

Swayambhuva y Satarupa nacieron de Brahma, el creador. De ellos nacieron 3 hijas de nombres, Devahuti, Prasuti y Akuti y tuvieron dos hijos de nombre Uttanapada y Priyavrata. Hemos hablado en detalle sobre la historia de Devahuti y como Kapila nació de ella. Hemos hablado en detalle de las enseñanzas de Kapila.

Ahora estamos hablando de la historia de Akuti que se casó con un Prajapati de nombre Ruchi. Hemos hablado de las cualidades de Ruchi y de donde vino el nombre. Ellos tuvieron un hijo y una hija de nombres Yagna y Dakshina que eran las encarnaciones de Vishnu y Lakshmi. Vemos que el Señor desciende muchas veces a la creación para multiplicar la creación. A medida que avanzamos, también hemos de recordar el pasado de vez en cuando para que no estemos perdidos en la historia y olvidemos cual es el principio y el final y lo que ocurrió entre medio.

Así pues, intentemos ir recordando la historia y los nombres de las inteligencias de las que hemos hablado hasta ahora para permanecer en su presencia. Ellas están presentes en cada uno de nosotros y recordarlas, nos dan su apoyo. Ruchi significa gusto, lo cual indica el principio que hace la creación sea apetecible para que los seres la experimenten. No debe entenderse simplemente como un ser. El es como un principio en la creación e impregna a todos los seres para la causa de crear un gusto por vivir en los seres. Esta historia de la creación va hasta el séptimo canto del Bhagavatam y a medida que vamos avanzando nos damos cuenta de que el proceso de la creación es muy complejo y no es fácil de comprender la creación completamente.

Como hemos dicho anteriormente, Yagna nació de Ruchi y su principio Yagna desciende a la tierra cada año en forma de "Persona del año". Este año él nace como "Manmadha" y por eso tenemos el nombre del año como "Manmadha". Manmadha

significa aquel que crea atracción hacia la mente. Hacia lo que uno esta atraído, determina si la persona está ascendiendo o no. El siguiente año, Yagna nace con otra cualidad. Cada año, sus cualidades varían según el mes y la estación y el se nos presenta con ciertas energías.

Dakshina es una encarnación de Lakshmi. Lakshmi preside sobre la riqueza y la mejor forma de riqueza es la "Comida" que crece como cultivo, llamada Dhanya Lakshmi. Dakshina es ese principio de Lakshmi que preside sobre esta forma de riqueza que es la mas importante para que los seres sobrevivan en la tierra. Los seres necesitan algo de comer y crecer una vez que nacen en este planeta. Así pues, esa comida está disponible a través de este principio de Dakshina. A medida que seguimos la lectura, se dan los detalles del tipo de semillas que han descendido de otros planos y principios planetarios a la tierra. También hemos hablado de como la riqueza debe utilizarse adecuadamente. Cuanto mejor la utilices, mas se acumula. No se puede desperdiciar o regalar a quien no se lo merece. Si das riqueza al que no tiene necesidad de ello, no es una ofrenda. Solo cuando la riqueza se utiliza adecuadamente, da felicidad. De otro modo, la riqueza puede darte aflicción. El principio mas importante a seguir es Yagna, para vivir una vida de ofrenda. Es necesario ir ofreciendo en todo momento. Ofrece lo que puedas ofrecer. Quizás no beneficie a un grupo muy grande pero si beneficia a algunos, es suficiente. Entonces, podrás experimentar la vida de forma esplendorosa. La felicidad se convertirá en algo natural para ti. Así es como Yagna (ofrenda) y Dakshina (riqueza) estan relacionadas.

Como ya hemos dicho, Yagna y Dakshina se casan y se convierten en la primera pareja de la tierra. Hemos hablado de como ese matrimonio no está en contra de las reglas de matrimonio. Como hablamos anteriormente de la historia hace 2 semanas, estoy pasando un poco de tiempo recordando la historia.

Has de tomar la iniciativa de recordar toda la historia de la creación de la que hemos hablado hasta ahora para permanecer conectado. También crea cada vez mas gusto por este conocimiento que lleva

a la purificación de uno mismo. La purificación lleva a la transformación y tus pensamientos, habla y acción mejoran. La mente se purifica solamente por el conocimiento y no hay equivalente al conocimiento que puede purificar la mente. Si permaneces en pensamientos inútiles, no hay pureza y la pureza puede perderse. Por eso recordar es muy importante. Si solo vienes a oír la charla cada domingo y no lo recuerdas en ningún otro momento, la purificación que ocurrió durante la charla se pierde antes de que vuelvas otra vez a la siguiente clase. Entonces, efectivamente no ocurre ninguna transformación. Por eso, se nos aconseja estudiar las historias del Señor o de sus devotos durante el tiempo libre para que la purificación ocurra continuamente. Cuando estas en tu deber, las impurezas no te tocan pero si estas en otras actividades que no son tu deber, hay una gran posibilidad de que las impurezas puedan tocarte. Para que nosotros podamos hablar y recordar la historia, necesitamos un libro pero grandes seres como Sukha, Maitreya o Sutha, no necesitaron ningún libro para explicar el Bhagavatam. Ellos simplemente dieron toda la Escritura desde el interior. Es posible para ellos porque permanecen en alineamiento Divino en todo momento.

