salir y no puedes meditar regularmente. Mucha gente no puede meditar regularmente dos veces al día. La meditación regular sólo es posible cuando la vida exterior está bien atendida, las obligaciones son atendidas regularmente y entonces se nos permite meditar. No es que nosotros decidamos meditar. Nuestro propio karma también contribuye a nuestra meditación o a nuestra incapacidad de meditar.

Por lo tanto, no construyan demasiado en la vida de la personalidad. Si construyes demasiado en la vida de la personalidad, siempre se te exige estar en un lugar u otro. Tienes una reunión allí, tienes una reunión aquí, y tienes una fiesta allí, otra fiesta aquí, una fiesta de cumpleaños, una fiesta de casamiento, una reunión social. La sociedad está llena de actividad y tenemos que cortar a la medida cuánto queremos estar en la sociedad. No te expandas en la sociedad porque entonces no tendrás tiempo para nada. No te expandas. Para eso se da una clave para ver cuánto busca tu personalidad a la objetividad, y cuánto busca a la subjetividad.

En tu personalidad hay una parte que busca la objetividad. Hay otra parte que busca la subjetividad porque hemos elegido el sendero de la luz. Elegimos entrar, pero entonces, ¿cuál es la proporción? Si la personalidad está más orientada hacia el exterior, puedes olvidarte de ascender por el sendero de la Luz y llegar a lo que llamamos la Verdad. Esto puede ser simplemente olvidado para esta vida, porque cuando la actividad objetiva te atrae, no puedes sentarte en casa. Incluso siendo subjetivo, estar en casa no significa simplemente quedarse en casa, sino quedarnos dentro de nuestra propia forma, y no sólo quedarnos dentro de nuestra propia forma - quedarnos en el centro del corazón o en el centro del entrecejo.

Si crees que es útil, escoge un mantra, relaciónate con él mentalmente - no lo pronuncies-puedes relacionarte mentalmente con un mantra, también puedes relacionarte con un símbolo, puedes relacionarte con un color en particular como el azul o el blanco, pero todo lo que hagas tendrá que ser constante. A menos que hagas eso, no puedes fijarte realmente dentro de tu propio ser y tus deseos de salir, tu deseo de un fin de semana significaran mucho. Conozco a muchos en Occidente que no pueden dejar de salir durante el fin de semana. Se sienten inquietos hasta que salen durante el fin de semana. Lo mismo ocurre en India, en todos lados los seres humanos son lo mismo. Es la mente la que les pide salir. También es la mente la que nos permite entrar. De modo que tienen que desarrollar la mente subjetiva por medio de la cual podrán relacionarse interiormente. Cuando te relacionas con lo interno, comienza en ti una historia diferente.

Todo lo que estuve diciendo durante esta media hora es una enseñanza normal que cualquiera podría darles, porque todas las escrituras dicen: “Controla tus deseos”, etc. Yo no estoy diciendo “Controla tus deseos” y todo eso, tú tienes que preguntarte a ti mismo cuánto deseas salir, cuánto deseas quedarte. Si realmente te gusta quedarte en tu interior, ni siquiera tienes que ir a un templo, una iglesia o una mezquita, porque todo lo que está en el templo, la iglesia o la mezquita está también en ti, y tú has acumulado muchas escrituras, libros, enseñanzas de los Maestros. Permanece en casa y relaciónate con las enseñanzas de un Maestro que también refuerzan, fortalecen tu capacidad de permanecer en el interior. Con estas herramientas podemos entrar. Por supuesto, cuando entras tiendes a ser cada vez más silencioso vocalmente, para comenzar.

El silencio vocal es en sí mismo muy difícil, ¿no es así? Como todos ustedes saben, cuando nos reunimos en occidente hay grupos de habla latina, es decir grupos españoles, hay grupos alemanes. ¿Quiénes hablan más? Ustedes conocen la respuesta ¿no es así? De la misma manera, entre el grupo español conozco personas que son mucho menos habladoras. La compulsión de hablar es una evasión de la energía. Cuanto más hablas, más se escapan tus energías. Cuando comienzas con el silencio vocal, ¿qué ocurre? –La mente comenzará a hablar. Solamente el silencio vocal no te dará silencio mental. Mucha gente se tensa cuando está vocalmente silenciosa. No pueden sentarse mucho tiempo porque la mente hace tanto ruido que tiene que expresarse, tiene que salir. Hasta que se logra el silencio mental, no tenemos silencio verdadero. Sólo en este silencio vemos la luz y escuchamos el sonido.

