

CLASE DE BHAGAVATAM - Canto 4 - 2-10-2016

El Señor dio su presencia a todos los presentes en la Yagna, en la forma de Narayana. Daksha lo veneraba hizo ofrendas y completó la Yagna. También habían otras personas presentes en la Yagna y ellos también lo veneraron. Observando los detalles de las alabanzas, seremos capaces de comprender mejor el principio Divino. El principio Divino lo impregna todo y se le conoce como Brahman o Satyam. Es la existencia que permanece como la base para toda la creación. Hay existencia, exista la creación o no. Nosotros también existimos siempre, seamos conscientes de ello o no. Como existencia todos somos UNO. La diferencia está solo en la conciencia. Algunos seres son mas conscientes mientras otros son menos conscientes, pero todo existe.

Pronunciamos el mantra "OM Ayeem Hreem Sreem". OM representa la existencia. Ayeem representa la cualidad de la voluntad. Hreem, representa la cualidad de acción y Sreem representa el conocimiento. Según estas 3 energías, la creación se mueve. Según la conciencia de uno, estas 3 energías son diferentes en cada persona. De modo que la existencia y la conciencia son los principios máximos para comprender esta creación. La creación es un juego de estos 2 principios. Lo Divino se puede experimentar a través de estos 2 principios. Solo hemos de reconocerlos en cada objeto de esta creación. La conciencia es menor en el reino mineral y lo máximo en el reino de los Devas. Estos 7 planos de la creación también son definidos según esta conciencia. Hay seres en estos 7 planos y el plano en el que estamos está determinado por la conciencia que tenemos. La experiencia que tenemos en la creación está determinada por la conciencia que tenemos. Nuestra conciencia se debe a la conciencia pura. La voluntad, el conocimiento y la acción son sus atributos. Nuestra comprensión del principio Divino también depende de nuestra conciencia. Algunas personas tienen mayor comprensión y experiencia de lo Divino debido a una mayor grado de conciencia. Hemos de darnos cuenta de que todas las formas de lo Divino que veneramos son UNO con una combinación de existencia y conciencia.

Ahora hablaré de la alabanza o veneración hecha por los demás que estaban presentes en la Yagna. Primero, se da el stotra realizado por los Rishis. Ellos dicen: "Oh Señor! Tu descendes en la creación a través de varias formas. Todas las inteligencias cósmicas y planetarias que han descendido son tus formas". Indra es una de las inteligencias presentes en cada uno de nosotros. El está presente en nosotros como la cualidad regente y protectora. Su predominio indica que tomamos buen cuidado y protegemos a la gente que confía en nosotros.

Indra es una inteligencia que ha descendido de la trinidad. La trinidad ha descendido del principio Divino. De este modo, indirectamente, Indra también ha descendido de lo Divino. De la misma forma, nacieron muchas otras inteligencias pero en esencia todas ellas son reflexiones del principio Divino. Eso es lo que los Rishis están diciendo aquí. Aunque la esencia es UNA, por el bien de la experiencia, tenemos muchas formas. Un Rishi es aquel que puede ver al UNO en todo. Nosotros hemos de ver el UNO en todo constantemente. Esta es la mayor enseñanza del Bhagavatam, de hecho para cualquier escritura Escritura. Esta es la esencia de las enseñanzas de todos los Grandes Maestros. Así pues, hemos de darnos cuenta y

ver la esencia UNA en todo. Es como el hilo que conecta muchas flores para formar una guirnalda. No hay guirnalda sin hilo.

Si pensamos que el Señor es solamente la forma que veneramos, entonces estamos encallados en esa forma. Entonces, estas limitado en tu comprensión. No hay límites para el espacio. Pensamos que somos espacio limitado construyendo paredes. Pero la limitación es solamente para nosotros. No hay limitación en el espacio. De la misma forma, pensando que el Señor es en una forma concreta, nuestra conciencia es limitada. El Señor no es limitado.

