

CLASE DE BHAGAVATAM - Canto 4 -

Radhamadhavam 8-11-2015

Estamos hablando sobre las historias de los Prajapatis y su progeñie. La semana pasada empezamos a hablar sobre el noveno Prajapati llamado Adharvu. Su mujer es Chitti. Ella también se llama Shanta. Ellos tuvieron un hijo de nombre Dhadyanchu. Se nos dice que tiene cabeza de caballo. El es como el Sabio Hayagriva que conocemos y el también se dice que tiene cabeza de caballo. El caballo simboliza una conciencia muy alerta que puede comprender cualquier cosa y todo muy rápidamente.

Representa una conciencia que puede aprender cualquier ciencia muy fácilmente. Hay un Gran ritual llamado Aswa Medha que está relacionado con el caballo. Uno puede leer el libro "Libro de Rituales" del Maestro EK para mas detalles sobre ese ritual.

Es un ritual hecho para obtener una conciencia que es muy alerta y extremadamente receptiva. De modo similar hay otro ritual llamado Sacrificio del Hombre (Man Sacrifice). Cuando uno vive completamente para el bienestar de la humanidad y está preparado incluso para dar su vida por la humanidad, este ser se dice que ha llevado a cabo el Sacrificio del Hombre. El Sacrificio del Hombre no debería entenderse literalmente como matar a un hombre en nombre del sacrificio. Esa no es la comprensión adecuada. El prana o la fuerza vital actúa como el vinculo entre el alma y el cuerpo. Cuando a uno se le declara muerto, significa que la fuerza vital se ha ido y no hay mas vinculo entre el alma y el cuerpo. Este prana desciende del Centro Ajna. La conciencia también tiene su fuente en el Centro Ajna. Ellos descienden hasta el centro del corazón e incluso mas abajo dependiendo de la evolución de la persona. Cuando uno practica el camino del Yoga y eleva su conciencia hasta el Centro Ajna, a ese ser se le llama un Yogui.

Hay personas cuya conciencia está en el centro de base o en el ombligo y ellos viven la mayoría del tiempo completamente en el

mundo objetivo. El propósito del Yoga o devoción o este conocimiento, es elevar nuestra conciencia de ese estado a los centros superiores. En ese proceso uno se da cuenta de lo que es permanente y lo que es temporal. Incluso mas allá, uno se da cuenta de que lo Divino y uno mismo son UNO Y uno es una proyección de lo Divino. Cuando permaneces en alineamiento Divino en todo momento, se dice que se está en estado Yoguico. Es un estado de permanencia en la síntesis con el Señor. En ese estado, a uno se le otorga mucho conocimiento y ese conocimiento lleva a la liberación. Para estar en alineamiento Divino, uno ha de tener devoción y conocimiento relativo al Señor. No podemos permanecer en alineamiento Divino simplemente yendo al templo diariamente o haciendo plegaria diaria solamente pidiéndole a Dios que realice nuestros deseos. Si simplemente veneras al Señor para tus deseos, no es verdadera devoción. Un ser así no puede permanecer en alineamiento Divino y no puede convertirse en un Yogui.

Este Dhadyanchu tiene una cabeza de caballo que significa que su conciencia permanece casi siempre en el centro Ajna. También a nosotros se nos aconseja intentar meditar llevando nuestra mente al centro Ajna. Krishna lo dice así en el Bhagawad Gita. Es muy difícil mantener la mente allí porque está muy acostumbrada a salir fuera. Para mantenerla allí, se nos aconseja que visualicemos una forma hermosa o una luz en el centro Ajna. Gradualmente, la mente se absorbe en esa luz. Gradualmente uno puede comenzar a venerar la luz sin forma una vez que la mente se estabiliza en esa forma iluminada. Estos son todos los pasos dados para elevar la conciencia al centro Aja y estabilizarla allí. Cuando la mente se concentra en el Ajna, el prana tambien alcanza al Ajna y hay una síntesis de vida y conciencia en el centro Ajna. Cuando meditas en una forma Divina allí, ambas, vida y conciencia, se hacen mas fuertes debido a la presencia Divina. Digo todo esto para que podamos comprender mejor el principio de Dhadyanchu.

Este Dhadyanchu está presente en el centro de nuestra cabeza, donde la vida y la conciencia se encuentran en síntesis. Este es el punto donde la cabeza y la columna vertebral se encuentran.

Científicamente se llama el centro Cerebro Espinal. Esta síntesis se simboliza también con la cabeza de elefante con la trompa. La trompa indica la columna vertebral.

El Maestro EK también da el principio de Hayagriva que es también similar a Dhadyanchu. Hayam significa caballo. Hayagriva es el principio que esta presente en la cabeza. Aquellos que alcanzan ese estado se dice que han conquistado al caballo. Esa es también la comprensión sutil de conquistar al caballo en el ritual de Ashamedha. Este principio de cabeza de caballo nos puede otorgar una conciencia que puede absorber toda la sabiduría muy fácilmente. Uno puede obtener una conciencia así solamente estabilizando su conciencia en el centro Ajna. Por lo tanto Dhadyanchu y Hayagriva representan este principio de cabeza de caballo.

