

## CLASE DE BHAGAVATAM - Skandam 4 - 12-01-2017

Empezamos Dhruvopakhyanam durante la última clase de Bhagavatam. Swayambhuva Manu nació de Brahma, el Creador y se le dio la responsabilidad de hacer descender a los seres a la creación. El es el primero de los 7 Manus. Después de él hubieron 5 Manus que reinaron y ahora estamos siendo regidos por el Séptimo Manu, Vaivaswatha. Ahora, la creación ha alcanzado un estado en el cual la involución de la materia ha alcanzado su máximo. En el siguiente Manvantara, empezaremos a descender a los planos de la luz. Un Manvantara es una duración muy larga de tiempo. Hemos hablado muchas veces sobre los ciclos del tiempo. Un Manvantara es igual a 72 Mahayugas. Un Mahayuga es una colección de 4 Yugas - Krita yuga, Treta yuga, Dwapara yuga y Kali yuga. En la actualidad estamos en el Kali yuga en el cual los seres viven principalmente en pensamientos objetivos. Es un tiempo en el cual la materia domina fuertemente al espíritu. Una persona ordinaria en su tiempo libre piensa principalmente en cosas objetivas. Aunque queramos tener pensamientos nobles, es muy difícil salirse de los pensamientos objetivos porque la materia está dominando mucho.

Volviendo a la historia, el tiempo de Swayambhuva Manu pasó hace mucho tiempo. Los Prajapatis son como sacerdotes que guían a los seres sobre cómo vivir la vida según el dharma, mientras que los Manus son los que rigen a los seres y se aseguran de que la ley

prevalezca. Swayambhuva le pidió a Brahma un lugar en el cual los seres descendieran y vivieran. Ahí es donde viene la historia de Lord Varaha, donde saca a la materia de la oscuridad y le da el potencial de tomar formas. En ese momento los globos se formaron sutilmente. Todavía tenían que tomar formas mas densas. Ahora en este Dhruvopakhyanam, se nos explica la historia de como nacieron las formas mas densas de los globos. Esta historia dura hasta el sexto Canto del Bhagavatam. La historia detalla como el globo terrestre obtuvo su forma densa de la forma mas sutil de la que tenía al principio. Las 7 capas de la tierra se formaron durante este proceso. Estas 7 capas se conocen como los 7 dweepas. Nosotros solo vemos la septima capa del planeta que es la mas densa y se llama Jambu Dweepam. La capa mas sutil de la tierra se llama Pushkara Dweepam. Tenemos la historia de todas las capas que se dan desde ahora hasta el sexto Canto del Bhagavatam.

A medida que la formación de las capas de la tierra ocurría, la evolución de la forma humana también se llevó a cabo simultáneamente. No teníamos este tipo de forma en el pasado. Obtuvimos esta forma humana después de muchos años de evolución. Esta forma humana también tiene 7 capas como la tierra. De esta forma hay una correspondencia entre nosotros y la tierra. Hablamos sobre la constitución de 7 capas de la forma humana y de como se desarrolla en el útero de la madre durante las enseñanzas de Kapila a Devahuti.

Así pues, esta historia de la formación del planeta tierra

se da como la historia de Dhruva en el Bhagavatam. Para que se forme el planeta, primero son necesarios los polos. Es debido a Dhruva que se formó el polo norte y después el eje se extendió al polo sur. Alrededor del eje, la materia se acumuló para formar el planeta. Nuestra formación en el útero de la madre también ocurre de la misma forma. Empezamos con forma de huevo. Una proyección sale de ese huevo que es nuestra columna vertebral y alrededor de la columna vertebral, se desarrolla el resto del cuerpo.

También hablamos de que esta historia ocurrió incluso antes de la historia de Kapila porque Kapila nació en la tierra, después de su formación. Aunque la historia no se explica en ese orden, hemos de analizarlo cuidadosamente y tomar nota de la cronología correcta.

Uttanapada y Priyavrata son los hijos de Swayambhuva. Hablamos de las historias de las 3 hijas de Swayambhuva en detalle. Ahora, entramos en las historias de los hijos de Swayambhuva. Recordar estas historias de vez en cuando es importante, de forma que no perdamos el hilo de toda la historia.

Uttanapada tenía 2 mujeres, Suneeti y Suruchi. Dhruva es el hijo de Suneeti. A Uttanapada le gustaba mas Suruchi que Suneeti. La ultima vez hablamos de la razón de esto. Hemos de ver a estas mujeres de Uttanapada como sus diferentes naturalezas dentro de el. No han de verse como seres humanos porque los seres humanos no existían en ese momento. Suneeti es

la naturaleza que le permite a uno llevar una vida disciplinada. Suruchi es la naturaleza que nos permite desarrollar gusto por lo Divino. Podemos tener ambas naturalezas en nosotros, es decir, podemos llevar una vida disciplinada y tener aspiración por lo Divino.

