

STk STk

SWAMI TILAK

INDIVIDUO Y UNIVERSO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

CASA DE ABRAHAM DALÍ
TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO,
21 DE SEPTIEMBRE DE 1982

STk STk STk

Swami Tilak:

Dos santos intercambiaron unos papeles en blanco, se sentaron varias horas a observarlos y después se despidieron. Sus seguidores les preguntaron qué estuvieron mirando durante tanto tiempo, y ellos respondieron: “En los papeles escritos uno puede leer únicamente lo que dicen las palabras, pero en los que están en blanco uno puede leer lo que quiera”. Por eso, necesitamos todo en blanco: los papeles, la mente y la conciencia. Una persona le preguntó a Swami Rama Thirtha, un renunciante que visitó los Estados Unidos al comienzo de este siglo: “¿Qué tenemos que aprender?”, y él respondió: “No tenemos que aprender, tenemos que olvidar todo lo que hemos aprendido”. Para purificar una cinta de grabación tenemos que quitar todas las impresiones de sonido. El problema es que a la gente le gustan más las impresiones que la pureza. Del mismo modo, un artista puede pintar una bella pintura en un espejo, pero la pintura afecta la pureza del espejo. En un sentido, es una obra de arte, pero en otro es un obstáculo. Y todo depende qué preferimos ver ¿la pintura o la pureza del espejo?

Asistente:

En el yoga y el brahmanismo se le da una gran importancia a la pureza. ¿Cómo debemos entenderla? ¿Qué es ser puro?

Swami Tilak:

En realidad el propio ser es puro, pero aparentemente el mundo lo afecta tanto, que se olvida de su pureza. Tal vez ustedes recuerden este ejemplo: había un cachorro de león que, cuando su madre murió, comenzó a vivir con las ovejas y aprendió a balar como ellas. Un día que un león atacó el rebaño y se llevó al cachorro, éste baló: “Déjame regresar con mis compañeras”. El león le dijo: “Tú no eres una oveja, eres mi semejante”. Pero como el cachorro no estaba convencido, el león lo llevó al lago y le dijo: “Compara mi imagen con tu reflejo, y si ves alguna similitud, date cuenta de que tú eres lo que yo soy”. Entonces el cachorro pudo entender que era un león. Nada se hubiera podido añadir a su realidad: siempre fue un león, nunca una oveja, pero su comprensión acerca de su propio ser era incorrecta. Entonces ¿qué significa la pureza? La pureza significa la comprensión, porque el ser siempre es puro y solamente tiene que darse cuenta de esta verdad. Y este es el conocimiento verdadero. Por eso el Señor Krishna dice en el *Bhagavad Gita*: “Oh Arjuna, aun cuando fueras un gran pecador, podrías ser purificado en el fuego del conocimiento del ser en un momento”.¹ Cuando ponemos cualquier cosa impura en el fuego, inmediatamente se convierte en fuego y su impureza termina. Doy otro ejemplo: el agua puede estar muy sucia, muy impura, pero cuando la analizamos, obtenemos hidrógeno y oxígeno. La impureza del agua nunca toca al hidrógeno y al oxígeno. Así, cualquier tipo de impureza que existe en nuestra mente, en nuestro intelecto, o nuestro ego no toca al ser. El ser siempre es puro y esta pureza tiene que realizarse. Aunque debo decir que en este caso tengo un problema con el lenguaje, porque esta tarde una persona me dijo que la palabra *realización*, en español, se usa en otro sentido. Y yo lo comprendo, pero no he podido encontrar un término que la sustituya, y voy a explicar por qué... ¿Cuál es el sentido de la realización? Podemos conocer las cosas que son diferentes de nosotros, podemos lograr las cosas que son diferentes de nosotros, pero no podemos lograrlos a nosotros mismos, porque siempre somos lo que somos. No podemos decir que llegamos a ser. Somos. Y entonces, cuando uno permanece como es, a eso se le llama *realización*. En la realización uno no va conseguir algo nuevo, como en el caso del cachorro de esta historia, que siempre fue un león y solamente suprimió el concepto incorrecto de sí mismo.

---

1. *Bhagavad Gita*, 4-36.