Hay 27 constelaciones y cada constelación se divide a su vez en 4 partes. Tenemos una tradición en astrología de seguir estas 108 (27x4) de este ciclo del año. De las 27 constelaciones, la primera se dice que es Ashwini (Aswa=caballo) que una vez mas se relaciona con ese principio. Esa constelación preside sobre la parte superior de la cabeza. A medida que procedemos hacia otras constelaciones, éstas se relacionan a los otros centros del cuerpo desde arriba hacia abajo.

Por lo tanto, elevar nuestra conciencia al centro Ajna es uno de los objetivos mas importantes en el Yoga. Una de las formas de llegar allí es meditar concentrando nuestra mente en el centro Ajna. Requiere mucho tiempo hacer esta practica porque no es fácil estabilizar la mente allí. Si estás demasiado ocupado con actividades objetivas, no puedes encontrar el tiempo para estas prácticas. Por eso es muy importante abandonar actividades innecesarias tanto como sea posible para tener tiempo para estas prácticas. Atiende solo a tus responsabilidades y tendrás tiempo para la meditación. A medida que vas intentado elevar tu conciencia hacia el Ajna, el prana también se concentra ahí. Ambos se refuerzan y eso nos da fortaleza a nosotros.

Otra forma de alcanzar el Ajna es el Pranayama. Eso es, seguir el prana y regularlo y entonces seguirlo hacia arriba desde el centro del corazón al centro Ajna. En esta práctica, se nos aconseja que nos alineemos con la respiración y la pulsación. Cuando alcanzas el Ajna, So-Ham se oye como Ha-Som, que se dice que es el sonido semilla del principio de Hayagriva. Pronunciamos ese sonido mientras hacemos el ritual de fuego para invocar Hayagriva.

Cada día cuando el sol se eleva, este principio nos toca. Esta salida del sol no es una salida de sol externa sino la salida de sol que ocurre en nosotros cuando nos despertamos. La salida de sol de la que se habla aquí es la salida del sol personal. Cuando nos despertamos, la conciencia emerge de esta fuente y este principio está presente en esa fuente. Solamente cuando la conciencia emerge, llegamos a saber que existimos. Hasta entonces, existimos sin conciencia. Un Yogui puede permanecer despierto en todo momento incluso cuando el cuerpo, la mente y los sentidos estén durmiendo. El da descanso a la conciencia del cuerpo. Ya que nosotros no podemos hacer eso, la naturaleza nos da el sueño. Si eres capaz de reconocer la fuente cuando tu te despiertas, tienes suerte.

Había un discípulo de Buddha que siempre se despertaba muy tarde por la mañana. Cuando todos se sentaban para la veneración, él solía dormir durante ese tiempo. Los otros discípulos un día le preguntaron a Buda por qué él no le pedía a ese discípulo que se despertara antes de la salida del sol. Ellos preguntaron: "No es la salida de sol importante para él?" Buda dijo: "Tu tienes tu salida del sol, él también tiene la suya. Lo importante es reconocer el punto del momento cuando ocurre la salida del sol en ti." aquel que puede reconocer ese instante cuando la conciencia emerge, tiene mucha suerte. Esa fuente de conciencia se llama conciencia de diamante.

Se dice que el tiempo es un círculo o una serpiente enroscada porque termina donde empieza. Empezamos con la constelación de Ashwini cada año y el año termina cuando Ashwini empieza otra vez. Nosotros también empezamos con nuestra fuente en la

cabeza, descendiendo hasta el centro Base. Ahora tenemos que regresar a nuestra fuente como lo hace el tiempo. Aquel cuya conciencia alcanza el Ajna, se dice que tiene el poder de Dharana. El puede recordar cualquier cosa para siempre. El nunca olvida las cosas fácilmente. Este poder es necesario porque necesitamos recordar lo que aprendemos. Si olvidamos lo bueno que aprendemos, nunca podrá haber ninguna transformación. Al meditar en el Ajna, este poder aumenta y uno puede recordar todas las cosas buenas que se aprenden y entonces hay posibilidad de transformación. Así pues, podemos empezar a meditar en el Ajna o empezar en el corazón y movernos hacia el Ajna. Puedes hacer lo que sea mas conveniente para ti. La continuidad es muy importante. No puedes esperar un resultado haciendo esta meditación unos días. El problema es nuestra personalidad que actúa como un gran obstáculo en esta práctica. Oyendo esto, sentimos que deberíamos empezar haciendo esta meditación a partir de mañana, pero tu personalidad no te permitirá hacerlo. Por lo tanto, siempre hemos de venerar al Señor para que nos de fortaleza para superar la personalidad. Intenta hacer esta práctica de meditar en el Ajna. Continuaremos 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.