

CLASE DE BHAGAVATAM - Skandam 4 - Canto 4 - 1-04-2018

Antes del comienzo de la clase de Bhagavatam, hemos estado recitando los versos de la Escritura del Bhagavatam. son muy importantes para elevar nuestra conciencia hacia un alineamiento Divino. Tenemos suerte de que Sri Pothana ha escrito estos versos en Telugu y la gente que sabe Telugu deberían intentar recitarlos tan regularmente como sea posible.

Volviendo a la historia del Bhagavatam. Hemos estado hablando sobre la historia del Rey Prudhu que se dice que es uno de los Avatares del Segundo Logos. Su contribución al planeta y a los seres planetarios es magnánima. Hablamos del simbolismo detrás de esta historia.

Hemos de recordar que el cuerpo en el que entramos ha de dejarse en algún momento. Esto incluso se aplica a los cuerpos sutil y causal también aunque ellos tienen un tiempo de vida mas largo. Por lo tanto, la salida de cualquier cuerpo es inevitable una vez que el espacio de vida en ese cuerpo se ha completado. Recuerda que todo lo que nace ha de morir. Los seres no nacen y por eso permanecen eternos. Lo Divino también al no nacer permanece eterno. Todo lo demás viene y se va incluyendo la creación.

Así pues, Indra le dijo a Prudhu que no tenia sentido intentar mantener el mismo cuerpo para siempre. Nuestro objetivo es llevar una vida de Yagna mientras podamos vivir en una forma. Había diabólicos en el pasado que intentaron vivir en el mismo cuerpo para siempre pero nunca fue posible y nunca lo será. Quizás puedan prolongarlo por algún tiempo pero la salida es inevitable. ¿Por que vivir en el mismo cuerpo para siempre cuando se nos dan nuevos cuerpos de vez en cuando? Eso ha de comprenderse. Una vez el trabajo esta hecho en un determinado cuerpo, has de estar preparado para moverte a uno nuevo.

Dependiendo del trabajo que hagamos en la vida presente, podemos tener mejores vidas en el futuro. También podemos desarrollar formas de luz que nos permitan movernos mas rápido y trabajar incluso mejor. De modo que, existen muchas gradaciones así. Aquel que tenga formas de luz no tendrá los dolores del nacimiento físico y de la muerte física. Todas estas facilidades están disponibles en esta creación. Simplemente tenemos que evolucionar hacia ese estadio para obtener acceso a ellas. Muchos Maestros de los que hablamos tienen la habilidad de tomar una forma instantáneamente de la nada. Nosotros también podemos llegar hasta ese estadio. La forma de hacerlo es vivir una vida de Yagna. A medida que vives para el bienestar de la vida circundante, vas progresando cada vez mas.

Hemos hablado de que Indra es la inteligencia que va protegiendo la forma y el prana y se asegura de la unión entre ellos hasta que llega el momento de la partida. Por eso, en el ritual del fuego, la primera ofrenda se hace a Indra. Indra es también la inteligencia que puede otorgarnos todo tipo de experiencias en la vida. Cuando uno tiene una experiencia hermosa mientras escucha música, es debido a Indra. De forma similar las experiencias yoguicas son otorgadas por Indra.

Aquí, también dice que ya que el cuerpo se nos ha dado, es una herramienta

Divina. Se ha de cuidar bien y nutrir bien. Ha de limpiarse diariamente y cubrirse con ropa limpia. Las impurezas que se reúnen en el cuerpo de vez en cuando han de limpiarse. Esto incluso incluye mantener el pelo y las uñas en orden. Hay algunos en esta creación que no mantienen el cuerpo en orden diciendo que es temporal y que uno no necesita cuidarlo. El dharma del Bhagavatam y de los Vedas no permite esta forma de pensar. Hay algunas escuelas de pensamiento Jain y Budista que promueven esta línea de pensamiento y el Bhagavatam las condena. Se me preguntó si el Bhagavatam data de antes del advenimiento de las religiones Jainista y budista, entonces como puede el Bhagavatam hacer referencia a esas escuelas de pensamiento?. La respuesta es que esas escuelas de pensamiento existieron durante mucho tiempo antes de ser reconocidas como religiones, incluso antes del nacimiento de Mahavir Jain o Gautama Buddha.

