

SWAMI TILAK
LA NO VIOLENCIA
TEATRO TEPEYAC, CIUDAD DE MÉXICO
8 DE FEBRERO DE 1975

Tengo una gran alegría de estar con ustedes para pensar en la no violencia. Como ustedes saben, yo soy de la India. La India es un país que ha dado grandes seres, como Buda y Mahatma Gandhi. Ambos tenían mucho interés en la paz y la no violencia. En realidad, ellos trataron de traducir el mensaje del Veda a la acción. Porque en el mundo no faltan las escrituras, pero faltan las personas que puedan traducir las palabras divinas en su vida. Es una cosa muy difícil. A pesar de eso, tenemos que hacer todo lo posible por mejorar este mundo. Por tiempo inmemorial, el hombre ha tratado de convertir el mundo en un verdadero paraíso. Nosotros necesitamos la paz y la tranquilidad del cielo en la tierra. Y aunque en la tierra tenemos la muerte, necesitamos una ciencia que pueda ayudarnos a vencer el miedo a la muerte. Por eso tenemos la espiritualidad, que trata de convencer al ser humano de que detrás de la existencia física existe algo eterno. Aquel que tiene fe en la eternidad, no puede tener odio contra otras personas, no puede seguir el camino de la violencia.

Amigos, este mensaje siempre resuena en cada partícula de la India... las ondas del sagrado Ganges y los picos del Himalaya siempre dan este mensaje de paz. En el *Bhagavad Gita*, el Señor Krishna dice:

"Los deseos y los objetos de los deseos vienen y se van en aquel que es como un océano lleno, que recibe mucha agua de diferentes ríos sin perturbarse. Solamente esta persona puede conseguir la paz en su vida; las personas que sufren de los deseos nunca pueden conseguirla".¹

Por eso, antiguamente la India tenía muchos seres que estaban dedicados a la paz y la tranquilidad. A veces la gente critica la actitud espiritual de la India y dice que es un país de pobres y de hambre. Pero en realidad, cuando nos

---

¹ *Bhagavad Gita*, 2:70.

conocemos a nosotros mismos, la pobreza y el hambre no son tan graves como otras cosas.

Cuando estaba en Australia, un periodista me preguntó:

"Swami, ¿por qué está usted viajando fuera de la India cuando tanta gente tiene hambre en su país?"

Yo le respondí: "El hombre tiene dos clases de hambre, la que está en el estómago y la que está en la mente. Sin duda, el fuego que está en el estómago necesita algo para satisfacerse, pero el hambre que está en la cabeza del hombre es muy peligrosa. Sabemos que un león que tiene hambre, mata uno o dos animales para satisfacerse, pero aquel que tiene hambre mental mata a millones de seres simplemente para satisfacer su violencia. Por eso, más aún que la comida necesitamos el pensamiento, las ideas que puedan calmar el alma del ser humano".

En este momento tenemos violencia en la atmósfera. La gente tiene miedo: miedo de andar de noche por las calles, miedo de que entren a sus casas a robar; la violencia existe en todas partes. Tenemos violencia con el pretexto de la religión o de la política; en nombre del hambre, también. En todas partes no existe más que violencia... ¿Qué está pasando en Irlanda? En nombre de la religión los hermanos se están matando mutuamente. ¿Qué está pasando en Medio Oriente y Vietnam? En Nueva York y Londres, en Argentina y Brasil, en todas partes existe el mismo ambiente. La gente no cree en la gente. La imagen de Dios está matando a la imagen de Dios. Es terrible.

Esta violencia se puede ver con los ojos, pero tenemos otro tipo de violencia, una violencia desconocida... En Nueva York y, menciono solamente una ciudad, cada año hay quinientos mil abortos. Esta violencia es tal vez la más terrible: las madres están matando a sus hijos. En tiempos antiguos el hombre amaba al hombre, las madres amaban a sus hijos, pero en la actualidad, las madres están contra sus hijos y los hijos contra sus padres. Hace poco, en una ciudad de Estados Unidos, una niña de once años se enamoró de su primo, y

como sus padres no estaban de acuerdo con esta relación, la niña se levantó por la noche, roció con gasolina la casa y la quemó, asesinando a sus padres. Ya no existe ningún amor entre hijos y padres.

