

10 D.R. © SRI BAJARANGADAS KUTI

STk STk
SWAMI TILAK

**LA FORMA CÓSMICA DE DIOS
PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

STk STk
CIUDAD DE MÉXICO ,
23 SEPTIEMBRE 1982

Swami Tilak:

Todas las preguntas tienen en sí mismas sus respuestas y cuando uno hace una pregunta simplemente presenta un nuevo aspecto de un problema antiguo. No hay ningún problema nuevo, tampoco ninguna respuesta nueva, solamente aspectos nuevos de los viejos problemas. Cada persona busca la solución de sus problemas a la luz de su conocimiento, cada quien trata de comprender lo mismo según su actitud. Y cuando a lo largo del tiempo escuchamos las opiniones de varios sabios nos damos cuenta de que todos dicen lo mismo con palabras diferentes. Por eso, cuando ustedes me hacen preguntas, yo gano más, porque trato de comprender un nuevo aspecto del asunto. Porque después de tantos años de dar conferencias me he dado cuenta de que la gente se va satisfecha temporalmente, pero conserva sus preguntas. Entonces, a veces las conferencias son solamente un medio de entretenimiento. Pero las dudas tienen que resolverse, y para quitar las dudas yo necesito conocerlas, porque no tengo la habilidad de penetrar en la conciencia y la mente de la gente para buscar sus preguntas.

Asistente:

Alguien preguntó recientemente acerca de la bendición que usted hace de la comida.

Swami Tilak:

En realidad, nunca me siento digno de bendecir a ninguna persona. Siempre me pregunto a quién tengo que bendecir, y la respuesta es que tengo que bendecirme a mí mismo. No puedo ser hipócrita, y si siento que no tengo el poder de bendecir a nadie ¿para qué tengo que hacerlo? Por eso dejo a otros el deber de bendecir a los demás. Nosotros debemos buscar las bendiciones de Dios y del propio ser.

Asistente:

Entonces ¿qué sentido tiene la bendición de la comida?

Swami Tilak:

En mi opinión, debemos de tener un ambiente adecuado en el momento de comer y la bendición ayuda a crear ese ambiente. Por eso yo canto un mantra antes de la comida. Es sólo para crear un ambiente. Y si la gente siente que es una bendición, consigue el resultado según su actitud. Porque todos los efectos que tenemos vienen de nuestra mente. Cuando estamos felices, todo lo que hacemos resulta bien. Por eso en la India se dice que uno debe comer con alegría, porque si come enojado no va a digerir apropiadamente. Siempre tenemos que sentir alegría. Y sin duda, en presencia de una persona alegre nos sentimos alegres. Es la gran bendición que obtenemos en la cercanía de un sabio. Porque como su mente está limpia, tranquila, y no tiene celos ni envidia contra nadie, su presencia crea un ambiente maravilloso. Este mismo ambiente lo encontramos en los templos. La tranquilidad y la paz son la mejor bendición del mundo. Y en los momentos de paz y tranquilidad podemos conseguir el fruto de lo que deseamos. Cuando la gente le pedía a nuestro *Guru Deva*¹ que la bendijera y él lo hacía, nosotros le preguntábamos: “Maharaja ji, ¿sus bendiciones tienen mucho poder?” Él contestaba: “Mis bendiciones no tienen poder. El poder verdadero existe en la fe de la gente. Ella viene con su actitud y tiene fe en mí, y entonces realiza sus deseos por la fuerza de su fe”. No es ningún milagro. Por eso, un santo puede bendecir a miles de personas, pero no

¹ Sri Bajarangadas, maestro de Swami Tilak.

todas consiguen el mismo resultado. Cada persona consigue el resultado según la fuerza de su fe. Entonces, lo que es la bendición en el campo de la religión, es la fuerza de la conciencia o de la voluntad en el campo del yoga. Porque el yoga sigue el camino de la independencia y en la religión necesitamos la rendición por la fuerza de la fe. Entonces, mientras uno no tenga el poder de apoyarse en su fuerza de voluntad, tiene que depender de otros, pero después tiene que depender de sí mismo. Por ejemplo, un niño necesita la ayuda de su madre mientras que aprende a andar, pero la madre que siempre trata de darle la mano a su hijo, no es una madre, es la enemiga de su hijo.

