

CLASE DE BHAGAVATAM - Skandam 4 Canto 4 - 23-04-2017

Estamos hablando sobre la historia de Dhruva en la que hablamos de la penitencia de Dhruva en breve la pasada clase. Intentaremos hablar con mas detalles hoy.

Es con el centro del corazón como base que uno experimenta el mundo objetivo a través de la mente y los sentidos. Aquel que va hacia el interior y entra en el centro del corazón pierde la experiencia externa. Pase lo que pase fuera no es importante para un ser así. Un ser así gradualmente pierde interés en el mundo externo y tiene cada vez mas interés por el mundo interno. La mente y los sentidos de ese ser alcanzan un estado ecuánime y esa es la razón de que los cambios objetivos no le afectan.

La conciencia fluye desde el centro del corazón hacia fuera de muchas formas. Va fluyendo irregularmente hasta que está entrenada. El entrenamiento requiere mucha práctica regular. No es fácil porque estamos acostumbrados a movernos tanto en la objetividad y no podemos quedarnos dentro. La mente y los sentidos no cooperan cuando intentamos ir hacia el interior. Una sugerencia que se da aquí es ver la mente y los sentidos como Divinos. Entonces, éstos empiezan a cooperar contigo en lugar de entorpecer tu práctica. Gradualmente ya no te controlan sino que tu empiezas a controlarlos. Una especie de desconexión ocurre entre tu, la mente y los sentidos. Ellos cooperan contigo cuando estas fuera, de otro modo, no te molestan. Esta desconexión es lo que ha de ocurrir primero en el sendero del Yoga. Se dice que esto es lo que le ocurrió a Dhruva primero. Esta desconexión se describe como desatar un hilo. Mas tarde tendrán que desatarse otros dos nudos.

La mente, los sentidos, las sensaciones, los elementos, etc., han descendido a esta creación como principios mucho antes que nosotros. Como estaban ahí antes que nosotros, son mas poderosos que nosotros. Es similar a lo que ocurre en una organización. Aquellos que están en la organización durante mucho tiempo, acumulan mas poder comparado con los que entran nuevos. De forma similar, la mente y los sentidos estaban ahí antes que nosotros y por eso son poderosos comparado con nosotros.

No podemos ganarles por nosotros mismos. Necesitamos el apoyo del

UNO que existía incluso antes de la mente y los sentidos.

Por eso, la orientación hacia lo Divino es importante. Ver lo Divino en todo incluyendo la mente y los sentidos. Entonces, la mente y los sentidos empiezan a cooperar. Toda la naturaleza coopera si tu ves lo Divino en todo. Empieza por ver lo Divino fuera y después dentro. Si no lo puedes ver fuera, nunca podrás verlo dentro. La mente y los sentidos nos tiran tanto. Se dice que están regidos por la inteligencia llamada Indra. Indra esta regido por Vishnu. Por eso, para obtener la cooperación de Indra, se recomienda la veneración a Vishnu. Hasta que no estés con Vishnu, Indra seguirá causando impedimentos en tu práctica a través de los sentidos. En muchas historias Puránicas esto se da como un simbolismo en el que Indra intenta perturbar la penitencia de un ser. Se muestra en películas.

La interrupción no se muestra en las películas pero ocurre a través de la mente y los sentidos. La mente y los sentidos crean muchos problemas. Seguimos haciendo muchas cosas para resolver esos problemas. Los problemas se resuelven fácilmente al entrar en alineamiento Divino. De otro modo, un problema lleva a otro problema y así continuamente.

La mente y los sentidos están en completo funcionamiento a la edad de 5 años. Si no se da un entrenamiento adecuado a esa edad, entonces no cooperan después. Por eso, la iniciación se da a la edad de 7 años y a los niños se les enseña como ir hacia el interior. Cuando uno empieza a ir hacia el interior a esa edad, se hace muy fácil entrenar a la mente y los sentidos. Si uno empieza a la edad de 60 años, nada ocurrirá.

La mente y los sentidos no te permitirán ir hacia el interior. De modo que, la practica que se da aquí es lo mismo de lo que hemos estado hablando durante años. Es ver lo Divino en todo. No importa a quien o que veas. Recuérdalo como ser Divino en esencia. Cualquiera que sea la situación, deja que sea Divina para ti. Esta orientación ha de ir aumentando. Como aspirantes, hemos de comprobar si esta orientación esta aumentando en nosotros o no. Si no, has de esforzarte mas. Estar mas alerta para ver lo Divino. A medida que estas cada vez mas orientado hacia el Señor, El empieza a dirigirte. Eso es lo que le ocurrió a Brahma (el creador) también. El hizo penitencia y tuvo la idea de como proceder con la actividad de la creación. Esto es lo que se describe como el descenso de Saraswathi.