En la actualidad hay muchos guerrilleros que están contra los militares y los militares contra ellos. Se matan mutuamente porque ambos creen tener razón, pero sus razones no tienen como base el amor. El problema es que el hombre no considera al hombre como hombre; necesita solamente un palo o un cuchillo para matar, sin considerar cuánto trabaja la naturaleza para formar a un ser humano, cuánto trabaja Dios para formar a una criatura. El hombre, que está orgulloso de su existencia, en un momento toma en sus manos toda la vida. ¿De dónde vienen estos malos pensamientos? ¿De dónde vienen estas ideas violentas? Sin duda son resultado de la ignorancia, porque no sabemos la definición verdadera del ser humano. ¿Qué es el ser humano? En el hombre están presente Dios y el demonio. Cuando el demonio se manifiesta en la existencia humana, las tendencias diabólicas danzan en el mundo, pero cuando se manifiesta Dios, sentimos el paraíso en la tierra. A veces, cuando hablo sobre la no violencia, la gente dice:

"Swami, en el mundo existe la injusticia, ¿cómo podemos tolerarla?"

Sin duda, la no violencia no justifica la injusticia; el camino de la no violencia no es un camino pasivo. Indudablemente, una persona no violenta es muy activa, porque sabe cómo resistir a la injusticia, sin usar la injusticia. Porque existe el problema de que tratamos de combatir la violencia con violencia, sin comprender que la multiplicación de la violencia y la injusticia no puede convertirse en la paz y la justicia. Si tenemos un incendio, no tenemos que prender más fuego para apagarlo; solamente el agua, y no el fuego, puede extinguir al fuego. Así también en la vida, la violencia no puede acabar con la violencia; necesitamos de las mentes calmadas que puedan vencer toda la agitación.

Sin duda un seguidor de la paz y la no violencia necesita mucha paciencia, porque sin paciencia no podemos quitar las malas tendencias; la paciencia es

el resultado de la verdadera sabiduría. En el Veda está escrito algo maravilloso:

"Solamente la verdad puede prevalecer.
La victoria verdadera está en el camino de la verdad.
Lo que no es verdad no puede existir permanentemente".

Aquel que tiene fe en la virtud, en las leyes universales que están apoyadas por la verdad, sin duda atrae nuestra atención. Nosotros debemos darnos cuenta de que la verdad es la verdad y que las cosas falsas no pueden vencerla. Las cosas falsas sólo pueden tener éxito por muy poco tiempo, no permanentemente; por eso debemos tener una gran paciencia, debemos tener fe en la naturaleza básica del ser humano. Sin duda, cuando uno trata de hacer penitencia, afecta la vida de otras personas. Les voy a contar una historia... Un día el Señor Buda visitó una aldea y encontró que toda la gente lloraba y gritaba. Cuando les preguntó qué pasaba, respondieron: "Un famoso ladrón, que se llama Angulimal, está a punto de atacarnos; ese hombre no conoce la paz ni la tranquilidad, él sólo sabe de violencia y puede matarnos".

Buda preguntó: "¿Dónde vive Angulimal?".

La gente señaló una montaña y Buda empezó a caminar hacia ella. La gente le suplicaba que no fuera, pero Buda no prestó oídos. Cuando Angulimal lo vio, le preguntó: "¿Qué mortal se acerca aquí? ¿No conoce mi poder? Yo puedo destruir a todos los reyes y emperadores".

Pero Buda siguió avanzando.

Angulimal le advirtió tres veces que se detuviera, y entonces Buda respondió: "Yo estoy inmóvil, usted es el que se está moviendo".

En ese momento, Angulimal estaba más sorprendido... "¿Qué clase de hombre es usted? Cualquiera puede ver que usted se está moviendo y yo estoy firme en la roca".

Buda respondió: "Las rocas no hacen firme al hombre, sino su mente, que crea autoconfianza en él. Usted tiene armas y guardias, pero tiene miedo de mí. Yo estoy solo, nadie me acompaña, pero no tengo miedo de usted".

No cabe duda de que aquel que tiene autoconfianza, que tiene confianza en el ser inmortal, no tiene miedo de nadie. ¿Por qué la gente recurre a la violencia? Porque no tiene fe en su existencia eterna y siente que con la muerte todo se termina. Pero no es cierto. Como dice el Señor Krishna:

"Las armas no pueden cortar el alma, el fuego no puede quemarla, el agua no puede mojarla, el viento no puede secarla"².

El alma es eterna. Con fe en la eternidad del alma, una persona espiritual anda por cualquier lugar sin miedo. Esa persona tiene valor y corazón para bendecir a cualquiera. Ustedes saben que cuando Cristo estaba en la cruz, tuvo compasión por los que lo crucificaron: "Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen"³. Nosotros no tenemos que volvernos ignorantes con los ignorantes. Sin duda, la actitud de un ser humano puede cambiar la de otro.

