

Discurso del Merry Life Day (Día de la Vida Feliz) del Maestro KPK

Transmisión de video, 26 de julio de 2020

Transcripción para uso personal solamente

Medham me...

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas que pueden haberse reunido para escuchar esta charla de acuerdo con su inclinación y también de acuerdo con su conveniencia.

El Maestro CVV declaró al 26 de julio como el día de “Merry Life” (Vida Feliz). Hoy es el día en que en el año 1910 el Maestro pudo conectar la *kundalini* cósmica, solar y planetaria y conectar esa *kundalini* con cada uno de los aspirantes que se relacionan con la Era de Acuario a través del sonido CVV. Fue un gran logro en relación con las energías que descendieron en él alrededor de marzo de 1910, lo que todos ustedes conocen.

El 30 de marzo de 1910, él recibió el influjo de la energía cósmica, la cual distribuyó desde el 29 de mayo, llamado May Call Day, y el 26 de julio pudo utilizar las energías para conectar el principio pránico en los tres planos, es decir las energías cósmica, solar y planetaria, con la *kundalini* del aspirante individual. Fue lo primero de este tipo, para permitir una evolución más rápida de la humanidad de este planeta, así como también acelerar la evolución de los otros reinos en el planeta.

De modo que es un día muy importante que tiene que ser tenido en mente y recordado, y también es un día para rendir homenaje al Maestro CVV y sentir al principio pránico en la cabeza, en el torso superior y en el torso inferior. Estos son los tres planos en el hombre en relación con las energías cósmica, solar y planetaria. Por lo tanto consideré adecuado relacionarme hoy con todos los grupos, para tener la iniciación relacionada con la apertura de puertas de vida desde Muladhara a Sahasrara.

Tenemos conexiones relacionadas con el prana, que existen en los siete centros de nuestro cuerpo, mientras que el centro principal de los principios vitales es el corazón. Por eso la energía que suministra el Maestro CVV nos permite conectar el principio pulsante que funciona en Muladhara con el principio pulsante que funciona en el centro del corazón. Esa es la primera conexión. La segunda conexión permite que el principio pulsante se conecte más allá, en Ajna. Esa es la segunda conexión. Y luego está la tercera conexión, desde Ajna a Sahasrara. Mediante estas tres conexiones logramos que el principio pránico nos permita difundirnos en los alrededores. Eso es lo que se intenta mediante nuestro trabajo con la fuerza vital en el sendero del Yoga.

Tenemos que saber que como almas nos relacionamos con los cuerpos, sea éste el cuerpo causal, el cuerpo sutil o el cuerpo físico. Nuestra conexión con los cuerpos es a través del principio vital, que pulsa. Por eso el principio vital está en el plano físico, en el plano sutil y también en el plano causal, y desciende desde más allá.

La afirmación ocultista dice: “Todo es Vida. Dentro de la Vida están los seres, y dentro de las mentes está nuevamente la Vida”. La Vida está en nosotros, la Vida está alrededor de nosotros. La Vida nos permite conectarnos con los cuerpos que adquiere el alma, tanto en el plano causal como en el plano sutil o en el plano físico.

El alma tiene otro hilo (cordón), llamado el hilo de la conciencia. Está el hilo de la conciencia y está también el hilo de la Vida. Estos son los dos hilos mediante los cuales funcionamos en la vida.

El hilo de la conciencia nos permite cumplir los propósitos de nuestra vida. El hilo de la vida nos permite mantenernos firmes en el cuerpo, para poder llevar a cabo los propósitos. La actividad de la vida y la actividad de la conciencia en nosotros, son interdependientes. Una puede elevar a la otra, una puede derribar a la otra. La actividad de la conciencia es lo que se llama la actividad inteligente. Se le llama prajna en sánscrito. Está lo que se llama prajna, que es nuestra conciencia, y está también el principio pulsante, que es nuestra vida. Y el principio pulsante se llama prana. Prana y prajna juntos, constituyen el alma. Por eso se dice que el alma es una unidad de conciencia pulsante, es una unidad de conciencia pulsante. Y hay dos corrientes fundamentales desde el alma, como conciencia y como vida.

Con la vida nos podemos mover hacia arriba, con la conciencia nos podemos mover hacia arriba. Así es como el Yoga nos permite movernos hacia arriba al asociarnos con cualquiera de estos dos principios. Cuando la conciencia se asocia con la vida, juntas pueden movernos hacia arriba. La unidad de las dos hace posible un estado yóguico. Cuando la conciencia y la vida – esto significa cuando la actividad vital en nosotros así como también la actividad de la conciencia- están en armonía entre sí, la vida florece y la conciencia se mueve con mayor rapidez.

Si el principio vital es débil, hace descender al principio de la conciencia. Si la conciencia está abatida, también derriba a la vida. De modo que estos son los dos gemelos que existen como uno, al que llamamos atman o el alma individual.

Tenemos que conocer el funcionamiento del principio de la vida en nosotros, y a no ser que la vida se mantenga alegre y gozosa, no podremos realmente alcanzar ningún propósito. Por eso, Merry Life es un mensaje para mantener la alegría en todo momento. Tenemos que estar alegres lo más posible a lo largo del día, en las horas en que estamos despiertos. Si estamos muy serios y tensos, muy preocupados, muy irritados, con pensamientos depresivos, con actitud sombría, malhumorados con el entorno, producimos también una depresión del principio de la vida. La negatividad de los pensamientos disminuye la energía vital, mientras que los pensamientos positivos la aumentan. Por eso los Sabios de todos los tiempos hablan de mantener una sonrisa en el rostro en todo momento.

Ser alegres es una cualidad esencial para el progreso de cualquier persona, y mucho más aun en el sendero del discipulado, llamado también el sendero del Yoga. Una persona que no puede sonreír no puede lograr mucho. La vida florece cuando hay alegría. Si se fijan en los escritos del Maestro Djwhal Khul, él dice: “La alegría es una sabiduría especial”. Estar alegre significa que ya tienes cierto grado de sabiduría, cierto grado de contento, cierto grado de felicidad -solamente si estás alegre. Si estás alegre elevas también a los alrededores, también elevas a tu propio ser. Y una persona alegre puede ser un comediante, puede ser chistosa. El ingenio (ser gracioso) es un factor común en el hombre sabio, y el hombre sabio hace chistes aquí y allá y eleva a la audiencia. Esa es la belleza proveniente de una persona alegre.

Cuando no hay alegría al llevar a cabo las prácticas del discipulado, todo es inútil, no te da la necesaria esencia de la vida y del gozo de vivir. Por eso el Maestro CVV pensó que era adecuado traer alegría de los círculos superiores, desde el nivel cósmico, solar y planetario. Toda la alegría, felicidad, gozo que pueda ser invocada, puede invocarse cuando nos relacionamos con Merry Life. El propio Maestro CVV era muy alegre, muy gozoso y muy animado. Así también era el Maestro MN, también el Maestro

EK, que pertenecen a la Jerarquía de esta energía, y en general todos los miembros de la Jerarquía son gente muy alegre. Durante sus horas de ocio ellos cuentan chistes, hacen bromas y disfrutan de intercambiar chistes entre ellos, ellos no están serios cuando están juntos.

