

El Señor en forma de Narayana apareció ante el Rey Prudhu y estaba dando ciertas enseñanzas sobre el propósito de la vida y su realización. El también le dice a Prudhu que cada forma tiene una duración de vida y uno ha de respetarla sin intentar retener la forma para siempre. Estamos hablando sobre los detalles de las enseñanzas dadas por el Señor y viendo diferentes interpretaciones y dimensiones de las enseñanzas.

La próxima enseñanza dada aquí es que uno ha de ser muy dedicado al trabajo que ha de hacer, pero no ha de haber ninguna otra expectativa del trabajo. Uno ha de tener interés en el trabajo mismo y nada mas. Una vez que el trabajo esta hecho lo mejor que se pueda, el interés ha de dejar de existir. De modo que el interés ha de irse moviendo de un trabajo a otro a medida que se presentan. Siempre intenta estar en alineamiento con el deber presente. Una vez el trabajo esta hecho, muévete al siguiente en lugar de hacer demasiado análisis sobre el trabajo. Además, no pienses mucho sobre el trabajo futuro por hacer. Ambos son inútiles en el presente. Esta es también una de las enseñanzas mas importantes del Señor en el Bhagawad Gita. Es de hecho la primera enseñanza en el Bhagawad Gita.

Generalmente permanecemos demasiado en el pasado o en el futuro. Ambos han de evitarse. Quédate en el presente y concéntrate en el trabajo que ha de hacerse en el presente. Un Yogui es aquel que permanece en el presente en todo momento. Por lo tanto, si aspiramos a ser yoguis, hemos de practicar estar en el presente en siempre. Si piensas demasiado sobre el pasado o el futuro, el prana se debilita y uno incluso siente desesperación. Esto lleva a preocupaciones innecesarias sobre las cosas sobre las que no puedes hacer nada. Si puedes hacer algo, entonces hazlo en lugar de preocuparte. Si no puedes, entonces no tiene sentido preocuparse. En lugar de eso, siéntate en calma e intenta alinearte con lo Divino dentro. Eso es lo que los yoguis hacen. Ellos trabajan si hay trabajo que hacer, de otro modo permanecen en alineamiento Divino.

Esta forma de vivir en el presente se conoce como Ashwa Vidya. Shwa en Sánscrito significa ambos, pasado y presente. Ashwa significa ni pasado ni futuro. Vidya significa conocimiento. Por lo tanto, es el conocimiento de vivir en el presente y no en el pasado o en el futuro. Esto requiere mucha disciplina porque la mente siempre intenta salir corriendo del presente. Se hace mas fuerte a medida que se acostumbra. Entonamos algunos mantras diariamente. ¿Estamos presentes y escuchando cada palabra que se esta pronunciando? Generalmente, si el mantra o stotra se hace de corazón, la mente deja que la boca haga la pronunciación mientras vagabundea por otras partes y regresa una vez el mantra o stotra ha terminado. Al final, puedes mirar por ti mismo si has estado presente allí o no. Cantamos el Vishnu Sahasranama que contiene los 1000 nombres del Señor pero ¿cuantos nombres has escuchado y reconocido mientras lo entonabas? Esa es la cuestión. Para aquel que lo conoce de memoria, es muy difícil escucharlo y relacionarse con los 1000 nombres. La mente viene y va. Oímos algunos nombres y no muchos. Es muy difícil experimentar lo Divino si la mente es tan caprichosa e inconstante. Lo Divino solo puede experimentarse algunas veces. Si no estas en el presente, ¿como puedes experimentar?

Olvida lo Divino, tu mente quizás no te permita experimentar pequeñas cosas. Mientras estas comiendo, en lugar de experimentar el gusto de la comida, la mente vagabundea. Quizás piense en alguna otra cosa o quizás te haga hablar con la gente a tu alrededor, etc. Estas son pequeñas cosas y si tu no puedes experimentarlas, la experiencia Divina es como un sueño lejano. Intenta experimentar el trabajo que estas haciendo en el presente. La distracción no te dará la experiencia. Eso ha de evitarse y la mente ha de ser entrenada para estar en el presente y no vagabundear por ahí. Esta disciplina es muy importante para la devoción y la experiencia Divina.

