

Bhagavatam – 26/Julio/2009 - Vizakhapatnam

Corremos detrás del dinero, de nuestra carrera profesional, de las posesiones. ¿Por qué?

Hacemos todo esto para nuestro cuerpo, que es¹ físico estamos enredados en esta red de correr detrás de las cosas para satisfacer nuestro cuerpo. Les pasamos nuestras preocupaciones a los niños también. Nuestra misma actitud de correr detrás de las cosas, se la pasamos a ellos. ¿Acaso la vida mundana nos enreda? ¿O es que nosotros mismos nos enredamos en la red de la vida mundana y nos imaginamos que es ella quien nos atrapa a nosotros? Nosotros nos asimos a ella e imaginamos que ella nos ase a nosotros.

La creación ha surgido de Dios

Nosotros, los Jivas, compartimos esta característica de identificarnos con la vida mundana cuando nos salimos de ella. Nosotros nos asimos a ella e imaginamos que ella nos ase a nosotros. Pero hay muchos que viven en la vida mundana, pero a su vez están sumergidos en la vida espiritual. Algunos están cristalizados en sus propios principios.

Se dejan arrastrar por sus propios puntos de vista y por su propia imaginación con respecto a lo que significan cosas tales como la Astrología, la Homeopatía, la Psicología, etc y se imaginan que eso que perciben es todo lo que existe.

Nuestra naturaleza (Prakrithi Svabhava) actúa a través de nosotros Si está en nuestra naturaleza, es difícil de cambiarla. Así que pensamos en muchas cosas (en la buena conducta, en ayudar a otros, etc) pero, en última instancia sólo logramos realizar algunas de esas cosas. Cuando comparamos lo que realmente hemos logrado hacer con las buenas intenciones que hemos tenido de realizar cosas, eso que hemos logrado es muy pequeño.

Así pues, existe una diferencia entre lo que tenemos intención de realizar y lo que logramos hacer en verdad. Existe una brecha. Esta brecha puede ser sólo puenteada saliéndonos de nuestra naturaleza (Svabhava). Svabhava o "naturaleza interior" Mientras nos dejemos gobernar por nuestra naturaleza interior (Svabhava) esa naturaleza nos dirigirá. Hemos de salirnos de ella; de Svabhava y volvernos seres "sin cualidades". Cuando no nos identificamos con nosotros mismos (con las cualidades de nuestra Svabhava) entonces nos volvemos Uno con Él a través nuestro.

El tiempo lo es todo. ¿Qué es el tiempo? El Tiempo es Dios. La gente construye torres y les pone relojes en sus partes más altas. Nosotros llevamos puestos relojes en nuestras muñecas pero no sabemos nada del significado del Tiempo. Aquello que fluye a través nuestro creando la ilusión del mundo es el Tiempo *[el traductor no está seguro de esta frase]*

Todos nuestros problemas se encuentran dentro de nosotros mismos. Así también, las soluciones surgen de nosotros mismos. Este Maya (Ilusión) nos atrapa. Son tantas las plegarias que dicen "Oh Señor, por favor, libérame de esta ilusión". Incluso Él mismo (la divinidad) no se encuentra libre de este Maya. A veces, Él también debe vérselas con Maya. Así como Rama el Señor tuvo que vérselas con Maya para lo cual se retiró a la selva.

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.

Tatva--->Tiempo--->Prakrithi (Los Tres Gunas)

Podemos encontrarlos en la escuela Sankhya de Filosofía del gran sabio Kapila De dónde procede todo y cómo se manifiesta, es lo que se encuentra detallado en Sankhya

Del Uno surge Prakrithi

Luego, el Tiempo se manifiesta

Luego, los Gunas

Luego, Svabhava

Así pues, deviene Parinamam (el producto del cambio) ya que el cambio es inevitable. Así pues, cuando alguien nos pregunta "¿por qué estás haciendo esto?" hemos de responderle: "Porque esto es así" Porque tenemos un objetivo; una meta.

Pero los niños pequeños no poseen un objetivo; un plan. Así que si les preguntamos por qué estás jugando, ellos no nos pueden dar una respuesta a esa pregunta. El niño simplemente juega; disfruta haciéndolo sin ningún fin de ganar o perder tal como nosotros lo tenemos en nuestra mente. El niño juega por el mero hecho de jugar no necesita anotar los puntos ni los valores. Sin embargo, nosotros sí tenemos este sentimiento de que perdemos o ganamos, puesto que sí tenemos un objetivo a cumplir como meta en nuestra mente. El niño, en cambio, ni gana ni pierde. Sólo juega. Nosotros juzgamos nuestras actividades de acuerdo con el sentido de éxito o fracaso.