La alegría tiene mucha importancia. Esa es la razón por la cual se necesita gente alegre además de graciosa en el grupo. Un humorista hace que las cosas sean más ligeras. La alegría, el gozo y el regocijo son muy importantes y deben estar en toda actividad, para que la actividad se ilumine y se aligere en términos de su esfuerzo. No sentimos al trabajo como una carga cuando hacemos la misma cosa con alegría en el rostro. La alegría reduce la pesadez de la actividad, la hace más liviana y nos permite mantenernos a flote.

Quiero transmitirles la importancia de estar alegres en todo momento. Cuando estamos alegres podemos incluso recuperarnos de una depresión. Podemos mejorarnos de una enfermedad profunda, porque la alegría aporta las energías curativas necesarias. Cuanto más enfermos estamos, más alegres deberíamos estar. Las personas que pueden levantarnos el ánimo son los que verdaderamente ayudan cuando están alrededor de una persona enferma, no las personas que permanecen a su alrededor sintiendo temor por la enfermedad. Esa es la importancia de ser alegre, que traes energías curativas y levantas incluso a las personas enfermas. Por eso siempre se necesita un poco de alegría.

Si se fijan en el Señor Krishna, él vivió 126 años y siempre estaba alegre, muy alegre, muy juguetón, mientras estaba llevando a cabo una enorme actividad para establecer la Ley, enalteciendo la Ley y también aumentando el Conocimiento. Él elevaba todas las áreas de la actividad humana con alegría en su rostro. Esa es la belleza del Señor Krishna.

Se dice que también el Señor Rama era una persona alegre, y también tenemos al Señor Maitreya, que ha sido descrito como el Buda Sonriente. El Buda sonriente es otra presentación del Señor Maitreya, no son dos entidades diferentes. El sistema jaino preparó al Buda sonriente como Maitreya, y el propio sistema jaino está lleno de alegría y de funcionamiento relajado en todos los órdenes de la vida. Muchos dicen que el futuro es el Budismo Jaino, en el que estás siempre en estado meditativo, un estado normal al que se le agrega la alegría. Así fue como llegó el Buda sonriente. El origen del Buda sonriente es el mismo Señor Maitreya. El Señor Maitreya era muy alegre. Él es el Maestro del Mundo que conduce a esta humanidad a estados superiores de existencia. Por eso tenemos que estar alegres.

Es muy triste que la gente ni siquiera entienda los chistes cuando se hacen, y eso se debe a que ellos están sobre todo en la cabeza y no en el corazón. El centro principal de la vida está en el corazón, mientras que el centro principal de la conciencia está en la cabeza. Si estás en el corazón puedes ser muy alegre. La cabeza también se une al corazón y actúa alegremente, pero si asciendes a la cabeza, pierdes la alegría. Por eso el Señor Krishna alentaba la alegría, también la alienta el Señor Maitreya y el Maestro Djwhal Khul dice que “la alegría es una sabiduría especial”; y un Maestro sonriente siempre es bienvenido, mientras que un Maestro serio no es tan bienvenido porque pone mucha seriedad en las situaciones. Por lo tanto, tengan una sonrisa cuando actúan. El que sonríe gana vida, gana vida incluso en el punto de la muerte. Esa es la belleza. Incluso en las situaciones más extremas, difíciles, depresivas, mortales, puedes revivir debido a esta sabiduría de la alegría.

Por lo tanto, tomen a esta Merry Life como un medio para resucitar de la muerte. Produce la resurrección. Hay personas que mueren con una sonrisa en su rostro. Ellos son los verdaderos

triunfadores. Hay gente que puede sonreír incluso cuando está partiendo del cuerpo, ese es el mejor estado que podemos lograr. Por lo tanto la importancia de la alegría tendrá que ser conocida y tendrá que ser mantenida, y uno tiene que practicarla estando alrededor de una persona alegre. No puede ser adquirida por sí misma, porque es un contagio que se produce a través del corazón, y una persona alegre puede suministrarlo estando a su alrededor. Afortunadas son las personas que tienen un Maestro alegre, que cuenta chistes, que puede divertir, que puede mantener al grupo en ese estado gozoso.

Si se fijan en las naciones, podemos ver fácilmente que hay naciones que son excesivamente serias, y que hay otras naciones que son alegres. Si toman por ejemplo a Europa, en el Sur de Europa hay más alegría. En el Norte de Europa hay una actividad que está más orientada a la cabeza. Por eso muchas personas del Norte van al Sur cuando hace calor, para adquirir alegría a través de las playas. Las comunidades españolas o de habla latina tienen una alegría muy diferente de las que hablan griego, alemán e inglés. Se puede ver incluso en los idiomas que la cualidad de la alegría difiere según sus tradiciones.

El discipulado demanda que tengamos una buena mezcla del centro del corazón y el centro de la cabeza. La Voluntad y el Amor deben ir juntos. La Voluntad pertenece a la Conciencia, el Amor pertenece a la Vida. Los dos tienen que fusionarse para mezclarse felizmente y funcionar en síntesis. Allí es donde tenemos que tomar a Merry Life como un mensaje para seguir adelante en la actividad diaria de nuestra vida, que se extiende incluso a nuestras prácticas. No lleven a cabo las prácticas de Yoga con mucha carga sobre la cabeza. Tengan un acercamiento alegre a sus prácticas, para que se vuelvan más fáciles.

Cuando vemos que una flor florece, sentimos alegría porque es vida que se despliega. Si miramos la salida del Sol, aumenta nuestra alegría y conciencia. La salida del Sol es claramente distinta de la puesta del Sol. La puesta del Sol y la salida del Sol tienen propósitos diferentes. Afortunados son aquellos que pueden ver la salida del Sol todos los días y se sienten conectados con las energías ascendentes que llegan desde el Sol hasta las horas del mediodía. Por eso las horas desde el amanecer al meridiano siempre se han considerado como energías que elevan. Lo mismo ocurre con una flor que se abre y florece, contrariamente a una flor que se marchita y deja caer su cabeza sobre el tallo. También lo vemos en los animales, algunos animales nos alegran con su actividad. Hay perros que nos pueden dar alegría, mientras que los gatos demandan nuestra atención. La diferencia está en que el perro es una energía muy positiva, te da alegría, mientras que el gato es una energía negativa, es energía de la Luna, demanda de nosotros.

También lo vemos en los grupos. Hay personas que demandan nuestra atención, mientras que hay personas hacia las cuales la gente se siente atraída naturalmente. Hay una diferencia entre las dos. En ciertas personas hay un magnetismo natural de atracción debido al gozo que sienten. No es sólo la sabiduría la que atrae a la gente, la sabiduría junto con la alegría atrae a los aspirantes y les permite obtener sabiduría para abrir el corazón.

Por lo tanto tenemos que pensar en el entorno, ¿qué es lo que realmente nos da alegría cuando se expresa? Una flor nos da alegría, un árbol que produce frutas nos da alegría, un árbol que crece nos da alegría –también hay árboles que se ven muy tristes, y hay árboles en los que cuelgan enredaderas todo el tiempo y no se mueven hacia el cielo. Podemos sentir fácilmente la diferencia. Donde hay despliegue y crecimiento hay fuerza vital en pleno funcionamiento. Donde está en actividad lo opuesto, la vida se retira.