Nuestra personalidad cambia su naturaleza de vez en cuando según en la actividad en la que estemos metidos. Somos de diferente naturaleza durante la plegaria, diferentes durante el trabajo profesional, diferentes mientras miramos un deporte o película, etc.. Aquí, a Uttanapada se lo describe teniendo 2 naturalezas y 2 hijos con naturalezas similares.

La historia va así. Un día, Uttanapada estaba acurrucando a su hijo, Uttam que había descendido a través de Suruchi. El solía pasar mas tiempo con Uttam que con Dhruva. Esa era su zona de confort. Se dice que el pasaba mas tiempo en casa de Suruchi. Significa que pasaba mas tiempo en alineamiento Divino. Uttam, también tenía naturaleza similar y como resultado, Uttanapada sentía mas afecto hacia Uttam. Todo esto indica que Uttanapada se sentía mas inclinado hacia lo Divino que hacía cualquier otra cosa. Uttam también permanecía en alineamiento Divino, naturalmente, como su padre.

Dhruva veía esto y también quería acompañar a su padre y hermano. Dhruva era naturalmente disciplinado y honrado como su madre pero no tenía inclinación Divina. Pero el se sentía atraído hacia lo Divino al ver a su hermano Uttam en el regazo de su padre. Es como

cuando un niño al ver a otro niño haciendo algo, hace lo mismo. Dhruva era también muy testarudo, lo cual es de hecho uno de los significados de su nombre. El era testarudo en sentarse en el regazo de su padre como su hermano.

Aquí, "sentarse en el regazo" es simbólico de "entrar en el sendero del Yoga". Uttam, naturalmente, estaba en el sendero. Dhruva no estaba naturalmente inclinado pero quería imitar a su hermano.

Suruchi paró a Dhruva diciendo que no era digno de sentarse en el regazo de su padre, queriendo decir que no tenía un gusto natural por lo Divino. Sin gusto por lo Divino, uno no puede progresar en el sendero. El Yoga no es algo que sea posible a través de la imitación. Uno puede entrar en el sendero Yoguico solamente a través de un interés personal. El interés no viene a través de la fuerza o la imitación. Si tu imitas, fracasarás en un momento dado si nunca has tenido realmente gusto por ello. Se dice que uno tiene suerte de tener ese gusto naturalmente. Tener buenos hábitos y disciplina no es suficiente. Hay muchos seres así pero no están en el sendero del Yoga. La práctica Yoguica requiere un gusto inherente por lo Divino. Sin gusto, uno no puede alcanzar lo Divino simplemente a través de la disciplina. Aquel que tiene mucho gusto por lo Divino quizás no sea tan disciplinado en la vida. Finalmente, lo que importa es la aspiración por lo Divino.

Suruchi dice: "Tu no tienes suficiente suerte para sentarte en el regazo de tu padre. Si tuvieras suerte habrías nacido a través de mi y no de tu madre." Esta

afirmación ha de entenderse sutilmente y no literalmente. Suruchi le esta diciendo a Dhruva que el no tiene un gusto inherente por lo Divino y practicar el yoga es inútil para un ser así. Ella le dice que busque los pies de Lord Narayana. De alguna forma, ella le esta diciendo que desarrolle un gusto por lo Divino primero y después nazca otra vez como el hijo de Suruchi. El renacimiento aquí significa perder interés en la objetividad y obtener interés en la subjetividad. Entonces, el podrá elegir sentarse en el regazo de su padre, eso es, entrar en el sendero del Yoga. Así, de Suneeti a Suruchi hay una gradación (progresión) superior.

Hay un significado astrológico en la frase: "Sentarse en el regazo". Regazo es simbólico de un arco. Así es su correspondencia con Sagitario. El mes de Sagitario es muy importante en el sendero Yoguico. Uno puede hacer referencia al libro "Los Misterios de Sagitario" para mas detalles. Krishna el Señor dice que el es Sagitario entre los signos del zodiaco. Hemos de comprender porque el dice eso.

Por tanto el gusto por lo Divino es muy importante para progresar en el sendero. Una simple prueba para nuestro gusto es ver el pensamiento que tenemos durante nuestro tiempo libre. ¿Tenemos pensamientos relativos a lo Divino cuando no tenemos nada que hacer? Si no, entonces el gusto falta y hemos de intentar desarrollarlo. Sin eso, ningún Yoga es posible.

Cuando Suruchi dijo estas palabras, Dhruva se sintió

triste porque no eran palabras placenteras para el y también estaba triste de que su padre no le dijera nada a Suruchi cuando ella dijo estas palabras. El padre no dijo nada porque él sabía que ella estaba diciendo la verdad. Él también quería que su hijo caminara por el sendero Yoguico. Eso es lo que un padre desearía para su hijo.

Continuaremos en la próxima clase. No haré más repaso a partir de la próxima clase hasta progresar bien con la historia.

-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.**