

Clase 3

Saludos fraternales de corazón a la hermandad. Estábamos hablando sobre ciertos principios que nos permitirán darnos cuenta de que somos diferentes del cuerpo, de que somos seres eternos y de que somos entidades Divinas. Hemos de darnos cuenta de estos aspectos a través de un proceso de separación. Cuanto mas nos disolvamos en este cuerpo, difícilmente podremos comprender que somos diferentes de este cuerpo. Además, también hemos de darnos cuenta que el principio Divino se encuentra dentro de este cuerpo como nuestra base. También tenemos una personalidad en un cuerpo, que es única para cada se. Los seres personalizados son diferentes uno de otro mientras que los seres como entidades Divinas son UNO. Hemos de intentar ver lo Divino dentro y fuera para darnos cuenta de la UNIDAD. Es siempre desde dentro hacia fuera. Si no puedes ver dentro, no podrás ver fuera. Un Yogui o un devoto permanece en alineamiento con lo Divino dentro y lo ve todo ocurriendo a su alrededor como un juego de lo Divino.

Para un ser humano normal, las cosas que están ocurriendo por el planeta actualmente causan mucha agitación y preocupación. Sin embargo, un devoto o un yogui no están nada agitados o alterados por lo que esta ocurriendo. Es debido a que ellos pueden ver claramente el juego de lo Divino a través del tiempo y la naturaleza. Alcanzar un estado de conciencia así ha de ser nuestro objetivo. Hay muchos pasos para hacer antes de que podamos estar en ese estado. Se dan muchas practicas para realizar esos pasos. Hay cualidades que uno puede desarrollar, que nos ayudarán a caminar en el sendero.

En los tiempos actuales, tenemos muchas distracciones en el mundo. Se esta desarrollando mucha riqueza material, porque la gente esta teniendo muchos mas deseos. Hay mucha actividad comercial que esta ocurriendo debido a los fuertes deseos que la gente esta desarrollando. Es de hecho la naturaleza humana que se vuelve cada vez mas en naturaleza animal. Aquí, estamos intentando movernos desde la naturaleza humana a la naturaleza Divina mientras que el mundo a nuestro alrededor nos esta empujando fuertemente hacia una naturaleza animal. Por eso hemos de ser cautelosos y asegurarnos de no desviarnos. Hemos de pedirle al Maestro que nos ayude a permanecer orientados hacia la dirección adecuada.

Cuando nos sentamos para la plegaria, hemos de pedirle al Maestro que podamos sentarnos con el durante la plegaria. Nos gustaría sentarnos con el porque lo Divino es directamente accesible a el. El Señor responde a la plegaria del Maestro. Cuando visualizamos que estamos sentados durante la plegaria junto al Maestro, también obtenemos la presencia del Señor. Entonces obtenemos los pensamientos adecuados de como transformarnos. Obtenemos pensamientos de como desarrollar buenas cualidades. Por eso el Maestro CVV nos dijo que lo invocáramos a el, nos entregáramos y simplemente observáramos lo que este ocurriendo. Si somos sinceros en nuestra plegaria, empezaremos a recibir instrucciones del Maestro. Esas instrucciones han de anotarse y seguirse sinceramente. El Maestro da instrucciones que nos permiten transformar nuestra personalidad.

Hemos visto ciertos principios o instrucciones dadas por el Señor en el Bhagawadgita que han de seguirse para ayudarnos a darnos cuenta de nuestra verdadera identidad. La primera es **“No hables sobre ti mismo.”** La segunda es: **“No te elogies a ti mismo.”** Quizás hayamos hablado de muchos de estos principios en el pasado pero el problema es que los olvidamos y casi no los practicamos. Por eso, necesitamos ir recordándolos otra vez como grupo para que una vez más nos inspiremos para practicar.

El siguiente principio del que habla el Señor es: **“Vive la vida con principios.”** Hemos de recordar que nuestras vidas no han de ser como lo exige la sociedad actual. Cuando uno quiere servir a la sociedad en general, uno ha de permanecer a un nivel por encima de los valores de la sociedad y solo entonces es posible servir a la sociedad. Si uno está encallado en la sociedad, no podrá servir a la sociedad. Para ser capaz de mostrar al ganado el camino, uno no ha de estar entre el ganado. Por lo tanto, uno no ha de vivir de la forma que se mueve el mundo. Hemos de vivir siguiendo los principios que creemos que son correctos. Solo porque otros viven de forma diferente, no hemos de seguirlos. Si estás haciendo negocios, lo haces de forma honrada, recta y no de una forma como la mayoría de gente lleva sus negocios. Tu pensamiento, palabra y acción han de permanecer alineados en todo momento. Generalmente, la gente piensa algo, dice algo diferente y hace algo diferente de lo que dice. Nunca ha de ser así. Si deseas alinearte con lo más elevado. El alineamiento con lo más elevado es posible solamente para aquellos cuyos pensamientos, discursos y acciones están alineados. El alineamiento de los tres cuerpos inferiores, el mental, emocional y físico, permiten que la luz de Buddhi descienda sobre todos ellos. Con este alineamiento, la luz de arriba no puede descender. Se queda encallada debido al no alineamiento.