También los pájaros, hay pájaros que nos dan alegría con sólo verlos. También hay pájaros como los murciélagos (vampiros) que nos quitan energía. De modo que desde el murciélago al águila, hay una gama de pájaros. Algunos de ellos demuestran más vida y también la transmiten.

Ocurre lo mismo con los animales, las plantas, los humanos, los minerales. Si vemos un trozo de carbón no nos da mucha alegría. Pero si vemos un diamante es totalmente diferente. Así es como hay ciertas formas dadoras de vida, hay otras formas que absorben vida. Lo que es importante es relacionarse con formas dadoras de vida, para seguir moviéndonos con una vida que se mantiene feliz.

Espero que hayan entendido la importancia de ser alegres. Ese es el primer punto, sin el cual todas las prácticas de Yoga dejan de tener significado y no se puede progresar realmente a no ser que el hombre sea una persona gozosa. Al finalizar la práctica del Yoga lo que nos queda es la bienaventuranza de la Existencia, llamada también Amor, llamada también Verdad. Ahí es donde pensamos en la oración relacionada con el Maestro CVV que dice: "Master please, let us receive the influx of Thy Plenty of Prana into our system so that we may resist disease, decay and death, realise the Highest Truth, the Pure Love and the Bliss of Existence and serve humanity according to Thy Plan". Hagan esta plegaria con alegría, no de una manera seria, porque se relaciona con el principio vital, y el Maestro quiere que la vida sea feliz, alegre, gozosa, y ahora también hemos establecido clubes de la risa en todo el globo. Esto proviene del Buda que ríe. El budismo jaino ha propagado clubes de la risa en los que las personas la practican todos los días especialmente durante las horas de la mañana, cuando el Sol se está elevando en el horizonte oriental. Ellos se toman un tiempo simplemente para reír, porque la risa permite la liberación de la tensión de nuestras energías. Por lo tanto, ir a la playa, o a un parque, o al valle de un río, o a un pico, temprano por la mañana y reír fuertemente, sonriendo durante 15-20 minutos, nos libera de todas las tensiones del cuerpo y nos da mucha vida.

Todas estas son cosas que parecen tontas desde el punto de vista del practicante espiritual, pero cuanto más serio se vuelve, hace lo contrario a la plenitud que es intentada por el Yoga. Por eso Merry Life tiene grandes consecuencias para todos los aspirantes, y no debe perderse a ninguna costa. Por lo tanto les doy los ejemplos del Señor Krishna, el Señor Maitreya, y luego el Buda que ríe, así como también la afirmación del Maestro Djwhal Khul que dice que "La alegría es una sabiduría especial". Mantengan una sonrisa en el rostro mientras están trabajando, entonces se perderá toda la pesadez y la vida se moverá hacia arriba.

La vida puede elevarse con la conciencia, la vida puede derrumbarse por la falta de suficiente conciencia. La ignorancia derriba a la vida, la conciencia la eleva. De la misma manera, una vida elevada puede sostener a la conciencia. Y una vida deprimida también puede deprimir a la conciencia. Ellas funcionan en la misma proporción, y por lo tanto las dos corrientes en nosotros tendrán que ser atendidas por igual y ser mantenidas en su óptimo. Esa tiene que ser la práctica. Las personas raramente hablan de la vida, sólo hablan de la conciencia, pero el principio de la vida es igualmente importante porque sin el soporte del trasfondo del principio vital, el principio de la conciencia no puede funcionar.

A no ser que exista la pulsación y la respiración en nosotros, no podemos llevar a cabo ninguna actividad. La mente no puede funcionar, los sentidos no pueden funcionar, el cuerpo no puede funcionar, el intelecto no puede funcionar. La conciencia funciona a través de la intuición, el intelecto, y luego la mente, los sentidos y el cuerpo. La vida mantiene a todo el cuerpo. Por lo tanto también tenemos que prestarle atención al principio vital.

Cuando pensamos en el principio vital, pensamos en el principio del corazón. También pensamos en las pulsaciones del corazón, y hay esencialmente cinco pulsaciones en cada uno de nosotros y

tenemos que trabajar estas pulsaciones y ganar su amistad. Mediante esto, superamos muchas de nuestras barreras.

La mente le crea muchas barreras a la persona. Crea barreras, barreras y barreras, y nosotros también tenemos una barrera en términos de movimiento debida a esta epidemia o pandemia que se ha diseminado por todo el mundo. De modo que la gente puede estar deprimida debido a la pandemia. La gente también puede animar la vida y ser alegre y mantener alejada la enfermedad. Hay dos maneras de relacionarse con un problema. Si estamos alegres las enfermedades generalmente no se nos acercan, e incluso si estamos enfermos nuestras enfermedades se debilitan debido a la alegría que tenemos. Por eso siento que incluso en los hospitales de todas partes tendría que haber un equipo que levante el ánimo de las personas.

Esta pandemia ha sido vista como un problema por la humanidad, pero desde el punto de vista de la Jerarquía se ve como una solución. Lo que nosotros vemos como un problema, los hombres de sabiduría lo ven como un medio para solucionar cosas. El maestro Morya tiene una frase: “Detrás de cada problema hay un regalo”. Detrás de cada problema hay un regalo de la naturaleza. Nosotros pensamos que la naturaleza es muy dura debido a esta pandemia llamada corona, pero detrás de ella hay un regalo. Permite que nos reorganicemos. Permite que reduzcamos nuestros movimientos a las cosas importantes. Da más tiempo para pensar, nos permite estar junto con los miembros de la familia o del grupo íntimo, no permite relacionarnos en clases como éstas y ponernos contentos. Es una manera de enfrentar un problema. Si sólo vemos el problema, no encontramos la solución. Pero si vemos lo que la naturaleza intenta darnos como regalo detrás del problema, entonces ponemos sabiduría y resolvemos el problema. Es por eso que necesitamos conocer esta Vida Feliz y trabajar más con el principio de la vida en nosotros.

El principio de la vida funciona en el corazón. Como consecuencia, la inhalación y la exhalación funcionan como nuestra respiración. Sin ellas realmente no podríamos funcionar. Es algo que sucede en nosotros, nosotros no lo hacemos, y cuando nos relacionamos con esta inhalación y exhalación, también podemos sentir o percibir al principio pulsante en nosotros. El corazón pulsa. El principio pulsante es el trasfondo de la actividad respiratoria. La actividad respiratoria es una actividad visible. La actividad pulsante está detrás de la actividad respiratoria y por lo tanto se considera que es una cosa oculta. La pulsación del corazón es una actividad oculta en nosotros. En estos días siempre buscamos el ritmo de la pulsación, con qué frecuencia sucede la pulsación. A no ser que la pulsación se mantenga en un nivel, tal vez tengamos que pensar en inhalar más oxígeno y elevar al principio de la vida.

Cuando nos relacionamos con la pulsación, nuestra conciencia eleva a la pulsación. En el momento en que pensamos en la respiración y su trasfondo -la pulsación- y nos relacionamos con ella en el corazón, elevaremos al principio vital en nosotros. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer cuando estamos enfermos?- Tenemos que relacionarnos más con el principio pulsante. Cuando el principio pulsante se va del cuerpo, lo llamamos muerte. Pero cuando fortalecemos al principio pulsante y hacemos que funcione, él fortalece a todos los principios pránicos, porque el principio pulsante es el principio clave en relación con las cinco pulsaciones.

