

CLASE DE BHAGAVATAM - Canto 4 - 1-11-2015

Maitreya el Señor estaba dando detalles a Vidura sobre el aspecto del descenso de los seres en la creación a través de todos los Prajapatis. Hemos hablado de Marichi, Atri, Angeerasa, Pulasthya, Pulaha, y Bhrighu, y ahora vamos a hablar sobre el Prajapati de nombre Kratu. Todos estos Prajapatis se casaron con las 9 hijas de Kardama y Prajapati. Todos ellos deben comprenderse como el principio cósmico que tomó partes en varios aspectos de la creación. Intentamos comprender como ellos trabajaron en la creación y como trabajan en nosotros también. Todas estas inteligencias pueden tomar formas humanas como y cuando sea necesario, pero ellas no están atascadas en sus personalidades. Nosotros también somos almas y entramos en los cuerpos, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros estamos atascados en las personalidades. Nosotros también podemos conseguir un estado como el de ellos a través de la práctica y la realización de la Divinidad en nosotros.

Se nos instruye para que las recordemos de vez en cuando para crecer en conciencia y no estar atascados en las cosas objetivas. Nos movemos hacia la luz desde la oscuridad. Ese es el propósito de leer las Escrituras como el Bhagavatam y relacionarnos con los principios Cósmicos dados en la Escritura.

Ahora vamos a hablar de Prajapati Kratu. El nombre de su consorte es Kriya. Kratu significa acción involutiva. Eso significa la acción que generalmente ocurre a través nuestro. Actuamos según nuestra voluntad y solamente a través de la acción podemos experimentar la naturaleza. Podemos actuar según la voluntad Divina que se manifiesta a través de la naturaleza o seguir nuestra propia naturaleza. Se nos da la libertad de elegir entre las dos. Según lo que sigamos, debemos atenernos a las consecuencias. La historia del Prajapati Daksha viene mas tarde y en ella el elige seguir su voluntad dejando de lado la voluntad Divina y llegamos a saber las consecuencias a las que se enfrenta.

Kriya significa la fuerza necesaria para actuar. Generalmente sabemos como hacer algo pero nos falta la fuerza para hacer el trabajo. Sentimos que hemos de hacer buenas obras pero debido a la falta de fuerza, posponemos actuar. Finalmente acabamos haciendo mas cosas de las que realmente hemos de hacer. Eso es lo que dice Ravana después de la guerra del Ramayana. Rama envía a Lakshmana a averiguar ciertos aspectos de Ravana y Ravana le dice: "Si tienes un buen pensamiento, intenta actuar de acuerdo con ello inmediatamente sin posponerlo". Sin la fuerza de actuar no podemos hacer nada. ¿De que sirve si sabes lo que es bueno sin practicarlo?

Kratu y Kriya representan la voluntad de actuar y la fuerza de actuar. Ellos tuvieron muchos hijos que juntos se conocen como Valakhilyas. Son seres iluminados y son los que descendieron a la tierra a través de los rayos del sol. Se mueven de forma invertida. Nosotros como almas somos también Soles y obtenemos pensamientos. La luz que desciende en nosotros depende de la cualidad de los pensamientos que recibimos y también depende de si los ponemos en acción o no. A través de la veneración al Sol temprano por la mañana, obtenemos pensamientos de alta calidad y el resultado es el crecimiento y la luz en nosotros. De la misma forma que el Sol influye y otorga luz a todo el sistema solar, también nosotros podemos ayudar a los seres a nuestro alrededor. Nosotros también tenemos un campo de operación de la misma forma que el Sol opera en el sistema solar. Algunos seres tienen un gran campo de operación y otros tienen un campo de operación muy limitado. La circunferencia de este campo depende de la conciencia del ser. A medida que el ser crece en conciencia, su campo de influencia se expande.

Los Valakhilyas se dice que son principios que adoran al Sol. Ellos descienden a la tierra cada día a través de los rayos del sol. Ellos son 60.000 en número. Ellos están en su máxima actividad durante el mediodía. Uno puede recibir pensamientos muy intensos en ese momento. Hemos de trabajar principalmente cuando el sol está arriba porque es cuando obtenemos muy buenos pensamientos.