Así, nosotros tenemos que ayudar a la gente en el campo de la espiritualidad en varias formas: cuando alguien es débil y no puede andar espiritualmente por sí mismo, tenemos que darle la mano. Pero no por siempre. Uno no tiene que depender por siempre de Swami Tilak. Y cuando alguien dice que depende de un swami porque es muy grande y muy santo, yo respondo que cada persona tiene que ser santa en sí misma. Por eso, hasta un punto tenemos que adorar, y después tenemos que realizar. La adoración a Dios y la devoción por las grandes personas es sólo para darnos fuerza, es una ayuda. Pero después tenemos que buscar la fuerza verdadera y eterna en nosotros mismos. Porque Dios no quiere que el hombre sea dependiente. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y como Dios no depende de nadie, el hombre, dependiendo de Dios, tiene que llegar a un punto en donde no necesite nada más. Tal vez ustedes tengan una gran sorpresa de escuchar que la fe total en Dios significa no necesitar nada. Es la fe en Dios. Porque uno tiene confianza en que Dios le ha dado todo lo que necesita y va a seguir dándoselo. Entonces ¿para qué se tiene que desear? Es el deseo el que hace esclavas a las personas. Aquel que no tenga ningún deseo es un rey de reyes. Cada persona tiene este poder, pero desgraciadamente no lo utiliza.

Asistente:

¿Podría hablar acerca de la forma cósmica de Dios?

Swami Tilak:

En realidad la forma cósmica de Dios no es diferente de la forma de uno mismo, porque ¿quién está fuera del cosmos? Nadie está fuera del universo. Pero el problema es que, estando en el cosmos, pensamos que estamos fuera de él. Es una ignorancia terrible. Un círculo contiene infinidad de puntos y todos son igualmente importantes para formar su circunferencia. Por eso, cada punto está en la circunferencia y la circunferencia está en cada punto. Y tan pronto como quitamos cualquier punto, la circunferencia se reduce a un segmento. Así, cuando tratamos de separarnos del universo, el universo no permanece como universo, el cosmos se limita y nosotros nos limitamos. Por eso tenemos que aceptar que el cosmos es el cosmos y nosotros también somos el cosmos. Todo es infinito y nosotros también lo somos, porque del infinito no puede salir ningún finito. La ignorancia humana consiste en que, viviendo en el infinito, y siendo uno con el infinito, nos concebimos como finitos. Pero si aceptamos que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente ¿quién puede estar fuera de Dios? ¿Acaso podemos dividir a Dios en partes? En cualquier lugar, en cualquier cosa, Dios está presente.

El problema con nosotros es que solamente vemos la apariencia y dejamos de lado todo aquello que nos choca. Podemos tocar la electricidad en cualquier lugar... En esta lámpara, en la línea o en otra lámpara, en cualquier caso vamos a tener el mismo choque. Y no podemos decir que aquello que nos provoca el choque se encuentra dividido. Es solamente nuestra actitud limitada la que nos hace sentir que el Infinito,

el Perfecto, puede dividirse. Es la ignorancia. Y cuando nosotros empezamos a tener el sentido del absoluto, del cosmos, de la forma cósmica de Dios, empezamos a perder nuestra individualidad. Y con el sentido de la individualidad, perdemos el sentido del universo también, debido a que no podemos perder el uno sin el otro, porque uno es creación del otro. Y en ese momento, uno tiene un choque y dice: “¡Señor! No quiero ver más tu forma cósmica. Estoy satisfecho con mi individualidad, así que, por favor, manifiéstate de acuerdo con mi individualidad”². No queremos realizar nuestra forma a partir de la forma cósmica de Dios, queremos limitar la forma cósmica de Dios de acuerdo con nuestra individualidad. Por eso le atribuimos diferentes formas a Dios. Y como seres humanos queremos ver a Dios en forma humana, pero en realidad, Dios no tiene ninguna forma. El problema es que el hombre no puede comprender a un dios que no tenga forma humana. Para una vaca, Dios debe tener forma de vaca, para un perro forma de perro y para una rana forma de rana. Porque cualquier ser tiene la limitación de su forma, y de acuerdo a ella quiere ver a Dios. Es la verdad.