Todos conocemos a las cinco pulsaciones. Las cinco pulsaciones son: la inhalación – a la que llamamos la pulsación prana- ; la exhalación –a la que llamamos la pulsación apana; luego está el equilibrio de las dos –llamado la pulsación samana; y luego está la pulsación que eleva desde el corazón a Ajna – que se llama la pulsación udana; y hay una quinta pulsación que se llama la pulsación vyana, que

significa “el principio pránico que todo lo impregna”. Hay un principio pránico llamado vyana que impregna todo el cuerpo. Hay un principio pulsante que se mueve verticalmente, que es el principio de udana, que se mueve hacia arriba y abajo en la columna vertebral. Luego está la pulsación de la inhalación con la ayuda de la cual recibimos oxígeno al respirar, y hay una pulsación apana, que es la pulsación contraria mediante la cual expulsamos el carbón que se acumula en el cuerpo debido a la combustión que sucede en el cuerpo a causa de la actividad del fuego en nosotros.

Por lo tanto, hay en actividad cinco pulsaciones. Apana expulsa el carbón que se forma en el cuerpo. Prana nos aporta mucho principio pránico, y udana permite que la fuerza vital se mueva hacia abajo y arriba, desde Sahasrara a Muladhara e incluso hasta los pies. La pulsación vyana nos permite mantener el principio vital en todas las células del sistema. Y luego está el principio samana, que es el principio del equilibrio.

Este es el prana quíntuple que funciona en nosotros y funciona en tres niveles, esa es la belleza.

En los artículos sobre Curación Ocultista he dado una descripción detallada de cómo funcionan los cinco principios pulsantes en el nivel físico, en el nivel sutil y en el nivel causal; en el nivel causal, en el nivel de sukshma y en el nivel físico. De modo que estas 3 x 5= 15 pulsaciones mantienen al hombre completamente en forma en un cuerpo que rebosa de vida, de modo que puede estar siempre lleno de vida e incluso recuperarse cuando una grave enfermedad lo ataca. Así es como los yoguis resurgen de enfermedades profundas, e incluso resucitan de la muerte. La recuperación de la enfermedad, la decadencia y la muerte, es lo que se intenta mediante la plegaria que nos ha dado el Maestro CVV, al relacionarnos regularmente con nuestra pulsación pránica, ya sea durante el tiempo de meditación, de contemplación o durante nuestras horas de sueño.

No se duerman vagamente, duerman con consciencia. Si duermen con consciencia significa que se asocian a la mente con la inhalación y la exhalación y luego se conectan con el principio pulsante en el corazón y se mueven con él conscientemente hasta el centro del entrecejo, y luego dejan que venga el sueño. Este tiene que ser un ejercicio. El Maestro Djwhal Khul sugiere específicamente este ejercicio a todo aspirante cuando intenta dormir, ya sea durante el día o durante la noche: no duerman vagamente, utilicen el tiempo del sueño para llegar a estados superiores en ustedes. Conviertan a las horas de sueño en horas meditativas, por lo tanto cuando pensamos en el principio pulsante lo que intentamos hacer es equilibrar la actividad de la inhalación y la exhalación en la actividad pulsante en el corazón. Cuando sientan a la resonancia pulsante en ustedes, permanezcan con ella por un tiempo. Cuando están con ella durante un tiempo, los llevará adentro. Allí es donde tienen a la pulsación sutil. La pulsación sutil los llevará a la columna vertical, donde la luz está presente verticalmente desde arriba hasta abajo, desde Sahasrara hasta Muladhara y más abajo. Ese es el eje que tenemos y en el cual nos movemos. Allí está el principio pulsante que nos eleva. Allí es donde nos encontramos con la pulsación udana. Hagan eso y lleguen a la frente, y estén allí, encontrarán una enorme luz ilimitada. Cuando duermen así, luego habrá otro puente. Cuando duerman o mediten, lo siguiente es la construcción de un puente entre el centro Ajna y Sahasrara, relacionándonos con el principio vyana, que es el principio que impregna todo. Cuando entran en él, salen de las limitaciones que sufren al sentir que viven sólo en el cuerpo.

Sentimos que nuestra vida y nuestra conciencia están limitadas o circunscritas por el cuerpo, pero la verdad es que estamos más allá del cuerpo, nuestra conciencia está más allá del cuerpo, nuestro principio vital está más allá del cuerpo. De hecho, nuestra conciencia no es nuestra conciencia. Es la Conciencia Universal. Nuestra vida no es nuestra vida, es la Vida Universal. La vida en la ola es la vida

del océano – la vida oceánica, la conciencia oceánica, funcionan en nosotros en esta unidad o forma, y por eso sentimos que es nuestra vida y nuestra conciencia. Una vez que se atraviesan todas estas barreras, ya estamos realmente dentro de una esfera ilimitada que se llama “Anemi goda” (?) que significa una esfera sin limitaciones. Y sigues ampliando tus horizontes de conciencia con la ayuda del principio vital que funciona en nosotros como un pájaro. Por eso el mejor símbolo que se ha dado para el principio vital es el águila. Se considera que el águila es un pájaro que vuela por encima de los siete cielos. Los siete cielos representan a los siete planos de existencia, los que realmente pueden ser realizados al relacionarnos con el principio pulsante que existe en nosotros, en nuestro centro del corazón. Por lo tanto, ha llegado el momento de relacionarse con ella.

Mantengamos un rostro sonriente al hacer la meditación. No hagamos las meditaciones con una cara seria. Mantengamos una sonrisa sólo para nosotros, no tenemos que pagar por ella. Simplemente pueden sonreír y moverse con la inhalación y la exhalación. Cuando desciendan, vayan profundamente y regresen, profundicen y regresen, profundicen y regresen. Después de un tiempo podrán sentir la resonancia pulsante. Entren en la resonancia de la pulsación, estén con ella, dejen que su conciencia esté con ella mientras que sucede la respiración. Ahora estarán adentro. Entonces permanezcan con la pulsación, ella los llevará hacia adentro. Allí tienen a la pulsación sutil. La pulsación sutil los conectará con el prana que eleva, llamado el prana udana. Cuando se unen a ese prana es como tomar un vuelo vertical, ustedes no tienen que hacer nada. Su conciencia es elevada desde el estado del aire –que es el estado de Anahata, al estado de Akasha en Visuddhi, y se sigue elevando al segundo akasha en Ajna o el centro del entrecejo. Y luego, al akasha final que está en Sahasrara. Nosotros tenemos tres akashas: akasha, Mahat akasha, para akasha –es decir, el cielo planetario, el cielo solar y el cielo cósmico, delimitando tres fronteras diferentes que son aparentes, más allá del incomprensible, indescriptible Dios del cual no se puede decir nada, que es Vida y Conciencia juntas.

Se dice que el Dios Absoluto es Conciencia y Vida juntas, es dos en uno. Cuando desciende desde ese estado, desciende como dos, como el principio Conciencia y como el principio Vida, y construye tres sistemas: el sistema cósmico, el sistema solar y el sistema planetario. En nosotros están en la cabeza, en el torso superior y en el torso inferior. Normalmente un hombre mundano vive en el torso inferior. Es un hecho que el hombre mundano vive en el plexo solar y se mueve todo el tiempo sólo para satisfacer todos sus deseos y requerimientos, y los requerimientos de los que considera que es su gente, y sirviendo a todos los que considera que son suyos. Por lo tanto vive debajo del diafragma. Ese es el estado normal.

