

GURUPUJAS DE BELLARY - 11-09-2016

Clase 3

La retransmisión empezó un poco tarde debido a la electricidad. Traduciré donde empezó la retransmisión)

Necesitamos la gracia de la naturaleza para alcanzar al Señor. Es alcanzar al padre a través de la gracia de la madre. Por lo tanto hemos de venerar la naturaleza al mismo tiempo que al Señor. Hemos de recordar su presencia juntos. Tienen la misma importancia en el sendero de la veneración. Como hombres, hemos de darnos cuenta de la presencia de la naturaleza en las mujeres a nuestro alrededor. La naturaleza se manifiesta como la madre, hermana, esposa e hija en la vida de los hombres. Han de ser respetadas y cuidadas como formas de la madre Divina. Necesitamos su apoyo en el sendero de la practica del Yoga.

En el Bhagavatam, si vemos la historia de las vidas anteriores de Narada, vemos que el fue iniciado en el sendero Divino debido a su madre.. Sin la gracia de la madre o la naturaleza no hay forma de que uno pueda progresar en el sendero. Por eso se nos instruye en el mas alto respeto hacia la madre. No podemos olvidar a la madre y alcanzar al Señor. Hay muchas historias en las que grandes devotos alcanzaron lo Divino realizando los deseos de la madre.

Despues de haber sido iniciado, Narada queria pasar mucho tiempo en la practica. Su madre era demasiado afectiva hacia el y eso a veces causó impedimentos en la practica. Su Maestro le dijo a Narada que solo por que su madre fuera un impedimento en su camino, el no podia ignorarla o faltarle al respeto porque respetar a la madre es muy importante para obtener la gracia de la naturaleza y progresar en el sendero. Por lo tanto, realizar los deseos de nuestra madre es muy importante en el sendero. También se causa expansion de la conciencia hasta cierto punto debido a la gracia de la naturaleza. También cuidar a nuestra hermana es importante. Hoy día la gente no se da cuenta de la importancia de cuidar a la hermana. La naturaleza está presente a tu alrededor en forma de tu hermana.

Por lo tanto, has de apoyar a tu hermana siempre que lo necesite. Tu progresas ayudándola. Si olvidamos el bienestar de la madre, hermana o esposa, nos causará muchos impedimentos en el sendero. A un hombre le falta un aspecto en su vida si no tiene una hermana. Por lo tanto, no hemos de pensar que la naturaleza es impersonal. En primer lugar, tenemos nuestra naturaleza que esta dentro de nosotros. Después tenemos otras formas de la naturaleza como la madre, la hermana y la esposa. Después de la madre y la hermana, la esposa es importante (el esposo para la mujer). Uno ha de ir junto a su esposa para progresar en el sendero, aunque la esposa no lo apoye. Vemos muchas vidas de devotos en las que sus esposos, esposas, no les han apoyado y en muchos casos son de naturaleza completamente opuesta. Si a uno le toca una esposa, esposo que no es comprensivo, entonces uno ha de aceptar que su karma está siendo neutralizado completamente a través de esa persona. Solo porque tu esposo-a no te apoye, no hemos de herirles para nuestra practica. Aceptarles es parte de la practica. Hemos

de comprender que necesitamos aprender y transformar nuestro comportamiento a través de ellos. Nuestra naturaleza se hace equilibrada y Divina cuando los aceptamos y nos aseguramos de su bienestar, sin importar si ellos se preocupan de nosotros o no.

Había una persona que tenía 3 hermanas mayores. Desafortunadamente, las 3 hermanas perdieron a sus esposos. Esta persona, empezó a cuidarlas y también a cuidar su riqueza y propiedades. Pero él se hizo avaro y empezó a quitarles su riqueza y propiedades y dejó de cuidarlas. Esa persona tuvo que enfrentarse a muchas dificultades durante muchas siguientes vidas, solo debido a este acto en una vida. Eso demuestra lo que le puede pasar a una persona que ignora las formas de la naturaleza a su alrededor.

Así pues, respetar y cuidar las formas de la naturaleza a nuestro alrededor es muy importante en el sendero Yogui. Quizás pensemos que la práctica yoguica significa solo seguir algunas reglas ignorando el resto de personas. Nunca funciona de esa forma. El Yoga ha de estar integrado en tu vida. Si tu personalidad ha apoyarte, has de trabajar con la naturaleza a tu alrededor. Las situaciones que no te son agradables se convertirán en agradables si tu trabajas en comunión con las formas de la naturaleza a tu alrededor. La naturaleza comienza a cooperar contigo a medida que permaneces en comunión con la gente a tu alrededor. La naturaleza puede hacerse muy compasiva y con esa naturaleza, puedes crecer mucho.

