

CLASE DE BHAGAVATAM - Canto 4 - 8-04-2017

Maharshi Narada esta enseñando a Dhruva (Vasudevopasana) a ver el principio que impregna dentro y fuera. Es el UNO que desciende en todo. Ver el UNO en todo es el conocimiento, pero sin preguntarse porque es así.

Pundarikaksha significa, aquel que tiene los ojos hermosos como una flor abierta floreciendo, como un loto. Se abre como si ofreciera toda su belleza a los demás. Cuando decimos Pundarikaksha, Pundarikaksha, Pundarikaksha (3 veces) generalmente lo pronunciamos para purificar algo, hemos de visualizar una visión como la de Vishnu con hermosos ojos de loto abiertos, entrando en nuestra cabeza y corazón y extendiéndose por todo el cuerpo. Estoy intentando explicar el significado de los nombres que Narada utilizaba en relación a Vishnu. Nombres como Pundarikaksha, Narayana, etc., cuando Narada utiliza estas palabras, tienen muchos significados profundos. Cuando pronunciamos el nombre Pundarikaksha, hemos de ser capaces de visualizar el principio, los amplios ojos y ser capaces de ver a Vishnu en cada objeto. El crea la forma y vive dentro de ella. Todos estos son objetos, este libro, esta mesa, todo. Todo lo que tiene una forma que podemos ver, eso es Vishnu. El crea la forma y vive dentro de ella. De modo que, todo lo que vemos, un burro, un tigre, un gato, lo que sea, hemos de ser capaces de ver el principio Divino dentro de eso. Aquel que es capaz de verlo de esa forma se llama Parikshit. A Parikshit se lo llamaba así, por su habilidad de ver dentro de todo. Desde el momento que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, sea lo que sea que veamos, ha de ser visualizado y comprendido como una forma de Vishnu. Eso es Sadhana. Un ser así esta siempre en el Yoga. El Yoga es unirse al Señor. Cuando vemos a Dios en todo es Yoga. En todas las formas y acontecimientos, ¿vemos a Dios u otra cosa? Si vemos a Dios, entonces es Yoga. No solamente durante la plegaria, sino en todo momento puede ser Yoga.

Esta es la única forma de alcanzar a Dios. La forma es Dios, el que se comporta a través de la forma es también Dios. Nos afectamos por la gente y su comportamiento. Si son buenos con nosotros, nos sentimos bien, de otro modo, nos sentimos de diferente forma. La práctica ha de ser recordar en cualquier situación que cualquier forma es Dios y comportarse así.

Sri Krishna le dice a Yudhistira (Dharmaraja) a medida que los acontecimientos de la guerra se van desarrollando: A partir de ahora, no importa quien te este hablando, solo ve que soy yo hablando a través de ellos. Todo su comportamiento y todo lo relacionado con ellos soy yo. Esta es la única forma para poder enfrentarte a los acontecimientos y a la guerra que se desplegará pronto”. Entonces, Yudhistira empezó a practicar esto durante todos los acontecimientos empezando por el juego de dados en la epopeya del Mahabharata. Yudhistira fue capaz de hacer lo que hizo, solamente debido a su práctica.

Si otra persona nos insulta, es Vasudeva. Si la otra persona nos grita o riñe, es Vasudeva. si nos elogia es Vasudeva. Es Vasudeva el que nos lo hace para neutralizar el karma. Es Vasudeva el que nos elogia y nos pone a prueba para ver como reaccionamos hacia ello y si lo distorsionamos. Este entrenamiento es para asegurarse de que dependiendo de nuestra naturaleza, uno tiene que entrar en un estado neutral en el cual no este alterado por las dualidades y sea siempre estable. Esa es la clave para el Vasudevopasana.

