

Clase 2

Saludos fraternales de corazón a la hermandad. Estamos en el mes de Escorpio y hoy en la constelación de Kartika. Esta constelación tiene habilidad para las operaciones quirúrgicas en el sentido de que puede eliminar todas las capas de ignorancia a nuestro alrededor y nos revela la sabiduría. Esta constelación tiene su efecto a través de todo este mes de Escorpio. Cuando el Señor como Kartikeya esta activo, la oscuridad no puede prevalecer. El es el comandante de inteligencias celestiales (deva sena) y estas siguen esparciendo la luz eliminando así la oscuridad. En los Puranas hay muchas historias sobre Kartikeya (también conocido como Kumara o Subrahmanya) derrotando a las fuerzas de la oscuridad en esta creación. Son historias que podemos comprender bien si conocemos el simbolismo.

Este mes es muy apropiado para encender la luz en nosotros. Ya esta ahí pero las capas de ignorancia se han de eliminar para que esta resplandezca. En este mes se da como una practica importante venerar al Señor como Kartikeya. Puedes llamarlo con otros nombres como Kumara o Subrahmanya pero ahora yo lo estoy llamando Kartikeya porque hoy es la constelación de Kartika.

Se nos pide que cerremos nuestros ojos y veamos la luz interior. Pero, ¿que ocurre realmente cuando cierras los ojos? Todo esta oscuro. ¿Ves la luz inmediatamente después de cerrar tus ojos? Entonces, ¿donde esta la luz? La luz esta detrás de la capa de oscuridad que vemos cuando cerramos los ojos. A menos que esa capa sea eliminada no podremos ver la luz. Cuando invocamos y nos relacionamos con Kartikeya, la oscuridad gradualmente se desvanece porque no puede permanecer cuando Kartikeya desciende. ¿Donde lo invocas? Invócalo en el centro de tu entrecejo. Cuando el está ahí, es similar a tener un foco delantero. En este mes, lo invocamos como Kartikeya pero en general, puedes invocar cualquier forma Divina de luz y visualizarla en tu centro del entrecejo. Cuando esto ocurre diariamente, la mente se habitúa a ello. Es como en un animal. Si tu domas un animal y le das comida a ciertas horas diariamente, se acostumbra a eso y cada día al mismo tiempo, esta listo para la comida en ese preciso momento. La mente es generalmente caprichosa pero, si haces algo regularmente, se estabiliza en ese aspecto.

¿Como puedes ser regular en esta practica? Es posible solamente cuando tienes aspiración Divina. Si estas profundamente interesado en algo, vas detrás de ello. Por eso, si estás profundamente interesado en la Divinidad, iras detrás de ella. No todo el mundo tiene el interés. El interés no se puede enseñar. Viene solamente por la gracia Divina en algún momento durante la evolución del ser. Hasta que esa aspiración o interés venga, uno no puede caminar en este sendero. No puedes imitar o seguir a alguien en este sendero. La gente intenta seguir o imitar pero no puede entrar en el sendero porque no hay interés desde el interior. Esa es la diferencia entre un seguidor religioso y un aspirante espiritual. Las personas religiosas intentan exponer su asociación hacia alguna forma Divina de una forma externa. Un aspirante espiritual va al interior intentando relacionarse con lo Divino. Estamos intentando ser aspirantes espirituales y no seguidores de alguna religión.

Puedes seguir algunas tradiciones según la religión que te guste pero eso está limitado al mundo externo solamente.

Este sendero es diferente. A un Guru se le requiere que te guíe en este sendero interior. No estoy diciendo que dejes todas tus tradiciones que tu familia ancestral ha estado siguiendo pero, no permanezcas dentro de ellas si tienes aspiración Divina. Una vez que empiezas a crecer internamente, tus intereses externos gradualmente cesan de existir. Para un devoto que esta profundamente dentro en alineamiento Divino, no importa la ropa que lleva o si esta llevando ropa o no. No importa si se pone una marca marrón o no.

El Bhagawad Gita nos lo dice todo acerca de los aspectos internos. Por eso es un secreto para muchos porque intentan verlo objetivamente. Los 3 o 4 primeros capítulos hablan de algunas practicas objetivas pero todo lo demás después de eso es sobre las practicas subjetivas. De entre las practicas dadas en el Bhagawad Gita, ayer hablé sobre el Yagna. Nuestro karma ha de convertirse en Yagna. Es una forma de llegar y estar por encima del ciclo de nacimientos y muertes. Mientras esperemos algún resultado del trabajo que hacemos, eso se añade a nuestro karma.

Cuando las cosas se hacen sin ninguna expectativa, el karma se convierte en Yagna. La naturaleza se vuelve muy cooperativa si uno esta haciendo Yagna. Las inteligencias también cooperan con nosotros y finalmente lo Divino también nos reconoce porque estamos haciendo lo que a El le gusta. Si no ayudamos o cuidamos a la gente a nuestro alrededor, lo Divino no nos reconoce cuando vamos hacia El.

Todos los seres en esta creación son hijos de lo Divino y el tiene el trabajo de cuidar a cada uno. Si tu emprendes ese trabajo, el te reconocerá. El Señor no te reconocerá solo por hacer plegarias y rituales. Las plegarias y rituales han de ir acompañados de actividades de buena voluntad. De esa forma, el Señor te reconocerá y vendrá a ti. El estará mas interesado en ti porque tu eres capaz de llevar a cabo su plan. Si solo estas involucrado en actividades relativas a ti mismo, El no estará interesado en ti en absoluto.

Una persona le preguntó a Sri Aurobindo: "Debo hacer cosas que me complazcan a mi o debo hacer cosas que complazcan a los demás?" Sri Aurobindo respondió: "Haz cosas que complazcan al Señor." Hemos de recordar esto. El Señor dará su presencia a aquellos que están sirviendo a los demás incondicionalmente. Cuando el Señor da su presencia, automáticamente tu aspiración por lo Divino va creciendo y tu te conviertes en un devoto. Como devoto, tus actividades de servicio se expanden y tu haces incluso mas trabajo de calidad porque lo Divino esta ahora muy activo en ti. Tu haces entonces cualquier trabajo con profundo interés porque ves lo Divino en todo. Te vuelves muy alerta en tus actividades y cuando estas alerta, la mente gradualmente se vuelve estable. Una mente estable es posible solamente cuando tu estas alerta e interesado en todas las actividades de tu vida.

Una vez tengas una mente estable, podrás relacionarte con la pulsación y gradualmente alcanzarás el centro del entrecejo con ayuda de la pulsación (Udana Prana). Esa es una forma de practicar. Otra forma de practicar es visualizar directamente una luz en el centro del entrecejo. Cuando eres capaz de visualizar conscientemente una luz en el centro del entrecejo, el prana (vida pulsante) llega allí

porque el prana y la conciencia son gemelos nacidos de la misma fuente. A ambos les gusta estar juntos. Si uno de ellos esta concentrado en un lugar, el otro va allí automáticamente. Esto es también una técnica de curación. Cuando tu te concentras conscientemente en una parte del cuerpo, el prana se acumula allí y los dos juntos hacen que la curación ocurra. Cuando te relacionas con la pulsación, se dice que para la mayoría de gente, es mas fácil que visualizar una luz en el entrecejo

Para relacionarse con la pulsación, primero hemos de relacionarnos con la respiración. La respiración es algo que podemos observar fácilmente porque ocurre naturalmente dentro de nosotros. Hemos de observar la respiración y seguirla mientras entra dentro. Se nos pide que observemos el lugar en el cual la inhalación se convierte en exhalación. En ese lugar, encontramos la pulsación y allí empezamos a relacionarnos con ella. A medida que nos relacionamos con la pulsación, la respiración se vuelve muy lenta y también se para. A esta entrada se la llama

"entrar en el templo" o "entrar en la cueva". Una vez entras en ese templo o cueva, se te da un corte con el mundo exterior. En esa cueva, encuentras una forma mas sutil de pulsación. A través de esa cueva entramos en un mundo mucho mas expansivo. Entonces, hay un proceso mas de ir hacia arriba desde allí hasta el centro del entrecejo. Esta es una forma de practicar. Otra practica es visualizar directamente una luz o forma de luz en el centro del entrecejo y esperar a que el prana, llegue allí.

Lo digo otra vez, todas estas practicas son posibles solamente para aquellos con profunda aspiración por lo Divino. Esa aspiración solamente llega por la gracia Divina. Con aspiración, te orientas naturalmente hacia lo Divino. Por lo tanto, has de tener algún nivel de aspiración para empezar. Quizás no sea una aspiración muy ardiente pero no puedes entrar en el sendero sin aspiración. Si tienes algo de aspiración, podrás encenderla mas. Un Maestro ayuda a encender el fuego de la aspiración si tu la tienes naturalmente. El no puede empezar el fuego si no tiene nada con que empezarlo. Por eso, un Maestro no fuerza a nadie hacia el sendero.

Una vez alcanzas el centro del entrecejo con cualquiera de estas practicas y empiezas a venerar a lo Divino allí, el Señor viene a ti gradualmente. Mientras permanecemos orientados en el centro del entrecejo, la luz Divina empieza a descender en nosotros. No podemos alcanzar el sol pero la luz del sol puede caer en nosotros si nos orientamos en su dirección.

Esta practica de relacionarnos con la luz Divina en el centro del entrecejo también se sugiere que se haga antes de dormir porque durante el sueño, volvemos a nuestro origen. Esta practica nos ayudará a darnos cuenta de como salimos de este cuerpo en el momento de la muerte. Prepararnos para la salida final de este cuerpo es también importante como aspirantes de yoga. La octava casa se relaciona con la muerte. La muerte de lo que conoces y nacimiento a algo que es desconocido. Si yo pregunto: "¿Donde irás después de concluir las gurupujas esta noche?" Cada uno de vosotros tendrá una respuesta a eso. Si yo pregunto: "¿Donde irás después de salir de este cuerpo? ¿Quien nos vendrá a buscar?" ¿Tienes una respuesta a eso?

Hemos de encontrar la respuesta a eso antes de partir. No podemos simplemente pensar de forma anhelante que vas a ir a tal y cual plano. Hablamos de muchos planos y sub-planos pero, somos conscientes de ellos? Pasamos por ellos cada vez que dormimos pero todo

ocurre inconscientemente. Si hacemos ciertos preparativos antes de dormir cada vez, hay una gran posibilidad de que pasemos por estos planos conscientemente.

Una forma para ir a los planos mas elevados es pronunciar el OM. Pronuncia el OM y observa el sonido como viaja hacia arriba hacia el centro de la cabeza. Ni siquiera tienes que pronunciarlo. Si estas alerta suficientemente, el OM puede escucharse cuando se relaciona con la exhalación. Cuando respiras profundamente y exhalas despacio, el aire toca el centro del entrecejo antes de salir de los orificios nasales. Si haces esta practica regularmente, poco a poco serás consciente de todos los planos mas elevados. Gradualmente nuestra conciencia empezará a expandirse hacia esos planos. A medida que nos hacemos cada vez mas conscientes en esos planos, empezamos a perder interés en los planos inferiores. Permaneceremos en los planos inferiores solo para llevar a cabo nuestras responsabilidades. Es como mirar una ciudad al pasar sobre ella en un avión. La ciudad aparece tan pequeña porque tu estas tan alto. Los planos inferiores se vuelven muy pequeños a medida que tu te expandes hacia planos mas elevados. Recuerda que todo esto es expansión y no desplazamiento. Cuando ya te has expandido hacia otros planos, ya no le temerás a la muerte mas porque sabes donde iras después de salir de este cuerpo. Ya sabrás lo que hay allí y quien esta ahí en esos planos. En este proceso, primero te darás cuenta de que este plano físico no lo es todo. La mayoría de nosotros piensa que todo lo que vemos es todo, pero deberíamos darnos cuenta de que lo que es visible es muy insignificante comparado con lo que es invisible en esta creación.

Cada vez que duermes, alcanza el centro del entrecejo y duerme allí. Una vez estas allí, estarás preparado para despegar hacia planos mas elevados. Es como esperar en el aeropuerto mucho después de facturar tu equipaje y pasar por seguridad. Entonces estarás preparado para subir al avión y despegar.

Este es el mensaje de esta charla. Continuaremos por la tarde.

-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.