

“Srimad Bhagavatham”

Maestro Kumar Garu – Domingo 19 de Febrero 2011 – Visahapatnam

Maitreya el Señor está describiendo la naturaleza a Vidura el Señor. En la última clase hablamos de que el Señor no tiene experiencia de esta creación (sueño) y de que toda la experiencia es solo para los seres en esta creación. Así pues, los seres tienen estados de experiencia de sueño, sueños y conciencia.

Aunque el Señor existe como seres, debido al primer velo de ignorancia, los seres sienten que existen y que lo experimentan todo en esta creación. Con esa experiencia, el hombre gana conocimiento. Cuando todo el conocimiento es completo, el se da cuenta de que el Señor existe como él. Esto también crea devoción hacia el Señor en él. Él recuerda que todo lo que ocurre a través de él es el Señor actuando a través de él. Sus vidas espiritual y mundana funcionan suavemente y con gran esplendor al recordar el Señor en todo momento. Él lo ve todo en la creación como la magia del Señor y disfruta la dicha del Señor.

Los demás que están en la ignorancia olvidan al Señor yendo por las vicisitudes de la vida. Ellos sienten que la vida es una carga. Están condicionados por su propio karma. No tienen experiencia de la felicidad.

Aquí Maitreya el Señor da el sentido de Bhakti (Devoción).

Nuestros Manas (mente), sentidos, cuerpo y nuestras relaciones nos son dadas por el Señor para tener experiencia completa. Aquí las relaciones no deberían condicionarnos. Si las relaciones llevan a apegos y nos condicionan, no hay buena experiencia. Esto no significa que debamos estar aislados de todo el mundo. Los que se aíslan no tienen felicidad. Deberíamos incluir a todo el mundo e ir hacia delante con cada uno sin apegarse a nadie.

Esta mente, cuerpo y relaciones no existen para siempre. Son temporales y cambian de una vida a la otra. Ya que todo esto es temporal, no deberíamos apegarnos a nada. El único que se queda con nosotros para siempre es el Señor. Aquél que recuerda al Señor en todo momento es el que nunca está condicionado. Una persona así sabe cómo vivir con los demás y atender a sus responsabilidades sin apegarse a ninguna.

Las vidas de los grandes Maestros son ejemplos de esta manera de vivir. La vida de Rama el Señor es el mejor ejemplo del Señor mismo viniendo y mostrándonos como llevar la vida y experimentarla lo mejor posible

Supon que plantas una planta y la cuidas habitualmente. Te sientas con ella y la abrazas siempre? Simplemente te sientes feliz cuando las plantas crecen. Similarmente un jardinero cuida un jardín pero nunca se apega a él. Lo mismo debería ocurrir con nosotros.

Así que, la única cosa que permanece eres tú (el ser) y el Señor (la base para la existencia del ser). Todo lo demás viene y se va. Todo lo demás es solamente por la experiencia. Cualquier trabajo que te llegue es para tu experiencia. No es para que te apegues a él o lo poseas o te sientas orgulloso de él. Si te escapas del trabajo que te llega, pierdes la experiencia relativa a él. El trabajo entonces te viene una y otra vez hasta que obtienes la experiencia.

Aquél que está apegado a algo hace más hacia eso y descuida otras cosas. Además, cuando uno no ejecuta el trabajo que le llega e intenta hacer el trabajo de otro también está condicionado. Cuando el trabajo está completo, uno debería saber renunciar a ese trabajo. De otro modo, causa condicionamiento otra vez.

Todos los yoguis nacen, ejecutan el trabajo que se les da y se van una vez que el trabajo se completa. Esto solo es posible para ellos. Nacen y parten de acuerdo al trabajo que debe hacerse.

En una obra de teatro o película, un actor debería saber cuándo entrar y cuándo salir del escenario. Si uno actúa con exceso, no es un buen actor. No puede complacer al público.

Nuestra naturaleza es como los niños en la escuela. Los niños en la clase son disciplinados y se comportan adecuadamente mientras la maestra está en la clase. Una vez la maestra sale de la clase, los estudiantes se comportan como monos fuera de control. Similarmente, solo mientras recordemos al Señor y nos alineemos con el Señor, nuestra naturaleza se comporta adecuadamente.

Así pues, Bhakti (devoción) es la bendición que el Señor nos ha dado para quedarnos en alineamiento con Él. Krishna el Señor dice: “El impulso, para que tú me recuerdes y te quedes en alineamiento conmigo, viene de mí. Yo honro a aquél que va a ser elevado.” Hasta entonces uno pasa por las vicisitudes de la vida.

Una vez que tienes devoción hacia el Señor, tu naturaleza está bajo tu control. Una persona así no tiene problemas en la vida. Los problemas existen solamente cuando ves cualquier otra cosa a parte del Señor. Cuando todo se ve como el Señor, no hay problemas en la vida. Un devoto ardiente no tiene problemas en la vida. El Señor se lo enseña todo a un devoto cómo y cuando le sea requerido. Esta es la facilidad en la devoción.

Así pues, para la liberación, la devoción hacia el Señor es suficiente. Por favor subraya este punto. Krishna el Señor le da muchas prácticas a Arjuna pero al final El dice: “Todo esto no lo puedes hacer tú. Así que simplemente recuérdame y hazlo todo. Yo cuidaré de todo.”

