

38ª GURUPUJAS DEL MAESTRO CVV EN RAJAMUNDRY - 15-11-2015

Día 2 Clase 2

Buenos días a la hermandad. Hoy es la cuarta fase lunar en el mes de Escorpio. En este día, existe la tradición de venerar a los Nagas ofreciendo leche a las serpientes Naga. Aunque la gente le ofrece leche, al mismo tiempo, tienen miedo de la serpiente. Aparte de la tradición, la comprensión sutil de esta tradición es que en el mes de Escorpio, el ser está generalmente atascado en la objetividad y se puede comparar a la serpiente atascada en la tierra (objetividad). Las Nagas son la variedad de serpiente que tiene la habilidad de ascender. Por lo tanto, venerándolas, nosotros aspiramos a que ser también elevados desde la objetividad a la subjetividad. Una serpiente normal puede convertirse en una serpiente Naga y además puede incluso convertirse en un águila y volar incluso a planos mas elevados. Esta transformación de una serpiente normal a un águila ha de ocurrir dentro de cada uno de nosotros. La serpiente en la tierra sale a beber la leche cuando se le ofrece leche para beber. Nosotros también necesitamos leche para salir de esta objetividad. Un Maestro puede darnos la leche necesaria cuando permanecemos entregados a el y permanecemos en alineamiento con el. Cuando nos movemos demasiado en la objetividad, nos atascamos en ella y nuestra verdadera identidad se pierde o se vela por la objetividad. Es un estado penoso porque la objetividad que se ha acumulado a nuestro alrededor debido a nuestro trabajo, empieza a dominarnos y a velarnos. En Gurupujas como estas, nos involucramos en muchas actividades y lo que ocurre es que olvidamos el propósito de estas Gurupujas mientras estamos involucrados en esas actividades. El propósito es recordar al principio Maestro y permanecer en alineamiento con el pero, mientras estamos en el trabajo, ese propósito se olvida lo que no debería ocurrir. Hay este gran peligro de perder el propósito mientras se esta involucrado en el trabajo. Por eso, cada mañana, hemos de recordar al Maestro o Eshwara, el principio que está siempre presente en nosotros y que

nos despierta cada mañana.

Si no hay este recuerdo en ese momento, pensamos que nosotros nos hemos despertado y con ese pensamiento, el ego empieza a dominar y olvidamos nuestra fuente. Cada mañana hemos de recordar, YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY. De otro modo, permaneces en identidades falsas durante todo el día. Nuestros Videntes no podían nombrar el principio. AQUELLO. Ellos solo podían unirse a el a través de su penitencia, pero no podían comprenderlo. Ellos solo se daban cuenta de que todo en esta creación existe como AQUELLO como base. Nosotros también deberíamos darnos cuenta de lo mismo. De AQUELLO, la naturaleza raíz emerge y de la naturaleza raíz, las 8 naturalezas mas emergen. La primera de esas 8 naturalezas es el ego. Si ese ego domina, olvidamos AQUELLO y simplemente pensamos YO SOY. YO SOY es limitado pero AQUELLO YO SOY es ilimitado. Cuando permaneces en alineamiento con AQUELLO YO SOY y haces algo, ese trabajo se expande mucho porque es ilimitado. Cuando tu piensas que eres el ejecutor, tu trabajo es limitado y su efecto es también temporal.

Después, la segunda naturaleza es Buddhi que tiene las 3 cualidades. Este Buddhi ha de surgir del equilibrio. Si el Buddhi empieza a funcionar a través de la cualidad de Rajas o Tamas, habrá altos y bajos en cualquier actividad. Estarás involucrado en muchas actividades innecesarias o evitarás actividades que han ocurrir a través tuyo. Empiezas tu día en equilibrio cuando recuerdas al Señor por la mañana y le das gracias por tu existencia. Tu eres como un Hanuman cuando permaneces en alineamiento con el Señor en todo momento. Te conviertes en un mono cuando no estás en alineamiento con El. Por lo tanto, hay mucha diferencia dependiendo de tu alineamiento con la Divinidad. Por lo tanto, inmediatamente después de despertarte, has de recordar al que te ha despertado. Has de pedirle que el preside sobre ti en todo lo que hagas durante el día.

Ayer, hablamos sobre la pureza de mente. Las plegarias son fructíferas cuando tienes esa pureza. Si no hay pureza, no puedes recordar YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY. Olvidas tu

verdadera identidad. Si solo haces muchas plegarias y rituales sin pureza de mente, estas no te darán buena experiencia y, de hecho, se convertirán en una carga para ti y quizás empieces a sentir, "¿por que debería hacer esto?" Hanuman podía cargar una montaña sin esfuerzo debido a su pureza y la expansión de conciencia, es así. Cualquier cantidad de trabajo que hagas será sin esfuerzo cuando lo hagas en alineamiento con EL. De otro modo, empezarás a sentir que toda la actividad que has empezado es una carga inmensa.

