

Clase sobre el Bhagavatam

(Conferencia ofrecida por el Maestro K. Parvathi Kumar en Visakapathnam el 17-05-2009)

Potana alaba a Rama en todos los capítulos. Esta alabanza está en todos los cantos del *Bhagavatam* que hacemos así lo haremos antes de proseguir.

-Se lee la oración de *Potana* en Telugú-

Sage Suka le habló a Parikshit acerca de *Narayana*. *Sri Hari* es el Señor para mí y para todos no hay otro Señor que Él. Es Él es quien habita en cada forma y como todos los nombres. Sólo Él existe en todo y en todos los seres vivientes.

Yo estoy en ti y yo soy también Él; por lo tanto no existe ni principio ni final en Él. No hay un segundo en cuanto a Él y no puede existir otro *Ishwara*, puesto que Él existe en todo. Hari es el que desciende. Él desciende en todo y en todos los planos. Nada adquiere forma si Él no desciende en ello. Por consiguiente, sin Él no hay existencia. Nosotros vemos todas las formas y nos olvidamos de verLE. Esto es lo que generalmente sucede y nos sucede a todos. Incluso esta pérdida de su recuerdo es debida a *Maya* que, otra vez, se debe a Él, a *Ishwara*. La consciencia de Yo Soy está también en Él. La fuente de la Consciencia de Yo Soy está también en Él. El YO SOY es emitido por la garganta y la mente, pero antes existe en el plano búdico previamente a ser expresado.

Sólo después del sueño es cuando nos acordamos de Él. Ese despertar de la consciencia, de la consciencia del Yo Soy en nosotros, en verdad sucede desde esa fuente primaria. Es Él el que desciende en una determinada estructura. Cuando Él no desciende, no existe nada. Esa fuente, ese origen es llamado el Señor o *Ishwara*, o el Señor Universal. Cuando pensamos en el Maestro, pensamos en C.V.V. o en otros Maestros, pero la Consciencia Maestra es a lo que nos referimos cuando les nombramos a Ellos; es allí donde se encuentra el principio activo.

En esas formas donde esta consciencia no está activa, es en las que predomina la conducta y no la consciencia.

Todas estas cosas suceden dentro del Señor *Ishwara* (El señor del Ritual del Agua). No hay otro similar al Señor *Ishwara*. Todas estas cosas suceden dentro del Señor.

Debido a *Maya*, una ilusión, creada por *Ishwara*, el Señor, nos parece que nos olvidamos de que Él existe. Incluso de que *Maya* también está creada por Él.

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.

Clase sobre el Bhagavatam

(Conferencia ofrecida por el Maestro K. Parvathi Kumar en Visakapathnam el 17-05-2009)

Pensamos acerca de "Mi", mi corazón habla, mi centro laríngeo habla/la voz habla. Nos damos cuenta de que "Yo" existo únicamente una vez que somos conscientes. Darse cuenta de que yo existo una vez que me despierto. Existimos incluso antes de despertarnos, incluso cuando estamos despiertos.

Los 7 planos son como los 7 *Purnas*. Sin el uno, el cero no tiene valor. Del mismo modo; sin el Uno, el universo no tiene su existencia

El espacio fue creado mientras el mundo era creado con sus 5 elementos. *Prakrithi* (la naturaleza) emergió de *Purusha*.

Desde allí, los 5 han surgido (como los 5 elementos, o los 5 *Prakritis*, etc.). Emergieron a través de los 3 *Gunas* (*Rajas*, *Tamas*, *Sattva*). Surgieron de *Mahat*, que también surgió de la naturaleza.

En sánscrito, el ego no posee un significado negativo como el de sentir orgullo. Previo a la Conciencia del Yo Soy, existe en nosotros la naturaleza. Nosotros decimos "bote" donde vemos un bote, pero es sólo arcilla. Aquellos que ven el bote, no ven la arcilla. Si vemos el objeto o la forma, nos olvidamos del trasfondo del cual surge. En vez de pensar lo que tenemos que hacer, hemos de pensar que debemos comenzar desde donde nos hemos quedado detenidos.