La transformación ha de ocurrir desde la naturaleza totalmente dominante a la naturaleza que te cuidó de niño. Puedes saber por ti mismo si la naturaleza te está dominando o cooperando contigo. En el estadio final, tu y la naturaleza se convierten en socios. Cooperara contigo hagas lo que hagas. A ese estado se lo llama Arthanareeshwara (medio hombre-medio naturaleza). Hemos de realizar este secreto de obtener la cooperación de la naturaleza. Si la gente que te estaba dominando antes, ahora cooperan contigo, significa que estás progresando. Esa es una indicación de progreso. Podemos observar eso en la vida de Rama.

La virtud es muy importante junto con la inteligencia. Eso es lo que Maestro EK dijo: "Que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia". Esto incluso se puede observar en las vidas de la gente a nuestro alrededor. Las cosas dan la vuelta cuando te relacionas con la naturaleza de forma correcta. Si tu te olvidas de la naturaleza, entonces tu fortaleza e inteligencia no pueden ayudarte. Si observamos la vida de Rama, podemos ver como la ayuda siempre le llegaba a Rama cuando la necesitaba. Él no la buscaba. Eso es debido a la cooperación de la naturaleza. Hemos de leer las escrituras desde ese punto de vista.

Otra forma de ver si la naturaleza está cooperando con nosotros o no es ver si la gente está cómoda en nuestra presencia o intenta evitarnos. Si cada vez más gente quiere ser nuestro amigo, entonces significa que la naturaleza está cooperando contigo. Eso es posible cuando tienes un comportamiento suave. Cuando los demás están complacidos por tu comportamiento ellos tienen ganas de estar contigo. Si otros están heridos por tu comportamiento, intentarán evitarte. Por lo tanto, este es un mensaje muy importante en este mes de Virgo. Relacionarse y vivir en comunión con la naturaleza es el mensaje de este mes. Podemos ver animales salvajes que están en calma en los ashrams de grandes Maestros. Pensamos que es un milagro.

La razón es que su naturaleza es tan calmada y reconfortante que su calma impregna los alrededores.

Ravana es muy fiero durante las batallas pero cuando él entra en batalla con Rama, él pierde su ferocidad completamente al ver a Rama. Es debido a la calma en la naturaleza de Rama. Ravana no podía pelear fieramente después de ver a Rama y por eso pierde con Rama muy fácilmente durante la primera batalla.

Si mantenemos la naturaleza complacida siempre, la naturaleza te toma de la mano y te lleva hacia el Señor. El sendero a la Divinidad se hace muy fácil. Por lo tanto, transformando nuestra personalidad y haciendo que esté en comunión con la naturaleza es importante para alcanzar al Señor. La naturaleza que nos ayuda a superar las cualidades de la naturaleza y alcanzar al Señor se llama Durga. Ese es el significado del nombre Durga.

Así pues, intentemos desarrollar un comportamiento muy suave hacia la gente a nuestro alrededor. Entonces, nuestro sendero se hace muy fácil de llevar.

Sentí incluso tocar el aspecto de hija de la naturaleza. El estado de hija de la naturaleza es donde la naturaleza permanece en el corazón de Virat Purusha (Persona Cósmica). Una naturaleza dominante finalmente toma un lugar en el corazón de la persona.

Esta es una comprensión de los pasos de iniciación con la naturaleza.

-Swasrhi-

(Tendremos una sesión de preguntas y respuestas, después de la plegaria)

SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: Por que hay discriminación en el universo?

R: "Uni-verso" significa que hay variedad en este universo. Si hay 4 niños de una madre, son todos diferentes. Si recordamos que todos venimos del UNO, entonces nuestra personalidad será mejor. Hay algunas personalidades que no coinciden. Por ejemplo, la personalidad de un ratón es diferente de la personalidad de un gato y ellos no emparejan. Así como un gato y un ratón no pueden estar bajo un mismo techo, nosotros intentamos estar con aquellos que tienen personalidad similar. La gente están juntos hasta que el trabajo se completa. Los banqueros permanecen juntos. Los administradores permanecen juntos. Dependiendo de su karma, ellos se conocen y permanecen juntos. Es así como ellos están en mas clubs cada vez. Aquel que sabe que la diversidad viene del UNO está en armonía. Cada color tiene su personalidad, aunque todos vengan de un rayo. De la misma forma, si estamos encallados solamente en la unidad, entonces tampoco se considera conocimiento completo. Uno como muchos y muchos como uno es el conocimiento.