Estas escuelas de pensamiento tenían muchas diferencias con las escuelas Védicas y había una vieja rivalidad entre ellos. Hay historias de como estas escuelas empezaron, lo cual se da también en el Bhagavatam en uno de los próximos Cantos.

Incluso las ideologías como el comunismo existían ya mucho tiempo antes de que fueran reconocidas mundialmente pero de una forma diferente a la que son presentadas ahora. Lord Maitreya llama al grupo que vive con el una “comunidad”. En una comunidad, todos trabajan y la riqueza que cada uno gana se acumula en un lugar y uno puede responsablemente tomar una parte de esa riqueza para sus propias necesidades. Incluso Pitágoras tenía una comunidad así. Incluso Vasudeva, el padre de Lord Krishna formó comunidades así en Brindavan. La riqueza quizás sea de cualquier forma pero todo se acumula en un lugar y es utilizado por cada uno en esa comunidad responsablemente. Es una forma de vivir en hermandad Espiritual. La comunidad de Maitreya o Maitreyee Sangh ha estado existiendo durante mucho tiempo. Este concepto fue tomado mas tarde por algunos radicales y ellos dieron lugar a la forma de comunismo presente que vemos en el mundo.

De forma similar, las palabras como Jain y Buddha existieron durante mucho tiempo antes de que las religiones existieran. El Maestro EK aquí nos explica que la lógica de los historiadores de que el Bhagavatam llegó después de que llegaron el Jainismo y el Budismo, es muy errónea porque su comprensión es muy pobre. Incluso entre los que siguieron las escuelas de pensamiento Jain y Budista, habían grandes seres como Gautama Buddha que son muy respetados por el dharma Védico e incluso se les otorga el estatus de Avatar aunque sus principios sean muy diferentes de los principios Védicos. Esa es la grandeza del dharma Védico, que acepta lo bueno en todo y no rechaza nada en conjunto solo porque haya diferencias en los principios seguidos. Incluso entre las personas de religión Jaina, existen 24 de ellos que son muy venerados y el 24 es el que conocemos como Mahavir Jain.

Aquí, también se dice que uno no ha de llevar una vida que cause mucho dolor al cuerpo, en nombre del Yagna. Esto ha de recordarse. Al cuerpo se le ha de dar descanso cuando lo necesite. Al cuerpo no debería negársele comida o descanso en nombre de hacer servicio. Al cuerpo se lo puede someter a una disciplina y hacerlo trabajar duro pero no mas allá del límite. Esto se aplica incluso a las practicas espirituales. Las practicas que haces no han de causar dolor al cuerpo. Ha

de haber un equilibrio entre trabajo y descanso. Si el cuerpo esta adecuadamente entrenado, de hecho, puede trabajar con poco descanso. los sentidos han de ser entrenados y controlados adecuadamente. La forma de entrenarlos es alinearse con la respiración. Los deseos sensuales se debilitan cuando uno intenta alinearse con la respiración y la pulsación. A estos se los describe como olores sensuales. El olor esta presente en estados líquidos y sólidos pero el olor no puede quedarse por mucho tiempo en el aire. Si enciendes un incienso, ¿cuanto tiempo se queda el olor? Solamente durante el tiempo que el incienso quema. El olor se pierde después de quemarse. Por lo tanto, el aire no almacena olor. Entonces, cuando te alineas con la respiración, puede hacer que los olores sensuales se vayan. Los sentidos son almacenes para los olores. Nos van recordando cosas que nos gustaron en el pasado. Si hemos comido algo cuyo gusto nos gustó, tenemos ganas de comerlo una y otra vez. Eso es un olor almacenado. De esta forma, hay olores asociados con cada órgano de los sentidos y sensaciones. Pueden diluirse solamente alineándonos con el principio del aire a través de la respiración. La mente es el director de todos estos sentidos y almacena todos los olores. Por lo tanto, hay que estar alineado con la respiración para dejar que estos olores se vayan. El alineamiento con la respiración y después con la pulsación libera la mente de los deseos sensuales. Cuanto mas intentas alinearte con la respiración, mas se van las olores.

