

BHAGAVAT GUITA

Visakhapatnam, India

12 de abril de 2009

Descripción del Señor Krishna e invocación al Señor

¡Ante al Omnipresente me inclino y le ofrezco mis Saludos! Me inclino ante Aquel cuyo nombre pronunciado confiere la bienaventuranza eterna. La penitencias, las donaciones, la caridad, los rituales, los mantrams, ¿cuál de estas prácticas nos ayuda a llegar al Señor? Los tres logas, Brahma, Vishnu y Maheshwara, discuten sobre ello, sobre el método más eficaz de llegar hasta el Señor.

Discurso de Suka Maharishi - Skanda II

Distintos sabios exponen sus miradas sobre Él y sobre las diversas maneras de alcanzarlo. Concluyen que Bhakthi (devoción) es la mejor forma de llegar a Él. Los Principios se interponen en el camino hacia Él. Surgen otros principios y generan conflicto. Algunos ven a Dios en las cosas simples y así llegan a Él. Algunos lo complican todo. Nuestra percepción obstaculiza nuestro camino. Nuestra existencia con un nombre y una personalidad constituye un obstáculo.

Algunos siguen un gurú, una religión. Todos venimos de la misma fuente, pero la gente se olvida de ello. Se olvida de lo más importante y se persigue lo superfluo. Olvida la esencia, la raíz. La gente ve las ramas, las hojas, olvidándose de las raíces. Incluso un burro puede ver lo que es visible. La búsqueda de lo invisible es lo conveniente.

Un átomo tiene protones, neutrones y electrones, cada uno con sus propias cualidades. En cada átomo existe una organización, una estructura ordenada. Sattwa, Rajas, Tamas: ¿quién ha organizado las cosas de este modo? Es Él. ¿Cómo podrían moverse sin que alguien les otorgara esa capacidad?

Nosotros no sabemos lo que le sucederá a nadie. Sanjiva Reddy, que estaba en una región remota, se convirtió en presidente de la India. ¿Quién lo hizo a él presidente de la India? ¡Nosotros no sabemos a quién Él le otorgará su gracia!

La gente divide las cosas en orgánicas e inorgánicas. Lo orgánico es aquello que se mueve, lo inorgánico, aquello que no se mueve. Pero existe lo inorgánico en lo orgánico y viceversa.

El Señor está allí en Todo y en todas las cosas. Se lo puede encontrar en todos los átomos. Su resplandor está en todas partes. Si vemos resplandor en algún lado, alrededor de alguna persona, hemos de regocijarnos. Como lo vemos en Sai Baba de Puttaparthi. No hemos de ponernos celosos ni envidiarlo por no tener el mismo resplandor. Sólo debemos admirarlo y recordar al Señor. ¡*Vaibhavam*

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas al vuelo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal. De ningún modo deben ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.

(Resplandor)! ¡Su fulgor es resplandeciente!

Cuando nos encontramos con alguien importante, vemos su resplandor. Nosotros no tenemos ese resplandor, pero debemos admirarlo en quien lo emite. Asimismo, no debemos pensar que el resplandor se debe a los propios esfuerzos. Esto es un error. Así que siempre que veamos el Resplandor, hemos de recordar que es Él quien está allí. Es un gran acontecimiento: ese resplandor, esa majestuosidad. Su presencia está allí.

Una vez una persona construyó una gran casa en Hyderabad, muy cara. Luego invitó a todos. ¿Por qué? Para que todos lo admiraran y así él se sintiera feliz. Algunas personas murmuraban por lo bajo: “Sabemos cómo lo hizo...”. Esto es envidia.

Una persona que tiene salud y belleza está rodeada de un resplandor. Es también Su resplandor. No le pertenece a la persona, sino que le ha sido conferida por Él.

Un cachorro blanco, una vaca blanca, evocan nuestra admiración. En lugar de lamentarnos y pensar: “por qué no soy así, por qué no tengo brillo y majestuosidad como ellos”, hemos de deshacernos de estas comparaciones y simplemente admirar la belleza, la majestuosidad y el resplandor.

Las bellezas fuera de esta Tierra son más brillantes. ¡El planeta Venus! Las auras alrededor de los planetas. Todo esto le pertenece a Él. La risa del Maestro Garu evocaba admiración. También estaba Él en su risa. Todo el resplandor que vemos en el mundo visible le pertenece a Él. Los sabios que están repletos de la vida del Morador interno pueden ver Su resplandor. Y los demás sienten celos.

Él descendió como Rama. Su resplandor no fue comprendido por el rey Lanka Ravana. El mismo Ravana no era una persona común y corriente. Alcanzó gran desarrollo espiritual, pero no podía ver el resplandor del Señor en el Señor Rama.