El Señor existe como humano, el Señor existe como tigre, el Señor existe como

planta, etc. Una vez, Shankaracharya estaba enseñando esto a un discípulo y estaba en una selva. Entonces, de repente vino un tigre y ambos, Shankaracharya y su discípulo se subieron a un árbol. El discípulo le preguntó a Shankaracharya: "¿Por que nos subimos a un árbol, si el tigre es también el Señor?" Entonces Shankaracharya dijo: "El tigre es también el Señor y hemos de ver al Señor en él. Tenemos otros deberes que hemos de completar, así pues, hemos de saber lo que se ha de hacer mientras vemos al Señor en todo.

Tenemos sal y azúcar en nuestra cocina. Aunque parecen lo mismo, sus cualidades son diferentes. Esta creación tiene diversidad en todo. Hemos de reconocer la diversidad y actuar de acuerdo con ello.

P: ¿Como sabremos el propósito de nuestra vida? ¿Sabremos el propósito en cada vida?

R: Es muy afortunado si sabemos el propósito de nuestra vida. Hemos de hacer muchas Tapas para saber el propósito de nuestra vida. Aquel que hace mucha contemplación sabrá el propósito de la vida. Si uno es un maestro por naturaleza, si se une a un banco, entrará en mucho conflicto internamente en su naturaleza. El gradualmente se unirá a la academia del banco. Del mismo modo, si uno es un comerciante de naturaleza pero se une a un trabajo de enseñanza, entrará en mucho conflicto. Si tienes comercio en tu naturaleza, si se te ha dicho que hagas tapas, entonces tu obtienes las ideas de como comerciar las hierbas en la selva. Si tu contemplas mucho, entonces hay una forma de saber que trabajo hacer según tu personalidad. Si contemplas y comprendes tu naturaleza, entonces sabrás si es mejor trabajar como maestro, como comerciante, etc. Si tienes mucho interés en la lengua, en la poesía, y estas metido en negocios y comercio.....

Si estás en la profesión que está en alineamiento con tu naturaleza, entonces hay armonía y también hay oportunidad por excelencia. Yo estudié contabilidad. Por calificación soy contable. Pero por naturaleza soy maestro. Por eso cuando estaba trabajando como contable, había algún conflicto. Cuando estaba metido en la enseñanza, había menos conflicto. Durante ese tiempo, el Maestro EK vino a mi casa y escribió una nota para mí. El escribió: "Solo hacer contabilidad no satisfará el propósito de tu vida". El dijo que yo sabría esto gradualmente. Estábamos en Italia y conocimos a un medico allí. El me preguntó: ¿Que haces? yo le dije: "Soy contable." Entonces el Maestro EK inmediatamente dijo: "El es esencialmente maestro pero de profesión es un contable."

Si tu naturaleza está de acuerdo con tu profesión, entonces hay armonía. De otro modo, hay conflicto. No todos sabrán el propósito de su vida. Tendrás que hacer un esfuerzo para saber el propósito de tu vida y cambiar tu trabajo según eso.

P: ¿Que es Shiva Tatva y que es Anubhava Tatva? ¿Cual es la diferencia entre los dos?

R: Anubhava tatva es saber por experiencia. Shiva es AQUELLO. El está en una roca, es un árbol, es una planta, es un hombre. El está en todo. Está en todo sin sentir, "por que estoy en esto"? El rey Bali descendió al plano más inferior, llamado Sutula. Su mujer le preguntó porque lo había descendido a los planos subterráneos

en lugar de mantenerlo en los planos divinos. Entonces Vishnu dijo: "Pregúntale a él. No me lo preguntes a mí. Pregúntale si tiene alguna objeción." El rey Bali no tenía objeción porque veía a Vishnu en todo. Puma Anubjavam es lo mismo que Shiva Tatva.

P: ¿Por qué pecamos? ¿Cómo podemos evitar cometer pecados?

