

“Srimad Bhagavatam”

Maestro K. P. Kumar

Domingo 6 de Febrero 2011

Vishakhapatnam Canto III

El Maestro está recitando estrofas de las escrituras del Bhagavata. Es la plegaria hecha por los devas al principio de la creación de Vishnu el Señor. En la última clase hablamos de la Maya de Vishnu y su significado. El rey de los devas, Indra, los regidores de las instrucciones, Brahma y otros devas, incluso ellos, no pueden realizar la forma de Virat Purusha y sus pies completamente. Ellos solamente rezan a los pies de loto del virat Purusha. Ya hemos hablado de como los devas nacen y están presentes en el cuerpo de la persona cósmica. De como el Señor desciende en 4 estados empezando por la Existencia Pura. El Señor mismo está en nosotros como nosotros mismos. Como en la persona cósmica, todos los devas están también presentes en nosotros. Así que deberíamos recordar que donde quiera que vayamos y lo que sea que hagamos es el Señor el que va y el que hace. De modo que si somos el vehículo del Señor, ¿donde debería ir ese vehiculo y que debería hacer ese vehiculo? Debería llevar a cabo solamente tareas divinas y moverse en lugares de pureza. ¿Que significa esto? Esto no quiere decir que debemos sentarnos a cantar stotras y mantrams siempre o simplemente estar en templos y evitar otros lugares.

Significa que debemos atender nuestras responsabilidades que no son personales y que son para el bienestar de los demás. Eso son tareas divinas. Y recordar al Señor en cualquier lugar donde vayamos y allá donde estemos que sean lugares de pureza. Si nos quedamos en un templo y llevamos a cabo trabajos divinos sin recordar al Señor, eso no es un trabajo divino. Un sacerdote puede que siempre esté en el templo y haga plegarias todo el día pero si no ve al Señor en todo lo que hace, es todo mecánico y nada divino. Así que simplemente con estar en el templo no significa que esté en pensamiento con la divinidad. De la misma forma, simplemente por que se trabaje en lo mundano no significa que uno no esté pensando en lo divino. Lo importante es si uno recuerda al Señor siempre o no. No importa nada más.

¿Cuando tú hablas con otra persona, estás viendo al Señor en ella y estás escuchando la voz del Señor en ella? Esto es lo importante. Es eso lo que los grandes Maestros hacen. Esto es lo que Maitreya el Señor, le está diciendo a Vidura. Maitreya dice que recuerdes siempre al Señor en la forma de la persona cósmica. Así que si el mismo Maitreya el Señor, está haciendo

eso, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Hemos hablado de la forma de Virat Purusha (la Persona Cósmica) durante muchas clases. Debieran recordar todo lo que hablamos, tantas veces como sea posible: cada una de las partes de la persona cósmica y el Deva presente en cada parte también.

Los devotos son aquellos que recuerdan al Señor en todo momento. Aquellos que recuerdan al Señor algunas veces, son aspirantes. Los que recuerdan al Señor raramente, son seres normales. Los que pueden ver solo por fuera son animales y los que pueden ver fuera y dentro se les llama Rishis. Así que nosotros los humanos podemos ser o animales o Rishis dependiendo de nuestra visión. La visión interna es lo que llamamos meditación. Si empezamos a ver en el interior, poco a poco la luz crece en nosotros y los devas trabajan en nosotros de una forma efectiva. En el Lalitha Sahasranama, el Señor omnipresente se llama Lalitha. En el Vishnu Sahasranama, el Señor omnipresente se llama Vishnu, y en el Shiva Purana, el Señor omnipresente se llama Shiva. El Señor Uno tiene muchos nombres. Llamamos a diferentes personas con diferentes nombres pero cada persona tiene el mismo tipo de cuerpo con 2 ojos, 2 orejas, 1 boca, etc. Aunque los cuerpos sean del mismo tipo, los nombres son diferentes. Lo mismo ocurre cuando llamamos al Señor Uno con diferentes nombres. Deberíamos comprender esto.

Maitreya el Señor dice que el siempre medita en la forma del Señor y en sus pies de loto. Ahora Vidura hace una pregunta: el principio del Señor que no tiene cualidades, ¿como descende como cualidades? Para comprenderlo, el Señor debe imaginarse como un niño pequeño. Un niño, ¿tiene mente o no? Un niño hace muchas cosas pero no hace nada con lógica. Intentamos asociar alguna lógica, pero en realidad el niño no tiene lógica cuando hace algo. El niño es feliz haciendo cualquier cosa. Si le damos un teléfono móvil y lo rompe, el se siente feliz haciendo eso, pero ¿nosotros somos felices? ¿Por que? Es porque para el niño todo es un juego. Lo mismo ocurre con el Señor. El Señor ha creado las 3 cualidades como sus juguetes y juega con ella y es feliz. De hecho, el Señor no tiene experiencia. Si nos olvidamos de nosotros mismos y nos convertimos en el Señor, no habrá experiencia.

Hemos construido muchos edificios y habitaciones en el espacio y en cada habitación y edificio hay espacio, pero para el espacio, las habitaciones y edificios no existen. Lo mismo ocurre con el Señor. Toda la creación surge de El y está en El, pero la creación no existe para El. Los Avadhootas son ese tipo de seres que no tienen experiencia de su alrededor. Es el octavo estado en el estado yóguico. Incluso aunque El está en las cualidades, El no tiene experiencia de ellas. No hay lógica en su manera de hacer. De forma similar, nadie puede decirnos o adivinar lo que Krishna el Señor haría. No se puede asociar

ninguna lógica con las acciones de Krishna el Señor. Aunque tú puedas asociar alguna lógica con tu inteligencia, no sería completa y sería mejor simplemente disfrutar la acción del Señor que preguntarse acerca de su lógica.