Desde ese estado, el aspirante trata de moverse por encima del diafragma. Para ello, tiene que hacer todas sus prácticas en el centro del corazón, y no más abajo. Todas las prácticas tienen que ser en el centro del corazón o en el centro del entrecejo. No pueden hacerse en el plexo solar o en el Muladhara o en algún lugar por debajo del diafragma. De manera que esta elevación sucede cuando la persona piensa en desarrollarse.

Es así que el sistema planetario, la vida planetaria o el prana planetario, funciona hasta el diafragma. Desde el diafragma a la laringe, es el área del (prana)solar. Por eso decimos que el corazón es el lugar del Sol. Incluso se dice que el Sol es el Señor de Leo, por encima del diafragma. Por lo tanto el Sol rige al torso superior, y el Sol del Sol a quien llamamos Savitru, rige la frente. Por eso pensamos en Gayatri e invocamos al Sol del Sol y al Sol, y luego al Sol en nosotros. Así es como nos relacionamos con los tres

soles, lo cual se ha dado también en el hemisferio occidental como Salomón. Es el triple Sol. También se llaman Aditya, Savitri y Surya.

De todas maneras, no me desviaré del tema. Lo que es importante es que nos relacionemos con la ayuda de nuestra respiración, entremos en el centro del corazón y allí nos conectemos con el principio pulsante. Esa tiene que ser una práctica cuando estamos en nuestras horas de ocio. Y luego nos conectamos con este principio pulsante cuando intentamos dormir. Luego el tercer paso es asegurarnos de hacernos tiempo en nuestras prácticas diarias para relacionarnos con la respiración, la pulsación y luego movernos al centro de la cabeza trabajando con el principio pulsante. Que así sea, que se adopte un tiempo para hacer estas prácticas. Al estudiante de Pranayama se le recomienda relacionarse tres veces al día con el principio pulsante a razón de 24 minutos cada vez. Eso permitirá que establezcamos el hábito de relacionarnos con el principio pulsante. De modo que nos relacionamos tres veces conscientemente y también cuando nos vamos a dormir- son cuatro veces. Cuando hacemos esta práctica de relacionarnos frecuentemente con el principio pulsante sobre una base diaria, gradualmente se convertirá en un hábito y seremos capaces de relacionarnos con el principio pulsante sin mucha dificultad. Y nuestra mente, que está llena de pensamientos, cooperará para que nos asociemos con el principio pulsante. Eso es importante. Cuando te asocias con el pájaro que vuela, te llevará a volar. Tú ya no tienes que volar. Si te asocias con un avión, él te llevará a volar. Si te asocias con el ave y la montas, el ave te eleva. Lo mismo ocurre con el ave que existe en nosotros como el principio pulsante.

Traten de estar con él, traten de ser amigables con él. Entonces los obedecerá y les permitirá que lo monten. Es sólo a través de la amistad que podemos ser conocedores. Estos son los tres medios para montar al pájaro, porque un ave amigable te permite estar sobre ella. Lo mismo ocurre con una persona que es extremadamente devocional. El ave condescenderá a que el aspirante monte sobre ella. Sean amigables con el principio pulsante, ámenlo, y dedíquense a él. Mediante ello, poco a poco podrán montar al principio pulsante que existe como la pulsación sutil en el corazón. Y una vez que lo monten, los llevará hacia arriba.

Incluso el Señor de naturaleza cósmica a quien llamamos el Segundo Logos, siempre que intenta descender, sólo desciende por medio del pájaro. Desciende por el pájaro y nuevamente se retira por el pájaro, regresa por el pájaro. Nosotros también podemos ascender con la ayuda del pájaro y descender con la ayuda del pájaro. El pájaro nos ayuda a ascender más allá de nuestra forma. Cuando somos capaces de ascender más allá de nuestra forma, vemos la belleza de la vida. Entonces vemos la belleza de la luz que nos impregna. La luz en la que estamos está mucho más allá de lo que piensan. Ustedes contemplan con mucho esfuerzo en un punto de luz dentro de su cuerpo, pero cuando sales del cuerpo hay luz todo alrededor. Cuando sales de un pozo profundo y te abres a un gran cielo, hay luz todo alrededor. De la misma manera, sienten luz en todas partes.

Así es como vamos eliminando las marcas que tenemos, los territorios que tenemos. La presentación simbólica de San Marcos en el () Testamento es que el hombre prepara sus propias demarcaciones. Él hace sus propias demarcaciones y se limita a ellas. Hay personas que se limitan a sus casas por el corona, hay personas que rompen las demarcaciones, salen y hacen cosas esenciales. Lo que es esencial es diferente desde la percepción de cada uno. Hay personas que vienen continuamente a estas clases superando las limitaciones que nosotros no pudimos superar. De la misma manera, hay personas que pueden atreverse. Ellos son los que pueden borrar la demarcación (marca). La marca es lo que se llama San Marcos. También se la llama el principio de Markandeya en las escrituras

orientales. Markandeya es el que se presenta como tu propio entendimiento de las limitaciones y te las sugiere, pero tú puedes aventurarte y superar tus limitaciones. Hoy en día tenemos muchos eslogans debido al corona, que dicen: “Más allá del temor está la victoria”, “Más allá del miedo está el éxito”.

De modo que nosotros marcamos nuestras propias limitaciones, y sufrimos en ellas. Vean al pollito en el huevo. El pollito en el huevo está limitado a la cáscara, pero cuando crece siente la limitación de la cáscara del huevo. Por lo tanto comienza a romperla. La rompe. La rompe y sale, y entonces está en una luz mayor. Y de allí en adelante ve que tiene unas alas que puede usar, y con la ayuda de las alas, vuela. Vean cómo en dos pasos un pájaro está en el cielo. Está en el cielo mediante la ruptura de la limitación relacionada con la cáscara del huevo y también rompiendo la limitación de la falta del conocimiento relacionado con el uso de las alas.

De la misma manera, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Las limitaciones que él se establece son sus propias limitaciones, nadie le ha establecido esas limitaciones. Mediante nuestra propia conciencia y con la ayuda de nuestro principio vital podemos trascender cada una de esas limitaciones. ¿No decimos en la plegaria “que podamos trascender la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, reconocer la Verdad suprema, el Amor puro y la bienaventuranza de la Existencia, para poder servir a la humanidad de acuerdo con Tu Plan”? ¿No es esa una propuesta de que romperás tus propias limitaciones?

Por eso, el Maestro Djwhal Khul también dice en sus enseñanzas “La sabiduría es para aquellos que quieren (tienen voluntad)”. Tenemos que querer hacer algo que sea bueno para el entorno. Número dos, tenemos que saber. Tenemos que querer, tenemos que saber, tenemos que atrevernos. Querer, saber, atreverse y ser silenciosos. Háganlo para ustedes, no hagan publicidad acerca de lo que están haciendo. Sólo sigan haciéndolo y crecerán, crecerán en su conciencia. Lo que estoy tratando de decir es que pueden crecer más allá de su cuerpo en su conciencia, pueden crecer más allá de su cuerpo en su asociación con la vida. Cuando esto ocurre, pueden salir del cuerpo, incluso pueden moverse dentro del cuerpo, pueden fluir en la vida con la ayuda del conocimiento que tienen y superar sus propias enfermedades, sus patologías, su propio deterioro. Así es como el Maestro CVV da una dimensión y se ha establecido hoy en día en el planeta. Esa es la importancia.