Yo he dicho anteriormente que el camino de la no violencia no es un camino pasivo: toda persona tiene derecho de protestar contra la injusticia. Con paciencia y paz, uno tiene que presentarse con todo el valor y decir la verdad. Por eso, Mahatma Gandhi dice que un seguidor de la no violencia actúa contra las leyes que apoyan la injusticia, pero no trata de escapar a las consecuencias. Yo tengo derecho de protestar contra una ley que está contra la moral, pero cuando tengo que afrontar las consecuencias de mi acto, tengo que tolerar todo el sufrimiento con valor. Porque a veces la gente trata de protestar contra las leyes y después no quiere encarar las consecuencias. La espiritualidad dice que primero debemos luchar por las leyes virtuosas, y sólo entonces podemos mostrar a las personas sus errores. Por eso necesitamos una gran paciencia, también mucho amor.

---

² *Bhagavad Gita*, 2:23.

³ Lc 23:24.

Mahatma Gandhi dice que no importa si uno tiene ejércitos y armas, lo importante es si tiene odio; porque las armas no pueden matar a nadie si no existe el odio en la mente del ser humano. Aquel que no tiene odio y tiene armas, no puede usar sus armas, pero aquel que no tiene armas y tiene odio, puede dañar a muchas personas. El problema es que usamos palabras maravillosas, pero odiamos a los demás. Pueden ver los rostros de los diplomáticos... tienen la sonrisa dibujada, pero odio en el corazón; dicen cosas muy hermosas, pero sus actos son terribles. ¿Cómo pueden establecer la paz en el mundo? Tratan de crear la paz encima de una mesa, pero debajo crean la guerra. Esta paz creada en una mesa no puede ser la paz universal. No existe ningún proceso de crear la paz en el mundo mientras el hombre no tenga paz en la mente. La guerra exterior es simplemente la manifestación de la guerra e intranquilidad internas. Si queremos detener un ventilador, primero tenemos que desconectarlo; así también cuando queramos parar las guerras en el mundo, debemos apagar primero el odio que hay en la cabeza. Las palabras, por sí solas, no pueden crear la paz, se necesita la verdadera intención. Necesitamos paz en el corazón del hombre, en la familia, en la aldea, en la ciudad, en el país, en todo el mundo. El hermano odia a su hermano y en las calles habla sobre la paz universal; quiere amar a una persona que está a miles de kilómetros de su casa, pero no puede amar a su vecino. ¿Dónde necesitamos más la paz? Aquel que quiere amar a una persona que vive a miles de kilómetros de su casa, no va a encontrarse nunca con ella... Por ejemplo, un mexicano puede decir que quiere amar a la gente de la India, pero muy pocos indios vienen a México y sólo unos cuantos mexicanos visitan la India; el amor de los mexicanos a los indios es un buen ideal, pero en la práctica resulta imposible. Necesitamos el amor de los mexicanos para los mexicanos. Queremos amar a las estrellas y odiamos a las montañas que están alrededor de nosotros; queremos ir más allá de las estrellas y no queremos amar a los ríos que están cerca de nosotros.

Un joven que viajaba con nosotros odiaba a su país.

Yo le pregunté: "¿Por qué odia a su país?"

—Mi país es terrible—, me dijo.

Yo le contesté: "Su país puede ser terrible o no, pero es su país. Usted tiene que amar a su país, porque aquel que no ama a su país es un hipócrita, como lo es también aquel que no ama a su madre".

Tenemos que amar a nuestros países, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Por eso las Escrituras dicen: "Todo el universo es nuestra familia". Esto significa que lo que entendemos por *familia* debe extenderse a todo el universo. La familia es necesaria, y nosotros necesitamos extender esta familia a todo el universo. *Fraternidad* significa "relación entre hermanos"; y cuando no aprendemos a tener fraternidad entre hermanos ¿cómo podemos extenderla? El universo no es más que la familia y el día en que no tengamos más violencia en nuestra familia tendremos paz en todo el universo.

Por eso, una persona que quiere establecer la paz en el mundo, que quiere seguir el camino de la no violencia, debe aprender la ciencia de sufrir. Ustedes saben que todo seguidor de la verdad ha tenido que sufrir en su vida. Cristo Buda y Mahatma Gandhi sufrieron, y lo hicieron con autoconfianza; no tuvieron éxito sino hasta el final, pero fueron fieles a la verdad. El *dharma* o la virtud nunca puede perder su valor.

En San Salvador un periodista me preguntó: "Swami, ¿qué idea tiene usted sobre el futuro de la humanidad?"