Por eso la mitología hinduista acepta a todos los seres como formas de Dios. Y cuando el hombre se pone en el lugar de los otros seres, cuando se da cuenta de que en una vida anterior pudo haber sido una tortuga, puede entender que en ese caso, para él, Dios hubiera tenido forma de tortuga³. En este sentido, todas las formas, toda la vida, todo el universo son santos, ninguna cosa es mala en el mundo. Pero como tenemos las limitaciones de nuestro cuerpo humano, tratamos de comprender a los demás según nuestra actitud limitada. Para nosotros un cerdo es muy sucio, pero podemos preguntarle a cualquier animal qué piensa sobre el hombre. Nosotros creemos que el hombre es maravilloso, que no hay ningún ser en la tierra como él, pero ¿qué sienten los pollos? Para un pollo Dios no puede tener forma humana, como para el hombre Dios no puede tener la forma de un león o una serpiente. Solamente cuando el hombre tiene la conciencia cósmica y puede poner su conciencia en la serpiente, en el león y en todos los seres, puede decir que la serpiente o el león también son Dios. A veces la gente que visita la India se asombra: “¿Qué clase de diosa es Kali, con su larga lengua y un vaso de sangre en la mano?” La gente no comprende. En Australia di una charla en una universidad, y al terminar, un profesor que había estado en la India, me dijo: “Swami, ¡Qué terrible la diosa Kali! ¡Tan fea! ¡Y la gente la adora!” Yo le respondí: “Desde un punto de vista limitado, usted tiene razón. Pero cuando usted tenga la conciencia cósmica, su concepto se va a transformar, porque la energía crea, y la misma energía que crea, destruye. La energía es la vida y es la muerte, y Kali es esa energía”. La misma energía que nos da la luz en una lámpara, quema su filamento, la misma energía que crea el corazón, lo destruye, porque cuando el corazón es débil y la energía es fuerte ocurre un ataque cardíaco. La energía crea la sangre y toma la sangre. Aquellos que han estudiado biología saben que existe el metabolismo, que en cada célula la energía se crea y se destruye, que la energía entra por un lado y sale por el otro. La energía no puede preservarse nunca. Entonces, la creación y la destrucción están presentes en la existencia cósmica. Y la madre Kali representa esta verdad. La madre que está creando, está destruyendo también.

Y cuando conocemos esta verdad, las cosas que nos parecen feas y diabólicas dejan de serlo. En ese momento estamos satisfechos. No hay ninguna cosa mala en el mundo, todo el mundo es maravilloso. Las cosas bellas son bellas, y las que nos parecen feas también. No cabe duda de que nos gustan los rostros bellos, pero no debemos olvidar que la belleza del rostro existe también en los intestinos, que están repletos de excremento. Y cuando el excremento sale por completo de los intestinos, el hombre muere. Por eso, los intestinos son como las aves de rapiña del cuerpo y solamente trabajan para mantener la belleza del rostro. Pero la gente ama los rostros y odia los intestinos. Y solamente un médico que conoce la relación entre la salud y los intestinos, ama igual al rostro que a los intestinos, y a veces más a los intestinos

² *Bhagavad Gita*, XI: 45-46

³ Alusión a Kurma, encarnación de Vishnu en forma de tortuga.