Ahora, Yagna y Dakshina tienen 12 hijos. Cada uno de ellos representa un mes y los 12 meses representan el año que está presidido por Yagna. A los 12 los llamaron Yamulu (el plural de Yama). Ellos también presiden sobre cada una de las 2 horas que forman las 24 horas del día. Cada duración de 2 horas se nos presenta con una energía diferente y si podemos conocerla y relacionarnos con esa energía, podemos entonces permanecer en buen alineamiento con el tiempo. Yamam significa auto regulación. La regulación ha de venir desde el interior. No nos gusta cuando la regulación nos la da otra persona. Así pues, hemos de tener las regulaciones adecuadas en forma de pensamientos. Buenas regulaciones nos vienen a la mente durante las horas tempranas del día, entre las 4 y las 6 de la mañana. Si te despiertas después de las 6 de la mañana, no tienes esos pensamientos que vienen cuando te despiertas a las 4 de la mañana.

Hay 12 tipos de pensamientos que pueden relacionarse con las energías de los 12 meses y las 12 partes del día (en grupos de 2 horas). Los pensamientos que vienen durante la parte del día entre las 4 y las 12 de la mañana son muy importantes para la elevación. Por eso, a menos que sigas un ritmo en alineamiento con el tiempo, no hay auto regulación. Yama es el principio en la creación que nos regula cuando vamos mas allá de ciertos límites. El nos regula para elevarnos. Los 12 hijos nacieron de Yagna y Dakshina. Ellos son inteligencias que presiden sobre los 12 meses del año. Tenemos la tradición de seguir los meses según el movimiento de la luna. Un mes empieza con la luna nueva y termina con la siguiente luna nueva. Entre medio, hay puntos nodales en la octava fase lunar. La luna nueva y la luna llena también son puntos nodales. Durante los días de los puntos nodales, se nos aconseja permanecer mas en el interior y menos afuera. Así que si vives en sintonía con el tiempo, puedes organizarte de acuerdo a el. También hay puntos nodales en un día a las 6 de la mañana, a las doce del mediodía y a las 6 de la tarde a los cuales deberíamos orientarnos adecuadamente. Todos estos alineamientos son muy importantes si tienes aspiración por elevarte. Si estás muy ocupado en tus actividades, durante los puntos nodales, no puedes llamarte a ti mismo aspirante. Si solo llevas tu vida como te place, no puedes esperar que tu vida sea mejor en el futuro. Tus futuras experiencias serán la consecuencia de lo que hagas en el presente.

Veda Vyasa aconsejó que se leyera la Escritura del Bhagavatam durante las horas del atardecer del domingo porque el Sol preside sobre el día y a las 6 de la tarde, Júpiter preside sobre ese momento. Por eso, el domingo por la tarde es muy recomendable para leer las Escrituras. Por lo tanto, has de organizar tu horario de tal forma que seas capaz de seguir estas regulaciones en alineamiento con el tiempo.

La tierra empezó la rotación sobre si misma y también empezó a girar alrededor del Sol debido al efecto del Sol. Solamente entonces, empezaron a existir los signos solares y el día de 24 horas. Esta historia se detalla mas adelante. Al dividir el periodo de

revolución en 12 partes, obtenemos 12 signos solares que se alargan durante un año. Hay también otra tradición de dividir el día en 8 partes de 3 horas cada una y cada parte se llama Jhamu.

Yama, significa regular o dividir el tiempo. Esto tiene dos significados- Seguir una regulación significa hacer cierto trabajo en un tiempo determinado. Hay regulaciones para saber que trabajo debe hacerse y en que hora del día. Hay una hora para comer o para dormir. De forma parecida hay otras horas para hacer otras cosas también. Recordar lo Divino puede ocurrir en cualquier momento, pero ha de ocurrir especialmente durante los puntos nodales del día. No has de comer muy tarde por la tarde o por la noche. No puedes ir a dormir muy tarde por la noche. Si lo haces las consecuencias se experimentarán a una edad mayor. Puedes llevar una vida sin ritmo, sin ningún problema pero las consecuencias vendrán cuando seamos mayores y serán muy dolorosas.