R: Buddhi se da para eso. Se nos da discriminación para no cometer pecados. Sin embargo, tenemos patrones de nuestra naturaleza basados en el karma pasado. Generalmente, los patrones de nuestra naturaleza anulan el Buddhi. Por eso seguimos cometiendo errores. Pensamos no hemos de hacer esto pero todavía seguimos cometiendo errores. La solución es incrementar el poder de Buddhi. Eso se hace a través de la veneración. Gayatri se da para esto. Buscamos iluminar nuestro Buddhi a través de Gayatri. "Prachodayat" - ilumina nuestro Buddhi - es lo que buscamos. Otro método es estar con alguien que esté iluminado. Entonces, su Buddhi anula el nuestro. Por ejemplo, Lakshmana estaba con Rama y su Buddhi se anuló con el Buddhi de Rama. Por asociación, nuestro Buddhi se fortalece. Hemos de asociarnos con aquellos que tienen mejor Buddhi, no con aquellos con un buddhi inferior. Con el poder de Buddhi, podemos aprender a no cometer errores una y otra vez.

P: Maestro, por favor, ¿podrías explicar que es la auto realización?

R: Si sabes que tu no eres lo que piensas que eres, eso es la auto realización. La identidad que generalmente tenemos es temporal y no es nuestra verdadera identidad. La auto realización es darse cuenta de como eres interiormente. Decimos: "YO SOY"; hemos de darnos cuenta de que lo que ese "YO SOY" es. Damos por hecho el "YO SOY". Hemos de contemplar en esto para obtener la respuesta sobre esto. Nuestra naturaleza generalmente dificulta las prácticas para hacer contemplación. Si contemplamos sobre esto, nos daremos cuenta de que somos la pulsación y la forma de luz. Todo lo que vemos está formado alrededor de esta luz. Verte a ti mismo como la luz que pulsa es lo que llamamos la auto realización. El ser se define como la conciencia que pulsa. No es masculino ni femenino. Es la base de todo. Una vez que nos damos cuenta de esto, se llama auto realización. Una vez que vemos esta luz que pulsa en nosotros entonces también vemos lo mismo en los demás. Es la raíz de todos los seres. Una persona auto realizada, contacta al ser en los demás y nada más. El solamente le ve a EL en los demás. Cuando Rama vio a Ravana por primera vez, él vio la luz que pulsa en Ravana. Él no vio un oponente en él. Un conocedor ve la fuente en los demás y también en las capas que se forman alrededor de esa fuente.

P: Hemos de venerar solamente un dios o venerar a muchos dioses?

R: Solo hay uno. Si hacemos muchas formas y figuras con harina, la raíz de todas las formas y figuras es la harina. Hay uno en todas las formas. Si hacemos muchas piezas de joyería con oro, todas ellas están hechas con oro. La fuente es solo una, aunque aparezca como muchas. Si veneramos a Ganapati o Krishna, como una luz muy brillante, gradualmente la luz permanece y la forma desaparece. No importa la forma que veneres, solo estás venerando la luz. Había una persona que era muy buen devoto de Hanuman. Él fue a su guru y le preguntó si podía mostrarle a

Hanuman. El guru dijo: "Esta bien, siéntate aquí." El vio una luz muy brillante. El discípulo preguntó: "Soy un devoto de Hanuman. ¿Por que vi luz en lugar de Hanuman?" El Guru respondió: "Sabrás esto gradualmente." El discípulo siguió venerando a Hanuman, y gradualmente empezó a ver la luz brillante en lugar de la forma de Hanuman. Esto ocurrió en las décadas pasadas. Puedes venerar cualquier forma y cualquier dios. Estás venerando la luz que está detrás de todas las formas. La conciencia está siempre llena de luz.

P: ¿Que es el dharma? Por favor explícalo de forma que pueda ser explicado a los niños.

R: Solo hay una forma de explicar el dharma. Hubieron muchos dharmas explicados por Veda Vyasa. Las personas que lo escucharon estaban sorprendidas y preguntaron como podemos saber el dharma. Entonces el dijo: "No hagas a los demás lo que piensas que no se te debería hacer a ti. Esto es el dharma. Todos los demás vienen de este." No hagas a los demás lo que piensas que no se te debería hacer a ti. No robes el lápiz de otros estudiantes si piensas que nadie debería robar tu lápiz.

P: Si Ser y el Señor son lo mismo, ¿Por que el tiene que entrar en la creación lleno de maya y experimentar todo el dolor?

R: Expliqué esto durante 45 minutos en el discurso de esta mañana. Por favor escucha el discurso.

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.