Ambarisha, Prahlada y Narada fueron unos ejemplos en seguir el Vasudevopasana. Esto no es fácil y una práctica así se da solamente en discípulos avanzados. Es por eso que Krishna esperó para que todos se fueran antes de dar esta práctica a Yudhishtira. Es un proceso de engullirlo todo, Ya sea elogio o critica. Podría ser enfermedad o cualquier cosa. Simplemente digiérelo como si fuera Vasudeva. No sirve de nada analizar o discutir con Maya. Cada ser es único y todo es único. Es difícil predecir el comportamiento. La única forma de aceptarlo es verlo como Vasudeva.

El Maestro esta narrando una historia: Un guru les hace una prueba a sus discípulos. El les enseña sobre Vishnu y Vasudevopasana y después de la enseñanza y de todas las plegarias, les da a cada uno de ellos un coco y les pide que vayan a un lugar donde no haya nadie mirando y entonces lo rompan. Así que, algunos de ellos salen fuera del pueblo y lo rompen cuando nadie esta mirando. Algunos eran inteligentes y también se aseguraron de que no había ojos mirándoles en forma de animales, insectos, etc. Pero uno de ellos fue incapaz de completar el trabajo. El fue a diferentes lugares, no importa donde fuera, veía una colina, una montaña, un río o una cosa u otra que no son mas que formas de Vishnu. Como no regresaba al Ashram, el Guru se

preocupó y fue en busca de él. Cuando lo encontró y le preguntó, el discípulo dijo que no podía encontrar ningún lugar donde Vishnu no estuviera mirando. Así que fracasó. Pero en realidad él tuvo éxito en comprensión.

Esta fue una historia que se nos enseñaba en nuestra escuela (dice el Maestro). Si encontramos historias así en la vida, al menos el pensamiento viene para intentar esta práctica. Lo intentamos y fracasamos ya que nos perdemos en el juego de la mente. Pero, hemos de intentarlo. Vishnu upasana esta viéndolo a EL en cuatro formas. Vasudevopasana esta viéndolo a EL en el comportamiento de las formas, Viendo AQUELLO en las formas y acciones, pero sin preguntarse, "porque es así?, ya que la respuesta nunca llega. Como la respuesta nunca llega, simplemente hemos de meditar y comprenderlo como el juego de Vasudeva. La imagen completa no es posible para la comprensión. Cualquier cosa puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. No podemos decir, "Él era un tal iniciado y ¿como es que le paso eso a él?"

El Maestro EK siempre ha practicado esto. Sus acciones se basaban en esto. Sus acciones desafiaban la lógica lo cual ocurría debido a su practica. Aquel que estaba cerca del Maestro EK podía comprender esto hasta cierto punto.

A través de esta practica, uno se calma en la guna "Sattva". En equilibrio. Entonces, uno solamente ve las cosas y las disfruta en lugar de preguntarse cosas. Simplemente acepta las cosas como vienen. No intentes hacer que las cosas ocurran sino ve las cosas como vayan ocurriendo. Entonces, nos hacemos de naturaleza suave. Es como una plancha, una vez que empezamos a deslizarla en una tela arrugada, la tela se hace blanda y sin arrugas. Nos hacemos blandos y sin arrugas con esta practica. Si vemos los acontecimientos y acciones, nos perdemos en el maya de la mente. Si vemos un río, no podemos ver el flujo aunque parezca otra cosa en la superficie. En la superficie vemos las cosas flotando y muchas cosas, pero si nos adentramos en el río, conocemos la corriente subterránea. Vasudeva es una corriente subterránea así en el Universo.

No entres en los detalles de una actividad sino observa el flujo de energía de ella. Simplemente obsérvala y veras la razón de las acciones resultantes. Esto ayuda a estar en el estado neutral.

