

Sri Lalitha Sahasranama III
Master Kumar
Visakhapatnam 27/09/2009

El Lalitha Sahasranama (los 1000 nombres de Lalitha) fueron dados por Hayagreeva al Sabio Agastya. Nos presenta una imagen agradable de la Madre , de forma diferente que la imagen de Manishasura Mardindi (matando al demonio Mahishasura).

Es divina, por dentro y por fuera. Es lo mismo por dentro que por fuera. De la misma manera que se encuentra presente por fuera, lo está dentro de nosotros. La mente es la madre. Es un espejo, Nos muestra cualquier cosa a donde apuntemos. Los devotos desean la visión de Dios tanto dentro como afuera. Para poder obtener tal visión, se precisa de este espejo de mente. Si el espejo está sucio, entonces la visión no es posible. Rezando a la Madre , ese espejo puro como la mente se obtiene con la bendición de la Madre. El hecho de que la mente tenga paz no sucede por sí mismo. Se precisan ciertas imágenes de paz agradables.

Esa es Lalitha. Una hermosa, agradable y llena de paz imagen de la madre. Aquel que parece que nos está observando con grandes ojos. Ese es el motivo por el cual rezamos a Lalitha durante los Navarathris, en lugar de esa imagen fuera de la madre como Durga y Kali. Cuando meditamos en la Madre , ella se presenta a sí misma como una luz desde adentro. Necesitamos meditar sobre esta luz más que focalizarnos en la imagen de la madre.

En el verso 324 nombres - Kalyani - Aquel que da discursos de forma auspiciosa Únicamente los humanos pueden hablar. Incluso los devas no hablan, ni los animales. Únicamente los humanos pueden hablar.

Esa es la gran ayuda que Dios nos otorga. Al mismo tiempo, esto podría ser una maldición, si no utilizamos la palabra de forma adecuada. Es la madre como Sridevi, que existe en nuestra palabra. Hay fuerza detrás de cada palabra pronunciada. Una buena palabra anima a una persona tanto como una palabra negativa la desanima.

Saráswathi fluye a través de ellos. De aquellos que hablan la verdad de una forma que anima. La persona que escucha a tales personas, son animadas y sienten tales energías positivas. Por naturaleza, un sabio, no habla de forma severa, con energías negativas. Rama, Krishna, Hanuman... ellos son algunos ejemplos. Su habla no produce ningún tipo de molestia en los demás. Hablar de forma agradable no implica que lo que se dice sea verdad.

Tales palabras aunque produzcan agradabilidad a la persona que escucha, la ausencia de verdad tiene su efecto. Cuando un sabio habla, es agradable en la medida en que es verdad lo que dice. Es un fluir de Saraswathi, un río de consciencia. Cuando alguien habla, incluso a veces no sentimos que estamos escuchando. Incluso cuando no se dice demasiado, uno puede ver lo ignorante que es una persona.

La palabra tanto puede mostrar la luz como la oscuridad. Algunas personas hablan demasiado. Hablan de sí mismas. Exponen todo lo que les interesa. No importa con que tema comiencen, termina con aquello que les interesa. Algunos siempre hablan de negocios, otros de política, otros únicamente fanfarronean. La palabra se origina de los pensamientos, los pensamientos surgen de la naturaleza. Más allá de eso, es divino.

Aquel cuyos pensamientos están con lo divino, su palabra es divina también. La palabra es cuádruple. Pura consciencia-existencia-pensamiento-palabra. Cuando una persona entra en una habitación, el/ella trata de observar las cosas que le interesan de la habitación. Ello surge de su naturaleza. Pero nadie observa realmente el trasfondo, el espacio circundante por el cual es la base de todos los objetos que nos interesan. A aquel que le es posible ver el trasfondo, es aquel que puede ver la Consciencia Una. La naturaleza que se encuentra en nosotros forma un velo sobre el trasfondo.

Uno observa todo con un cristal coloreado, a través de su propia naturaleza. El original no puede ser visto, debido a la envoltura de nuestra propia naturaleza.

Para - la consciencia de fondo.

Pasyanthi - el pensamiento

Madhyama - la vestidura del lenguaje.

Vaikhari - la palabra que se pronuncia.

Sólo unos pocos ven estos aspectos de la palabra, la madre Kalyani.

El siguiente nombre (verso) "Vijaya" –

De los 44 a 48 min. Después de que salga el Sol se les llama Viajaya (victoria)

En el mes de Aswiyuga. En la 10º fase ascendente de la luna. Es el tiempo de Vijaya (llamada Vijaya Dasami). Es el momento más auspicioso para comenzar cualquier cosa.

La noche de Dasami (10º fase lunar tal y como se acaba de describir) es muy importante. Vijaya (victoriosos) son aquellos que vencen a los enemigos dentro y afuera. Son aquellos que son bendecidos por la Madre. Este es un nombre muy sagrado - Vijaya.

El canto 319 - "Raama" (no el Ramaa del que se explicó ayer).

La tierra se mantiene en equilibrio, gracias a que el polo norte empuja hacia arriba a Dhruva mandala. Ese empuje hacia arriba en nosotros se produce en el Sahasrara.

El empuje hacia abajo es en el Muladhara. Siempre el polo norte es más fuerte que el polo sur. La atracción hacia la materia da un empuje hacia abajo y viceversa. Incluso con el empuje hacia abajo, permanecemos ahí. Es únicamente una cuestión de consciencia dentro de nosotros la que siempre nos empuja hacia arriba. Un cuerpo muerto no puede permanecer en pie, se cae, ya que no hay empuje hacia arriba, no hay consciencia en él. Siempre hay un control en cadena.

Ello empuja a cada uno hacia una dirección ascendente. Por lo tanto, todo se sostiene por sí solo. Toda la creación se sostiene junta.

Incluso la Jerarquía de los Maestros existe de esta manera.

Todos los planetas y sistemas planetarios se sostienen según este principio en el espacio, que hace que no caigan. Este es el principio de "Raama".

Esta es la fuerza y principio que produce atracción en todo. Si este aspecto de la madre existe en una persona, todos son atraídos de forma natural a esa persona.

Rama, el Señor, está lleno de ese principio. Incluso los sabios fueron muy atraídos hacia Rama. Solían abrazarLe.

Tal era la atracción de Rama, que está lleno de ese principio. Aquel que carece de ello, no le interesa nada. Es muy pesimista. A nadie le gusta ese tipo de persona tampoco. Para ser atraídos hacia Dios, uno debería tener amor a Dios y no miedo a Dios. De la misma manera, es el amor hacia Dios y no la necesidad de Dios. Eso no es deseable.

Narada dice: "el amor es la devoción real. En ausencia de este Amor, la presencia de Dios no será posible". Incluso la Madre hizo la creación, debido al principio de "Raama".

Si el interés de la Madre en la creación se va, entonces no habrá creación nunca más. Raama es el principio de mantener la creación activa. La creación como un todo se sostiene junto a Raama.

Raamayana es la historia de la madre.

De la madre Sita, de hecho.

Como que la madre hizo la creación con tanto interés, es la más apropiada para ser llamada Raama.

SWASTHI

Final auspicioso

Lokha Samastha Sukhino Vhabantu

**Rogamos utilizar este material entre hnos. de WTT –
Puede contener errores. No revisado x el autor**