Recuerda que es solamente el principio del aire el que impregna entre la tierra y el cielo. Así pues, para viajar verticalmente, necesitas la ayuda del principio del aire. El principio del aire esta constantemente trabajando en nosotros como los 5 diferentes pranas. Hemos de relacionarnos con ellos diariamente. Haciendo 3 respiraciones profundas, podemos relacionarnos con la pulsación. Pronunciando 3 veces el OM profundamente y escuchándolo, podemos relacionarnos con la pulsación. Quédate con esa pulsación tanto como puedas. Al principio, la mente se va muy rápido. Con la practica regular, empieza a quedarse ahí cada vez mas tiempo. Cuando te estabilizas ahí, puedes entrar en contacto con Udana prana que te puede llevar hacia los planos de luz. Hasta que esta practica ocurra, estaremos donde estamos.

Quizás hablemos de planos de luz, de formas de luz pero todo permanecerá una fantasía a menos que uno sinceramente practique regularmente. Que sea gradual, constante y continua. Mucha gente empieza en algún día auspicioso y gradualmente pierden el ánimo. No dejes que ocurra eso. Ya que la respiración esta siempre ocurriendo en nosotros, simplemente relaciónate con ella siempre que tengas algún tiempo libre. El lugar y el tiempo no importan. Deja que la mente se relacione con la pulsación tanto como sea posible. Resultará en una limpieza en seco y los olores presentes en el interior. No podemos limpiarlos intentando limpiarlos. Esta es una forma de limpiarlos todos indirectamente. Esta limpieza no significa que no experimentes el mundo a través de los sentidos. Ve experimentándolos de forma limitada sin quedarte atraído o apegado a ellos. No están pegados a ti.

Esto es lo que los Sabios le dijeron al rey Prudhu cuando intentaba obtener la vida otra vez luchando con Indra. Cuando uno se convierte en inmortal y puede cambiar de forma fácilmente, ¿por que luchar por vivir en el mismo cuerpo para siempre? Además esta la progenie que continua el trabajo que tu has empezado. Por eso, es también importante que uno tenga progenie que pueda continuar el trabajo. También es la responsabilidad de uno continuar en la creación. Por eso, casarse y tener hijos

es un aspecto importante en el dharma Védico. Incluso en el sendero del Maestro CVV, el Maestro CVV ha recomendado que cada uno en este sendero ha de casarse. La energía que se da para dar a luz a los hijos puede utilizarse después en el sendero del yoga. Esta energía puede ser re orientada verticalmente alineándose con la pulsación. Va hasta el centro de la garganta y se almacena allí. Eso resultará en la creación de un impacto magnético en nuestra habla. Puedes ir mas arriba desde ahí con la practica continua. Hemos hablado de como practicar muchas veces pero lo necesario es practicar. El que se estabiliza en esta práctica no tiene miedo a la muerte.

El mensaje de la clase de hoy es que no tenemos que renunciar al cuerpo o a los placeres mundanos en nombre de las practicas espirituales. Al cuerpo no se le ha de causar dolor en nombre de las practicas espirituales.

Renunciar a todo en la vida en nombre de la espiritualidad no te llevara a ningún lugar. Hay muy pocos que alcanzan el destino siguiendo un sendero así. La mayoría de ellos son solamente aquellos que intentan escapar del mundo porque no pueden encararlo. La mayoría de los Sanyasis actuales pueden ponerse en esa categoría. Hay gente que se reúne en Ashrams porque sienten que la vida es muy cómoda ahí. Hay algunos que se reúnen allí para pasar el tiempo.

Sin llevar a cabo todas tus responsabilidades y sin unirte a una practica sincera, nada ocurrirá y no irás a ninguna parte. Tendrás vidas una y otra vez y permanecerás en el estado en el que estas. No hay duda de ello. Por lo tanto, recuerda esta enseñanza del día.

Prudhu llevó a cabo todas sus responsabilidades. Ahora es la hora para que el tome el sendero de ascenso. Eso es lo que los Sabios le dijeron. Hay algunos otros detalles que se dan aquí de los que hablaremos en la próxima clase.

-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 han de ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.