Si se fijan, incluso cuando pasa el aire se produce un sonido ¿no es así? El fuego también hace sonido, el agua hace sonido, la tierra está llena de sonidos, pero el éter, el akasha es verdaderamente silencioso. El akasha es verdaderamente silencioso, es consistente y constante, tiene la misma luz todo el tiempo. Sólo porque nos movemos alrededor, en el cielo aparecen diferentes colores, pero la verdad es que el cielo permanece siempre con la misma vibración. Es el estado del silencio. En ese silencio escucharemos ese sonido que se llama el sonido Anahata.

El sonido Anahata puede ser escuchado en el corazón, para comenzar. Puede ser escuchado en Visuddhi, puede ser escuchado perfectamente en el centro del entrecejo, donde comienzas a escuchar al silencio cuando logras tener silencio vocal y mental. De lo contrario, en el nombre de la meditación la gente cierra los ojos durante unos instantes y después de un tiempo ya no pueden cerrarlos, porque la mente tiende a estar más activa cuando la lengua está silenciosa. De modo que cuando la lengua y la mente están en silencio se experimenta realmente el silencio. En ese silencio escuchas desde los círculos superiores.

En ese silencio vemos cosas que se relacionan con los círculos superiores. El Maestro Djwhal Khul escribe en uno de sus libros que hay una escalera de luz específica dentro de cada ser humano, desde Muladhara hasta Sahasrara.

Desde Muladhara hasta Sahasrara existe una columna que es una escalera con 49 peldaños. Decimos que incluye siete planos y siete sub planos. Los sub planos son $7 \times 7 = 49$. En total tenemos 49 anillos con un anillo principal en cada uno de los siete centros. Entre dos planos hay siete sub planos. Entre dos centros hay siete gradaciones de luz. Cuando hacemos regularmente lo que he estado diciendo durante media hora, avanzamos gradualmente. Cuando haces eso, encuentras una escalera ascendente en ti. Esta escalera ascendente es lo que tenemos que buscar y luego seguimos avanzando sobre ella. Podemos seguir subiendo la escalera sólo si no nos atascamos al subir, ya sea debido a nuestras manos o a nuestros pies.

Normalmente seguimos haciendo las mismas cosas todos los días, ¿no? La mayoría de nosotros estamos atascados con nuestro propio trabajo. Estamos atascados con nuestro trabajo. Todos aquellos que están atascados con su trabajo para alimentar a su personalidad, según el Maestro Djwhal Khul son personas que tienen las manos crucificadas. Con las dos manos crucificadas siguen haciendo el mismo trabajo en beneficio de su barriga. Trabajan todo el tiempo para su barriga y no hay un trabajo cualitativo, no hay un cambio de trabajo a estados de trabajo más elevados. Hay diferentes comprensiones del trabajo a medida que avanzas, y hay un punto más allá del cual te das cuenta de que el trabajo ocurre y no tienes que trabajar demasiado. Los que no saben trabajar, trabajan mucho. Como dije antes, la lucha, el trabajo, la labranza, todo este esfuerzo es sólo hasta un punto. Después de eso, las cosas suceden. Así que puedes relajarte mientras las cosas suceden.

Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a conducir un coche, tus ojos, tu mente, tus manos, tus piernas, todo se centra en la conducción y en la calle. Pero después de que adquieres un poco de experiencia en la conducción, puedes hablar con el que está a tu lado y hacer chistes y tener una conversación agradable o una conversación interesante mientras que sucede la conducción. La conducción sucede mientras estás ocupado con la otra persona que está a tu lado. La conducción sucede mientras escuchas música, pero para un principiante si el que se sienta a tu lado habla, lo molesta. Si pone música, te perturba. Estás muy tenso en ese coche porque el conductor es inmaduro. Así que todos los que son muy inmaduros en su capacidad de trabajo, están atascados en su trabajo, no pueden buscar un trabajo mejor. El trabajo mejor ni siquiera se les acerca.

