

Hoy es el gran festival de Vaisakh y estamos ahora en las horas auspiciosas de la luna llena que duran hasta mañana por la mañana. He dado el significado de la Luna Llena de Vaisakh brevemente esta mañana después del ritual del fuego. En este día de la luna llena, el Sabio Veda Vyasa nació. Gautama Buddha también nació en este día de luna llena. Adi Sankaracharya inició su gran trabajo en este día de luna llena. El gran compositor Annamacharya también nació en este día. Este día es un festival para todo el planeta. Esta noche, hay gran reunión de todos los Maestros y Mahatmas que han estado dirigiendo y guiando la humanidad en el sendero de la evolución, esto ocurre en el Valle de Vaisakh en la región de las Montañas de los Himalayas. Se reúnen en síntesis con Lord Sanat Kumara para recibir el plan Divino para el año. Este Valle de Vaisakh esta presente en la región al norte del Monte Kailash. Los Maestros que reciben el plan llevan a cabo el plan meticulosamente para el resto del año. Lord Maitreya es el Maestro del Mundo que preside sobre el grupo de Maestros.

Cuando nos vayamos todos a dormir esta noche, recordemos los Maestros de Sabiduría para recibir las bendiciones y también para estar en sintonía con el plan Divino. De hecho, hemos de recordarlos cada noche pero esta noche es la mas especial.

Este año, durante la meditación de luna llena, se nos da un nuevo Mantra: "Om Urukramaya Namah". Recordamos a Urukrama a través de nuestra plegaria diaria mientras entonamos "Samno Mitra Sam Varunaha...." Urukrama es el principio de esta creación que trae la síntesis entre todas las inteligencias de esta creación. Hablamos sobre este principio en detalle en el Tercer Canto del Bhagavatam. Hemos de invocar a Lord Urukrama para que todas las inteligencias presentes en nosotros trabajen en síntesis para dar las experiencias adecuadas a través de la forma humana. Así que, este mantra se da con el objetivo de que no solo las inteligencias en nosotros trabajen en síntesis sino también que nosotros como humanos hemos de trabajar juntos y vivir juntos en síntesis. Esta energía sintetizadora es la necesidad del momento cuando la gente esta dividida entre ellos en varios frentes. Por eso los Maestros de Sabiduría han dado este mantra. La plegaria global de la paz que estamos haciendo antes de la charla también se da con el mismo objetivo. Lo que sea que hagamos es muy pequeño comparado con el gran trabajo que esta ocurriendo a través de los Maestros de Sabiduría. Han estado intentando mucho eliminar las fuerzas divisivas en juego e intentar traer la síntesis.

Incluso puedes observarlo en los acontecimientos globales recientes como las conversaciones de paz iniciadas entre Korea del Sur y Korea del Norte que han estado luchando por mucho tiempo. La resolución de las disputas entre India y China a través de la visita reciente del Primer Ministro, etc., son el resultado del trabajo y la voluntad de los Maestros de Sabiduría. Ellos seguirán intentando reducir cada vez mas los conflictos entre las naciones y nosotros también podemos contribuir a través de la entonación de este mantra y la participación en las plegarias de la paz. Se ha de establecer una comunión a todos los niveles entre las naciones, dentro de cada nación, entre los estados, entre los distritos y entre todos los seres humanos. Como resultado, la paz prevalecerá entre toda la humanidad. El principio

Urukrama juega el papel de producir esta paz a través de la síntesis y la comunión.

Ahora, volviendo a la historia del Rey Prudhu en el Bhagavatam. Brahma le dice a Prudhu que el ritual que esta haciendo es inútil ya que esta en contra de la ley natural y que cada forma en esta creación ha de morir después de un tiempo. El ser permanece eterno mientras que la forma va cambiando. Sobre esto hemos estado hablando en detalle durante las pasadas 3 clases.

Hablamos de que toda la creación puede experimentarse utilizando adecuadamente esta forma humana. La forma humana se dice que es un micro-cosmos porque toda la creación esta presente en esa forma en estado de miniatura. Todas las inteligencias, constelaciones, signos solares, energías planetarias presentes en esta creación también están presentes en esta forma humana. Todas las inteligencias en esta creación se sintieron muy felices y lo celebraron cuando la creación de la forma humana se completó en todos los aspectos. Tal es el significado de esta forma humana. Si desperdiciamos esta oportunidad de trabajar a través de una forma humana, la vida se convierte en una vida sin sentido. Podemos hacer mucho trabajo a través de esta forma pero no desarrollemos apegos hacia la forma. Eso es lo que le ocurrió a Prudhu. El llevó a cabo un trabajo magnánimo pero quería retener la forma humana como era. Esto no es posible. Nadie puede vivir en una sola forma humana para siempre. De hecho, hemos de intentar salir por propia voluntad, una vez que el propósito de nuestra vida se ha realizado. Eso es lo que los grandes seres hicieron. Ellos partieron por voluntad propia. si no sales por propia voluntad, se te forzará a dejar el cuerpo una vez que esa vida se termina. ¿De que sirve quedarse en un edificio que va a ser derribado? Has de estar preparado para salir una vez sabes que ha llegado el momento. Siempre puedes encontrar una nueva casa si hay algún trabajo que deba hacerse. Se te dará un nuevo cuerpo para realizar cualquier aspecto que no se haya realizado. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse sobre la muerte. Eso es lo que Brahma instruyó a Prudhu. La enseñanza no es solamente para Prudhu sino para cada uno de nosotros. El conocimiento que Brahma da a Prudhu también deberíamos realizarlo nosotros.