Maitreya el Señor le estaba diciendo esto a Vidura porque Vidura era una gran erudito y sabía muchas cosas, pero no lo más importante de Bhakti. Es por eso que se quedó atascado con su conocimiento.

La devoción aumenta cuando uno ve las buenas cualidades de las personas a su alrededor. Si ves los malos hábitos de otros y comentas acerca de ellos, entonces tu devoción va disminuyendo. Aquél que ve y resalta las malas cualidades de las personalidades más grandes es el más tonto. Un devoto es aquél que ve buenas cualidades incluso en las personas que llevan la peor vida.

Uno puede estar haciendo rituales, visitando templos y llevando a cabo actos de buena voluntad habitualmente, pero puede no estar todavía en alineamiento con el Señor. La causa principal de no poder estar en alineamiento con el Señor es la inhabilidad de uno de ver las virtudes (lo bueno) en cada persona a su alrededor.

Después de escuchar todo esto, Vidura ofreció sus respetos a Maitreya y le hizo Namaskaram. Entonces Vidura le habló a Maitreya:

“ Oh Gran Ser, con tu instrucción, comprendí como Narayana el Señor es el Señor uno del universo. También has aclarado mi duda de cómo los seres en el cuerpo están condicionados por su karma.”

Muchos sienten, si todos los seres son formas del Señor, ¿por qué los seres se volvieron malos o se quedaron atascados haciendo su karma? Es solamente por la separación del Señor y por olvidar al Señor. Resulta en ignorancia.

Vidura continuó:

“También he comprendido por qué el Señor no está condicionado por nada en esta creación. También he comprendido que los seres en esta creación están bajo el velo de maya y están condicionados por las 3 cualidades. Para superar el velo de maya y las 3 cualidades, deben quedarse alineados con el uno que está más allá de las 3 cualidades. También he comprendido que si uno tiene devoción hacia el Señor, entonces es el conocedor y está fuera de la ignorancia. He comprendido que el Señor es la base para la creación y ahora esta creación salió de Él. El Señor está en nosotros y así nosotros estamos en el Señor.

Es como el océano que está en la ola y así la ola está en el océano. ¿Cómo puede una ola sentir “YO SOY” cuando es parte del océano? La ola emerge y se disuelve y emerge otra vez. Lo mismo con nosotros. Así pues, estamos todos en Él y emergemos de Él y no disolvemos en Él.

Hay muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Todo lo que ocurre en este mundo tiene una causa pasada. Nada ocurre en esta creación sin un propósito. Un devoto sabe esto y lo ve todo como magia del Señor. Los demás intentan buscar las causas y no llegan a ningún sitio. Van pensando: “¿Por qué pasa esto y por qué pasa lo otro?” Así que no cuestionéis nada. Simplemente llevar a cabo vuestras obligaciones y aprended a aceptarlo todo. Aquél que continúa intentando buscar la lógica detrás de todo nunca es feliz. Aquél que lo acepta todo, siempre es feliz. Ese era el estado de Vidura que estaba

buscando la lógica detrás de lo que había pasado y estaba triste. Ahora comprendía que todo eso era la magia del Señor y que todo lo que estaba ocurriendo entonces, tenía una causa pasada que nos es desconocida.

Vidura continuó...

“Aquél que tiene miedo de recordar que el Señor es como él y de entonces pensar en lo que le pasará a él y a su libertad, siempre está triste.”

El que recuerda y ve al Señor en cada uno y atiende a sus obligaciones, es el único que puede ser liberado. El que se siente feliz o triste por pensar acerca de los eventos del mundo, está atascado en lo mundano. Si vemos la situación actual del mundo, muchos países están en crisis. El conocedor acepta la situación presente porque sabe que los tiempos son así ahora. No se siente triste acerca de la situación presente del mundo. Así pues, nunca se siente triste acerca de lo que está pasando en el mundo. Aprende a aceptarlo. Nada ocurre si tú te sientes triste. El Maestro EK solía decir: “Si algo bueno ocurre cuando nos sentimos tristes acerca de algo, entonces podemos sentirnos tristes en grupo.”

El Maestro EK escribió lo siguiente en la Escritura de Mandara acerca de la creación: “No hay un por qué de ello, solamente el cómo de ello.” Así que, no cuestiones “¿Por qué? Sabemos muy poco. No conocemos el pasado o el futuro, conocemos muy poco en el presente. ¿Cómo entonces sabiendo tan poco, podemos tratar de encontrarle la lógica? Todo está en orden divino. Así pues, recuerda esto y acéptalo todo.

Entonces Vidura comprendió que él sabía muy poco y supo que todo es por la voluntad del Señor.

Después de haber aclarado tantas dudas tuyas, Vidura hizo entonces más preguntas de las que hablaremos en la próxima clase.

- Swasthi.

NOTA: Estos son apuntes personales hechos de la grabación de la charla Ghagavatham del Maestro Kumar, traducidos del Telugu. No reflejan las palabras del Maestro en su totalidad. Por favor usarlos como referencia solamente. No para publicación.