

CLASE DE BHAGAVATAM - Canto 4 - 21-05-2017

Dhruva llevó a cabo una penitencia del mas elevado orden, que muy pocos pueden conseguir. En el proceso el obtiene gran conocimiento sobre el principio Divino y cuando el Señor aparece frente a el, el venera al Señor y habla en detalle sobre el principio Divino y la creación. Hemos estado hablando de lo que Dhruva dice en detalle sobre el principio Divino y la creación. Hemos estado hablando de lo que Dhruva dijo en las pasadas clases y ahora continuaremos.

La enseñanza principal del Bhagavatam es ver lo Divino en todas las formas dentro y a nuestro alrededor. Cuando vemos formas diferentes y oímos nombres diferentes, hemos de recordar que todos ellos son UNO en esencia. De otro modo, empezamos a diferenciar entre las formas y calcular cual es mas importante. Hay muchos Maestros que conocemos que si les preguntamos: ¿Quien es el mejor de todos?" significa que has fracasado en ver la verdadera esencia en todo. Si tu ves el UNO Divino en todo, entonces la cuestión de quien es mas importante o mejor no surge en absoluto.

Hoy se celebra el día de Hanuman Jayanthi (cumpleaños de Hanuman el Señor) y así, veneramos a Hanuman el Señor hoy. Cuando lo hacemos, hemos de recordar que es el UNO Divino que se manifestó como Hanuman. Eso es lo que el Bhagavatam nos esta enseñando. Si esta enseñanza se comprende, entonces no tendrás ningún conflicto veas lo que veas en esta creación. No rechazarás nada porque todo es Divino. Así pues este pensamiento es lo que debería establecerse en nosotros. Dhruva nos da esta enseñanza de maneras diferentes y estamos hablando aquí de una de ellas.

El dice que el principio Divino ha descendido a esta creación en cada forma existente. Hemos hablado en detalle de como la creación se ha formado desde el Brahman a la formación de la tierra que ocurrió mientras hablamos de la historia de Dhruva. En el proceso, muchos seres llegaron a existir y lo Divino impregna todos y cada uno de ellos. Hemos de recordar esta verdad. Solamente entonces, el principio Divino puede realizarse. Si tu ves las formas como diferentes e intentas diferenciarlas, entonces nunca realizarás el principio Divino. Eso es lo que Dhruva nos dice.

Cuando vemos todo lo que nos rodea con ojos abiertos, hemos de recordar la esencia Divina en cada cosa que vemos. Entonces, cuando cierras los ojos, puedes alinearte fácilmente con la Divinidad dentro. Si ves gente o cosas a tu alrededor con muchos gustos o aversiones, entonces cuando cierras tus ojos, el mismo tipo de pensamiento fluye a tu mente y no puedes experimentar lo Divino. Ver lo Divino fuera es muy importante para ver y experimentar lo Divino dentro. Si estas encallado con muchas opiniones sobre el mundo externo, entonces es muy difícil experimentar algo dentro.

Dhruva además dice: "¡Oh Señor! Aunque impregnas a todos los seres en la creación, permaneces por encima de todos ellos y presides sobre ellos". No hemos de pensar que el Señor es solamente la creación completa y sus seres. El Señor está más allá de esta creación también. Es así como está desapegado de toda la

creación, aunque el lo impregna todo. Podemos tomar como ejemplo el poder eléctrico iluminando las lámparas que dan diferentes niveles de luminosidad. Una bombilla pequeña da muy poca luz. Una luz de inundación da una luz que se extiende a una larga circunferencia. ¿No es la misma electricidad la que esta dando electricidad a las dos? Pero la producción de luz es completamente diferente y la producción de luz depende del instrumento. Aquí también, la comprensión del poder Divino depende del nivel de Buddhi de cada persona. A medida que tu Buddhi se expande, tu comprensión de lo Divino aumenta. Cuando tu Buddhi se expande, gradualmente te das cuenta de la verdad de tu existencia. Te das cuenta de que lo Divino esta existiendo como tu. Aquellos que recuerdan esta verdad se les llama devotos del Señor. Incluso los devotos pueden olvidar esta verdad a veces debido a maya (ilusión). Pero ellos se dan cuenta de su error rápidamente.

Hanuman esta considerado como el mas elevado entre todos los devotos porque el nunca recuerda que el es diferente de lo Divino. No hay ningún acontecimiento que se nos haya dado en el que Hanuman haya descendido de ese estado. El es como un devoto ideal. Aunque es muy poderoso y culto, sirve a Rama el Señor con toda devoción. Rama no hubiera podido ganar la guerra contra Ravana sin Hanuman pero, Hanuman nunca sintió eso. Hoy siendo su cumpleaños, es bueno que seamos capaces de recordarlo algunas veces. Hemos de recordar también que Hanuman es un avatar de Shiva el Señor. Es Lord Shiva mismo que ha encarnado como Hanuman para ayudar a Lord Rama a establecer el dharma en la tierra. Lord Vishnu se encarnó como Rama pero sin ningún poder Divino. Así que, Parvathi le pidió a Lord Shiva que se encarnara en la tierra para apoyar a Rama. Shiva se encarnó como Hanuman mucho antes de que Rama descendiera y sigue estando en la tierra hoy. El sigue otorgando su gracia a aquellos que se acuerdan de el.