Asistente:

En español, en una forma muy coloquial, se usa la expresión *darse cuenta*...

Swami Tilak:

Muy bien, pero uno siempre se da cuenta de algo... ¿Y qué es aquello de lo que uno tiene que darse cuenta? De que es.

Otro asistente:

Sin embargo, no es incorrecto usar el término *realización*. Cuando decimos: "Fulano *realizó* una verdad" significa que comprendió esa verdad.

Swami Tilak:

No debemos luchar con las palabras, sólo debemos captar las ideas, porque dicen que todos los idiomas son celosos y es muy difícil traducir sus términos.

Asistente:

¿Qué es la memoria *akashica*?

Swami Tilak:

El problema es que vienen muchas filosofías de la India y de otros países orientales y la gente está mezclándolas. A veces las mismas palabras tienen sentidos diferentes, pero la gente común no comprende. Yo me sorprendo cuando algunos jóvenes que hablan conmigo piensan que son muy sabios porque han aprendido muchas palabras de muchos lugares, pero no saben en qué sentido usarlas y se confunden. Es un gran problema. Y no puedo culpar sólo a los jóvenes, hasta los libros tienen la misma confusión. Por ejemplo, las palabras *moksha* y *nirvana* vienen de distintas filosofías. En una filosofía, *nirvana* tiene un sentido y en otra tiene un significado diferente y uno tiene que comprender por qué los budistas usan *nirvana* y los hinduistas *moksha* o *mukti*, y del mismo modo, cuál es el sentido de Brahman y cuál el de Ishwara. Hay muchos términos. Por eso, sólo debemos captar las ideas.

Asistente:

Pero no respondió mi pregunta...

Swami Tilak:

Porque no conozco el término. Para poder responder, antes tengo que comprender. Yo no soy una máquina.

Otro asistente:

En el ocultismo se dice que la humanidad, que el universo, tienen una historia donde están los acontecimientos grandes y pequeños, que en la teosofía llaman *registros akashicos*. En otras palabras, la pregunta es si existe la memoria cósmica y para qué opera.

Swami Tilak:

Muchas veces he explicado que la mente es universal, que nuestra mente individual es solamente una manifestación de la mente universal y que permanece relacionada con ella como el agua de un pozo lo está con la corriente subterránea, o como la luz de una lámpara lo está con la corriente eléctrica. Alguien podría pensar que el agua es propiedad del pozo o que la luz es propiedad de la lámpara, pero no es así. Así, nuestra mente está relacionada con la mente universal y en la mente universal está todo lo que existe, lo que existía y lo que existirá en el universo. Aunque no se si debo decir *existirá* o *existiría*...

Asistente:

La forma correcta es *existirá*.

Swami Tilak:

No necesariamente, porque cuando usamos el verbo en futuro, significa que sabemos lo que existirá, pero cuando decimos *existiría*, significa que algo puede existir y no es conocido por nosotros. Por eso, todo lo que existía, lo que existe y lo que *existiría* está en la mente universal. En realidad todo el universo es creado por la mente universal, que es la mente de Dios. Yo voy a ejemplificar esto más claramente. En el momento de la concepción, una célula de la madre y una célula del padre se unen y forman una sola célula, y ésta se divide en dos, y cada una de ellas en dos, y al final existen millones de células. Todo el mapa de nuestra existencia corporal existía en la primera célula y posteriormente empezó la localización dentro del mismo mapa. Traten de comprender que, a partir del mapa general, existe un mapa particular en la célula del ojo o en la célula del dedo. Entonces, lo que existía en forma general en la primera célula, existe como mapa particular en las células actuales. Por eso, hay una conexión, una línea, entre la primera célula y la última, pero en la primera existía todo y en la última existe la particularidad. La generalidad y la particularidad están relacionadas, pero tienen diferentes funciones. Así, todo el universo surge en la forma de una célula, y ésta se divide y divide, y se forman todas las personalidades del mundo. En la primera célula estaba todo el mapa, todo el dibujo de la existencia, y ahora, en cada persona, existe un mapa particular, y según ese mapa, ella tiene que cumplir sus deberes de acuerdo a su posición y personalidad. Sin duda, en el mapa de la individualidad existe la memoria de la generalidad. En la primera célula existe todo el mapa del cuerpo, y al final, la última célula que está en una parte debe de cumplir unas funciones particulares, pero conserva la memoria de la primera célula. La primera célula tenía el mapa de todo y la última tiene la memoria, que está relacionada con ese mapa. Por eso, las últimas células saben cuál es su función en su lugar particular. Así, nuestra individualidad tiene la memoria de la primera célula del universo, que en sánscrito se llama *brahmāṇḍa*, que significa *el huevo del universo*. Y esto lo podemos presentar como una analogía, porque del mismo modo que en un huevo aún no existe el ave, porque ni siquiera con un microscopio podríamos ver un ave en el huevo, pero después, cada célula sabe lo que tiene que hacer, y por esa memoria se forma el ave, así, cada célula del universo está consciente de la memoria, del propósito que existía en el huevo del universo. Tenemos que aprender que las cosas no están pasando por accidente. La gente piensa que uno nace y muere