Dhruva podía alcanzar un estado de desconexión con la mente y los

sentidos a través de la orientación Divina dentro y fuera. En ese estado, la mente y los sentidos no tienen control sobre el ser.

Conocí a una persona de nombre U.G. Krishnamurthy. Cuando el miraba con sus ojos, no podía ver las personas a su alrededor. Todo aparecía como luz a su alrededor. El vivió en ese estado durante casi un año. El incluso se olvidó de gente porque casi no podía ver la forma. Incluso cuando veía una vaca, preguntaba: "¿Que es eso?" Esto es debido a que llegó a tal profundidad interior y se quedaba allí durante largas horas, que todo lo de fuera era lo mismo que dentro. "Que la luz que mora en mi sea la luz que me guíe" es una afirmación que se convirtió en una verdad en su vida. Lo mismo ocurrió en la vida de Dhruva.

Nosotros también lo intentamos mucho pero casi no nos ocurre. Es porque estamos demasiado atados en la objetividad. Nuestra aspiración no es suficientemente fuerte. Nuestra voluntad es débil, no como la de Dhruva. Olvidamos las cosas fácilmente. El olvido es un gran problema para nosotros. Mientras estemos principalmente puestos en la mente, vamos olvidando. Una vez entras en Buddhi, no olvidas las cosas. Los aspirantes avanzados permanecen principalmente en Buddhi y entran en la mente solamente cuando ha de hacerse el trabajo objetivo.

Después de superar la mente y los sentidos, se dice que uno esta en Mahat. Mahat es el espacio en el cual existe la creación. Nosotros descendimos de Mahat como almas individuales. Por encima de Mahat, somos parte del alma universal y esencialmente Divinos.

Nuestro ego existe solo después de descender del Mahat. El Mahat, la mente, los sentidos, las sensaciones, los elementos, ya han descendido y nosotros entramos en asociación con ellos. Poco a poco nos condicionamos por ellos. Dhruva, inicialmente salió de ese condicionamiento. La creación elemental ya no lo condiciona mas. El ve la creación elemental separada de si mismo. El esta por encima de ella. Se dice que las 3 cualidades y los 5 elementos han sido liquidados en su penitencia.

Una mente y sentidos entrenados ven solo las cosas que el ser quiere ver. Es como si vas de compras con la intención de comprar un solo objeto. Tu ves solamente ese objeto, lo compras y regresas. Quizás

haya muchas otras cosas en el mercado pero tu no te preocupas por ellas.

Una vez alcanzas el centro del corazón, hay muchos nadis que pueden llevarte hacia abajo y solo hay un nadi que te lleva hacia arriba. Para viajar en ese sendero hacia arriba, uno necesita la gracia del Señor o Maestro. Eso es lo que generalmente ocurre en el sendero del Yoga. En el caso de Dhruva, ocurrió algo mas. Cuando el estaba sentado, estable en el centro del corazón en completo alineamiento Divino, la Divinidad descendió a través de el hasta su dedo gordo del pie. La energía Divina descendió a través de Dhruva al hemisferio norte de la tierra que entonces ya estaba formado. El resultado de esa energía fue la formación del hemisferio Sur. Si observamos cuidadosamente la historia de la creación, en diferentes ocasiones, la energía Divina descendió para llevar a cabo un acto importante en la creación. Los actos mas importantes en la formación de esta creación los llevó a cabo el mismo Señor a través de medios que el eligió. Aquí, el escogió a un niño de 5 años para completar la formación del globo. Hemos de recordar que cada globo en esta creación ocurrió de esta forma. Estamos hablando solamente de la historia de la tierra porque se relaciona con nosotros pero esta historia puede generalizarse a otros globos también.

Con la historia de Dhruva, la historia de la formación del globo se completa. Después entramos en la historia de la formación de los cuerpos humanos en este planeta. El cuerpo humano experimentó muchos cambios antes de aparecer como lo vemos hoy.

Otro punto a observar es que Dhruva no tenía una forma humana como la nuestra. Aunque la historia se explica como si el fuera un ser humano, no es la realidad. Dhruva existió siendo un principio. El se entregó completamente al principio Divino. El no veía nada mas en la creación. Nosotros también deberíamos alcanzar un estado así. Ese es el objetivo primordial de todas las prácticas que hacemos. Hemos de comprobar si estamos viendo lo Divino por lo menos durante algún momento del día. Si no esta ocurriendo, entonces todas nuestras prácticas son un desperdicio.

A parte de la formación del globo, hay una parte de la historia que habla de como el Señor apareció ante Dhruva. Hablamos de esto brevemente la pasada clase. Hablaremos de ello con mas detalle en la próxima clase. Dhruva canta un estotra en veneración al Señor. También

entraremos en mas detalle sobre esto.

-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.