¿Qué es un trabajo mejor? podrían decir. Es cambiar de actitud, mientras que estás trabajando con las mismas manos. Estas manos se nos han dado para ser usadas a través del trabajo para el beneficio de otros. No tienes que cambiar tu trabajo. Es el mismo trabajo, sólo cambia la actitud para liberar tus manos de la crucifixión. Tienes que asegurarte de usar estas manos para beneficio de los demás. Cuando las manos son para los demás, cuando el habla es para el beneficio de los demás, cuando tu actividad es para el beneficio de los demás, el trabajo es el mismo, sólo hay un cambio de actitud. No existe una separación entre el trabajo profesional y el trabajo de servicio. Todo es servicio según el Bhagavad Gita.

Así es como el Bhagavad Gita no definió por separado al servicio. Decía: "Todo lo que hagas, hazlo como servicio", todo lo que hagas. Cuando te relacionas con tu compañero de vida, cuando te relacionas con tus hijos, cuando te relacionas con los amigos, cuando te relacionas con tu personal en la vocación o cuando te relacionas con tus superiores o tus subordinados, trata de ver cuánto puedes ser de utilidad para ellos. Luego se convierte en una actitud de servicio y seremos recompensados con abundante satisfacción cuando nuestro trabajo es profundamente apreciado por los demás. No es la remuneración lo que te hace feliz, sino la aceptación de los demás. Cada vez eres más aceptado por la gente que te rodea. Cuando llegas, cuando tocas la puerta, la gente abre la puerta y se siente feliz de recibirte en la casa. No sienten "¡Oh, ahora llegó este hombre!" Nunca serás un intruso en la vida de nadie porque eres bienvenido en todas partes. Dondequiera que vayas, debes ayudar de tal manera a los demás que ellos sentirán que deberías volver. ¿No nos gustaría que un Maestro venga a nuestra casa diariamente? ¿No nos gustaría que un Maestro de la Sabiduría nos

visite? Hay personas que mantienen la puerta principal ligeramente abierta cuando hacen sus plegarias porque puede ser que el Maestro los visite. Pero el Maestro te visita incluso en tu habitación cuando está cerrada. ¿Por qué? Por tu apertura para ayudar a los demás. Cuando te preservas, es como tender a ser un capullo. Se espera que un capullo sea una flor, pero cuando piensas más y más en ti, te cierras lentamente, y nada puede entrar.

Cuando te estés abriendo y abriendo y abriendo, ábrete a tantas oportunidades como te da el cielo. Por favor, recuerden que el cielo se llama akasha en sánscrito. Akasha es sinónimo de avakasha. Avakasha significa "descenso de energías desde el akasha". Regularmente hay una afluencia de energías desde el Sol y desde los planetas hacia nosotros. Si estás abierto, puedes recibir. Si estás cerrado, no puedes. Y no puedes abrirte sólo a las energías planetarias. No puedes abrirte sólo al Maestro que te gusta. Tienes que tener una mente abierta en general. Tienes que ser una persona de mente tan abierta que el que está a tu lado sienta calidez al relacionarse contigo. Deberían sentir tu calidez. Tu corazón genera tal calidez que a la gente le gustaría visitarte. No sólo las personas, sino también los animales. A tu alrededor, los jardines crecen mejor. Todo crece gracias a la vida, y en ti las energías vitales funcionan como una fuente que nutre los alrededores y los calienta continuamente. ¿Por qué vamos a los ashrams y nos quedamos allí? Para sentir calidez. Nos recargamos, decimos. Pero mientras sólo seas un buscador y no un dador, no pasa nada dondequiera que vayas. Si vas con una caja cerrada, nada puede entrar en ella. Deja la tapa abierta, deja que tu corazón sea lo suficientemente cálido para recibir a muchos, para servir a muchos y para asegurarte de que estás trabajando. Cualquier cosa que hagas es un servicio. Cualquier cosa que hagas es un servicio.