Hemos de obtener el conocimiento de salir de este cuerpo humano. Si no conocemos la salida, estamos encallados y necesitaremos ser arrancados de el. Si se nos arranca, será muy doloroso. Por eso, los Videntes nos instruyeron para que conociéramos la salida de este cuerpo. No solamente estamos encallados en el cuerpo, también en muchas otras cosas. Algunos están encallados en su negocio. Otros están encallados en relaciones. Recuerda que todo esto no estaba ahí cuando tu naciste. Llegó por el camino y se ira en algún momento. Este punto no ha de olvidarse. Tu llegaste como un ser y te irás como un ser. Nada viene contigo incluyendo la forma humana. Lo único que obtienes es la experiencia en la forma humana. Puedes relacionarte con todo lo que te llegue con la forma humana pero no te apegues a nada. Los apegos no te dejaron salir del cuerpo. Una forma simple de permanecer desapegado es relacionarse con todo, es ver lo Divino en todo. Entonces, tu te relacionas con el UNO en todo sin apegarte a formas individuales o cosas. Generalmente, la personalidad no nos permite relacionarnos con lo Divino en todo. Cada persona esta dirigida por su propia personalidad. Es la personalidad la que determina el comportamiento de cada ser. Generalmente hay mucha ignorancia en esa personalidad. Como resultado, muchos se comportan de forma inadecuada debido a esa ignorancia. También hay muchos que no quieren escuchar

incluso cuando los ancianos se lo dicen. Para esos seres, la naturaleza enseña a través de la experiencia. La generación actual quiere aprenderlo todo a través de experimentar la experiencia. Ellos no quieren escuchar a los ancianos. No es malo pero los experimentos pueden resultar en productos no deseados. Pero uno tiene la libertad de experimentar y aprender a través de la experiencia. Nadie puede negar esa libertad. Un Gran Maestro dijo: "de la estupidez al experimento, del experimento a la experiencia, de la experiencia a la sabiduría". Esta es una forma pero también hay otra forma mas rápida de aprender de las experiencias de los demás. Si no sabes como cocinar pero intentas cocinar ¿que ocurre? Generalmente terminas preparando un plato que no es sabroso. Entonces, aprender de ese experimento. Una forma alternativa es aprender directamente la forma exacta de cocinar de alguien que tiene experiencia cocinando. Por lo tanto de una forma u otra el conocimiento ha de obtenerse.

Recuerda que existe lo Divino en nosotros, después existimos nosotros como ser, después esta nuestra personalidad y después esta el cuerpo. Esa es la Jerarquía en nosotros. Relacionarnos con lo Divino en el interior y el nos guiará en la dirección adecuada. Entonces nuestra visión se hace mas clara. Vemos lo que esta ahí y no lo que queremos ver o lo que la personalidad nos muestra. Generalmente, eso es lo que ocurre. Por eso, se dice: "Lo que ves es ilusión". Es porque lo que ves es solamente lo que tu personalidad te muestra. Algunos pueden ver las buenas cualidades en otros mientras que algunas personas pueden ver las malas cualidades en otros. La diferencia esta en la personalidad. por lo tanto, la personalidad ha de transformarse para ver la verdad. la transformación es posible cuando se esta alineado con lo Divino.

Se nos pide que visualicemos el color azul claro en el centro del entrecejo. La luz esta ahí porque esa es nuestra luminosidad natural. Entonces, ¿por que no podemos verla e intentamos visualizarla? No podemos verla debido a la ignorancia de la personalidad que no nos deja ver la luz. Continuamente nubla esa luz. Incluso cuando intentas visualizar no puedes visualizar durante mucho tiempo porque te distraen muchos pensamientos, así de fuerte es nuestra personalidad. Por eso, la mayoría de nosotros vivimos como nuestra personalidad. Por eso se nos dan practicas para transformar la personalidad en una personalidad Divina. No es una practica fácil. La practica ha de ser intencionada, dedicada, consistente y continua. Si eres casual y azaroso en tu practica, casi nada ocurre. Si la practica se hace de la forma adecuada, entonces la transformación ocurre gradualmente. Los desequilibrios en la cualidades de Rajas (dinamismo) y Tamas (inercia) se resuelven y se establece un equilibrio en Satwa (equilibrio). Entonces, gradualmente uno se estabiliza en el equilibrio. Podemos leer muchas escrituras y escuchar muchos discursos, hacer muchas plegarias y rituales pero, a menos que la practica se lleve a cabo de forma adecuada, nada ocurre. permanecemos como estamos. No vamos hacia adelante en el sendero si nuestra practica es casual y se convierte en rutina. Si la practica ocurre adecuadamente, la transformación puede definitivamente observarse en la persona. La forma en la que se hacen las cosas es mejor y de forma mas cualitativa. Sea el trabajo que sea. La personalidad coopera con una persona así. Ella será capaz de levantarse temprano por la mañana fácilmente. Si no eres capaz de levantarte temprano por la mañana, entonces imagínate lo fuertemente que tu personalidad te ha condicionado. Por lo tanto, transformar la personalidad es lo mas importante para el progreso en el sendero. No puedes

progresar cuando la personalidad te esta dominando.