—Yo soy un optimista. Yo tengo fe en el futuro brillante de la Humanidad y mi fe está establecida en el estudio de la naturaleza. Por ejemplo, el átomo puede ser dividido, pero los científicos saben que este átomo se forma en veinte minutos sin ayuda del hombre. Como se forma el átomo, la humanidad también se forma automáticamente, sin necesitar ayuda.

El Señor Krishna dice: "Cuando aumenta la violencia, yo me reencarno para establecer la virtud"⁴. La virtud está presente en la naturaleza misma. Como dije antes, el átomo dividido se forma automáticamente en veinte minutos. ¿Y qué pasa en ese lapso? Aquel que perturba al átomo es destruido, porque el átomo dividido crea la reacción en cadena y tenemos las consecuencias de esta acción y reacción. Así, aquel que trata de perturbar las leyes virtuosas, invita a su destrucción, pero no puede destruir a la virtud en sí. Por eso las personas como Cristo, Buda o Mahatma Gandhi, siempre tuvieron fe en la fuerza divina que está presente en cada partícula del universo. La divinidad se manifiesta en todas partes, pero más en el hombre, porque el hombre es la imagen de Dios. Y si Dios es creador, significa que nosotros también tenemos el poder de crear. El hombre no debe convertirse en destructor, debe permanecer como creador. A veces, la gente trata de definir al ser humano como la especie animal más elevada, lo que significa que tiene el poder de dominar a toda la naturaleza y destruirla; por eso, para establecer su grandeza, el hombre está destruyendo a la naturaleza, a los animales, a toda criatura... "Yo soy muy grande, entonces puedo destruir a cualquiera"... Es pura animalidad. La economía dice que el hombre tiene que explotar a la naturaleza, pero la naturaleza incluye al ser humano. Y entonces aquel que está dispuesto a explotar a la naturaleza termina explotando también al hombre. La divinidad dice que no tenemos que usar este lenguaje de explotación; la naturaleza es nuestra madre y, como un hijo toma la leche de su madre, nosotros tenemos que conseguir las bendiciones de nuestra madre universal que es la naturaleza. Nosotros tomamos la leche, pero no la sangre de nuestra madre. Tenemos que recibir las bendiciones de la naturaleza, pero no tenemos que destruirla. En realidad, nadie puede destruirla, pero creemos poder hacerlo y solamente nos estamos destruyendo a nosotros mismos.

Ahora la gente comprende la importancia de la ecología, pero antes solamente importaban los beneficios personales; el hombre tenía prisa de destruir todas las selvas, todos los bosques. ¿Saben ustedes que cuando las personas *civilizadas* llegaron a Australia tenían solamente una ley? —una ley muy *selvática*—: "a lo que se mueve hay que matarlo y a lo que no se mueve hay

---

⁴ *Bhagavad Gita* 4:7.

que cortarlo". ¿Y qué pasó después? Las selvas en Australia se transformaron en desiertos. La tierra entera se está convirtiendo en un desierto. Una destrucción desemboca automáticamente en otra destrucción. Por eso, en lugar de destruir, debemos proteger y decir: "Yo soy el hombre, la imagen de Dios, el rey de la creación. Y como Dios protege a toda la creación, yo tengo que protegerla también. Mi inteligencia debe usarse para mejorar la felicidad de otras personas, no para crear tristeza". Cuando queramos aprender algo sobre la guerra o el odio, no necesitamos de ninguna escuela, simplemente tenemos con observar a los perros y a los monos... cuando quieren un pedazo de carne, pelean y a veces mueren sin que ninguno pueda gozar del alimento. No tenemos que convertirnos en perros que piensan en la carne, pelean por la carne, y mueren como la carne. Amar debe ser la historia de la humanidad. Y puesto que tenemos el poder de Dios, tenemos que usarlo para convencer a toda la humanidad de ese amor. Es el fin de la vida. Cuando nosotros sabemos esto, sin duda podemos sacrificar nuestra vida; el cuerpo no es eterno, el alma sí lo es. El cuerpo puede sacrificarse por el alma, pero el alma no debe sacrificarse por el cuerpo. Cristo dice que la carne no vale, lo único que vale es la vida eterna. Pensando en la vida eterna, debemos controlar nuestras pasiones, debemos controlar nuestras emociones, y sin duda en ese momento podremos seguir el camino de la no violencia. El camino de la no violencia no es el camino de los cobardes, es el camino de los valientes. Si se tiene fe en la vida eterna, sin duda proyectaremos esta fe a todos los países del mundo. Debemos alejar todo pensamiento de venganza y no pensar en que, si una persona es violenta, yo también lo soy. Todas las personas que estaban alrededor de Cristo eran violentas... a pesar de eso, Cristo no lo era; las que estaban alrededor de Mahatma Gandhi eran violentas, pero él no. La violencia y la no violencia no son responsabilidad de otros, son mi responsabilidad; la autorresponsabilidad es muy importante en este aspecto. Hay quienes siguen el camino de la no violencia para satisfacer a otros o para ver su rostro en los periódicos. Muchos supuestos pacifistas son pacíficos solamente cuando está enfrente de los periodistas, y cuando no, son muy violentos. Por eso, amigos míos, la publicidad no es la forma de crear la paz, solamente la autoconfianza lo es. Y con esta autoconfianza debemos seguir el camino de la no violencia.