Les contaré una pequeña historia, una anécdota de la vida de Krishna. Diariamente, cuando recorría la ciudad de Dwaraka, solía ir a una tienda y tomar un "*pan*", que es una nuez de betel y una hoja de betel con un poco de pasta de capsicum, que comemos después de comer. Así que después del almuerzo salía a pasear y luego iba a esa tienda en particular, tomaba un *pan*, sonreía a la persona que estaba allí, y luego lo masticaba y regresaba a casa. Así que la gente estaba sorprendida de que Krishna lo hiciera regularmente, número uno, de que sólo fuera a esa tienda cuando había muchas otras tiendas y había muchos a los que les gustaría conocer a Krishna, pero él iba y se reunía con el dueño de esa tienda regularmente. Una vez un discípulo cercano le preguntó a Krishna: "¿Puedo saber el secreto que hay detrás?" Entonces Krishna le dijo: "Él me ofrece el *pan* a mí-que es la preparación de la nuez de betel, la preparación de la hoja de betel- y se lo ofrece a otros, pero lo hace con la misma veneración, con el mismo amor". Ya fuera Krishna o cualquier otro ciudadano de Dwaraka, cuando iban a esa tienda, lo ofrecía con mucho amor, con mucha ecuanimidad en su amor y mucha dedicación en la preparación de ese producto.

Nosotros también tenemos clientes en nuestras tiendas, ¿atendemos a todos los clientes de la misma manera? Ponemos una pizarra allí, especialmente en India. Decimos que el cliente es nuestro Dios, pero no leemos interpretamos bien lo que es un cliente. ¿No es así? Quienquiera que llame a tu puerta es un cliente. Tienes que servirle. Lo que él significa para ti no es lo importante. Lo que es importante es lo que tú significas para él. Lo que yo le importo a la otra persona es lo importante. Eso abre el corazón. Eso da la calidez que proviene de los círculos superiores.

El calor del corazón es la energía que viene de los círculos superiores. Por eso decimos, "tiene un corazón muy cálido". Una cabeza caliente no es necesaria. Se requiere un corazón caliente. Un corazón caliente nos permite obtener ese magnetismo para que las energías descendan en ti a través del silencio hasta el corazón y se transmitan a los alrededores.

El corazón tiene una energía que se mueve hacia arriba, un nervio que se mueve hacia arriba, sólo uno. Hay cientos de nervios que se mueven alrededor. Estos no son vehículos de la sangre, son vehículos de la conciencia. Cientos de nervios se mueven alrededor para nutrir el cuerpo y todos se mueven con movimiento horizontal e incluso hacia abajo, mientras que sólo uno asciende. A través de él recibes la energía y das calor a la gente que te rodea. Es eso lo que debes ganar con tu actitud hacia el trabajo.

Cuando algunas personas van al jardín, las flores se abren. Las plantas sienten: "mi guardián, mi jardinero, ha llegado". Esa es la sensación que tiene una planta de flores cuando te acercas a ella. Pero si te acercas como cualquier bárbaro, es decir, como una persona tosca que ni siquiera mira a la planta, ni siquiera mira a la flor cuando se acerca, ocurre lo contrario. Hay músicos en la India que hacen que las flores se abran a través de la música. Y hay quienes tocan el tambor en India, que cuando hacen música las flores abiertas se caen, lo que significa que se marchitan. Así que lo que importa es el tipo de energía tenemos.

Si tienes la capacidad de consolar a tu prójimo, si tienes la capacidad de consolar a todos los que te rodean, no busques consuelo en ellos, no tiendas a ser como un rey, tiende a ser un ciudadano, a ser un ciudadano, no a ser de la realeza. Cuanto más y más estés para los demás, más te tratarán con amor. Como los tratas con amor, te tratarán con amor. Hay cientos y cientos de afirmaciones como ésta en el Nuevo Testamento. Nosotros sólo vemos una posibilidad, la de recibir. Pero cuando actuamos de esa manera nuestras manos dejan de estar crucificadas. Eres libre. Tiendes a ser libre. No sólo estarás manejando tu profesión, no sólo manejarás tu actividad doméstica, también podrás manejar alguna actividad social. Serás capaz de manejar algunas otras cosas como enseñar, escribir y ayudar de varias maneras.