que al rostro. Ningún médico da tanta importancia al rostro como a los intestinos. Así, aunque el mundo le da importancia a las cosas bellas, a las cosas atractivas, los espiritualistas le dan importancia a Maha Kali, porque saben que toda la belleza del mundo existe en la energía, que si no hubiera destrucción en el mundo, la creación no sería posible, que lo que no puede mantenerse es la basura. El poder cósmico está destruyendo constantemente las cosas que no pueden mantenerse. Un hombre viejo puede sentirse muy orgulloso de su riqueza, pero la naturaleza sabe que él no tiene el poder de mantener su cuerpo, y entonces lo obliga a partir. En ese momento la Madre, que es tan amorosa y tan llena de gracia, sin mostrar ninguna compasión, lo retira del mundo con estas palabras: “¿Para qué estás sufriendo en ese cuerpo deteriorado? ¿Para qué estás apegado con lo que no puede conservarse? Confía en mí, yo voy a darte un nuevo cuerpo.” Cuando las madres les piden a sus pequeños que se bañen y se pongan ropa limpia, a ellos no les gusta, pero ellas insisten. Así, la Madre Universal, cuando el hombre, su hijo, está apegado con un cuerpo que está desmoronándose, y quiere mantenerlo a toda costa, le dice: “¿Para qué estás sufriendo en el hospital? Tienes que cambiar de cuerpo”. Y el hombre le responde: “No, la medicina va a inventar un método que conservará mi cuerpo eternamente”. Pero la Madre se ríe: “¡Hijo mío! Eres presa de la ignorancia y voy a aplastar tu ignorancia en un momento. Tus pastillas, tus inyecciones, tus intervenciones quirúrgicas no pueden ayudarte. Los médicos no pueden hacer nada por ti. Necesitas un nuevo cuerpo y yo te lo voy a dar”. Entonces, por la gracia de la Madre, que en ese momento nos parece muy dura, muy cruel, conseguimos un cuerpo nuevo.

El problema con el mundo occidental es que existe mucho miedo a la muerte. En los Estados Unidos los psicólogos dicen ahora que debemos enseñar al hombre a morir, que uno no tiene que morir inconscientemente, que debe saber cuándo está cerca la muerte y cómo tiene que enfrentarla. Y sin embargo, tan pronto como la gente escucha hablar sobre la muerte, dice: “Por favor, hable de otra cosa. Ese tema es muy desagradable”. ¿Pero hasta qué punto podemos cerrar los ojos ante la realidad? La muerte es más evidente que Dios. Nosotros no conocemos a Dios, pero vemos la muerte. Por eso, tenemos que enfrentarla sin miedo. Al respecto, el Señor Krishna dice en el *Bhagavad Gita*:

*Na jayate mriyate va kadacin/ Nayam bhutva bhavita va na bhuyah/ Ajo nityah sasvato'yam purano/ Na hanyate hanyamane sarire*⁴

“Tú eres el ser. El ser no nace, tampoco muere. No se hace, tampoco se deshace. Tú eres eterno, más viejo que lo más antiguo del mundo. Tú no te destruyes con la destrucción del cuerpo”.

Por favor, traten de comprender que todas los tipos de yoga son solamente para llegar a este punto. La gente dice que practica las *asanas*⁵ para tener un cuerpo fuerte, pero después de conseguir un cuerpo fuerte ¿qué? Los cuerpos fuertes y los cuerpos débiles entran al mismo cementerio. No estoy diciendo que en nombre de la espiritualidad debamos cometer suicidio, sino que cuando es inevitable dejar el cuerpo, no debemos apegarnos con él. Tenemos que crear este coraje en nosotros. Y la persona que tiene este valor es muy grande. Esta verdad existe en el conocimiento del ser. Ustedes pueden decir que Swami Tilak siempre repite lo mismo: “ustedes tienen que conocer al ser” y no hay necesidad de escucharlo una vez más. A mí no me importa si me escuchan o no, de cualquier manera algún día tendrán que realizar esta verdad. Por ejemplo, si estuvieran en una selva y vieran que un león se les acerca con la boca abierta ¿de qué les serviría cerrar los ojos e imaginar flores, comida, su casa, su familia o su cuenta de banco? Al abrir

⁴ *Bhagavad Gita* 2:20

⁵ Posturas de *hatha* yoga.

los ojos verían de nuevo al león con la boca abierta. ¿De qué sirven las flores de los sueños? El problema está allí y no hay ninguna técnica para evitarlo, excepto el conocimiento. Por eso, yo les pido que hagan lo que quieran, pero busquen la solución de este problema. Y después de encontrarla van a obtener el beneficio de todo lo que están haciendo.