Dhruva dice que en cada persona, como el principio Divino es la base, hay fuerzas a la derecha e izquierda que nos van tirando hacia la objetividad. Las fuerzas de la izquierda se llaman fuerzas Asura que van tirando de nosotros hacia las cosas objetivas, mientras que las fuerzas de la derecha se llaman fuerzas Sura y van tirando de nosotros hacia las cosas subjetivas. Son como las fuerzas centrípetas y centrifugas que van actuando en la leche y solamente cuando se equilibran, se hace la mantequilla, lo cual puede compararse a la formación de un cuerpo inmortal. Eso significa que para que uno se convierta en Yogui y se mueva hacia la inmortalidad, uno ha de llevar una vida equilibrada. Uno ha de llevar a cabo todas las obligaciones objetivas que uno tenga en la vida y al mismo tiempo, uno ha de practicar la vida subjetiva a través de la veneración y la meditación. El Señor es la base para estas dos fuerzas en la creación aunque aparecen como siendo opuestas. Pero ambas fuerzas son necesarias. Es solamente debido a ambas fuerzas que tenemos la existencia de la creación sutil y densa. Las creaciones sutil y densa existen debido al equilibrio y aparente oposición entre estas dos fuerzas. Un Yogui nunca se altera ni por las fuerzas de la izquierda ni por las de la derecha. Un Yogui es amigo de ambos seres, los celestiales y los diabólicos. El es todo amistad porque es un ser equilibrado. Un Yogui es capaz de equilibrarse entre estas fuerzas porque permanece con el UNO del que surgen estas dos fuerzas. Si tu estas con el principio sintetizador entonces nada te afecta. Por eso se dice que uno ha de elegir el camino dorado del medio. No te inclines hacia la derecha o hacia la izquierda. No has de descuidar ni la objetividad ni la subjetividad. Progresarás bien si te mantienes en equilibrio entre las dos.

Hoy es muy soleado y caluroso y antes de venir a la clase de Bhagavatam, quizás tengas un pensamiento de la izquierda: "¿Debo ir a la clase de Bhagavatam hoy con este calor? ¿Por que no puedo saltármela solo hoy?" Al mismo tiempo, tienes el pensamiento de la derecha: "Sería bueno si voy y me siento en la clase de Bhagavatam." Si tu izquierda es mas fuerte, no vendrás a la clase. Si tu derecha es mas fuerte, vendrás a la clase. Cuando vienes aquí, ¿que pasa si tu izquierda no se desperdicia sino que tu derecha e izquierda encuentran equilibrio? Esa es la belleza de la energía Divina. Eso es lo que hace la veneración hacia lo Divino. Asegura un equilibrio entre la derecha y la izquierda y te mantiene en el sendero medio. Vas hacia la derecha cuando es necesario y hacia la izquierda cuando es necesario pero sino, permaneces en el medio y observas.

Dhruva esta diciendo que la creación funciona debido al equilibrio entre estas dos fuerzas. Mientras estas dos fuerzas se mantienen como fuerzas opuestas, algunos encuentran el equilibrio entre las dos y se convierten en Yoguis. Los Yoguis que mantienen las experiencias en ambas, la objetividad y la subjetividad por igual se llaman Raja Yoguis. Ellos pueden vivir con todas las comodidades de este mundo y pueden vivir sin ninguna comodidad. Se nos da Janaka (padre de Sita) como uno de los mejores ejemplos de Raja Yogui. El es un rey que disfruta de todas las comodidades reales pero puede vivir sin alterarse incluso sin ninguna comodidad real. Tenemos una buena historia sobre esto que di en el libro "El Loto Blanco". Uno puede mirarlo. Hemos de intentar ser como el. Experimentar las comodidades si están disponibles pero no alterarse si no hay comodidades disponibles. Janaka es un ejemplo ideal, del que Krishna mismo menciona su nombre mientras habla de los Raja Yoguis.

Dhruva dice: "¡Oh Señor! Hay Raja Yoguis que permanecen en alineamiento contigo en todo momento y sirven a los seres como reyes de la tierra. Ellos experimentan todas las comodidades reales debido a tu gracia y compasión. Hay otros que ansían estas comodidades sin ansiarte a ti que eres la base de todo lo que es. Dhruva siente pena de estos seres y dice que el Señor aun realiza los deseos de estas personas por compasión.

Dhruva esta diciendo que el Señor cuida de aquellos que veneran viendo muchos deseos simplemente por compasión. El Señor no realiza cada deseo de esos seres pero realiza deseos que son buenos para esa persona. Dhruva esta diciendo que a aquellos que veneran al Señor sin ningún deseo, el Señor los cuida completamente y la naturaleza se asegura de que reciban las comodidades adecuadas de vez en cuando. Eso es a lo que deberíamos aspirar. Entonces Dhruva dice que el Señor incluso cuida de aquellos que se dirigen a el con deseos. El mensaje que deberíamos tomar de eso es que esta bien incluso si tenemos deseos. No hay nada malo en tener deseos aunque hemos de esforzarnos en alcanzar un estado mas allá de los deseos. Es parte del proceso de aprendizaje.

Continuaremos en la próxima clase.

-Swasthi-

(No habrá clase de Bhagavatam el próximo Domingo, ya que tenemos las

celebraciones del May Call en Bangalore. La próxima clase de Bhagavatam será el 4 de Junio)

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.