

CLASE DE BHAGAVATAM - Canto 4 - 26-11-2017

Hablamos del nacimiento del Emperador Prudhu y como fue elogiado por los Rishis y por sus súbditos por las cualidades Divinas que poseía. Prudhu responde diciendo que uno ha de tener cuidado cuando elogia a otros porque hay una gran posibilidad de que uno entre en el orgullo y por lo tanto no es bueno elogiar a otros. Esto es así generalmente con la mayoría de personas. Se sienten grandes si alguien los elogia. La enseñanza es que si uno recuerda que las buenas cualidades que uno posee son debidas a la presencia Divina, entonces uno no entra en el orgullo. Los Rishis responden diciendo quien ha de ser elogiado y quien no. Todo esto es lo que hablamos en la clase pasada.

Ahora, cuando Prudhu nació en el planeta, el planeta estaba todavía en su estadio naciente. Formó su forma esférica pero todavía no poseía los recursos naturales que están presentes ahora. Todo el planeta era una tierra árida. Por lo tanto, ni siquiera crecían plantas o árboles. Prudhu era el que alimentaba todos estos recursos en el planeta. Además, los seres en este planeta no tenían cuerpos físicos como tenemos ahora. Los cuerpos físicos también estaban en los estadios iniciales de evolución en ese momento. Así pues, en los tiempos de Prudhu, ambos, la tierra y las formas de los seres estaban evolucionando gradualmente y el jugaba un papel vital con respecto a esto. Ese era el propósito de su vida. A medida que las formas físicas se formaban, había una necesidad de comida y por lo tanto, la tierra había de preparar para servir a las necesidades de los seres. El efecto de los 7 principios planetarios todavía tenía que ser introducido en este planeta. Para hacer que todo esto ocurriera, Vishnu (el segundo logos) mismo encarnó como Prudhu en este planeta. Por virtud de Prudhu, los 7 principios planetarios empezaron a cooperar con la tierra. Estos 7 principios planetarios están presentes en nosotros también y tenemos que obtener su cooperación para progresar en el sendero de la evolución. Hemos de recordar constantemente la correspondencia entre la tierra y nuestro cuerpo e intentar relacionar todo lo que ha ocurrido en este planeta con lo que ocurre en nuestro cuerpo. Para obtener la cooperación de los principios planetarios, podemos recordar su presencia en nuestro cuerpo. Júpiter está presente en nuestro centro de la cabeza, el Sol en nuestro centro Ajna, Mercurio en nuestro centro de la garganta, Venus en nuestro centro del corazón, la Luna en nuestro centro del ombligo, Marte en nuestro centro Sacro y Saturno en nuestro centro base.

Prudhu se aseguró de que estos principios estuvieran despiertos en esta tierra y cooperó con la actividad terrestre. Entraremos en detalle de todo lo que hizo pero estoy intentando dar el panorama en el preludio mismo para que no os perdáis cuando entremos en muchos detalles. Por lo tanto, recuerda la correspondencia entre la tierra y nuestro cuerpo a medida que entremos en detalles ahora. Esta correspondencia nos ayuda a comprender mejor y también a expandir nuestra propia conciencia. Por eso vamos relacionando la historia del Cosmos con nuestro propio ser porque cada uno de nosotros es un micro cosmos. Esto lleva a la expansión de nuestra conciencia.

Prudhu se aseguró de que la tierra se moviera en comunión con el resto de los 7 globos planetarios de forma que los rayos de energía que venían de esos planetas crearan ciertas sustancias en este planeta. Estas sustancias son los varios tipos

de recursos naturales que se formaron en nuestro planeta. La formación de recursos es posible debido a la comunión entre la tierra y los 7 principios planetarios. En relación con nuestro cuerpo, nosotros también podemos obtener las buenas cualidades presentes en cada uno de los principios planetarios cuando permanecemos en comunión con ellos. Por ejemplo, para una buena habla necesitamos la cooperación de Mercurio; para una buena experiencia necesitamos a Venus; para una buena disciplina necesitamos a Saturno; para la sabiduría necesitamos a Jupiter; etc.