por accidente, pero no. Por eso los biólogos dicen que en una célula existe toda la personalidad, y que llegará el día en el que a partir de una célula se podrá crear a un hombre. De acuerdo con esta hipótesis, en el futuro ellos podrían sacar una célula de mi dedo y a partir de ella podrían producir muchos Swami Tilak.

Asistente:

¡Eso sería maravilloso!

Swami Tilak:

No lo creo, porque seguramente un Swami Tilak tendría problemas con los otros.

Asistente:

¿Entonces la realización espiritual está relacionada con esto?

Swami Tilak:

Desde la primera célula, hasta la última, existe solamente una conciencia. Así, en el universo, desde la primera célula, hasta la partícula o átomo, existe una conciencia, que es el Brahman, la Conciencia. Pero la gente no comprende y sólo piensa en el cuerpo.

Asistente:

Yo creo que no podemos negar que somos la naturaleza, la naturaleza teniendo conciencia de sí misma...

Swami Tilak:

Trate de comprender que hay una gran diferencia entre lo que usted dice y lo que yo pienso: Yo no soy naturaleza, *tengo* naturaleza.

Asistente:

No quiero decir que como raza humana somos la naturaleza en su totalidad...

Swami Tilak:

Hay dos aspectos, uno histórico y uno espiritual ¿Desde qué punto de vista habla usted de la totalidad?

Asistente:

Lo que quiero decir es que como raza humana diferenciada de los animales, somos parte de la naturaleza, es decir, que aunque nacimos de la misma naturaleza de los animales, somos diferentes de ellos, pero después de todo, somos lo mismo, venimos de la misma fuente.

Swami Tilak:

No cabe duda, porque aunque yo tengo mi respiración, usted tiene la suya y un perro tiene la suya, los tres respiramos el mismo aire. No podemos decir que el aire está dividido. Y si analizamos los elementos de nuestros cuerpos, vamos a encontrar una similitud. En un sentido, usted tiene razón cuando dice que usted es parte de la naturaleza, sin embargo, cuando empiece a pensar apropiadamente, va a darse cuenta de que toda la naturaleza está pasando todo el tiempo a través de usted. ¡Toda! No hay ninguna cosa en el mundo que no esté pasando por usted o por mí. Es maravilloso. En cualquier sentido, somos universales. Pero no estamos conscientes de esta verdad.

Asistente:

Swami, cuando la individualidad deja de existir ¿deja de existir también el universo?

Swami Tilak:

La individualidad invariablemente está basada en la universalidad. Por lo tanto, no es importante si la individualidad existe o no existe, porque cuando existe la individualidad, existe la universalidad, y cuando existe la universalidad, existe la universalidad también². Por ejemplo, no es relevante si existen o no existen burbujas en el mar, lo importante es que existe el agua, que nos parece tanto mar, como burbujas. Porque en un momento podemos percibir las burbujas y en otro momento no, pero aunque no las percibamos, existen. Entonces, la apariencia y la no apariencia no afectan nuestra existencia.

