

Clase 1

Uno de los objetivos de este sendero del yoga es la transformación de la propia personalidad. Como seres, somos todas entidades Divinas. Todos hemos surgido del principio Divino UNO. Somos tan eternos como el Señor. Existimos durante el tiempo de la creación e incluso durante el tiempo de disolución de la creación. Durante el tiempo de la creación, vamos cambiando muchas formas de vez en cuando. Todas las formas se toman con el objetivo de experimentar esta creación. La creación con los 7 planos se hizo solo por el bien de nuestra experiencia.

Nosotros los humanos tenemos la oportunidad de experimentar los 7 planos de la creación. En los planos mas elevados, los seres permanecen principalmente en alineamiento Divino. El resto de los seres intentan realizarse a si mismos en los planos inferiores y gradualmente alcanzar los planos mas elevados durante el proceso de evolución. Existen los minerales, plantas y animales que son inferiores a nosotros en evolución y existen los Devas (inteligencias) de varios niveles de conciencia y que se clasifican en general en 7 niveles. Incluso entre las plantas y los animales, hay diferentes niveles de conciencia. Todos los minerales, plantas, animales, humanos y Devas son UNO como seres. Las diferencias son a nivel de conciencia.

A nosotros los humanos se nos llama Manavas porque vivimos sobre todo en Manas (la mente). Mediante el aspecto inferior podemos relacionarnos con los 3 planos inferiores, y mediante el aspecto mas elevado, podemos relacionarnos con los tres planos mas elevados. Según en el plano en el que uno se relaciona principalmente, se tienen diferentes niveles de conciencia. Hay algunos que creen que son solamente el cuerpo, ellos pasan la mayor parte del tiempo cuidando ese cuerpo y van realizando sus deseos corporales. Hay otros que viven para si mismos y para sus relaciones. Ellos intentan principalmente realizar sus deseos y los deseos de aquellos que están relacionados con ellos de cerca. Hay otra categoría de personas que hacen buenas obras esperando frutos a cambio. Ellos van a peregrinajes pensando que obtendrán algo a cambio. Hacen rituales para que se cumplan sus deseos. Sirven a otros esperando algo a cambio. Veneran al Señor para que se realicen sus deseos. Le piden al Señor una cosa u otra. Eso es lo que vemos en nombre de la devoción hoy día.

Los devotos no piden nada para si mismos. Son felices simplemente relacionándose con el Señor. Ellos aceptan todo y cada cosa en la vida como Divina. Hacen servicio pero no esperan nada a cambio. Sirven con lo Divino en la mente y para complacer al Señor. Nuestra intención en el servicio es muy importante. ¿Estamos sirviendo con alguna expectativa? Hay algunos que crían ganado porque quieren leche de las vacas. No es que realmente quieran cuidarlas. A los que les importan los animales saben lo que le gusta al animal e intentan alimentarlo. El que solo quiere leche alimenta a los animales con cualquier cosa e incluso les da inyecciones para asegurarse de obtener la mayor cantidad de leche posible. Una persona así no esta de ninguna forma sirviendo o cuidando del animal. La gente hace lo mismo con las plantas o los árboles que dan frutos y flores. Los riegan con la expectativa de los frutos y las flores. A las plantas que no dan nada las ignoran. Todo esto demuestra

que hacemos las cosas con mucha expectativa a cambio. Es la misma expectativa cuando la gente ayuda o sirve a otros. Esa no debería ser la actitud si uno desea progresar en el sendero del yoga. No hagas cosas con expectativas en la mente. Si es un buen acto, hazlo sin ninguna causa.

El Bhagavad Gita enfatiza muchísimo en la acción sin causa. ¿Por que hacer siempre las cosas con alguna expectativa? Puedes estar haciendo cosas buenas, simplemente haciéndolas. No asocies esa acción con alguna causa o resultado futuro. Ve a un peregrinaje pero no esperes nada de él. Estas expectativas van llevando a un círculo de causa y acción. Vamos adquiriendo obligaciones y hemos de hacer algo para realizarlas. Una vez más, eso lleva a otra obligación y a otra acción. Es un ciclo que nunca termina.