Aquí, se dice que Prudhu convirtió la tierra en un "dhenu". Dhenu significa una vaca que se puede ordeñar. La leche corresponde a todos los recursos naturales que están disponibles en este planeta.

Después, Vidura le pidió a Lord Maitreya que le diera mas detalles sobre como Prudhu convirtió esta tierra árida en un 'Dhenu'. El le hizo las siguientes preguntas:

1. Como Prudhu convirtió esta tierra árida en una vaca de la cual se pueden ordeñar recursos?
2. Cómo ordeñó los recursos de la vaca?
3. Que riqueza (recursos) ordeñó Prudhu de esta vaca?
4. Como allanó la tierra que estaba llena de colinas y valles?
5. Que conocimiento recibió Prudhu de Lord Sanat Kumara?

Sobre esta última pregunta, Lord Sanat Kumara ya había descendido a este planeta y residía en Shamballa. Le dio las enseñanzas a Prudhu en 24 aspectos. Tenemos un libro publicado sobre esas enseñanzas titulado "Las enseñanzas de Sanat Kumara".

Ahora Maitreya empieza a dar los detalles.

Cuando el planeta se formó y los seres descendieron, el planeta no tenía la capacidad de cultivar comida. Los seres se alimentaban solamente a través de la energía que recibían del sol. Pero a medida que el cuerpo se hizo mas denso, requería ingestión directa de comida. Los seres empezaron a sentir hambre pero no podían encontrar comida. Le pidieron al Emperador Prudhu que les proveyera de comida ya que tenían necesidad urgente de ella. Prudhu primero se enfadó con la Madre tierra porque al principio no sabía que hacer y se sentía indefenso al ver a su gente hambrienta.

El Maestro EK explica el simbolismo de la ira de Prudhu. La ira de Prudhu simboliza el calor creado en el planeta durante los veranos que resultó en la creación del ciclo del agua. Las lluvias ocurrieron y las plantas y árboles crecieron como parte de este ciclo del agua.

La conciencia de la Madre tierra sentía mucho miedo al ver la ira del Emperador Prudhu con ella. Prudhu apunta una flecha hacia ella y se prepara para dispararle con esa flecha. Entonces ella con su miedo le habla al Emperador: "¡Oh,

Emperador! Tu eres el custodio del dharma.

Tu proteges a aquellos que tienen miedo. Yo soy débil ante ti y no he cometido ningún error para que me castigues. Soy la base para que todos los seres desciendan a los cuerpos. ¿Donde irán todas estas personas si yo no tomo esta forma de globo y presido sobre el? Prudhu respondió: "Yo estoy enfadado y quiero castigarte porque tu no estas llevando a cabo tus responsabilidades adecuadamente. Tienes el potencial de crear tierra en la que la comida pueda crecer pero estas reteniendo el potencial en ti. Como resultado, mi gente esta sufriendo sin comida".

Entonces, la Madre tierra respondió: " eres una encarnación del Señor. Tu me has creado con los 5 elementos. Tu me has creado como base de la existencia de los reinos mineral, vegetal, animal y humano con el reino de los devas presidiendo sobre ellos. Ahora estas intentando matarme. A quién mas debo pedir protección si tu quieres matarme?

Porfavor, cálmate y escucha mi súplica". Ella dijo: "La última vez que tomé la forma de un globo, la gente podía arar la tierra y cultivarla y utilizar las cosechas como comida. En ese tiempo, habían algunos que intentaron controlar todos los recursos y prevenir a otros de utilizar esos recursos. Los reyes de ese tiempo no evitaron que eso ocurriera. El resultado fue que la gente se saqueaban unos a otros, pero no había nadie para protegerme y proteger mis recursos. En esa condición, este globo se disolvió."