Así pues, Yama o regulación es muy importante. Si no ocurre la auto regulación, Yama nos regula o nos enseña a través de un castigo. El nos castiga para asegurar que no caigamos mas. A menos que tengas un buen alineamiento con el tiempo, no podrás crecer en conocimiento. Si eres un estudiante en una escuela, solo puedes aprender cuando vas a la escuela durante las horas que está funcionando. No puedes ir a la escuela por la noche y esperar aprender algo. De modo que vivir en sintonía con el tiempo es muy importante.

Los nombres siguientes son los de los 12 hijos:

- 1) Tosha
- 2) Pratosha
- 3) Santosha
- 4) Buddha
- 5) Santi
- 6) Idaspati
- 7) Indra
- 8) Kavi

- 9) Vibhu
- 10) Vahni
- 11) Sudeva
- 12) Rochana.

(La tabla siguiente se ha hecho para una mayor comprensión de los lectores. La mayoría de los nombres fueron tomados de un diccionario sánscrito. Esto no se puede dar como significado exacto, ya que tiene múltiples significados.

CUADRO

Estas 12 inteligencias seguirán existiendo hasta que la tierra pase por todos los Manvántaras, incluso Uttanapada, Priyavrata, los Prajapatis y Yagna siguen existiendo a través de los Manvántaras. Sus tiempos de vida, son equivalentes a los tiempos de vida de la tierra. Por lo tanto, tanto como la tierra rote alrededor de si misma y gire alrededor del Sol, estos principios existirán. La tierra se disuelve una vez que su tiempo de vida acabe.

Ahora, la tercera hija de Prasuti se casa con Daksha Prajapati. Daksha Prajapati es el hijo de Brahma. Daksha contiene la cualidad del ego. El era perfectamente capaz, pero su capacidad sufrió debido al ego. Si el ego está asociado con la capacidad, causa ciertos problemas a la persona.

Vishnu encarnó a través de Ruchi y Kardama pero no a través de Daksha. Si observamos cuidadosamente, obtendremos la razón de ello. El estatus de Ruchi y Kardama es mayor comparado con Daksha porque ellos permanecieron en completo alineamiento Divino . Pero Daksha sufría de ego.

Daksha y Prasuti tuvieron 60 hijos y estos se multiplicaron mas. La progenie que vino a través de Daksha llenó 3 planos. Eso muestra la capacidad pero todos esos seres sufrían de ego porque descendieron de Daksha. Los seres olvidan su verdadera identidad

y piensan que son diferentes debido a su ego. Un sabio es aquel que recuerda su verdadera identidad.

Todos los seres que descendieron de Daksha eran seres ordinarios como nosotros y no eran seres iluminados como los hijos de Ruchi y Kardama. Los hijos de Ruchi y Kardama existen como principios y presiden en este planeta a través del periodo de vida del planeta. La historia de Daksha Prajapati viene mas tarde en detalle. Estos son seres que entraron en un estado de disolución cuando la creación anterior terminó. Ellos no estaban realizados completamente y no realizaron la Divinidad. Por eso, seres así solo pueden nacer a través de un Prajapati como Daksha que tiene cualidades similares. Estos seres llenan los 3 planos de materia, fuerza y conciencia.

Después Marichi se casó con Kala, una hija de Kardama. Ellos tuvieron un hijo de nombre Kashyapa. Muchos tipos de seres con diferentes cualidades descienden a través de Kashyapa. Hemos hablado anteriormente de la historia de como Hiranyaksha nació de Kashyapa. Marichi y Kala también tuvieron una hija de nombre Poornima. Este principio mas tarde se transforma y se convierte en lluvia para los seres de la tierra. El brillo de Marichi era impresionante. Ella resplandece de forma muy brillante. Todo aquel que tiene gran brillo y luz que resplandece se compara con Marichi. Marichi está presente a nuestro alrededor como nuestra aura. Su mujer es kala, que es su naturaleza (Kala representa la luz).

Poornima significa luz de la luna llena. Este principio nos da felicidad equivalente a la felicidad que obtenemos viendo la luz que viene de la luna llena. Los globos de la luna y el sol se formaron mucho antes de la formación del globo de la tierra. La luna es mucho mas vieja que la tierra. La luna es, de hecho, el planeta en el cual estuvimos en la creación anterior. Tenemos la historia de como Vivaswatha Manu trasladó a los seres de ese planeta a este planeta. Ese planeta se ha convertido ahora en nuestra Luna. Es una comprensión errónea en la ciencia que la Luna y Marte han salido como partes del globo de la tierra. Madam HPB dice en la Doctrina Secreta que ellos estan equivocados y da muchos

detalles.

Hay muchas historias que vienen a continuación. Hemos de intentar recordar lo que se ha dicho ahora y recordarlo después cuando venga esa historia. Hay también una historia que viene mas tarde que nos dice que el río Ganga desciende del principio Poornima. Los nombres de Ganga y Poornima se pueden comparar a través de una comprensión sutil. La historia se complica mucho y uno ha de estar muy alerta para comprender la historia adecuadamente.

Poornima desciende de Ganga y Ganga tuvo una hija de nombre Devakulya y un hijo de nombre Viraja. Devakulya significa lluvia y Viraja significa que no contiene suciedad. El que nazcan juntos nos dice que la lluvia y el agua no contienen suciedad. El agua de lluvia es naturalmente limpia. Cuando toca la tierra, la suciedad puede adherirse a esa agua. Esta historia de Ganga se da de diferentes formas en otros Puranas, pero todas las historias pueden relacionarse si tienes una comprensión sutil muy buena.

La historia de la creación se da con gran detalle en esta Escritura pero comprenderla es muy difícil. Por eso, los lectores generalmente evitan los Cantos que hablan de estos aspectos complejos y leen solamente historias que son fáciles de comprender. No podemos recordar todos estos nombres pero, recordándolos una y otra vez, nos ayuda a permanecer en su presencia. Viraja es también uno de los nombres de muchos de los ríos en India. Es debido a que esos ríos contienen un agua muy pura.

Ahora entramos en otra historia. El Sabio Atri se casó con Anasuya. Anasuya es la segunda hija de Kardama y Devahuti. Atri significa aquel que esta mas allá de las 3 cualidades (Tri = tres, Atri = por encima de las 3 cualidades). El solo desciende en las 3 cualidades cuando es necesario. De otro modo, el permanece por encima de las 3 cualidades.

Anasuya significa aquel que no tiene celos. El resultado de los

celos es la competición y los enemigos y crean muchos problemas. Yuddhishtira nunca vio a nadie como su oponente o enemigo ya que el no tenía celos. Arjuna sufrió de celos hasta cierto punto y es por ello que vio la competición en Karna.

Atri y Anasuya tuvieron un hijo de nombre Dattatreya que es la encarnación combinada de los 3 logos. Tenemos una historia a parte de como nació de ellos Dattatreya. Atri y Anasuya hicieron penitencia juntos durante muchos años. Vivieron solo del aire durante 100 años Divinos. La penitencia se llevó a cabo cerca de una montaña llamada Ruksham. Ruksham significa Oso. Eso simbólicamente significa que el hizo penitencia.

En la constelación de la Osa Mayor, las 7 estrellas de la Osa Mayor son de hecho un grupo de 7 sistemas Solares. Atri, se dice que hizo penitencia de pie apoyándose en una sola pierna que es simbólico para decir que cuando miramos a la Constelación de la Osa Mayor, aparece como un oso con una pierna. Esta constelación de la Osa Mayor tarda 27.000 años en dar la vuelta alrededor de la tierra. Basado en esta revolución, tenemos las 27 divisiones del tiempo que representan las 27 constelaciones. Estas 27 constelaciones se dicen que son las 27 hijas de Daksha Prajapati que se dice que se casaron con la luna. Cuando la luna está en cada una de las constelaciones, las energías correspondientes descienden a la tierra. Los seres en la tierra que han descendido a través de Daksha Pajapati pueden también ser clasificados en 27 categorías basadas en las 27 cualidades correspondientes a las 27 constelaciones. La historia otra vez entra en detalle mas adelante.

La penitencia de Atri da como resultado la inhalación y la exhalación para los seres de la tierra. Esto no fue intencionado pero deberíamos saber que cuando los grandes seres hacen penitencia, ocurren grandes actos a través de ellos involuntariamente. Mientras estaba haciendo penitencia, tuvo un deseo. Es muy extraño tener un deseo estando en un estado de alineamiento Divino, pero el deseo era para completar un propósito Divino. El había nacido como un Prajapati y su deber era dar

nacimiento a los seres para que la creación creciera. Con este deseo, veneró al Señor para que el fuera bendecido con hijos, de los que fuera digno. Deberíamos pedir de la misma forma al Señor. No podemos darle al Señor detalles ya que el sabe mas que nosotros. El nos da lo que es bueno para nosotros.

La penitencia de Atri fue tan intensa que el fuego de la penitencia emergió de el. Los 3 logas de Brahma, Vishnu y Siva aparecieron ante Atri.

Continuaremos en la próxima clase

-Swasthi-

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.