Asistente:

Swami, hay personas que tratan de curar a los enfermos mentalmente...

Swami Tilak:

Lo pueden hacer. Yo no tengo nada contra eso.

Asistente:

¿Cuál es la diferencia entre morir con miedo, aferrándose a la vida, y morir tranquilamente?

Swami Tilak:

Por eso estoy diciendo que la muerte no es tanto el problema, como el miedo de la muerte.

Asistente:

Pero al fin morimos, y pasamos a otro plano...

Swami Tilak:

El problema es el miedo. La muerte es natural, pero el miedo de la muerte es mental. Entonces, tenemos que vencer nuestro temor a la muerte a través del conocimiento. No hay otro método.

Asistente:

Al morir conscientemente ¿uno se da cuenta de la realidad?

Swami Tilak:

Sí. Cuando uno ha conseguido el conocimiento, puede morir tranquilamente, de otra manera va a tener problemas.

Asistente:

Si uno se realiza antes de morir ¿puede experimentar la muerte estando vivo?

Swami Tilak:

Así es.

Asistente:

Swami, usted dijo que cuando ocurre la pérdida de la individualidad hay un choque... ¿Se refiere a la mente? ¿La mente se rebela ante el cambio?

Swami Tilak:

Es cierto.

Asistente:

Entonces hay un momento de crisis...

Swami Tilak:

En cualquier campo de la vida, cuando una individualidad se disuelve en un campo más amplio, ocurre una explosión, como cuando se parte el átomo. Es la naturaleza de la naturaleza. Por eso, sin que ocurra una explosión no podemos disolver nuestra individualidad en la universalidad. Es un gran problema. ¿Y qué significa una explosión? Ustedes saben. Pero el problema es que la gente tiene miedo de esta explosión.

Asistente:

¿En qué consiste esa explosión?

Swami Tilak:

En realidad este miedo es tan profundo, tan profundo en el ego, en nuestra existencia, que lo sentimos tan pronto como lo tocamos. No se trata de que el miedo se cree conscientemente, es inherente a la ignorancia de la individualidad. El problema existe en el átomo mismo, que no permite que se le parta. Por eso, uno tiene que partir o hacer explotar al ego. Es una cosa muy difícil. Uno tiene que trabajar mucho en este campo. Cuando la gente presume que se ha liberado del ego, yo respondo: "Tenga paciencia, porque no es tan fácil". Lo que la gente entiende por ego es el orgullo, pero el ego es otra cosa. El ego es la base de toda la personalidad psíquica. Mientras yo sienta que soy, tengo ego.

Asistente:

Aunque no tenga orgullo, aunque sea humilde...

Swami Tilak:

Ser humilde es una cosa, y estar libre del ego es otra. Porque hasta las personas humildes tienen ego.

Asistente:

Pero comparativamente menos...

Swami Tilak:

La humildad siempre tiene expresión en la vecindad de otras personas, pero cuando la persona humilde está sola, también tiene ego.

Asistente:

¿El ego se pierde para siempre o temporalmente?

Swami Tilak:

En realidad no se pierde, se sublima.

Asistente:

¿El ego desaparece cuando forma parte del Yo?

Swami Tilak:

Así es. En este sentido, hay dos tratamientos: cualquier número debe disolverse en el infinito o debe reducirse a cero. En el campo de la devoción, el ego se hace cero, y en el campo de la sabiduría, el ego se disuelve en el infinito. El sabio dice: "no existe nada más que Yo" y en ese momento la dualidad deja de existir. Pero una cosa es decir "no existe nada más que Yo", otra cosa es sentir "no existe nada más que Yo", y una tercera cosa es no dejar nada más que Yo, de modo que Yo soy sin el conocimiento de que soy. En sánscrito, la palabra *ahamkara*⁶ está formada por *aham*, que significa *yo*, y *kara*, que significa *forma*. Cuando *aham* toma cualquier forma, se hace el ego. Aquel que dice "yo soy muy humilde" es egoísta. Es algo muy sutil. Y solamente los yoguis realizados saben de lo que están hablando. Porque las palabras no pueden decir nada sobre este tema. Solamente aquel que ha tocado ese punto puede comprenderlo. Por eso en la India se dice que solamente los santos pueden comprender a los santos. Cuando la gente dice "este swami es un santo" no tiene idea del sentido de la santidad. Y cuando se le pregunta por qué considera santo a

⁶ *Ahamkara*, el ego.

ese swami, responde: “porque me ama y me alimenta”. Pero esos no son signos de santidad. Lo que sirve a nuestro interés no es un signo de santidad.