Dicen que un gran santo estaba a la orilla del Ganges cuando vio que un escorpión estaba ahogándose e inmediatamente trató de rescatarlo. El escorpión lo picó y saltó al agua. El santo trató de salvarle la vida otra vez y el escorpión volvió a picarlo y a saltar al agua. Una persona que pasaba por allí, de esas que tienen mucha inteligencia mundana y no pueden comprender la mentalidad de un espiritualista, le preguntó al santo para qué trataba de salvar la vida de ese animal sin inteligencia: "Si quiere morir, déjelo morir".

El santo le respondió: "El escorpión no tiene raciocinio y lo único que hace es actuar de acuerdo con su naturaleza. Picar es la naturaleza del escorpión y salvar a otros es la mía. Cada uno está siguiendo su propia naturaleza".

Esto nos enseña que no tenemos que volvernos perros delante de los perros, ni monos delante de los monos. Debemos mantener nuestra dignidad humana. Esta dignidad humana puede salvar a la humanidad de la violencia que está presente en la atmósfera de todo el mundo.

Con estas palabras, les agradezco muchísimo por su presencia y paciencia. Tengo que agradecer a todos los amigos que organizaron las conferencias en esta ciudad. Yo puedo decir que sin la ayuda de los amables habitantes de la Ciudad de México no habríamos podido hacer lo que hicimos en esta parte del mundo. Ustedes saben que hace tres años, cuando llegamos aquí, no sabíamos hablar castellano y nuestras conferencias tenían que ser traducidas; a veces había traductor y a veces no; a veces la traducción era muy buena y otras veces no. Como quiera que sea, ahora puedo expresar mis ideas y por eso agradezco a todos, especialmente a los profesores que me enseñaron castellano⁵, que estuvieron presentes hoy en esta conferencia.

¿Hay alguna pregunta?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

---

⁵ La Señora Adela Díez, anfitriona de Swami Tilak en la Ciudad de México, le consiguió una beca para aprender castellano en el Instituto Mexicano-Americano de Cultura, en donde estudió cinco meses, de finales de 1971 a principios de 1972. N.E.

Asistente:

¿Tenemos que usar la razón para llegar a la paz?

Swami Tilak:

Depende... porque a veces la usamos sólo para esconder nuestras malas tendencias. Dicen que un cordero estaba tomando agua en un río cuando llegó el lobo y le dijo:

—¡Voy a matarte!

—¿Por qué?

—Porque me insultaste.

—¿Cuándo?

—Hace dos años...

—Hace dos años yo no había nacido.

—Entonces me insultó tu padre.

De una u otra manera, el lobo buscó una razón para comerse al cordero. Sin embargo, aquel que usa la razón adecuadamente trata de crear tolerancia en su corazón.

¿Más preguntas?

Asistente:

¿La espiritualidad es una práctica oculta?

Swami Tilak:

Yo creo en la espiritualidad abierta. La paz y la espiritualidad son las cosas más abiertas del mundo.

Asistente:

Pero existen maestros que trabajan en secreto para ayudar al humanidad...

Swami Tilak:

Me parece que cuando uno trabaja individualmente o en grupo para desarrollar su poder espiritual, sin duda ayuda en todos los niveles. La práctica espiritual es secreta sólo en el sentido de que el que la realiza no quiere divulgar su personalidad, pero en realidad solamente es un proceso desconocido para los demás. Por ejemplo, cuando un científico trabaja en su laboratorio, su trabajo es desconocido mientras no sea publicado, pero no es secreto. En ese sentido podemos decir que hay muchos santos y sabios en la India, y aquí también, que quieren ayudar a la humanidad.

Asistente:

¿Debemos informar a la gente sobre el inicio de una nueva era espiritual?

Swami Tilak:

En este momento la humanidad necesita una gran fuerza para crear una revolución espiritual. Y sin duda la gente que dice que tenemos una época particular la está ayudando a avanzar en su transformación.