Cuando nos despertamos por la mañana tenemos un montón de pensamientos basados en nuestra propia experiencia. Así que al descender desde el plano de la luz al plano de la mente y al plano físico, funcionamos como los 3 *Gunas* (*Rajas*, *Tamas*, *Sattwa*).

Con estos 3 *Gunas* como base, funcionamos en el mundo. Ese ego está asociado con *Purusha* y la naturaleza desde el sueño. El Yo Soy con el cual nos asociamos es diferente; en algunos les provoca alegría y en otros no.

Más allá del ego, existe el principio positivo y negativo llamado *Ashwiris*. Más allá de este principio, hay un estado desde el cual desciende toda la creación. Nosotros tenemos una relación con el Cosmos. Así, se dice que en la creación del Hombre, la Creación llega al Súmum en el Hombre.

Cuando decimos Namaskarams Master, nos referimos a esa fuente, a ese origen. Aquel que haya conocido esa fuente, es el lleno de Gracia. La Jerarquía se

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.

Clase sobre el Bhagavatam

(Conferencia ofrecida por el Maestro K. Parvathi Kumar en Visakapathnam el 17-05-2009)

expresa a través de esa fuente. Si nosotros pensamos que Ishwara y el Maestro son diferentes, esto no es verdad.

Ishwara significa ningún nombre. Es un estado, y lo mismo es el Maestro.

Cuando desciende se le llama *Hari* en el *Bhagavatam*. Cuando Él asciende, se le llama *Rurukrama*. Él puede ascender y descender a voluntad. *Sri Hari* es *Ishwara* porque desciende cuando Él desciende. Quien quiera que piense que el Maestro e *Ishwara* son distintos, es porque no está muy cerca de la espiritualidad.

¿Quién es el principio, el medio y el final? A Él nos sometemos. Ese es Ishwara. Así debe ser nuestra plegaria.

Hay muchos términos que salieron a la luz dependiendo de los aspectos de Ishwara o el Señor. Si vemos el verdadero significado de esas palabras, comprendemos la naturaleza del Señor. Cuando vemos que todo este equipo funciona con electricidad, nos olvidamos que esa misma electricidad es la que funciona a través de todos estos instrumentos. Esto es debido a Maya, que es la misma razón por la que nos olvidamos de ver al Señor.

En ambos estados, el de la felicidad y el de la tristeza, si podemos recordar que son una ilusión, entonces veremos la realidad y no sentiremos ni la felicidad ni la tristeza. Hay personas que oran para que la ilusión no les afecte, porque en realidad *Maya* está muy cerca del Señor. *Ishwara* desciende y viene como *Hari*. La fuente para todo es *Siva*. *Siva* significa lo que es de buen auspicio. Aquel que no posee fin ni principio y por lo tanto, es el de buen augurio para con todas las cosas y todos los seres.

Para la naturaleza y para el tiempo existe un principio y existe un fin. Pero *Siva* es aquel que permanece incluso cuando la creación es disuelta y desaparece. Así que si *Siva* sale del cuerpo, todo sale con Él. Así que cuando decimos *Ishwara*, significa el que no tiene ni principio ni fin. Cuando decimos "Yo Soy" nos referimos al ego (no al orgullo, como se lo suele entender). Si necesitamos referirnos a una tercera persona no podemos hacerlo a menos que entremos en la ilusión de que Yo Soy y Yo existo.

Pero si recordamos la fuente, entonces podemos estar siempre conscientes de esta ilusión. *Brahma* le dice a *Ishwara* "no te puedo recordar siempre".

Debido a esto la creación en sí solía detenerse, cuando *Brahma* se olvida de *Ishwara*. Así están de paradas las cosas en nuestras vidas cuando nos olvidamos

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.