Cuando la divinidad se pone en frente a ti, te confundes. *¿Cómo puede el TODO venir a mí, que soy tan solo un ser limitado?* Dudamos... ¿Es esto posible? Pero para aquellos que están inmersos en la Realidad, no existen dudas. Ven que el mundo (*jagat*) ha descendido como Krishna. ¿Cómo explicamos esto? Veda Vyasa ha explicado este proceso a sus alumnos. Él mismo fue informado por su padre. Esta es la teoría del Bhagavatham: cómo el Señor de los Mundos ha descendido como uno de nosotros –Krishna. En el Islam, Allah. ¿Cómo ha surgido este nombre? Los judíos y los musulmanes tienen el mismo origen, y el cristianismo proviene del judaísmo. En el judaísmo, a AQUELLO se le dice “El”. Este término derivó a “Eli-Jesús” cuando éste fue crucificado. Se exclamaba “Eli Eli lama”. Luego “Eli” derivó en “Ali”. “Salomón” se convirtió en “Suleiman”. Todos estos términos tienen la misma raíz.

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas al vuelo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal. De ningún modo deben ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.

Él existe en todo, en el ego, en el cuerpo. Él existe en nosotros. Desciende como uno de nosotros y existe también en AQUELLO. Estas dos formas diferentes, cuando se unen, conforman la Verdad. La unión de muchas verdades constituye toda la Verdad.

¿Quién es *divino*? Una pequeña lámpara puede no ser visible, pero todos excepto los ciegos pueden ver una gran lámpara. Lo mismo sucede con las personas comunes y los avatares que han descendido. Cuando Él descendió como Krishna, desplegó muchas facetas. Nos mostró todas las sesenta y cuatro artes. Esa es Su grandeza. Así, pues, no necesitamos encasillarlo y nombrarlo como Allah, o Krishna, etc. Cuando lo buscamos en algunas de estas formas, lo alcanzamos. Y allí nos detenemos, pensando que lo hemos encontrado, que lo hemos alcanzado en esa forma. No ha de sorprendernos si rezamos a una de estas formas y recibimos la Gracia de otra. Él existe en todas las formas. Todo es la misma luz.

El Maestro EK practicaba el Gayatri, y también vio a Shirdi Baba, pero no olvidaba que todo es lo mismo. Cuando hacemos nuestra práctica viendo lo mismo en todo, no nos confundimos ni nos sorprendemos. De modo que aquello que es visible en este momento es Divinidad. Lo que pueden ver ahora es Divinidad. Todo es Divino. El pasado es pasado. *Gatham Nasthi*. Observa el presente. Los sabios no se preocupan ni por el pasado ni por el futuro. Se concentran en el “Ahora”.

Hay muchos principios. Muchas personas enseñan cosas diferentes. No podemos fijar la Divinidad como “*esto*”, y quedarnos ahí. Muchos gurúes enseñan conceptos distintos. Algunos, por ejemplo, dicen que la sangre de Jesús nos salvará. Así es que cada uno se ve atraído hacia cierta sabiduría, según los conocimientos que posee. Lo que sabemos es muy poco. Tomamos decisiones dentro de este marco limitado de conocimiento y, desde allí, actuamos. La unión entre lo que sabemos y lo que no sabemos conforma la Verdad. Apegarnos a lo que sabemos y rechazar lo otro es ignorancia. El camino deseado es el de mantener nuestra mente abierta. Ahora sé esto, pero hay más para saber. “Buscar es en vano”, pensaron los sabios, y se rindieron ante Él, diciéndole: “no sé nada, por favor señálame el camino”. *No sé* es la mejor actitud. La aceptación de esto allana el camino.

El Dios que descendió en la Tierra lo ha hecho también como naturaleza de los seres humanos. Rajas, Tamas, etc., son distintas formas de la naturaleza humana manifestadas por el Dios mismo.

Cuando se presentan dos cuestiones y la gente discute sobre cuál es la verdadera, los maestros dicen que ambas son ciertas. Así como sucede con la cara y la cruz de una moneda. No podemos discutir sobre si la cara es la moneda o la cruz es la moneda.

Entonces, ¿quien es el Dios? Él existe en todos. Sin embargo, lo podemos ver con

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas al vuelo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal. De ningún modo deben ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.

mayor claridad en los *Sajjanas*, es decir, aquellos que practican buenas acciones, que en los *Durjanas*, aquellos que causan problemas pero en quienes también reside Dios. Si queremos ver al Dios omnipresente, es mucho más fácil verlo en los *Sajjanas*. Así es que la Luz Divina existe en todos. Puede ser más tenue en algunas personas y muy brillante en otras. Pero, además, vemos a través de lentes teñidos según nuestra propia naturaleza como para poder realmente apreciar sin distorsión la luz de Dios en las personas que nos rodean.