Asistente:

¿Cómo podemos elegir el tipo de yoga adecuado a nuestra personalidad?

Swami Tilak:

Todos los tipos de yoga conducen al hombre a la finalidad de la vida.

Asistente:

¿Qué clase de yoga sigue usted?

Swami Tilak:

Yo sigo todos los tipos de yoga. Debemos comprender que aquel que sigue un tipo de yoga sigue todos los tipos de yoga. Porque hay un pentágono del yoga: *hatha* yoga, *karma* yoga, *bhakti* yoga, *prema* yoga y *jnana* yoga⁶. El pentágono tiene cinco lados; ustedes pueden tomar cualquiera de ellos y automáticamente obtienen los otros cuatro. Así, aquel que sigue un tipo de yoga, indirectamente

---

⁶ Respectivamente yoga de la actividad corporal, de la acción, de la devoción, del amor y de la sabiduría. Para profundizar en este tema consúltese la conferencia "El pentágono del yoga".

sigue todos los tipos de yoga. Por ejemplo, el karma yoga dice que uno debe actuar sin deseo... ¿pero quién puede actuar sin deseo sin conocer la naturaleza del ser propio?⁷ El propio ser es eterno; no nace, no muere; las cosas mundanas no lo afectan. Después de saber esto el hombre puede actuar sin deseo, de otra manera no es posible. Indirectamente, en un tipo de yoga están presentes todos.

Asistente:

¿El dominio de las cinco ramas del yoga se logra por etapas?

Swami Tilak:

Me parece que no tenemos etapas. Por ejemplo, yo hablo y respiro al mismo tiempo; no podemos decir que cuando como, no respiro, y que cuando respiro, no pienso... Yo respiro, pienso y actúo simultáneamente. Por eso necesito diferentes clases de yoga para disciplinar mi respiración, mis acciones, mi mente, mis ideas y mi paz interna; y tengo que hacer todas estas cosas simultáneamente. Por eso, no me gusta la división en el campo de la unión. Cuando aceptamos la división en el campo del yoga, el yoga deja de ser yoga y se hace una forma más de división.

Asistente:

¿Por qué rama del yoga nos recomienda empezar?

Swami Tilak:

Depende de la naturaleza de cada persona. Algunas personas tienen interés en las posturas, otras en la devoción y otras más en la sabiduría. A mí me parece que lo mejor es que todos hagamos de todo poco a poco. Concentrándonos en un tipo de yoga, debemos seguir todas las clases de yoga.

Asistente:

¿Cómo logró usted abandonar al mundo?

---

⁷ Objeto del *janana yoga*.

Swami Tilak:

Es una pregunta muy interesante. Por favor dígame: ¿qué he abandonado yo? Tengo un cuerpo, respiro el mismo aire que ustedes, recibo la luz del sol y duermo —tal vez más que ustedes—; estoy haciendo todo, entonces ¿en qué sentido yo he abandonado? La renunciación no es una cosa física, es la actitud mental. Cuando una persona no está apegada con las cosas materiales, está feliz.

En una universidad de Brasil, un profesor me preguntó: “Swami, ¿por qué anda descalzo? ¿Es por hacer proselitismo? ¿Es que quiere convertir a la gente a su estilo de vida?”

Yo le respondí: “Yo no quiero formar ninguna *secta de los descalzos*; por el contrario, le pido a Dios que siempre les de zapatos a todos. Pero si el ciclo del destino se torna contrario y ustedes llegan a carecer de zapatos, acuérdense de un *swami* que andaba por la calles descalzo. La felicidad no existe en los zapatos, existe en la mente”.

El problema es que sufrimos en ausencia de las cosas materiales. No tiene nada de malo usar un coche, pero cuando no tenemos uno ¿por qué sufrir? Cuando tengo comida, muy bien, cuando no tengo, también soy feliz. Es la renunciación.

Anoche conté la siguiente historia... Un santo llegó a los palacios de un rey y se hospedó con él por seis meses. Un día el rey le preguntó: “¿Cuál es la diferencia entre su vida y la mía si usted vive en el mismo palacio y come la misma comida que yo?”

El santo le respondió: —Sígueme por favor.

Después de caminar todo el día, el rey le dijo: —Maestro, tengo que regresar a mi palacio. Tengo mucho que hacer allí.

El santo dijo: —Ahora puede comprender la diferencia entre usted y yo: cuando yo estaba en el palacio, el palacio no estaba en mí; por el contrario, aunque usted no está en el palacio, tiene al palacio dentro de usted.

Por eso, un renunciante usa al mundo, pero no deja al mundo entrar en su mente. Es la renunciación.