Clase sobre el Bhagavatam

(Conferencia ofrecida por el Maestro K. Parvathi Kumar en Visakapathnam el 17-05-2009)

de la fuente. Por lo tanto, rezar, por favor, conmigo, no importa cuán bueno o malo sea. Dado que todos ustedes son misericordiosos. Para el Señor no hay diferenciación entre el bien y el mal. Sin su misericordia, nadie podría salvarse.

Nosotros tenemos ese recuerdo acerca de la fuente sólo cuando oramos con ardor. Por esta razón la plegaria ardiente al Señor es lo más importante. Para todos, la creación completa es la fuente. En cuanto a Él, no existe un segundo. Nos referimos al Señor con muchos nombres: *Ganapathi*, *Lakshmi*, *Narayana* y así sucesivamente. Necesitamos recordar que se trata de la misma fuente con distintos nombres y distintas formas. Es el mismo Señor el que desciende en la forma de varios Dioses y Diosas. Es la misma fuente que existe como la persona Cósmica.

Rudra significa el que puede penetrarlo todo. *Brahma* estaba preocupado acerca de la creación, entonces, *Rudra* surgió de la cabeza de la frente *Brahma* y comenzó a crear. Esto sucede porque Él existe en todo. No importa a quién alabemos. Él llega desde la misma fuente. Si somos consciente de esto, no importa a quién alabemos. Hemos de tener la visión del mismo *Ishwara* mientras rezamos o alabamos a una deidad. Para todo, Él es el Señor. Incluso *Maya* es *Ishwara*.

Ver al UNO en todos es una práctica muy importante. El Señor *Krishna* le dice a Bhajana: "Sólo a través de la práctica y de la plegaria ardiente regular se puede lograr esta conciencia de ver al Señor en todo". Esto debe convertirse en nuestro hábito. El intento de convertirlo en un hábito es el primer paso que debemos dar. La gente que está en nuestro entorno la vemos como otros distintos de nosotros pero para Él no existe un segundo. Él existe en todo y en todos. Como el mantram de *C.V.V.* y de *Om Namah Sivaya* para desbloquear. No es útil tener la llave si no la utilizamos para abrir el cerrojo. Nosotros tenemos muchas llaves (Claves), pero no las utilizamos para abrir el cerrojo.

La Conciencia Maestra es la que funciona a través de las muchas formas y los muchos nombres. La única forma de verlo es practicándolo.

Cuando nos sentamos en meditación, ¿acaso vemos a *Ishwara*? Esta es una pregunta que nos hemos de hacer. Los sabios y los autorealizados hacen esta pausa siempre y Observan la realidad en todas partes.

Cuando leemos las historias de los grandes iniciados precisamos comprender donde nos encontramos ubicados. Los débiles no pueden pasar la menor de las pruebas de la ilusión. Los Grandes, en cualquier situación que se encuentran,

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.

Clase sobre el Bhagavatam

(Conferencia ofrecida por el Maestro K. Parvathi Kumar en Visakapathnam el 17-05-2009)

recuerdan siempre al Señor y permanecen con el Señor siempre.

Narayana también se refiere a lo mismo, al mismo *Ishwara*.

Sura le dice a *Parikshit* que esto es lo que le dice *Brahma* a *Narada*. Así que esto se repite en toda la Jerarquía. Es siempre la misma historia.

El Maestro ha dicho *Radha Madhavam* como nombre a este centro, ya que sin *Maya*, sin ilusión; no hay Yoga. El Yoga es fundirse con el Uno. El Uno se vuelve Dos y se funde con el Uno. Si todo es Uno, no existe nada

En un espejo vemos el reflejo. El reflejo de uno como muchos. Si hay muchos espejos a nuestro alrededor es uno el que se refleja como muchos en todos los espejos causando la ilusión. Todos los seres son imágenes de *Ishwara*.