Cuando vemos al Señor Shiva y al Señor Rama, podemos pensar que son dioses diferentes. Hemos de reconocer que son la misma Luz. Si estamos rezando el Gayatri y vemos la imagen del Maestro CVV, hemos de reconocer que ambas luces son lo mismo. Al fin y al cabo, si dejamos de construir teorías y modelos acerca de los dioses, podremos reconocer que todas las luces son lo mismo. Si decimos que este acto es de Jesús y aquel es del Maestro CVV, tenemos aún que aprender sobre la Luz Única. Por ejemplo, cuando escuchamos un ruido que viene de afuera, como la bocina que sonó recién, debemos reconocer que la Luz existe incluso en eso y que es la misma Luz la que lo produjo. De lo contrario, podríamos enojarnos también a causa de esto y estropear la clase en la que estamos tratando de aprender justamente sobre esa Luz. Si pensamos que la Luz está presente en nuestra clase pero no en la bocina de ese auto, iniciaremos otra serie de problemas.

Cada persona que encontramos nos ofrece una teoría diferente sobre Dios. Sea cual fuere su versión, debemos comprender que es también parte de Dios. Sin embargo, no debemos creer que su teoría es la única válida.

También hemos de comprender que la gente teoriza según su campo de conocimiento. Por ejemplo, nuestro prejuicio sobre la conducta o naturaleza de una persona se basa en los pocos datos que tenemos de ella. Sin embargo, hay cosas que no conocemos de la persona. En la medida en que nos enteramos de nuevos aspectos de la persona, nuestro prejuicio sobre ella va cambiando. Por lo tanto, nuestras opiniones sobre las cosas o las personas dependen de nuestro conocimiento y no de su realidad objetiva. Entonces, *todo* lo que *todos* ven es correcto y real. La Verdad, en definitiva, es la suma de todos los puntos de vista y opiniones. Nosotros tenemos sólo una imagen parcial de las cosas, y así es que vemos la cara de la moneda y creemos que la moneda no es más que la cara. Por otra parte, también debemos comprender que nadie lo sabe todo. Nadie ha visto la cara y la cruz de una moneda como para comprender la verdadera naturaleza de la moneda.

En la última clase vimos que se considera a Krishna el regente del Buddhi. Es así que Krishna puede hacer que cualquier persona haga lo que sea, puesto que él rige el Buddhi, nuestro proceso de pensamiento.

El esposo, conocido como *Bharta* en telugu, es obediente. Existe una regla que dice que las personas obedientes aprenden más cosas. Se sabe que Brahma es

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas al vuelo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal. De ningún modo deben ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.

Obediente a “algo”. Cuando atendemos a este “algo” se forman nuestras opiniones. Estas opiniones no nos llegan por nuestro propio esfuerzo. Los pensamientos que nos llegan tienen su origen en otra parte. Incluso tales pensamientos como “vayamos hoy a la clase del Maestro Kumar” tienen sus raíces en la regencia de Krishna sobre nuestro Buddhi o proceso de pensamiento.

Brahma, el Señor del Creador, no rige nuestro proceso de pensamiento. El mismo Brahma se remite a un Origen desde donde fue creado. Entonces, el Buddhi, nuestro proceso de pensamiento, tiene el mismo Origen de donde provino Brahma, el Señor del Creador.

Tratamos de no amarrarnos a los problemas. Tratamos de vivir libremente. Estos no son más que pensamientos. ¿Cómo es que no hemos pensado en ataduras antes? ¿Por qué pensamos que este nuevo trabajo (en el que nos limitamos) es mejor que el trabajo anterior en el que también nos aprisionábamos? ¿No es acaso el trabajo un aprisionamiento de todos modos?

Hay personas que no quieren atarse a nada. Incluso ese pensamiento aprisiona porque buscamos aquello que no nos aprisione. Algunas de estas personas tratan de no hacer nada porque temen que al involucrarse en alguna actividad queden presos en ella.

Volviendo a Brahma, que ha hecho este trabajo por más de cincuenta años como el Señor del Creador, nuestros pensamientos se generan en otra parte y lo mejor que podemos hacer es que su vehículo de manifestación, nuestro cuerpo, esté pronto a aceptar esos pensamientos y no trate de filtrarlos con la propia naturaleza. Lo que necesitamos practicar para mantenernos limpios es conservar el pensamiento que nos llega en su forma más pura y ejecutarlo sin distorsionarlo con la influencia de nuestra naturaleza o de nuestras teorías.

Estamos en algún tipo de actividad desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Nuestros pensamientos nos convocan. A quien es obediente a sus pensamientos se lo conoce como Bharta, el esposo. En cuanto nos llega el pensamiento empieza a carcomernos, igual que los insectos que habitan en la madera. Por ejemplo, deseamos ir al cine (o comprar una cámara Sony para los que estamos en los Estados Unidos), y ese pensamiento nos hace correr hacia ello.