Asistente:

¿Es posible comunicarse con los espíritus superiores para que nos ayuden a evitar la guerra atómica?

Swami Tilak:

No cabe duda de que existen personas superiores, pero el espíritu es el mismo en todas las personas y es eterno. Los que tratan de comunicarse con los espíritus superiores están en su derecho de hacerlo, pero me parece que ningún espíritu superior va a morir en lugar de ellos. En cualquier caso el problema está en uno mismo. Mi problema es cómo tengo que salvarme, no cómo contactar a los espíritus superiores.

Y otra cosa... la guerra atómica puede destruir el cuerpo, no al ser. No quiero decir que en el nombre del ser eterno tenemos que comenzar la guerra atómica, pero digo que el hombre no debe tener miedo de la guerra atómica. Los mendigos no tienen la actitud de elegir, y cuando nosotros mendigamos la paz todo el tiempo, y no nos la dan, ¿qué podemos hacer al respecto? Mi paz y tranquilidad no debe depender de otras personas. Yo tengo que conseguir el poder de tener la paz y la tranquilidad en cualquier momento. Yo quiero vivir con autoconfianza y morir con tranquilidad. Tengo que vivir y morir con tranquilidad.

En Sao Paulo hubo un programa en la televisión que trataba sobre el fin del mundo; había astrólogos y sacerdotes y afortunadamente me invitaron también a mí. Cuando el organizador del programa me preguntó mi opinión, yo respondí: "El fin del mundo es problema de Dios, no mi problema. Yo estoy

aquí por la voluntad de Dios y tengo que vivir hasta que tenga que vivir. Antes de morir yo no tengo que morir”.

Nosotros llenamos nuestra mente con miedo a la muerte y no seguimos el camino verdadero. No decimos la verdad, solamente tratamos de satisfacer a otros. Por eso, durante esta conferencia he insistido en la autoconfianza y el valor interno.

Amigo míos, el proceso para evitar las guerras atómicas es meditar cada día y transmitir paz y tranquilidad. Sin duda, las ideas y los pensamientos de paz pueden afectar a las personas que tienen las armas atómicas. Las personas que no tienen miedo deben transmitir la paz.

Asistente:

¿Qué podemos hacer para que haya un mundo más civilizado?

Swami Tilak:

El otro día me hicieron la misma pregunta. Como el cristianismo tiene fe en la paz, los cristianos pueden comprender muy fácilmente la doctrina del karma, que dice que como uno hace, así recibe. Entonces, si queremos la paz, debemos darla; si no queremos ser explotados, no debemos explotar a otras personas. Y sin duda la evolución del hombre depende de la evolución de su conciencia. Nosotros tenemos que hacer que la conciencia divina evolucione en nosotros. Los seguidores del comunismo dicen que su sistema es el más evolucionado. En realidad yo no creo en ningún *ismo*, porque existen tantos *ismos* que un *ismo* está en contra del otro. Tenemos que seguir el camino de la espiritualidad directamente. Nosotros siempre tratamos de adornar las palabras de los sabios con algunas pinceladas de color. Por ejemplo, cuando en el campo de la espiritualidad se dice que todos somos el mismo ser y que tenemos que amar a todos como al ser eterno, la gente responde que esta idea es *comunismo*. Yo prefiero expresarlo en términos espirituales. Yo creo que la espiritualidad incluye en sí misma todos los *ismos*, pero ningún *ismo* por sí solo contiene la espiritualidad. La espiritualidad es como un océano del que podemos llenar vasos infinitos; sin embargo, ningún vaso puede contener todo

el océano. El comunismo, por ejemplo, no acepta a Dios; acepta la parte material, pero no la espiritual. La igualdad y la fraternidad de la espiritualidad son diferentes de la igualdad material, porque el cuerpo de una persona nunca puede ser igual al de otra, pero el ser interno sí. Eso significa que, después de realizar al ser mismo, podemos tratar a todas las personas como tratamos al propio ser. Por eso, aunque la espiritualidad no está contra ningún *ismo*, no quiere ser reducida a ningún *ismo*.

Asistente:

¿Qué es la meditación?