El que aspira a convertirse en devoto ha de intentar salirse de este ciclo. La instrucción simple es hacer las cosas para el bienestar de los demás en lugar de hacer algo para uno mismo. Eso es lo que los grandes seres demuestran en su vida. Eso es lo que la naturaleza nos demuestra en todo momento. Las plantas no dan frutos y flores para sí mismas ni esperan nada a cambio. El sol nos da luz sin expectativa. La tierra va girando sin expectativa. Los ríos fluyen en largas travesías sin expectativa. Todos dan sus vidas como ofrenda a los alrededores. Esa es una forma Divina de vivir. Nosotros también hemos de aprender de ellos e intentar seguirlos en nuestras vidas. Intenta hacer las cosas para el bienestar de los demás tanto como sea posible. Puede hacerse a través de tu profesión o negocio. La intención es lo importante. Recuerda que estás sirviendo a la sociedad a través de tu profesión o negocio. Quizás obtengas beneficio monetario con ello. Eso es secundario. Deja que la intención de servir y ofrecer sea el pensamiento principal mientras estás haciendo algo.

El que trabaja para sí mismo se va condicionando a sí mismo mientras que aquellos que trabajan para los demás, gradualmente se mueven hacia la liberación. Uno no ha de presumir en nombre del servicio. El ser interno lo observa todo, sabe si tienes la intención de servir y ofrecer o si estás simplemente sirviendo con una intención diferente en la mente.

Nuestra personalidad ha de transformarse de tal forma que el servicio y la ofrenda se conviertan en nuestra actitud natural. Venera al Señor con la misma actitud. Entonces, la veneración se hace fructífera. Hay personas que entonan el Hanuman Chalisa diariamente pero viven con miedo. ¿Por que? Es debido a que no lo hacen con la actitud y creencia adecuadas. Su mente está esperando algo. Plegarias así, casi no tienen importancia. Nuestra actitud ha de cambiar. Las plegarias no han de hacerse para uno mismo, han de hacerse para el bienestar de todos. Las primeras te condicionan. Todos quieren libertad pero para la libertad es necesaria una actitud de bienestar hacia los demás. Ocurren maravillas a través del que no vive para sí mismo. El mejor ejemplo es Hanuman. Él hizo cosas que nadie más podía hacer en el Ramayana. Él es el único que no pudo ser vencido incluso por las mejores armas y flechas. Es principalmente debido a que él vive la vida olvidándose de sí mismo. Él solo recordaba al Señor. Él nunca hizo nada en su vida para sí mismo. Ese es el secreto. Quizás estés haciendo cosas maravillosas pero la pregunta es: ¿Estas haciéndolas para ti mismo o para los demás? ¿Cuanta gente se ha beneficiado de ti hoy? Esta debería ser nuestra introspección cada noche.

Hoy en día, a los niños se les enseña principalmente a estudiar para si mismos, ganar para si mismos y vivir para si mismos. Es así como viven la mayoría. Hemos de estudiar, pero esa educación ha de ser de utilidad para los demás. Puedes adquirir mucha riqueza pero eso ha de ser útil a los necesitados tanto como sea posible. Intenta ofrecer a otros tanto como sea posible. Esta actitud te lleva mas cerca del Señor. De esta forma, si tienes aspiración Divina. Se ha de desarrollar esta actitud.

La naturaleza coopera con aquellos que tienen una actitud e intención de servicio. Te ayudará a servir cada vez mas. Te dará mucha riqueza el servir a los demás. Los Devas cooperan contigo para que obtengas mas fortaleza para servir a los demás. Lord Krishna dice que uno puede progresar en el sendero del yoga solamente si uno se estabiliza en esta actitud. Sin esta actitud, ningún yoga es posible. Krishna le dice a Arjuna al principio de la guerra del Mahabharata que no luche para si mismo o por sus hermanos o por el reino, sino que luche para defender el dharma. El Dharma asegura el bienestar de todos, por lo tanto le dice que luche.

De modo que, hagas lo que hagas, recuerda como se beneficiarán los demás con ese acto. Si compras una camisa, todos los que están involucrados en hacer y vender esa camisa se beneficiarán. Recuerda eso al comprar una camisa o cualquier otra cosa. Cuando comemos algo, hemos de recordar que estamos comiendo para todas las inteligencias dentro de nosotros que están ayudándonos a funcionar a través de este cuerpo. Sin la cooperación de los Devas en este cuerpo, no puedes hacer nada. Por lo tanto, has de recordarlos mientras tomas comida. De forma similar, puedes pensar en como cada una de tus acciones benefician a los demás. La gente habla mucho de servicio pero su actitud ha de ser principalmente para que ocurra el servicio. Esta intención es muy importante. Hacer servicio sin esta intención es como viajar mucho pero en dirección equivocada. Supongamos que queremos viajar al Este pero vamos en dirección equivocada y viajamos mucho en esa dirección. ¿De que sirve? Aquí, ir hacia el este significa transformar nuestra actitud de trabajar para uno mismo hacia una actitud de trabajar para todos.

A parte del servicio, hay responsabilidades que hemos de llevar a cabo. Tenemos ciertas obligaciones hacia las personas que están relacionadas con nosotros. Hemos de llevarlas a cabo sin ninguna concesión. Tenemos responsabilidades hacia nuestros padres, hijos, esposo-a, hermanos, hermanas, maestros, etc. Hemos de llevar a cabo esas responsabilidades sin escapar de nada.

Una de las mayores cualidades de un yogui es vivir una vida de servicio y ofrenda hacia los demás. Todos los Maestros cuyas imágenes tenemos en este altar nos han demostrado como llevar una vida así. Ellos nunca tuvieron pensamientos sobre ellos mismos. Ellos vivieron para los demás. De su vida se cuidan la naturaleza y el Señor. Lo hemos visto directamente en la vida del Maestro EK. El sirvió a muchos pero nunca espero nada de los demás. Cuando alguien le preguntaba: "¿Que obtienes dando medicamento gratis a todos?" El respondía: "¿Que es lo que quiero? Solo lo estoy haciendo para que todo el mundo este sano y feliz." A el nunca le importó ni siquiera el reconocimiento. El nos enseñó muchas cosas pero el nunca pidió o esperó nada de nosotros. Incluso cuando nosotros intentamos edificar una casa para el, el preguntó: "¿Para que necesito una casa?" El fue un ser así de

impersonal. Tenemos suerte de haber entrado en este sendero a través de él. Lo único que podemos hacer por él es seguir sus enseñanzas.

El Maestro MN también nos demostró como llevar una vida para el bienestar de los demás. Él era un abogado muy famoso de profesión pero nunca pidió dinero a sus clientes. Él no defendió los casos en el juzgado con el único objetivo de que se hiciera justicia a su cliente. Si alguien quería ofrecer algún honorario, les pedía que lo dejaran en su abrigo negro. Esa era su única cuenta bancaria. Siempre que había alguna necesidad en casa, él le decía a su mujer que tomara lo que había en el abrigo negro.

El Maestro CVV nos ha dicho que desde el momento en que lo invoquemos, no tendremos la necesidad de pedir a nadie, si necesitamos algo, hemos de pedirle al Maestro en la plegaria. Él se cuidará de todo eso. Si eres regular con tus plegarias y estás llevando tu vida con la intención de servir, el Maestro se asegurará de que todas tus necesidades estén cubiertas. Por lo tanto, no busques de los demás sino intenta ofrecer a otros lo que tengas. El Maestro se cuidará del resto.

Deja que tu intención y actitud sea de servicio. También ayudará a estabilizar tu mente. Una mente estable es un buen aparato para realizar lo Divino dentro. Puedes entrar el plano Budhico y gradualmente realizar la presencia Divina dentro de ti y a tu alrededor. El Yoga se realiza solamente cuando se alcanza un alineamiento con lo Divino siempre. Para ser capaz de alcanzar un estado así de alineamiento con lo Divino, una de las claves dadas en el Bhagavad Gita es vivir para el bienestar de los demás. Si vives para ti mismo, no puedes esperar experiencia Divina. A través de las plegarias te realizas y estás lleno de experiencia. Por lo tanto, recoge esta clave, si aspiras a caminar en este sendero. Todos los Maestros que seguimos nos han demostrado esta clave. Ellos demostraron una naturaleza maternal en sus vidas. Una madre siempre piensa en todos sus hijos. Ella no alimenta a un hijo y deja a los demás. Todos los seres son hijos de la naturaleza Divina. Si cuidamos a todo el mundo, entonces la Madre Divina está complacida. Nosotros también deberíamos desarrollar una naturaleza maternal hacia todos. Ayuda a tantos como puedas y entonces, la naturaleza estará complacida contigo.

Esta actitud lleva gradualmente a los planos subjetivos. Gradualmente te darás cuenta de tu verdadera identidad. Tu naturaleza será cada vez más de tipo Divino. Lo Divino empezará a trabajar a través tuyo y progresarás verticalmente. Pero lo más importante, es recordar la clave de la que hemos hablado hoy.

Hablaremos de algunos aspectos importantes en la clase de esta tarde a las 4.

-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.