

## **“Srimad Bhagavatam”**

**Maestro K. P. Kumar**

**Sábado 1 de Enero 2011**

**Visakhapatnam**

**Canto 3:**

*Maitreya Maharshi está informando a Vidura sobre proceso de la creación. Del Hiranyagarbha, se forma Virat Purusha.. Virat Purusha es una forma física. Es de esta forma de la cual vino la forma humana.*

*Todo lo que funciona en Virat Purusha esta funcionando en la forma humana. Ahora estamos recordando. Todos los órganos se formaron en Virat Purusha. Estamos recordando clases previas ya que hubo un espacio grande entre ellas. La historia humana es la misma que la historia de la creación. Conocer la forma humana y la historia humana es saber acerca del Señor.*

*Pero en lugar de conocer eso estamos más preocupados de otras cosas. Saber todo esto nos ayuda a comprender como estamos íntimamente unidos al Señor. Así pues, la historia del Virat Purusha es muy importante.*

*Primero se formo la boca. Después de nacer, el bebe da un gran llanto. Todo esto se forma en el mismo útero. La vista se formó como el Sol. Primero se formó la boca, después los ojos. La historia de Pindanda, no es sino nuestra historia en el útero. Después se formo la piel. Después las direcciones a través de las cuales se formó el oído. El sentido del tacto se formó antes del oído.*

**[NOTA: El Maestro esta leyendo el texto. Una vez empieze a explicar, traduciré.]**

*Del Prana, Agni. La inteligencia funciona en nosotros. Estos dos principios son importantes. Agni se expande en nosotros a través de los Nadis. El Prana se expande en nosotros a través del aire. La circulación de la sangre es a través de los Nadis. En Ingles, Nadis y Naras se consideran lo mismo. Pero son diferentes. Vayu protege el cuerpo. Funciona desde el corazón. La felicidad está relacionada con las buenas virtudes en nosotros. La prosperidad está relacionada con la capacidad de uno. Se relaciona con la mente. Esto es lo que se desea en el nuevo año. Te deseo un año feliz y prospero - significando que estamos deseándole a uno que sea bueno en cuanto a virtudes y en cuanto a mente, los dos. Así que necesitamos un buen funcionamiento y coordinación de Agni y Vayu. Nuestros*

videntes tienen grandes capacidades. Hasta ahora se han formado los 6 órganos. El Agni en la boca y Aire en la nariz se encuentran en Agnya. Así pues, cuando uno lleva a cabo una buena respiración, el cuerpo se calienta. Así, trabajando juntos, funcionando como dos es una tradición.

Los poros de la piel, llevan a la formación del pelo. En la creación, esto lleva a la formación de los árboles. Siva el Señor, tiene pelo de color verde. Esto es similar a los árboles en la creación. Así que se recomienda que caminemos en la Naturaleza, entre árboles. Esto lleva a una buena salud y provee el cuerpo con buena nutrición. Es por eso que plantamos árboles en nuestras casas. Ellos no causan daño a la estructura de cemento de la casa.

Mas tarde lleva a la formación de Prajapatis. Todo lo que está en el Señor esta en nosotros. Dependiendo de nuestra evolución, todo esto también funciona en rostros. Sukra, da alegría y felicidad. Así que escuchando música, Bhagavatham, uno puede obtener esta alegría y felicidad. Toda la creación es una actividad de Agni. Agni y Vayu funcionan juntos. En spandana, hay Prana, Apana. Apana lleva a excreción.

Tan fuerte como el Prana vayu, es la ingestión o consumo de Agni en nosotros. Tan fuerte como sea Apana vayu, así es la excreción. En el cuerpo de uno, cuando la excreción no es buena, no hay un cuerpo sano. En la medida que uno es bueno en la excreción, uno recibe mas. El Señor de la excreción es Ketu. Para recibir, Rahu es el Señor. Si estamos metidos en cosas ilegales, Rahu actuará en nosotros.

Necesitamos un buen entendimiento de lo que debemos sostener y dejar ir. Así como recibimos debemos distribuir. Uno debe distribuir, quedándose solamente con lo suficiente. De otro modo, quedarse con muchas cosas lleva a la muerte. Por eso se recomiendan las contribuciones. Quedándose con muchas cosas lleva a la destrucción. Hoy en día, en occidente, la excreción es un gran problema. Hay solamente una actividad: recibir. Por eso el Ayurveda, recomienda no comer si no hay excreción. Si no, acumulando demasiadas cosas en el cuerpo nos lleva a nuevas enfermedades. Así es el caso con todas las cosas en la vida. Continuar distribuyendo.

Después se formaron las manos. Para proteger la creación, las manos son necesarias y deben ser fuertes. Aquel que protege es el Rey. Así que en forma de manos, se formó Indra. Mirar lo grande que es Indra, que protege toda la creación. El debe seguir a Dharma. A él se le dio un consejero. Brihaspati era el consejero de Indra. Las dos manos del Señor, indican sus bendiciones en nosotros y cómo nos protege. Recibir de lo alto y distribuir en lo bajo. Los Maestros reciben de lo alto y lo reparten por todas partes.

*Después se formó el onceavo órgano, las piernas. Solamente a través de las piernas andamos y nos movemos por todas partes. Hoy en día tenemos coches. Incluso para conducir un coche, necesitamos las piernas. Vishnu esta en las piernas de Virat Purusha. Así que debemos mantener nuestras piernas limpias, es donde reside Vishnu. Así pues, debemos usar las piernas con cuidado. Simplemente porque tengamos piernas no podemos ir o andar a todas partes.*

*Después, el doceavo órgano es el corazón. EL reside allí. Todo es AQUELLO. AQUELLO se ha formado en todos estos. A parte del corazón, se formó la mente. Después, se formó Ahamkara, que es Rudra. EL reside en la frente. Rudra cuida y mantiene la actividad de la creación. Así pues, se recomienda Tapas diariamente, antes de ir a dormir y después de despertarse. La fortaleza necesaria para llevar a cabo las responsabilidades, viene de Rudra. OM NAMO BHAGAVATE RUDRAYA - visualiza a Rudra en tu frente. Haz esto para este Mantra. Rudra te muestra tus responsabilidades. Llevando una vida de Yagnartha es la responsabilidad de Todos. Alimentado a tu familia, sirviendo a la sociedad, respetando a los mayores, son algunas de las responsabilidades básicas. Así pues, el trabajo en instituciones caritativas es para todos. NO hay trabajo individual. Primero Yagna, luego Dana (donaciones, contribuciones y servicio). Entonces uno puede ir a hacer Tapas.*

*Hoy en día, vemos muchos que van a Tapas directamente. Yagna, Dana, Tapas, es el orden, y debe ser continuo. A continuación los órganos catorceavo y quinceavo. Solamente los leeré y los explicare en la próxima clase. El habla debe ser buena. De otro modo, quédate en silencio. No hables mentiras. Si el habla no es buena, Budhi no evolucionara. Los pensamientos de los círculos elevados llegan al corazón si nuestra expresión (habla) es buena. Si Budhi es bueno, somos capaces de comprender muy bien. Chitta reside en los cinco sentidos. Chitta va afuera a la objetividad, llevando a cabo las actividades. Hasta ahora hemos llegado hasta el quinceavo órgano. Los órganos trece, catorce y quinceavo se refieren a la subjetividad. La próxima clase aprenderemos acerca de los órganos de la objetividad.*

*Gracias*

*SWASTHI*

*La Próxima clase será el 9 de Enero.*

\*\*\*\*\*

**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**