De esa forma Maitreya el Señor le contesta a Vidura. La ilusión acontece a aquellos que intentan buscar la lógica. Es el velo de Maya. El Señor está presente siempre, antes de la creación e incluso durante la creación. Así que la lógica, que vino después, no es aplicable a El. Buscamos la lógica porque estamos en nuestro manas. Si entramos en Buddhi, no buscaremos la lógica. El Señor nunca está en su manas y nunca está afectado por las cualidades que vienen de El. El creó toda esta creación pero nunca está afectado por ella. Las cualidades nunca atan al Señor. Krishna el Señor estaba presente en la guerra del Mahabharata pero no estaba luchando. Cuando Draupadi le preguntó a Krishna antes de la guerra, si la guerra se llevaría a cabo o no, el Señor dijo: "Puede que ocurra o puede que no". El Señor nunca decide nada. El deja que todo ocurra como un juego. Si nosotros jugamos a algún juego con un niño pequeño, el puede que de repente cambie las reglas como le plazca. El no está atado a las reglas. Lo mismo ocurre con el Señor. Si tú decides algo, estás atado a ello. Si pensamos que deberíamos comportarnos de esta u otra forma, estamos atados. El Señor no hace nada con lógica porque el se queda en las cualidades y también más allá de ellas. Todo lo que el Señor hace se convierte en algo bueno.

Es todo místico. Sai Baba y Ramakrishna Paramahansa solían actuar de forma mística. Se les llama místicos. Incluso los Avadhootas son místicos. Deberíamos seguirlos solamente, pero no tratar de comprenderlos. No es posible. Hay muchas cosas en la creación sin lógica. Si el viento viene ahora, alguien puede decir por que el viento vino ahora y ¿por que no estaba aquí antes? Nadie puede decirlo. Si vemos un mango y pensamos, ¿por que es así el mango? Nunca llegarás a una conclusión. Míralo, cómelo y disfrútalo. Es mejor que tratar de entender la lógica.

Todo el problema está en manas. Si te quedas fuera de manas nunca estarás ciego. Si te impones algunas reglas y tratas de seguirlas, estás ciego. El Señor nunca está ciego porque el no tiene una lista de reglas. Manas siempre está analizando. Buddhi, siempre está sintetizando. Si te mantienes en el análisis, caes en la confusión. El análisis crea desviación y hace olvidar la síntesis. El análisis causa todos los problemas en nosotros. Todos los problemas que surgen son debido a nuestro manas. Una vez superemos esto, no tendremos problemas. Si algo que queríamos que ocurriera y no ocurre, algunos se sienten tristes por unos minutos. Algunos durante medio día, otros durante algunos días e incluso otros puedan sentirse tristes durante meses y años. Cuanto más tiempo

estemos en la tristeza, más fuerte significa que estamos atados a nuestro manas. Es la medida de tu atadura. La diferencia es el grado de la mente (manas).

Estoy diciendo todo esto para que comprendamos. No podemos comprender si leemos lo que Maitreya el Señor dijo o ni siquiera lo que **Maestro EK** explicó. Si algún ornamento se pierde en nuestra casa, algunos lo olvidan muy fácilmente, otros quizás lo recuerden una y otra vez y se sientan tristes acerca de ello por largo tiempo. Si alguien muere en nuestra casa, ¿cuanto tiempo nos sentimos tristes? Lo hacemos por tanto tiempo como lo recordamos. Si alguien siempre experimenta fracasos en la vida pero nunca está triste es porque es muy fuerte en su mente. Es lo mismo en el caso de Vidura. Habían pasado 36 años desde que la guerra del Mahabharata tuviera lugar, pero Vidura todavía se sentía triste por ello.

Hay algunos países que se sienten tristes, incluso hoy en día, porque su gente fue asesinada durante la segunda guerra mundial. Es un estado muy lamentable. Los Ingleses saquearon India, mataron mucha gente pero los hindúes nunca se sienten tristes por ello. Eso indica la fortaleza de la mente. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? La ilusión acontece a través de la mente. ¡Subrayar este punto! Si la persona a quien amas, se casa con otro, puede que te sientas triste pero debieras salirte de la tristeza. Lo más importante es la rapidez con la que te salgas de ella. Si no te sales de ella esto es sadismo. No es espiritualidad. Salirse de ello significa perdonar. **Jesucristo** perdonó a aquellos que lo hicieron sufrir tanto en la cruz. Es un gran perdón que no es posible para nosotros. No estoy diciendo que deberíamos ser como **Jesucristo**, pero deberíamos intentar estar un poco cerca de El. Podemos olvidar fácilmente, perdonar y salir de la tristeza, si estamos orientados hacia las responsabilidades. A medida que la mente se haga más ligera y más sutil, será más fácil para nosotros olvidar algo que nos cause tristeza.

Todo lo que hemos hablado hoy es muy importante para nosotros, ya que estamos todos atados hasta cierto punto, así que necesitamos practicar el estar por encima de la mente. De esta forma podemos ser felices en todo momento. Continuaremos en la próxima clase.

Swasthi.

---ooo---

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.

---ooo---