Swami Tilak:

La meditación significa la concentración de la mente en un punto para después trascender ese punto y realizar al ser mismo. Por ejemplo, la electricidad se manifiesta a través de la lámpara, pero para realizar la electricidad misma tenemos que apagar la luz; cuando la luz regresa a su fuente, la electricidad consigue la realización de la electricidad. Así, para realizar al ser mismo, tenemos que *apagar* la mente, y cuando nosotros la *apagamos*, la mente se disuelve en el ser mismo. Es el propósito de la meditación. Cualquier meditación es trascendental⁸. Por eso, al principio necesitamos un objeto de concentración, como la luz de una vela, la imagen de Cristo, Buda, Krishna o cualquier persona divina. Debemos fijar nuestra vista en esa imagen por un tiempo y después tratar de visualizarla con los ojos cerrados; al principio la totalidad de la imagen, después el rostro, y finalmente la luz brillante de las pupilas. Y cuando nuestra mente está llena de esa luz brillante y no existe ninguna idea que nos perturbe, en ese momento realizaremos al ser mismo. Es el propósito de la meditación.

Asistente:

¿Cómo evitar el abuso de poder?

Swami Tilak:

---

⁸ En los años setenta Maharishi Mahesh Yogi aplicó el término *meditación trascendental* (MT) a las prácticas tradicionales de meditación de la India. Como resultado, mucha gente en Occidente cayó en la confusión de que sólo el sistema *trascendental* era válido y los otros no.

Me parece que es un problema de comprensión. Cuando el hombre no tiene ninguna amabilidad, no tiene paz interna y no conoce la realidad, sin duda abusa de su poder; es natural. Por eso la espiritualidad trata de hacernos comprender que ningún poder y ninguna persona son permanentes en el mundo... los emperadores, los reyes y los presidentes mueren. ¿Para qué tratan de escribir la historia de la injusticia? Cuando el ser mismo está convencido de que los poderes mundanos no son la finalidad de la vida, puede usar su poder con decisión. Tenemos muchos *ismos* políticos, pero ninguno resuelve los problemas. Lo sabemos. Los países democráticos tienen problemas, los comunistas y los socialistas también. Todos los países, todos los gobiernos, todos los *ismos* tienen problemas, porque básicamente el hombre es egoísta y el egoísmo no le deja hacer las cosas apropiadamente. Por eso, debemos eliminar el egoísmo, pero la política no puede ayudarnos en este aspecto, solamente el conocimiento espiritual y la fe en la gracia de Dios pueden hacerlo.

Asistente:

¿La realización de los ideales es una utopía?

Swami Tilak:

Para realizar un ideal uno tiene que evolucionar internamente. En realidad cuando usamos los ideales solamente para lucirnos ante otras personas, los ideales se convierten en una demostración. Yo me visto con los hábitos del renunciante sólo para demostrar que lo soy, pero no tengo corazón de renunciante... entonces soy un hipócrita. Es un problema, porque nosotros no tenemos fe en nuestros ideales; no podemos realizar nunca nuestros ideales porque no queremos. Por eso necesitamos de las personas sinceras; sin las personas sinceras ningún ideal puede realizarse en la vida. Nada falta, tenemos muchos libros, muchas doctrinas, muchos maestros, sólo falta la sinceridad. Nosotros no estamos convencidos de que nuestros ideales son ideales y tienen que realizarse. Decimos que tenemos que hablar con la verdad, pero cuando nuestros intereses no se realizan, decimos mentiras y tratamos de justificarnos diciendo: "¡Oh! En el mundo práctico no es posible decir la verdad". Entonces, si no es posible hablar con la verdad ¿para qué

decimos que la sinceridad es nuestro ideal? Tratamos de crear los ideales que no pueden realizarse nunca. Necesitamos sinceridad.

Asistente:

¿El maestro espiritual puede ayudarnos a activar nuestros *chakras*?

Swami Tilak:

Hay siete *chakras*. Algunas personas piensan que son puntos en el cuerpo físico y otras que son niveles de conciencia. Así como ningún profesor puede crear la inteligencia en mí, pero puede ayudarme a usar mi inteligencia, el *guru* no puede despertar mis *chakras*, pero puede ayudarme a hacerlo. Si tenemos aceite, podemos usar un fósforo para encender una lámpara; pero ¿qué puede hacer el fósforo sin combustible? Así, el gurú nos ayuda a despertar los poderes que pueden usarse para mejorarnos.

Asistente:

¿La palabra *swami* equivale a *guru*?

Swami Tilak:

Ambas palabras tienen el mismo sentido: “maestro”. *Swami* significa “maestro” en tanto que domina a los sentidos, la mente y la vida interna. El *guru* es una persona que tiene discípulos. La diferencia está en que el *swami* puede tener o no discípulos, del mismo modo que un doctor en la universidad puede ser o no profesor. Y cuando el *swami* tiene discípulos, además de *swami*, es *guru*.

Muchas gracias otra vez.

STk

STk

STk

STk

STk

STk

STk

STk