Los rituales y veneraciones que hacemos (Pujas) no son la única forma de veneración. El trabajo es veneración. Cada acción que hacemos diariamente, ha de visualizarse como veneración en forma de Vasudevopasana. Veámoslo a EL y SUS acciones en cada momento. Desde el momento en que nos despertamos, veamos lo que veamos es SU forma. Cuando nos cepillamos los dientes, nuestra imagen en el espejo ha de ser vista como SU imagen. Cuando nos cepillamos los dientes podemos visualizar que le estamos haciendo eso a SU imagen. Cuando bebemos agua, comemos, podemos visualizar que se lo damos a EL. Mientras tomamos un baño, podemos verlo como el baño de la forma del Señor (Ritual del Agua). Al peinarnos, al arreglarnos y todo lo que hagamos en nuestro cuerpo, puede ser visto como si lo hiciéramos a Vasudeva. Si lo vemos de esa forma habrá devoción en todo lo que hagamos. Los rituales que hacemos externamente a los ídolos, pueden hacerse interiormente también. Cuando la esposa nos trae el café por la mañana, el café es Vasudeva y la que nos lo da(esposa) es Vasudeva también. Si vemos a una persona que no nos gusta, eso es Vasudeva también. No nos gusta esa persona, pero no significa que a toda persona en este mundo no le guste la persona. Observar AQUELLO en el comportamiento de todo y todos es la Puja y Ritual verdaderos. Una práctica así, nos ayudará a superar el maya y el resultado será una ofrenda verdadera.

En este proceso, la profesión, la familia, las plegarias, etc. No han de verse como separadas. No habrá un plan separado para todo. Empezamos a observar que las cosas ocurren a través nuestro y no de otra forma. No hacemos nada pero las cosas ocurren y observaremos las cosas que ocurren por una voluntad mas elevada. El ego se disolverá. Seremos neutrales en equilibrio con la mente cuestionada. No habrá enfoque en ganar y planear la jubilación. Todo se hará tan fácil que no habrá necesidad de planearlo y llevarlo todo a cabo. Si miramos atrás, surge la pregunta: ¿como ha ocurrido todo esto? ¿lo llevamos a cabo nosotros en realidad? Las cosas simplemente ocurren y nosotros las observamos. Todo se hace fácil hasta el punto de preguntarnos: “Es en realidad todo tan fácil?

Hanuman es un ejemplo así. EL no recuerda nada de lo que ha hecho. En el Ramayana, cuando el deber es cruzar el océano y alcanzar el Lanka de Ravana para encontrar a la madre Sita, no hay nadie que pueda realizar tal hazaña. Después, Jambavanta dice que necesitan

recordarle a Hanuman que EL puede atravesar el océano como lo ha hecho de pequeño. El era capaz de saltar y alcanzar al Sol mismo pensando que era una fruta. Solamente tales iniciados podrían llegar a estar lo mas cerca del Señor.

El Maestro CVV dice que cuidará de nosotros. Que nunca pidamos nada a nadie. Veme a mi en todo. Esto no es mas que Vasudevopasana. En el momento que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, cuando todo es Vasudeva, entonces no existen los gustos ni aversiones. El Vendedor del mercado, el jefe, los miembros de la familia y todo el mundo y todo es AQUELLO. Ver AQUELLO en todo y cada uno y en cada situación es BHAKTI. Entonces, la Voluntad, el Conocimiento y la Acción vienen de AQUELLO. Las cosas ocurren por sí mismas. Inicialmente podría haber un sentimiento de ego de que nosotros estamos haciendo esto, pero eso pasará gradualmente también.

Este es el único camino hacia la liberación. Un iniciado así, ni siquiera apuntará hacia Moksha ya que el estado en el que esta viviendo ya es un estado muy liberado en el que todo es Vasudeva. Lo que pase a través de mi, estará hecho por EL. Nosotros simplemente SEAMOS. Pase lo que pase o no pase, a través de alguien, ambos son SU voluntad.

Así habló Narada a Dhruva. Dhruva entonces caminó alrededor de Narada (como su Guru). Cuando lo hizo, visualizó que estaba haciendo eso alrededor de la complexión de Vasudeva. Narada hizo esto con la inspiración de Vasudeva y Dhruva fue un gran discípulo que lo escuchó con la mayor devoción y empezó a practicar inmediatamente

Una enseñanza se dice que es una instrucción que ha de ser guardada muy cerca del corazón y no dejarla allí sino ponerla en acción (Esha adeshaha, esha upadesaha).

-Swasthi-

Om Shantih Shantih Shantihi.

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.