Hoy en día, él ha sido capaz de conectar los tres planos del prana: el cósmico, el solar y el planetario con la kundalini humana. Esa es la belleza. Es un gran trabajo, da una especie de iniciación planetaria. Le da esa clase de iniciación a este planeta, habiendo venido del ashram de Júpiter. El ashram de Júpiter, el ashram del Maestro Júpiter de las Nilagiris, que está conectado con la Gran Gran Logia de Sirio, ha hecho un gran trabajo, y les rendimos homenaje a todos esos ashrams de Sirio y al ashram del Sur del planeta dondequiera que esté, y también al ashram de las Nilagiris y al Maestro Agastya, al Sabio Agastya y al Maestro CVV. Ellos constituyen la Jerarquía en relación con el trabajo de Merry Life. Piensen en ellos sentados en contemplación, y relaciónense con el principio pránico que pone a nuestra salud en orden, pone a nuestro sistema en armonía, permite que entremos en contacto con el principio pulsante y hagamos un movimiento ascendente mediante lo cual reconoceremos el principio de Markandeya o el principio de San Marcos.

El Maestro CVV habla de San Marcos en las Meditaciones Ocultistas, y habla nuevamente de Markandeya en la 30ª Regulación de Saturno, que yo he detallado en 33 regulaciones. Las tres últimas regulaciones se relacionan con la superación de todo el sistema que nosotros consideramos que es nuestra forma. Tu forma es tu limitación. Es tu huevo. En ese huevo estás viviendo. Al romper este

huevo puedes moverte en el estado planetario, donde puedes experimentar muchas cosas relacionadas con el planeta. Todos los Maestros Ascendidos, aunque residen en un cuerpo no están condicionados por su cuerpo.

La belleza de los Maestros de Sabiduría es que ellos residen en un cuerpo pero no están condicionados por su cuerpo. ¿No reside el pájaro en un nido pero sin estar condicionado por el nido? Se mueve hacia arriba y va a los cielos lejanos y cubre grandes distancias, y regresa por la tarde al nido. De la misma manera un yogui, un Maestro de Sabiduría, puede salir con la ayuda del principio pulsante. La conexión está en el corazón.

En un hombre mundano, el hilo de la vida está conectado con el Plexo Solar. En un aspirante el hilo de la vida está en su lugar correcto, que es el Centro del Corazón. Cuando un hombre de sabiduría se va del cuerpo, lo hace con la ayuda del hilo de la conciencia, se mueve alrededor, cumple con su propósito y con la ayuda del hilo de la vida regresa al corazón y entra en su sistema. Por eso se dice que el corazón es “la puerta del león” para que entre y salga el principio pulsante, mientras que el sitio del león (la frente) es para la entrada y la salida de la conciencia. Así es como tenemos que entenderlo y llevar a cabo estas prácticas. Sin estas prácticas básicas no podemos ingresar en nuestra vida definitiva.

El Pranayama es el cuarto paso del Yoga que nos permite salir de la situación conocida a una situación desconocida. Toda la búsqueda del conocimiento es para familiarizarnos con una situación desconocida, estando en una situación conocida. Nos movemos desde lo conocido a lo desconocido. Desde el momento en que nos movemos a una parte de lo desconocido, esa parte queda conocida, pero todavía hay una parte desconocida. Sigues moviéndote y expandiéndote y sigues conociendo hasta que el alma siente “suficiente acción por ahora”. Así es como se busca el conocimiento con la ayuda de la vida.

El Pranayama nos permite dar el paso siguiente, al que llamamos Pratyahara. Pratyahara significa absorción dentro de tu propio ser, eres absorbido profundamente en tu centro del corazón y eres atraído hacia el interior. Así es como tenemos “Dip Deep”, y luego “Axis arranged hours” como el mantra que le sigue. Vas hacia adentro, cuando tocas el punto donde hay una elevación, te elevas y llegas al centro Ajna o el centro entre Ajna y el entrecejo. Allí sientes que flotas, que no estás condicionado por tu cuerpo. Y sientes otra flotación cuando llegas a Sahasrara.

Sahasrara es el punto más alto. Cuando llegas allí, reconoces lo que se llama “Om Mani Padme Hum” en el sistema budista, o la esencia de Gayatri, que te lleva al loto de mil pétalos. Se llama “Om sathyam param dimahi”. Sathyam param dimahi es un mantra óctuple de Gayatri: Om sathyam param dimahi, que en oriente se llama Gayatri. Om Mani Padme Hum es el mantra que dio el Señor Buda. Cualquiera de los dos mantras es reconocido. Ahora los conocemos como información, pero cuando llegamos al loto de mil pétalos estamos en lo ilimitado de la Luz y de la Vida, y allí es donde encontramos la bienaventuranza de la Existencia. Allí entiendes realmente lo feliz que es la vida cuando estás fuera del cuerpo.

Hay muchas personas que se sienten muy bien fuera del cuerpo. Las personas que reciben anestesia, antes de regresar sienten una gran liberación, y también sienten constricción cuando se despiertan en el cuerpo. Es una experiencia común. También conocí a una persona que estaba por morir, que volvió al ser tocada en el centro Ajna. Cuando regresaba, estaba sonriendo casi hasta el punto de reírse, y contó que cuando estaba por entrar dijo: “Maestro, déjame permanecer en este estado, no quiero entrar en el cuerpo, esto es muy hermoso- hay un azul agradable por todas partes y yo estaba flotando allí”. Si entras en el cuerpo dejas de flotar. Cuando entras al cuerpo ¿dónde está la flotación? Tienes que arrastrar con fuerza tu cuerpo, es como un equipaje que

llevas contigo. La mayoría de los cuerpos son como un equipaje con el que te mueves. Pero cuando flotas, es hermoso.

Esta flotación no es un cuento de hadas para las personas que trabajan con el principio vital, porque la vida te mantiene a flote. Por eso les digo a las personas que son muy intelectuales que luchan mentalmente, que tienen muchos conceptos con los que luchar, que cuanto más mente tienes, más puntos de vista tienes. Cuantos más puntos de vista tienes, más se contradicen entre sí, ¿no es así? Alrededor de un punto hay 360 grados, de modo que hay 360 puntos de vista. Uno se opone al otro. Hay puntos de vista que se oponen en los 360 grados, y tu mente no tiene respiro. No tienes respiro en tu mente, por más intelectual que seas. Sólo cuando llegas a la intuición, tienes respiro.