Cuando sales y ves a toda esa gente que va y viene en los autobuses, en la calle o en la playa, ¿qué crees que ha causado todo ese movimiento? Vemos tantos automóviles moviéndose a gran velocidad en las autopistas. ¿Qué hace que estén tan activos? Incluso pequeños insectos como las hormigas del bosque o la cucaracha en nuestro baño tienen cosas que hacer y están siempre en movimiento. Algunos mosquitos vienen y nos pican astutamente. ¿Qué es lo que hace que suban a las plantas altas, incluso llegando al 6º piso, para picarnos?

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas al vuelo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal. De ningún modo deben ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.

La respuesta a estas preguntas yace dentro de nuestro “Sankalpa”, que significa *motivación*, pero también se origina del “Pensamiento”. En el Buddhi está el origen de todos estos pensamientos, que se conocen simbólicamente como “Diosa Saraswathi”. También se los conoce como “Río Ganges / Ganga”. Simbólicamente, el Río Ganga es la otra esposa del Señor Shiva, que fluye de su cabeza. De ahí que él sea capaz de controlar el flujo de nuestros pensamientos. El Señor Shiva ha adquirido esta capacidad a través de su meditación (Tapas), y fue el primero que jamás haya meditado.

Cuando estamos benditos, funcionamos de forma diferente que cuando no lo estamos. La plenitud que sentimos en los días benditos proviene de nuestros pensamientos y de sus orígenes. A veces tenemos la sensación de que Dios vive muy lejos de nosotros y elevamos nuestras manos al cielo en oración a Aquel que está por encima de nosotros. Sin embargo, debemos saber que Él está en todas partes: por encima, por debajo y a nuestro lado.

Hemos conocido algunos grandes autores. Incluso para ellos, el origen de su expresión yace en las bendiciones de Saraswathi.

La inteligencia no nos salva, nos conduce a más problemas. Como sucedió con Ravana, cuya inteligencia lo llevó a la destrucción. Él se manifiesta a través de cualquier persona. Cualquiera puede ser Su instrumento. Maharishi Suka le dice al emperador Parikshit: ¡A Aquello yo le rezo! *Bharta* (“el que lo sostiene”), nuestro morador interno, nos dirige. Nos manda a la clase de Bhagavatam. No sabemos por qué hacemos ciertas cosas, pero acabamos haciéndolas. Es el morador interno quien nos guía.

Todo fluye de Él. Durante cincuenta años el Señor Brahma nos ha sostenido. Una vez que un edificio ha envejecido, llega la cuadrilla de demolición para derrumbarlo. Cuando la entrada de agua a la casa no es buena, el agua apesta. Así es que el medio hacia donde desciende la sustancia es lo que le da su característica. El agua de la lluvia es pura, pero si la atmósfera en la cual precipita está contaminada, esa agua se vuelve venenosa.

Brahma es quien hace todo el trabajo duro, el trabajo de la creación. Vishnu es la fuerza del conocimiento. Shiva es el deseo y la acción (el destructor). Saraswathi es aquello que “fluye”. Nuestros procesos de pensamiento fluyen hacia nuestro interior y nos dirigen. De la mañana a la noche nos impulsan nuestros deseos. Observa a las masas. ¿Qué los propulsa? ¿Qué es lo que los hace actuar? A los pequeños insectos, como las cucarachas, ¿qué los impulsa? ¿Cuál es la fuerza motora de las hormigas o las ratas? Ahora los mosquitos atacan a las personas en los edificios, incluso por encima del 6º piso. ¿Cómo es que pueden llegar tan alto? ¿Qué los impulsa?

La naturaleza del deseo (*sankalpam*) viene de la raíz. Fluye Saraswathi, también llamada Ganga porque es como un poderoso río descendiente. ¿Quién puede

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas al vuelo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal. De ningún modo deben ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.

amainarlo, desacelerarlo? Sólo el Señor Shiva puede hacerlo y detener el poderoso descenso desde los Cielos. Sólo el Señor Shiva tiene el poder de crear el deseo y la motivación.

Kumara Sambhavam es la historia de crear y dar nacimiento a *Jeevas* (almas), permitiendo así la vida. Ni siquiera sabemos cuánto durará la gracia de Dios. Está en “suspense”. Deshacerse de deseos y motivaciones e inclinarse ante Él es el único camino. Él no está lejos o en otro lado.

Se sabe ya que el Bhagavatam de Pothana es mucho mejor que el de Veda Vyasa. Es entonces una suerte y un regalo para la gente de habla telugu que el Bhagavatam haya sido escrito por Pothana en esta lengua.

Swasthi, un final auspicioso, rezando por el bienestar de todos.

* * *

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas al vuelo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal. De ningún modo deben ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.