Se dice que un hombre es libre cuando es capaz de poner las cosas en un orden tal, que ni un solo trabajo lo fija, lo que significa que no se le clava un sólo clavo en la palma, dejándolo atascado. Cuando las dos manos están así atascadas, no se puede subir la escalera, ¿no es así? A menos que sostengas el anillo más alto, no puedes levantar los pies desde el anillo en el que estás al siguiente. Seguimos ascendiendo con las manos, por favor, recuerden. No pienses que estás escalando sólo con las piernas, también es con las manos. Te aferras a lo más alto y luego dejas lo más bajo. Así, puedes seguir dando pasos sucesivos desde el centro del corazón hasta el centro del entrecejo, esto es de gran importancia.

En todas las enseñanzas de Merry Life les digo con frecuencia que lleguen a la cabeza. Lleguen a la cabeza desde dentro, no entren en la cabeza a través de la mente. De la mente al corazón y del corazón a la otra mente, la mente interior. Esa mente es lo que se llama la mente del corazón. Por eso el Maestro Djwhal Khul dice: "Aprende a pensar desde el corazón, no pienses desde la cabeza" porque la cabeza es calculadora: ¿Es cómodo? ¿Es rentable? ¿Es conveniente? Este tipo de actitud está en la cabeza. Todos los cálculos están en la cabeza. Cuando estás en el corazón, los cálculos mundanos no existen. Estás en una medida diferente y respondes a los alrededores mucho mejor que antes, y tus energías siguen expandiéndose en los alrededores y tu utilidad sigue aumentando hasta que subes al centro del entrecejo.

A partir de entonces tienes la belleza de la Jerarquía de la que hablamos frecuentemente. Hay cuatro centros que mencioné la última vez: uno en la parte superior de la cabeza; y luego el triángulo que consiste en la voluntad, el conocimiento y la actividad alrededor de los tres centros: sobre el tercer ojo, sobre el ojo izquierdo, sobre el ojo derecho - estos tres juntos representan a la sagrada tríada; por aquí está el que preside la tríada. El que preside es aquel que llamamos en nuestros libros como Sanat Kumara. Hablamos de Sanat Kumara y Shamballa que es el centro más alto en lo que respecta a la Tierra. Ese es el centro más alto, y luego tenemos el beneficio de los Grandes Maestros como el Señor Maitreya, el Señor Morya y el Señor Devapi o Koot Hoomi, relacionándose contigo. Y cuando viajas a través del centro del corazón hasta el centro del entrecejo, los discípulos de la Jerarquía te ayudan continuamente. Por eso dije: "El trabajo inicial es diferente, pero luego muchas fuerzas se unen a ti, muchas manos se unen a ti".

En Occidente tenemos símbolos en los que hay una mano sobre la otra y forman un círculo, lo que ellos llaman la mesa redonda que significa que doce personas se reúnen, doce personas capaces se reúnen para cumplir un Plan divino. Así es como más y más fuerzas se unen a ti cuando empiezas a moverte desde el corazón mediante tu actitud de servicio. Primero, todo tiene que empezar con la actitud de servicio y éste tendrá que realizarse a lo largo de las horas de vigilia. No piensen en el servicio semanal o mensual o de luna llena. Así como la respiración se produce regularmente en ti, ¿no respiramos con regularidad? todo lo que haces, lo tienes que convertir en servicio, lo que significa que no te preocupas por lo que puedas recibir de los demás, sino por lo que deberías dar a los demás. Cada ofrenda tiene sus propios receptores. Ofrecemos a los

alrededores, recibimos de los círculos superiores. Cuando recibes de los círculos superiores, tus tareas se realizan con mucho menos esfuerzo. No se necesita tanto esfuerzo.