El siguiente principio es:

“Recordar que siempre estamos con el Maestro”. Dondequiera que vayamos, hemos de recordar que estamos yendo con el Maestro. El Maestro es un representante de lo Divino. Si estamos con él, él nos vincula hacia lo Divino. Lo que sea que hagamos, hagámoslo junto al Maestro.

El siguiente principio es:

“LIMPIEZA, fuera y dentro”. La limpieza interior es más importante que la exterior. En el mundo exterior, quizás parezcas limpio pero, si tus pensamientos internos son sucios, no estás en ningún lugar del sendero. La pureza interior es muy importante para obtener acceso a los planos más elevados. No solo los discursos y acciones han de ser puros sino también tus pensamientos.

El siguiente principio es:

“Permanecer estable y valiente en todo momento”.

Esto puede observarse en las vidas de casi todos los devotos. Ellos permanecen inalterables sea cual sea la situación. Es debido a que son capaces de ver lo Divino en esa situación.

“El siguiente principio es auto regulación”.

Los sentidos reúnen mucha información de fuera. No hemos de reaccionar inmediatamente según esa información. No te alteres o reacciones de forma excitada según esa información. Voy a contaros una historia. Había un Maestro en

el Tibet que tenía dos discípulos. El Maestro caminaba en el momento del amanecer junto a ellos. Un día, el amanecer era muy hermoso de ver. El Maestro y uno de los discípulos estaban disfrutando de ello mientras que el segundo discípulo empezó a describir la belleza y hablaba mucho. Después, el Maestro le dijo al primer discípulo: “No traigas al otro discípulo para el paseo de mañana. El habla demasiado innecesariamente. No tiene auto regulación”. Por qué tienes que hacer comentarios innecesarios? Cuando todos están mirando y disfrutando del mismo Sol, por qué hacer comentarios sobre ello? Si vas a ver una película con alguien y empiezas a hacer comentarios sobre la película durante la película, no estás molestando a la otra persona? Cuando ambos están mirando la misma película, por qué tienes que hacer comentarios sobre eso? Muestra que uno no tiene regulación sobre el habla. Incluso tener resistencia hacia los cambios naturales esta bajo este principio. Algunas personas no pueden tolerar pequeños cambios en el tiempo. Eso demuestra falta de resistencia. Algunos empiezan a comentar inmediatamente sobre el tiempo. Dicen que hace calor cuando la temperatura es alta. Y justamente cuando la temperatura baja, dicen que hace frío. Comentan sobre cualquier cambio y simplemente no pueden aceptarlo y permanecer en silencio. Cuando los sentidos nos envían mucha información, nosotros o reaccionamos a eso o nos distraemos por eso.

El siguiente principio es:

“Permanecer desapegado de placeres sensuales”.

No hemos de vivir para satisfacer placeres sensuales. Pueden experimentarse a veces pero no hemos de vivir para ellos. El sentido del gusto se nos da para disfrutar de la comida que ingerimos pero no hemos de comer mas comida solo porque es gustosa. Hay una diferencia en ambos casos. Podemos mirar una película si mucha gente la mira y decir que es una buena película. Si vas a ver la película el día del estreno, es completamente diferente. Demuestra que estamos demasiado atraídos hacia las películas.

El siguiente principio es:

“Permanecer sin ego”.

Significa que hemos de recordar constantemente YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY. Incluso sentir YO SOY es un estado de ego. No podemos olvidar YO SOY y trabajar en este mundo pero, recuerda YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY. Cuando recordamos esto, podemos ver AQUELLO YO SOY en los demás también. Hemos de recordarlo hasta que se establezca en nosotros. No hay otra forma. Mientras te olvides, tienes que ir recordando.

El siguiente principio es:

“Recordar que el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son inevitables para un cuerpo y observarlos”.