Asistente:

Maestro, en el caso de que a partir de una célula se pudiera reproducir sistemáticamente la misma estructura antropológica, no digamos de Swami Tilak, porque eso sería *horrible*, sino de cualquier otra persona, y suponiendo que se hicieran dos *copias* a partir de la que ya existe, ¿en cuál de las tres quedaría el núcleo de conciencia, considerando que el espíritu es indivisible? ¿O se podría dividir el espíritu también, como pretenden los biólogos?

Swami Tilak:

El espíritu nunca puede dividirse. Siempre es el mismo.

Asistente:

Pero ¿qué pasa con las copias? ¿Qué tienen en su interior? ¿Vendrían otros núcleos de

2. En la conferencia Swami Tilak utilizó el verbo *ser* en esta frase, pero por motivos gramaticales fue cambiado por *existir*. N.E.

conciencia a tomar posesión de ellas, porque aunque sean idénticas biológicamente al original, sus actitudes y sus pensamientos serían distintos?

Swami Tilak:

No necesariamente, porque el pensamiento no es la conciencia. Son cosas distintas. Porque cada persona, cada momento, tiene pensamientos diferentes, pero la conciencia es la misma. La misma conciencia puede tener muchos tipos de pensamientos.

Asistente:

¿En diferentes cuerpos?

Swami Tilak:

Si. ¿Por qué no? Es posible, porque en las escrituras hay unos ejemplos terribles y no sé cómo la mente de los sabios pudo llegar a concebirlos. Según uno de esos textos, una persona se divide en cuatro, y las cuatro trabajan en diferentes lugares y en diferentes campos como diferentes personas. Ustedes pueden estudiar una escritura que se llama *Yoga Vashista* y en ella encontrarán terribles descripciones de estas cosas. Hoy conocemos la teoría de la relatividad, pero en aquel momento no existía ningún Doctor Einstein, y a pesar de ello, hay narraciones que dicen que una persona va al cielo, al paraíso, y solamente pasa dos segundos allí, y cuando regresa a la tierra, se da cuenta de que han pasado miles de años, que todo el mundo ha cambiado y que no queda ningún pariente.

Asistente:

Porque viajó a la velocidad de la luz...

Swami Tilak:

La ciencia dice que no hay nada más rápido que la luz, pero yo estoy seguro que la mente corre más rápido que la luz. Hay un científico hindú en los Estados Unidos, llamado Sudarshan, que está trabajando en este campo y dice que hay cosas más rápidas que la luz. Y en caso que esto pudiera probarse, toda la teoría de la relatividad tendría que ser replanteada.

Asistente:

Es relativa también.

Swami Tilak:

Mi propuesta es que la mente *corre* más rápido que ninguna cosa en el mundo. Y solamente tendríamos que probar que la mente *corre*, porque las personas piensan que simplemente imagina. Todavía no puedo probar que cuando pienso en la luna, en el sol o en Mercurio mi mente

efectivamente llega a ellos, pero si esto pudiera probarse en el futuro, la ciencia tendría grandes problemas. Y sin duda los yoguis están seguros que la mente viaja, que no solamente imagina. La mente puede concretizarse. Según mi opinión, si aceptamos que la materia es la forma gruesa de la energía, debemos concluir que la energía es la forma gruesa de la mente. Hay científicos que pueden mover objetos solamente con la mente. En Austria hicieron el siguiente experimento: colocaron una aguja en un salón que estaba rodeado de cristales. El hombre que realizó el experimento se sentó en otro salón y se concentró en la aguja y ésta empezó a moverse. Los psicólogos dicen que la mente no es una forma de la energía eléctrica, porque hasta ahora la ciencia no conoce ninguna forma más elevada de energía que la eléctrica, porque incluso la energía atómica se expresa en términos de energía eléctrica, y en ese sentido, todo es eléctrico. Pero en realidad no sabemos qué es la mente, la gente piensa que es solamente una cosa abstracta, sólo imaginación.

Asistente:

¿En dónde reside la mente?