Trabajando de esta forma, puedes permanecer en sintonía con la naturaleza. Si trabajas mucho durante las horas de la noche, entonces pierdes el alineamiento con la naturaleza y la mayoría de pensamientos que tienes en ese momento son para el beneficio corporal. Eso es debido a que durante las horas nocturnas, los Rakshasas dominan y ellos solo se preocupan del cuerpo. El cuerpo y la materia empiezan a ganar fuerza y la conciencia pierde fuerza. Por lo tanto, se aconseja que vivamos en sintonía con la naturaleza y no como nos plazca. Si quieres trabajar más, levántate más temprano, quizás a las 3 o a las 4 y comienza a trabajar temprano, pero asegúrate de que tu trabajo se complete a la hora de la puesta del sol. Es mejor que los aspirantes solo tengan trabajos que les permitan trabajar de esta forma. Si no te levantas temprano por la mañana, significa que tu cuerpo está ganando control sobre ti. Es lo mismo que cuando no puedes ir a dormir temprano. Este ritmo de vida es muy importante. De otro modo, todas las plegarias y rituales que hacemos se desperdician. Su efecto positivo es neutralizado por nuestra actividad antinatural de la vida. Es como tomar un buen baño y después caer en agua cenagosa.

Estos Vlakhyas se pueden comparar a los diferentes tipos de pensamientos que vamos recibiendo. Si tu actúas según los buenos pensamientos que recibes, entonces tienes una buena experiencia en la vida.

Ahora viene la historia de Vasistha. Su esposa es Urja. El tuvo 7 hijos que se llamaban Chitraketa, Surochi, Viraja, Mitra, Ubhana, Vasuhrudhyana y dyumantha. El también tuvo otra consorte y a través de ella tuvo a Sakthi y algunos otros hijos. Generalmente nosotros leemos que Arundhati es la mujer de Vasistha, pero ella no fue la mujer de Vasistha al principio de la creación. Arundathi hizo mucha penitencia durante muchas vidas antes de poder obtener el estado de convertirse en mujer de Vasistha. Esa es una historia diferente que no se da aquí.

Urja significa el que representa el mes de Piscis. Vasistha se dice que es la fuente de la riqueza. El representa todas las formas de

riqueza. Toda la humanidad está siendo guiada por el Ashram de Vasistha que ahora está presidido por Maitreya el Señor.

Maitreya es el discípulo de Parasara que es el Nieto del discípulo del Maestro Vasistha. El World Teacher Trust ha tomado su nombre del Maestro del Mundo que siempre desciende del Ashram de Vasistha. El Yoga que seguimos a venido a traves de Maestro CVV que es una encarnación del Maestro Agasthya. Vasistha y Agasthya han descendido del principio supra-cósmico de Mitra y Varuna. En nuestro sendero, tenemos una síntesis de ambas energías que se nos presentan. Por lo tanto Vasistha preside sobre la riqueza y su gran fuerza que se dice que es la paciencia.

Aquel mucha paciencia puede conquistar el mundo. En nuestras Escrituras podemos ver a Dharmaraja como aquel tiene mas paciencia que Krishna también reconoce. Por eso nadie podía ganarle. Krishna el Señor dice: "en el momento que Dharmaraja pierde la paciencia y se enoja, nadie puede permanecer ante el o derrotarlo. Arjuna o Bheema, con todo su valor no son nada ante la paciencia de Dharmaraja".

"Sham" es el principio del sonido que cuando se pronuncia y se medita en el nos ayuda a obtener paciencia. Sham está relacionado con el principio de Vasistha. Uno ha de leer la historia de Vasistha en detalle. Aquí los detalles sobre el se dan solo brevemente. Uno puede consultar la enciclopedia Puranica que esta disponible en Ingles para una historia detallada de muchos Sabios como Vasistha. Al leer estas historias uno es elevado de este mundo. De otro modo, sigues preocupado en asuntos mundanos sin elevación. Has de intentar organizar algún tiempo diariamente para leer alguna Escritura. En los tiempos antiguos, la gente solía pasar la noche leyendo Escrituras o escuchando discursos en templos, terminando temprano el día. Esto da mucha paciencia y estabilidad en en la vida.

El siguiente es el noveno Prajapati, Adharvu. Su mujer es Chitti. Ellos tuvieron un hijo de nombre Dhadyunchu. El se dice que tiene una cabeza de caballo. Adharvu significa aquel que permanece por

debajo del cerebro. Nuestro centro de conciencia está presente en la parte inferior del cerebro. Esa conciencia es también llamada Chit y Chitti que significa aquel con conciencia. El centro Ajna está presente en medio de la línea horizontal que se une con la parte inferior del cerebro y el centro del entrecejo.

(El Maestro leyó la explicación dada por el Maestro EK de lo que significa Dhadynchu). Yo daré la explicación de esta parte en la siguiente clase.

El principio de Hayagriva que se dice que es un ser con cabeza de caballo, también se da aquí. El representa la deidad presidiendo toda la sabiduría.

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.