Aquí, el Señor se le aparece a Narayana. Antes había aparecido en forma de Dakshinamurty. De hecho, el Señor no está limitado por una u otra forma. Las formas son solamente representaciones. Lo Divino permanece como la base para todas las formas. La forma es solamente para la conveniencia de la visualización y para la experiencia de la presencia. Hemos de recordar que la forma no lo es todo. El Principio Divino no tiene límites. Uno nunca puede medir hasta que punto lo Divino impregna. El número de formas que lo Divino puede tomar es infinito. No podemos definir un numero finito de formas de lo Divino. Siempre podemos tomar una nueva forma. Los Rishis aquí dicen que los seres son generalmente ignorantes para comprender que el UNO Divino va viviendo en diferentes formas y ellos no pueden aceptar una forma que les es desconocida.

Tenemos al Maestro CVV, al Maestro MN, yal Maestro EK. Ellos descendieron de la Jerarquía. Quizás haya personas que vieron y siguieron al Maestro CVV. Cuando ven al Maestro MN, quizás piensen que es diferente porque estan encallados con la forma del Maestro CVV. Hay gente que conocía al Maestro MN y cuando vieron al Maestro EK, pensaron que era diferente debido a la asociación con una forma. Hemos de recordar que representan la misma luz. No podemos darnos cuenta de eso si estamos encallados con una forma.

Shirdi Sai Baba encarnó como Satya Sai Baba pero muchos que aceptaban a Shirdi Sai no podían aceptar a Satya Sai. ¿Por que? Porque estaban encallados en esa forma. El principio de Sai mismo esta mas allá de la forma. La palabra "Sai" es sinónimo de la palabra "Maestro". Decimos Maestro, algunos dicen Sai, pero el principio es UNO. La forma es una limitación y el nombre es otra limitación. La gente esta encallada en estas dos cosas. Los ignorantes son aquellos que no logran ver el UNO detrás de todas las formas. De modo que este es el mensaje de los Rishis.

Habían otros participantes en la Yagna que entonces hablaron. Ellos dijeron: "La vida en esta creación es como el viaje a través de la selva. De vez en cuando, nos enfrentamos a dificultades". Es duro viajar en una selva porque no hay un sendero específico. Simplemente hemos de viajar y si hay alguna dificultad en el sendero, hemos de encararla y superarla. ¿Sabemos a donde vamos en el camino de la vida? ¿Sabemos a donde vamos después de morir? Hemos de saber las respuesta a estas preguntas para conocer el sendero. Hemos de saber como cruzar la selva. Durante la jornada, vamos creando cada vez mas problemas y después intentamos resolverlos. Este proceso va ocurriendo de forma cíclica. No hay progreso verdadero en esta jornada porque es cíclica. Habrá muchos acontecimientos en la vida que nos causarán dificultades. Hemos de recordar que habrán dificultades en la vida. Incluso cuando el Señor encarnó, el se enfrentó a dificultades. Entonces, ¿como

podemos ser nosotros excepciones, si el Señor mismo no tuvo excepción? Por lo tanto primero no pienses que no deberían haber dificultades en la vida. Las dificultades causan mucho dolor. Solo porque veneremos al Señor diariamente, no significa que no tendremos ninguna dificultad. El Maestro EK preguntaba: "¿Por que no habrías de tener dificultades?" Haz lo que tengas que hacer para resolver las dificultades o para superarlas.