La mente ha de ver solo lo que tu quieras que vea. Ha de oír solamente lo que tu quieras que oiga. No ha de distraerse. No distraerse ocurre cuando la mente y la conciencia están alineadas. Si este alineamiento no existe, entonces el trabajo que se ha de hacer no sucederá como debería ocurrir. Si uno cocina un plato con una mente distraída, el gusto no será el esperado.

En el Mahabharata, Dronacharya hizo de Arjuna su protegido para el tiro al arco, porque Arjuna tenía esta mente inquebrantable. Cuando el le pidió a Arjuna que viera el ojo del pájaro, Arjuna solamente vio el ojo y nada mas, mientras que los demás veían muchas cosas alrededor del ojo. Es por eso que Arjuna se convirtió en uno de los mejores arqueros. No solamente en el tiro al arco era tan preciso en su enfoque, sino que también lo era en cualquier trabajo que hacía.

Por lo tanto, la enseñanza es que uno ha de estar completamente enfocado en el trabajo presente. Esto significa que el cuerpo, los sentidos y la mente, Buddhi y el ser consciente han de permanecer alineados con el trabajo. Han de ser como las perlas en un collar. Las perlas son entidades separadas, pero aparecen como una entidad en el collar. Este tipo de alineamiento da la mejor experiencia, mientras se hace cualquier trabajo. Si se canta un mantra o stotra, dará muy buena experiencia Divina. La experiencia te dará mucha felicidad.

Recuerda que si miramos cada trabajo como un viaje, el viaje mismo da la experiencia y no el destino. Así pues, intenta experimentar cada kilómetro de ese viaje. No tiene sentido pensar sobre el destino mientras el viaje esta ocurriendo. La felicidad esta en experimentar el viaje mismo. No existe mucha felicidad después de terminar el viaje.

Incluso mientras estás haciendo servicio, hazlo con el correcto interés, con completo interés y dedicación. Si lo haces solo porque alguien te dijo: “hacer servicio es bueno”, no tiene sentido. Has de experimentar el gozo del servicio. Si le estas ofreciendo agua a una planta o alimentando a un animal, las inteligencias en ellos han de estar complacidas viendo lo bien que estas ofreciendo. Si eres negligente en tu servicio, entonces no sirve de nada.

La siguiente enseñanza dada aquí es que uno ha de ser testigo de todo lo que esta pasando alrededor y a través de uno. Has de intentar observar mientras la mente experimenta algo. Tu eres un ser que esta situado mas allá de la mente. Si estas comiendo algo y la mente se siente feliz por el gusto de ese plato, has de ser capaz de observar la mente que esta experimentando el gusto. Como analogía a esto, el

Maestro EK da el ejemplo de la madre y el hijo. La madre cocina y alimenta al hijo y observa al hijo disfrutando el gusto por la comida. Antes, quizás hayas disfrutado la comida por ti mismo. Una vez tienes un hijo, te mueves a un estadio en el que empiezas a sentirte feliz viendo la experiencia de tu hijo. El siguiente estadio es sentirse feliz cuando cada persona a tu alrededor es feliz. También sientes empatía cuando la gente a tu alrededor esta triste. Tu experiencia se expande porque estas experimentando no solo desde ti mismo sino también desde muchos otros a tu alrededor. Como resultado, la evolución de un ser así ocurre mucho mas rápido. Esta es la interpretación externa. La interpretación interna es observar tu mente mientras experimentas la creación.

Otra dimensión de ser testigo es que no te quedas encallado en cosas que son temporales. Todo a tu alrededor es temporal. Si permaneces como un observador, entonces recuerdas el hecho de que las cosas son temporales y no te quedas apegado a ellas. Además, las situaciones no siempre ocurren como uno espera. Si permaneces como un observador, entonces puedes permanecer estable en cualquier situación. Algunos trabajos ocurren con poco esfuerzo pero otros requieren mucho esfuerzo e incluso mucho tiempo. Esto sucede porque la ley de causa y efecto funciona en esta creación secretamente. Nosotros sabemos muy poco de las causas y efectos de nuestras vidas. Por lo tanto no tiene sentido insistir en como ocurren las cosas. Haz solo lo que puedas y permanece como observador. Has de ser testigo de tu vida como una película en la pantalla de cine. La pantalla de cine no esta afectada por las escenas de la película. Permanece igual antes, durante y después de la película. No has de estar muy afectado por las escenas de la película. Hay algunos que se afectan mucho mientras miran una película.