Si alineas por la mañana tu mente con el principio que está por encima de las 3 cualidades, tu mente se purifica mucho y entonces puedes descender a la objetividad a través de la cualidad de equilibrio. Cada mañana, nos encontramos con una intersección de tres caminos. Hemos de tomar el camino del equilibrio. Si tomas el camino de Rajas (actividad) o Tamas (inercia), entonces no estás en el camino adecuado. Recuerda que solamente el equilibrio no puede hacerlo todo en este mundo. Rajas y Tamas también son necesarios pero, Satwa ha de equilibrar Rajas y Tamas presidiendo sobre ellos. Así que, los 3 han de estar en equilibrio. Un triángulo equilátero se utiliza como un símbolo para representar las 3 cualidades indicando que han de estar en equilibrio. Rajas es necesaria para hacer el trabajo mientras que Tamas es necesaria para parar el trabajo cuando ha de pararse. Si el ego domina, si el Buddhi esta dominado por Rajas o Tamas y si la mente empieza a trabajar con Rajas o Tamas dominante, el trabajo que tu hagas no puede ocurrir adecuadamente. El ego, Buddhi y la Mente, pueden utilizarse para trabajar adecuadamente alineándolos con la fuente. Estos son como 3 pasos que tomamos mientras estamos descendiendo de AQUELLO. Si resbalamos en uno de estos pasos, el resultado es una caída hacia la objetividad. Una vez nos hemos caído, hemos de ascender otra vez. No necesitamos subir las escaleras otra vez. Tenemos la facilidad de un ascensor. Aquí, el ascensor es para recordar nuestra fuente. Cuando recordamos la fuente, somos elevados directamente. Pero el problema es que lo olvidamos muchas veces y entonces inmediatamente caemos. De modo que vamos hacia arriba y hacia abajo muchas veces. Cuando recordamos constantemente nuestra verdadera identidad,

entonces descendemos para hacer cualquier trabajo y volvemos una vez que esta hecho. No hay caída porque no resbalamos mientras descendemos.

Hay dos cosas. Una es la pureza de mente de la que hablamos ayer y la otra es recordar YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY, que es posible solo cuando lo primero se satisface. Otra cosa de la que hablamos ayer es trabajar según el Dharma porque solo entonces se consigue la pureza. Si vas en contra del Dharma, la pureza se pierde y las impurezas se acumulan dentro de ti. Si te acostumbras demasiado a trabajar sin el dharma, alcanzas un estado en el cual no puedes ni siquiera darte cuenta de que no estas trabajando en sintonía con el Dharma. No puedes distinguir entre Dharma y Adharma.

Sin pureza en las actividades diarias, todas las plegarias y rituales son un desperdicio. Una plegaria puede darte algo de purificación, pero si no haces las actividades según el Dharma, habrás perdido la pureza que habías obtenido durante la plegaria y la plegaria se ha echado a perder. Sin esta pureza, no ocurre transformación interior. Si tus actividades estan añadiendo impureza en ti, no puedes alcanzar la pureza. Por eso la calidad de trabajo es muy importante. Además, has de hacer solo lo que es tu deber. Si te involucras en otras actividades, te crean consecuencias. Incluso tus obligaciones, si no se hacen de acuerdo con el Dharma, también crean consecuencias. Por eso el Maestro DK dice: "Deja que tus acciones sean secuenciales y consecuentes."

La expansión de la conciencia es posible solo cuando tienes pureza. Uno puede expandirse tanto como se expande lo Divino porque hemos descendido del principio AQUELLO y podemos convertirnos en AQUELLO. Eso es lo que el Maestro CVV dijo: "YO SOY el Brahman y haré a todo aquel que me siga, igual a mí." El Señor nos ama tanto que quiere que seamos iguales a EL. El padre quiere que el hijo sea tan grande como el. Solo recordándole a el en todo momento, podemos movernos mas cerca de el y convertirnos en El. Cada uno de nosotros es un Hijo de Dios y deberíamos darnos cuenta de esto. El recuerdo de AQUELLO YO

SOY constantemente, ocurre en el interior en forma de respiración y pulsación (SO-HAM). Debemos simplemente alinearnos con el recuerdo que ya esta ocurriendo interiormente. Entonces, podemos ver AQUELLO en todo. Esto debería convertirse en una práctica. Hemos de alinearnos con ello interiormente constantemente y también hemos de ver AQUELLO en todo afuera. Esta es la práctica semilla que se da en casi toda Escritura. Esto es lo que dicen la mayoría de mantras y stotras.

Toda la creación ha de verse como UNA en esencia y que esa UNA ha pasado por 8 niveles de transformaciones a través de 8 naturalezas. Maharshi Asthavakra es aquel que era capaz de ver la esencia UNA en todo lo circundante. La historia de Asthavakra es como sigue.

Cuando Asthavakra estaba en el útero de su madre, su padre, un gran erudito, solía enseñarle a su madre varios aspectos de la Divinidad. El niño desde dentro empezó a decir: "Lo que estás enseñando es erróneo". El padre se enfureció y maldijo al niño para que naciera con un cuerpo con 8 deformaciones. Le dieron el nombre de Asthavakra (Asta= 8, Vakra= deformación). Mas tarde, en la corte del rey Janaka, se estaba llevando a cabo un debate sobre el principio del Brahman y los que perdían el debate eran enviados al plano de Varuna para llevar a cabo algún ritual allí. El padre de Asthavakra perdió el debate y se le envió al plano de Varuna. Asthavakra se enteró de esto y fue a la corte de Janaka para liberar a su padre. Cuando entró en la corte, todos se rieron viendo a Asthavakra debido a las deformaciones de su cuerpo. Cuando dejaron de reírse, Asthavakra empezó entonces a reírse el incluso mas de lo que ellos se habían reído y todos se sorprendieron. Preguntaron la razón por la cual el se reía y Asthavakra contestó: "Estáis todos aquí para hablar sobre el Brahman, pero yo me siento muy divertido viendóos porque vosotros no podéis ver al Brahman en mi y os reísteis viendo mi cuerpo." Entonces, todos se dieron cuenta de su error y Janaka permitió que el padre de Asthavakra fuera devuelto. Entonces Asthavakra se fue. Janaka estaba muy inspirado por Asthavakra y lo siguió y lo encontró en alguna selva. Janaka le pidió a

Asthavakra que lo iniciara en el conocimiento del Brahman. Entonces Asthavakra tocó a Jananka y Janaka entró en trance durante un tiempo. Solo con el toque de Asthavakra, Janaka pudo experimentar el Brahman. Janaka se hizo discípulo de Asthavakra y como resultado, se convirtió en un gran Yogui. Janaka se considera como uno de los mas grandes Raja Yoguis; pero hemos de recordar que lo hizo debido a Asthavakra. Simplemente con el toque de Asthavakra, Janaka pudo experimentar el Brahman. Janaka se hizo discipulo de Asthavakra y como resultado, se convirtió en un gran Yogui. Janaka se considera como uno de los mas grandes Raja Yoguis; pero hemos de recordar que lo hizo debido a Asthavakra.

Así pues, no puedes realizar el Brahman hasta que seas capaz de ver AQUELLO en todo. Si olvidas al Señor y haces algo, es todo inútil. Puedes llamar a ese principio cualquier nombre. Tenemos muchos nombres y formas para el principio AQUELLO. No hemos de quedarnos atascados en los nombres. Se dan múltiples nombres y formas para esplendor pero ellos son uno en esencia. Aquellos que recuerdan la esencia, ven el esplendor y aquellos que ven todas las formas como diferentes, permanecen en confusión. Hemos de permanecer con el Brahman en todo momento de la misma forma que hoy día la gente lleva consigo un teléfono móvil siempre. Solamente aquel que puede ver todo como el Brahman y nada mas, puede alcanzar el estado de Samadhi.

Esto ha de convertirse en una práctica diaria. De otro modo, habrá deformaciones en las 8 naturalezas a nuestro alrededor. Las deformaciones pueden arreglarse solamente recordando YO SOY AQUELLO (SO-HAM). SO-HAM es el sonido que uno puede escuchar en el interior. Incluso un gran ser, cuando olvida esta identidad, está destinado a fracasar. Si recuerdas esto, todo puede conseguirse sin esfuerzo.

Una vez el EK, yo y otra mujer estábamos viajando en un tren en Alemania. Esa mujer le preguntó al Maestro EK: "Maestro, nosotros decimos 'Guru Brahma, Guru Vishnu...' en cada plegaria. ¿Que significa? El Maestro respondió: "Significa que el Brahma, el

absoluto, ha descendido como la voluntad, el conocimiento y la acción. Es 3 en 1. el Brahman es el 4º. Así que, hemos de recordar que es el Brahman el que ha descendido como muchos Gurus o Maestros. Si no recordamos esto, nos quedamos atascados en una forma del Maestro y pensamos que las otras formas son diferentes. Hemos de relacionarnos con el Brahman a través de cada nombre y forma. Este darse cuenta llega solo a través de la práctica constante y eso es lo que todos deberíamos hacer.

-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.