Asistente:

¿El ser aflora cuando el ego se sublima?

Swami Tilak:

Hay mucho jarros llenos de agua... En cada uno se refleja el sol y nos parece que está cautivo. Pero cuando rompemos los jarros ¿podemos decir que el sol ha sido liberado? No, porque nunca estuvo cautivo. El sol es el sol. Así, después de *romper* el ego, no podemos decir que el ser se ha liberado. El ser es como era.

Asistente:

El que queda libre es el ego...

Otro asistente:

Swami, ¿Entonces el ego es un velo nada más?

Swami Tilak:

Es cierto. Debido al ego, el Ilimitado nos parece limitado. Es un gran problema. Nuestro ego es como un jarro con agua en el que se refleja el sol de nuestro ser. Y el sol nos parece cautivo. Y esta idea tiene que crucificarse. Romper el jarro del ego es la crucifixión. ¿Pero quién está dispuesto a hacerlo? La gente dice: “Como Cristo murió por nosotros, no tenemos que hacer ningún esfuerzo...” Pero la frase “Cristo murió por nosotros” también puede interpretarse de esta manera: Cristo no tenía que morir en la forma que murió, porque estaba libre del ego, pero lo hizo para mostrarnos cómo tenemos que crucificarnos, murió para darnos el ejemplo de que tenemos que crucificarnos como Él lo hizo. Por eso dice: “Aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de Mí”⁷. Es muy difícil.

Asistente:

¿Este es el primer estado de *samadhi*?⁸

Swami Tilak:

Por favor, trate de comprender que el *samadhi* no es la realización, es un medio de la realización.

⁷ Mt 10:38.

⁸ Según Swami Tilak, cuando uno mantiene la concentración (*dharana*) al menos por treinta minutos, se llega al *samadhi*. En ese estado el practicante logra la identificación con el universo y reforma por completo su personalidad. Cfr. La conferencia *Introducción al Ashtanga Yoga de Patanjali* (IV).

Asistente:

Me refiero a la primera vez que se tiene conciencia del Ser, del Todo. ¿Es el primer estado de *samadhi*?

Swami Tilak:

Por medio del *samadhi* uno puede llegar a la realización.

Otro asistente:

Pero el *samadhi* no deja de ser un estado ¿no es así? Si es un estado, no es la realización.

Swami Tilak:

Por eso Shankaracharya pregunta: “Después de lograr el *samadhi* ¿qué?” Porque cuando uno regrese al estado de conciencia normal, el problema seguirá siendo el mismo. ¿Cuál es ese problema? Conocer la verdad. Y uno puede conocer la verdad por medio del *samadhi* o con los ojos abiertos. En el mundo occidental la gente no comprende qué es el *samadhi* ni para qué sirve. *Adhi* significa “actividad mental” o cualquier propensión mental. *Adhi* puede convertirse en *vyadhi*, enfermedad mental, o en *samadhi*. Entonces, existe la actividad mental normal (*adhi*), la actividad mental anormal (*vyadhi*) y el equilibrio (*samadhi*). Cuando no hay fluctuación, hay *samadhi*. Cualquier persona que quiera entrar al campo del yoga tiene que mantener el *samadhi*, el equilibrio. Por eso, lo que se denomina *samadhi* en los *Aforismos de Patanjali*⁹ es *sthitaprajnasya* en el *Bhagavad Gita*¹⁰. Entonces, existe el *samadhi* en el sentido del *raja yoga*, en el que uno tiene que sentarse en una postura fija a meditar y permanecer sin pensamientos el mayor tiempo posible. Y existe otro tipo de *samadhi*, del que habla el Señor Krishna en el *Bhagavad Gita*, el *sthitaprajnasya*, que consiste en no dejar que la mente se perturbe mientras se hacen todas las actividades cotidianas y se tienen las ideas. Cualquier cosa puede pasar, pero uno no debe permitir que su mente se perturbe. Esto es *sthitaprajnasya*. Entonces, lo que se consigue con la mente consciente se llama *sthitaprajnasya*, y lo que se obtiene mediante la técnica de la meditación se llama *samadhi*. En el momento de la meditación debemos llegar al *samadhi*, y cuando estamos despiertos debemos mantener *sthitaprajnasya*. Es necesario.