Esta es la historia de lo que ocurrió en ese tiempo previo a la tierra. Si no tenemos suficientes recursos de la tierra, es principalmente debido a la naturaleza egoísta de algunos que están intentando acumular los recursos para si mismos. El Maestro DK dice: "En estos tiempos, el 15% de la población mundial esta intentando acumular todos los recursos mundiales y la crisis actual es debida a la naturaleza egoísta de gente como esa". Cuando la gente se vuelve tan egoísta, la madre tierra no tiene ganas de dar sus recursos a la gente. De modo que parece que los recursos se estén agotando. La causa principal de la disminución de recursos es la naturaleza egoísta de la gente. Si cada vez mas gente aprende a vivir para el bienestar de los demás, entonces la Madre tierra estará complacida para otorgar cada vez mas recursos.

Eso es lo que la Madre tierra le dice a Prudhu; que él ha enseñado a su gente a vivir para el bienestar de los demás en lugar de vivir de forma egoísta.

Otro secreto del que deberíamos darnos cuenta es que si uno vive de forma egoísta, los potenciales en su cuerpo nunca aparecen. Una persona egoísta nunca podrá convertirse en un gran ser o un yogui. Hay ciertas secreciones hormonales que son necesarias para que uno obtenga una experiencia yoguica. Estas secreciones nunca ocurren en el que es egoísta. Has de esforzarte mucho por el bienestar de los demás.

La Madre tierra dice: "Ya que alguien como tu se ha convertido en el emperador ahora, te explicaré la forma de obtener todos los recursos naturales". La madre tierra es feliz cuando alguien como Prudhu reina porque su intención es el bienestar de todos. Incluso para que una nación prospere, la intención del que gobierna es muy importante. Si la intención del gobernante es el bienestar de todos, entonces esa nación prosperará con la cooperación de la naturaleza.

La madre tierra dice: "Estoy preparada para ser ordeñada como una vaca. Pero necesito un ternero y un buen ordeñador que me saque la leche. Tu has de arreglar ambos. Yo cooperaré contigo porque se que trabajas para el bienestar de todos. La tierra esta llena de colinas y valles ahora. No hay un canal adecuado para que el agua de la lluvia se acumule o se absorba. Primero tienes que hacer arreglos para crear un canal en el cual el agua de lluvia pueda acumularse y ser absorbida por la tierra".

Prudhu se sintió muy feliz al oír las palabras de la Madre tierra. Prudhu asignó a Chakshusha manu como el ternero. Manu significa la mente Cósmica. Así que, el lo sabía todo en cuanto a extraer la leche. El enseñó todo el conocimiento de como uno debería hacer crecer los cultivos, las plantas, los arboles, etc. Después, se formó además una comunión con el ciclo de Júpiter. El es responsable del crecimiento de la conciencia en los seres. Con la ayuda de Júpiter, la mente y los sentidos encuentran su lugar en el cuerpo humano. Con la base de la mente y los sentidos, Júpiter nos otorga conocimiento y comodidad. Jupiter también preside sobre las secreciones hormonales en el cuerpo. Por lo tanto, el se asienta en nuestra cabeza y preside sobre todas estas cosas.

Después Indra se hizo así mismo como ternero y se estableció en los seres como el que preside sobre los sentidos. El es el responsable de la formación de las Ojas en nuestro cuerpo. Las energías presentadas por Indra pueden recibirse en el momento del amanecer y del ocaso. La tierra recibe esas energías porque siempre esta expuesta a los rayos del sol en un lugar u otro. Nosotros podemos también recibir las mismas energías en nuestro cuerpo si nos exponemos al sol durante las horas del amanecer y del ocaso.

Ojas es el octavo tejido que se mantiene a parte de los 7 tejidos del cuerpo. No es físico, sino de naturaleza sutil. Causa el nacimiento del sonido OM en cada uno de nosotros. Eso es lo que el nombre de "Ojas" significa. Está presente en el sonido OM que ocurre en nosotros. Si nos relacionamos con ese sonido continuamente, este tejido nacerá en nosotros.

Por tanto, hay 3 terneros que se han utilizado hasta ahora - Manu, Jupiter e Indra. Hay algunos terneros mas que Prudhu utiliza para ordeñar mas la tierra. Hablaremos sobre ellos en la próximas clases.

-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.