Pero cuando esta mente se aplica sobre la respiración y llega a la pulsación y se mueve hacia arriba, aprende a flotar, incluso inicialmente. Hay gente que flota en la vida, hay gente que trabaja muy duro en la vida. Hay dos clases de personas. Para algunos hay un trabajo muy duro todo el tiempo. Cuando estás debajo del diafragma todo es pesado. Por eso la nota clave del signo solar de Virgo, que está debajo del diafragma es “mucho trabajo sin remuneración”. Así es como se dice. Entonces, ¿cuál es la clave de Virgo? Virgo también simboliza las grutas de las cordilleras. Entonces, entra en la gruta del corazón que está justo encima del diafragma. Los de Virgo están debajo del diafragma, entren en la gruta que está encima del diafragma. Eso les dará un respiro, llegarán a planos superiores. Debajo del diafragma estarán cargados. Y en Libra están aún más cargados con la pasión. En Escorpio, pueden imaginarse, entran en el agujero que está todo oscuro. Sólo nuevamente en Sagitario encuentran al pájaro para seguir moviéndose. Por lo tanto, cuando la vida tiende a ser pesada, si aprenden a flotar pueden realizar sus tareas fácilmente. Cuando su vida está en un estado de flotación, de vuelo, se pueden manejar las cosas con una visión general. Esta es una facilidad que nos permite relacionarnos con una cosa de acuerdo con la necesidad.

Vean cómo se mueve el águila, se mueve mucho más arriba que las aves normales, pero puede ver incluso a la criatura más pequeña que se esté arrastrando sobre la tierra. ¡Qué vista! El mensaje es “Cuanto más alto te mueves en tu conciencia, más aguda es tu vista”. Los hombres tienen una visión precisa cuando se elevan en su conciencia. Si nosotros subimos al cielo en un avión, no vemos nada sobre la tierra. La capacidad de ver los detalles más diminutos viene cuando te mueves en los planos superiores. ¿Por qué? Porque adquieres el ojo del águila. Cuando estás con el águila, ella te da el ojo de águila y puedes apuntar bien a tu objetivo. El pico del águila habla de apuntar a un objetivo. Apunta y desciende directamente desde lo alto del cielo y acierta a su objetivo y lo recoge con el pico, y luego lo sujeta con las patas. Su agarre es muy fuerte. Si te agarra la mano, toda tu piel y carne desaparecen. Ese es el caso.

Estoy diciendo esto porque tienen que pensar en el pájaro, tienen que pensar en la vida y en ir más allá de sus limitaciones con la ayuda de los principios vitales, especialmente cuando están atascados con la mente. Los hombres están atascados con la mente. No pueden superar a su propia mente porque vencer a la mente con la ayuda de la mente, es difícil. ¿Cómo podrías superar a tu mente con la ayuda de la mente? No puedes. ¿Cómo puedes pararte sobre algo a no ser que tengas una base estable? Por lo tanto, la pulsación es un estado superior al de la mente y también de la actividad respiratoria. Cuando te colocas en un pedestal más elevado, te permite mover y entrar en estados superiores de conciencia. Y eso te libera del estado actual de conciencia. Por eso, a los hombres de intelecto tenemos que sugerirles meditar en el corazón y relacionarse con el principio pulsante. Para los hombres que están excesivamente orientados a la vida y a la alegría de vivir, tenemos que sugerirles que mediten en el centro del entrecejo. Así es como tienen que trabajar. Tenemos que decodificar qué es lo que carece cada uno, suplementarlo, y producir el equilibrio entre el principio de la conciencia y el principio de la vida.

Así es como el principio de Markandeya es útil para nosotros, por eso las personas piensan en el sabio Markandeya y el mantra que él dio. Él dio el mantra “OM Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pusti Vardhanam Urvârûka Miva Bandhanân Mrityor Mukshîya Mâmrutât”. Aquí lo que se intenta decir es: “no me dejes morir, déjame cumplir, yo saldré por mi cuenta”. La gente que no sabe salir se enfrenta a la muerte. ¿Por

qué debería morir la gente que no puede salir? Por eso el mantra dice que trabajes con tus propias limitaciones y que las superes. Cuando trabajamos mucho tiempo con esta actitud, hasta el ángel de la muerte espera. Él no te tocará porque todavía estás trabajando para salir por ti mismo.

Vean al pollito en el huevo, lucha con la cáscara. La madre trata de ayudarlo desde afuera, pero el pollito es más veloz, sale rápidamente. Por lo tanto, incluso la muerte, que es Terminator, el exterminador, espera. Incluso la muerte espera cuando hay un intento de salir de las propias limitaciones. Estas limitaciones son las limitaciones que se establece cada persona de acuerdo al estado de su mente. Un sabio es alguien que ha superado las barreras del pensamiento, se mantiene abierto como el cielo e incluso deja que ocurra cualquier posibilidad.

El cielo se llama akasha y está abierto a millones de avakashas, pensamientos descendentes. Allí es donde el Rig Veda dice: “Deja que vengan a mí los pensamientos desde todas las diez direcciones y me eleve”. Cuando estás abierto al cielo con la ayuda del principio pulsante, ya no te limitas a los pensamientos rutinarios que te molestan a diario. Nos movemos dentro de la cáscara de unos pocos pensamientos que nos movilizan en términos de comer, movernos, beber, dormir, hablar y relacionarnos con los asuntos mundanos. Es una esfera limitada, salgan de ella. Esta salida los ayudará a romper las barreras de Saturno, las barreras de las limitaciones, las barreras de la muerte. Allí es donde el sabio Markandeya se interpone en el camino, y tenemos que relacionarnos más con el mensaje que con la recitación del mantra con temor. La gente canta el mantra Trayambakam cuando tienen miedo a la muerte o a una enfermedad muy grave. Entonces estarán cantando el mantra con temor, y si lo cantas con temor no servirá a su propósito. El propósito del mantra es que superes tu propio temor. El temor es tu limitación, vence a tu miedo que es el peor miedo que sufrimos. Es el peor miedo, ¿no es así? Superen esa limitación observando qué es y estando con el principio pulsante. Mientras estamos con el principio pulsante no morimos, esa es la belleza. No mueres. Cuando estás con el principio pulsante no mueres. Sales del cuerpo pero no mueres, porque estás con el principio de la vida. Esa es la clave.

El sabio sale del cuerpo con la ayuda del principio de la vida y se conduce con la ayuda del principio de la conciencia. Por eso, en ocasión de esta Merry Life sugiero que practiquen con el principio de la vida que está funcionando incesantemente en nosotros. Por favor, tengan en cuenta que su mente no funciona incesantemente. Ella atraviesa las horas de sueño, pero en las horas de sueño no hay mente. Pero tanto en las horas de sueño como en las de vigilia, el principio de la vida siempre está allí ¿no es así? De modo que cuando estamos más con el principio de la vida en nosotros, al asociarnos con el ave de la pulsación, aunque abandonemos el cuerpo, estamos vivos. Abandonamos el cuerpo vivos y con conciencia.

Allí es donde Patanjali sugiere en el cuarto paso del Yoga que se complete el Pranayama, luego lleguemos al Pratyahara –que es la absorción dentro de nuestro propio ser- lo cual nos permite ascender al cielo en el centro laríngeo. Más tarde seguimos ascendiendo. Podemos sentir la resonancia de la pulsación en la laringe, en el paladar inferior y en el paladar superior e incluso en la nariz. Luego podemos sentirla en el entrecejo, permanecer allí y orar para movernos más allá del entrecejo, a los cielos superiores en nosotros. Allí es donde la conciencia y el principio de la vida juntos, se mueven a las esferas superiores y experimentamos muchas cosas más que de lo contrario no serían conocidas. Cuando un periódico nos da noticias, cuando la televisión nos da noticias o cuando un Maestro de Sabiduría nos da noticias, son noticias que han sido transformadas e informadas para nosotros. Pero hay una manera de que tú mismo obtengas la información y sientas la alegría del conocimiento, y luego ayudes a los demás con ese conocimiento. Así es como podemos conectar todos los pranas en nosotros, los que de otro modo estarían en lo inferior, debajo del diafragma.