Para ser un observador, uno ha de estar por encima de la mente. Generalmente nuestra conciencia esta a un nivel mental y nos convertimos en uno con la mente. Como resultado, pasamos por todos los cambios por los que la mente también pasa. La mente se formó contigo como base, por lo tanto, como puedes convertirte en esclavo de ella?

Leer historias de devotos nos ayudarán a comprender como estar por encima del mundo mundano. Generalmente observamos que los devotos se enfrentaron a muchas dificultades en sus vidas pero los problemas no les afectaron porque estaban con lo Divino y no con el problema. Si estas con lo Divino, el problema se hace pequeño. El problema ya no te preocupará mas. Los Devotos no veneran al Señor para pedirle que se solucione el problema. Ellos están tan inmersos en lo Divino, que ya no les importa el problema. El problema se diluirá de todos modos con el tiempo. Para relacionarte con lo Divino, has de ir hacia adentro. Casi no hay ninguna experiencia Divina si permaneces en lo mundano. A nuestras mentes se les enseñó a permanecer solo fuera. Ahora, se las ha de entrenar para ir hacia adentro. No será fácil porque el poder del hábito es grande. Es mas fácil entrenar una mente durante la niñez que en estadios mas tarde en la vida.

Como muchos de nosotros no podemos ir hacia el interior fácilmente, la naturaleza nos ha organizado tiempo para el sueño. Durante las horas de sueño, se nos lleva al centro de nuestra existencia. Después se nos trae frescos cada mañana. Si uno se queda demasiado absorto en la objetividad, entonces quizás ni siquiera duerma nada. Es una desgracia si uno no puede tener suficiente sueño. Es un estado muy

lamentable.

Por lo tanto, como aspirantes, hemos de intentar constantemente ir hacia dentro. Ha de ser una práctica regular. Tenemos el apoyo de la respiración para llevarnos hacia dentro. No hay mejor apoyo porque cualquiera puede sentirlo muy fácilmente.

Otra dimensión de ser testigo es que uno observe y acepte el comportamiento de otros como son. Sabemos que es su personalidad que esta funcionando y no el ser. Entonces, no estaremos afectados por el comportamiento ni reaccionaremos contra su comportamiento y entonces no entraremos en debate ni en discusiones innecesarios.

Por lo tanto, siendo un observador, uno puede desapegarse de todas las cosas temporales en la creación. Recuerda que nada se va contigo en el momento de la salida excepto el dharma que hayas seguido y el karma que has hecho. El Dharma te protege mientras que el karma te lleva a situaciones de las cuales tienes que aprender mas. El Señor es el único que esta presente en cada uno de nosotros en todo momento, desde el nacimiento hasta la muerte e incluso después.

Cada trabajo que uno ha de hacer ha de ser según el Dharma (la ley justa). No puedes ganar dinero de una forma injusta y hacer obras de buena voluntad con ese dinero. Es como cocinar un plato con verduras podridas. No importa lo bien que cocines, el plato no saldrá bien porque los ingredientes mismos están podridos. Lo mismo ocurre si tu haces servicio con dinero obtenido por medios ilícitos. Puedes ganar dinero para ti o para tu familia pero que se gane de forma correcta.

En el siguiente estadio, tu ganas de forma correcta pero no con interés propio. Tu trabajo esta hecho de forma justa pero sin interés propio. El trabajo puede ser cualquiera pero deja que tu orientación sea el servicio. Puedes incluso servir a través de tu profesión o negocio orientándote de forma adecuada. Ganas dinero de forma justa y lo distribuyes a los necesitados. ¿De que sirve ahorrar para muchos años venideros? Si estas preparado siempre para dar, la naturaleza siempre estará preparada para cuidarte cuando lo necesites. Los Grandes Devotos vivieron de esta forma. Aquí se dice que si uno vive de esta forma con la vida orientada hacia el servicio, un ser así esta bendecido por lo Kumaras. Los Kumaras son los mas elevados entre los Videntes en esta creación.

Eso es lo que ocurrió en la vida de Prudhu cuando Lord Sanat Kumara se encontró con el y bendijo a Prudhu. Esa historia viene a continuación en el Bhagavatam.

Continuaremos en la próxima clase.

-Swasthi-

No habrá clase de Bhagavatam hasta después del May Call en Bangalore.

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.