Después está el miedo a la muerte. De vez en cuando, se nos hace recordar que tenemos que morir. Cuando alguien que conocemos muere, recordamos que nosotros también tenemos que morir. Entonces nos olvidamos después de unos días, si alguien muere, se nos vuelve a recordar. Hemos de recordar que la muerte es inevitable. Hemos de estar preparados para morir. La mente ha de estar preparada para no causar miedo cuando la muerte realmente llegue. Hemos de prepararnos para la muerte cada noche antes de irnos a dormir. El sueño es equivalente a la muerte porque dejamos el cuerpo durante el sueño. Cada noche Hemos de estar listos para partir. No hemos de pensar que algo va a parar porque tu no estas ahí. Nada parará si no estamos aquí. La naturaleza cuidará de todo. Así pues, como aspirantes, la preparación para la muerte cada noche es importante. Entonces, nos daremos cuenta de que el cuerpo no es permanente. Así pues, como aspirantes, la preparación para la muerte cada noche es importante. Entonces, nos daremos cuenta de que el cuerpo no es permanente.

Además ellos dijeron: "Los seres en esta creación se enfrentan a comodidades e incomodidades de vez en cuando sin saber lo que van a encarar mas tarde." La comodidad o incomodidad no te avisan antes de llegar. Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Las situaciones no quedan contigo y vienen. Así pues, no hemos de dejarnos llevar ni por las comodidades ni por las incomodidades porque no sabemos cuando vienen o cuando se van. Los conocedores nunca se dejan llevar por ellas. Ellos simplemente observan y responden a la situación. La muerte tampoco dice cuando llega. No te avisa. Por lo tanto, hemos de estar preparados para cualquier cosa y para todo. Por eso, la vida se compara a una jornada en la selva. No sabemos cuando aparecerá un animal o cuando atacará. La vida es siempre una película de suspense. También crea muchos espejismos. Por eso, hemos de esperar lo inesperado. En algún momento en la vida, nos damos cuenta que resolvemos cada problema en esta creación. Hemos de darnos cuenta de que no sirve de nada intentar resolver todos los problemas y en lugar de ello intentar asociarnos con lo Divino que puede hacer que nos coloquemos por encima de los problemas. Entonces, simplemente observemos los problemas sin estar afectados por ellos. Alinearnos con lo Divino es la solución a todos los problemas. Eso es lo que vemos en las biografías de todos los devotos. Esto es lo que otros en la Yagna decían.

Entonces, Rudra habló y dijo: "En esta creación, los seres que no tienen deseos veneran tus pies." Rudra nos está diciendo que la veneración con deseos no es verdadera veneración. El Señor aun satisface algunos deseos de vez en cuando con la esperanza de que nos salgamos de los deseos en algún momento. El problema es que una vez el deseo está satisfecho, nos olvidamos del Señor. Una vez mas, nos dirigimos al Señor cuando tenemos un deseo o problema.

Hemos de recordar que satisfacer los deseos, depende de nuestro Karma pasado.

No siempre ocurren, satisfacerlos depende del tiempo y del karma. Por lo tanto no sirve de nada seguir los deseos.

Rudra dice además: "Sigo recordando tu nombre y observando como regulas la creación. Muy pocos saben esto y hablan con ignorancia. Pero a mi no me importa." Vamos diciendo que Vishnu venera a Shiva en su corazón y que Shiva venera a Vishnu en su corazón. Uno representa la existencia y el otro representa la conciencia. Shiva siempre permanece por encima de la creación y observa mientras Vishnu hace funcionar la creación. Es por eso que Vishnu y la Madre Divina se dice que son uno. Por eso Vaishnavi es uno de los nombres de la Madre Divina. Shiva dice que el no responde a aquellos que lo elogian o critican. Esta es una instrucción para nosotros. Hemos de aprender lo mismo. Si criticamos a un gran ser, el problema es para nosotros y no para el gran ser. A los grandes seres no les importa ni el elogio ni la crítica.

Aquí, Shiva está diciendo esto porque el quiere recalcar que el no castigó a Daksha por criticarlo a el sino que lo castigó por el bien de la creación y también para elevar a Dakhsa. A Shiva nunca le importó el criticismo de Daksha. Hay algunos mas que hablaron después de Shiva.

Hablaremos sobre esos detalles en la próxima clase.

-Swasthi-