Si el cuerpo es el positivo, la materia es el negativo en el cuerpo y la conciencia es el positivo. Por esta razón, no existe la necesidad del Yoga de Integración cuando no existe en nosotros la ilusión de los muchos. Existe un esfuerzo de atraer hacia la fuente de la creación todo lo que ha sido creado.

Así también piensan los padres. Sólo porque se ha separado en dos, existe la necesidad de volver a ser uno. El Uno que se vuelve Dos es lo que se denomina Gloria. La raíz para todo esto es, otra vez, la misma fuente.

El desarrollo sucede sobre la base del tiempo. Los niños son suaves, pero a medida que crecen su verdadera naturaleza se despliega y emerge en base a sus patrones previos y su naturaleza previa.

.....

Cuando encendemos la cocina, sale el humo. Con la luz, viene la sombra. De la misma forma sucede en la creación. ¿Cómo podemos comer sin defecar, inhalar sin exhalar? Así, en la creación, todo surge de este juego de *Rajas-Tamas*, Inhalación-Exhalación. Cuando algo surge, surge su opuesto al mismo tiempo: Derecha-Izquierda, Masculino-Femenino. El Uno se encuentra más allá de estos opuestos. Así que con el dinamismo y la inercia como base, surge el Equilibrio. El dinamismo y el equilibrio son dos polos; (el equilibrio) surge.

Si la esposa no escucha al esposo, entonces el hijo debe mediar. Entonces el esposo le pide al hijo que le de cosas a su esposa.

De la misma manera surgen los 3 *Gunas*.

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.

Clase sobre el Bhagavatam

(Conferencia ofrecida por el Maestro K. Parvathi Kumar en Visakapathnam el 17-05-2009)

Siempre existe una causa y un efecto. En la química debe haber un proceso para que surja un producto determinado. Este descenso de la Creación es el *Karma*. Si sabemos esto y resolvemos las cosas, no nos topamos con ningún accidente.

Ishwara se encuentra en Equilibrio y en la Seidad (estado del Ser). Cuando surge *Rajas*, surge a la vez *Tamas*. *Tamas* es ignorancia, inercia.

El ego surge de la ignorancia. Salimos de la burbuja del vientre materno. Nuestro estado natural es la Seidad o *Sattwa*/Equilibrio. Cada día cuando nos despertamos, hacemos lo mismo. Todas las cosas pendientes necesitan de nuestra atención. Tenemos deseos hasta que estos deseos se satisfacen. Cosas simples como la comida, pueden ser también un deseo...

... Aquel que muere antes de satisfacer estos deseos, se lleva consigo estos deseos insatisfechos y vuelve luego para concretarlos. El alma se identifica con estos patrones y regresa. Las almas pueden ser identificadas por los patrones que llevan apegados a ellas.

Aunque originariamente llevamos la naturaleza del Equilibrio, salimos a la creación más por "Animismo" que con el Equilibrio como nuestra base. Surgimos como burbuja en el vientre. Se solidifica luego en el término de 3 meses y luego se define el feto en sí. De esos dos agujeros, surgen los ojos y luego ...

... hasta los 7 meses el bebé se va formando. Del mismo modo, en el Cántico 7º del *Bhagavatam*, nos es dada toda la historia del universo.

Cuando pensamos en el Todo, hemos de intentar comprender al SER primero. Cómo aparecemos nosotros como el micro-cosmos. Es más fácil de comprenderlo así: Primero, cómo sucede en nosotros para llegar luego a la comprensión del todo y de cómo sucede con Él. Con estos tres Gunas como base, la consciencia del Yo Soy surge como un ser.

Rajas puede crear materia. *Tamas* puede crear la fuerza. *Sattva* crea el conocimiento.

La Inercia es la ignorancia. Hay una diferencia entre hacer 'sabiendo' y hacer 'sin saber hacer'.

**** Han habido muchos cortes de voz durante toda la transmisión por lo que la traducción está incompleta *****

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.