Esto, pues, nos condiciona, nos ata.

Pero los iniciados no poseen metas ni misiones; el Sendero mismo es la meta. Sí pues, los iniciados llevan a cabo un tipo de actividad sin motivo. El proceso en sí es más importante que el resultado, que el motivo de la acción, que la causa, que el móvil. Ésta es la causa misma de la felicidad

Nishkaranam es la acción sin causa.

Jesús, Buddha y todos los iniciados han hecho esto. Vinieron, vivieron, demostraron con el ejemplo; todo ello sin una razón mundana que cumplir. Así pues, la insatisfacción la experimentamos cuando tenemos un propósito que cumplir; que llevar a cabo. Esto mismo nos hace regresar a la vida humana (la reencarnación) para intentar satisfacer esta necesidad una vez más por medio de otra vida. Pero para aquellos que se encuentran auto-satisfechos que no poseen motivos ni deseos, no existe la compulsión de volver a la encarnación.

Durante la infancia, todos los niños son buenos, bonitos y adorables. En la etapa adulta, es que nos damos cuenta en qué clase de persona se ha convertido ese niño, porque antes, durante su infancia no poseía Svabhavam; las cualidades individuales/personales eran aún invisibles a medida que se hace adulto se manifiesta el Svabhavam y comenzamos a ver sus cualidades personales; su naturaleza personal.

Para concientizar a Dios, la naturaleza nos da nuevamente un cuerpo con el fin de completar la tarea incompleta. Otra vez sucede lo mismo con nosotros; la misma historia. El Prakrithi se manifiesta y comenzamos a cumplir con nuestra agenda personal; con nuestro plan personal que posee un motivo y una meta a alcanzar. Rajas/Iccha/el deseo nos impulsa. Deseamos alcanzar nuestras metas. Esto es lo que se convierte en nuestro "Yo" el "Yo" es un "Yo deseo" un "Yo

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.

Quiero"²

Una vez más, seguimos nuestro plan personal generando las consecuencias de nuestra acción hasta que se nos acabe el tiempo. Pero aún así los deseos permanecen intactos por satisfacer, por llevar a cabo. Así que se nos da nuevamente un cuerpo que nos es dado por benevolencia de la propia naturaleza para ver si al menos esta vez nos ponemos a buscar a Dios en vez de cumplir con nuestro plan personal del "yo" individual de nuestra naturaleza individual, de que soy africano, alemán, indio, americano, etc. todos conceptos limitantes que nos enredan más en la ilusión Este es el ego; la naturaleza de la auto-identificación. Nos atrapa a través de los 7 portales y así son muchos los problemas que se suceden.

Criamos a un perro de mascota con amor y dedicación. Cuando nosotros caminamos, él camina con nosotros. Él corre rápido y con fuerza. A veces nos caemos de cara al piso. Estamos obligados a seguirle. Lo mismo sucede con nuestra Prakrithi (nuestro cuerpo o naturaleza). Él nos guía y nosotros le seguimos indefectiblemente, atrapados por él y enredados en él. En vez de vivir nuestra propia vida (la vida del Alma) nos dejamos conducir por el perro (por la naturaleza individual) y habiendo ido ya tan lejos de este modo, tenemos vergüenza de admitir que hemos sido conducidos por él hasta este punto. La vía de escape de esta red de agujeros y de enredo es ÉL.

ÉL espera hasta que LE recordemos y seamos capaces de ver que estamos atrapados en la red de la problemática vida mundana. Entonces, es cuando LE recordamos. Isvara Parinadhana es un paso en los Yogasutras de Patanjali. Este paso consiste en Acordarnos de ÉL y Entregarnos a ÉL. Cuando estamos con ÉL, las cosas se nos tornan más fáciles. Incluso cuando ÉL juega con nosotros, se nos hace pesada de llevar la carga.

Iccha/ el Deseo/ Rajas nos aleja de ÉL.

Cuando estamos atrapados por el deseo, subimos y bajamos. Tamas nos ata en la materia. Sattva es el sendero del conocimiento para salirnos de esa atadura. Todas las fuerzas (Shiva, Tamas, Vishnu-Sattva, Brahma-Rajas) actúan en nosotros. Cómo surge el cielo, el sonido, el aire, el tacto, el fuego, la vista, el agua, el gusto, la lengua, la materia, el olfato, la nariz... Sin ellos no podemos relacionarnos ni experimentar el mundo exterior. Si los utilizamos para la extroversión nos atan; nos atrapan. Si los utilizamos para la introversión, nos liberan.

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.