Uno ha de recordar constantemente que es una entidad Divina. Este recordatorio ayuda a reducir el dominio de la personalidad hasta cierto punto. Todo esto es una explicación mayor de la enseñanza de Brahma a Prudhu. Este conocimiento ha de establecerse en nosotros. Hasta que el conocimiento se establezca en nosotros y se ponga en practica, vamos persiguiendo los deseos y nos encallamos en muchas cosas. El conocimiento es el fuego que puede quemar todos los apegos que uno pueda tener. Que sepas que nosotros como seres somos Divinos y eternos y somos diferentes de la personalidad y la forma. No te apegues a la forma o a las cosas que te llegan debido a la forma. Uno ha de permanecer como un desapasionado observador de su vida. Puedes ser como un escritor del libro de su vida. Puedes hacer muchos papeles pero estas por encima de todos ellos como escritor. Por lo tanto, aprende a verte a ti mismo como diferente de la forma.

Bhaktaraj Maharaj siempre se refería a su cuerpo como "Este cuerpo". El nunca empezaba con "yo" cuando se refería a la forma. El decía: "Es hora de limpiar este cuerpo". Nosotros decimos: "Yo tengo que ducharme ahora". pero la ducha es para el cuerpo y no para ti, el ser. El decía: "Tengo que dar de comer a este cuerpo ahora." Nosotros decimos: "yo tengo que comer ahora". Así de desapasionados hacia su cuerpo son los grandes seres. Hemos de recordar que este cuerpo es simplemente un vehículo. Si te compras un coche nuevo, dirás: "yo" mientras te refieres al coche? El mismo caso es con este cuerpo. Esta conciencia ha de desarrollarse.

Hemos de intentar recordar constantemente: "YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY." AQUELLO YO SOY lo impregna todo. Cuando nos relacionamos con el, nosotros también nos convertimos en rayos de luz que todo lo impregna. Nuestra conciencia se expande para ser cada vez mas universal. Esto también nos lleva al desapego. El desapego no significa rechazo. Nos relacionamos con todo mientras no estamos apegados a nada. Entonces, puedes realizar todas tus obligaciones sin quedarte encallado en ningún trabajo. Las responsabilidades han de llevarse a cabo de forma recta con todo interés y dedicación. No ha de haber falta de interés o dedicación simplemente porque estas desapegado. Tu interés en el trabajo ha de ser tan grande como el de uno que desea mucho el resultado del trabajo. Es así como el Señor y el creador trabajan en esta creación. Ellos no tienen ningún interés en el resultado o no obtienen nada de todo esto, sin embargo se adhieren a esta actividad de la creación meticulosamente. De forma similar hay muchos Rishis, Videntes y Maestros que trabajan sin esperar ninguna ganancia.

Generalmente trabajamos muy bien si obtenemos algo de ese trabajo. Si el trabajo es voluntario sin ganancia, entonces quizás no estemos tan dedicados a nuestro trabajo. No ha de ser así. Eso es lo que se esta diciendo aquí. Sin importar lo que ganemos en el trabajo, si se nos confía algún trabajo hemos de hacerlo con todo el interés y dedicación. Si tu naturaleza no es así, entonces no puedes progresar en el sendero. De forma similar, pasa con la gente que maneja cosas personales de diferente forma en que maneja las propiedades publicas o cosas que pertenecen a otros. Esa no es una naturaleza aceptable. Te pertenezca o no, mientras lo uses has de manejarlo con cuidado y si no te pertenece, has de devolverlo a la persona que te lo dio, de la misma forma como lo hubieras hecho antes. La silla en tu casa y en

la oficina ha de manejarse de la misma manera. No puedes ser descuidado con la silla de tu oficina. Esta naturaleza descuidada con las cosas que crees que no te pertenecen, pasará en muchas otras cosas.

Además, no intentes obtener las cosas sin esfuerzo. No busques cosas que vienen gratis. Esto es muy importante si uno aspira a caminar por el sendero del yoga. Has de ser fiable para los demás y no depender de los demás. Acepta favores de otros solamente si estas muy seguro de que puedes devolver el favor. Has de ser el que da tanto como sea posible. No vayas recibiendo de los demás sin dar nada. Entonces nunca progresarás en el sendero yoguico. Estoy intentando dar diferentes interpretaciones de una instrucción que se da aquí.

Continuaremos con la explicación dada por el Maestro EK 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.