Swami Tilak:

Nadie puede decirlo, porque el cerebro es solamente un instrumento. Dicen que en los Estados Unidos los científicos están creando células artificiales del cerebro, pero ¿qué pasaría en caso de que tuvieran éxito? Seguiríamos teniendo los mismos problemas. Porque esos experimentos equivalen a pensar que la fábrica que produce aparatos de radio produce también los programas, pero no es cierto. La célula que se crea sintéticamente en el laboratorio es materia, pero ¿cuál es la garantía de que esa materia no sólo es capaz de recibir la conciencia, sino que es capaz de crearla también? Ese problema existirá en cualquier momento.

Asistente:

¿Dentro de la teoría hindú existe la antimateria?

Swami Tilak:

Así es. En la alta filosofía, en la espiritualidad, se llama *sat* y *asat*. *Sat* significa *ser*, y *asat*, *no ser*. Y lo que está más allá del ser y del no ser es Brahman. Entonces, Brahman no es el ser, tampoco el no ser. Hay un himno en el *Rig Veda* que se llama *Nnasadiya Sukta*, según el cual, al principio no era el ser, tampoco el no ser, y no estamos seguros si lo que existía sabía o no sabía que existía. No estamos seguros si lo que existía antes del ser y el no ser sabía que existía o no existía.

Asistente:

¿No tenía conciencia de sí?

Swami Tilak:

Saber es una cosa y *tener conciencia* es otra, porque sin saber, uno también puede ser consciente, porque saber y no saber no es la propiedad de la conciencia propia.

Asistente:

Déjeme replantear mi pregunta: ¿No estamos seguros si lo que existía antes del ser y del no ser tenía el sentido de separatividad con respecto del medio?

Swami Tilak:

Yo estoy hablando de otra cosa. Estamos en diferentes niveles en este momento, porque lo que está más allá del ser y del no ser es tan alto que ningún conocimiento puede llegar a ello. Por eso, las escrituras dicen: Los sentidos no pueden ni siquiera acercársele, la mente no puede tocarlo, y el ego y el intelecto no pueden hacer nada en este campo.

Asistente:

La muerte clínica, corporal, ¿es una pérdida total, absoluta o relativa de la conciencia?

Swami Tilak:

Relativa nada más, porque nosotros aceptamos la existencia de tres cuerpos –grueso, sutil o astral, y causal– y en la muerte clínica el cuerpo físico se destruye, pero no el cuerpo causal, ni el sutil, del mismo modo que cuando se destruye un aparato receptor no se destruye el programa de radio. ¿Qué pasa con el programa cuando el receptor se destruye? Permanece en la onda. ¿Y qué es la onda? Es la frecuencia, y la frecuencia es solamente una actividad en la energía. Hay una onda de México y otra de Nueva York, y en esencia son lo mismo, porque son energía, pero las frecuencias son distintas. Así, cada persona tiene su frecuencia del ego, que es diferente de la de otra persona. El cuerpo puede destruirse, pero esta frecuencia continúa.

Asistente:

¿En los otros estados o niveles de conciencia uno puede reconocer su identidad? Después de dejar el cuerpo físico ¿uno puede volverse a ver?

Swami Tilak:

Puede o no puede ocurrir, pero reconocerse o no reconocerse no afecta la realidad.

Asistente:

¿Eso está fundamentado entonces en las palabras de Jesús: “A cada uno según sus actos”, es decir, un problema más moral que espiritual?

Swami Tilak:

Reconocerse o no reconocerse en ocasiones puede ser un problema moral y otras veces espiritual.

Asistente:

¿Al reconocerse después de desencarnar, uno se realiza?

Swami Tilak:

Aquel que se quiera salvar, no debe tener ningún apego con su identidad.

Asistente:

Yo no hablo de reconocerse en el cuerpo, sino en el espíritu.

Swami Tilak:

Es la realización. De eso estábamos hablando.

Otro asistente:

¿Reconocerse uno mismo en el espíritu no es como la gota de agua, que mantiene su identidad, en lugar de fundirse con el océano?

Swami Tilak:

Amigo mío, todos los ejemplos que doy tienen un propósito limitado³, porque ningún ejemplo es perfecto. Trate de comprender que no podemos quitar la conciencia de la Conciencia de la misma manera que quitamos una gota del océano, porque la Conciencia es indivisible. No existe en el mundo ninguna cosa indivisible, excepto la Conciencia, porque hasta la electricidad es divisible. Ustedes tal vez conocen la teoría del quantum... Entonces, hasta la energía es divisible. Solamente la Conciencia es indivisible.