Hemos de observar como el cuerpo va por todos estos estadios. Cuando observamos una enfermedad, no puede hacerse mas fuerte. Cuando pensamos: "Tengo esta enfermedad", la enfermedad gana fortaleza en ti porque tu estas asociado con la enfermedad. Tu miedo se convierte en su fortaleza. Si el cuerpo tiene una enfermedad, tu no has de estar afectado por ella y has de recordar que la enfermedad es del cuerpo. Hay algunos que viven una vida orientada hacia la enfermedad. No te conviertas en tu enfermedad. No le des demasiada importancia.

Toma algún medicamento y olvídate de ella. Hay grandes seres que tenían enfermedades muy severas pero ellos no se afectaron por ellas y siguieron con su trabajo. La enfermedad no pudo superarlos. Incluso una enfermedad que causa la muerte ha de esperar si estas orientado hacia tu trabajo.

El siguiente principio es:

“Reconocer los deberes que uno tiene hacia la esposa, hijos y padres pero, no dejarse condicionar por ellos”.

Todos los familiares y la riqueza se han acumulado a nuestro alrededor, según nuestra existencia. Todos ellos son temporales. Llegaron en algún momento en nuestra vida y se irán en algún momento. Hemos de recordar esta verdad. Vinimos solos a este cuerpo y hemos de irnos solos. Pase lo que pase entre medio es todo temporal. Si recordamos que todo es temporal, entonces no habrá problema. Si no, no podremos aceptar cada salida. Todo lo que llegó a nosotros se irá en algún momento y hemos de aceptarlo.

El siguiente principio es:

“Permanecer por encima de la dualidades”.

El mundo esta lleno de dualidades, lo que es natural. Hemos de enfrentarnos a las dualidades. Si estamos igual ante ambas dualidades, entonces el flujo de conciencia permanece estable. Es posible si permanecemos en alineamiento con el que esta estable. El Señor en el interior esta por encima de las dualidades de la creación. Alineándonos con El, nosotros también podremos estar estables por encima de las dualidades.

El siguiente principio es:

“Permanecer estable en la practica y la devoción”. Tenemos muchos nombres y formas para lo Divino y quizás cambiemos el nombre y la forma que seguimos, lo cual no esta bien. Si estas siguiendo a un Maestro, no puedes rechazar a ese Maestro y seguir a otro. Además, hemos de recordar que todas las formas son UNA. Hemos de desarrollar un gusto especial por un nombre y forma y no rechazar los demás. Puedes relacionarte con lo Divino relacionándote con un nombre o forma con la que te sientas cómodo pero, recuerda que el principio Divino impregna todos los nombres y formas. Sigue un sendero pero no rechaces otros senderos. Todos los senderos llevan al principio UNO.

Hay algunos principios mas que quedan pero os los dejo en vuestra mano ya que se nos acaba el tiempo. [El Maestro esta leyendo las estrofas que tienen la lista de los principios]

Uno de los principios es:

“Tener tiempo solo para la auto introspección”

Especialmente antes de ir a dormir y después de despertarnos del sueño. Diariamente ten un tiempo para ti mismo.

Siguiendo estos principios tanto como sea posible, la ignorancia en nosotros se eliminará completamente y solamente permanecerá el conocimiento. Es entonces cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera existencia. Nos veremos a nosotros mismos separados del cuerpo como la mantequilla queda separada de la

leche después de batirla. El Señor busca esa mantequilla. Por eso, en las historias de Krishna, se dice simbólicamente que el Señor robaba la mantequilla de las casas. Esa mantequilla que el Señor busca es el ser que ha realizado su verdadera identidad.

La vida útil de la leche es muy inferior comprada con la de la mantequilla y el ghee. Por lo tanto, hemos de entrar en los estados de mantequilla y ghee en los que nos convertimos en inmortales. Si permanecemos como leche, morimos cuando su vida termina. La formación de la mantequilla y el ghee se pueden comparar con la formación de los cuerpos sutiles y causales. LA vida útil de los cuerpos sutiles y causales es mucho mayor comparado con la del cuerpo físico. Las capacidades de esos cuerpos son mucho mayores. El que tiene esos cuerpos formados se convierte en parte del plan Divino y trabaja como medio para el plan Divino.

Por lo tanto, darse cuenta de la verdad sobre este cuerpo y nuestra identidad es necesario. Un ser realizado esta liberado de todas las limitaciones del cuerpo. Los principios a seguir para realizar nuestra verdadera identidad se dan en el capítulo 13 del Bhagawad Gita de los cuales hablamos un poco hoy. Depende de cada uno de nosotros llevarlos a la practica. Que el Maestro nos bendiga a todos.

-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 han de ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT.