

CLASE DE BHAGAVATAM - Skandam 4 - 25-10-2015

Estamos hablando sobre los hijos de diferentes Prajapatis. Hemos hablado sobre Marichi, Atri, Angeerasa y ahora hablaremos sobre Pulasthya. Havirbhu es la mujer de Pulastya. Havirbhu significa aquel que toma todo lo que se le ofrece en un ritual de fuego y así, ella se nos presenta con los frutos relativos. Havirbhu es una de las hijas de Kardama. Pulastya y Havirbhu tuvieron un hijo de nombre Agasthya. Agasthya es aquel que causa hambre y digestión a los seres. El representa ese principio en la creación. Por eso, cuando estamos sufriendo de indigestión, se nos dice que pensemos en Agasthya. El está presente en nosotros como el fuego de la digestión. El fuego reduce la comida ingerida a prana y energía necesarios para los diferentes órganos y tejidos. Si este principio ardiente está presente de forma abundante en nosotros, entonces la digestión ocurre fácilmente e incluso gran ingestión de comida no resultará en un estómago obeso. Este principio podemos fortalecerlo pensando en Agasthya diariamente. Por eso, se nos aconseja que pensemos en los 7 Sabios diariamente (Agasthya es uno de ellos). También deberíamos pensar en los 3 Logos diariamente. También se debe pensar en todos los Prajapatis. Todos ellos están presentes en nosotros como diferentes principios y pensando en ellos diariamente, ellos se complacen y nos otorgan su presencia y cooperación. Nuestra conciencia también

aumenta y hay muchas otras ventajas pensando en ellos diariamente. Deberíamos recordar que toda la gran sabiduría que tenemos ahora a través de las Escrituras, ha venido a través de los Rishis y pensando en ellos nos ayuda a comprender todos los secretos dados en las Escrituras.

Pulasthya tuvo otro hijo de nombre Visravasú. La mujer de Visravasú es Ilabíla, a través de la cual tuvo otro hijo de nombre Kubera. A través de otra esposa de nombre Kaikasa, Visravasú tuvo 3 hijos de nombres, Ravana, Kumbhakarna y Vibhishana. Así, Kubera es el hermano mayor de Ravana y otros dos.

Kubera es el que nos permite tragar las cosas. El preside sobre esa actividad entre los seres. Visravasú significa aquel que tiene orejas o aquel que preside sobre la capacidad de oír. Kaikasa significa cuello y Kaikasa preside sobre la parte del cuello. Su hijo Ravana es aquel que preside sobre la capacidad de gritar de la garganta. Hemos de comprender que el principio Ravana estaba presente en la creación mucho antes que el Ravana que conocemos del Ramayana. Ravana es el que dio una canción para cantar los Vedas. No todos pueden cantar los Vedas según esa canción. Uno necesita una garganta muy fuerte para ser capaz de cantar los Vedas durante mucho tiempo. El Maestro EK nos aconsejó que por lo menos cantáramos el Purusha Sukta y el Sri Sukta diariamente para que las vibraciones que surgen de ese canto causen purificación de nuestro cuerpo. Deberíamos cantarlos

con la boca abierta y deberíamos conocer la pronunciación adecuadamente antes de cantarlos. Al cantar stotras, los 3 centros inferiores y los 3 centros superiores se alinean a través del centro de la garganta. Por eso el centro de la garganta es muy importante. La pureza del habla se considera muy importante porque puede purificarte completamente. Un habla mala resulta en acumulación de muchas impurezas. Lo que comes a través de tu garganta y lo que hablas a través de tu garganta son muy importantes para mantener la pureza del cuerpo.

Kumbhakarna es el que preside sobre la capacidad del oído y la comprensión. Kamam significa orejas. El oído es un arte muy elevado. No todos pueden oír adecuadamente. La mayoría de la gente oyen solo parcialmente y olvidan una parte de lo que han oído.

Vivishana significa aquel que quita el miedo. El miedo es de lo que muchos sufren en la presente era de Kali. La gente tiene miedo del futuro, miedo de la salud y miedo de muchas mas cosas. El miedo se va cuando tu sabiduría aumenta. Cuando eres un verdadero conocedor, entonces no temes a nada. Vivishana puede otorgarnos esa sabiduría. Incluso en la historia del Ramayana, Vibhishana es el único que se pone del lado de Rama porque él sabía que era lo correcto. Cuando tengas miedo, debes pensar o recordar desde tu sabiduría y como resultado el miedo se irá. En el Mahabharata, Arjuna siente miedo al principio de la guerra y por eso Krishna tuvo que otorgarle la sabiduría

para quitarle el miedo. Arjuna estaba pensando demasiado en cosas innecesarias y como resultado, empezó a sentir miedo. Nosotros también tenemos el mismo problema. Pensando demasiado en cosas innecesarias, la sabiduría no viene a ayudarnos. Es entonces cuando Krishna habla de la voluntad discriminatoria (Buddhi). De modo que, cuando sientas miedo, puedes recordar el principio de Vibhishana. Generalmente nosotros perdemos la discriminación cuando nos enfrentamos a un problema porque vivimos sobretodo en la mente y no en Buddhi. En el Ramayana, Vibhishana siempre intenta decirle a Ravana lo que está bien a través de su sabiduría. Ravana no escucha y finalmente Vibhishana abandona a Ravana

Estos 4, Kubera, Ravana, Kumbhakarna y Vibhishana, son los nietos del Prajapati Pulasthya. Hemos de comprender que son inteligencias universales y no simplemente personajes de esta historia. De modo que comprendiendo que principio representan, podemos pensar en ellos y obtener su presencia. La persona de Ravana descendió de ese principio Ravana pero se convirtió en diabólico y siguió algunas cualidades diabólicas. Hemos de intentar recordar todos los nombres y sus significados de vez en cuando como parte de nuestra práctica.

Ahora vamos al Prajapati Pulaha. La mujer de Pulaha es Gati. Gati significa locomoción. En que dirección nos estamos moviendo es importante. La dirección incluye

la dirección del cuerpo, los sentidos y la mente. ¿Hacia que estamos atraídos? ¿Que recordamos en nuestra mente generalmente? Todas las preguntas son importantes. Pulaha significa aquel que nos hace meditar, reflexionar sobre las cosas. Si la reflexión es sobre la Divinidad, entonces vamos en la dirección correcta. Si la reflexión es sobre cosas innecesarias, entonces vamos en la dirección equivocada. Si hacemos demasiada reflexión sobre cosas objetivas, entonces estamos atascados en ellas. Algunas personas se preocupan de cosas no deseables durante su tiempo libre, causando irritación interior y por eso no pueden estar sin hacer nada.

Pulaha tuvo 3 hijos de nombres, Kamasrestha, Vareeyamsa, y Sahishnu. Kamasrastha significa aquel que hace obras de gran calidad. Según la calidad de las obras que hagas, te moverás en esa dirección. La acción es muy importante y la calidad de la acción es muy importante. La acción es la responsabilidad de cada persona nacida en este mundo. Tu solo haces lo que se debe hacer cuando permaneces en alieneamiento Divino. Vareeyamsa es aquel que da mucha intensidad en el trabajo que haces. El trabajo puede ser bueno o malo pero el te otorga intensidad. Después, el tercero, Sahishnu, nos otorga paciencia. La paciencia es necesaria para poder hacer cualquier trabajo adecuadamente. Si trabajas con impaciencia, la calidad de tu trabajo disminuye. Si no hay paciencia, te irritas o te cansas durante el trabajo y lo dejas incompleto. Por lo tanto, la correcta combinación de

estos 3 principios es muy importante para que nosotros trabajemos. Hemos de comprender que estos principios descendieron antes que los seres, porque son necesarios para que los seres funcionen en esta creación. La grandeza de los nombres dados es que el significado mismo del nombre significa el principio que representan. Maestro EK utilizó la llave de la etimología para darnos todos estos significados. Deberíamos por lo menos tener la responsabilidad de ocmprenderlos adecuadamente.

Continuaremos en la proxima 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.