Asistente:

¿Entonces no podría haber dos clones, no podría ser reproducido un ser idéntico a partir de la célula de otro?

Swami Tilak:

---

3. El ejemplo al que se refiere Swami Tilak es el que dio en la conferencia del día anterior, en referencia a la relación entre Dios y el ser individuo: "A pesar de que uno podría ahogarse en el océano, pero no en una gota, la gota y el océano son la misma agua. Del mismo modo, el poder de Dios y el de nosotros es diferente, pero la esencia es la misma".

En realidad todos, inconscientemente, somos lo mismo. Por eso Brahman es uno. Brahman no puede dividirse, es indivisible. Por ejemplo, cuando nosotros soñamos, de nosotros mismos surgen muchos, pero no podemos decir que estamos divididos. Es una cosa muy misteriosa. La escritura dice: Yo soy uno, pero me hago muchos⁴. Por ejemplo hay millones de células en mi cuerpo, pero yo no soy millones de células. Las células no multiplican la conciencia, tampoco la dividen. La conciencia es la misma. Es una cosa terriblemente misteriosa que a pesar de que yo no soy una célula, ninguna célula puede crearse sin mí. Nadie puede negar esta verdad.

Asistente:

¿La conciencia es estática o en expansión?

Swami Tilak:

Es estática y está en expansión simultáneamente.

Asistente:

¿Es paradójica entonces?

Swami Tilak:

Así es. Por ejemplo, la física tiene problemas con los electrones... usted puede preguntarle a cualquier físico si el electrón es una partícula o una onda, y él le responderá que a veces se comporta como partícula y otras como onda. Es decir que tiene doble personalidad.

Otro asistente:

Me gustaría que habláramos de algo más práctico y dejáramos las discusiones filosóficas que en última instancia no nos van a ayudar en nada. Quisiera saber qué nos puede recomendar para obtener mayor capacidad analítica y claridad mental.

Swami Tilak:

Dibuje un círculo con un punto en el centro, siéntese enfrente de él y fije la vista en el punto hasta que sus ojos estén cansados. Entonces ciérrelos y trate de visualizar el punto en su mente. Pero si este ejercicio le resulta difícil, tome un espejo y concéntrese en sus ojos. Si repite estos ejercicios consistentemente, usted va a tener el poder de concentrarse y meditar. Por favor trate de hacerlo.

Asistente:

Ya he intentado hacer el ejercicio del espejo y no he tenido éxito, porque no me puedo concentrar en los dos ojos a la vez. O veo una pupila, o veo la otra...

4. *Bhagavad Gita*, 13, 16.

Swami Tilak:

No sé qué es lo que usted ha hecho, pero yo le estoy hablando de mi experiencia, no estoy imaginando las cosas. Hágalo por favor, trate de mirar sus ojos en el espejo. Al principio va a ver los dos ojos, después uno, y al final ninguno. Así, cuando nos concentramos en el círculo, al cerrar los ojos visualizamos la circunferencia, después el punto y al final ese mismo punto, pero brillante. ¿De dónde sale la luz? Solamente Dios sabe, pero el punto negro se convierte en un punto brillante.

Asistente:

¿Qué nos puede decir sobre la energía piramidal?

Swami Tilak:

Mi conocimiento es muy limitado, porque es muy difícil conocer todas las cosas. Y aunque generalmente no me gusta hablar sobre la información de los libros y prefiero hablar de aquello de lo que tengo experiencia directa, podría citar algunos autores que piensan que las pirámides tienen poder de producir energía. Por ejemplo, unos norteamericanos dicen que en Rusia lograron afilar una navaja que colocaron debajo de una pirámide. Y yo he notado que, debido a este interés, muchas personas están construyendo pirámides adentro de sus casas, pero cuando les he preguntado cuál ha sido su experiencia con ellas, invariablemente responden que ninguna. Es decir, que creen en la energía piramidal, pero no experimentan con ella. En este tiempo la gente escribe cualquier clase de fantasía en los libros. Por ejemplo, un autor muy conocido escribió un libro sobre el *tercer ojo*⁵, y a partir de entonces mucha gente ha ido a la India y al Tíbet por ese motivo. Sin embargo, el tercer ojo no tiene nada que ver con una operación quirúrgica, porque de otra manera Cristo, Buda, Krishna o Vivekananda no hubieran tenido que hacer ninguna *sadhana*, ninguna práctica espiritual, hubiera bastado con que se operaran el tercer ojo. Actualmente la gente simplifica las cosas de tal modo que no quede lugar para la *sadhana*. Piensan que basta con tener dinero para comprar cualquier cosa, ese es el problema. Por eso un swami viene y afirma una cosa, otro swami viene y dice lo contrario, y cada uno trata de probar su grandeza. Y ninguno de ellos acepta que el otro puede tener razón. En Singapur unos seguidores de la Rama Krishna Mission me dijeron que asistieron a una conferencia de un gran maestro de la India que les insistió que tomaran iniciación con él. Ellos respondieron que ya estaban iniciados, que ya tenían su mantra y que meditaban en él. El maestro dijo que el mantra de él era más poderoso e insistió en que tomaran iniciación con él. A mi me parece que esa persona no sabe nada de espiritualidad, porque no hay ninguna competencia entre los mantras, cada mantra es igualmente bueno, porque ayuda al practicante a avanzar en el camino espiritual. Ningún swami tiene derecho de perturbar la fe de la gente. El mantra no es un vestido que tenemos que cambiar cada día, es una cosa sagrada, del mismo modo que el guru es una persona sagrada, y no tenemos que estarlo cambiando. Pero nosotros todo el tiempo buscamos nuevos gurús, nuevos mantras, nuevos templos y nuevas religiones.

Asistente:

Dentro de las tradiciones espirituales de la India ¿hay alguna en la que no sea necesaria la meditación?

---

5. Lobsang Rampa.

Swami Tilak:

Primero debemos comprender qué es la meditación, porque puede haber muchos métodos de meditación. Cantar el nombre de Dios es un tipo de meditación, pero tal vez una persona que sigue una secta en particular no va a aceptarlo, porque quiere imponer la grandeza de su secta. Aquel que cree en la meditación como una práctica en la que uno se sienta a concentrar la mente no acepta la importancia de los cantos devocionales, y aquel que tiene fe en los cantos no acepta la importancia de sentarse a meditar, pero en realidad todos los métodos en el campo espiritual están buscando el mismo fin: que la mente se concentre. La religión y la espiritualidad no son un comercio, ni tampoco un medio de hacer política. Desgraciadamente, nosotros somos culpables de convertir las religiones y la espiritualidad en un medio de conseguir poder político y hacer comercio.

Asistente:

A mí me cuesta mucho trabajo disciplinarme para meditar, pero me pregunto si en el *karma* yoga y el *bhatki* yoga, disciplinas en las que no se requiere meditar, se logra un estado similar...

Swami Tilak:

¿Qué es lo esencial en el *karma* yoga? *Karma* significa *acción*, entonces ¿qué es más importante: el *karma* o el yoga? Lo más importante es el yoga, porque el *karma* lo hace cualquier persona, y por eso, no se denomina *karma yogui* al que simplemente hace la acción. Entonces, la acción tiene dos partes, dos fases: la actividad y la intención. La actividad por sí sola no es acción, pero cuando nosotros hacemos cualquier actividad con una intención particular, inmediatamente se convierte en acción. Y la acción tiene dos virtudes: la actividad debe ser para el mundo y la intención para Dios; nuestra acción sirve al mundo y nuestra intención nos lleva a Dios. Y, efectivamente, el *karma* yoga puede ser una forma de meditación, porque cuando nuestra intención está fijada en Dios, nosotros estamos meditando. Lo mismo ocurre con el *bhatki* yoga. El *bhatki* no consiste solamente en entonar cantos devocionales, porque cualquier cantante podría hacerlo. Lo importante no es cantar, sino el sentimiento. En el *karma* yoga lo importante es la intención y en el *bhakti* yoga el sentimiento, porque el hombre tiene tres poderes: conocer, sentir y actuar. Entonces, por el poder de conocer creamos el *jnana* yoga, yoga del conocimiento. Por el poder de sentir, creamos el *bhatki* yoga, yoga de la devoción. Y por el poder de actuar, el *karma* yoga, yoga de la acción. Por favor, traten de comprender que la *emoción* es una *moción*. Cualquier tipo de emoción crea una moción, y cuando no hay un fin determinado, cuando falta el conocimiento, la moción creada por la emoción puede llevarnos a cualquier lugar y puede destruirnos. Por eso, la moción creada por la emoción tiene que dirigirse hacia Dios. Dios es el objeto, es el fin. Y por eso el *jnana* yoga y el *karma* yoga se unen en la devoción. Porque la acción y el conocimiento se unen y se expresan a través de las emociones.