Por eso los que están debajo del diafragma en su conciencia, cuando mueren tienen una muerte dura, mueren con dificultad. Los que han trabajado con el principio de la vida y de la conciencia por lo menos hasta el centro del corazón, mueren con mucha más facilidad. Y si también se mueven hasta Ajna, mueren a voluntad. Y aquellos que se mueven aún más allá, salen y entran regularmente del cuerpo, y para ellos no existe tal cosa como experimentar la muerte.

Esto es lo que Merry Life nos permite alcanzar, y el Maestro CVV lo ha hecho posible, en el sentido de que el yoga lo ha hecho posible. Hubo sabios que lo lograron incluso antes, pero era un proceso muy, muy largo. Con el Maestro CVV y sus energías acuarianas y con la penetración de Urano, lo resuelve más rápido, y cuando piensas en moverte en esta dirección el Maestro te ayuda y hace que te muevas más rápido. Por eso tenemos que relacionarnos con el Maestro y con la Jerarquía relacionada con él y funcionar con ello, intentando hacerlo al ritmo de 24 minutos tres veces al día. Por eso se dice que 72 minutos de Pranayama es el óptimo. Eso es suficiente. Tres veces, repartido en un día de 24 horas. De hecho 72 son también las pulsaciones de un yogui por minuto. En un minuto, el yogui pulsa 72 veces. La gente normal saludable pulsa en algún lugar entre 60 y 100, pero para el yogui son 72. El 72 es un punto nodal. Seis veces 72 en una hora se convierte en 4320 pulsaciones. 4320 pulsaciones en 60 minutos. Eso es lo que tenemos, y esas pulsaciones pueden ser trabajadas regularmente. Comiencen con 24 minutos por día y podrán llevar a cabo 60x20 pulsaciones. 72 pulsaciones por minuto. En 60 minutos son 4320 pulsaciones. Háganlo en tres meditaciones durante el día, que serán 72 minutos, lo que significa que tienen un periodo de gracia de otros 12 minutos.

Este trabajo es lo que se ha dado como óptimo en el libro Astrología Espiritual del Maestro EK bajo el título de Pranayama. Está todo en los libros de sabiduría. Y luego tienen que recogerlo y trabajarlo. En el 4° paso del Pranayama nos enseña a trabajar con él. Inhalen lenta, suave, profunda y uniformemente tres veces, hagan una pausa y exhalen. Hagan una pausa y luego inhalen nuevamente. En esa pausa podrán sentir al principio pulsante. De allí en adelante permanezcan más y más con el principio pulsante. Estén allí. Estar allí es como estar en la sala de embarque donde llega el vuelo de Udana y te eleva. Hagan este esfuerzo, es importante. Que esta elevación nos ocurra a todos, este es un buen momento. Ya que no nos podemos mover mucho afuera, es mejor movernos adentro y llevarlo a cabo.

La belleza del principio vital (y este es el último punto que trataré) es que las pulsaciones de la vida son rítmicas. Son funciones muy rítmicas. La vida funciona con ritmo. El latido del corazón es conducido muy rítmicamente. La conciencia no funciona necesariamente con ritmo. Nuestra actividad puede no ser rítmica, mientras que la actividad de la vida en nosotros es rítmica. ¿Lo observaron alguna vez? En todo lo que hacemos funciona la vida, el corazón late, sucede la pulsación, sucede la respiración, ocurren naturalmente en nosotros.

Pero el principio de la conciencia no tiene esa clase de ritmo, tiene diferentes ritmos para los distintos días. Pero si observas al universo, todo funciona con ritmo. Por lo tanto es posible trabajar con ritmo con la conciencia, cuando asociamos al principio de la conciencia con el principio de la vida. Debido a que la vida tiene ritmo, la conciencia recibe ese ritmo. Cuando estamos con una persona rítmica adquirimos esa energía al asociarnos. De manera que cuando nos asociamos regularmente con el funcionamiento de la vida en nosotros, adquirimos ritmo. Cuando adquieres el ritmo, estableces orden en tu sistema. Como la vida tiene ritmo y la actividad inteligente no tiene ritmo, hay desorden. Cuando la vida tiene ritmo y la conciencia tiende también a ser rítmica, la vida se pone en orden y las cosas suceden con un orden.

Cuando hay un orden para hacer las cosas, la expansión es inevitable. La expansión es la cualidad de Júpiter. Júpiter causa expansión, pero no da la expansión de la conciencia a menos que uno se organice para ser muy ordenado en todos los aspectos de su vida. Por eso en Astrología Espiritual la primera parte del capítulo de Júpiter es "hay un orden en la disposición de los objetos" (hay poder en el orden de las cosas). Cuando los objetos están muy ordenados somos capaces de llevar a cabo esta charla a nivel global. Cuando algo se sale de orden, todo lo que hablo no llega a los lugares que se intenta llegar. De modo que cuando funciona la práctica y cuando funciona la palabra, si la conciencia no está en orden no lleva a cabo su propósito. Por eso asociamos el ritmo de la conciencia al ritmo de la vida que ya existe en todo ser humano.

Esa es la razón de que el águila haya sido tomada como símbolo por el Maestro del 7° Rayo, que es el Maestro de la Ley y el Orden. Es un orden ceremonial. Cuando el hombre funciona continuamente con un orden rítmico, se produce la magia. Su trabajo se expande, su conciencia se expande, todo lo que hace se expande, se expande y se expande, y se expande más allá de los límites. Eso sólo es posible cuando se adopta el ritmo. Y ese ritmo ya está en nosotros como nuestro principio vital. Asocien también con él al principio de la conciencia.

Háganse un programa – acerca de sus horas de vigilia, de sus horas de plegaria, de sus horas de almorzar, de sus horas de trabajo, de sus horas de relajación- y síganlo. Se puede ordenar todo lo del día y ver cuál es la mejor manera de seguirlo. Esto producirá la capacidad de expansión. Allí es donde el Séptimo Rayo es de gran importancia en el campo de la Sabiduría, lo cual no es más que impartir ritmo a la conciencia, lo que se puede lograr fácilmente con la clave del principio pulsante. Por esta razón, el águila ha sido tomada como símbolo por el Maestro del 7° Rayo para todo su trabajo ritualista masónico.

Estos son algunos pensamientos que han venido a mí y la práctica es solamente esta. La práctica es una, el resto es información. Inicialmente les hablé de lo hermoso que es estar alegres. Una persona alegre flota, no se hunde. Por lo tanto, floten en la vida, no naden. Hay personas que nadan en la vida. ¿Hasta cuándo podrás nadar? Hay una limitación para tu nado. Ya se considera grande si nadas en el canal entre Inglaterra y Europa, o desde India a Sri Lanka. Pero la vida está mucho más lejos, tienes que viajar nadando. No puedes nadar todo el tiempo, tienes que aprender a flotar. La capacidad de flotar llega cuando tu mente se ilumina al asociarse con el principio de la vida.

Que así sea con todos nosotros y que nos movamos, no sólo horizontalmente sino también verticalmente. Gracias a todos y cada uno por escuchar en un día domingo que generalmente se emplea en otras cosas. Gracias, Namaskaram.