Asistente:

Si se logra *sthitaprajnasya* no es necesario el *samadhi*. ¿No es así?

Swami Tilak:

El problema es que, como la gente común no puede mantener el equilibrio en la vida, necesita practicar la meditación para llegar al estado de *samadhi*. Y cuando ha llegado a él, una o varias veces, consigue la confianza necesaria. Por ejemplo, a pesar de que en el sueño profundo también lo perdemos todo, nosotros no tenemos miedo de dormir. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dormido y siempre hemos regresado. Así, cuando entramos en el *samadhi* y conscientemente perdemos todo lo que tenemos en

⁹ Cfr. *Introducción al Ashtanga Yoga de Patanjali*, del mismo Swami Tilak, en esta página web.

¹⁰ *Bhagavad Gita* 2:54-72.

el mundo y, quedando libres del cuerpo, regresamos a él una y otra vez, adquirimos la confianza de que podemos estar con el cuerpo o sin el cuerpo. Pero en este sentido también tiene que haber conocimiento.

Asistente:

¿Sin conocimiento no puede haber *sthitaprajnasya*?

Swami Tilak:

Así es.

Asistente:

¿Entonces el *samadhi* es el desapego total?

Swami Tilak:

Sí.

Asistente:

En el caso de una persona que llega a este estado por el *bhakti yoga*, el conocimiento se crea automáticamente, pero no es producto de la mente...

Swami Tilak:

Por favor trate de comprender que todos los tipos de yoga son complementarios, no contradictorios. Porque lo que es *bhakti*, es *jnana*, y lo que es *jnana* es *nishkama karma*.¹¹ Todos son la misma cosa. El otro día traté de explicar que lo que nos parece *nishkamata* o desapego en el campo del karma yoga, es la renunciación en el campo del conocimiento, y lo que nos parece desapego y renunciación en los campos del karma y *jnana yoga*, es la dedicación y el rendimiento perfecto en el campo del *bhakti yoga*. Del mismo modo que existen los estados del magnetismo, el electromagnetismo y la electricidad, existen el desapego, la renunciación y la dedicación. De otra manera ninguno de los tres sería posible.

Asistente:

Swami, ¿en este estado no hay diferencia entre el interior y el exterior?

Swami Tilak:

No hay. Voy a dar otro ejemplo. En cierto nivel, hay diferencia entre la luz y la lámpara, pero cuando

¹¹ Respectivamente, devoción, sabiduría y acción sin deseo. Cfr. Las conferencias de Swami Tilak Karma Yoga, *Bhakti Yoga* y *Jnana Yoga*, en esta página web.

analizamos el asunto y llegamos a saber que la materia es la forma gruesa de la energía, no queda ninguna diferencia entre las dos. Así, si tuviéramos un bloque de hielo con agua depositada en su cima, en cierto sentido podríamos decir que hay diferencia entre lo que está encima y lo que lo contiene, pero en realidad no hay diferencia, porque lo que contiene el agua también es agua.

Asistente:

Es decir, que con los ojos abiertos y con los ojos cerrados es completamente lo mismo...

Swami Tilak:

Sí, por eso tenemos que meditar con los ojos abiertos y con los ojos cerrados...

Asistente:

Pero la realización es con los ojos abiertos...

Swami Tilak:

Sí.