Asistente:

¿La misericordia proviene del conocimiento o de la inteligencia?

Swami Tilak:

La misericordia puede ser un resultado del deber o del amor. Mientras que una persona no sienta amor por otra, tiene que practicar la misericordia como deber, pero cuando hay amor, el deber deja de ser deber y se hace nuestra naturaleza. Por ejemplo, cuando una enfermera tiene que cuidar a un paciente, lo hace con un sentido del deber, pero cuando su hijo está enfermo, lo que era un deber en relación con su paciente, se convierte en amor puro. Entonces, en el amor puro no hay lugar para el deber. El amor, en sí mismo, incluye al deber y lo trasciende. Y es más puro.

Asistente:

¿Pero de dónde proviene?

Swami Tilak:

¿Y de dónde proviene el amor?

Asistente:

Permítame insistir... ¿La misericordia proviene de la inteligencia?

Swami Tilak:

Todo existe en la inteligencia.

Asistente:

Cambiando de tema... ¿hay algún ungüento que nos pueda ayudar a relajar las articulaciones en la posición de loto?

Swami Tilak:

No es importante, porque no es necesaria ninguna postura particular para la meditación. Usted puede sentarse a meditar en cualquier posición en la que esté confortable. Por eso, las escrituras sagradas utilizan la palabra *sukhasana*⁶, que significa cualquier posición en la que nos sentimos confortables, nada más. Pero debemos sentarnos en una misma postura siempre, no debemos cambiar de posición. Incluso podemos sentarnos en una silla, pero sin cambiar: no un día en una silla, otro en la cama y otro en el suelo.

Asistente:

Estoy consciente de que es importantísimo sentarse con la espalda recta. Por eso quiero insistir en la necesidad de dominar la postura de loto...

---

6. "Posición fácil" o "posición placentera", que consiste en sentarse con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, con un tobillo adelante del otro.

Otro asistente:

Yo quiero ayudarte. Intenta meditar en loto completo. Es la posición más avanzada para meditar. Pero si no puedes hacerlo, si te duelen las rodillas, los tobillos, las ingles, ¿qué vas a hacer? Utiliza otra postura.

Swami Tilak:

Yo voy a explicarle por qué es tan importante la postura del loto. Cuando hacemos la postura de loto, las piernas requieren menos circulación sanguínea y ésta empieza a fluir con mayor abundancia hacia el cerebro. La actividad de la parte inferior del cuerpo se detiene, incluyendo la de los órganos sexuales, que suelen ser muy activos, y toda la energía que sigue el curso descendente empieza a seguir el curso ascendente. Y por eso el cerebro y las glándulas del cerebro se hacen más poderosos, y eso puede ayudarnos a meditar más fácilmente. Esa es la explicación. Sin embargo, le repito que si no puede practicar esa posición, no debe preocuparse, debe sentarse en la postura que sea fácil para usted, nada más.

Asistente:

Dicen que al meditar es necesario tener la espalda recta...

Swami Tilak:

Si, todo es necesario hasta cierto punto, pero se dice que cuando la mente está fija, no debe preocuparse por otras cosas, porque donde existe la mente, existe la vitalidad, y donde existe la vitalidad, existe la mente. Sin embargo, hay una razón para mantener la espalda recta, porque los biólogos nos dicen que la diferencia entre el hombre y los otros animales es que puede mantener su columna erguida por más tiempo. Y no sabemos por qué, pero eso crea más inteligencia en él.