Cuando comencé mi profesión, al principio necesitaba mucho esfuerzo. Pero poco a poco en cuestión de siete años el trabajo se distribuyó y cuanto más se distribuyó el trabajo, pude cumplir con más cosas. De la misma manera, en todo lo que estás manejando, tendrás que encontrar la manera de no quedarte estancado. Desde hace muchos años les digo que no puedo quedarme detenido en la enseñanza. Les he estado enseñando a los grupos de Occidente y Oriente que no esperen una enseñanza eterna, que sigan trabajando. ¿Por qué? Porque tengo que seguir adelante. He estado haciendo un trabajo durante unos 36 años. Estrictamente hablando es desde el 81, es decir casi 40 años. Así que no pueden quedarse allí todo el tiempo. Cuando tienen un programa superior, deberían ser capaces de dejar esto y seguir adelante. De la misma manera, cualquier cosa que hagas durante años deberías poder entregarla a los alrededores y seguir adelante. Ese es el esquema de las cosas que la naturaleza nos enseña. Ese es el esquema de las cosas que el Maestro nos enseña. La diferencia es que el Maestro lo demuestra.

Se tiene que demostrar que vamos avanzando, que no sólo avanzamos hasta Sanat Kumara. Sanat Kumara es también un gran sueño para nosotros. La tríada sagrada de los Maestros también es un sueño muy grande. El hecho de llegar al centro del entrecejo es un sueño para nosotros. Y nos esforzamos por llegar al corazón, porque una vez que estás allí, el ascenso es fácil. Cuando se produce el tirón hacia arriba se obtiene tal apoyo, tal unión de energías que te fortaleces. Eres tirado hacia arriba y haces las cosas mejor, mejor y mejor y sirves mejor a los alrededores y tu trabajo sigue expandiéndose mientras estás en el cuerpo, número uno. Número dos, al llegar aquí piensas en la Vara. Esto se da en los libros. Luego piensa en la tríada. Piensa que Sanat Kumara y Shamballa no es el fin de las cosas según el Veda o incluso según las enseñanzas del Maestro Djwhal Khul. Existe el Señor de los Señores. Incluso Sanat Kumara se inclina ante alguien que es Sanat Kumara para Sanat Kumara. Es a quien llamamos el Segundo Logos.

Así que estos son los caminos que tenemos y luego seguimos avanzando. Es un gran viaje enorme, número uno. Puedo seguir acentuando la palabra "viaje enorme". Es un viaje enorme y tenemos que apresurarnos porque el tiempo se ha abierto para ello. Estamos en un momento en el que las cosas se abren y las cosas se abren para que todos esos aspirantes y discípulos se muevan a reinos superiores de existencia. ¿Por qué preocupamos nuestra mente con el Corona, con la vacuna, o si deberíamos vacunarnos? ¿No deberíamos ponernos una vacuna? ¿Qué pasará mañana con mi sustento? Sólo déjalo como está. Sé audaz, sigue moviéndote y sube. Encuentra más y más y más tiempo para subir. Este ascenso tendrá que ser nuestra mayor tarea. Eso sólo ocurre cuando te liberas de lo que estás haciendo ahora. No se trata de abandonar lo que estás haciendo, tiene que llegar a funcionar automáticamente. Cuando ponemos las cosas en un orden, generalmente funcionan por sí mismas. Y no dejes nada a medio cocinar. Hazlo bien, asegúrate de que funcione por sí mismo - y no tengo que decirle a Occidente que todo el Occidente está dirigido por un sistema, no por individuos.

Así que prepara tal sistema a tu alrededor que funciona por sí mismo para que puedas ocuparte de tus asuntos de forma vertical y llegues a una etapa tal que asciendas desde tu estado actual, que es lo que se llama el 4º sub-anillo del 4º anillo. Estamos en el 4º sub-anillo del 4º anillo, y a partir de ahí, tenemos que pasar a cubrir otra mitad de la escalera y más tarde subir aún más alto. Estas son las posibilidades que he deseado comunicarles. Luego ideen respecto a ello y relaciónense con los libros de los Maestros respecto a esto. Les dará suficiente inspiración para seguir avanzando. Así es como seguiremos funcionando mientras nos lo ordenen. Gracias a todos, me he pasado por seis minutos pero creo que está permitido, Namaskar.