Asistente:

Swami, no es ironía, pero ¿estas descripciones nos sirven de algo?

Otro asistente:

Para conocer. El día que ese estado llegue, uno sabrá que no es una fantasía.

Asistente:

Sí, pero el día que eso llegue lo vamos a saber por experiencia directa.

Swami Tilak:

Si usted me pregunta si sirve o no sirve un mapa, yo tengo que responder que sí. Pero eso no significa que leer un mapa sea igual que viajar.

Asistente:

Yo había entendido que la meditación es un acto de devoción en el que no deberíamos esperar nada. Pero buscar la realización del ser ¿no es esperar? ¿No es una actitud que surge del mismo ego?

Swami Tilak:

Y cuando meditamos por devoción ¿no esperamos algo? En tanto que tengamos la mente, ¿quién puede hacer algo sin esperar? De no ser así, la mente tendría que cometer suicidio. ¿Y el suicidio no es un acto? Sin duda, es un acto para terminar con todos los actos. Así, tener la intención de realizar al ser es una idea para terminar con todas las ideas. Porque a menudo tratamos de realizar las cosas que son diferentes del ser. Pero si yo soy ser, nunca puedo ser no-ser. Yo soy ser. Entonces, cuando decimos que tratamos de realizar al ser, no significa que estamos buscando lo que no tenemos. Por otro lado, uno nunca puede desear lo que tiene. Entonces, cuando decimos que tratamos de realizar al ser, no significa que estamos deseando al ser, sino que queremos lo que somos. Y me parece que eso no es malo. Y si no está satisfecha con esta explicación, puedo decir que cuando uno tiene una espina clavada en el pie, necesita otra espina para sacarla, y después tiene que arrojar las dos.

Asistente:

Swami, esto es como lo que usted dijo en otra conferencia, que los únicos que no tienen interés son los santos.

Swami Tilak:

Sí, los santos y los animales.

Asistente:

Yo tengo información de que los maestros tienen el poder de transmitir su gracia, de despertar la energía interna, el *shaktipat*...

Swami Tilak:

Por favor, trate de comprender... Ramakrishna Paramahansa tenía muchos discípulos. ¿Por qué solamente unos cuantos pudieron conseguir la realización? Si él hubiera podido transmitir la realización ¿por qué no la otorgó a todos? En caso de haber sido así, él hubiera sido una persona parcial y con intereses personales, pero no lo era. Una vez mi maestro me preguntó: "Hijo mío, la gente dice que los que mueren en Kashi¹² se liberan. Entonces ¿los mosquitos que mueren en Kashi obtienen *moksha*¹³? Y él mismo respondió: "Es verdad que aquellos que mueren en Kashi consiguen *moksha*, pero solamente si lo hacen con el deseo de liberarse".

Cuando uno tiene la capacidad de aumentar su energía en la presencia de un santo, empieza a sentir

¹² Venares.

¹³ Liberación espiritual.

el despertar de esa energía. No es que la energía salga de la mano del maestro y vaya a la cabeza del discípulo. Eso, según mi opinión, no ocurre.

Asistente:

¿Podría explicar el significado del mantra *Om Namah Sivaya*?

Swami Tilak:

Namah significa “inclinación” y *Sivaya* significa “a Siva”: “La inclinación a Siva”. *Sivaya* es la declinación de Siva. En sánscrito hay siete declinaciones, tres números y siete formas para cualquier palabra, en total veintiuno. Para Siva, las declinaciones son *Sivaha*, *Sivau*, *Sivaaha*, *Sivam*, *Sivaau*, *Sivaam*, *Sivena*, *Sivaviham*, *Sivavihe*, *Sivaya*, *Sivaviham*, *Sivaviha*...

Asistente:

¡Mejor no entrar en la gramática!

Swami Tilak:

Siva –en este caso el sustantivo de la oración– significa “El Señor que es puro”, y, como dije, *namah* significa *inclinación*. La traducción literal es “La inclinación a Siva”. Porque si quisiéramos decirlo en primera persona la frase sería *Sivaya Namahmi*, es decir: “me inclino ante Siva”.